

২.২.১ সাম্রাজ্যবাদী ঘরানা

ভারতে ধীরে ধীরে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে একথা প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদী বিচিশ শক্তি মানতে চায়নি। তাঁরা মনে করে থাকেন ভারতবর্ষ হল নানা ধর্ম, জাতপাত ও জনগোষ্ঠীর স্বার্থ নিয়ে গঠিত এলাকা। এদের জাতীয়তাবাদ আবরণ মাত্র; জাতপাত ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতিই এদের কাছে মুখ্য। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ভাবনাকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে গড়ে ওঠা ভাবনা (১৯৪৭ পর্যন্ত) এবং স্বাধীনোত্তরকালের ধারণা। বিভিন্ন সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারি ঘোষণাগুলি সাজিয়ে ভ্যালেন্টাইন চিরল প্রথম *Indian Unrest* (1910) রচনা করেন, যার দ্বারা তুলে ধরা হয় ভারতীয়দের ইংরেজ শাসনের প্রতি বিষেদ্গারের ভাবনাকে।

‘সিডিশন কমিটির রিপোর্ট’ (১৯১৮) এবং ‘মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট’ ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনৈক্যের ধারণাকে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে ম্যাকুলে (Macully) এই ভাবনাগুলিকে নিয়ে তৈরি করেন ‘তত্ত্ব’ যেটি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর *English Education and the Origins of Indian Nationalism* (1940) গ্রন্থে। ম্যাকুলের বক্তব্য হল, ‘সদাশয় ইংরেজ শাসনের’ বিরোধিতা করতে গিয়ে হতাশাগ্রস্ত মধ্যবিভাগের জাতীয়তাবাদকে কাজে লাগিয়েছিল। স্বাধীনোত্তরকালে ইঙ্গ-আমেরিকান উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী ঘরানাকে নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা শুরু হয়। গ্যালাঘার ও রবিনসন এই মতবাদের সূচনা করেন

এবং অনিল শীল ও তাঁর কতিপয় শিয়া আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। এই ‘নব্য ইতিহ্যবাদী’^৫ ইতিহাসিকদের ভাবনা ‘কেম্ব্ৰিজ ঘৰানা’ নামেই সমধিক পরিচিত। এই ঘৰানার ভাবনায় ব্ৰিটিশ রাজনীতি বিশ্লেষণকাৰী নেমিয়াৱেৱে^৬ ছায়া রয়েছে। কেম্ব্ৰিজ গোষ্ঠীৰ ভাবনা অনুসারে, ইউৱোপীয়ৱা প্ৰথম থেকেই ভাৰতীয়দেৱ মধ্যে অনৈক্য লক্ষ কৰেছিল। ইউৱোপীয়ৱা বিশেষত ব্ৰিটিশৱা দেশ থেকে যে পৱিমাণে মূলধন ও সামৰিক শক্তি এনেছিল তাৰ দ্বাৰা কখনোই আসমুদ্র হিমাচলে ভাৰত শোসন ও বাণিজ্য সম্প্ৰসাৱণ সম্ভব ছিল না।^৭ তাই কোম্পানিৰ কৰ্মচাৰীৱা নিজেদেৱ ও কোম্পানিৰ স্বার্থে ভাৰতীয়দেৱ সঙ্গে সমৰোতা কৰতে বাধ্য হয়। তাৰা দেখেছিল গ্ৰাম পৰ্যায় থেকে শুৰু কৰে জেলা পৰ্যায় পৰ্যন্ত বাণিজ্যেৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰতে হলে স্থানীয় স্তৱেৱ সহযোগিতা আবশ্যিক। কিন্তু ভাৰতীয়দেৱ মধ্যে চলেছে প্ৰতিযোগিতা। এদেশে স্থায়ী প্ৰতিষ্ঠা পেতে হলে একাংশেৱ সহযোগিতা নিতেই হবে এবং একই সঙ্গে অপৱাংশেৱ বিৱোধিতাৰ সমুখীন হতে হবে। তাঁদেৱ মতে এই সহযোগিতা ও বিৱোধিতাৰ ইতিহাসই হল সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদ। স্থানীয় স্তৱেৱ সহযোগিতাৰ নীতি ক্ৰমশ প্ৰসাৱিত হয়ে রূপান্তৰিত হল সাম্রাজ্যবাদে, তেমনি বিৱোধিতা অঞ্চল থেকে ক্ৰমশ বৃহত্তর গণ্ডিৰ সীমানা পেৱিয়ে পৱিণ্ট হল জাতীয়তাবাদে।^৮ অধ্যাপক অনিল শীল আৱো একধাপ এগিয়ে এসে বলেছেন, ‘দূৰ থেকে দেখলে যেগুলোকে ভাৰতীয় রাজনৈতিক সংগ্ৰাম বলে মনে হয়, খুঁটিয়ে দেখলে বোৰা যায় আসলে সেগুলি হল প্ৰথাগত গোষ্ঠীৰ নিজস্ব অবস্থান বজায় রাখা বা উন্নত কৰাৰ প্ৰয়াস মাত্।’^৯

