

ISSUE 1.

AWAKENING

Journal of the Department of History
2023

NABA BALLYGUNGE MAHAVIDYALAYA

27E, BOSEPUKUR ROAD, KOLKATA-700042

ISSUE 1

AWAKENING

Journal of the Department of History
2023

NABA BALLYGUNGE MAHAVIDYALAYA

27E, BOSEPUKUR ROAD, KOLKATA-700042

Email ID: hist3nbm@gmail.com

AWAKENING

January, 2023

Issue 1

Published By The Department Of History

Naba Ballygunge Mahavidyalaya

27E, Bosepukur Road, Kolkata-700042

Email ID:hist3nbm@gmail.com

EDITORIAL BOARD

DR. MANJARI RAY

SATYA RANJAN MANDAL

DR. MADHUPARNA CHAKRABORTY

SWARNADEEP SEN

EDITOR – IN – CHIEF

EDITOR

EDITOR

EDITOR

Printed by

PRINT GALLERY

189F/2 Kasba Road, Kolkata-42

Editors' Note

AWAKENING is an academic journal of the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya, affiliated with the University of Calcutta. It addresses research interests in historical studies with an inter-disciplinary and inter-regional approach, especially catering to the research interests and inquisitiveness of undergraduate students and the faculty. Although the journal focuses on South Asia studies, it welcomes academic writings from all areas of historical research. It aims to provide a platform for scholarly discussion, especially for students, to present fresh research and new developments in different areas, pertaining to the discipline. The published articles in the present volume provide an introduction to a wide plethora of historical topics and are intended as an accessible synthesis of work.

We are heavily indebted to our respected Principal, Dr. Sukamal Datta, for his support and enthusiasm in bringing out the first volume of this journal, as a part of our maiden academic endeavor. The department is grateful to all the faculty members of the college for their help, support and encouragement with regard to the publication of this journal. Without their unstinting support and encouragement, this academic feat would have remained beyond the abode of possibility. We would also like to thank Sri Sandip Chatterjee of Printers' Gallery for giving all possible assistance for printing and publishing this journal.

Kolkata

01.01.2023

CONTENTS

- Women's participation in the post-war mass upsurges in undivided India
(1945 – 46)**
Dr. Keka Dutta Roy 5
- Reconsidering the Adivasi Resistance in the Jungle Mahals
(1767-1799)**
Dr Amrita Sengupta 12
- The Joan of Arc of Bengal-Saraladevi Choudhurani (1872-1945)**
Dr. Manjari Ray 32
- Recalling Ancestral Narratives, Reliving the Unlived Past, Remaking
History, Recreating Self-Identity: Mapping Annie Besant's Autobiographical
Memory**
Anweshha Sengupta 39
- A Brief History Of The Movement For Social Mobility In Bengal**
Dr. Madhuparna Chakraborty 46
- Archaeological ruins and the colonised present: An analysis of the vernacular
historical narratives on the metropolises of Islamicate Bengal.**
Swarnadeep Sen 52
- মণিপুরী সমাজ-সংস্কৃতির সাতকাহন
ড. দেবশ্রী দাস ৬৯
- বীর শহীদ গোপীনাথ সাহা
সত্যরঞ্জন মণ্ডল ৮১
- চৌরীচৌরার ঘটনার শতবর্ষ
বর্ণা নন্দর ৮৫
- মাড়োয়ারি শিল্পদ্যোগীদের উদ্ভব (১৫২৫-১৯৪৫ খ্রীঃ)
সিমনর খাতুন ৯০

**Women's participation in the post-war mass upsurges in undivided India
(1945 – 46)**

Dr. Keka Dutta Roy

The term post-war mass upsurges refers to the tumultuous movements which occurred in India during the post-war period of 1945-46 in which different sections of the civilian population including women actively participated. The brunt of the movement was directed against the colonial authorities or their institutional set-up.

With the end of the Second World War and the defeat of fascism the democratic consciousness of women led them to start movements on the basis of the social, economic and political demands. Nationalism was at its peak and all classes of Indian people raised the demand for independence!¹

The INA release campaign came in autumn 1945, which received popular support that became evident in numerous demonstrations in which women in Calcutta actively participated. On November 21st, 1945, there was a big strike of students that included girl students demanding the release of the INA prisoners and protesting against government and police repression. It was here that veteran women leaders like Jyotirmoyee Ganguly, Bina Das and Bimal Protiva Devi stood side by side with the students to express their solidarity with the strike demands. Jyotirmoyee Ganguly however, died shortly after, in a tragic accident. Bina Das of the official Congress later recalled how Jyotirmoyee was above factional politics. When the Congress, Muslim League and the Communist party became united to oppose the firing on the student processionists in Calcutta by police and demanded the release of the INA prisoners, Jyotirmoyee Ganguly stood with the student processionists. The police firing also left a girl student processionist wounded.² According to the contemporary Bengali poet Saroj Banerjee's :

"The unity forged in blood itself
In Calcutta a new hope is throbbing,
When bullets no longer frighten
And side by side workers and students.
Unafraid, enter the fray
The brave fight rages,
And let him check who dares
Arising people's flaming anger."³

Again in February 1946, when the naval ratings at Bombay went on strike, several workers including women struck work in support of the mutineers' cause. Women joined the actions of solidarity. In Bombay, when a workers' procession led by women activists like Kusum Ranadive, Secretary of Parel Mahila Sangh and Kamal Donde, treasurer and Ahalya Rangnekar all of the Communist party was passing by along Dadar, they were hit by military bullets killing Kamal and leaving Kusum wounded. Thus we see that women came out in the streets and a woman even gave up her life for the RIN ratings.⁴ As the poet Samar Sen recalled:

The warships, fooled by bluffs lie silent at the harbor
The bayonets stand on guard,
Arrogant Symbols of an empire
Our freedom is on its way!
The Cabinet Mission is on its way!
Jai Hind!⁵

The Congress Socialist leader Mrs Aruna Asaf Ali supported the ratings cause and argued that "if a wage-earning slave saw in his own humiliations by his white-race arrogant superiors an insult to the whole nation ... he had the right to protest." She also ironically prophesied that it was easier to unite the Hindus and the Muslims at barricades than on the constitutional front. When the students agitated in support of the naval mutineers, she advised the students' organisations of Bombay to extend their moral support to the legitimate demands of the naval strikers.⁶

This period also saw an unprecedented wave of countrywide labour-unrest riddled by massive strikes. This was fostered by post-war economic hardship; against retrenchment, demand for better wages and anti-labour attitude of the British administration. During the post and telegraph strike of July, 1946, a huge rally provided an expression of solidarity with the working class presided by prominent women trade-union activists like Dr. Maitreyee Bose who congratulated the workers' cause and condemned the Government policy. A distinct feature of the post and telegraph strike of July 1946 was that women telephonists who had never before come into action in large numbers joined en-masse. Even the Anglo-Indian telephonists who had never come forward before, joined the strike. On July 21st, 1946, telephone operators of Burrabazar and Park Street exchange all went off work. On July 23rd Bengali and Anglo-Indian girl-operators jointly picketted at the telephone exchanges.⁷

An incident which aroused great anger was the attack by the police on girl students who had gone to picket All India Radio that day. The Assistant Station Director, Prabhat Mukherjee, shamelessly stated that it was more important for him to obey, the 'Sarkar' than to obey his country.

The High Court and all cinemas were closed in Calcutta. Not a rickshaw was seen on the streets. There were no newspapers. In the afternoon, at the call of the Trade Union

---

Congress, there was an unprecedented rally of over three lacs people at the Calcutta Maidan with men, women, workers and middle classes jointly participating.

On August 3, 1946, Ela Reid, Sushama Sengupta and Gita Mallik, on behalf of Mahila Atmaraksha Samity(MARS) expressed their strong protest at the molestation and attack on the girls students picketting in front of All India Radio. Thereafter, well-known artists of AIR picketted in front of the radio office. Among them were celebrities like Suchitra (Mukherjee) Mitra, Sunanda Debi, Malina Debi etc. and they held a protest meeting where a resolution greeting the picketeers was passed. The action of these young girls ignited the people including the world of the artists.⁸

The period under review also marked a new stage in the development of the peasant movement. The peasants were struggling against feudal exploitation and oppression, for reduction in rent and feudal levies, against evictions, and against debt-burdens etc. leading to peasant movements in various parts of the country.⁹

The participation of women was a district aspect of the Tebhaga movement in Bengal. Their active participation can be accounted for the fact that they were conscious of being exploited socially and economically as a class in the society often pressurized by the *jotedar* for sexual or economic purposes. A noticeable factor was that higher-caste rich Muslim and Hindu women did not participate to the same extent as scheduled-caste or tribal women because the former did not work in the field and social and ideological constraints were greater on them as compared to the latter, whose societies displayed a relaxed morality where even remarriage was possible and widowhood was not socially ostracised.¹⁰

Women leaders of the MARS(Mahila Atmaraksha Samiti) like Rani Dasgupta, Manikuntala Sen, Renu Chakrabarty, who had worked during Bengal Famine of 1943 wanted to bring rural women to this movement. The women were too eager to work for this movement. At first they played a subsidiary role. They cooked food for the leaders, acting as lookouts, sounding alarms for colleagues on approaching danger. As police repression became more brutal, women formed their own militia the 'Nari Bahini' to encounter them. Well known leaders like Manikuntala Sen and Renu Chakraborty discussed problems of economic exploitation and political oppression with the rural women. The peasant women harvested the crops and even guarded the village at night. They participated in meetings, processions and even joined the volunteer squads in demand for Tebhaga and encountered police and the landlord resistance armed with weapons that included even domestic implements like Da, Gayen etc.¹¹

Bimala Majhi, for example, a widow of Midnapur District, became a successful organizer of the women. She had worked with Manikuntala Sen during the famine of 1943 to encourage destitute women to form self-help committees. These women's committees obtained paddy, on trust, from landlords; husked, sold it, and kept the profits after repaying the landlords. During the 'tebhaga' campaign the Communist party sent Bimala to Nandigram to recruit women for the movement. At first women were reluctant to join but before long, Bimala had mobilized women to demand 'tebhaga' and collect the harvest.

Pursued by the police, Bimala went underground. As the police arrested the Communist Party and Kisan Sabha leaders, Bimala had to assume, more and more responsibility. It was she who made the decision and led peasants to destroy the threshing floors of the *jotedars* (rich peasants) and sell the landlords' share of the harvest. After an extensive search, the police captured her and kept her in a cage for a month until she was tried for 140 offenses. She was detained in prison for two and a half years. There were many women like Bimala Majhi and the history of the 'tebhaga' movement is important for the history of women in India.¹²

In Debiganj, in the Jalpaiguri District, it was due to women's determination that the first battle for Tebhaga was carried through. We hear of an old Rajbansi widow who took out a procession to cut the paddy while the men vacillated but later joined them. One major indicator of the broad peasant awakening was the participation of Rajbansi peasant and adhiar women activists like Sagari Barman, Purneswari (Buri Ma) wives of peasant cadres of Debiganj area and Tilak Tarini Nandi, Sikha Nandi and a host of militant peasant women activists of Pachagarh area. They took part in meetings, processions, paddy harvesting and threshing and even resistance to the police. When the police came to arrest Biren Paul, the District Kisan Sabha Assistant Secretary, Tilak Tarini stood on guard with a *banti* (large fish cutting curved knife) while the leaders slipped away. In Kharija Berubari, militant peasant women chased away armed police with broomsticks, scythes and *bantis* in their hands. In areas like Kakdwip in 24 parganas, women were given guerilla training to fight against landlords. A considerable number of women were also killed in police firing.¹³

Women were responsible for communication network. They informed about meetings and rallies etc. when they went to the market or to visit relatives. In many cases they displayed courage, initiative and heroism in rescuing people from police custody, warding leaders or police attacks etc.¹⁴

Thus women's participation in the Tebhaga movement proved that women could develop a modern attitude and play both domestic and political roles without any conflict between the two. Secondly, the Tebhaga movement raised the fundamental issues in men's and women's economic relations. Though tutored by urban activists, it affected every aspect in the lives of Kisan men and women. It emerged as a protest against economic and social exploitation of the time.¹⁵

Godavari Parulekar worked among the Warlis in Western India between 1945-46 to help them to obtain social and economic justice. She worked with the labour unions and joined the Warli peasants as they escaped their status as bonded labour during the Warli movement in Thane district in Maharashtra. She was sent by Maharashtra Kisan Sabha as their representative to live with the Warlis and soon learnt how the Warli women were oppressed. She understood the nature and seriousness of female oppression and her primary concern was to impart rudimentary political education to them. However in 1946 she was forbidden to operate secretly and later imprisoned. Finally, the Warlis won the right to be paid for their work and some of the worst forms of exploitations were abolished. Godavari Parulekar had always worked for women's rights and economic justice.¹⁶

In the post war period, a number of educated women joined the peasants' movements. Participation in the Quit India movement had radicalized them and when they joined these movements they were fighting for a vision of India that promised social and economic justice for women, rich and poor. It was a revolutionary vision that anticipated change far beyond that contemplated by either Indian National Congress or any other women's organization.¹⁷

Women played an important role in the Telengana struggle. They, who had starved and suffered under the regime of extortions of the Nizams and the Deshmukhs saw the possibility of new life. Naturally they actively participated in the land-movement, in the seizure of the landlord's grain and in the struggle for higher agricultural labour wages. They fought the *razakars* and the Nizam's police along with their menfolk. They were the victims of atrocities of the landlords' *goondas*, the policemen, the *razakars* and the armed forces. Some women had even seen their children tortured and their husbands and brothers killed. They stood with their menfolk handing them stones for their slings even as the armed police started firing. For example, in the Huzurnagar taluk in December 1946, when the Nizam's army arrived, the women supplied stones and slings to their menfolk and even faced the firing.¹⁸

When the districts were handed over to the military, women used to sleep together in groups so that they could protect their own honour. The women joined the men in actual resistance in every way. In the Telengana villages, women defended their land, along with their men. The women formed a large percentage of agricultural labour. They participated in large number of strikes. In demonstrations, the women came in large numbers. Finally they seized the grains of the landlords who were forced to concede to their demands and increase the amount of grain as daily wages. In the Godavari forest-belt, women were in the forefront defying police repression and attacked the police fearlessly surrounding the police lorries trying to release their arrested menfolk.¹⁹

Women displayed an extraordinary sense of vigilance in looking after the guerilla squad, sheltering and billeting them in their houses and keeping day and night watch while the guerillas and their leaders rested. They took food and supplies to the guerilla hideouts in the hills and forests. They even suffered police torture as a result of these activities. Ar t u l a Kamala Devi was a well known Telengana activist at this time. In 1946 she addressed public meetings braving hazards during the armed struggle. She was an enthusiastic woman-organizer of the movement.²⁰

Women played an important role in this struggle. There were deliberate attempts to mobilize women and in doing so, the issues especially important to them- such as wages, wife-beating, childcare, hygiene, the right to breast-feed infants during work, food and even lavatories – were discussed. This was an organizing tactic, not a challenge to fundamental ideology and strategies. Women fought, side by side with men, for land, better wages, to put an end to forced labour, and against exorbitant interest rates. And they were the victims of some of the worst atrocities.²¹

In October 1946, a mighty wave rose against the autocratic rule of the princely state of Travancore under its Dewan Sir C.P Ramaswami Aiyer. A heroic strike was waged by the coir workers of the coastal belt among whom was a large percentage of women workers who came out on the streets. Allepey, Alwaye, Ambalapuzha and Shertellai were all storm centres of the movement. The workers demanded an end to Ramaswami Aiyer's regime of repression and called for the establishment of responsible government.²²

The Dewan called the army equipped with modern arms to loot the houses of the workers. Even women were not spared from torture. Vayalar was another target of Dewan's forces. Here refugees from the Dewan's territory including women and children had taken shelter. Here too the Dewan's massacre left 500 men and women killed. Orders were there not to shoot women. Nevertheless women surged forward with sickles in their hands and stones in their bags. The women were shot dead too. At Punnapra, in October 1946, ignoring martial law a procession of women workers marched where they confronted military terror. The working class along with their women-folk indeed showed the nationalist leaders that the state peoples' movement against princely autocracy could not be subsided by negotiations alone. By spilling blood they showed the path of glorious struggle.²³

The participation of women along with their menfolk thus aimed at a revolutionary approach to end the British rule through mass struggle as distinct from the approach of bargain and compromise. Their participation in the INA Release campaign, in civil disturbances connected with the RIN Mutiny and in the labour strikes and peasant movement reflects their resolute, self-sacrificing and self-confident attitude. British officials were bewildered by the naval mutiny, peasant movements, and industrial strikes. For women it was difficult to maintain ideological purity. Some women held fast to a vision of "universal womanhood" untouched by the divisions of caste, class, party and religion. But most women found they owed their loyalties to groups with ideologies more compelling than the social feminism espoused by the women's organizations.²⁴

Since independence was foreseen by all the sections of the people signalling an end to their miseries, the women were no exception; they too were now struggling for what they hoped freedom would bring as a matter of right. Thus they stood as the vanguard in the battle for national, social and economic liberation.²⁵

Notes and References:

- 1) DuttaRoy Keka, *Political Upsurges 1945-46*, New Delhi, 1992.
- 2) *Amrita Bazar Patrika*, 22nd November, 1945 and Transcript from an interview with Bina Das (Bhowmick) New Delhi, 1981, 1981, p.129.
- 3) *The Student*, 21 January 1946, "Heroic Calcutta"
- 4) Banerjee, Subrata, *The RIN strike*, New Delhi, 1981 and *Bombay Chronicle*, 23/2/46.
- 5) Sen Samar, *Samar Sener Kabita* (Bengali), Calcutta, 1954
- 6) *Janata*, March 31, 1946 and *Home Political I*, 21/1/46, N.A.I.

- 7) Saha, Panchanan, *History of Working class movement in Bengal*, New Delhi, 1979, p.199-200; Chakravarty Renu, *Women's Role in Communist movement*, New Delhi, 1980, pp.99-101.
- 8) Chakravarty, Renu, op.cit.
- 9) *AIKS Organisational Reportage* No.1(1947-48) 21st September, 1947 and Namboodripad E.M.S on the Agrarian Question: Peasants in National Economic Construction, C.P.I., 1947.
- 10) Gupta, Amit, *Women's and Society: the Developmental perspective*, New Delhi, 1986, article: A Study of Women's mobilization for change- Special Reference to Tebhaga movement in Bengal (1946-51), 123-136.
- 11) Custers Peter, *Women in the Tebhaga uprising, Rural poor women and revolutionary leadership 1946-47*, New Delhi, 1987.
- 12) *Ibid.*
- 13) Sen Sunil, *The Working Women and Popular Movement*, Calcutta, 1965.pp.35-36; Dasgupta Ranajit, *Economy, Society and Politics in Bengal 1869-1947*, New Delhi, 1992, p.225-227.
- 14) Gupta, Amit, op.cit.
- 15) Chakravarty, Renu, op.cit.pp.88-95.
- 16) Chakravarty Renu, p.162-9 and Godavari Parlekar, *Adivasis Revolt*, Calcutta, 1975.
- 17) *Ibid.*
- 18) Forbes Geraldine, op.cit p.214
- 19) Vasantha Kannabiran and K.Lalita, "That Magic time: Women in Telengana people's struggle", *Recasting Women*, p.182.
- 20) *Ibid.*
- 21) Forbes, Geraldine, op.cit.
- 22) Sarkar, Sumit, *Modern India*, Delhi, 1983, George K.C., *Immortal Punnappa- Vayalar*, New Delhi, 1975,p.442-444.
- 23) Chakravarty, Renu, op.cit.,pp.145-148
- 24) Chandra, Bipan, *India's struggle for Independence*, New Delhi, 1988. George K.C., *Immortal Punnappa- Vayalar*, New Delhi, 1975,p.442-444
- 25) Chandra, Bipan, op.cit.

Reconsidering the Adivasi Resistance in the Jungle Mahals (1767-1799)

Dr Amrita Sengupta

Introduction

This paper is on the rebellion of the Bhumij people, also known as the *Chuars* which took place in mid to late eighteenth century Bengal. In this paper, we shall examine the causes and the results of the rebellion. However before we attempt to do that, before examining the causes, course and results of the *chuar* Rebellion, it is essential to focus on the area known as the Jungle Mahals. According to McAlpin-

In the eighteenth century, a considerable portion of the area under enquiry appears to have formed part of an indefinite administrative unit called the Jungle-Mahals lying between the Chota Nagpur and plains of Bengal. This was subsequently defined as being composed of certain parganas in Birbhum, Bankura and Midnapore; but on account of the disturbances of the Bhumijes, it was split amongst the neighbouring districts in 1833. But the name of the Jungle Mahals however still survives in a portion of Moureswar thana, in Birbhum and the whole of the Western area of Midnapore. The fact that there was once an administrative unit, roughly corresponding to this area, and the fact that this area contains the largest population of Sonthals outside the Sonthal Parganas and outside Chota Nagpur are not accidents.¹

People: who were the Chuars?

It is evident from the earliest Company records that as early as 1771, a group of people, known as the *Chuars* to the officials, made inroads in the district. These men had carried off cattle, grain etc. The government felt that this act of 'banditry' needed strong government action. However, they did not have sufficient force to oppose these 'marauders'. Capt. Carter, who was stationed in the area at that time as the officer in charge had to apply to the superintendent of Birbhum to provide him with more force.² Who were these supposed 'marauders' in reality? The definition of *chuar* was highly flexible. According to the noted historian J.C. Jha, the *Chuars* were the Bhumij tribals belonging originally to the *Mundari* main stock. After moving away from the Chotanagpur plateau, they settled in large numbers in Midnapur, Bankura and Purulia districts of Bengal.³ However, the earliest explanation can be found in Grant's *Analysis of Finances of Bengal*, 1767. It had described the inhabitants of Bishnupur as robbers, who lived in a state of "pristine innocence". He described them as a tribe of robbers, aborigines of the country, who were still in the habit of offering human sacrifices to goddess Bhavani and Kali.⁴ According to the official records, the Jungle Mahals were inhabited by *paiks* and *Chuars*, who were supposed to be 'careless

cultivators but an expert in pillage'.⁵ However, the most 'persistent disturbers of peace' for the administration were the *Chuars*. This term signifies in Bengali 'an outlandish fellow' and was applied in Midnapur to the 'wild tribes' who inhabited the Jungle Mahals.⁶ Mr Short, the resident of Midnapur, applied the term only to the rebel *naiks*; Strachey, Magistrate of Midnapur, preferred to call all the turbulent *paiks* of the Jungle Mahals by that common name. Later even the dissatisfied ryots were called *Chuars* by the Company officials. It became a term to denote lawless conduct in the extensive forest tracts of Midnapur, Burdwan, Birbhum, and Bankura.⁷ Even the Company officials like Howell and Abbe Reynal deemed them as simple people. Shri Chaitanya described the *Chuars* (in 1509) as "pirates gathered on the river and robbers on the land".⁸ We find the mention of these original inhabitants in indigenous sources like Kavikankan Mukundaram Chakraborty's work *Kalketu Upakhyan*. However, he too had called them 'choors'. Jagdish Chandra Basu in his *Mednipurer Itihas* identified them as an outlandish fellow.⁹ They eventually came to be identified as such in the Bengali lexicon.

In the next segment we shall consider the economic backdrop and the factors stimulating the rebellion.

The economic backdrop and the causes of the first Chuar rebellion

The *Chuar* rebellion took place in phases. In order to understand the economic factors stimulating the rebellion, we have to form an understanding of the nature and structure of the *chuar* economy as it had developed since the advent of the breakaway groups of the Mundas in the southern part of western Bengal. The migrant Mundas acquired forest lands and carved out their village settlements. Since then they came to call themselves the *Bhumij*, i.e. the sons of the soil or indigenous. We do not, however, have reliable information about their village organisation and nature of their socio-polity. By available evidence, we learn that from the sixteenth century, a section of them began to enjoy *ghatwali*¹⁰ and *bhuinhari*¹¹ tenures. During the rule of Akbar, the Mughal emperor, his minister Todarmal conducted the land revenue settlement. Lands were divided by *Todarmali* settlement (1570-1580) into *banjar*,¹² *parauti*¹³ and *charchar*¹⁴, based on the fertility and capacity to pay revenue. Tribal peoples in general tilled the lowest type of *charchar* lands, which were mostly small. Naturally, they could not pay rents.¹⁵

The *Bhumijes* were ruled by semi-autonomous *zamindars*, who according to the Company officials styled themselves as 'native' rajas. Since the time of the Mughal rule, they had been accustomed to their independence and only paid a nominal tribute to the Mughal emperor. These jungle *zamindars* used to hire *paiks* (village police) from the *Chuar*

community to serve as village police. The head *paiks* were known as the *sardars*. Instead of salary, *zamindars* allotted rent free *chakran* lands¹⁶ to these *paiks*. The *paiks* considered this ownership to be their 'ancient right'. Instead of cultivating the lands, they mostly hired landless *Chuars* to cultivate their lands. They, therefore, acquired the status of *paiks'* tenants. These tenants were different from non-tribal peasants who lived in nearby villages. Even though the *Chuars* did cultivate these *paikan* lands, there was no marked solidarity between them and the non-*Chuar* peasants of the villages. It becomes clear, therefore that land and earning from land formed the very basis of the *chuar* economy, affecting different elements such as *zamindars*, *paiks* and ordinary tenants. This economic base came under serious threat under the East India Company's rule.¹⁷

The English East India Company for the first time obtained the right of revenue administration from the Mughal Emperor through the Grant of the *Diwani* of 1765. The first official document which recognised their right over Bengal was the deed of government agreement made by Mir Qasim on 27th September 1760. It ceded the *chaklas* of Midnapur, Burdwan, and Chittagong to them, including the right to extract revenue from these areas.¹⁸ At that time, "Brahmanbhum Baroda", "Chandracona"¹⁹, "Chitua", "Jahanabad", "Mandalghat", "Kharija", "Bhursat", also "Bagree", fell under the purview of the district of Burdwan. The *chaklas* of Midnapur now consisted of 54 *Parganas*. The English East India Company by default also obtained the right over the *chaklas* of Hijli as well as over the three provinces of Bengal, Bihar and Orissa.²⁰ The *chakla* of Hijli was then formed of 32 *Parganas*. The *chaklas* of Hijli were included in the Midnapur district in 1836. The *Parganas* of Bagri was included in the Midnapur districts in 1801.²¹ The Company state's priority was to strengthen the southern frontier.²² According to Gouripada Chatterjee, the Company state after establishing their stronghold in the *chakla* of Midnapur, eventually diverted their attention to the west. There were large tracts of lands that were not explored. The reason was that it was a frontier province and was susceptible to the invasions by the Marathas. Supposedly 'predatory tribes inhabited the western tracts'. The Raipur Raja had been a cause of concern for them for a long time. The *sannyasis* and *fakirs*, as well as the *Chuars*, had kept them at bay.²³ They did not stay away for long though. The Company state had already acquired the land revenue rights of mainland Bengal, but it was not enough for the new Company state to exert authority there. They saw fresh opportunities of bringing the fringes within the purview of their administration. They could easily extract more revenue from the previously unexplored Jungle Mahals, as well as get direct access to their forests, rich in natural resources. In the early years of the Company rule, their assault into the woodland Bengal had also been limited mostly by their fear of tigers. However, they were dazzled by

the fantasy of expensive resources. Thus, their travelling to the unknown started.²⁴ It is discovered that the Jungle Mahals were not only covered with forests but had immense mineral wealth, including China-clay, coal, feldspar, fluorite, yellow moulding sand, limestone road material and quartz, asbestos, barites, calcite, fireclay, garnet, graphite, ilmenite, pyrite and rutile kyanite, magnetite, mica, ochre, building material, iron-ore and a few other radioactive minerals.²⁵ William Hodges wrote that "the appearance of this part of the country is very singular, having immense masses of stoned piled on one another, from the interstices of which very large timber trees grow out - in many of these rocks, I found the Teek (sic), a timber remarkable for its hardness and size". One traveller also noted that the region adjoining the Chotanagpur Plateau was full of forests which were a mixture of thick woods and grasslands exhibiting no sign of cultivation and contained many kinds of trees dominated by Sal and Boswellia. The jungle *zamindars* were the lords of this transition zone and participated in the complex trade.²⁶

Earlier the Company state had pursued the expansion of the revenue base through the subjugation of these jungle *zamindars*. They intended to cover the losses faced by them during floods and droughts. However, this endeavour was a failure. While the revenue from Bengal amounted to Rs. 116925 in the years 1767-1770, the jungles provided only 2.5% of it. They continued to enhance revenue sharply. However, they remained sceptical about the ability to pay. The area continued to be sparsely populated and poorly tilled, regarding which George Vansittart, the first Resident of Midnapur wrote, "the whole western part of this district is overrun with jungles in which there are scattered some trifling villages interspersed with few cultivated fields".²⁷ The collector used a geographical and ecological argument for the intransigence of the region. They had a peculiar nature of subsistence. They reap the harvest and then retire to their forest enveloped forts with their grain and cattle to evade the eyes of the sepoys. They did not, of course, see themselves as fugitives, as the Company state did. Some of the *zamindars* called their country -jungles and their rents as kind of quit rents, which they collected from the *Chuars* and the *paiks*. Thus, by saying this, they suggested the country was incapable of yielding more.²⁸ The Company state, however, wanted to exert a more rigorous control over woodland Bengal. According to Sivaramakrishnan, two things went hand in hand; one was the establishment of political control and other was the maintenance of law and order.

The Company state had to take some measures to realise their long-cherished dream of bringing woodland Bengal under their sway. The Marathas had not intruded into the southern districts for a long time. Thus, the Company state managed to gain some temporary

peace in the southern province. Now the Company regime felt free to send an expedition into the country west of Midnapur to reduce the *zamindars* to the westward and to capture and demolish their forts except those that might be thought necessary for the protection of the country. Other *zamindars* replaced those who could not be eliminated by that method.²⁹ Between 1766–67, the Company officials reckoned that the independent jungle *zamindars* obstructed commercial intercourse between the Bengali provinces and districts westwards of the hills. This may be cited as one of the crucial reasons behind the Company government's decision to reduce the *zamindars* to the proper subjugation to the government and induce them to pay 'just' revenue and to enforce their obedience to the authority of the Resident of Midnapur and to encourage merchants of the Western districts to open their usual communications with these provinces. All the *zamindars* who agreed to the terms were to permit to hold their *zamindari*s. They would send hostile military expeditions against those who did not.³⁰

It is necessary to mention that these jungle *zamindars* had not paid any revenue since the Maratha troubles during the time of Alivardi Khan. During the days of the independent Rajas or *zamindars* of the jungle kingdom, people lived in peace under the supervision of the *zamindar's* administrative officers.³¹ The jungle chiefs inhabited the areas between the frontier of the Maratha provinces in the west and the domains of the East India Company where they lived a semi-autonomous life. The lands were held under a kind of "feudal tenure" by the *sardarspaiks* and others who paid quit rents and were ready to turn out for a raid at short notice. The jungle chiefs or *zamindars* moreover were disorderly, and a self-sufficient class described as mere freebooters who robbed their neighbours, and one another and their tenants were classified as 'banditti' whom they chiefly employed in their outrages. The term thief has been altered to banditti by the colonial bureaucracy.³² These ravages kept the *zamindars* and their servants continually in arms. They used their hired men to attack each other during the time of harvest.³³ The *zamindars* were hostile to each other, and they always committed depredations on each other.³⁴

They made collection of revenue very difficult.³⁵ According to the Company state, it was a turbulent countryside. The jungle *zamindars* were accustomed to paying quit rent collected from their *paiks* and *Chuars*, their lands surrounded by other Jungle *zamindars*. On the east, they were bounded by Bagri and Bisnupur, on the west by Singhbhum, on the north by Panchet and on the south by the Raipur and Damodar Raja's country. These *zamindari*s were of different size. Some were bigger and mightier than the others. When the Company state took over the reins of Bengal, they transferred the *zamindari*s of Jambani, Ramgarh,

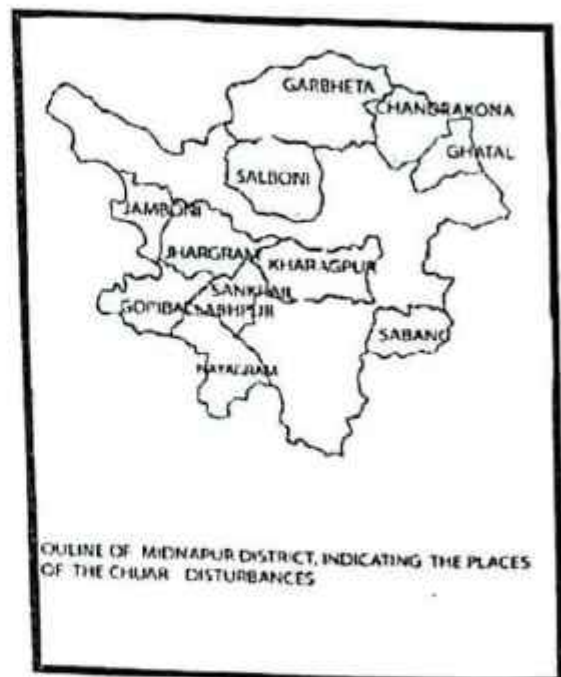
Ghatsila and Jalbuni Sarup to the committee of Calcutta without consulting with the respective *zamindars* and without their consent. It displeased the independent-minded jungle *zamindars*. The Company, however, did not separate these *zamindari*s from Midnapur. However, they did enhance revenue.³⁶ According to B.S. Das, during the years 1586 and 1776, revenue was systematically increased in Bisnupur: 1586-107,000 (*Ain-i-Akbari*), 1715 - 129,803, 1769 - 250,501, 1771 - 479,66 (appx), 1776 - 522,817 (appx).³⁷ Moreover, as expected, the *zamindars* that had for so long been accustomed to a semi-independent life, were averse to the idea of change. Some were reluctant to pay the revenue at the new increased rate. They refused to accept the Company's *diktat* and adapt to its rules. Their principal objection lay in the fact that it was a jungle territory, and it was extremely difficult to yield even a small amount of revenue from it and pay it at Midnapur. They also feared the *zamindars* with better resources would plunder and render it impossible for them to collect anything at all. These may be cited as causes of their resentment leading to the first *chuar* rebellion.³⁸ It is pertinent to mention here that the Company state believed that they merely wanted to regularise payment of revenue as an acknowledgement of the sovereignty of the Company state. Their purpose was not "aggrandisement of revenue".³⁹ We may thus infer, at this stage, in the early 1760s, when the jungle *zamindars* expressed their inability to pay the enhanced revenue, their rebelliousness was still in its earliest stages. It was an everyday form of resistance. They prayed and petitioned to the government to allow a reduction in their yearly revenues. However, their everyday form of resistance turned into a more open rebellion when their endeavour to persuade the government to reduce their revenue failed. By that time, the government had already started to view them as a menace and sent military expeditions to subjugate them.

Thus, as early as 1767, the Company state deployed its resident Lieut. John Fergusson on an expedition to bring the reluctant *zamindars* under their aegis. It was impractical for the Company state to permit the *zamindars* to enjoy their independence.⁴⁰ He began by attacking the fort of Jhargram *zamindari* and subsequently capturing it.⁴¹ Initially, he was able to force the *zamindars* of Ramgarh, Samkakulia, Lalgah, Jambani, Jatbani, Silda, Amainagar, Supur, Manbhum, Chhatna, Barabhum, Raipur and Fulkusma into submission.⁴² The jungle *zamindars* did not give up without resisting the intrusion of the Company state. Their task was not as facile as it appeared to be.

However, the Company state used a stick and carrot policy in dealing with the refractory *zamindars*. The government made it clear that such *zamindars* who readily submitted and engaged for the regular payment of their revenues, in accordance to the

custom of those parts of the provinces, were to be allowed to continue; those that did not were to be rooted out and substituted with the Company's men. Fergusson hoped the *zamindars* of the Jungle Mahals could be induced to live a relatively settled life instead of "addicting themselves to theft and robbery".⁴¹ However, he understood that all the tribal chiefs had not been subdued.⁴² Additionally, during his explorations, the second resident of Midnapur noticed the extent of mulberry trees and the potential for the silk trade. His early endeavours to persuade the weavers to settle there had proved to be a failure. The jungle *zamindars* had instead of obliging, retreated into the dense foliage of the jungles in their Parganas.⁴³ These changes had a few consequences. For instance, the *paiks* were directly affected. They responded by allying with the tribal rajas. It must, however, be mentioned that these *paiks* were not the pawns in the hands of these tribal rajas. They rebelled independently without any prompting from their respective landlords. The ordinary *Chuars* had only paid *mahtoats*⁴⁴ or *mahtots* to the Mughal rulers. The Company government wanted to regularise payment of rent in the area. The interference in their way of life prompted their incursions during this phase. This was the first phase of the *chuar*' disturbances'.

The officials' apprehension proved to be true as throughout the next two decades, the *zamindars* of Raipur, Mayurbhanj, Ghatsila etc. would continue to rebel against the Company state and elude capture by either allying with *sardars* of the *Chuars* or by fleeing into the dense jungles and hills. There were several sprouts of 'disturbances' in the 1770s and 1780s. The most significant eruption would occur in 1799, which we refer to as the great *paikan* rebellion.

Source: Map of Midnapur from
onefivenine.com and maps of India.

Causes of the Paikan Rebellion of 1799

The *paikan* rebellion or better known as the second *Chuar* rebellion, commenced in 1799.

Regarding the *chuar* rebellion of 1799, Price wrote,

1799 A.D is marked in the Midnapore annals as the year of great *chuar* rebellion, ghastly in its tale of horrors and massacre; when all the evil passions of the infuriated *Sardars* and *paiks* burst forth in a wild attempt to revenge the resumption of their jagir lands on the government, if not to compel it to order a complete restoration to them. All the lawless tribes of the Jungle Mahals made common cause with the *paiks* and carried slaughter and flame to the very doors of the magistrate's *cutcherry*.⁴⁷

According to Binoy Bhushan Chaudhuri,

The *chuar* movements did include a number of tribals who had lost their occupation as agriculturists long before their beginning. They participated both as recruits of the armies of the local rajahs or other chiefs or out of motives of gains from plunder and loot where their means of subsistence was precarious.⁴⁸

It was orchestrated by the *paiks* who wanted a restoration of their lands.⁴⁹ It was truly an upheaval that threatened "running to such excesses as will overturn the whole system of the government".⁵⁰

Reexamining the causes of the paikan rebellion of 1799

Background: It is necessary to reexamine the underlying causes behind the eruption of violence in the Jungle Mahals at the end of the eighteenth century. According to N. Majumdar, law and order had broken down in the Mughal administrative apparatus in 1765. Life had become insecure, and lawlessness prevailed everywhere. Justice was administered by indigenous agents, such as the *qazis*⁵¹, *brahmins*, *zamindars*, *shiqdars*⁵², and farmers, without any legal sanction. Professional "dacoits" roamed the countryside, terrorising people⁵³. Warren Hastings, on his arrival, admitted having received repeated complaints from all parts of the province about the multitude of dacoits who have infested it for some years past and had been guilty of the most daring and alarming excesses.⁵⁴ In different parts of Bengal, especially in Rangpur, Dinajpur, Midnapur and coastal areas, *sannyasis* and *fakirs*, *Chuars*, *maghs*, peasants created 'disturbances'. According to Basudev Chatterji, these revolts not only amounted to a denial of the authority of the Company state, but it also sought to erode the improvised structure of authority from within. The revolts affected the revenue, giving these disorders great power.⁵⁵

According to N. Majumdar, side by side the Famine of 1770, turned the once flourishing countryside into a barren wasteland, creating more robbers than ever. Many *zamindars* not only neglected their duties but also, allied with the robbers that they were supposed to apprehend and punish. Their loot had become a source of income for them. To

make the situation worse, the *faujdars* were discharged in 1770. "Efficacy of the *nizamat* was destroyed by the ruling influence of the *Diwani*".⁵⁶ According to Basudev Chatterji, the period following the famine was marked by a high rate of violence and an overall decline in law and order situation of Bengal. The unprecedented violence of the period was triggered off by ruthless expropriation of available social surplus and the disappearance of the Mughal system of rural control, which had by and large successfully maintained the social equilibrium.⁵⁷

Despite the high rate of rural violence, the Company state left the general management of the police at the hands of the said *zamindars*. They did issues orders, on 29th June 1782, urging them to take effective care of their duties; to see that the robbers on their watch caused no depredation. To ensure strict compliance, a clause was added, "but if any *zamindar* shall either commit or conceive any murder, robbery or other breaches of peace, and it can be proved against him, he shall be punished with death."⁵⁸ It was a meaningless clause, but it was meant more as an incentive on the part of the *zamindars* to comply, than an actual threat.

However, the situation did not change in the least. By 1787, it appeared even the criminal courts had become corrupt. The officers were negligent and dishonest. The law itself seemed inadequate. The entire administration rested on the shoulder of the *zamindar* appointed *daroga*. However, they all lacked the integrity required for the job. They were recruited without any consideration of ability or education to perform those tasks. So, most of the times, these *darogas* looked the other way when they saw the 'abusive practices' of the *zamindars*. In 1787, the Company government attempted to regulate them. Even after the regulation of 1787, the control of criminal administration remained largely in indigenous hands. The abuses did not go unnoticed by the magistrates. However, at that time, they did not have a direct say in the *Nizamat*. The power was still vested in the person of the *naib diwan*. The picture was the same everywhere, including eastern Bengal.⁵⁹

However, it became obvious to the government; the traditional police system was not working. The entire criminal justice system had decayed. At that time, the magistrates also blamed the *zamindars* for the inefficiency of the existing system of police. Most of them agreed on one point: *zamindars* must be coerced into performing their duties well. That was the only way the abuses of police administration could be nullified. They even suggested a forfeiture of their lands if they were found to harbour convicts.⁶⁰

It seems that the Mughal and the *nawabi* system of police control rested on the twin pillars of the *faujdari* and the *zamindari* establishments. The relation between the two was not dichotomous. It was complementary. They were duty bound to assist the other whenever

such assistance was needed. Bengal was a *nasaq*⁶¹ land. The number of *faujdars* was comparatively small. The *zamindars* held powers of police administration. The *zamindar* belonged to the lowest level of administration. For his subordinates, he was the symbol of power, authority, dispenser of justice, preserver of peace in the area. However, he was not merely a reference point in the *jamabandi*.⁶² Outside the urban area, maintenance of law and order was indeed his responsibility. However, with time, this arrangement became unworkable. This necessitated a new arrangement.⁶³ Basudev Chatterji wrote,

In the first place, the symbiotic relationship which bound the local *zamindars* with the subjects was, in many cases, broken or at least strained beyond repair by the introduction of the speculative element in the agrarian economy of Bengal. Secondly, the enhanced revenue demands so effectively undercut the farmers' profits that the old dictum of the local responsibility for the crime could not be properly enforced.⁶⁴

When Cornwallis came to power, he noticed the problems affecting the entire system of criminal administration in Bengal. However, he was reluctant to take any drastic step. He chose to make his move with caution.⁶⁵ Cornwallis saw the futility in engaging landholders and farmers that made them answerable for robberies within their estate. However, he was still hesitant to form a scheme for police reform. He hoped that the reports from the magistrates would aid the Company state in formulating a police policy later.⁶⁶

Eventually, in 1790, the magistrates were requested to submit reports on rural police. They, in their replies, emphasised upon the supposed wickedness of the *zamindars* and the *thanadars*. The magistrates of Dhaka and Sylhet claimed that no dacoits made raids without prior knowledge and support of *zamindars* and their men. Finally, on 7 December 1792, a regulation was promulgated. The police of the country were placed entirely under the charge of the magistrates. The landholders were ordered to disband their police establishments and subsequently were prohibited from reforming them in future. They were also relieved of responsibility for the maintenance of peace and police duties in their respective *zamindaries*. The magistrates were directed to divide the districts into police jurisdiction. Each unit was to comprise an area, not exceeding ten *cosses* (appx). The jurisdiction was to be guarded by a *daroga*. He would have an establishment comprising a *jenzadar*⁶⁷, a *Bakshi*⁶⁸, and a few *barkandazes*. The government would pay the cost of this establishment. The government decided to levy called Police tax upon the merchants, traders and shopkeepers to incur the cost of this establishment. The Magistrates were to nominate the *darogas* in the first instance and to fill up all future vacancies.⁶⁹ Thus, Regulation XXII of 1793, entrusted to the magistrates the task of appointing the *darogas* instead of the *zamindars*. We shall see that eventually the *sardarpaiks*⁷⁰ and *Chuars* came to blows with these *darogas*. Additionally, it gave the magistrate the right to arrest and try criminals within

his jurisdiction. It also abolished the *faujdari* courts. In their place, four Courts of Circuits were established, one in Patna and three in Bengal. The *sadarnizamataladalat* was also transferred from Murshidabad to Calcutta.⁷¹ The *nizamat adalat* was not a unique institution. It had not suddenly come into existence.

On the contrary, it was the culmination of a series of events.⁷² According to Basudev Chatterji, the Company state wanted to establish a monopoly over the legitimate instruments of coercion. It required demilitarisation of the *zamindars*. They forced the disbandment of local military forces and systematically destroyed the forts and fortified houses of local land controllers.

The Burdwan Raj provides a case study of this process at work. Apart from the paiks who numbered about 30,000, the Burdwan Raj had on its pay roll a considerable number of household troops (*nagdian* troops) whose cost in 1761 was Rs 33,000.¹³ In 1767 the cost of *nagdian* corps was reduced by the Government to Rs. 8660 and on the eve of the Decennial Settlement it was totally abolished. In Dinagepur Raj, again, the Raja, in addition to the local militia called paiks, had under his direct control *barkandazes* commanded by *Dafadars*. The huge militia of the Raj was mostly disbanded and was replaced by regular police. The smaller landholders could not understandably afford to maintain the guards at the level of the Raja of Burdwan. But they too had under their command various categories of watchmen like the paiks and *chokidars* who were generally allotted some land in lieu of cash salaries. But wilting under an excessive revenue demand, the new farmers gradually resumed much of these service-tenures. The contemporary records are replete with references to the vagaries of the paiks and other categories of watchmen who found themselves out of any ostensible means of support. It is no wonder, therefore, that some among them turned to robbery as a livelihood.⁷³

According to Radhika Singha,⁷⁴ the changes in the judicial system had started to take place under the regime of Warren Hastings in 1772 and was closely tied to the government's idea of sovereignty. However, at that time, Philip Francis, Hastings and Cornwallis held different views on the subject. Hastings and Cornwallis had felt they were restoring the 'ancient constitution'. They suggested that the Mughal system had decayed as a result of negligence and venality of the regional rulers. *Zamindars* and revenue farmers had usurped their powers. Hastings attempted to focus on the centralised aspect of the Mughal administration. The *faujdar* used to be an imminent figure. He used to be the representative of the *Nazim*, not the *zamindar*, and people looked up to him for justice. Francis, in contrast, held the view that the *zamindars* should be entrusted with magisterial duties.⁷⁵ They effectively took away the *zamindars* police powers. They eventually made it clear that the state alone had the right to a legitimate exercise of violence.⁷⁶ Even though the Company officials claimed to adhere to the 'ancient constitution' of the land, and its Hindu and Islamic laws, they felt those laws were too lenient to the murderers and dacoits and likes. As a result, they made necessary changes and introduced stricter laws.⁷⁷ The Company state had its ideas of sovereignty. Demilitarisation

of the 'native rajas' was but a logical step toward enforcing their sovereignty. It was not a sudden gesture. This was the backdrop against which the *thanadari* regulations of 1793 was made.

Resumption of paikan lands: Thus, the Regulation of December 7 of 1792 can be called a landmark in the history of Bengal. It was enacted with the view to divide the police force in Bengal. It brought the police wing of the region entirely under the aegis of the Company state and their appointed officials and prohibited the indigenous landholders and farmers from maintaining any *thanadari* establishment in the future. A more "modern one hence replaced the older police". The 22nd and 23rd Regulations of the Cornwallis Code made these changes official.⁷⁸ Thus, with the proclamation, the long history of *zamindari* control over the village police virtually came to an end. From that point onwards, all watchmen were required to register their names with the controlling authority of the *daroga*, and the *zamindars* were expected to cooperate.⁷⁹

With the establishment of the new police system, the *paiks* and former village *thanadars* soon found themselves out of work. The magistrates even split up the *zillas* including the rent-free lands, which also included the lands enjoyed by the *paiks* for their police duties.⁸⁰ So, the *zamindars* found common grounds with the *paiks*, who not only found themselves out of work but also stripped of their meagre landholdings.⁸¹

The Sunset Law: According to Binod Shankar Das, the years preceding the Permanent Settlement, the government indirectly recognised the *zamindars'* rights, but it was marked by overassessment. They were not even allowed to remit on the plea of loss by natural calamity. He could not impose *abwab*⁸² on the ryots either.⁸³ Eventually, in 1793, the Company state introduced the Permanent Settlement and the Sunset Law that enabled the East India Company to put a defaulting *zamindari* up for auction. In 1795 they put the Panchet *zamindari* up for sale as he was unable to pay his arrears but had refused to give up his property.⁸⁴ The government believed that the Panchet *zamindari* could yield the estimated revenue. The mismanagement of the estate was the cause of the arrears.⁸⁵ The *zamindar* of Panchet had prayed to the government for the cancellation of the sale, but his requests were not granted. Eventually, it was sold to one Nilambar Mitra. These changes in the *thanadari* system and disbandment of the village police had far-reaching consequences. It led to the impoverishment of the village *paiks* who lost their jobs. Also, the resumption of the *paikan* lands, which they enjoyed rent-free, led to their dispossession. The ordinary *Chuars* who sometimes worked as tenant peasants also lost their means of livelihood. These changes gave the *paiks* and the *Chuars* a legitimate cause to rebel against the Company state. These *paiks* were mainly of Bhunj, Kurnali, Kora, Mundari, Kurni, Bagdi, Maghi, Lodha tribal

community. It became apparent when the second *chuar* rebellion broke out that the Panchet *zamindar* joined in the rebellion with the *paiks*. Many other dispossessed jungle *zamindars* also allied themselves with the *paiks*. The arbitrary sale of *zamindari*s can be cited as the cause that prompted them to ally themselves with their former employees readily. It must be mentioned that the Company government believed that they had imposed a nominal increase in the taxes of the *paiks*. Therefore, the government felt that the rebels had no legitimate cause of grievance. Rani Shiromoni, Chunnilal Khan, Gobardhan Dikpati, Durjan Singh, Kanak Singh and Fateh Singh were some of the jungle *zamindars* and *Sardars paiks* who provided leadership to the *Chuars* during this phase of the rebellion.

Aftermath of the rebellion

According to Sivaramakrishnan, the Company at that time prioritised state-making. They also indulged in the negotiation of structures of local authority and governance.¹⁶ After the *paikan* rebellion of 1799, the Company state continually attempted to compromise with the jungle *zamindars* and the head *paiks* and *sardars* who held local authority over the village police system. They made several changes to their original *thanadari* regulations. But they were not entirely successful. The *Naik* rebellion orchestrated by the *Sardar-Paiks* is a clear indication that these negotiations had failed to satisfy all the interested parties. The disgruntled ones thus rebelled again. Even after the *Naik* rebellion, the government had to negotiate with some of them for the smooth working of the police in the Jungle Mahals. The *Bhumij* rebellion is a clear indication that police did not work in the Jungle Mahals and the adjoining areas. The underlying currents of tension and resentments remained, and it manifested itself in the form of Ganga Narain' *hangama*. For the want of space, we shall leave out the details of the *Naik* and *Bhumij* rebellions. But suffice is to say that the *adivasi* resistance in the Jungle Mahal and its adjoining area spanned over several decades. Ultimately the administrators had to create a separate *Santhal pargana* for them in 1832/33.

The resistance of the Chuars rebels

In this section, we shall discuss the nature of protest by the *chuar* rebels, how it transformed over time and changed from one phase to another. The involvement of banditry and violence on the part of the rebels as well as the Company state shall be addressed as well.

The *Chuars'* resistance was more than a mere attempt to symbolically disrupt the stability of the government. It was far from acknowledging the power relations that existed between them and the new regime under the East India Company. Their position had deteriorated during the Company's administration. The *Chuars* had become irrelevant in society. The local *paiks* were no longer required. Professional police were replacing them.

They did away with the *sanads* which deprived them of their rent-free lands. This meant that the Company state wanted to slowly do away with all things ancient and 'despotic'. In its nascent stage, revenue maximisation was one of their priorities. These policies affected everyone from the *zamindars* to the *ryots*, the weavers, the *Chuars*, the *sannyasis*, and *fakirs*. However, they also wanted to stabilise itself. Hence, they wanted to replace the older institutions with newer ones that could be both financially and politically beneficial for the Company state, for instance, the *thanadari* system. It destroyed the ancient institutions like the village *paikan* police system and rent-free lands, rendering the *paiks* destitute. In a way, the *chuar* people's resistance movement was as much for their loss of subsistence as for their survival and their existence in this changing world.

This led them to their collective action against the Company state. Their resistance was to assert their ancient rights in a world that refused to recognise their rights on the one hand and recognise their worth as a community, on the other. It may be even speculated that it was an assertion of the ethnic rights; the rights that permitted the *paiks* and *Chuars*, of the Jungle Mahals, to enjoy and cultivate the lands rent-free. The Company state had marginalised them. However, the *Chuars'* resistance was not merely an acknowledgement of their subordinate position vis-à-vis government. They also felt helpless at these new measures and eventually lashed out. Anger and frustration might have played a role in their resistance movement.

The *Chuars* were independent-minded people who did not even owe allegiance to the Mughal Raj. The jungle *zamindars* viewed the Company state with mistrust. Their reluctance to abide by the Company state's laws and refusal to pay the revenues at the new enhanced rate can be viewed as a covert refusal to acknowledge them as the legitimate authority. When the government dismantled the village police, replaced them with new *thanas* and resumed the *paikan* lands, the *paiks* and *Chuars* rebelled against these decisions. This could be an indication that they felt the government had no legitimate authority to do away with what they assumed as their ancient rights.

It must be however mentioned that unlike the *zamindars* during the first *Chuar* rebellion, the *paiks* never indulged in any covert, everyday form of resistance. Their resistance had been open from the very beginning. They never hid their rebelliousness and openly vandalised the 'Company territories', disrupted revenue collections, committed depredations in the countryside and *kachari* and committed what the government deemed as 'crimes'. It was their 'rational choice' to rebel, to plunder and to devastate the countryside. Thus the 'general lawlessness' that ensued can be best described as an open and overt form of

resistance by the *paiks*.

Thus at this stage, they resisted the government and took to violence and banditry as two forms of defiance. Subsequently, the *Chuar* rebels chose to ravage the villages nearby, raid the houses, and even slaughter the peasants and merchants. They hacked several employees of the government to death and put them on display to terrorise the villagers. They used terror as a viable tool to shake the confidence of the government. It was a very clever method. Fear and violence had been effective during other rebellions in other parts of the world as well. It must be mentioned that the *Chuars*, were not professional bandits like the *thugees* or *phasurees*. They were *Adivasis*, who occasionally robbed and extorted money from the ordinary people living in the Company's territories and the rich alike in order to defy the Company state. However, since they targeted the ordinary inhabitants, and there was no visible alliance between them and the inhabitants, these rebels cannot be deemed as social bandits either.⁸⁷

The rebels from all these districts indulged in banditry and arson. They targeted the wealthy merchants and officers of the government whom they attempted to slaughter. While the *Chuars* did target the rich and the merchants, they did not spare the peasants with whom they should have no strife. They also burned entire villages. Also, grain and cattle were targeted by the *Chuars* which were partly owned by the *ryots* and partly by the government. So, it may be safely assumed there was no love lost between the *ryots* and the *Chuars*. They burned grains and attacked wealthy merchants, thus putting a stop to collections and trade. One may say disruption in trade, falling revenues, peasant desertion and migration to urban areas were the consequences of *chuar* 'depredations'. Thus *Chuars*' defiance was very much against the Company state. They were not social bandits as they shared no solidarity with the ordinary peasants. This negates the view that they could ever be 'defenders of the public' when they very overtly terrorised and slaughtered them. George Rude pointed out the rebels became very single-minded during the turbulent times of the rebellion.⁸⁸ Because there was no apparent love-lost between the rebels and the ordinary people, we cannot call this rebellion, a popular revolt.

One of the notable features of the *Chuar* disturbances was the presence of 'charismatic' personalities during all the four phases around whom the ordinary *paiks* and *Chuars* eventually rallied. People like Jadu Singh, Jagannath Dhal, Rani Shiromoni, Durjan Singh, Fateh Singh and Gobardhan Dikpati, were able to exert influence over the *paiks* and *Chuars* and mobilize them to a certain extent and played a huge role in sustaining the disturbances for so long even though the *Chuars* and the *paiks* did not need any prompting

from during the second phase of the rebellion. There was an alliance of opportunity between the *zamindars* and their former employees. These *paiks* wanted their *chakran* lands restored. That was their sole goal. However, the jungle *zamindars* who had been marginalised due to the new Sunset Law also asserted themselves to regain some of their power and control in the woodlands. Thus, there is an alliance between the ordinary *Chuars*, disgruntled *paiks* and dissatisfied jungle *zamindars*. The *paiks* expected to get their *sanads*, rent-free lands, and independence from state interference. The dispossessed *zamindars* desired to be reinstated to their estates. They wanted to pay revenue on more lenient terms (if at all). These were material benefits they expected from the resistance movement. This led to their collective action against the Company state, which defined their decades-long rebellions. These *zamindars* were not heroes. What they did was in their 'self-interest'. They betrayed the cause as soon as the government gave them what they wanted. Some of the rebel leaders like Anchal Singh were betrayed by the jungle *zamindars* that got swayed by greed and wanted to keep their *zamindari*s. They gained material benefits from the government. They were either reinstated or put in charge of *thanas*. The *sardarpaiks* were employed as well. Neither the *sardarpaiks* nor the jungle *zamindars* gave up their new privileges. There is no evidence that they attempted to stand by their former allies when they were hanged. The *Chuars* did not gain any material benefits. The alliance that took place between them all was flimsy at best.

One final aspect of their resistance needs to be addressed. Why did they imagine they could win against the mighty Company state? The rebels probably could not have assumed the government's reaction to their movement. However, their local knowledge of the terrain and the Company state's inability to negotiate with the unknown must have provided them with the confidence that they could achieve their goal. Additionally, the Company state suffered from a lack of troops. This must have boosted the rebels' confidence.

Concluding remarks

Thus we may conclude that the *adivasis* i.e the *Bhumij* people were derogatorily called the *Chuars*. They were not professional robbers though they did engage in arson and banditry at the time of the rebellion. The rebels targeted the symbols of the government's power. Their rebellions decreased the revenue extractions of the Company state. The government's attitude toward them was just as hostile as they believed the *Bhumij* people were questioning their sovereignty and their *raison d'etre*. The rebels were mercilessly crushed and hanged. Only those who were of some use to the government were spared.

1 M.C. McAlpin, *Report on the conditions of Santhals*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1909; reprint Firma K. L.

Mukhopadhyay, 1981, p.4.

2 West Bengal State Archives(Kolkata), Extract of a letter from the supervisor of Birbhum, February 1771, 1st April to

- 30th May 1771, Controlling Council of Revenue Vol.11.
- 3 J.C. Jha, *The Bhumij Revolt, 1832-1833, (GangaNarain's hangama or turmoil)*, Delhi: Munshiram Monoharlal, 1967, pp.1-25.
- 4 L.S.S. O' Malley, *Bengal District Gazetteer, Bankura* Kolkata:Bengal Secretariat Book Depot, 1908, (1995, reprint), p.37.
- 5 L.S.S. O'Malley, *Bengal District Gazetteer Midnapore*, Kolkata:Bengal Secretariat Book Depot, 1911, pp. 47. 48.
- 6 Ibid., pp.47-48.
- 7 Subas Sinchan Roy, *Police Administration of Bengal (1793-1833)*, Kolkata: Firma KLM, 2008.pp. 494-495.
- 8 Ananda Bhattacharyya, "The Chuar Rebellion of 1799" in Rajkumar Chakrabarti., and Kalyan Chatterjee (eds), *Nation and Its Tribal People: Historical Political and Literary Perspective*, Kolkata: Booksway, 2012, pp. 69-79.
- 9 Jagdish Chandra Basu, *Medinipurer Itihas, (in Bengali)*, Calcutta: Kalika Press, 1939, pp.70-77.
- 10 *Ghatwals* – It meant the guards who protected the passes and gateways. Like the *paikan* lands, these lands were held by the *ghatwals* in lieu of their service. They were provided these lands for their police duties. Usually these lands were rent-free or they had to pay a quit-rent rent called *panchak*.
- 11 *Bhuinhari* lands-These were reclaimed and later brought under cultivation by the villagers or their descendants. They were usually rent – free. Quit rents were fixed permanently.
- 12 *Banjar*-Uncultivable fallow land.
- 13 *Parauti*-Lands sometimes lose its fertility. Sometimes lands are left fallow temporarily in order to recoup its lost fertility. These lands are called *Parauti* lands.
- 14 *Chachar*- It was a kind of land that is allowed to lie fallow for a few years, usually for three or four years and then resumed under cultivation.
- 15 J.C. Jha, *The Bhumij*, pp. 2-20.
- 16 *Chakran* lands-land of the employees.
- 17 Letter to Ensign John Fergusson, from John Graham, Midnapore 30th January 1767, Midnapore District Collectorate Records (henceforth MDC), No 109 in Ananda Bhattacharyya, *Adivasi Resistance in Early Colonial India, Comprising the Chuar Rebellion of 1799 by JC Price and Relevant Midnapore District Collectorate Records From The Eighteenth Century*, New Delhi: Manohar, 2017, p.75.
- 18 Gouripada Chatterjee, *History of Bagree-Rajya(Garhbeta)*, Delhi: Mittal Publications, 1987, p.80.
- 19 Chandrakona or Chanderkona.
- 20 Gouripada Chatterjee, *History of Bagree*.
- 21 Ibid., p.81.
- 22 Narendranath Das, *History of Midnapore, 1760-1942*, Vol. 1, Midnapore: Madhabi Press, 1956, p.2.
- 23 L.S.S.O' Malley, *Bengal District*, p.42.
- 24 K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests: Statemaking and Environmental Change in Colonial Eastern India*, New Delhi: Oxford University Press, 1999, p.39.
- 25 Birendra Kumar Bhattacharya, *West Bengal District Gazetteers, Purulia*, Calcutta: Bengal Government Press, 1947, pp.10-12.