অনিল শীল, গ্যালাঘার, ওয়াশকুক, বেইলি, গৰ্ডন জনসন প্ৰমুখ কেম্ব্ৰিজ গোষ্ঠীৰ লেখকৰা আঞ্চলিক পৰ্যায়েৱ গবেষণাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণেৱ চেষ্টা কৰেছেন ‘পৃষ্ঠপোষক-অনুগৃহীত (Petron-client linkage) সম্পর্কে’ৰ ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ জাতীয় মঞ্চে মিলিত হওয়াৰ আকাঙ্ক্ষা জাগে। স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে উদ্বৃত হয় মিলিয়ে এবং সূচনা থেকেই তাই এই দলটি দুৰ্বল মোচা হিসাবে রয়ে গেছে।^{১০} মিলিয়ে এবং সূচনা থেকেই তাই এই দলটি দুৰ্বল মোচা হিসাবে রয়ে গেছে।^{১০} ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ, বৃহত্তর জনসংখ্যাৰ সমৰ্থন লাভেৱ জন্য তাদেৱ হাতিয়াৰ ছিল বাক-চাতুৰ্য। ক্ষুদ্ৰ স্বার্থ, ক্ৰমাগত দলবদল ও নতুন চত্ৰগঠনেৱ ইতিহাসকে কখনোই গৌৱবময় সংগ্ৰাম বলা যায় না। কেম্ব্ৰিজ ঘৰানার কাছে দেশেৱ জন্য আত্মবলিদান ও আদৰ্শবাদ হল অবান্তৰ যায় না। কেম্ব্ৰিজ ঘৰানার কাছে দেশেৱ জন্য আত্মবলিদান ও আদৰ্শবাদ হল অবান্তৰ বিষয়। বৰ্তমানে অবশ্য এই গোষ্ঠীৰ ইতিহাস লেখকগণ তাঁদেৱ পুৱোনো ও সংকীৰ্ণ মনোভাৱ থেকে পিছিয়ে আসছেন। প্ৰসঙ্গক্ৰমে সি. এ. বেইলিৰ কথা উল্লেখ কৰা

যেতে পারে। কেমব্রিজ পরিমার্গের লোক হয়েও ভারতের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা হল : ‘পরম্পরাগত স্বাদেশিকতা’ থেকেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে।^{১১} ভারতীয় ‘পরম্পরাগত স্বাদেশিকতা’ রয়েছে ভূসম্পত্তি, ভাষা ও ধর্মের প্রতি আনুগত্য থাকার মনোবৃত্তির মধ্যে। পশ্চিমদের এদেশে আসার আগেই এই মনোবৃত্তি ভারতে বর্তমান ছিল, তবে তা ছিল অঞ্চলভিত্তিক। নিজের স্বদেশভূমিকে তারা আখ্যা দিত দেশ, ওয়াতন, নাড়ু ইত্যাদি নামে। ধর্মীয় সম্পর্ক ও মাতৃভাবার উন্নয়নের সঙ্গে ভারতীয়দের গড়ে ওঠে আত্মপরিচয়। বেইলি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যতই তার প্রভুত্ব কায়েম করেছে, ততই সমালোচনার মধ্যে দিয়ে ‘পরম্পরা স্বাদেশিকতা’ প্রকাশিত হয়েছে। শাসক ও শাসিতের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে এই স্বাদেশিকতা ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত হয়।^{১২}