- 26 William Hodges, *Select Views of India, Drawn on the spot in the years 1780, 1781, 1782, and 1783*, London, J. Edwards, 1786, quoted in K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests*, pp.40-44.
  - 27 K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests*, p.43.
  - 28 Ibid., p.43.
  - 29 Letter to John Graham from H. Verelst, Calcutta, 17th March 1766, MDC, No 60 in Ananda Bhattacharyya, *Adivasi Resistance*, p.71.
  - 30 Letter to Ensign John Fergusson, from John Graham, Midnapore 30th January 1767, MDC, No 109 in Ananda Bhattacharyya, *Adivasi Resistance*, p.75.
  - 31 Gouripada Chatterjee, *Midnapore, the Forerunner of India's Freedom Struggle*, Delhi: Mittal Publications, 1986, pp.8-9.
  - 32 WBSA, 27th June 1796. Judicial Criminal.
  - 33 L.S.S.O'Malley, *Bengal District*, pp.47-48.
  - 34 Ibid., pp.47-48.
  - 35 W.K. Firminger, *Bengal District Records, Midnapur*, p.107.
  - 36 WBSA, 1st-28th February 1782, Committee of Revenue Vol.11, Part.2.
  - 37 Binod Shankar Das, *Changing Profile, of the Frontier Bengal 1751-1833*, Delhi: Mittal Publications, 1984, p.75.
  - 38 Ibid.
  - 39 WBSA, Letter, Collector of Midnapore M. Pearce, 19th April 1785, Midnapore, 4th-28th April 1785, Committee of Revenue, Vol.53, Part.2.
  - 40 H. Verelst to J. Graham Midnapore Resident, 17th March 1766 quoted in Gouripada Chatterjee, *The History of Bagree*, pp.84-85. W. Firminger, *Bengal District Records: Midnapur*, p.109. J.C. Jha, *The Bhumij*, p.3.
  - 41 Letter from Fergusson to Graham, 7th February 1767, quoted in J.C. Jha, *The Bhumij*, pp. 3, 120.
  - 42 Ibid., pp. 124-29, 3.
  - 43 Letter from Fergusson to Graham 14th February 1757, quoted in J.C. Jha, *The Bhumij*, pp. 4, 124.
  - 44 J.C. Jha, *The Bhumij*, p.4.
  - 45 K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests*, p.39.
  - 46 Mahtoats-quit-rent.
  - 47 J.C. Price, *The Chuar rebellion of 1799*, in Ananda Bhattacharyya, *Adivasi Resistance*, pp.1-70.
  - 48 Binay Bhushan Chaudhury, 'The Transformation of Rural Protest in Eastern India 1757-1930', Presidential Address delivered in the Indian History Congress Session, 1989, pp. 503-541 quoted in Ananda Bhattacharyya, *Adivasi Resistance*, p. xiv.
  - 49 Ibid.
  - 50 Pauline Maier, "Popular Uprisings and Civil Authority in Eighteenth Century America", *The William and Mary Quarterly*, Vol 27, No. 1, (January, 1970), pp.3-35.
  - 51 Qazi—a judge.
  - 52 Shiqdar- he was the head of an administrative unit called shiq.
  - 53 N. Majumdar, *Justice and Police in Bengal, 1765-1793: A Study of the Nizamat in Decline*, Calcutta: KLM 1960, p.307.
-

- 54 Basudev Chatterji, "The darogah and the countryside: the imposition of police control in Bengal and its impact (1793-1837)", *Indian Economic and Social History Review*, Vol. 18, No 1, 1981, pp. 19-42.
- 55 *Ibid.*
- 56 N. Majumdar, *Justice and Police in Bengal*, p. 307.
- 57 Basudev Chatterji, "The darogah and the countryside", pp. 19-42.
- 58 Subas Sinchan Roy, *Police Administration*, pp. 1-2.
- 59 N. Majumdar, *Justice and Police in Bengal*, pp. 228-233.
- 60 *Ibid.*, pp. 262-264.
- 61 *Nasaq* system-This system was prevalent in certain parts of the Mughal Empire, especially in Bengal, where the calculation was made on the basis of the past revenue receipts of the peasants without any actual measurement, but the actual area was ascertained from the records.
- 62 *Jamabandi* - this is a record of rights or a register that contains name of owners, area of land, shares of owners and other rights.
- 63 Basudev Chatterji, "The darogah and the countryside", pp. 19-42.
- 64 *Ibid.*
- 65 N. Majumdar, *Justice and Police in Bengal*, pp. 235-236.
- 66 *Ibid.*, p. 266.
- 67 *Jenzadar*-head groom.
- 68 *Bakhshi*-from Persian *bakhshi* 'paymaster', originally it signified the title of an official who distributed wages in the armies.
- 69 Basudev Chatterji, "The darogah and the countryside", pp. 19-42.
- 70 *Sardar paiks*- head of *paiks*
- 71 N. Majumdar, *Justice and Police in Bengal*, pp. 266-269.
- 72 Subas Sinchan Roy, *Police Administration*, pp. 116-117.
- 73 Basudev Chatterji, "The darogah and the countryside", pp. 19-42.
- 74 Radhika Singha, *A Despotism of Law: Crime and Justice in Early Colonial India*, Delhi: Oxford University Press, 1998, pp. 2-5.
- 75 *Ibid.*
- 76 *Ibid.*, pp. 33-34.
- 77 *Ibid.*, pp. 7-35.
- 78 Subas Sinchan Roy, *Police Administration*, p. 1.
- 79 *Ibid.*, p. 119.
- 80 *Ibid.*, p. 117.
- 81 WBSA, 8th March 1795-30th September 1802, General Letters to the Court of Directors (Revenue).
- 82 *Abwab*- It signified all irregular or illegal financial impositions on the peasants above the established assessment of land in the *pargana*.
- 83 Binod Shankar Das, *Changing Profile*.
- 84 N. Majumdar, *Justice and Police in Bengal*, pp. 235-236.
- 85 WBSA, 1st February-3rd March 1782, Committee of Revenue, Vol. 11, Part. 2.

86 K. Sivaramakrishnan, *Modern Forests*, pp.1-65.

87 John McLane feels that this emergence of banditry in rural Bengal was the result of permanent settlement. He added that the company's reorganization of law and order, by stripping the zamindars off their responsibilities with this regard, and placing it in their own hands, had indirectly led to banditry. He was talking mostly about gang robberies. Citation John McLane,

88 George Rude, *Crowd in History: A Study in Popular Disturbances in France and England, 1730-1848*, London: Wiley & Sons, 1960, pp.253-354.

The Joan of Arc of Bengal-Saraladevi Choudhurani (1872-1945)

Dr. Manjari Ray

This year we are celebrating the 150th birth anniversary of one of the leading intellectual lights of the late 19th and early 20th centuries Bengal-Saraladevi Choudhurani (1872-1945)- who traversed many uncharted paths to be the torchbearer on various fields of the women's life of Bengal. The torch of Sarala was however lighted by Jorashanko Thakurbari which was the centre of cultural efflorescence in contemporary Bengal and the women of that family proved to be the vanguards of women's progress and education.

Born as the second daughter and third child of Janakinath Ghosal, one of the first secretaries of the Bengal Congress and Swarnakumari Devi, daughter of Debendranath Tagore and elder sister of Rabindranath Tagore, Saraladevi was thoroughly imbued with the cultural tradition of Thakurbari. She was born and spent her childhood there under the strict supervision of the servants far away from her mother who spent most of her times in reading, writing, editing *Bharati* and in many other social works.¹

Formal education of Saraladevi however was started at the age of Seven at Bethune school and she passed the entrance examination (1888) with highest marks in history. In 1890, at the age of 17, she passed B.A. examination with English Honours with highest marks and got Padmavati Gold medal. 'She was the seventh female graduate from the University of Calcutta and the first from Thakurbari'.² With this formal education she started to take lessons in Sanskrit, French, Persian from the home tutors. She prepared to do Masters in Sanskrit but did not write the final examination. Her literary excellence got manifest from school days when she started to write for *Sakha*, *Balak* etc. Her anonymous writing *Premik Sabha* in *Bharati* got acclaim from the literary persons and some of them mistook it as the writing of Rabindranath himself.³

Exceptionally brilliant Saraladevi's first love was perhaps music, both Indian and European. She excelled in playing various instruments particularly Piano. 'I was passionate about music, and singing was my obsession.'⁴ Using English cord she used to transform Bengali songs into English pieces. Wherever she went she picked up new songs and offered them to *Rabi mama*, who adopted the melodies, modified them by putting words and thereby creating new songs. Some famous rabindra sangeet like *anondoloke mongolaloke*, *eki labonyopurno pran*, *chirobondhu chironirbhor*, were deeply indebted to Saraladevi. The first two lines of *Vande Mataram* were set to music by Rabindranath but he asked Saraladevi to score the music for the rest of the song. This song gained tremendous popularity in the days of national struggle. Musical notes created by Saraladevi have been

complied, but her voice has not been captured. Though the Gramophone company commenced operations in India in 1902.⁵ Grandfather Debendranath once asked her to set tune to one of Hafiz's poems. Saraladevi did it remarkably well and played it with violin. Debendranath was so pleased that he blessed her as Saraswati and gifted her with diamond necklace.⁶ Music remained with her for the rest of the life and she also composed many patriotic songs which were included in her book *Shatagaan*, literally meaning a hundred songs. Among them *Nomo Hindustan* and *Nomo Bharat Janani* are unique in beauty and passion. In December, 1901 Saraladevi conducted the orchestra for the opening song at the Calcutta Congress session and her famous *Nomo Hindustan* was sung by fifty eight singers and this created stir in contemporary Bengali society.

Traversing an unusual path, Saraladevi decided to take a paid job at Maharani School in distant Mysore without completing her Master's. 'I wanted to get away from the cage called home, be on my own, travel to some faraway place, be able to earn my living independently as my brother did'.⁷ In Mysore she was more a student than a teacher learning Sanskrit from the renowned Pandits. She also learnt playing Rudra Vina and collected south Indian melodies. She stayed there for about a year but while returning home she realised that her personal aim to be independent had found a wider field and that was to fight for the freedom of the country and the earlier fanciful wishes had decidedly metamorphosed into a cause.⁸

It was not however her passion for literature or music but sheer and pure patriotism that makes her unique in the annals of the twentieth century firebrand. In fact Saraladevi used her passion for writing and music to serve the cause of her motherland. This she got from her parents, friends, school friends. Father Janakinath was a prominent Congress leader. Mother Swarnakumari joined *Hindumela* which inspired the mind of the Bengali women in the spirit of nationalism. She was also a close follower of the Theosophical Society of Calcutta and her *Sokhi samiti* and *shilpomela* were indirect ways to join politics. But Saraladevi was out and out political in her mind, body and language. She once remarked, 'Courage, strength, wisdom, unity, self reliance and self rule – these were the signposts that guided me'.⁹ During the Swadeshi Movement, Saraladevi 'became the foremost female political leader of her times; it may be claimed that Sarala was the first Indian women leader in our nationalist movement'.¹⁰ Evidence of her fierce patriotism was manifest from her youth on many occasions. Her signal contribution lay in the encouragement of a martial, heroic culture in Bengal, that would serve the nationalist cause. For this she formed youth groups. From an early age she used to write strong essays urging the Bengalis to overthrow their effeminate nature, to be strong, powerful and bold. She thought the coward and weak nature of the Bengali people was the sole factor for their backwardness. Improvement in the health and physique of the youth was an essential step for the success of the freedom

movement. With a view to inspire the youth of Bengal with the ideology of heroism, Saraladevi in 1902 inaugurated the Birashtami Utsav (festival of Heroes). In this utsav the boys used to perform Yogas, archery etc. In 1903, Pratapaditya Utsav, Udayaditya Utsav were also introduced to inculcate bravery, strength and prowess in the mind and body of the youth of Bengal. Tilak, way back in 1895 started Shivaji Utsav and Saraladevi was thoroughly inspired by him. Though Rabindranath did not like all these, Bengal psyche was deeply enamoured by Pratapaditya. Star theatre and Minerva theatre continued to stage the drama Pratapaditya for many nights.¹¹ She also kept close connections with the extremists leaders of the time and went even to Poona to meet Tilak personally which was not an easy task for a woman given the time and her background.

Critics have pointed out that by propagating Bengali heroes as role models for Bengali boys, she was actually promoting a special brand of nationalism- Bengali Hindu nationalism and made no effort to reach the young Muslim youth.¹²

Most of the literary activities of Saraladevi centered round *Bharati* which she edited jointly with her mother and elder sister (1895-1899) and later on her own (1899-1907). As an editor, she was credited of introducing certain new things. Firstly she invited some special persons to write on themes of their special fields of experience. Thus Mahadev Govinda Ranade's essay on converting back to Hinduism got translated into Bengali by Saraladevi and illuminated the pages of *Bharati*. Similarly Gandhi's writing got published in *Bharati* in Sarala's translation. She started the practice of paying money to the contributors of *Bharati*. This was not acceptable to many as they considered that accepting money for their contributions was dishonourable. For them Saraladevi came forward with the practice of presenting various gifts like gold fountain pen or a good book on the occasions of New Year or the Pujas.¹³

Another milestone achieved by Saraladevi in her editorship of *Bharati* was punctuality in publishing and in delivery of the copy to the subscribers when it was seemed to be anathema in the world of journal publication. In order to achieve this she herself drove in her carriage to collect proofs, made the final corrections while travelling and made the lives of the printers and bookbinders 'devil's hell until the work was finally done'.¹⁴

Saraladevi was married at an unusual age of 33 in 1905 when most of her relatives thought her to remain unmarried for the rest of the life. Long ago, grandfather Debendranath wished her to get married with a sword but Saraladevi refused. The spouse was a well known nationalist in the Punjab, Rambhuj Dutta Choudhury, a lawyer cum journalist and a political activist who belonged to the Arya Samaj. Rambhuj was twice a widower having children and Saraladevi married in a hurry and under familial pressure. In her own words she was 'trapped' and was left with no other alternative but to give consent. After marriage she went

to the Punjab but carried her political activities there with and in cooperation of her husband and helped him in editing the powerful nationalist Urdu weekly newspaper, *Hindusthan*. Here too she displayed characteristic courage, when the colonial government decided to cancel the licence of the paper, if Rambhuj remained the proprietor, Saraladevi stepped in and registered her name as the proprietor and editor. She published an English edition of the paper too.¹⁹

Saraladevi remained in the Punjab for eighteen years and participated in major anti colonial struggle. The protest against the Rowlatt act and the Jallianwalla Bagh massacre brought the Choudhuris into the political action as Saraladevi and her husband took a bold anti British stand through the paper. As a result both the Urdu and English editions of *Hindusthan* were banned; the press was confiscated and Rambhuj was arrested. Arrest of Saraladevi was also in the air but the plan was finally dropped. When Gandhi came to Lahore he was a guest at Saraladevi's house and thus began a close friendship between them which soon became the talk of the town of Lahore.²⁰ Gandhi used Saraladevi's poems and writings in his speeches and also in his writings in *Young India* and other journals and even described her as his 'spiritual wife'.²¹ Saraladevi was the first lady to wear a khaddar sari. The two travelled many places together and it was under Gandhi's influence that Saraladevi, once a revolutionary, became a supporter of non violence. This perhaps caused the difference between husband and wife. Gandhi had a huge correspondence with Saraladevi but it is not for public. Saraladevi's only son Dipak spent days at Gandhi's ashram and married his grand-daughter, Radha when both Saraladevi and Gandhi were no more.²²

Contemporary literature described her as feminist and 'feminism is nothing if it is not a philosophy of action and engagement'.²³ At the age of ten, Saraladevi with her elder sister, Hironmoyee, started a school for the widow and elderly women at their house at Kasiabagan, where she used to teach Bengali, English, Music, knitting etc. The examinations of the students were taken by the visitors from Jorashanko and prizes were given to the successful candidates. Later she started the *Lakshmi Bhandar* (1904) with a view to popularising indigenous goods, especially those made by women. The initial objective was to sell the handicrafts made at *Bidhoba shilpashram* founded by her sister. The idea was to popularise swadeshi products. Saraladevi herself used rough indigenous paper for the jacket of *Bharati*. During the session of the Congress in Bombay, national exhibition of swadeshi goods was organised to which Saraladevi sent some swadeshi items and won a medal.²⁴ Saraladevi in the Punjab established small centres for educating women and tried to persuade the women to attend them.

'To Sarala belongs the credit of making of what may be regarded as the earliest articulation of nascent feminist views in India.'²⁵ While working among the women in the Punjab, she

developed the idea of networking among women. Saraladevi sincerely thought that for the regeneration of an entire nation women power was essential. Without the progress of women no nation can progress. Saraladevi repeatedly urged the women to feel that they were the embodiments of the Goddess of power and to realise the potential within them. According to Saraladevi, potential power to arise and act was already within women, they only needed to be confident of it and exert it. It was Saraladevi's prescription for the women of India that they should first try to develop their own selves, then attempt to improve their own society and turn to the larger world.²² To translate this view into action, Sarala In 1910, founded the Bharat Stree Mahamandal, the first ever all Indian women's organisation. The inaugural session of Mahamandala was presided over by Her Highness the Begum Saheba of Janjira, a Muslim woman, and was graced by the presence of Her Highness the Nawab Begum Saheba of Bhopal. The beginning of Mahamandal was good as Hindu, Muslim and Christian women joined hands together to fight the cause of the women. Saraladevi was appointed the General Secretary and was authorised to act as the main driving force. The chief aim of Mahamandal was the advancement of Indian women through a system of home education for married girls and helping them have greater access to medical knowledge and medical care and also to unite the intellectuals with similar cause for this.²³ The branches of this outfit were established in Lahore, Allahabad, Delhi, Karachi, Amritsar, Hyderabad, Kanpur, Bankura, Hazaribag Midnapore and Kolkata.

The Mahamandal, like the similar organisations of the early twentieth century, however suffered from the limitation of being middle class in character and for its inability to involve the majority of Indian women living in rural India. All of its efforts were directed to uplift the condition of the urban middle class though some piecemeal efforts were made for the rural poor. Within a few years, Saraladevi established Bharat-Stree- Sikha Sadan and educated at least 3000 students of 500 families. This was perhaps Saraladevi's crowning achievement though most of us have forgotten this.²⁴ Due to this *parda* system got abolished quickly from Bangladesh particularly from Calcutta. With the increase in the number of students, a crèche and a hostel were also established. The Bharat Stree Mahamandal got itself merged into Stree Sikha Sadan²⁵.

It is interesting to note where Saraladevi actually stands in her 150th birth anniversary. It has been said that Saraladevi, once a source of inspiration to many, acknowledged as a pioneer, and a fascinating personality with many contributions, became a part of the past.²⁶ In the field of contemporary literature her mother Swarnakumari devi over shadowed the daughter. Saraladevi's combative organ *Bharati* got over shadowed by witty and brilliant journals, *Sabujpatra*, and *Prabasi*. In the field of music, Saraladevi was over shadowed by Rabindranath who left little or no place for her gifted niece. The Thakurbari connections gave Saraladevi many opportunities to launch various initiatives but it was the same

---

connections which kept her under the shadow of some of her illustrious relatives. In the political fields she was overshadowed by Pritilata Waddedar, Suniti Choudhury, Shanti Ghosh who risked or sacrificed their lives for the cause of the country. The Gandhi inspired women like Sarojini Naidu, Sucheta Kripalini, Basanti Devi dominated the centre stage of India's freedom movement while Saraladevi was far away in the Punjab. Saraladevi's desperate search for brave Bengali heroes faded into insignificance when the real hero Subhash Chandra Bose appeared on the scene.²⁷

A close reflection on the life and activities of Saraladevi would clearly reveal oscillations. Born and bred in the monotheistic tradition of Thakurbari, Saraladevi always got attracted to Hindu religious texts, which she described as 'store house of priceless wisdom'²⁸. In spite of the known cold relation between Thakurbari and Vivekananda, Saraladevi went to meet him several times and exchanged their views. Saraladevi described him as one 'who is fired with vision, is endowed with mighty spirit, can break and build both. I must have received a spark from that fire which recreated me. My thirst for spiritual attainment took me far away from the path of my childhood indoctrination in Brahmo faith'²⁹. Saraladevi's relation with Vivekananda was brief but Vivekananda wished her to go with him abroad which she, hesitant and timid, refused.³⁰

In her youth Saraladevi was convinced of the merit of the revolutionary path to achieve Indian's freedom. Her close link with Suhrid Samiti clearly speaks this and she took active role in giving all kinds of material and mental support to the revolutionaries. In fact she was the first to join the extremist camp from the Thakurbari. Introduction of Pratapaditya Utsav created strain relation with Rabindranath but Saraladevi went ahead with her plan. Later she became a staunch supporter of Gandhi's khadi and non violence. Saraladevi even criticised Rabindranath for not supporting Gandhi's movement and for staging *Barshamangal* when the country was under the fire of nonviolent noncooperation movement.³¹ Gandhi factor also cast a spell on her married life as Rambhuj was not a believer of non violence. In 1922 she went to Himalaya and started to live in Rhisikesh all alone but when her husband died in Mussourie (1923) she came back to Calcutta and lived there till her death in 1945. In 1935 Saraladevi made acquaintance with Srimat Bijoykrishna Debsharma and accepted him as her Guru and spent rest of her life in religious activities under his guidance. No social or literary work could create any attraction for her. When she died she was almost forgotten.

It would be better to conclude with the words of Saraladevi herself:

I will today gift you a magical charm, selected from the bottomless storehouse of Bengal. This charm which has to be taught in secrecy will exorcise fear from your heart. Here it is, take careful note, it is just one word, Courage. Install this charm as a living Goddess in your heart, let it be your key force to guide your life, get rid of timidity, and then no one will be able to intimidate you- once

you have realised the magnificence of courage, you will be ready to march on the path of progress.¹²

At a time when the backbone of man is distinctly showing the signs of strains and recession is threatening humanity, the life and works of Saraladevi should remain worth to be re-examined time and again.

Notes and References:

- ¹ Saraladevi Choudhurani: *Jibaner Jharapata*; Dey's Publishing, 2007
- ² *The Many Worlds of Sarala Devi-A Diary*: Translated from Bengali by Sukhendu Ray, Social Science Press, 2010
- ³ Chitra Dev: *Thakur Barir Ondormahal* ; Ananda Publishers, 1397(b)
- ⁴ *Jibaner Jharapata*
- ⁵ *Ibid.*
- ⁶ Bharati Ray: *Early Feminists of Colonial Bengal*, OUP, 2002
- ⁷ *Jibaner Jharapata*
- ⁸ *Ibid.*
- ⁹ *Ibid.*
- ¹⁰ *Ibid.*
- ¹¹ Bharati Ray: *Opp cit*
- ¹² Samir Sengupta : *Rabindranather Atmiyo Swajon*, Sahitya Samsad, 2005
- ¹³ Bharati Ray: *Opp cit*
- ¹⁴ *Jibaner Jharapata*
- ¹⁵ *Ibid.*
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Rajmohan Gandhi: *Mohandas: A True Story of a Man, His people and an Empire*, Penguin, 2006
- ¹⁸ *Ibid.* Also in *Lost Letters and Feminist history: The Political Friendship of Mohandas K. Gandhi and Sarala Devi Choudhurani* by Geraldine Fobres, Orient Blackswan, 2020
- ¹⁹ *Ibid.*
- ²⁰ Supriya Choudhuri and Sajni Mukherji: Edited, *Literature and Gender* ; Orient Longman, 2002
- ²¹ *Jibaner Jharapata*
- ²² Bharati Ray: *Opp.cit*
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ *Ibid.*
- ²⁵ Samir Sengupta: *Opp. cit*
- ²⁶ *Ibid.*
- ²⁷ Bharati Ray: *opp.cit*
- ²⁸ *Ibid.*
- ²⁹ *Jibaner Jharapata*
- ³⁰ *Ibid*
- ³¹ *Ibid*
- ³² Samir Sengupta : *opp cit*
- ³³ Saraladevi: *Abhayamantra* in *Bharati* ,Cited in Bharati Ray: *Opp.cit*

Recalling Ancestral Narratives, Reliving the Unlived Past, Remaking History, Recreating Self-Identity: Mapping Annie Besant's Autobiographical Memory

Anwesha Sengupta

My dear mother was a Morris... --and I have often heard her tell a quaint story, illustrative of that family pride which is so common a feature of a decayed Irish family. . . . I can remember her father well, for I was fourteen years of age when he died. A bent old man, with hair like driven snow, splendidly handsome in his old age, hot-tempered to passion at the lightest provocation, loving and wrath in quick succession. . . . A very proud old lady was [my] maiden aunt, and over the mantelpiece of her drawing room ever hung a great diagram, a family tree, which mightily impressed the warm imagination of the delicate child she had taken in charge. It was a lengthy and well-grown family tree, tracing back the Morris family to the days of Charlemagne, and branching out from a stock of the "seven kings of France". Was there ever yet a decayed Irish family that did not trace itself back to some "kings"? and these "Milesian kings—who had been expelled from France, doubtless for good reasons... did more good 800 years after their death than they did, I expect, during their ill-spent lives, if they proved a source of gentleharmless pride to the *old maiden lady who admired their names over her mantelpiece in the earlier half of the present century. And indeed, they acted as a kind of moral thermometer, in a fashion that would much have astonished their illdoing and harbouring selves.* For my mother has told me how when she would commit some piece of childish naughtiness, her aunt would say... "Emily, your conduct is unworthy of the descendant of the seven kings of France." . . . *That same maiden aunt trained the child right well, and I keep ever grateful memory of her, though I never knew her!* [my emphasis] (Besant, *Autobiographical Sketches* 57-58)

The above lines are recollected by Annie Besant (1847-1933), a London-born Victorian social reformer, as she traces her journey from being an adolescent girl listening to her mother's stories of her glorious ancestors to becoming a Theosophist whose religious views underwent a

revolutionary change touched by the principles of Helena Petrovna Blavatsky. Besant's name is etched on the palimpsest of Indian history and politics, especially for her considerable role in the Home Rule movement and her stupendous services for the Indian National Congress. Even her close association with Charles Bradlaugh and George Bernard Shaw enforced her pioneering roles in feminist movements, especially women's authority over their bodies and reproductive rights, as well as Socialist movements. Thus, although a large phase of Besant's career was devoted to Indian history, she still is celebrated for her massive contributions to international politics. In the words of Malina Mamigonian, Besant "worked very hard as a Socialist in the Law and Liberty League, as a Fabian, and later as a red-ribboned member of the Social Democratic Federation and the Metropolitan Radical Federation to which the National Secular Society was affiliated"(Mamigonian 40). Besant's association with politics owe to a large extent to the "self-identity" that was inculcated in her from the intergenerational narratives. The fiery passion in her oratory when she addressed the masses, talking about the burning issue of birth-control measures and her anguish and angst against a God that Christianity ordained as Omnipotent and Omniscient, is rooted in the stories of her grandfather, as she had retained in her autobiographical memory: "hot-tempered to passion at the lightest provocation, loving and wrath in quick succession" (Besant, *Autobiographical Sketches* 57).

Besant's two autobiographies *Autobiographical Sketches* (1887) and *An Autobiography* (1893), the latter almost a republication of the former, with minor editions and addition of the phase in the late 1880s and early 1890s during Besant's involvement in Theosophy, chiefly trace her professional life—her disillusion with the precepts of the Roman Catholic Church which seemed oppressive to her, her conversion to Atheism, her professional partnership with Charles Bradlaugh and advocating birth control measures and fiery speeches on women's rights over their bodies and sexuality, and finally her membership with the Theosophical Society and working with Blavatsky and Henry Olcott. The public speeches on the necessity of women's birth control spread ripples of discontent among the Victorians, for whom motherhood was the ultimate and only bliss for women and women's worth was judged in her reproductive potentials. The phase of girlhood that she fondly recollects in the autobiography, that chiefly spans

from her early childhood to mid-adolescence, is fundamentally memorable because of the memories of her mother telling her stories—stories of her maternal ancestors, her Irish origin, the nobility and generosity, philanthropy and sociability of the Irish folks. The role of storytelling among family members, especially intergenerational narratives passed on from older generation to the younger generation, looms large in the passage. What is intriguing is that the family members who have been reminisced in this storytelling are ones whom Besant had never seen; yet the indelible impressions that they left on her mind, solely made from listening to her mother proudly narrating about them, remained as an intrinsic part of Besant's autobiographical memory and played a colossal role in forming the autobiographer's narrative identity. Her involvement in Socialism can be traced back to the "moral thermometer" ingrained into her mind from the stories of her grandaunt that she imbibed from the family tales. In her autobiography, she boldly acknowledges that politics had never been her forte, never been the realm that she loved to carve a niche in; but it was concerned with the interests of the common good and eradication of social ills, her inhibitions would take a backseat:

Politics, as such, I cared not for at all, for the necessary compromises of political life were intolerable to me; but wherever they touched on the life of the people they became to me; but wherever they touched on the life of the people they became to me of burning interest. The land question, the incidence of taxation, the cost of royalty, the obstructive power of the House of Lords—these were the matters to which I put my hand; I was a Home Ruler, too, and a passionate opponent of all injustice to nations weaker than ourselves, so that I found myself always in opposition to the Government of the day. (Besant, *An Autobiography* 174)

The Irish philanthropy, of which she came to know from her family-stories and intergenerational narratives, work as the chief guiding force for Besant to actively work for the benefits of the people; the memory that she carries of her Irish ancestors are not from first-hand witnessing of their achievements but from knowing them from her mother. She recollects in her autobiography the quintessential charity and compassion of the Irish men and women: "the whole town crowd into a station to say good-bye to half a dozen emigrants" with such intense emotions when someone departs that the Irish men and

women get a lump in [their] throat and tears in [their] eyes" (Besant, *An Autobiography* 14). The image of the charitable Irish people carried in memory gave way to the formation of Besant's identities as Theosophist, contraception campaigner and Home Ruler.

Robyn Fivush, a contemporary autobiography theorist and memory researcher, in *Family Narratives and the Development of an Autobiographical Self: Social and Cultural Perspectives of Autobiographical Memory* agrees that it is difficult to define autobiographical memory:

Intuitively, it seems easy to define autobiographical memory as conscious memories of our personal experiences – events, people, and places we can recall and communicate about, either in private reminiscence with ourselves or in conversations with others. Autobiographical memory is a dynamic, fluid interplay of specific and recurring experiences, embedded within more extended life events and periods, blended and intertwined into a subjectively meaningful coherent story of a personal past leading to a present self and projected onto an anticipated future. Autobiographical memory defines who we are, how we came to be this way, and what we will become. It is, truly, an autobiography.

Besant's autobiographical memory, if going by Fivush's delineation of the term, is blended and intertwined as much from the images of the noble deeds her unseen ancestors performed as she had visualized from her mother's storytelling but never lived through as the experiences, she herself had gone through. What is intriguing is that the fierce will to fight tooth and nail for a social cause, manifested in her propaganda for women's contraceptive measures for which she had to face the trial along with her colleague Charles Bradlaugh and her strong reluctance to accept anything without proof reflected in her conversion to Atheism from evangelicalism have seeped into her personality from the ancestral past woven into her mother's narratives. The family tales that she heard imprinted images of women and men with grit and resilience in her mind, and these "specific events" got "embedded within more extended life events and periods" to project the Besant as the woman with indomitable spirit that we know and the headstrong, willful woman as Besant sees herself. The "dynamic, fluid interplay of specific and recurring experiences" that constitutes autobiographical memory as is Fivush's conjecture, are hence experiences of being passive listener to intergenerational narratives and framing them as templates or

---

guidelines for her actions, and pertaining to those templates.

In a later version of the autobiography titled *An Autobiography* (1893), Besant affirmed that "a quaint memory of the maiden grandaunt came through my mother's childhood into mine, and had its moulding effect on both our characters (Besant, *An Autobiography* 15). If autobiography is self-interpretation rather than self-representation as Linda Peterson deduces in *Victorian Autobiography: The Tradition of Self-Interpretation* (1986), when Besant looks at herself and traces her spiritual development, she perceives that inquisitive mind, upright character and strict self-control that her personality exemplifies, in retrospect, owe to her ancestors. Robyn Fivush, in the abovementioned book opines:

Families tell stories of their past to inform the younger generation of who they were, who they are, and who they will remain as a family, and what that means. Intergenerational narratives provide models of both narratives and selves for adolescents; they express ways of understanding what a life looks like, how experiences should be evaluated, and what it means to be an individual that is part of this family. These are the stories that seep into our individual ways of understanding our experiences and narrating our lives. (Fivush 119-120)

The intergenerational narratives that we listen to, from our parents or other family members, play a significant role in the formation of our identity, in deciding the way how we see ourselves. Natalie Merrill, Jordan Booker and Robyn Fivush in the essay "Functions of Parental Intergenerational Narratives Told by Young People" argued:

The family is a critical site for the transmission of cultural knowledge, collective memory, and narrative identity, and families are embedded within socio-cultural contexts that privilege some forms of knowledge and values over others. The transmission of family history and values across generations occurs through casual, daily conversations and deliberate storytelling from older family members to younger members. (Merrill et al. 753)

The storytelling, a regular activity that Besant and her mother was engaged in, was the platform of transmitting not only the "family history and values across generations", but also played a significant role in the formation of Besant's narrative identity. The ancestral narratives have an emotive significance for Besant. Fivush further argues:

Memories of our past experiences form the core of the autobiographical self, the

story of who we are over time and in relation to others. But the autobiographical self goes well beyond the facts of what we recall of our experiences to include our interpretations, our evaluations, our thoughts and emotions, as well as those of others, weaving a complex story of human drama that unfolds over time. (Fivush 2)

If autobiographical memory comprises of "the cultural life script [that provides one with] a template for developing one's individual life story" as Fivush further affirms in *Family Narratives and the Development of an Autobiographical Self*, the strict yet selfless, passionate yet spiritual image of that unseen grandaunt that lives in Besant's memory and reminisced while recalling her in the autobiography, also becomes a paradigm of representing, redeveloping and recreating herself. Never having seen her Irish ancestors, Besant affirms that the Irish family tree carved in the mantelpiece (to which I have referred in the paragraph with which I began this paper) went in forming her identity, because on seeing this family tree, she visualised a line of noble men and women who could not even imagine of compromising with honour and self-respect, who could take heartbreaks and griefs in stride but never give up on one's ideals, in principles that one grew believing in. It is from her mother's narrative that she came to know the ethics of her great-grandparents:

To her the lightest breath of dishonour was to be avoided at any cost of pain, and she wrought into me, her only daughter, that same proud and passionate horror at any taint of shame or merited disgrace. To the world always a brave front was to be kept, and a stainless reputation, for suffering might be borne but dishonour never. A gentlewoman might starve, but she must not run in debt; she might break her heart, but it must be with a smile on her face. I have often thought that the training in this reticence and pride of honour was a strange preparation for my stormy, public, much attacked and slandered life....(Besant, *An Autobiography* 16)

The "lightest breath of dishonor to be avoided at any cost of pain" that she imbibed from the intergenerational narratives became embedded in her memory, the ideal that "a gentlewoman might starve but not run in debt" became a part of her self-identity and this prompted her to severe ties with her husband Reverend Frank Besant, the clergyman whom she married with the aspirations of being a priest's wife and thus a step closer to achieving divinity, but when she realized that Besant was a domineering patriarch and demeaned his wife's values, "the pride of honour" imbibed from her family narratives and forming her

---

autobiographical memory, made her desert the man.

I would like to conclude this paper with the self-introspecting lines with which Besant ends her autobiography:

And thus I came from storm to peace, not to the peace of an untroubled sea of outer life, which no strong soul can crave, but to an inner peace that outer troubles may not avail to ruffle, a peace which belongs to the eternal and not to the transitory, to the depths not to the shallows of life. (Besant, *An Autobiography* 364)

If according to Fivush, "The ability to link a past "me" to a present "me" requires a new form of awareness, and necessitates at least two new developmental skills: the ability to link not only a previous physical self to the current self, but – perhaps even more importantly – the previous mental self to the current self" (Fivush 2), this undoubtedly owes to autobiographical memory, and Besant's reflection of her past self and connecting it to present is actually spiritual and psychological rather than being physical.

Works Cited

- Besant, Annie Wood. *An Autobiography*. Gyan Publishing House, 2018.
- . *Autobiographical Sketches*. Edited by Carol Hanbery Mackay (ebook), Library and Archives Canada Cataloguing in Publication, 2009.
- Fivush, Robyn. *Family Narratives and the Development of an Autobiographical Self: Social and Cultural Perspectives on Autobiographical Memory*. Routledge, 2019.
- Mamigonian, Malina. *Naughty Stories: Narrative And Theodicy in the Writings of Annie Besant and Charlotte Perkins Gilman*, D. Phil, University of York, September 2020.
- Merrill, Natalie, Jordan A. Booker, Robyn Fivush. "Functions of Parental Intergenerational Narratives Told by Young People." *Topics In Cognitive Science*. Vol. 11, Issue 4, 2019, pp. 752-773.

A Brief History Of The Movement For Social Mobility In Bengal

Dr. Madhuparna Chakraborty

Caste is the most characteristic and many would say – a unique social institution of India. No interpretation of our history and culture can demand a hearing unless it encompasses the caste system. The *colonial sociology* had simplistically argued that Indian society was divided primarily into two religious categories-the Hindus and the Muslims, while the former were further subdivided into mutually exclusive castes.

Since there are different castes i.e. *jatis* and their ranks in the regional caste hierarchy of Bengal a short note on the caste hierarchy of the same is necessary before proceeding with the discussion on social mobility. Going by the prevalent tradition of caste hierarchy the castes of Bengal may be divided into six groups: the *Brahmanas*, the *Vaidyas* and *Kayasthas*, the *Nabasakh*, the *Ajalchal*, the intermediary caste ranking between the *Nabasakhs* and *Ajalchals* and the *Antyaja* caste. Broadly speaking the *Brahmanas* of Bengal are further divided between two major categories viz., clean and unclean. Those who have retained their qualities which are expected of the members of the highest caste are the *sadhbrahmans*, the unpolluted i.e. clean Brahmans. The unclean category include the *patit* (fallen) Brahmans who have polluted their caste by violating the code of conduct of the highest caste. The *Vaidyas* and *Kayasthas* are mostly landholders and professionals while the *Nabasakh* castes are both traditionally and predominantly artisans, agriculturalists and traders. Between the *Vaidyas* and *Kayasthas* the former occupies a higher position.

The *Nabasakh* rank is said to have been formed of nine (*nava*) branches (*sakha*) of the clean Sudras. But now the rank includes fourteen castes. In certain parts of Bengal the number of *Nabasakh* castes are fifteen or sixteen. On the other hand the *Ajalchal* are those castes who are not capable of giving drinking water to the Brahmans or the castes who are collectively referred to as *Satsudra*. Hence they are *Ajalchal* or *jalavyuvaharya* i.e. whose water cannot be used. They are also served by unclean Varna Brahmans. Lastly, the *Antyaja* caste constitutes the lowest strata of the caste hierarchy and they include the untouchables whose touch is capable of polluting a person belonging to the castes ranking above.

Social mobility in various degrees and forms was present in Bengal's social life since the pre-colonial times, as Hitesh Ranjan Sanyal has shown. Indeed, he has argued that the caste system could survive for such a long time because of this inner dynamism and ability to accommodate upward social mobility and thereby absorb tensions from below. Shekhar Bandyopadhyay has shown that the colonial rule by opening up English education and creating some new opportunities in public employment and professions, made the process more widespread and perhaps relatively easy. What now became almost ubiquitous was a

desire to move up the social ladder and to have that mobility legitimated through recognition in the decennial census reports. Exclusive caste associations in the place of the earlier multi caste *dals*, therefore began to proliferate during this period, with the specific purposes of organising self improvement as also sharing power within the ambit of the new colonial institutions.

One group of historians think that it was the social and political aspirations of the socially mobile groups which resulted in such movements. Others like the subaltern scholar Partha Chatterjee however feel that there were protests against the ideology of hierarchy and monopoly of power that caste system sanctioned. Bengal has had her own share of historical debate.

Most general studies on caste system of Bengal followed the usual social mobility model that originated from M.N.Srinivas's theory of *sanskritization* and *westernization*. Limited social mobility, it can be argued led to the organization of caste associations which sought to legitimise their new position by publishing journals which preached refinement of social behaviour and adoption of purer ritual symbols like the wearing of the sacred thread or prohibition of widow remarriage, introduction of dowry and child marriage and finally claiming census recognition of their higher ritual status. There were of course variations in individual situations, the *Rajbansis* for example having a prehistory of state formation or the prosperous *Kansaris* being threatened by the coming of a new cheaper mass produced colonial products. These groups therefore had different motivations to organize social action. The history of the *Kansari* movement in Bengal however shows how the ups and downs in the condition of an industry determined the social rank of a caste traditionally associated with it. On the other hand it was not merely self interest which motivated the leaders of the 'depressed classes' to westernize or to seek concessions from the colonial state, they also constructed an 'ideology' that was based on their own perception of history. An important deviation from this familiar model however came from Partha Chatterjee. He sought to 'disinter' Louis Dumont by unravelling the story of the religious insubordination of the *Hadi* sect of Nadia district of Bengal. Dumont's claim was that the ideological force of dharma always binds individual castes to the system and that this ideal actualises in the immediate social realities of castes, can be questioned, he suggests, by showing that 'the process of actualization necessarily contains a contradiction.' Here the contradiction is represented by the philosophy of the *Balahadi* sect among the *Hadis* where the teacher among the *Hadis* defies the dominance of dharma by preaching a novel theory of creation, by constructing a new cosmology and by imagining an inverted hierarchy of castes where the *Hadis*, an archetypal untouchable caste of Bengal are placed at the top and the *Brahmans* pushed to the bottom. However, Chatterjee also acknowledges the triviality or marginality of such subordination which ultimately failed to affect or alter the system.

Regarding the question of social mobility in Bengal, Nirmal Kumar Bose has argued that the persistence of traditional caste organization had long emphasised on the continuity of caste based occupations. However, in pre-colonial India one could see the breakdown of the exclusiveness of caste occupation for which earlier cohesion of social organisation broke down to a large extent. This led to a new economic system where traditional occupation seems to be viable. But even if there is a breakdown in the economic structure there is a persistence of cultural values associated with hierarchy. This persistence was shown by him in the *Jogi* and *Namasudra* mobility of Bengal. The earlier occupation of the *Jogis* was weaving but they later took to agriculture, became economically powerful and this in turn provided stimulus for social mobility. The newspaper *Jogisakha* was started in 1905 with the purpose of establishing unity among the *Jogis* by dissolving the distinctions of sub caste among them and to improve their social status. This was done by carefully establishing relation with the higher classes and by following the footsteps of the service oriented middle class groups like *Brahmans*, *Vaidyas* and *Kayasthas*.

The *Jogis* have to a large extent lost their traditional occupation but the *Namasudras* have not changed theirs to that extent. The *Namasudras* are most inconsiderable in number and in districts of present day Bangladesh like Faridpur, Bakhergunge, Khulna and Jessore there are large areas with extensive *Namasudra* settlements. Partly because of this and partly in reaction to the humiliation to which their educated sections were subjected by the caste Hindus, the *Namasudras* declared special concession from government. The demand for education from the *Namasudras* began to gain momentum and they did not agree to join the agitation against the partition of Bengal in 1905. They declared that they own full allegiance to the British and that the government in its turn should meet their demands for concessions in education and employment. Thus, the *Namasudras* looked upon the colonial rulers for assistance. Rosalind O'Hanlon had shown that a similar process was at work in Maharashtra by Jyotirao Phule.

According to Hitesh Ranjan Sanyal the mobility movement in Bengal maybe classified into four different types, each representing a level. The first type of mobility occurred within the individual jatis i.e. castes. These are the cases of movements from less respectable hypergamous section such as the *mauliks* to the more respectable one of the *kulins*. The second type of mobility movements were confined to the acquisition of greater respectability by individual castes without a corresponding change in the existing ceremonial rank of the castes. For instance, the *Nabasakh Gandhabaniks* and the *Tambulibaniks* had succeeded in promoting themselves to comparatively higher positions. The third type of mobility consisted in the formation of a dissident group and adoption by the aspiring group of a new name which is indicative comparatively higher social position. The dissident groups from the *Napit*, *Dhoba* and *Sunri* castes are the cases in point. But the

most important of the mobility movements resulted in the emergence of new castes with higher ritual rank. Evidences of such mobility are provided by the breakaway groups from the *Gops*, *Telis* and *Bhumij*s. The dissident *Gops* and *Telis* who had moved up in groups came to be known as *Sadgops* and *Tilis* respectively and they had risen to the status of *Nabasakh* from their original positions of the intermediary and *Ajalchal* respectively. They are known to have begun with the change in occupation as it is the most important factor in determining the position of a group of people in a society.

The *Sadgops* are an offshoot of the pastoral *Gop* caste who had broken away from the parent body atleast before the middle of the sixteenth century. Spread over the territory extending between the left bank of Bhagirathi and the south western fringe of Bengal the dissident *Gops* were agriculturalists and traders and also worked as officials of the state and of the big *zamindari* establishments. The reason why they took upon a new occupation was due to the prevalence of imperial rule in the border region. There was an ascent of different social groups and the *Gops* could take advantage of the political chaos and built upon a new autonomous political system in absence of political hierarchy in the plains. They also became involved in the religious movements like *Gauriya Vaishnavism* and thus they eventually became clean Brahmins. The combination of their control over land and political power and cultural achievements helped the dissident *Gops* in building up a superior status before the eyes of the people. This was socially validated through popular recognition of their separate identity as a *Nabasakh* caste of *Sadgops*.

A similar movement is found among the *Telis*. They were originally oilmen by profession belonging to the *Ajalchal* caste. From the seventeenth century the *Telis* took to commerce including production of silk, salt trade etc, and in the course of the nineteenth century the dissident *Telis* started purchasing landed estates. With the advent of the East India Company the *Telis* became involved in banking, manufacturing, coal mining, indigo planning etc. This wealth, power and prestige of the *Telis* led them to raise their position. Several groups of the dissident *Telis* were formed for this purpose in different parts of Bengal – one influential group among them was led by Krishnakanta Nandi who had secured a ruling from the scholars of Nabadwip and Tribeni. Finally the advanced *Telis* were recognized as the *Nabasakh* caste of *Tili*.

The efforts for upward social mobility by the prominent *Bhumij* families occurred in the isolated jungle tracts. Like the *Sadgops*, the mobile *Bhumij* families in south Purulia and the contiguous tracts of Singhbhum rose into prominence by organising reclamation and cultivation of arable forest lands and thus securing command over the peasants and the lands tilled by them. Gradually they came to acquire political power and the combination of power and prestige enjoyed by them induced the *Bhumij* landholders to detach themselves from the rest of the *Bhumij*s and claim the status of the *Kshatriyas* as the *Tilis* showed that in

the traditional society attempts for social mobility could be made by individual families or groups if they could change their traditional occupation or acquire wealth and control over land or secure social and political power. These then were the sources of social mobility in such a society.

Nirmal Kumar Bose also had another notion of social mobility by which lower caste hindus were brought within the caste hierarchy. The *Juangs* of Orissa and the *Mundas* of Chhotanagpur are best examples of this process. These movements were not based on any case of coercion of force and did not involve the taking up of different traditional patterns. So it was really a process of acculturation within the hindu caste folds. Tribal customs and rites are often modified in the process of social absorption and an exhaustive survey on these lines will reveal the true nature of the foundations underlying hindu society. The movement of the caste of *Muchis* or shoemakers and leather workers who lived in Bolpur of western Bengal is very significant in this regard of tribal absorption. During the *Harijan* movement of Mahatma Gandhi in 1933 there was an awakening among them, especially in the small primary school and an ashram run by the Congress workers in the 'untouchable' quarters of the town. They gave up drinking and learned better methods of tanning and shoe making as well as learnt to read and write and began to take an active interest in social and political matters. Later they decided to give up eating beef or carrion and to do away with their custom of widow remarriage. They had also decided to give up entirely the 'unclean profession of leather work' so that they might no longer be considered untouchables by the educated castes. It was thus perfectly clear that the *Muchis* had ceased to take pride in their own profession and had become mentally enslaved by the culture of the economically better-off high castes. This might eventually lead to the fission of *Muchi* society into a so-called pure and impure group.

The works of R.G. Bhandarkar also show that the worship of particular form of the Sun god (*Mithra*) was introduced by immigrants from *Swakadwipa* into India who were known as the *Magas*. The cult after introduction became fused with the vedic ceremonies connected with the sun and the *Magas* were also given a place within the hindu society. Moreover, from *Manusanghita* it can be deducted how several foreign tribes found refuge within the *Sudra* or the fourth or last *Varna* once they became a part of the hindu society.

However, reliable historical sources on the caste system of Bengal before the nineteenth century are both scarce and scrappy. But almost all the pre-nineteenth century texts containing information on the castes of Bengal indicate the existence of caste mobility within the prevalent social situation. Put together the testimonies of the sources (Census reports between 1872 to 1931, which since 1901 tended to become almost caste oriented) adequately bring out the fact of caste mobility in different forms including the emergence of new castes and the movements of large groups from one rank to the other within the

hierarchical caste structure as a persistent factor in the social life of Bengal.

Bibliography

Hitesh Ranjan Sanyal, *Social Mobility in Bengal*, Papyrus, Calcutta, 1981.

Louis Dumont, *Homo Hierarchicus: The Caste System and its Implications*, University of Chicago Press, Chicago, 1980.

M.N.Srinivas, *Social Change in Modern India*, University of California Press, Berkley, 1966.

Nicholas B. Dirks, *Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India*, Princeton University Press, 2001.

Nirmal Kumar Bose, *The Structure of Hindu Society*, Orient Longman, The University of Michigan, 1975.

Partha Chatterjee, *The Nation and its Fragments: Colonial and Post-colonial Histories*, Princeton University Press, 1993.

Sekhar Bandyopdhyay, *Caste, Culture and Hegemony: Social Dominance in Colonial Bengal*, Sage Publications, 2004.

Sekhar Bandyopdhyay, *The Namasudra Movement*, Critical Quest, 2005.

R.G.Bhandarkar, *Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems*, Indological Book House, Varanasi, 1965.

Archaeological ruins and the colonised present: An analysis of the vernacular historical narratives on the metropolises of Islamicate Bengal.

Swarnadeep Sen

Introduction

Between the late 19th and early 20th century, Bengal experienced a new impetus to writing regional histories. This impetus could perhaps be better understood when read against Bankimchandra Chattopadhyay's lamentation in his essay *Bangalar Itihaas* that in spite of its rich past in terms of places and personalities, Bengal and its people did not have a recorded history.¹ The proliferation of literature and the frequent breakthroughs in unearthing new 'facts' about various regions of Bengal *vis-à-vis* India that was seen during this period, earned it the moniker of 'the great age of rediscovery.'² Most of these projects, albeit focused on writing local histories, would eventually contribute to the composition of a national history through the prism of the 'local.' The 'region' or the 'local' would therefore not be constructed on the basis of geopolitical boundaries and would be defined rather on linguistic and cultural terms in most of these projects. Texts from the period often bear testimony to voices contesting the colonial identities of Bengal *vis-à-vis* India's 'heritage' on the basis of a new-found knowledge of the pre-colonial history of the region.³ Questions of identity and ownership, pertaining to particular heritage sites, soon preoccupied Nationalists across the country, who sometimes regarded such sites as providing legitimacy to their aspirations. It is no wonder that projects intent on researching the history and heritage of Bengal and its inhabitants, soon found patronage from a section of the Bengal elite- Rakhaldas Bandopadhyay received financial support from Narendranath Basu, of the Basu family of Masjid Bari Street, for the publication of his *Bangalar itihaas* in 1914,⁴ while other local history projects, such as Nagendranath Basu's compilation of the history of northern *Rarha*, found patronage from the likes of the Maharaj Bahadur of Dinajpur and Pandit Dineshchandra Bhattacharya. Among the manifestations of this sentiment, we could also consider the establishment of the Barendra Research Society in 1910 at Rajshahi, under the patronage of Sarat Kumar Ray, a member of the Dighapatiya Rajbari (the Royal family of Dighapatiya). The Society aimed to initiate dialogue between scholars like Akshaya Kumar Maitra and Professor Ramaprasad Chanda on the heritage of 'Barendrabhumi' (part of ancient Bengal).

The identities of heritage sites would however not be contested only on the basis of a colonial/nationalist binary. In most cases, they would also be done on the communally fragmented strands of Bengali nationalism.⁵ It is in this context that this article seeks to understand the contested identities of the heritage of Gour and Pandua, in correspondence with the various strands of religiously informed Bengali nationalism of the late 19th-early 20th century. It would also try to situate primarily Hindu and Muslim nationalistic engagements with the ruins, within the discourse of identity politics, while attempting to map Colonial narratives through these later accounts. In the process, it would also address the positions of Hindu nationalists, who subsumed all pre-Islamic Indian cultures, into one floccose rubric of Hindu heritage,⁶ constructing thereby a view of the ruins of Gour and Pandua exclusively as 'inevitable victimization of a *Hindu* monument in the hands of Muslim desecrators and looters,' while imagining for their region, what Tapati Guha-Thakurta has called, a proverbial 'Golden age.'⁷

Part I. The Lost Capitals: references and reflections

The paucity of dependable sources, which could give us a clear idea of both the geographical location and the historical identity of Gour, has been widely lamented by historians. Even though Niharranjan Ray says that Gour was one of the numerous janapadas in ancient Bengal, he admits that it is extremely difficult to ascertain its exact position and to map out its territory from available sources.⁸ Nihar Ray observes that the name or rather the word Gour, in whichever context it may have been, appears in works of Patanjali, Panini, Vatsayana and Varahamihira but none of them, except for Varahamihira, shed any light on the position of the settlement.⁹ The oldest sources through which the specific geographical position of Gour could be ascertained are from the sixteenth century- the maps of Portuguese chronicler João de Barros (1550) and Italian traveler Garstaldi (1561) which situate Gour on the western banks of the river Bhagirathi, towards the north of *Rarha*.¹⁰ In Islamic sources of the 13th and 14th centuries however, the region of *Lakhnauti*, which came to denote the area now known as Gour, does find mention.¹¹ The name *Lakhnauti* is a Persian distortion of *Lakshmanavati*, once the Capital city of Lakshmana Sena, the last ruler of the Sena dynasty.¹² This distortion, as the aforementioned sources suggest, happened subsequent to the Islamic conquest of Bengal by Ikhtyar-ud-din Muhammad bin Bakhtyar (Mahomed Bakhtiyar Khilji), a general in

Qutb-ud-din Aibak's army, in the 12th century. Post-invasion, *Lakshmanavati* regained its status, as the capital or seat of power in Bengal¹³. Portuguese historian, Manuel de Faria Sousa's *History of the discovery and the conquest of India* (translated), testify that the city of Gour maintained its position of esteem in mediaeval Bengal polity until at least the sixteenth century. Sousa, in his work, regards the city as the 'principal city of Bengal' and describes Gour as a densely populated city housing almost twelve lakh people¹⁴. That number, Sousa reports, would only go up further during festivals. Sousa also spoke of Gour as a well-planned settlement with trees lining both sides of its streets and its boundaries being marked by high mud walls¹⁵. Sousa's claims are seconded by another Portuguese historian João de Barros, who visited Gour in the 1550s¹⁶.

In the second half of the sixteenth century, Ganga, Mahananda and Kausiki(modern day Kosi), the main rivers of the Bengal, gradually began to change their courses and drifted away from the city of Gour.

Most notably, Kosi, which would previously flow into the Brahmaputra, changed its course and became a tributary of the Ganga. Consequently, the city of Gour lost its main supply of water and gradually turned into a low-lying wetland unfit for living¹⁷. A disastrous flood soon followed and this led to eventual desertion of the city. The city was repaired and beautified in 1575, by Akbar, when Munim Khan again made it his Capital and rechristened it as Jennatabad. This new status was however short-lived. Soon after, Munim Khan lost his life to a plague and Gour's unhealthy living conditions kept it from regaining its status as a populous settlement¹⁸. Soon after, Gour also lost its 'Capital city' status to Tanda which in turn conceded its status to Pandua. Opinions on Gour's longevity as the Capital of Bengal have been varied and scholars such as Ratnabali Chatterjee, have pointed out multiple occasions when the seat of power, in Bengal, was transferred from one place to another. Chatterjee reports that a similar incident took place in the early fourteenth century when Shamsuddin Firuz Shah transferred his capital from Gour to Pandua and rechristened the place *Pandua Firuzabad*¹⁹. This change was to be soon undone by the Tughlaqs who took back the capital to Gour only to see it being reversed, once again, under Shamsuddin Ilyas Shah, a few years later, in 1338²⁰. The history of Pandua or Hazrat-Pandua (also spelt at times as Pundooah), according to Jogendranarayan Choudhuri, goes even further back in time, than that of Gour: right up to the reign of Adisura when Gour was a settlement under Pandua²¹. Unfortunately, even though Adisura's importance in the History of Bengal is undoubted- as he was considered

to be the first to invite the *Five Brahmanas* from Kanya Kubja or Kanauj to Bengal and thereafter give birth to a new social structure- his period and extend of reign have only been speculated upon at length without much evidence. Pandua too, much like Gour, was assumed to be a flourishing Hindu city under the name Pandunagara, prior to the Islamic invasion.²²

Part II. Colonizers find the ruins: European Engagements and Indian Histories

As mentioned earlier, Gour and Pandua's tryst with European visitors goes back to the sixteenth century and in spite of a steep decline in both their prominence and grandeur, both the settlements somehow continued to experience visits from Europeans. Major James Rennell visited Gour and Pandua in 1760 to map its erstwhile territorial stretch and also gave a short account of its history in his book *Memoir of a map of Hindoostan*, published in 1788.²³ It is clear from his accounts that the situation at Gour, at least in terms of living conditions, hadn't drastically improved since the end of the sixteenth century. This is because in terms of description, he isn't far away from Ralph Fitch, who, in spite of acknowledging the presence of a few villages, describes the area as

*"We found but few villages but almost all wilderness, and saw many buffs, swine and deer, grasse longer than a man, and very many tigers"*²⁴

Sometime in the 1770s Robert Orme, a surgeon, physician and historian in the East India Company also made a trip to Gour.²⁵ Despite these discrete visits from Colonial officials (one is able to trace from their later published memoirs) no comprehensive account of the entire place were to be found. This void is finally addressed in 1786, when Henry Creighton, superintendent of Charles Grant's indigo farm at Gaumalati (a place next to Gour), voluntarily takes up the responsibility of surveying every monumental remain of the place. Creighton, through his topographical estimates, detailed sketches and descriptions of the ruins, published posthumously in the form of a book titled *The Ruins of Gour*²⁶ (The ruins of Gour described and presented in eighteen views; with a topographical map), in many ways pioneered historical research on Gour. A year after Creighton's arrival at Gaumalati, British mathematician Reuben Burrow, back then an employee of the East India Company, visited Gour to calculate the latitudinal and longitudinal coordinates of an 'ancient round tower,' which was in all probability was the Firuz Minar.²⁷ Unfortunately, apart from the coordinates no other records of his Gour visit remain. Incidentally, John Thomas, a surgeon under the East India Company, visited

Gour and Gaumalati in the same year. He did so, on orders from Charles Grant, to examine the material resources the ruins had to offer. He found the place "miserably desolate and unwholesome."²⁸

It is in the pioneering text- *Ruins of Gour* by Henry Creighton, that the perception Gour having once been a successful Hindu settlement, which was later on ransacked and ravaged by Muslim invaders, was formulated. In other words, Henry Creighton, for the first time brought forth the idea that Hindu monuments were broken down and converted into Muslim structures, at Gour. He did so primarily by pointing out depictions of Hindu gods and goddesses on certain constituent stone slabs from the mosques of Gour and Pandua. Creighton's narrative generalises several Muslim rulers of Bengal as 'vandals', 'iconoclasts' and bears references to specific monuments to substantiate this claim. For example, while speaking of the Chhota Sona Masjid (which literally translates to Small Golden mosque in English) he suggests:

*"The stone used in these mosques had formerly belonged to Hindu temples destroyed by the zealous Muhammadans, as will be evident from an inspection of Plates XVI, XVII and XVIII representing four slabs taken from this building."*²⁹

In plate XVI of his book, he collates the two faces of a stone slab obtained from the ruins of the Chhota Sona Masjid to demonstrate how one side depicts a Hindu deity: the

VARAHA AVATARA, or descent in the Boar
MUHAMMADAN SCULPTURE
in the Small Golden Mosque

Varaha avatar (boar) of Vishnu and the other side: an Islamic floral pattern.³⁰

Plate XVI

In plates XVII and XVIII, Creighton once again highlights three constituent stone slabs of the Chhota Sona Masjid. While plate XVII depicts *Shivani*, consort of Shiva the other (XVIII) depicts *Brahmani* and *Bhawani*, two *rupas* or forms of *Durga*.³¹ Consequent to his findings, it appears to Creighton that it was "a general practice of the Muhammadan conquerors of India, to destroy all the temples of the idolaters, and to raise Mosques out of

SHIVANI, A HINDU IMAGE

BRAHMĀNĪ,
a Hindu Image

BHAWĀNĪ,
a Hindu Image

their ruins."³²

Plate XVII

Plate XVIII

This makes Creighton one of the earliest proponents to strike a direct relationship between mosque- building and temple-destruction in Medieval India and to antagonize the Muslims (Muhammadans) or a section of the Mediaeval Islamic elite as 'desecrators.'³³ In the process, Creighton also becomes the first to explore the multiple identities of the monuments of Gour and Pandua.

Creighton's project coincided with a burgeoning British interest in exploring the subcontinent's history.³⁴ Creighton's work immediately became a part of this trend and his knowledge of Gour and Pandua was soon highly respected and revered. His work, post completion in 1801, was patronized by the erstwhile Governor General Lord Wellesley and thereafter published posthumously by a certain James Moffat in Calcutta in 1808.³⁵ Creighton's work was, somewhat justifiably, perpetuated and influenced a section of the

succeeding scholarship on Gour, which included the likes of Francis Buchanan Hamilton and J.H. Ravenshaw. Even though Francis Buchanan had later expressed how he felt that Creighton's paintings were at times manipulated to exaggerate the magnificence of the ruins of Gour, most of them recognized Creighton's work as valuable and kept falling back on it on multiple occasions. Montgomery Martin for example, in his 1838 work, took up Creighton's analysis of the stones of Gour and Pandua (of having originally belonged to Hindu monuments) and estimated the extent of the Hindu city which housed the settlement and also inferred that the city had huge buildings and enormous tanks.³⁶ With regards to the study of monuments in the Subcontinent, another important British figure, James Fergusson, came up with his magnum opus- *History of Indian and Eastern architecture*, during the latter half of the same century (1876). For Fergusson the Gandhara school of art and architecture, which he initially reads from the monasteries at Jamalgi, Takht-i-Bahi and Shah-Dehri, represented the highest form of aesthetic purity in terms of Indian architecture primarily because of its Greek influence. He believed that the Bactrians had built magnificent monuments even in India and assumed that they too were subjected to Islamic destruction.³⁷ After his visit to Bengal Fergusson realized that Bengal's productivity or supply of quality stones were almost non-existent and admitted that frequent arches were almost a compulsion given that most of the structures had to be made from bricks; in the process however, he also spoke of a distinct individuality which characterised the architecture of Bengal.³⁸

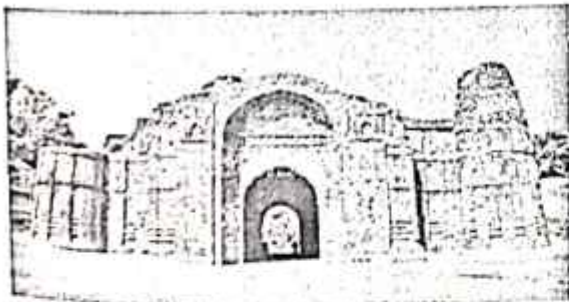
Part III. The Perception of Heritage: Medieval monuments, modern perspectives

In the latter stages of the nineteenth century, the natives gradually involved themselves with the study of Indian antiquities. The period was also incidentally marked by an escalating sense of cultural nationalism within the native elite, a consciousness which motivated him to recover his lost pre-Colonial, at times pre-Islamic, identity. Consequently, as mentioned in the very first paragraph of this article, several Bengali scholars took to the study of regional histories and local heritage in an attempt to 'unearth' their pre-Colonial identities. Their nationalist sentiments would soon find resonance on a 'national' scale and eventually inspire direct protests against the Colonial regime by means of questioning its legitimacy but also get fragmented on communal lines, in the process. In an attempt to transmit the sense of cultural nationalism to younger generations, Raj Krishna Mookherjea compiled one of earliest histories of Bengal, in the form of a textbook

for children and young adults, during this time. Raj Krishna's work found high appreciation from Bankimchandra who endorsed it as one of the most important textbooks for children's education in Bengal.³⁹ In this work, Raj Krishna for the very first time claimed that Bengal was not entirely captured in the 13th century. Both he and Bankimchandra dismissed the theory of the entirety of Bengal falling prey to a group of 18 cavalymen led by Mahomed Bakhtiyar Khilji,⁴⁰ and argued that Lakshmanasena's successors managed to rule southern Bengal from Saptagram and Subarnagram, while 'keeping its independence intact,' for at least another century.⁴¹ Raj Krishna and Bankim rethink the timeline of Bengal's history while selectively situating Bengali independence in an historic pre-Islamic and an imagined post-Colonial setting.

Khan Saheb Maulvi Abid Ali Khan's book *Memoirs of Gour and Pandua* (published in 1902), apart from marking one of the earliest engagements of a native scholar specifically with the history of Gour and Pandua, also makes an important intervention in this debate. Khan, who worked in the Public Works Department under the Colonial government, at the very beginning of his book, pursues, presumes and glorifies his lost identity as a descendant of the 'great Pathan rulers of Bengal' and strives to establish it as a parallel national identity. *"I belong to the ancient family of the Pathan rulers of Gour and my ancestors came with King Firuz Shah from Delhi and settled at Gour. When my forefathers were much harrassed by the Governor*

Dakhil Darwaza, Gour

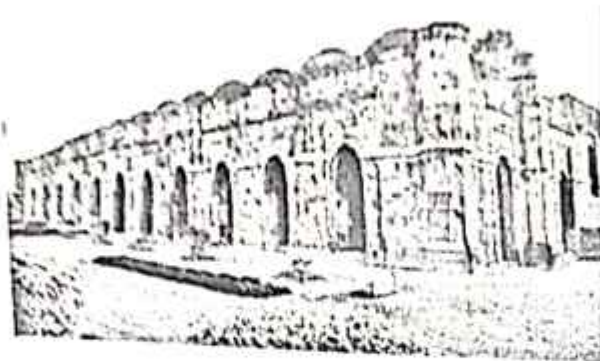
Islamicate ruins of the old capital of Bengal Sultnate, Lakhnauti/Gour

Adina Mosque interiors

Adina Mosque Complex interiors

Boro Sona Mosque

*of the Mughal Emperors and their number grew less and less, they selected a high land close to Bisan Kot near Charkhi and Batna for their safe asylum; but as afterwards the place became full of jungle and unhealthy, the family transferred their residence to the present village of Arhidanga."*⁴²

From Khan's narratives, one can deduce the inherent and underlying tensions underneath the rivaling historical consciousness pervading, or rather associated with these ruins, a veritably lost metropolis which maintained diplomatic relations with Ming China and many post-Genghisid khanates of Central Asia, and a puissant polity which tenaciously held sway over vast swathes of the eastern part of the subcontinent. For Khan, the memory of departed glory and grandeur assumed a communalistic consciousness which explains his rather cavalier attitude towards the pre-Islamic ruins. For Khan, the standard textual information from the standard Islamic chronicles of the Bengal Sultanate assumes a new significance against which the 'Aryan' past of Gour somewhat pales into insignificance, if not, oblivion.

In this context, the intervention of the colonial scholar-bureaucrats assumes pivotal significance. For the colonizers, iconoclasm and the Sultanate polity becomes inextricably linked and thus facilitates the way for constructing the figure of an 'intolerant' Islamic polity, which strove to erase the historical memory of the capitulated foe. It is quite interesting to observe the manner in which Khan's narrative tenaciously confines itself to the Islamic period, from Bhaktiyar Khalji's invasion to the Mughal conquest of Bengal under Raja Man Singh and Islam Khan Chishti and also the manner of tracing his own genealogy from the Islamic conquerors, whose epigone, in turn, were subjugated by the incoming Mughal state. For Khan, the ruins seems to announce the advent of one group of conquerors and their eventual

Firoz Minar

displacement by another.

Khan intervenes by re-appropriating the narrative the bases a substantial part of his narrative on Minhaj-i- Siraj's medieval text *Tabaqat-i-Nasiri*, which came under severe criticism from Bankimchandra and later on Ramesh Chandra Majumdar. In fact, Bankimchandra, in his quest for rendering it baseless, even compared Minhaj's claims about Bakhtiyar's conquest of Bengal with 18 cavalymen with his own claims of having seen a ghost the previous night.⁴³ Khan furthers the discourse with his glorification of the Islamic invasion of Bengal and most notably claims that the 'recorded history' of the region doesn't begin

until Bhaktiyar Khilji's conquest, thereby emphasizing on the historicity of Tabakat-i-Nasiri and negating sources which precede it. He further constructs his account of the Islamic conquest through its knowledge from the Tabakat-i-Nasiri and considers it inevitable and predestined, along the lines of the Tabakat.⁴⁴ He is also not emphatic in his treatment of the idea of Islamic desecration of pre-Islamic structures, unlike Creighton, Martin, Buchanan or even a part of the scholarship which follows his, and only passively mentions the discoveries of Hindu imageries on the disintegrated stones of certain monuments like the Chhota Sona Masjid and Chika Masjid.⁴⁵ For the Chhota Sona Masjid he does refer to the publications of Creighton but barely presents to the reader his own point of view, as the small section almost becomes a quotation from Creighton's narrative.⁴⁶ He further suggests that the stones bearing Hindu images, found in and around the Adina Masjid, were brought from the Sylhet during battles fought against Sylhet by Sikander Shah, an argument which remains deficient in terms of evidence.⁴⁷ To put into perspective, Khan constructs a nationalist engagement with the monumental ruins while almost exclusively emphasising on their Islamic past. In defence of his methodology he argues that conclusive information about the pre-Islamic past of the ruins isn't available. Khan's arguments have been contradicted

by the works of a section of the scholarship subsequent to his, who attached greater emphasis on the monuments' pre-Islamic past and consider the monuments 'twice victimized': first in the hands of the Islamic invaders and secondly in the hands of the colonizers (mainly the East India Company) who used them as a quarry of raw materials to build newer monuments elsewhere.⁴⁸ One of the earliest and most important antitheses to M. Abil Ali Khan's narrative came from Rajanikanta Chakraborty's *Gourer Itihaas*, in 1906-07. Rajanikanta grounded his arguments on the 'mythological' narratives as well as the 'scientific' deductions of the Alexander Cunningham and Rajendralal Mitra from the several coins, inscriptions and other primary sources, and stretched back the timeline of his history of the settlement, beyond the Islamic period. This in itself was an important contradiction to M. Abid Ali Khan's narrative. Rajanikanta also widened the focus of research on Gour emphasizing that any analysis of the history of Gour would necessary involve a study of the history of all the settlements, such as *Anga, Banga, Rarha, Mithila, Utkala, Magadha*, which constituted *Gour Banga* in ancient India.⁴⁹ Interestingly, while discussing *Utkala*, he regards the pre-Islamic history of the settlement as the period of its 'Hindu independence.'⁵⁰ He also pays substantial attention to the aspect of temple defacing, unlike M. Abid Ali Khan, and identifies a section of the Muslims as perpetrators. Rajanikanta viewed the heritage of Gour-Pandua as a valued tangible legacy of a glorious past and ended the first volume of his work underlining a growing desire, in him and his contemporaries, of regaining the lost pride of the Bengalis through independence.⁵¹ Although later scholarship have at times characterized such readings as exemplary of 'Islamic iconoclasm' and have emphasized on looking at what Rajanikanta Chakraborty viewed as temple desecration, as process as the remaking of monuments,⁵² Rajanikanta's point of view, in its time, was quite popular and echoed the sentiments of a large section of Bengalis who looked at Gour and Pandua with a renewed importance. The argument would be better understood with the acknowledgement of a series of subsequent works which marked a continuity of Rajanikanta Chakraborty's ideas, starting from Akshay Kumar Maitreya's edited work *Gourlekhamala*, published in three volumes, from 1912. Akshay Kumar dedicated two of his three volumes to the pre-Islamic history of the region and much like Rajanikanta, depended heavily on the contemporary discoveries and readings of inscriptions.⁵³ In his

reading of the *Kesava Prashasti*, he found it evident that the inscription spoke of the installation of a Shiva sculpture at the site of what was previously a Buddhist monastery, named *Mahabodhi*, during the reign of Dharmapala.⁵⁴ This pluralized the narrative of the pre-Islamic identities of the monumental ruins of Gour-Pandua and raised serious questions regarding what the monumental ruins stood for prior to their conversion, whether they were converted only once and whether the conversion should necessarily be read with a fixed syntax of 'Hindu to Islamic.'

These questions would however gain limited popularity and would be somewhat subsumed under the larger Nationalist agenda of using the ruins of Gour as a metaphor for lost pride and sovereignty.⁵⁵ The scholarship on Gour, which followed that of Akshay Kumar Maitreya, wouldn't lay substantial emphasis on this possible 'third identity' of the monuments and would rather mark a retreat to the 'simple' narrative of the Hindu temples of ancient Gour having fallen victim to the Islamic invaders, who built mosques from their ruins. Jogendranarayan Choudhuri, a case in point, would contextualize the aforementioned sense of lost pride with the apparently innumerable riches ancient Gour possessed and was now lost, in his book *Gour o Pandua*. However, in spite of his criticism of the desecration of the pre-Islamic Hindu temples in the hands of the Muslims, Jogendranarayan clearly points out the contributions of Islamic rule to the city of Gour and also, later on, lauds the efforts of Lord Curzon in preserving the ruins. Another travel account, *Gour Pandua* by Charu Chandra Mitra, published in 1922, also credits the efforts of Lord Curzon and considers him almost solely responsible for whatever little could be preserved of Gour and Pandua. Charu Chandra constructs a binary between pre-Islamic Gour and Islamic Gour and looks at them as two distinct phases separated by a period of widespread conversion of monuments. In his description of the *Adina Masjid*, Charu Chandra mentions that a huge Buddhist stupa was broken down to clear the ground for the construction of *Adina* which was then built from raw materials gathered from Hindu temples. He further adds that a large sculpture of the Buddha, would previously stood next to the gateway of the mosque was broken down as were several other smaller sculptures behind the walls of the mosque. He also claims that the local Muslims readily attested this argument and reported that all the Hindu and Buddhist traces of the monument/area were erased in order to reconstruct an exclusive Islamic identity of the mosque. Charu Chandra calls Gour *smritir shasan* or 'a graveyard of memories;' he glorifies the ruins, like various

others, as a specimen of extraordinary artistic merit but more importantly asks both Hindus and Muslims to celebrate it as their cultural heritage.⁵⁶

The scholarship on Gour and Pandua is further developed by historian S.K. Saraswati, a decade later. Saraswati, once again, limited the pre-Islamic identity of the monuments to being only Hindu and stated that

*"What little evidence we still have of this Hindu city (Pandua) calls up a vision of its ancient magnificence, with temples thronged with worshippers and tanks smiling with lotuses."*⁵⁷

He wrote that during his tour he unearthed the 'Hindu pasts' of most of the monuments of Gour and Pandua. He drew reference to a stone, he claimed he had discovered from the disintegrated stones of the Adina mosque, which carried the inscription "Indranatha," a Sanskrit name, to justify his claim. Thereafter, in one of his articles in 1941, he suggested that the entire structure of Adina actually stands on the base of a pre-Islamic temple. Saraswati further suggested that materials from Hindu temples were used in the constitution of that the *Eklakhi Mausoleum*, the buildings around the *shrines of Qutb Alam and Shah Jalal* and even in the *old bridge* which lies to the south of Pandua. Saraswati believed that

*"Every structure of this royal city discloses Hindu materials in its construction, thus indicating that no earlier monument was spared."*⁵⁸

A monument as the embodiment Nationalist expression:

On 15th December 1932⁵⁹, hundreds of Santhals (a native tribe), armed with swords and arrows, led by the Samu of Banshar, who 'styled himself as Gandhi,' occupied the Adina Mosque in Pandua and declared their district independent. Considering the previously mentioned nationalist expressions of the Bengali elite, centering on the ruins of Gour and Pandua, this event becomes noteworthy for two reasons:

1. As a testimony to both the existence and nature of a 'non-elite consciousness,' centering on the ruins of Gour and Pandua.
2. Due to a presumable proximity of the situation of the ruins of Gour and Pandua, in the 'elite' and 'non-elite' psyche.

Even though it remains impossible to ascertain as to how much influence the writings of the

Bengali elite, regarding their need to regain the lost pride which the monuments of Gour and Pandua embodied through independence of the country, had on the rioting santhals led by the Samu of Banshar, the similarity between the two expressions is indicative of a larger consciousness which endorses a 'native ownership' of the monument. This idea among the natives, of acknowledging a pre-Colonial heritage exclusively as 'their own heritage,' would prove inspirational in their eventual questioning of the history and legitimacy of the Colonial state.

References.

¹Bankimchandra Chattopadhyay, "Bangalar Itihaas," *Bankim Rachanabali* vol. 2 (Kolkata: Sahitya Sansad, 2004),

285.

²Brajadulal Chattopadhyay used the phrase "the great age of rediscovery," coined by geographer Hugh Prince, to describe the intellectually relevant activities of the concerned period. Brajadulal Chattopadhyay, foreword to *Banglar Itihaas*, by Rakhaladas Bandopadhyay (Kolkata: Dey's publishers, 2010), i.

³Hemendrakumar Ray (pseudonym of Prasad Ray), "Jatindra Guha," *Samaychitrakatha* (Kolkata: Talpata, 2014), 107.

⁴Swarupa Gupta, *Notions of Nationhood in Bengal: Perspectives on Samaj, C. 1867-1905* (BRILL, 2009), 274.

⁵This was done somewhat in tandem with the Colonial practice. The history of India was periodised by Colonial historians, starting from James Mill, as: the Hindu period, the Islamic period and the British (or Colonial) period. James Mill, *The History of British India*, Vol. 1, (New York: Cambridge University Press, 2010).

⁶Tapati Guha-Thakurta, *Monuments, Objects, Histories: Institutions of Art in Colonial and Post-Colonial India* (Columbia University Press, 2004), 125. The Nationalist conception of a region having its "Golden age" at a particular point in its history, was however also identified by the likes of Brajadulal Chattopadhyay and others, apart from Tapati Guha-Thakurta.

⁷Niharranjan Ray, *Bangalir itihaas: Adi Parva* (Dey's Publishing, Kolkata, 2009), 79, 121-22

⁸A large region of modern-day northern Bengal was referred to as 'Gour Banga' in ancient times. This is however not to be confused with Gour or Lakhnauti of the Bengal Sultanate period, which is the subject of this article. Varahamihira indicates that the place was somewhere in modern day Murshidabad-Birbhum-West Burdwan region, *Ibid*, 121-122.

⁹Rarha was another janapada of Bengal, somewhat akin to Gour. See: Niharranjan Ray, *Bangalir itihaas: Adi Parva*

¹⁰(Dey's Publishing, Kolkata, 2009), 79.

¹¹*Ibid*, 122.

¹²Lakshmanavati was founded by Lakshmanasena, when he decided to shift his capital from Ramabati, the

most prominent establishment in the region since the end of the *matsyanyaya* period and the start of Gopala's reign. Later on in Lakshmanasena's reign, the capital was again transferred from Lakshmanavati to Nabadwip, in Nadia (or Nuddiea). *Matsyanyaya* is a Bengali word meaning the law of the fishes, i.e., the larger fish would inevitably consume the smaller fish. The period of instability in Bengal, when more powerful chiefs were often defeating smaller chiefs and conquering their territories, which anteceded the reign of Gopala and foundation of the rule of the Pala dynasty, is referred to by this term.

¹⁹James Rennell's *Memoir of a map of Hindoostan* testifies that the region was recognised by the name of *Lakhnauti*, even in the mid-eighteenth century. James Rennell, *Memoir of a map of Hindoostan; or The Mogul Empire: : with an introduction, illustrative of the geography and present division of that country: and a map of the countries situated between the head of the Indus, and the Caspian Sea* (George Nicol, London, 1788), 55.

²⁰Henry Creighton, *The Ruins of Gour Described, and Represented in Eighteen Views; with a Topographical Map*. Compiled from the Manuscripts and Drawings of the Late H. Creighton (Black, Parbury, & Allen, 1817), 10.

²¹Charuchandra Mitra, *Gour Pandua* (Bengal Book Company, 1922), 48.

²²*Ibid*, 49. Also see, Ray, *Bangalir itihaas: Adi Parva*, 79.

²³Nihar Ray, *Bangalir itihaas*, 90.

²⁴James Rennell in his *Memoir of a map of Hindoostan* cites the account of a Ferishta, who says that the place was deserted in consequence of a pestilence. See: , *Memoir of a map of Hindoostan*, 55. Also see: Ratnabali Chatterjee "Historians among Archaeologists: Exploring Urban sites in Medieval Bengal," in Ishrat Alam and Syed Ejaz Hussain ed., *The Varied Facets of History: Essays in Honour of Aniruddha Ray* (Primus Books, 2011), 43.

²⁵Chatterjee "Historians among Archaeologists: Exploring Urban sites in Medieval Bengal," 37.

²⁶*Ibid*. 37

²⁷Jogendranarayan Choudhuri, *Gour O Pandua* (published by Upendranath Bhattacharya, 6/1, Vidyasagar street, Calcutta, 1921), 52.

²⁸S.K. Saraswati, "Two tours in the district of Maldah and Dinajpur," in *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (1932), 174.

²⁹Rennell, *Memoir of a Map of Hindoostan* (George Nicol, London, 1788), 50, 55-56.

³⁰Ryley, J. Horton (John Horton), *Ralph Fitch, England's pioneer to India and Burma; his companions and contemporaries, with his remarkable narrative told in his own words* (T.F. Unwin, London, 1899), 113.

³¹Henry Creighton, *The Ruins of Gour Described, and Represented in Eighteen Views; with a Topographical Map*. Compiled from the Manuscripts and Drawings of the Late H. Creighton (Black, Parbury, & Allen, 1817), 1.

³²*Asiatick Researches, Or, Transactions of the Society Instituted in Bengal, for Inquiring Into the History and Antiquities, the Arts, Sciences, and Literature of Asia* (The Society., 1795), 326.

³³C. B. Lewis, *The Life of John Thomas, Surgeon of the Earl of Oxford East Indiaman, and First Baptist Missionary to Bengal* (Macmillan, London, 1873), 131.

³⁴Creighton, *The Ruins of Gour*, plates VI and VII.

*Creighton, *The Ruins of Gour*, plate XVI.

*Creighton, *The Ruins of Gour*, 90 (XVI).

*Creighton, *Ruins of Gour*, plate XVII and XVIII.

*Incidentally, the compilation of *Riazul Salatin* by Ghulam Hussain, which is often considered to be the first historical work on Medieval or Islamic India, went almost simultaneously with Creighton's research (1787-88) and was patronised by a factory owner based in Malda named George Udny. See: Atulchandra Ray, "Rakhal Das o Madhya-juger Banglar Itihaas charcha" in Kalyan Kumar Dasgupta edited *Satabarsher Aloy Rakhal Das bandopadhyay* (Sarat Samiti, Calcutta, 1990), 33.

*Pratip Kumar Mitra "Henry Creighton (1764-1807)" in *Pratna Samiksha, New Series 3* (Centre for Archaeological Studies & Training, Eastern India, Kolkata, 2012), 214.

*Montgomery Martin, *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India* vol. 3 (W. H. Allen and Co., London, 1838), 71-72.

*James Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture* (J. Murray, 1876), 169.

*Ibid, 253-54.

*Bankimchandra, "Bangalar Itihaas," 286.

*Major H. G. Raverty, trans., *Minhaj-i-Siraj's Tabakat-i-Nasiri* (Calcutta: The Asiatic Society, 2010), 557.

*Raj Krishna Mookherjea, *History of Bengal for Beginners* (Calcutta: Sanskrit Press Depository, 1879), 20.

*Henry E. Stapleton, ed. *Memoirs of Gour and Pandua* by M. 'Ābid 'Alī Khān (Department of Information & Cultural Affairs, Government of West Bengal, 1986), 12.

*Bankimchandra Chattopadhyay, "Bangalar Itihaas sommondhe koyekti kotha," *Bankim Rachanabali* vol. 2 (Kolkata: Sahitya Sansad, 2004), 290.

*Stapleton, *Memoirs of Gour and Pandua*, 15.

*Ibid, 65.

*Ibid, 82.

*Ibid, 129.

Colonial officials often merchandised the better quality bricks obtained from the ruins to neighboring areas and at times also utilized them in building Colonial monuments. The floors, chimney pieces and sepulchral monuments of the St. John's Cathedral, which was one of the earliest Colonial monuments in Calcutta, were made using stones obtained from the ruins of Gour. Henry Creighton was asked by Charles Grant, the erstwhile Director of the East India Company, to look for flat stones, a foot to two feet long, seven inches to fifteen broad and seldom less than six inches deep from the ruins, to which Creighton obliged. The entire project cost the Company only Rs. 1258. See: Lewis, *The Life of John Thomas* (1873), 131 and Soumitra Das, "Gour to St. John's," *The Telegraph*, June 22, 2008. However, stones and bricks, from the ruins of Gour-Pandua, were also utilized by the natives to build newer structures. Jogendranarayan Choudhury, in fact says that most of the houses (irrespective of their ownership) which existed in early twentieth century Malda, Katwa (Bardhaman district) and Jangipur (Murshidabad district) were made of bricks gathered from the ruins of Gour-Pandua. See: Jogendranarayan Choudhuri, *Gour O Pandua* (1921), 20.

*Rajanikanta Chakraborty, *Gourer Itihas* vol. 1 (Bangapub Sahitya Parishad, 1910), 1-2.

⁴⁰ Ibid, 21.

Rajanikanta Chakraborty, *Gourer Itihas* (Kolkata, Dey's Publishing House, 1999), 113.

⁴¹ Finbarr Barry Flood, *Objects of Translation: Material Culture and Medieval "Hindu-Muslim" Encounter* (Princeton University Press, 2009), 165.

⁴² Akshaya Kumar Maitreya, *Gourlekhamala* vol. 1 part 2 (Sureshwar Bidyabinode on behalf of Barendra Anushandhan Samiti, 1912).

Ibid, 30.

⁴³ Ibid, 7-8.

⁴⁴ Choudhuri, *Gouro Pandua* (1921), 2.

⁴⁵ Charu Chandra Mitra, *Gour Pandua* (Bengal Book Company, 1922), 5.

⁴⁶ Ibid, 30.

⁴⁷ Ibid. 55

⁴⁸ Ibid, 49-50.

S.K. Saraswati, "Two tours in the district of Maldah and Dinajpur," in *Journal of the Asiatic Society of Bengal* (1932), 175.

⁴⁹ Ibid. 198

⁵⁰ S.K. Saraswati, "Indo-Muslim Architecture in Bengal," in Abanindranath Tagore and Stella Kramrisch ed. *Journal of the Indian Society of Oriental art* (vol. IX, 1941), 18.

⁵¹ Saraswati, "Two tours in the district of Maldah and Dinajpur," 174.

⁵² *Gloucestershire Echo*, December 16, 1932.

মণিপুরী সমাজ-সংস্কৃতির সাতকাহন

ড. দেবশ্রী দাস

১) পরিচিতি

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতভাগীর অন্যতম হল মণিপুর। এই রাজ্য ভারতের রত্ন বা মণি নামে পরিচিত। মণিপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়নাভিরাম। নীলাভ আভাযুক্ত সবুজ পাহাড়, অজস্র বিচিত্র লতা-গুল্মের সমাহার, পাহাড় ও উপত্যকায় নানা ফুলের সমারোহ ও নদীনালায় উপস্থিতি এই ছোট্ট দেশটিকে আকর্ষণীয় ও মোহময় করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথ মণিপুর দর্শন করেননি কিন্তু মণিপুরের মনোরম প্রকৃতি, সহজ-সরল জীবনযাত্রা, এর প্রাণোচ্ছল সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি নিজ কল্পনার রঙে মণিপুরের এক সুন্দর ছবি ঝেঁকেছেন - “স্থানটি রমণীয়। চারিদিকে পর্বত, মাঝখানে একটি উপত্যকা, বাইরের পৃথিবীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল ও উদ্যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয়, রাজাকে কেবল বরাদ্দমত পরিদ্রম দিতে হয়। যে শস্য উৎপন্ন হয় আপনারাই সংবৎসর খায় এবং সঞ্চয় করে। বাহিরে পাঠায় না, বাহির হইতেও আমদানি করে না। অগ্রহায়ণ -পৌষমাসে এখানকার দৃশ্যটি বড় মনোরম হয়ে ওঠে। দিন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শীতল, পাকা ধানের শস্য ক্ষেত্র সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। .....এই প্রচ্ছন্ন পর্বতপূরীতে ঐশ্বর্য আড়ম্বরের কোন চিহ্ন দেখা যায় না এখানে সরল সুখ সন্তোষের লেশমাত্র অভাব নাই।” শ্রুত-অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিজ কল্পনার মাধুর্য্যে মণিপুর রাজ্যের এক পরিপূর্ণ ছবি ফুটে উঠেছে এই বর্ণনায়।

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা মণিপুর রাজ্যের পর্বতগুলোর উচ্চতা সাড়ে সাতশো থেকে সাড়ে তিন হাজার মিটার পর্যন্ত। রাজ্যটির মোট আয়তন ২২,৩২৭ বর্গকিমি (৮,৬২১ বর্গ মাইল)। এর মধ্যে ২১,১৫১ বর্গকিমি পাহাড় এবং মাত্র ১,১৭৬ বর্গকিমি সমতল। সমতলভূমির স্বল্পতার জন্য পাহাড়ের তুলনায় সমতলে জনঘনত্ব অনেক বেশি। ২০২২ সালের প্রস্তাবিত জনগণনা অনুসারে মণিপুরের জনসংখ্যা হল ৩৪, ৩৬, ৯৪৮ জন। মোট পুরুষের সংখ্যা ১৭,৩১,৪৬০ জন এবং মহিলার সংখ্যা ১৭,০৫,৪৮৮ জন।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী মণিপুর রাজ্য ২৩°.৫০' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৫°.৩০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩°.১০' পূর্বদ্রাঘিমাংশ থেকে ৯৪°.৩০' দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের উত্তরে নাগাল্যান্ড, পূর্ব-দক্ষিণে মায়ানমার, দক্ষিণ-পশ্চিমে মিজোরাম এবং পশ্চিমে আসামের কাছাড় অঞ্চল। এই প্রতিবেশি রাজ্যগুলোর সঙ্গে পরিবেশ ও জনসমষ্টির দিক দিয়ে মণিপুরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

২) মণিপুর রাজ্যের বিবর্তন

প্রাচীনকালে মণিপুর ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। খুসল, মৈরাঙ, আনগম, লুয়াং, নিনথাউজা প্রভৃতি গোত্রভুক্ত জনগোষ্ঠী এক-একটি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। এই গোত্রগুলির নাম অনুসারে অঞ্চলগুলি নামাঙ্কিত হয়। এরা দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার পর নিনথাউজা গোষ্ঠী তাদেরকে নিজ গোষ্ঠীভুক্ত এবং অঞ্চল ভুক্ত করে। এই জনগোষ্ঠী মৈতেয়ি নামে পরিচিত হয়। ৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এদের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা পাখাঙবা (Pakhangba)-র নাম পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই সময়ে মণিপুর দীর্ঘদিন বার্মা (বর্তমান মায়ানমার), শ্যামদেশ (বর্তমান থাইল্যান্ড)-এর সঙ্গে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মণিপুর ব্রিটিশ

শাসনাধীন হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটিয়ে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে ভারত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে তার অবস্থিতি। অবশেষে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে মণিপুর তিনটি বিভাগে এবং ষোলোটি জেলাতে বিভক্ত।

৩) মণিপুরী জনগোষ্ঠী

মণিপুরের ঐতিহাসিক R. K. Jhalajit Singh তাঁর 'A Short History of Manipur' গ্রন্থে মণিপুরের জনগোষ্ঠীকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন — ১) মণিপুরী বা মৈতেয়ি (Meitei), ২) বিষ্ণুপুরিয়া মণিপুরী ৩) পাহাড়ী মানুষ এবং ৪) মণিপুরী মুসলমান।

মণিপুর উপত্যকায় যে গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বেশি তারা মৈতেয়ি নামে পরিচিত। এছাড়া মণিপুরের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত জিরিবামের কিছু কিছু অঞ্চলে তারা বাস করে। মণিপুরীরা সাতটি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। এই গোত্রগুলি হল — ১) নিনথাউজা, ২) আনগম ৩) খুমল, ৪) মৈরান, ৫) লুয়াঙ, ৬) সারাং — লেইসাঙথেম, ৭) খাবা-নাঙবা এরা মণিপুরের প্রধান উপত্যকা অঞ্চলে নিজ নিজ প্রধানদের অধীনে বসবাস করত। ৩৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে মৈতেয়ি শব্দটি শুধুমাত্র নিনথাউজা গোত্রের মানুষদের বোঝাত।

দ্বাদশ শতকে এই সাতটি গোত্রের মধ্যে ক্ষমতাশালী হবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিনথাউজা গোষ্ঠী জয়লাভ করে। একে একে সাতটি গোত্র একত্রিত হলে সাতটি গোত্রের মানুষজন মৈতেয়ি নামে পরিচিত হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সাতটি গোত্রের মানুষ, অর্থাৎ প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে উপত্যকাতে বাস করত তারা শুধু নয়, পূর্ব ও পশ্চিমের বহিরাগত মানুষরা যারা বিভিন্ন সময় তরঙ্গে মণিপুরে বসবাস করতে শুরু করে এবং স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় তারাও মৈতেয়ি শ্রেণিভুক্ত হয়। বহিরাগত ব্রাহ্মণেরা ও তাঁদের মর্যাদা অনুসারে বিভিন্ন গোত্রভুক্ত হয়েছিলেন। এঁরা সমাজের উচ্চশ্রেণি হিসাবে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন।

বিষ্ণুপুরী মণিপুরীরা ছিল মৈতেয়ি গোষ্ঠীর চেয়ে আরেকটু কৃষ্ণবর্ণ। ঊনবিংশ শতকে বার্মা আক্রমণের আগে তারা মণিপুর উপত্যকার পশ্চিমদিকে বসবাস করত। বার্মার আক্রমণের সময় তারা বাসস্থান ছেড়ে কাছাড়, সিলেট এবং ত্রিপুরাতে আশ্রয় নেয়। মৈতেয়িদের কাছে বিষ্ণুপুরীরা বিদেশি বা বহিরাগত। তবে ভাষা ও ধর্মচরণের অঙ্গনে কিছুকিছু বিষয় ছাড়া খাদ্যতালিকা, পোষাক — পরিচ্ছদ, বিবাহসহ বিভিন্ন উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, শিল্পচর্চা প্রায় সবক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য প্রচুর।

ভৌগোলিক কারণে মণিপুর অধিবাসীরা দুটি ভিন্ন সামাজিক শ্রেণিতে বিভক্ত। একটি পাহাড় অঞ্চলের আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠী এবং অন্যটি সমতলের মৈতেয়িগোষ্ঠী। জীবন, জীবিকা এবং সংস্কৃতির দিক দিয়ে এরা ভিন্ন হলেও এরা একত্রে মণিপুরী নামে পরিচিত। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুসারে নাগা ও কুকি এই দুই আদিবাসী জনগোষ্ঠী মণিপুরে বসবাস করত।

'নাগা' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল আনল (Anal), তাংখুল (Tankhul), মাও (Mao), কৈরং (Koireng), কাবুই (Kabui), কাচা নাগা (Kacha Naga), মারাম (Maram), থাংগল (Thangal), আঙ্গামী (Angamis), সেমা (Sema), পৌমী (Poumei) ইত্যাদি।

আর 'কুকি-চিন-জোমি' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল — হাওকিপ (Haokip), কিপ্জেন (Kipgen), থ্যাডো (Thadou), জোয়ুস (Zous), সিম্টি (Simte), পৈতি (Paite), সুহ্টি (Suhte), গান্ধি

(Gante), টেডিম-চিন ইত্যাদি গোষ্ঠীভুক্তরা।

মণিপুরে ৩৩টি আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। ওদের ভাষা, ঐতিহ্য, পোষাক, বিশ্বাস, উৎসব — অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য বর্তমান।

মণিপুরী জনগোষ্ঠীর আর একটি অংশ হল পঙ্গল বা মুসলমানরা। মণিপুররাজ খাগেশ্বার আমলে (১৫৯৭-১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ) রাজ পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে মুসলমানরা ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে এসেছিল। পরাজিত মুসলমান সৈনিকদের উদারশর্তে রাজা খাগেশ্বা মণিপুরে বসবাসের সুযোগ দেন। মণিপুরী মহিলাদের বিবাহ করার এবং যোগ্যতা অনুযায়ী উচ্চপদে নিয়োগের অনুমতি দেন। এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হওয়ায় মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে এরা বসবাস করে। মণিপুরী সমাজের সঙ্গে মিশ্রণ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানরা নিজস্ব স্বাভাবিক বজায় রাখে।

রাজনৈতিক অবস্থা —

প্রাচীন মণিপুর রাজ্যের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য অপ্রতুল। তবে অসংখ্য লোককাহিনি, পৌরাণিক উপাখ্যান এবং কিংবদন্তী মণিপুর সম্পর্কে অস্পষ্ট আলোকপাত করে। লোককথা অনুসারে দেবদেবীরা চৌষট্টিটি পর্বতচূড়া সমতল করে একটি উপত্যকা তৈরি করেন। নতুন সৃষ্টির আনন্দে তাঁরা এই নবনির্মিত দেশের উপর আনন্দে নৃত্য করেন। দেশের নাম হয় কাদলেইপাক (Kangleipak), যার অর্থ হল শুদ্ধ ভূমি।

প্রাচীন মণিপুরের সঙ্গে বর্তমান মায়ানমার, চিন, নিকট প্রাচ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। এই বাণিজ্যিক পথ ধরে - দূর প্রাচ্য এবং পূর্ব থেকে আসা মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠী এবং পশ্চিম থেকে অষ্ট্রিক ও আর্যগোষ্ঠী মণিপুরে বসবাস শুরু করে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আগমনে মণিপুরে মিশ্র জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির জন্ম হয়।

মণিপুরের রাজবংশাবলীর বিবরণ অনুযায়ী ইতিহাসকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয় — ১) প্রাচীন যুগ - ১৪০৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ, ২) আদি যুগ - প্রথম খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ, ৩) মধ্য যুগ - পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক, ৪) আধুনিক যুগ - ঊনবিংশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

মণিপুর রাজ Ninthou Kangba (1405 - 1549 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) র সময় থেকে প্রাচীন যুগের সূত্রপাত হয়। এই রাজার সময়ে প্রথম Mi-tei রাজ্যের সূত্রপাত হয়। এই 'Mi-tei' নাম থেকে Mi-tei এবং পরে Mi-tei (মৈতেয়ি) নামের উৎপত্তি। প্রাচীন যুগের পাঁচজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে তৃতীয় রাজা মারিয়া ফামবাল-চা (১৩৫৯ - ১৩২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) - র সময়ে তাঁর জন্মবৎসর (১৩৩৪ খ্রি. পূ.) অনুসারে মৈতেয়ি কালেন্ডার - এর সূত্রপাত হয়েছিল।

আদিযুগ শুরু হয় Nongda Lairen Pakhamba-র সময়ে (৩৩ খ্রিঃ - ১৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন মণিপুরের প্রথম ঐতিহাসিক রাজা। তিনি ছিলেন দক্ষ শাসক এবং তাঁর সময়ে রাজকীয় সময়পঞ্জী (Royal Chronicle) লিখিত হয়েছিল। পাখাম্বার পর কয়েক শতক ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ।

মধ্যযুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা সেনবি কিয়াম্বা (১৪৬৭-১৫০৮ খ্রিঃ)। এই সময়ে বার্মার শান রাজ্যের রাজা পং (Pong) ছিলেন তাঁর বন্ধু। তিনি তাঁকে খুব সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি দেন। মণিপুরে বিষ্ণু আরাধনা শুরু হয়। মধ্যযুগের আঠারো জন রাজার মধ্যে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন খাগেশ্বা (১৫৫৭-১৬৫২ খ্রিস্টাব্দ)।

তার সময়ে নয়টি বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সামরিক বিজয়ের জন্যও সুখ্যাত ছিলেন। খাগেশ্বর পরবর্তী শাসক খুনজাওয়া (১৬৫৫ - ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন দক্ষ সমর বিজেতা, ঐতিহ্যবাহী ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষক। পরবর্তী শাসক গাইখোয়া (১৬৬৬ - ১৭১৬ খ্রিঃ) ছিলেন সাহসী ও দক্ষরাজা। গাইখোয়ার পর ঐতিহ্যবাহী মণিপুর সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম বিশাল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়।

মণিপুর রাজ চারৈরখার রাজত্বকালে (১৬৯৮ - ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দ) বৈষ্ণবধর্ম মণিপূরে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করে। রাজা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি ছিলেন দয়ালু, সাহসী এবং কূটনীতিবিদ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গরীব-নিয়াজ সিংহাসনে বসেন (১৭০৯-১৭৪৮ খ্রিঃ)। তাঁর সময়ে বার্মার সঙ্গে মণিপূরের দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব শুরু হয়। একাধিকবার বার্মা অভিযান করে বার্মাকে পর্যুদস্ত এবং ত্রিপুরাকেও পরাজিত করেন। তাঁর সময়ে রামানন্দী গোষ্ঠী মণিপূরে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠায় সাফল্য লাভ করে। রাজা রামানন্দী গোষ্ঠীর কাছে দীক্ষিত হন। এই সম্প্রদায়ের অনুসারী হিসাবে বৈষ্ণবধর্ম রাজধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। মণিপূরের পূর্ব অনুসৃত ধর্ম বা সানামাহী ধর্ম নিষিদ্ধ হয়। সানামাহী ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তক পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

পরবর্তী শাসক যিনি মণিপূরের ইতিহাসকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি হলেন রাজা জয় সিং বা ভাগ্যচন্দ্র (১৭৬৩ - ১৭৯৮ খ্রিঃ)। তিনি ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী মণিপূর-বার্মা দ্বন্দ্বের নিরসন করেন। তিনি ছিলেন সুশাসক ও গুণগ্রাহী। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব আচার-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, নৃত্য সবকিছুকে এক নতুন রূপদান করেছিলেন। ভাগ্যচন্দ্রের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব দীর্ঘ হয় মণিপূর। মণিপূর রাজ মার্জিতের কাছাড়ে আশ্রয় নেওয়া থেকেই মণিপূরে মধ্যযুগের শেষ হয়। উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে রাজা গভীর সিং সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে (১৮২৫ - ১৯৩৪ খ্রিঃ) মণিপূরে আবার সুস্থিতি ফিরে আসে এবং মণিপূর রাজ্যের দ্রুত শাসনতান্ত্রিক পটপরিবর্তন ঘটে।

মণিপূরে আধুনিক যুগের সূচনা হবার পর প্রায় নয়জন রাজা ক্রমান্বয়ে মণিপূরের সিংহাসনে বসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা গভীর সিং (১৮২৫-১৮৩৪ খ্রিঃ), চন্দ্রকীর্তি সিং (১৮৩৪-১৮৪৪ খ্রিঃ), নর সিং (১৮৪৪ - ১৮৫০ খ্রিঃ), চন্দ্রকীর্তি সিং (১৮৫০ - ১৮৮৬ খ্রিঃ), সুরচন্দ্র সিং (১৮৮৬ - ১৮৯০ খ্রিঃ), কুলচন্দ্র সিং (১৮৯০-৯১ খ্রিঃ)। বার্মা ও ইংরেজ বিরোধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লে ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে মণিপূরকে গ্রাস করে। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে চূড়চন্দ্র সিং-এর রাজত্বকালে (১৮৯১ - ১৯৪১ খ্রিঃ) মণিপূরে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী রাজা বুধচন্দ্রের সময়ে (১৯৪১ - ১৯৫৫ খ্রিঃ) দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪২-৪৫ খ্রিঃ) জাপানী সৈন্য ও মিত্রশক্তির সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয় মণিপূরে। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্মির পতাকা মণিপূরের মৈরাঙে উত্তোলিত হয়। কিন্তু মিত্রশক্তির হাতে জাপান পরাজিত হলে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর 'মণিপূর সাংবিধানিক আইন' এর দ্বারা মণিপূর এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃত হয়। নির্বাচিত আইনসভার কার্যকরী প্রধান হিসাবে স্বীকৃত হন মহারাজা। ১৯৫৬ সাল থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং ইন্দিরাগান্ধীর প্রধানমন্ত্রীরত্বকালে ১৯৭২ সালে মণিপূর ভারতের পূর্ণরাষ্ট্র এবং স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা মণিপূর-এর শাসন কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে মণিপূর ভাট মতেয়িলনভ ভারতীয় সংবিধানের অষ্টমত পশিলের অর্ন্তভুক্ত হয় ভারতের অষ্টাদশ অফিসিয়াল ভাষা হিসাবে।

মণিপুরী সমাজ

মণিপুরী জনগোষ্ঠীর বড় অংশ মৈতেয়ি গোষ্ঠী। এরা মণিপুর উপত্যকার বাসিন্দা। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সংমিশ্রণে উপত্যকার সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। পার্বত্য এলাকায় আছে কুকী-চিন-মিজো গোষ্ঠী এবং নাগা উপজাতি গোষ্ঠী আর পঙ্গল বা মণিপুরী মুসলমানেরা। এছাড়া আছে নেপালী, বাঙালী, তামিল ও মাদোয়ারী গোষ্ঠী। মণিপুরের জনসংখ্যা ২০১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী ২৮,৫৫,৭৯৪ জন। পুরুষের সংখ্যা ১৪,৩৮,৫৬৮ জন, মহিলার সংখ্যা ১৪,৩৮,৫৮৫ জন। উপত্যকাত্তে বসবাস করে মোট জনসংখ্যার ৫৭.২৬ শতাংশ এবং পার্বত্য জেলাগুলিতে ৪২.৮ শতাংশ আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মৈতেয়ি মানুষজন, নাগা ২৪ শতাংশ, কুকি ১৬ শতাংশ এবং মুসলমান জনসংখ্যা ৮.০৪ শতাংশ, বাকি অন্যান্যরা।

ভাষাগত দিক দিয়ে মৈতেয়িদের ভাষাই হল সরকারী ভাষা। তাহলেও মণিপুরে ভাষাগত বৈচিত্র্য আছে। সিনো-টিব্বিটাল ভাষাগোষ্ঠীর, উপগোষ্ঠীসহ নানা ভাষাগোষ্ঠী মণিপুরে আছে। বিভিন্ন ধরনের কুকী-চিন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষজন পার্বত্য এলাকার মধ্যে। ইন্দো-ইউরোপান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষরা হলেন নেপালী, মাদোয়ারী এবং বাঙালীরা। মণিপুরী ভাষাতে কথা বলা মানুষের সংখ্যা ৫৩.৩০% মণিপুরী আদিবাসী তাদের ভাষাতে কথা বলে ৩৭.২৩ শতাংশ, অন্যান্যরা ৮.৪০ শতাংশ এবং বাঙালীরা ১.৭ শতাংশ। স্বাক্ষর মানুষের সংখ্যা ৭৬.৯৪%। এর মধ্যে পুরুষ ৮৩.৫৮% এবং মহিলা ৭০.২৬%।

মণিপুর সমাজভুক্ত মানুষরা বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস নিজ নিজ জীবনে পালন করেন। এদের মধ্যে হিন্দুদের শতকরা হার ৪১.৩৯, খ্রিস্টানরা হলেন ৪১.২৯%, মুসলমানরা ৮.৪ শতাংশ, শিখরা ০.০৫%, বৌদ্ধরা ০.২৫%, জৈনরা ০.০৬% এবং অন্য ধর্মবিশ্বাসীরা হলেন ৮.১৯%।

এই ছোটো রাজ্যের জনসমষ্টির ভাষা, ধর্মবিশ্বাসের বৈচিত্র্য মণিপুরে এক বর্ণময় সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এই বর্ণময় সমাজ, সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা অর্থনীতির উন্নয়নেও অগ্রবর্তীনির ভূমিকায় অবতীর্ণ।

মণিপুরী মহিলাদের সামাজিক ভূমিকা —

মণিপুরী কন্যা বা মহিলাদের অর্থাৎ মৈতেয়ি কন্যা, মুসলমান এবং আদিবাসী কন্যাদের এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন ডঃ যামিনী দেবী। বিদুষী এই মহিলা তিন শ্রেণির কন্যাদের সামাজিক অবস্থান এবং সমাজে তাদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। সাহস, কঠোর পরিশ্রম, অদম্য মনোবল ও প্রগাঢ় ভক্তি মৈতেয়ি মহিলাদের বিশিষ্ট করে তুলেছিল। সুচারুভাবে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সম্পাদন করা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপযোগী পোষাক ও অঙ্গসজ্জা করা, কাপড় বোনা, ফানেকে সুচিশিল্পের কারুকার্য করা, সোনার গহনার জৌলুষ রক্ষা, সোনা গলানো ও নগ্না তৈরিতে সাহায্য করা ছিল মৈতেয়ি কন্যাদের অন্যতম কাজ। এই কাজগুলি ছাড়া ধ্রুপদী নাচ ও গান ভারতে এবং বহির্ভারতে জনপ্রিয় করে তোলার গুরু দায়িত্ব তারা পালন করে।

১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা মণিপুরে প্রবেশ করেছিল ভাড়াটে সৈনিক হিসাবে। দীর্ঘ ছ'শো বৎসর মণিপুরে থেকে মণিপুরী মহিলা বিবাহ করলেও ধর্মীয় স্বাভাব্য বজায় রেখেছে মুসলমানরা। মুসলমান অভিজাত মহিলারা বাইরে বেরিয়ে কোনো

কাজে অভ্যস্ত নয়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্তরা কায়িক পরিশ্রম করে সংসারে স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পদার্পণ ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। অভিজাত মহিলারা কোরান পাঠের জন্য প্রথাগত শিক্ষালাভ করত। ১৯৫৫ সালে দুজন মহিলা, ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৫৯-এ একজন মহিলা M.A. পাশ করেন এবং ২০০৪-০৬ সালে ৫ জন মুসলমান মহিলা কলেজ শিক্ষা হিসাবে যোগদান করেন। রাজনীতি ও খেলধুলার ক্ষেত্রে ইদানীং কালে তাদের আগ্রহ ক্রমবর্ধমান।

২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে মণিপুরে ৩৩টি আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস। পিতৃতান্ত্রিক আদিবাসী সমাজে নিজস্ব গোষ্ঠীগত রীতিনীতি দ্বারা আবদ্ধ গ্রাম্য জীবনে আদিবাসী মহিলাদের কঠোর পরিশ্রম ছাড়া অন্য পথ খোলা ছিল না। কিশোরীরা গৃহস্থালির কাজকর্ম ও কাপড় বোনার কাজে সাহায্য করে। বিবাহিত মহিলাদের কৃষিকাজ (ধানচাষ), রান্নার কাজ, শিশুদের পরিচর্যা, গুরুজনদের সেবা, কাঠ ও ফলমূল সংগ্রহ করা, সংগৃহীত পণ্য বাজারজাত করা, দুর্গম পথ অতিক্রম করে পিঠে করে পানীয় জল বহন করে নিয়ে আসা নিত্যকর্ম। মাঠ থেকে ফিরে রান্না করে সবাই একসঙ্গে খায়। অবসর বলে যেটুকু থাকে সেই সময় কন্যাদের সুতা কাটা, কাপড় বোনাতে সাহায্য করে।

শত কাজের মাঝে নিজেদের মধ্যে সংহতি বজায় রাখার এবং স্বজনশীল পরিকল্পনার জন্য কিশোরীদের জন্য Leisoh Phan, বিবাহিতদের জন্য Mou Phan এবং বয়স্ক মহিলাদের Hanubi Phan নামে সংস্থা ছিল। এগুলিতে তারা সমাজ উন্নয়নের নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করত।

উনবিংশ শতকের শেষপর্বে মিশনারীরা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিল। কিন্তু তাদের অনাগ্রহে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। খ্রীশিক্ষা জনপ্রিয় হয় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করার পরে। আধুনিক শিক্ষালাভ করে আই.এ.এস অফিসার, ডাক্তার, নার্স, ইঞ্জিনিয়ার এবং স্কুল কলেজের শিক্ষক ও খেলোয়াড় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। চূড়ান্ত পুরের কানগানমেই গ্রামের বাসিন্দা মেরি কম শুধু মণিপুর নয়, ভারতবর্ষের জন্যও সম্মান ও খ্যাতি এনে দিয়েছে।

আদিবাসীদের মধ্যে পণ্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রচলিত। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার নেই, স্বামীর সম্পত্তি থেকেও তারা বঞ্চিত। মহিলারা গোষ্ঠীপ্রধান হতে পারে না। বিশ শতকের শেষ দিকে তারা মণিপুর আইনসভা ও পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। মহিলা সংগঠন তৈরি করে মহিলাদের সচেতন করছেন মহিলারা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মণিপুরী মহিলাদের প্রতিবাদ (নুপিলাল)

নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশকে বাঁচাবার জন্য মণিপুরী মহিলাদের যে বিদ্রোহ তা নুপিলাল নামে পরিচিত। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মণিপুর রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার নিয়ে নেয়। মণিপুরীদের বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করে অন্যায় ভাবে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মহিলাদের উপর নির্যাতন করে ব্রিটিশ সরকার। মহিলারা আহত হয় কিন্তু প্রশাসনকে বাধ্য করে অন্যায় আইন প্রত্যাহার করতে।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মণিপুরের প্রজাদের অন্যায় কর দিতে বাধ্য করে। জোর করে চাল মণিপুরের বাইরে পাঠালে মণিপুরে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। মহিলাদের বাজারে চালের অভাব দেখা দেয়। ক্ষিপ্ত মহিলারা ব্রিটিশ প্রশাসনকে বাধ্য করে রাজাকে একথা জানাতে রাজা চাল রপ্তানি বন্ধ করে। এটি দ্বিতীয় নুপিলাল বলে পরিচিত।

সরকার মদ্যপান বিষয়ে অনুমতি দিলে স্বামী-পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় সারারাত নিদ্রাহীন অবস্থায় জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে মহিলারা পাহারা দিত এবং দোষীরা ধরা পড়লে শাস্তি দিত, মদের ভাটি ও মদের জার ভেঙে দিত। ১৯৭৫ সাল নাগাদ এই আন্দোলন শুরু হয়। এটি তৃতীয় নুপিলাল বা মহিলা বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

মদ্যপান থেকে মেইরা পাইবির (মশাল হাতে মহিলা) মাদকশক্তি বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। শুরু হয় মাদক বিক্রি ও মাদক সেবনের বিরুদ্ধে অভিযান। ১৯৯৩ সালের পর মণিপুরে একের পর এক গণ অভ্যুত্থান হয়। সরকার এর বিরুদ্ধে Armed Forces Special Power Acts পাশ করে। জনগণ সেনাবাহিনীর চিরুনি তল্লাশির প্রতিবাদ করলে সরকার সুর নরম করল কিন্তু আবার অত্যাচার শুরু হয়। তারই প্রতিরোধে মেইরা পাইবির আন্দোলন শুরু করে। সরকারের অন্যায়ের প্রতিবাদে মহিলাদের মিলিত প্রতিরোধ মণিপুরের গণতান্ত্রিক ভিতকে শক্ত করেছিল।

মহিলা বাজার

মণিপুরের মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নিরলস প্রচেষ্টা হল মহিলা বাজার। সকল শ্রেণির মহিলারা এই বাজারে অংশ নিত। রাজারাই এই বাজারগুলো স্থাপন করতেন। বাজারে বিক্রি করা ছাড়া নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে মহিলারা ব্যস্ত থাকেন। খেলাধুলাতে তাদের প্রাণবন্ত প্রয়াস দেখা যায়।

৫) মণিপুরের অর্থনীতি

মণিপুর তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য বৈদেশিক বানিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। স্থলপথে চীন এবং দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে নিকট প্রাচ্য বা মধ্যপ্রাচ্যের বাণিজ্য মণিপুরের মধ্য দিয়ে করতে হত। তাই এশিয়ার বিভিন্ন দেশের কাছে মণিপুর বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য, রেশম ও অন্যান্য দ্রব্য চীনের কাছে খুব লোভনীয় ছিল। কাছাড়ের সঙ্গে মণিপুরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বার্মার (বর্তমানে মায়ানমার) অধিবাসীদের কাছে মণিপুরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল। মণিপুরের খনিজ সম্পদ এবং বনজ সম্পদ প্রতিবেশি রাজ্যগুলোর কাছে মণিপুরকে পরিচিত করেছিল।

বর্তমানে মণিপুরের অর্থনীতি কৃষি, বনজ সম্পদ, শিল্প, খনিজ সম্পদ এবং পর্যটন শিল্পের উপর নির্ভরশীল। তবে মণিপুরীদের বিশেষ করে গ্রামীণ জীবনে কৃষির প্রাধান্য সবচেয়ে বেশি। প্রধান উৎপাদিত শস্য হল চাল, মেইজ, ডাল এবং গম, বিভিন্ন প্রকারের সজি ও ফল। কুম চাষ এবং সোপান চাষ পদ্ধতি মণিপুরে বিশেষ পরিচিত, তার ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য। সরকারি আয়ের একটি বড় অংশ আসে কৃষি থেকে।

মণিপুরের রাজ্যের মোট আয়তনের ৭৫.৮ শতাংশ বন অধ্যুষিত। মোট ১৬,৯২৬ কিমি বনাঞ্চলের মধ্যে ৫,৭১০ কিমি গহন অরণ্য এবং বাকি ১১,২১৬ কিমি উন্মুক্ত বনাঞ্চল। বিভিন্ন ধরনের কাঠ এবং আসবাবপত্র দেশে-বিদেশে রপ্তানি হয়। মণিপুরের সরকারি আয়ের একটি বড় অংশ আসে বনজ সম্পদ থেকে।

শিল্প মণিপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগী। কিন্তু শিল্প খুব বেশি উন্নত নয়। তবে হস্তচালিত তাঁত বস্ত্রের চাহিদা, হস্তশিল্প পণ্য, রেশম চাষজনিত শিল্প, মণিপুরের আয়ের একটি বড় উৎস। মণিপুরের তাঁতবস্ত্রের চাহিদা দেশে বিদেশে প্রচুর। এছাড়া সিমেন্ট, ঔষধ, প্লাস্টিক, স্টিল শিল্প মণিপুরে স্থাপিত হয়েছে।

পর্যটন শিল্পও মণিপুরে সম্ভাবনাময়। তবে মণিপুরের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্য এই শিল্প তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। খনিজ সম্পদে মণিপুর সমৃদ্ধ। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে তার সম্ভাবহার সম্ভব হচ্ছে না।

মণিপুরে অধিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান

অতি প্রাচীনকাল থেকে মণিপুর অধিবাসীরা নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। প্রাচীন মণিপুরীদের নিজস্ব চিন্তাধারা এবং ধর্মীয় দর্শন ছিল। ছিল নিজস্ব দেবদেবী ও পুরোহিত সম্প্রদায়। তাদের অনুসৃত পৌরাণিক গল্পে এবং বহুবিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধ ছিল মণিপুরী ধর্ম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ব প্রাচীন ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হয় মণিপুরী ধর্ম। প্রাচীনকালে মণিপুরীরা সর্বশক্তিমান লাইনিংথাউ সোরারেল "Lainingthou Sararel" অর্থাৎ ঈশ্বর বা দেবতাপ্রতীম পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসারীর ভক্ত ছিল। তাদের নিজস্ব ধর্ম ছিল সানামাহি। সানামাহি বা সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত এই ধর্ম। মণিপুরীরা হিন্দুধর্মের প্রভাবাধীন হলেও তাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষদের অনুসৃত পূজা-পদ্ধতি অবিকৃতভাবে পালন করে। প্রাচীন মণিপুরী ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো তাই আজও দৃশ্যমান।

পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশ করে। মণিপুররাজ গরীব নিয়াজ (১৭০৭-৪৮ খ্রিঃ) বৈষ্ণবধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণা করেন। এই পদক্ষেপের ফলে মণিপুরীরা বৈষ্ণব ধর্মের তথা হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে আসে। এই ধর্ম আকৃতিগত দিক দিয়ে ছিল নতুন। কিন্তু এই ধর্মাচরণের মধ্যে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্ম অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছিল।

অপরদিকে সংখ্যালঘু মানুষদের এক বিশাল অংশ ঐতিহ্যবাহী সানামাহি ধর্ম ও খ্রিস্টানধর্ম পালন করে। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। তারা যেমন একাধিক দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তেমনি বিভিন্ন শুভ ও অশুভ শক্তির অস্তিত্বেও বিশ্বাসী। অশুভ শক্তিকে শাস্ত করার জন্য বলিদান এবং ভূত তাড়ানোর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ অনুসরণের পক্ষপাতি। এছাড়া তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপও অনুষ্ঠিত হত। পুরোহিত সম্প্রদায় ছিল নিজ নিজ গোষ্ঠীভুক্ত। খ্রিস্টানধর্ম মণিপুরে এসেছিল বিংশ শতকের প্রথম পর্বে। বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা (আমেরিকার বাপটিস্ট সোসাইটি এবং রোমান ক্যাথলিক মিশন বিশেষ করে) মণিপুরের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে আদিবাসী সমাজ জীবনের আধুনিকীকরণের দায়িত্ব নেয়। নানা উন্নয়নমূলক কার্যকলাপে আদিবাসী জীবনযাত্রা অনেক স্বচ্ছন্দ হয়েছে কিন্তু প্রাচীন ধর্মের নানা আদিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

উৎসব অনুষ্ঠান এবং বিনোদনের জন্য নানা ধরনের নাচ প্রচলিত ছিল বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে। 'থান্ধকুল' জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য নাগা গোষ্ঠী বীজবপনের উৎসব, লুইরা উৎসব পালন করে। এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হয় রশি টানাটানি, কুস্তি, বর্শা ছোঁড়া এবং সমর নৃত্য। 'মাও' নাগারা তাঁদের নিজস্ব ধরনের গান ও নাচের অনুষ্ঠান পালন করে, 'কাবুই' জনগোষ্ঠী পুরাণ কথা ও কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের সমৃদ্ধ যৌথ নাচের অনুষ্ঠান পালন করে। এই নাচগুলোর মধ্যে 'গান-নগাই' এবং 'চোগা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মিজো' গোষ্ঠীর বীশ-নাচ বা 'চেরো কান' - এর মধ্যে তাল, পদচারণা ও গানের সুন্দর মেলবন্ধন ঘটেছে। 'হমার' গোষ্ঠী বীজবপন উৎসব বা 'বুটু চাংলাওয়া' এবং 'থাডাউ' গোষ্ঠী 'কুট' উৎসব পালন করে। এই উৎসবের জনপ্রিয়তা একে রাষ্ট্রীয় উৎসবের সমতুল করে তুলেছে। এছাড়া 'কোম', 'চিরাস' এবং 'তারাও' উপজাতিদের হৃদয়গ্রাহী এবং রঙিন বা বর্ণময় পদক্ষেপ এবং সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় জীবনের জয়গান এবং মানব প্রজাতির সৌন্দর্যময় অস্তিত্ব।

আদিবাসীদের উৎসব অনুষ্ঠান এবং অবসর বিনোদনের সঙ্গে যুক্ত নাচ ও গান এবং এগুলির পরিবেশনায় সুন্দর, বর্ণময় পোশাক, রং নির্বাচনের দক্ষতা, তাল ও সুরের মেলবন্ধন মণিপুরের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের পরিচয় বহন করে। উপত্যকায় বসবাসকারী মণিপুরী গোষ্ঠী অনুসৃত সংস্কৃতির নৈতিক দিকটি প্রতিভাত হয় তাদের

অস্বহীন বুদ্ধ মহড়ায়, কুস্তি, ফুট-হকি ও পোলো খেলায়। বর্তমানে মণিপুরী খেলোয়াড়রা (মহিলা ও পুরুষ) জাতীয় স্তরের খেলাধুলায় উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা দেখিয়ে মণিপুরের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের আগমন

মহাভারতে মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা ও তাঁর পুত্র বক্রবাহন বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। কিন্তু মহাভারতে উল্লিখিত মণিপুর ও এখনকার মণিপুর এক কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে মণিপুর রাজ খংটেকছাড় (৭৬৩-৮৪ খ্রিঃ) এর রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এক তাম্রলেখতে হরি, শিব, দেবী দুর্গা, গণেশ, বিশ্বকর্মা নামের উল্লেখ আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বৈদিক ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে দিনের পর দিন সমৃদ্ধিলাভ করেছে এবং পণ্ডিতদের কথিত গল্প থেকে জানা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিষ্ণুমূর্তি রাজ পরিবারের দেবতা হিসাবে পূজিত হতেন।

পঞ্চদশ শতকে (১৪৭০ খ্রিস্টাব্দের ৭ - এর দশক) শান রাজ্যের রাজা কৌফা-খেক-খাম্বা বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ মণিপুরী রাজা কিয়ামাকে (১৪৬৭-১৫০৮ খ্রিঃ) বিষ্ণুমূর্তি উপহার দেন। কিয়ামা বিষ্ণুমূর্তিকে একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপন করেন এবং নিত্যপূজার জন্য উপযুক্ত পুরোহিত নিযুক্ত করেন।

সপ্তদশ শতক থেকেই মণিপুরে রাজ্যের রাষ্ট্রব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিতে পরিপূর্ণতা আসে। আর এই শতকে বৈষ্ণব ধর্মের আগমনে মণিপুর সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। তিন উল্লেখযোগ্য রাজার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, সামরিক প্রতিভা এবং ধর্মীয় চিন্তাভাবনা সম্ভব করেছিল এই দূরন্ত পরিবর্তন সাধনে। এই তিন রাজার প্রথম রাজা হলেন রাজা চারাইরংবা (১৬৯৭ খ্রিঃ - ১৭০৯ খ্রিঃ)। ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রবেশ করে। তিনি ব্রহ্মপুরে কৃষ্ণমন্দির নির্মাণ করেন। বাংলার কীর্তনকে মণিপুরী ঘরানায় রূপান্তরিত করে তার প্রচলন করেন। কিন্তু প্রজাদের ওপর নিজস্ব ধর্মমত চাপিয়ে দেননি।

তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী গরীব নিয়াজ (১৬৯৭-১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে) রামানন্দী গোষ্ঠীর সাধু শান্তিদাসের কাছে দীক্ষা নেন। রাজার আগ্রহে বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরের ধর্ম হিসাবে ঘোষিত হয়। নূতন মন্দিরে রাম, সীতা, লক্ষ্মণের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। গৃহীত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারত মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করার সার্থক প্রচেষ্টা। রাজ্য, রাণী, রাজার নাম হিন্দু নামে পরিবর্তিত হয়। রাজসভা, সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাও হিন্দুধর্ম অনুসারে পরিচালিত হয়েছিল। মৈত্রেয়ী রাজা ক্ষত্রিয় সূর্যবংশভুক্ত হন। ধ্বংস হয়েছিল ঐতিহ্যবাহী মণিপুরী ধর্মীয় গ্রন্থ। মণিপুরী ভাষার জায়গা নিয়েছিল বাংলা ভাষা ও বাংলা বর্ণমালা।

কিন্তু রাজা গরীব নিয়াজের কার্যকলাপ রামানন্দী গোষ্ঠীকে মণিপুরের মানুষদের মনে স্থায়ী আসন পাততে সাহায্য করেনি। বরং বৈষ্ণবধর্ম অনুসারী মধ্বাচার্য গোষ্ঠীর জনপ্রিয়তার পথ প্রশস্ত করেছিল। মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম বিশেষ করে মধ্বাচার্য সম্প্রদায় অনুসারী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন রাজা ভাগ্যচন্দ্র (১৭৬০-১৭৯৮ খ্রিঃ)। তিনি রাজা গরীব নিয়াজের পুত্র জয়সিং। কিন্তু ভাগ্যচন্দ্র নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। বর্মীদের সঙ্গে একাধিকবার শক্তি পরীক্ষা, ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট, নিজের মর্যাদা রক্ষার পরীক্ষা এবং আসাম রাজসভার অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রভু কৃষ্ণের পরম ভক্তে পরিণত করেছিল। কেউ বলেন তিনি রাম নারায়ণ শিরোমণি, আবার কেউ বলেন নরোত্তম শিষ্য শ্রী গঙ্গানারায়ণ কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। শেষ জীবন তিনি জিয়াগঞ্জের গাভীলা পাটেই কাটান। বহরমপুরের সৈদাবাদের কৃষ্ণরায়, মোহন রায় মন্দিরের সঙ্গেও তাঁর নাম জড়িত। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের কন্যা বিষ্ণুবতী (মণিপুরী ভাষায় সিজা লাইরোবী) নবদ্বীপে মণিপুর প্রতিষ্ঠিত অনুপ্রভু মন্দিরে তাঁর আজীবন কুমারী

জীবন অতিবাহিতক রেন। ভাগ্যচন্দ্র হারাজের গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শিদিবাদ, নবদ্বীপ, বৃন্দাবনের নাম মণিপুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ভাগ্যচন্দ্র পরবর্তী সকল রাজাই মণিপুরের প্রধান দেবতা শ্রী শ্রী গোবিন্দজীর ভক্ত হিসাবে বৈষ্ণবধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

মণিপুরে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব

গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র তাঁর আরাধ্য দেবতা গোবিন্দজীর জন্য কায়নাতে মন্দির নির্মাণ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গোবিন্দজী, মদনমোহনজী, বংশীবদনজী, গৌররাই প্রভুজী, অদ্বৈতপ্রভুজী, নিত্যানন্দজীর মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরগুলোর সেবাহিত নিযুক্ত হন তাঁর পুত্র-কন্যা এবং জামাতা। এই মন্দিরগুলোই হয়ে উঠে মণিপুরের বৈষ্ণবধর্ম প্রসারের প্রধান কেন্দ্র।

শ্রী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রকে দীক্ষিত করার পর তিনি নিজে তাঁর পোষ্যপুত্র কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী, রামগোপাল বৈরাগ্য এবং পূজারী কুঞ্জবিহারী ঠাকুর মণিপুরে আসেন। তাঁরা গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সারকথা এবং আচরণীয়বিধি প্রবর্তন করেন। এই সময় থেকেই মণিপুরের রাজারা রাজপুরোহিতদের দ্বারা দীক্ষিত হন। তাঁদের প্রভাবে মণিপুর রাজারা ও রাজ পুরোহিত বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে।

প্রত্যেক গ্রামের মন্দিরে গোবিন্দজী হলেন প্রধান বিগ্রহ। শ্রী নরোত্তমজীর (বাংলাদেশের অন্যতম অত্রাঙ্কণ গুরু এবং খেতুরি উৎসবের উদ্যোক্তা) পরবর্তী গুরু পরম্পরা অনুসারে মণিপুরীরা পুরোহিত ব্রাহ্মণের দ্বারা দীক্ষিত হন। রাজপুরোহিত বংশের অন্যতম সংস্কৃতিজ্ঞ মানুষ শ্রী চিত্রেশ্বর শর্ম্মার কাছে জানতে পারি এই ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সকলেই খড়দহের ব্রাহ্মণদের উত্তর পুরুষ। শুধু বাংলা থেকে নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত ব্রাহ্মণরা মণিপুরের বিভিন্ন মন্দিরে পুরোহিত হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং মণিপুরের মহিলাদের বিবাহ করে মণিপুরী হয়ে রয়ে গিয়েছেন মণিপুরে। এঁরা সমাজে ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন।

মণিপুরী বৈষ্ণবদের প্রাত্যহিক জীবন বৈষ্ণবীয় ছন্দে বাঁধা হয়ে গেছিল। সকালে উঠে ধরিদ্রী মাতাকে প্রণাম করে দিন শুরু হয়। প্রত্যেক মণিপুরী গৃহের আঙিনায় তুলসী বেদী মার্জনা, সন্ধ্যায় তা সমাপন হয় প্রদীপ জ্বলে। রান্নার পর ভোগ নিবেদন করা হয় গোবিন্দজীকে। তারপর তারা প্রসাদ গ্রহণ করে। দুপুরে বা সকালে স্নানের পর প্রত্যেককে চন্দনের তিলক পরতে হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে সব কিছুই বৈষ্ণবীয় রীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রাত্যহিক জীবন নয়, মণিপুরী সংস্কৃতিও গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা। প্রাক-বৈষ্ণবীয় যুগে লাই-হারোবা উৎসব বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। ৩০০ জন অরণ্যচারী দেবদেবীর সামনে এই গান গাওয়া হত। গান-নাচে অংশগ্রহণ করত পুরোহিত এবং মহিলা পুরোহিতরা। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে হাজার হাজার গ্রামবাসী নাচ, গান, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করত।

বৈষ্ণবীয় যুগের উৎসব অনুষ্ঠান বাংলার বৈষ্ণব উৎসব অনুষ্ঠান অনুসরণ করে চলত। মার্চ-এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হত ছয়দিন ব্যাপী হোলি উৎসব, পুরীর জগন্নাথের রথযাত্রা অনুসারে রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী পালন করা হত অতি নিষ্ঠাভরে। সংকীর্তন বাংলা পালা অনুসারে গাওয়া হয়, আবার নতুন রীতিতে নট-সংকীর্তন গাওয়া হয়। জটিল আচার-অনুষ্ঠান সমন্বিত বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হল এই নট-সংকীর্তন। আন্তর্জাতিক স্তরে বিখ্যাত রাসলীলা (মহারাস, কুঞ্জরাস, বসন্ত রাস, নিত্যরাস) মণিপুরে গড়ে উঠেছে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে। 'কুঞ্জরাস' আশ্বিন মাসে, 'বসন্ত রাস' বৈশাখ মাসে, 'মহারাস' কার্তিক মাসে এবং নিত্যরাস যে কোনো মাসেই অনুষ্ঠিত হতে পারে। আঞ্চলিক রীতির সংমিশ্রনে বাংলার 'ঢপ' ও মনোহরশাহী কীর্তন গাওয়া হয় মণিপুরে।

মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র নিজে বাংলার দুই কীর্তন ধারা — গরাণহাটি ও মনোহরশাহীর কীর্তন গায়ন পদ্ধতি এবং মৃদঙ্গের নানা বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব বিশেষভাবে আয়ত্ত্ব করেছিলেন। এবং এই শৈলী অনুসরণ করে মণিপুরী ঐতিহ্যবাহী নৃত্যধারার সংমিশ্রণে যে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তা হল রাসলীলা। এই রাসলীলা পরবর্তী প্রজন্মের রাজাদের এবং দক্ষ মণিপুরী নৃত্যগুরুদের দ্বারা পুষ্ট হয়ে বর্তমানের ধ্রুপদী মণিপুরী নৃত্যের সৃষ্টি করেছে। এই নাচের বর্ণময় পোষাক, হাতের মুদ্রা, অভিনব সাজসজ্জা মণিপুরী নাচকে জগত বিখ্যাত করে তুলেছে। এই নাচ আরও মনোহরী হয় মণিপুরী মৃদঙ্গ (চোলম)-এর বোলে, যে মৃদঙ্গ -বাদন দীর্ঘদিন ধরে মণিপুরে অনুসৃত হয়ে আসছে সযত্নে ও ভক্তিতে। তবে এই বৈষ্ণব আচার-অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্বে আছে মণিপুর রাজ পরিবার, বিশেষ করে মণিপুর রাজ পরিবারের মহিলারা। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁরা এই রাসেশ্বরী পালা নিবেদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। অত্যন্ত নিয়ম-আচার মেনে শুদ্ধভক্তি সহকারে তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক মহিলা ছোটোথেকেই নাচ, গান ও নাটকে অংশ নেন। তার ফলে দীর্ঘদিন ধরে একই পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় এই বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি বিশেষভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে ও নিজস্বতা ধরে রাখতে পেরেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের অনুঘটক হিসাবে মণিপুরী বৈষ্ণবধর্ম

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম সামাজিক বিভেদ ও দূরত্ব দূর করে সামাজিক সংহতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। সাংস্কৃতিক উজ্জীবনও তার অন্তর্গত ছিল। আসামের বৈষ্ণবধর্ম অনার্য ও পার্বত্য উপজাতিদের এক ছত্রছায়ায় নিয়ে এসেছিল। আসামের বৈষ্ণব কেন্দ্র, সত্রেয় অধীনে আসামের সংস্কৃতির নানা অঙ্গ পুষ্ট হয়েছিল। অর্থাৎ দুটি দেশেই বৈষ্ণবধর্ম সামাজিক উন্নয়নে অনুঘটকের কাজ করেছিল। কিন্তু মণিপুরের বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরী সমাজ উন্নয়নে সেই ভূমিকা নিতে পারেনি নানা কারণে। মণিপুরের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, ঐতিহ্যবাহী ধর্মের সজীব উপস্থিতি, নিজস্ব সুযোগ্য নেতার অভাব, মণিপুর রাজপরিবার ও পুরোহিততন্ত্রের নিগড়ে বাঁধা, বৈষ্ণবধর্ম মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের মত উৎসাহী ও ধার্মিক রাজার উত্তরাধিকারীর অভাব, বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিমুখতা এই ধর্মকে সার্বিক সমাজ উন্নয়নে সহায়ক হতে দেয়নি।

উপসংহার

নানা জনজাতি, নানা পোষাক, সংস্কৃতির নানা আগিকের বর্ণময় উপস্থিতি মণিপুরের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাদের মধ্যে যোগত, ধর্মগত, অকৃতিগতন না পার্থক্য আছে কি শুধু কান পার্থক্যই পার্থক্য। প্রতিবন্ধক হিসাবে বিবেচিত হয় না যখন দেশের স্বার্থ বিদ্বিত হয়। সকলেই একযোগে প্রতিরোধে অগ্রসর হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনো বাধা হয় না। তখন গ্রীকবীর আলেকজান্ডারের মতো বলতে ইচ্ছে করে, 'সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!'

সহায়ক গ্রন্থ :-

- ১) R. Brown, Statistical Account of Manipur, (New Delhi : Mittal publications, 2001).
- ২) Dev, J. Bimal & Dilip Kumar Lahiri, Manipur Culture and palities , (Delhi : Mittal publications).
- ৩) Jamini Devi, Cultural History of Manipur, Sija Laiobi and the Maharas; (New Delhi : Mittal publications, 2010).
- ৪) Jamini Devi, Daughters of Manipur, (New Delhi : Akansha Publishing House, 2016).

AWAKENING

- ৫) E. Nilkanta Singh, Aspects of Indian Culture, (Imphal : J. N. Manipur Dance Academy, 2000).
- ৬) R. K. Jhaljit Singh, A short history of Manipur, (Imphal : O.K. Stores, 1965).
- ৭) Gangmumoi Kabui, History of Manipur, (Manipur : National, 1989).
- ৮) ড. মহাদেব চক্রবর্তী, উত্তর-পূর্ব ভারত সেদিন ও আজ, প্রথম বন্ড (কলকাতা প্রেসিডেন্সি পাবলিশার্স ও পুনর্মুদ্রণ : ২০১১)।
- ৯) Dr. Th. Nabakumar Singh, Geography of Manipur, (New Delhi : Rajesh Publications, 2014)
- ১০) Singh, P. Bharat, Shree Shree Govindajee of Manipur, (Imphal East : P. Bharat Singh, 2015)
- ১১) বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' (কলকাতা : পাবলিশার্স, ২০১২)।

বীর শহীদ গোপীনাথ সাহা

সত্যরঞ্জন মণ্ডল

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা'র জন্ম ১৯০৫ সালের ৭ই ডিসেম্বর। তাঁর ফাঁসি হয় ১৯২৪ সালের ১লা মার্চ। এই স্বল্প পরিসর জীবনের এক যুবকের আত্মবলিদানের কাহিনী সারা বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিল। ভারতে বঙ্গভঙ্গ-এর ঘোষণা হয় ১৯শে জুলাই ১৯০৫ কার্যকরী হয়েছিল ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫, এই বঙ্গভঙ্গের কারিগর ছিলেন লর্ড কার্জন। অতএব গাণিতিক বিচারে গোপীনাথের জন্ম যেন আত্মবলিদানের হোমানালে নিবেদনের নিমিত্ত একটি উপকরণ মাত্র।

শরীরের রক্ত যেমন নানান শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যার লক্ষ্য শরীরটাকে জীবিত রাখা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও তেমনি বিভিন্ন পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছিল। সেখানে যেমন জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস ছিল, তার দুই ধারা নরমপন্থী ও চরমপন্থী। আবার অনেকে এই দুই ধারার বাইরে সরাসরি সশস্ত্র সংগ্রাম ও গুপ্ত হত্যার পথ বেছে নিয়েছিল।

এই পর্বে আমরা পেয়েছিলাম ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে যুগান্তর দল, যার নেতৃত্বে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বারিন ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক, বাঘাযতীন প্রমুখ।

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অপর একটি শাখার উত্থান ঘটেছিল ১৯০২ খ্রীঃ। বিপ্লবী প্রমথনাথ মিত্রের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবী সতীশ চন্দ্র বসু ১৯০২ খ্রীঃ এই অনুশীলন সমিতি গঠন করেছিলেন। ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন এই অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। তাঁর জন্ম ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রীঃ মেদিনীপুর জেলায় হাবিবপুর গ্রামে। অত্যাচারী ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টার অজুহাতে ১১ই আগস্ট ১৯০৮ খ্রীঃ তাঁর ফাঁসি হয়।

উভয় সংগঠনের কাজ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে ইংরেজ শাসকদের মনে ভয় সৃষ্টি করা। যাতে তারা আমাদের দেশ ছেড়ে পলায়। কংগ্রেসের অনুনয়, বিনয় পন্থায় তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন না।

কিন্তু প্রথম পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন উনিশ'শ বিশের দশকে এসে যেন অনেকটা গতি হীন হয়ে পড়ল। অথচ সরকারী দমন, নিপীড়ন সমানতালে চলতে থাকলো। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল রাওলাট বিলের প্রতিবাদে নিরস্ত্র ভারতবাসীর উপর ইংরেজ শাসকের বর্বরোচিত আচরণের প্রতিবাদে ভারতবাসী গর্জে ওঠে। ১৯০২ খ্রীঃ ৫ই সেপ্টেম্বর এর অসহযোগ আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করেছিল গান্ধীজি হঠাৎ উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। ফলে এই সময় যেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বিরতি পর্ব শুরু হয়েছিল।

এই বিরতি পর্বের প্রথম শহীদ বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা। তিনি প্রথম জীবনে কংগ্রেসের অহিংস ভাবধারায় বিশ্বাসী একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় তার মনে প্রতিভাত হতে লাগল যে, হৃদয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের হৃদয় জয় করা যাবে না। প্রতিদিন অসহায় নিরস্ত্র ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজ শাসনের নৃশংস অত্যাচার, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান তার অন্তরাত্মাকে উদ্বেল করে তুলেছিল।

এই সময় তিনি কোলকাতায় বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। স্বভাব সুন্দর দেশপ্রেমিক গোপীনাথকে তিনি খুব ভালবাসতেন। প্রায় প্রতি দিনই গোপীনাথ তাঁকে কোন না কোন একটি বিপ্লবী কাজের দায়িত্ব দেবার আবেদন করতেন। দেশের জন্য আত্মবলিদানের বাসনা যেন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ্র টেগার্টকে চরম শাস্তির দায়িত্ব গোপীনাথকে দেবার সিদ্ধান্ত করলেন।

চার্লস টেগার্ট ১৯০১ খ্রীঃ কলিকাতার পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। ক্রমশ তিনি গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান হন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতীয় পুলিশ বাহিনীতে স্পেশাল ব্রাঞ্চ সৃষ্টি হয়। ১৯০৮ খ্রীঃ তিনি পুলিশের সুপারিটেন্ডেন্ট এবং ১৯২৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৩১ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যাচার ও নিপীড়নের এক জীবন্ত কালাপাহাড়। যে কারণে গোপীনাথ তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। টেগার্ট থাকতেন ২ নং কিড স্ট্রিটে। তাঁর অফিস ছিল লালবাজারে পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে। ফলে তাঁকে নাগালে পাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না। গোপীনাথ জানতে পারেন টেগার্ট প্রতি দিন ময়দানে প্রাতঃভ্রমণ করতে যান। সেইসময় তার সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী থাকে না। সেই সময়টাকে গোপীনাথ তাঁকে হত্যার ছক কষেন।

অবশেষে ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী এক কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে গোপীনাথ টেগার্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে একা বেরিয়ে পড়েন। তাঁর পরনে ছিল সাদা ধুতি, খাঁকি শার্ট, পায়ে কালো জুতো। আর শার্টের নীচের পকেটে ভরে নিলেন গুলি ভর্তি রিভলভার। তিনি টেগার্টকে ভালো করেই চিনতে ন কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্য তিনি টেগার্ট সদৃশ এক ইংরেজকে লক্ষ্য করে গুলি করলেন। সাহেবের রক্তাক্ত দেহ যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, গোপীনাথ তখন ব্রত উদযাপনের আনন্দে আত্মহারা। হঠাৎ গুলির শব্দে চারিদিক থেকে লোক এসে তাঁকে ধরে ফেলে এবং নির্মম প্রহার তাঁকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকে যখন নিয়ে আসে তখন তিনি জানতে পারেন টেগার্ট ভ্রমে তিনি যাকে হত্যা করেছেন তিনি কিলবার্ন কোম্পানীর এক কর্মকর্তা - মিঃ আর্নেস্ট ডে। লক্ষ্য পূরণের ব্যর্থতা ও একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যার জন্য তিনি মর্মবেদনায় বিমর্ষ ও দুঃখিত হয়ে পড়েন।

১৪ই জানুয়ারী চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শুরু হয় গোপীনাথের বিচার পর্ব। সেই সময় প্রতি দিন 'চৌরঙ্গী হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে আনন্দবাজার পত্রিকায় গোপীনাথের বীরত্বপূর্ণ, রোমহর্ষক কাহিনী দেশবাসীকে বিশ্বাসবিষ্ট করে তোলে। আদালতে গোপীনাথের কোনো উকিল ছিল না, পরিশেষে অহিংসায় বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পরামর্শে অগ্নিকিশোর গোপীনাথকে বাঁচাতে এগিয়ে এলেন মিঃ এইচ এম বসু, এন এম চ্যাটার্জি প্রমুখ বিখ্যাত উকিলগণ। কিন্তু আদালতে গোপীনাথের অকুতোভয় স্বীকারোক্তি সমস্ত প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দিল। গোপীনাথ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "আমি সব সময় চেয়েছি ভারতের মুক্তিকামী পথিকদের পথের বিষাক্ত কাঁটা টেগার্টকে হত্যা করতে। আমি তাঁকে ভালো করেই চিনতাম, কিন্তু ভুলবশতঃ আমি হত্যা করেছি টেগার্টের মতো দেখতে এক নির্দোষ সাহেবকে। ভগবানের দয়ায় ভাগ্যক্রমে টেগার্ট বেঁচে গেলেন, আমার দুভাগ্য যে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হল না। দেশ ও জাতির শত্রুকে আমি হত্যা করতে পারলাম না। বক্তব্য শেষে গোপীনাথ টেগার্টের দিকে তাকিয়ে বিদ্রোহের হাসি হেসে বলে ওঠেন - "টেগার্ট সাহেব হয়তো ভাবছেন তিনি নিরাপদ, কিন্তু আমার আরাক্ষ কাজ পূর্ণ করার জন্য আছে ভারতের অসংখ্য তরুণ।"

১৯২৪ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে গোপীনাথের ফাঁসি হয়। গোপীনাথের ফাঁসিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টির অন্তরে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ঝড় ওঠে। সেই বছর মে মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উপস্থিতিতে সিরাজগঞ্জে যে কংগ্রেসের প্রাদেশিক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বলা হয়, যদিও কংগ্রেস অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী তবু গোপীনাথের এই আত্মবলিদান ভ্রান্ত হলেও অভিনন্দন যোগ্য। খবর শুনে গান্ধীজী অত্যন্ত রুষ্ট হলেন, পরের বছর আমেদাবাদে কংগ্রেসে নিহত মিঃ আর্নেস্ট ডের জন্য শোকপ্রস্তাব গৃহীত হল, আর গোপীনাথের জন্য গৃহীত হল নিন্দা প্রস্তাব। তাতে ক্ষুব্ধ হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি বলেন, গোপীনাথ সব কিছুই উর্দ্ধে। প্রশংসা না করা হোক মানবিক ধর্ম অনুযায়ী তার জন্য একটু সহানুভূতি কি প্রদর্শন করা যায় না। ১৯২৬ খ্রীঃ ৬ই জুন টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিনিধির কাছে গান্ধীজী বলেন যে “গোপীনাথ এক জঘন্য কাজ করেছে তার প্রশংসা নয় নিন্দা করাই উচিত।” “ইয়ং ইন্ডিয়া” পত্রিকায় গান্ধীজী গোপীনাথকে ‘ঘাতক’ বলে নিন্দা করেন।

কিন্তু গান্ধীজীর বাংলার বিপ্লবী সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব ১৯৩১ খ্রীঃ করাচি কংগ্রেসে প্রবল ধাক্কা খেল। মহান বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসিকে কেন্দ্র করে গোটা করাচি কংগ্রেস সেদিন উত্তাল হয়ে ওঠে, পাঞ্জাবের নওজোয়ান সভা সরাসরি এই ফাঁসির আদেশ কার্যকরী হওয়ার জন্য গান্ধীজীকে দায়ী করে। তাঁদের বক্তব্য কেন গান্ধী আরউইন চুক্তির (১৯৩৯খ্রীঃ) সময় গান্ধীজী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ড রোধের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেননি? প্রসঙ্গত বলা ভালো গান্ধী আরউইন চুক্তিতে যে এগারটি শর্ত ছিল তাতে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণ ভিক্ষার কোনো উল্লেখ ছিল না। কেবল বলা হয়েছিল যে সমস্ত ভারত বাসীকে ইংরেজ সরকার ভুল বশতঃ সহিংস আন্দোলনকারী হিসাবে গ্রেপ্তার করেছে তাদের মুক্তি দেওয়া হোক বা যারা সহিংস আন্দোলনকারী রূপে সাজা প্রাপ্ত নয়, তাদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক।

যাইহোক কংগ্রেসের করাচি প্রাদেশিক সম্মেলনে পরিস্থিতি প্রতি কুল লক্ষ্য করে গান্ধীজী প্রস্তাব আনলেন যে, - “কংগ্রেস অহিংস নীতিতে আস্থাবান হলেও ভগৎ সিং, শুকদেব, ও রাজগুরুর এই আত্মত্যাগের প্রশংসা করছে এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের শোকে অংশগ্রহণ করছে। তাহলে গোপীনাথের দোষটা কোথায়? তিনি কি বাঙালী বলে তাকে সহজে ‘ঘাতক’ ‘উন্মাদ’, আখ্যায় আখ্যায়িত করা হল?

সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর “Indian Struggle” গ্রন্থে ঠিক এই একই প্রশ্ন তুললেন। This resolution was on the same lines as the Gopinath Saha's resolution' adopted by the Bengal Provincial Conference in 1924 of which the Mahatma had strongly disapproved.”

সুভাষচন্দ্র বসু গভীর স্লেয়ের সঙ্গে বলেন সেদিনের পরিস্থিতিতে এ ছাড়া হয়তো কোন উপায় ছিল না। The circumstances at Karachi was such that the resolution had to be swallowed by people who under ordinary circumstances would not have come within miles of it. So far as the Mahatma was concerned, he had to make his conscience some what elastic.” (Indian Struggle: P-206)

সূত্র নির্দেশ -

- ১) দিলীপ চট্টোপাধ্যায় - মৃত্যুহীন প্রাণ (তথ্যের তর্পণে বিপ্লবী গোপীনাথ)
- ২) রমেশচন্দ্র দত্ত - বাংলাদেশের ইতিহাস - চতুর্থ খণ্ড (১৯০৫ - ১৯৪৭) সরকারি কর্মচারী ও গুপ্তহত্যা
- ৩) Subhash Chandra Bose - The Indian Struggle
- ৪) https://www.mkgandhi.org/articles/bhagat_singh.htm

চৌরিচৌরার ঘটনার শতবর্ষ

বর্ণা নস্কর

‘চৌরিচৌরা’ ঘটনার শত বছর পূর্ণ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের স্মরণ করেছেন। ঘটনার স্মরণে একটি পোস্টাল স্ট্যাম্প চালু করা হয়। উত্তরপ্রদেশের সরকার চৌরিচৌরা শহীদ স্মৃতি সৌধটিকে একটি ঐতিহ্যবাহী পর্যটন স্পট হিসাবে সংস্কার করতে চলেছেন। ‘চৌরিচৌরা’ ঘটনা দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০২২ সাল, চৌরিচৌরা ঘটনার ১০০ বছর চিহ্নিত করে যা ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ ভারতের ইউনাইটেড প্রভিন্সের (আধুনিক উত্তরপ্রদেশ) গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরাতে সংঘটিত হয়েছিল।

তারিখটি ছিল ১৯২২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আর তার পরের দিন। তার ঠিক এক বছর আগে ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী পূর্ব উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে আসেন। তাঁর এই আগমন এক অভূত পূর্ব গণ উদ্‌যাদনার জন্ম দেয়। প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষের বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়ে সেই রাতেই বারানসী চলে যান গান্ধী। এই অঞ্চলে তিনি ছিলেন অতি সামান্য সময়, অথচ মহাত্মার কল্পরূপ পরবর্তী দিনের পর দিন জনমানসে এক বিরাট চেহারায় ঈশ্বরত্বের আকারে বেঁচে ছিল।

১৯২১-২২ এই সময়ে ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। গান্ধীর ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলন যুক্ত হয়ে তা এক লাগামছাড়া গণ বিক্ষোভের চেহারা নেয়। এক বছরের মধ্যে গান্ধী স্বরাজ আনবেন বলে ঘোষণা করেন। স্বরাজের মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে ছিল মানসিক উদ্বোধন, আত্মশুদ্ধি, দেশ গড়ার জন্য গঠনমূলক কাজ এবং স্বদেশি ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত কর্মসূচি। উত্তরপ্রদেশ ও বাংলায় হাজার হাজার কৃষক অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অসহযোগ আন্দোলন সেই মহত্বের সত্যগ্রহ স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে ব্যাপক আকার লাভ করে। গোরক্ষপুরের রাজপরিবারের সদস্যরা, স্কুলশিক্ষক, পোস্টমাস্টার, নায়েব, তহসিলদার, আহির এবং কুর্মিরায়তদের বিপুল অংশ এই আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়েছিল।

১৯২১ এর নভেম্বরে কংগ্রেস সাপ্তাহিকী ‘স্বদেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত দশরথ দ্বিবেদীর লেখা সম্পাদকীয়তে গোরক্ষপুর জেলার নিম্ন বর্ণের মানুষজনের মনে গান্ধীজির সাধুসুলভ অতি লৌকিক চেহারাটি কী ভাবে গণচেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন আনছে, সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়। বিবিধ হিন্দু আচার অনুষ্ঠান পালন এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়াস এই গণআন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। উনিশ শতকে এই অঞ্চলের নিম্নবর্ণের মানুষেরা প্রায় সকলেই ছিলেন আমিষাশী এবং মদ্যপ। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে তাঁরা অনেকেই মদ-মাংস খাওয়া ছেড়ে দেন।

গান্ধীর অতি প্রাকৃত ক্ষমতা সম্পর্কে প্রথম লেখাটি বেরোয় ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসের ‘স্বদেশ’ পত্রিকায়। পরবর্তী এক দেড় বছরে গান্ধীকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য অলৌকিক গুজব, যেখানে গান্ধীর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাবলে অবিস্বাস্য সব ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে বলে দাবি করা হয়। এখানে গুজবের

রাজনৈতিক মাত্রা এবং তাৎপর্য অপরিসীম।

সমকালীন কাগজের রিপোর্টগুলিতে চোখ রাখলে দেখা যায়, গান্ধীর ট্রেন- যাত্রাপথে হাজার হাজার মানুষ স্টেশনে উপস্থিত হয়েছেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। গান্ধীর প্রতাপ এবং ব্যক্তিত্বের সম্মোহন জনমানসকে কিছু দিনের জন্য হলেও আমূল পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়। ১৯২১এর আগে সামাজিক বয়কট বা সত্যগ্রহী স্বৈচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ওই সব এলাকায় ছিল অপ্রচলিত ঘটনা। গান্ধী গোরক্ষপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সম্পূর্ণ নিজের তাগিদে এক দিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত বা সভা সমিতির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির কাজে ব্যাপ্ত হতে শুরু করেন এবং এক আসন্ন বারুদের ভূপ জমে ওঠে, যা সামান্য আগুনের ইন্ধনের অপেক্ষায় ছিল।

১৯২১-এ গান্ধীকে স্বচক্ষে দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যারা গোরক্ষপুরে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহু কৃষকই ঠিক এক বছরের ব্যবধানে ১৯২২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরা রেলস্টেশনের পাশ দিয়ে মিছিল করে এগিয়ে গিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য ইতিহাস রচনা করবেন বলে। সেই ইতিহাসই ‘চৌরিচৌরা বিদ্রোহ’ যাকে দীর্ঘ দিন অবধি জাতীয়দাবাদী ইতিহাসের বয়ানে নিতান্ত পাদটীকা হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। অথচ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গণ অংশগ্রহণের ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিসীম।

গান্ধী বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে ঘিরে এই উন্মাদনা অতি শীঘ্রই হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠতে পারে। তিনি একটি কুড়ি দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন, যার মূল কথাই হল গণ আন্দোলনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। যা তাঁর ভাষায় ‘মবোক্রেনসি’কে ‘ডেমোক্রেনসি’র চেহারা দেওয়া। এভাবেই আন্দোলনের ‘বিশৃঙ্খল’ নিম্নবর্গীয় চেহারা কে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গান্ধী বললেন, স্বৈচ্ছাসেবকদের কাজ হবে জনগণের ‘পুলিশ’ হিসেবে কাজ করা, তাঁর কথা চৌরিচৌরার সত্যগ্রহীরাও অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৯২১-এর নভেম্বরে তাঁরা একটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন, যাতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়, তাঁদের আন্দোলন অহিংস পথে চলবে, তাঁরা বিদেশি পণ্য বয়কট করবেন, ঈশ্বরের নাম শপথ নিয়ে খন্দর পরবেন, মদ-মাংসকে অস্পৃশ্য হিসেবে মেনে নেবেন এবং এই সংগ্রামে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়বেন। যদি জেলেও যেতে হয়, তাও স্বৈচ্ছায় মেনে নেবেন ও কারও কাছে মুক্তির জন্য আবেদন করবেন না বা টাকা পয়সা চাইবেন না।

১৯২২ এর জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি চৌরিচৌরা পুলিশ স্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে, ছোটকি ডুমুরি গ্রামে, একটি ‘মন্ডল কমিটি’ গড়ে তোলা হয়েছিল। জনৈক লাল মহম্মদ সাঁইয়ের উদ্যোগে গোরক্ষপুর জেলা কমিটির কংগ্রেস এবং খিলাফত নেতাদের এই গ্রামে ডেকে আনা হয়। মহম্মদ আরিফ নামে এক জেলা স্তরের নেতা আসেন গ্রামীণ সত্যগ্রহীদের সামনে গান্ধীবাদী আন্দোলনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করার জন্য। এলাকার মানুষ তখন উৎসাহে ফুটছেন। তাঁরা নিকটবর্তী মুন্ডেরা বাজারে ধর্না শুরু করেন। মদ বিক্রি এবং খাদ্যশস্যের চড়া দামের বিরোধিতাই তাহদের থানা অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু পুলিশের দিক থেকেও প্ররোচনা বা অহিন সামলানোর ব্যর্থতা ছিল যথেষ্ট। বলা দরকার যে, নজর আলি নামের একজন সত্যগ্রহী নেতা স্বৈচ্ছাসেবক বাহিনীকে শপথ করিয়েছিলেন যে, তারা কোনও মতেই হিংসায় জড়াবে না। ভগবান আহির নামে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা এই ধর্মার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, পুলিশ তাঁকে বেদম

প্রহার করে। উত্তেজিত সত্যাগ্রহীরা থানাদারের কাছে এই আচরণের ব্যাখ্যা চায় ও মুন্ডেরা বাজারে পিকেটিং শুরু করেন। থানাদার গুপ্তেশ্বর সিংহ অতি রিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেন।

৪ই ফেব্রুয়ারি থানা অভিমুখে তিন হাজার সত্যাগ্রহীর বিশাল মিছিল আটকাতে ব্যর্থ হন ৮ জন রাইফেলধারী পুলিশ সহ স্থানীয় কনস্টেবল ও চৌকিদারেরা। এই প্রাথমিক জয়ে আন্দোলনকারীরা বিপুল উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে শুরু করেন। একজন পুলিশ অফিসার জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে শূন্যে গুলি চালান। তাতে কেউই আহত বা নিহত হয় না। অত্যাচারী জনতা চিৎকার করে উঠে বলে - “ভগবান গান্ধীর আশীর্বাদে পুলিশের গুলি জলে পরিণত হয়েছে।” এবার ক্ষুব্ধ জনতা রেলস্টেশনের দিক থেকে পুলিশের উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। পরিস্থিতি মুহূর্তের মধ্যে হয়ে ওঠে অগ্নিগর্ভ। পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। তিনজন স্বেচ্ছাসেবক নিহত হন। আহত হন বেশ কিছু লোক। প্রবল আক্রোশে ক্ষিপ্ত জনতা এবার থানা ঘিরে ফেলে। ভীত পুলিশকর্মীরা প্রাণ বাঁচাতে থানায় ঢুকে পড়েন। জনগণ থানার দরজার বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে নিকটবর্তী বাজার থেকে কেরোসিন এনে থানায় আগুন লাগিয়ে দেয়। স্টেশন অফিসার সহ তেইশ জন পুলিশকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনা এখানেই শেষ হয় না। পর দিন হিংস্র জনতা নিপুনভাবে থানায় রাখা পুলিশের যাবতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করতে থাকে। রাইফেলগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। পুলিশের লাঠির মাথায় যে ধাতব অংশ লাগানো থাকে, সেই অংশগুলো খুলে নেওয়া হয়। প্রায় ৩৬ জন গ্রামীণ চৌকিদার মাথার লাল পাগড়ি খুলে ফেলে জনতার ভিড়ে মিশে পালিয়ে যেতে পারে। তাদের মাথার পাগড়িগুলো ছিঁড়ে ফেলে জনতা। রাত্রি নামতেই থানা আক্রমণকারী জনতা পিছু হটে। কেউই ঘরে ফেরে না। দূরবর্তী আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয়গোপন করে।

অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে এই থানা ধ্বংস করে দেওয়া ‘গান্ধী রাজের আগমন’ বলেই প্রতিভাত হয়। পুলিশ বিদ্রোহ দমন করতে এসে কাউকেই পায় না, কারণ ডুমুরি সহ পান্থবর্তী সমস্ত গ্রাম তখন কার্যত পুরুষশূন্য। কিন্তু ঘরে ঘরে হানা দিয়ে সে দিনের ঘটনায় জড়িত একের পর এক সত্যাগ্রহীকে খুঁজে বার করে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। বিচার চলাকালীন ছয় জনের মৃত্যু ঘটে। ১৭২ জন দাঙ্গাকারীর কঠোর সাজা হয়। এদের মধ্যে ১৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, বাকিদের দীপান্তরে চালান করা হয়। কংগ্রেসের গোরক্ষপুর জেলা কমিটি অবশ্য দ্রুত অকুস্থলে পৌঁছেছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী চৌরিচৌরায় একটি জরুরি মিটিং ডাকা হয়। এরপর সেখানে মহাত্মা গান্ধীর ছেলে, দেবদাস গান্ধী পৌঁছান এবং ১১ই ফেব্রুয়ারি তিনি অবশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক সহ সমস্ত জনগণের কাছে পৌঁছে দেন বার্তা - ‘অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন গান্ধীজী’। ১২ই ফেব্রুয়ারি দেশ জুড়ে এই আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়। গান্ধী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে চৌরিচৌরার ঘটনাটিকে ‘নৃশংস অপরাধ’ বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং বারদৌলি কংগ্রেসের অধিবেশনে চৌরিচৌরায় কৃষক বিক্ষোভকারীদের হাতে ঘটে যাওয়া এই ‘অমানুষিক’ কাজের তীব্র নিন্দা করেন। ওই বৈঠকেই ‘আইন অমান্য’ আন্দোলনের ইতি টানা হয়। সমস্ত রকম শোভাযাত্রা, জনসভা একেবারে বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। পরিবর্তে সুতো কাটা, মদ্যপান ত্যাগ ও

চারিত্রিক শিক্ষা সম্পর্কিত 'গঠন মূলক কাজ' কেই একমাত্র অনুসরণের কথা বলা হয়। এভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়। কংগ্রেসের মধ্যেও গান্ধীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা আসে। সুভাষচন্দ্র বসু একে 'হিমালয়ান ব্রান্ডার' বলে অভিহিত করেন। জেলবন্দি চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন - "সারা জীবনের মধ্যে সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেল"। লাল লাজপত রাই বলেন "আমরা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম।" আর মোতিলাল নেহরু বলেছিলেন - "একটি স্থানের জনতার পাপের জন্য গান্ধীজি সমস্ত দেশবাসীকে শাস্তি দিলেন।"

একমাত্র জওহরলাল নেহরু বারদৌলি কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেছিলেন - "অন্যথায় তা আয়ত্তের বাইরে গিয়ে সরকারের সঙ্গে সহিংস ও রক্তস্রাবী সংগ্রামে পরিচালিত হতো"। আত্মপক্ষ সমর্থনে যে যুক্তি গান্ধী দিয়েছিলেন ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ, যার ছত্রে ছত্রে হিংসা ও বিশৃঙ্খলার তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। সবচেয়ে বড়ো কথা, চৌরিচৌরার আন্দোলনকারীদের শাস্তিদানের পর মূলধারার জাতীয়দাবাদী নেতৃত্বের তরফ থেকে কোনও প্রতিবাদই হয়নি। একমাত্র নথিবদ্ধ প্রতিবাদ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবাসী পত্রিকা 'ভ্যানগার্ড' আর কমিউনিস্ট আর্জুজাতি কের কার্যনিবাহী সমিতির প্রস্তাব। এমনকি চৌরিচৌরায় মৃত পুলিশদের জন্য স্মৃতি স্তম্ভ গড়ে উঠলেও শহিদ কৃষকদের স্মৃতিতে কোনও স্তম্ভ গড়ে তোলার কথা কেউই ভাবেনি। যদিও সম্প্রতি সেই চেষ্টা চলছে।

আমাদের জাতীয়তাবাদী বয়ানে তাই চৌরিচৌরার কৃষকদের এই লড়াই দীর্ঘদিন পর্যন্ত গান্ধীবাদী পথে এগিয়েও হিংসাশ্রয়ী পরিণতির দিকে এগিয়ে যাওয়া একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসেবেই বর্ণিত হয়েছে। যেন এটি মূল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি মূল্যহীন পাদটীকা, মোতিলাল নেহরুর ভাষায় যা 'কৃষকদের পাপ'। স্বয়ং গান্ধী তাঁর নিজের জবানিতে একবারও এই কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেননি। তিনি ঘটনার পরেই পাঁচ দিনের জন্য অনশন করেন। 'দ্য ক্রাইম অব চৌরিচৌরা' নামক লেখায় তিনি বলেন - 'এই ঘটনা আমার কাছে প্রায়শ্চিত্ত এবং ওই অপরাধী কৃষকদের ক্ষেত্রে শাস্তিই যথার্থ'। ঘটনার ঠিক পরেই ৬ই মার্চ ১৯২২ সালে উত্তরপ্রদেশের অখ্যাত 'প্রচার' পত্রিকায় চৌরিচৌরা নিয়ে জনৈক কবি সুরেন্দ্র শর্মার লেখা একটি হিন্দি কবিতা ছাপা হয়। কবিতাটির নাম 'প্রায়শ্চিত্ত'। কবি ছিলেন প্রবল গান্ধীভক্ত। শুরুতেই কবি বলেছেন, অসহযোগ আন্দোলন 'কর্মবীর' গান্ধীর নেতৃত্বে প্রবল আশা জাগিয়ে শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন চিরকালের জন্য ভারতীয় জাতিকে মুক্তি দিত তার যাবতীয় দুর্ভাগ্য এবং কষ্ট থেকে। কিন্তু ঈশ্বরের দুর্জয় ইচ্ছা একে বিপথে নিয়ে গেল। ঘটনার ঠিক পরেই ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯২২ সালে উত্তরপ্রদেশের 'আজ' পত্রিকায় চৌরিচৌরার ঘটনা নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়, যার শিরোনাম 'ভীষণ উপদ্রব'।

মোটের উপর সে দিন এই ঘটনাকে মূল ধারার জাতীয় আন্দোলনের একটি ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যদিও চৌরিচৌরায় যা ঘটেছিল তা ছিল গান্ধীকে সম্পূর্ণ মান্যতা দিয়ে শুরু হওয়া একটি রাজনৈতিক লড়াইয়ের স্বাভাবিক পরিণতি।

অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পর গোটা উত্তরপ্রদেশে একমাত্র গোরখপুরের কংগ্রেস জেলা কমিটিই একটি সুসংবদ্ধ, সুশৃঙ্খল স্বৈচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিল। তাদের নেতৃত্ব এবং নির্দেশ মেনেই চৌরীচৌরার অন্তর্গত মুন্ডেরা বাজারে প্রায় দুমাস ব্যাপী দেশি মদ, তাড়ি ও বিদেশি কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং চলেছিল। এই অবরোধ প্রথম থেকেই হিংস্র বিরোধিতার মুখে পড়ে ব্রিটিশ পুলিশ এবং স্থানীয় জমিদারের বাহিনীর সামনে। কিন্তু এর পরেও তাঁরা তাঁদের পিকেটিং চালিয়ে যেতে থাকেন। সিদ্ধান্ত হয়, ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তাঁরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাবেন এবং এই বিশেষ কর্মসূচী পালিত হবে প্রত্যেক শনিবার।

প্রথম দুই শনিবার প্রবল পুলিশি বিরোধিতার সামনেও থমকে যাননি সত্যাগ্রহীরা। অবশেষে তৃতীয় শনিবার আসল ঘটনাটি ঘটে। পুলিশি গুলিচালনায় কয়েকশো সহকর্মীর জখম হওয়া এবং কয়েক জনের মৃত্যু তাঁদের সাহ্যের বাঁধ ভেঙে দেয় এবং ওই হিংস্র ঘটনাটি ঘটে।

ইতিহাসে কোনও একটি বিশেষ মতাদর্শের একক সম্পত্তি নয়। ইতিহাস আসলে লুকিয়ে রয়েছে হাজার হাজার অতি সাধারণ মানুষের মননে। এই বিদ্রোহ ওই অঞ্চলের মানুষের স্মৃতিতে কী ভাবে বেঁচে আছে, সে সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই জানা যেতে পারে একশো বছর আগের ইতিহাস।

তথ্যসূত্র:

- ইভেন্ট, মেটাফর, মেমোরি, চৌরীচৌরা ১৯২২ - ১৯৯২, শাহিদ আমিন,
- গান্ধী যখন মহাত্মা, শাহিদ আমিন;
- নিম্নবর্ণের ইতিহাস, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র;
- আধুনিক ভারতে র ইতিহাস - বিপান চন্দ্র।
- আধুনিক ভারতের ইতিহাস - সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

মাড়োয়ারি শিল্পদ্যোগীদের উদ্ভব (১৫২৫-১৯৪৫ খ্রীঃ)

সিমরগ খাতুন

মাড়োয়ারি বলতে আমরা যাদের বুঝি তাদের আদি বাসস্থান রাজস্থান রাজ্যে। বিশেষত জয়পুর, বিকানীর, জয়সলমীর ও মেবার অঞ্চলে মাড়োয়ারিদের বাসস্থান। মাড়োয়ারি সম্প্রদায় বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত যেমন - আসোয়াল (জগৎশেঠ), আগরওয়াল (কানোরিয়া), মাহেশ্বরী (বিড়লা) প্রভৃতি।

মোঘল আমলে (১৫২৫ - ১৭০৭) জগৎ শেঠ ইন্দ্ৰাভান নামে একজন মাড়োয়ারি প্রথম আমরাওতিতে এক 'কিরানা' দোকান খুললেন পরে সেটি নাগপুরে ব্যবসার আকারে গড়ে তুললেন। জেমস টড তাঁহার Annals and Antiquities of Rajasthan (১৮৩২) গ্রন্থে দেখিয়েছেন - "ভারত বর্ষের ৯/১০ অংশ সমস্ত ব্যাংকার ও ব্যবসায়ীরা মাড়োয়ারের আদি বাসিন্দা।" অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় তারা পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে বসতি স্থাপন করে।

ব্রিটিশ বণিকেরা ভারতীয় সুতি বস্ত্র, রেশমবস্ত্র প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করত। এরপরে আসে 'আফিং বাণিজ্য'। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ব্রিটিশ বণিকেরা মাড়োয়ারি, পারসি, গুজরাটি বণিকদের সহযোগিতায় ভারতের আফিং চিনে রপ্তানি করতে থাকে। চীনা ঐতিহাসিক তান চুং একে 'ত্রিকোণ বাণিজ্য' নামে অভিহিত করেছেন। সুনীতি কুমার ঘোষ তাঁর 'The Indian Big Bourgeoisie' গ্রন্থে বলেছেন "১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত সময়কাল ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠার সময়, ব্রিটেন থেকে প্রচুর পরিমাণে মিলে তৈরি সুতিবস্ত্র ভারতে আমদানি হতে থাকে।"

মাড়োয়ারিরা জৈন ধর্মাবলম্বী। তাদের গোষ্ঠীগত বন্ধন দৃঢ় ও পারিবারিক বন্ধন ও শক্তপোক্ত। জাতিগোষ্ঠীসুলভ বন্ধন ছিল অত্যন্ত দৃঢ় যার ফলে আর্থিক লেনদেন এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার অসুবিধা হত না। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা 'শরাফি ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এমনকি তারা নিজেদের পরিবারের মধ্যে শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যার ফলে অল্পবয়সীদের ও ব্যবসায় হাতে খড়ি দেওয়া হত। বড়ো বড়ো মাড়োয়ারি ফার্মগুলির হাতে পুঁজির পরিমাণ ছিল বিরাট। তারা নিজেদের পুঁজির জোরেই ব্যবসা চালাত। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মাড়োয়ারিরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করত।

মাড়োয়ারিদের কলকাতার ব্যবসার জন্য আগমন এবং ব্যবসার বিস্তারের ফলে বড়বাজারের সূচনা ঘটে। বস্তুত ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বড়বাজারের উত্থান ঘটে। পি. ব্যানার্জি তাঁর Calcutta and its Hinterland গ্রন্থে বলেছেন, 'কলকাতা বন্দরের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা নদীর নিকটবর্তী বড়বাজারের গুরুত্ব বাড়তে থাকে'। মূলতঃ - গুজরাটি, ফ্রেজি, পারসি, বাঙালি, ইহুদি, আর্মেনীয় প্রভৃতিদের বড়বাজারে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দ্রব্য অনুযায়ী বড়বাজার বিভিন্ন পট্টি বা এলাকাতে বিভক্ত ছিল। যেমন - সুতাপট্টি, ধোতি পট্টি, ফ্যাপিপট্টি, কাটপিস পট্টি, প্রভৃতি। বেশিরভাগ গুজরাটি, আর্মেনীয়, ইহুদি ও পারসি ব্যবসায়ীদের দেখা গেলেও বাঙালি ব্যবসায়ী

নেহাত ই কম ছিল না। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে রেলপথের গোড়াপত্তন হয় আর সেই সঙ্গে হয় পাট শিল্পের বিকাশ। পাট ব্যবসায় মাড়োয়ারিদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। হাযরজুল রামচাঁদ, মোহনরাম মুন্সালাল, রামগোপাল জয়নারায়ণ, অর্জুন দাস হাজারিমল প্রভৃতি নতুন নতুন মাড়োয়ারিদের ফার্ম গজিয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদের উদ্ভব তারপর তাদের আধিপত্য বিস্তার ঘটে ছোট ফিরানা দোকান থেকে। এরপর কলকাতা সহ বিভিন্ন অঞ্চলে তারা নিজেদের বিস্তার করে। বাংলার অর্থনীতিতে মাড়োয়ারিদের প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে কেন্দ্র করে বাংলার শিল্পজগতে নানা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। বাংলার শিল্পজগতে মাড়োয়ারিরা তাদের আধিপত্য ক্রমশ বাড়িয়ে তুলেছিল। মাড়োয়ারিদের এই অগ্রগতিকে ঘিরে বিভিন্ন গবেষকদের বিভিন্ন মতবাদ যুক্তিযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে তা পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে তাদের মতবাদ যেমন যুক্তিযুক্ত আবার অনেকক্ষেত্রে তা মত পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

প্রথমত এন. কে. সিন্হা তার *The Economic History of Bengal* -এ বলেছেন -“ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে ব্রিটিশ বণিকেরা বাঙালিদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আগ্রহী না হওয়ায় বাঙালি ব্যবসায়ীদের উপর এক বিরূপ প্রতি ক্রিয়া দেখা যায়।”

এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রেনার বি. ক্রিং তার *Partner in Empire: Dwarakanath Tagore and the Age of Enterprise in Eastern India*-এ বলেছেন -“১৮৫৩ সালের পর থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে শিল্পে পুঁজিবুদ্ধির জন্য ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে পুঁজি আমদানি করা শুরু করে। তাই ব্রিটিশ ফার্মগুলি প্রাথমিক পুঁজির জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভরশীল ছিল না।”

এই দুই মত বাদের সপক্ষে যুক্তি দেখতে গেলে বলতে পারি যে, বাঙালি ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যবসার চেয়ে জমিদারিতে টাকা বিনিয়োগ করা অনেক বেশি লাভজনক বলে মনে হয়েছিল। তাই তারা ব্রিটিশদের সাথে ব্যবসায় যুক্ত হতে আগ্রহী ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, *Private Investment of India* গ্রন্থে অমিয় বাগচী দেখিয়েছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ধনী বাঙালিরা ব্যবসার পরিবর্তে জমি কেনার দিকে বেশি নজর দেওয়াটা ব্যবসা ও শিল্পজগতে তাদের অনুপস্থিতির একটি বড়ো প্রমাণ। সিন্হা ও ব্রেনারের মতবাদকে যদি বিরূপ দৃষ্টিতে দেখি তাহলে বলতে পারি যে, বাঙালিরা ঠিক সেরে আসেনি তাদের স্থান দখল করেছিল মাড়োয়ারিরা। ১৯১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, যে তখন কলকাতা শহরে মাড়োয়ারি জনসংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। বাঙালিদের তুলনায় তারা সংখ্যালঘু ছিল। বড়বাজারের উৎপত্তির ফলে ব্যবসায়ের বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রই ছিল প্রধান। এছাড়াও ব্রিটিশদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এর সময়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়।

এই আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মাড়োয়ারিরা নিজেদের অস্তিত্ব দৃঢ় করার সাথে সাথে শিল্প ক্ষেত্রেও তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয় শিল্পনীতির পরিবর্তনও ঘটছে এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে গবেষকদের অনুসন্ধান লক্ষণীয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মাড়োয়ারিদের শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ দেখে প্যাভলভ লেভকভস্কি-র মত গবেষকরা মন্তব্য করেছেন যে, “এই পর্যায়ে মুৎসুদ্দি মাড়োয়ারি পুঁজিপতিরা জাতীয় পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হয়।” সুনীতিকুমার ঘোষ এই মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, “মাড়োয়ারিদের

শিল্পে বিনিয়োগ কিন্তু তাদের দালালি চরিত্র বিসর্জন দিয়ে হয়নি”।

এই দুজন গবেষকের যুক্তি সপক্ষে বলতে পারি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত মাড়োয়ারিরা বণিক হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কাঁচা পাটের জমিনদারিত্ব বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ থেকে তারা বিশাল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে। তাই বলা যায় মাড়োয়ারি শ্রেণিবর্গরা বণিক থেকে ব্যবসায়ী হয়ে উঠেছিল। আবার এই দুই মতবাদের বিপক্ষে যুক্তি দেখতে গেলে বলতে পারি, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে মাড়োয়ারি শ্রেণী ব্রিটিশদের দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীনও তারা ব্রিটিশদের আর্থিক সাহায্য করেছিল, অর্থাৎ বলতেই পারি যে তারা তাদের দালাল চরিত্র বিসর্জন দেয়নি।

আরও যদি বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তারা আফিং বাগিজো বিশেষ মুনাফা লাভ করে এর এক বিরাট অংশ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিনিয়োগ করে। জি. ডি. বিড়লা ১৮৯৮ সালে ‘মাড়োয়ারী অ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি এই প্রতিষ্ঠান বা অ্যাসোসিয়েশন ছেড়ে গান্ধিজীর সঙ্গে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। জি ডি বিড়লা গান্ধিজীর সবরমতী আশ্রমে প্রচুর অর্থদান করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক দেবজ্যোতি বর্মণ মন্তব্য করেছেন যে, “জি. ডি. বিড়লা নিজ বাগিজ্যিক স্বার্থে একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকদের আনুগত্য এবং ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির আনুগত্য পেতে চেয়েছিলেন।”

মাড়োয়ারিদের ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতিতে রূপান্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমস্ত মহাজনী কার্যকলাপ দিয়ে তাদের ক্রিয়াকাণ্ডের শুরু। ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তারা মধ্যস্থ শ্রেণী হিসাবে ব্রিটিশ বণিকদের দালাল হিসাবে কাজ করে এবং বিদেশি দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে বিক্রি করে বিনিময় কমিশন পায়। আফিং বাগিজো অংশগ্রহণ, ফটকাবাজি ইত্যাদি মাধ্যমও তাদের মুনাফা অর্জনের পথ সুগম করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তারা ব্যবসায়ী ও মুৎসুদ্দী হিসাবে কাজ করেছিল। এরপর তাদের শিল্পক্ষেত্রে পদার্পণ, কিন্তু মুৎসুদ্দী বণিক হিসাবে তাদের পূর্বকার অস্তিত্বের বদলে নয় বরং নতুন অবস্থায়ও তারা তাদের পুরানো পরিচয় বহন করে চলে। বস্তুত মাড়োয়ারিদের ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতিতে পরিবর্তনে পুরো ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিদেশি পুঁজির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাড়োয়ারিদের দ্বন্দ্বের চেয়ে গটিছড়ার দিক ছিল প্রধান।

গ্রন্থপঞ্জি

- ১) Suniti Kumar Ghosh - The Indian Big Bourgeoisie
- ২) P. Banerjee - Calcutta and its Hinterland
- ৩) Sumit Sarkar - The Swadeshi Movement in Bengal
- ৪) G.D. Birla - A Biography
- ৫) Internet Sources

List of Contributors

Dr. Keka Dutta Roy has been working as an Associate Professor in the Department of History, Prafulla Chandra college. She has participated in various National and International Conferences and published various articles in reputed journals.

Dr. Amrita Sengupta is a research scholar. Her topic of interest is popular rebellion in Bengal.

Dr. Manjari Ray has been working as an Associate Professor in the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya. Her research interest is in History and Literature.

Anwesha Sengupta has been working as SACT in the Department of English, Naba Ballygunge Mahavidyalaya. She is also Ph.D scholar, Diamond Harbour Women's University.

Dr. Madhuparna Chakraborty has been working as SACT in the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya. Her area of research is Social History of India.

Swarnadeep Sen has been working as SACT in the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya.

Dr. Debashri Das has been working as an Associate Professor in the Department of History, Bangabasi Evening college. Her area of research interest is in Baisnavism in India.

Satya Ranjan Mandal has been working as an Assistant Professor in the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya.

Barna Naskar is Sixth Semester Hons. student in the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya.

Simran Khatun is Sixth Semester Hons. student in the Department of History, Naba Ballygunge Mahavidyalaya.