

دکتر روح انگیز کراچی*
دانشیار زبان و ادبیات فارسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فصلنامه مطالعات شبہ قاره
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال سوم، شماره هشتم، پاییز ۱۳۹۰
(صص ۳۵-۴۶)

نقش شاعر ملّی هند ساروجینی نایدو در شکل‌گیری هویت زن در دوره‌ی معاصر

چکیده

ساروجینی نایدو شاعر و سیاستمدار هندیه سبب مبارزات استقلال طلبانه و اشعار میهنی اش، نقشی مؤثر در سرنوشت کشور و در کسب حقوق زنان داشت. به پاسداشت فعالیت‌های او، روز تولدش را در هند روز نامگذاری کردند. در این مقاله کوشش بر این است تا ضمن ارزیابی جایگاه و فعالیت‌های ادبی - سیاسی او، به طور گذرا، ادبیات زنانه‌ی هند نیز بررسی شود و به پرسش‌هایی چنین پاسخ داده شود که چرا در هند روز زن، روز تولد یک زن شاعر مبارز است؟ شرایط اجتماعی چگونه است که او نماد زنی آرمانی می‌شود؟ چه ضرورتی دست‌اندرکاران حکومتی را بر آن داشته که زنی هنرمند، روشنفکر، میهن‌پرست و آزادی‌خواه را الگوی زنان کشور قرار دهد؟

کلید واژه‌های: ساروجینی نایدو، ادبیات زنان، ادبیات هند

*Email: Karachi@Ihcs.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۹۰/۶/۲۳

تاریخ دریافت: ۹۰/۲/۲۰

مقدمه

به منظور شناخت زنی که به عنوان الگوی زن هندی معرفی شده است، نخست باید جامعه و ادبیات آن کشور را بررسی کرد.

یکی از تمدن‌های کهن، تمدن هند است که پیشینه‌ی آن به ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح می‌رسد. پژوهش‌های باستان‌شناسی در خاراپا (پنجاب) و مو亨جو‌دارو سند، پیشینه‌ی ساکنان این منطقه و تمدن و فرهنگ آن را تأیید می‌کند. (ویل دورانت، ۱۳۷۰/۱۴۵۳) نخستین استناد و نوشه‌های کهن هند، متن‌های مقدسی از دوران ودایی به زبان سنسکریت است.

ودها (کتاب دانش) منبع تمام آگاهی درباره هند و کهن‌ترین جلوه‌گاه فرهنگ سرزمین هندوستان است که به گمان هندی‌ها، این مجموعه منظوم علم مقدس دوران کهن و آیین و فلسفه و اسطوره و جادو است. این کتاب مقدس شامل چندین بخش است؛ ریگ ودا

(سرودهای ستایش) سامه ودا (دانش آهنگ‌ها) بجور ودا (علم اوراد قربانی) اثر ودا (اوراد سحر) و بخش‌های چهارگانه هر یک از وداها، متنه (سرودها) برهمته‌ها (افسون‌ها و نماز‌ها) آرنیکه‌ها (نصوص جنگلی) و اوپانیشادها (۸۰۰-۲۰۰ سال پیش از میلاد) که تأملات فلسفی درباره‌ی وداها و به عبارتی گفت و گوی پنهان فیلسوفان است. (همان:

(۴۷۲/۱)

پژوهش‌های زبان‌شناسان، خویشاوندی زبان اوستا و سنسکریت ودایی و وحدت موضوع‌های حماسی و اشتراک مبانی دینی-عقیدتی را از مقایسه‌ی اوستا که کهن‌ترین اثر مکتوب قوم ایرانی با وداها که قدیمی‌ترین اسناد ادبیات دینی هند می‌باشد، مشخص کرده است. پژوهشگران، این سرودها را تصویرگر جهان‌بینی آرایستان و جلوه‌گاه دو تمدن باستانی می‌دانند.

پس از آثار دینی-ادبی ودایی، دوره‌ای است که سوترا sutra (۵۰۰-۲۰۰ پیش از میلاد) نوشته شده. سوترا گفთارهای اخلاقی متناسب به بودا است که بعدها این واژه عمومیت پیدا کرد و به همه پندهای اخلاقی و دینی گفته شد. پس از آن کاما‌سوтра kama sutra ش درباره‌ی عشق شهوانی نوشته شد. این کتاب نوشته‌ی واتسایانا به زبان سنسکریت است که کهن‌ترین نسخه‌ی آن در قرن ۴ پیش از میلاد نوشته شده و متن کامل آن ۷ بخش دارد و موضوع آن رفتار جنسی است. پس از این دوره، دوران حماسی است که از ۴۰۰ سال پیش از میلاد تا ۴۰۰ میلادی ادامه داشت. در این دوره دو حماسه‌ی معروف هند «مهابهاراتا» Mahbharatha و «رامایانا» Ramayana نوشته شد. مهابهاراتا شامل ۱۸ کتاب و ۹۰ هزار قطعه است و حماسه‌ای مذهبی است که ارزش‌های اخلاقی جامعه قدیم هند و اندرزهای اخلاقی چون غلبه بر خشم، حسادت، رقابت و حرص را توصیه می‌کند. راما‌ایانا نیز حماسه‌ای مذهبی است و موضوع آن «rama» مظهر رب‌النوع «ویشنو» و حسادثی است که بر «سیتا» همسرش و او می‌گذرد. پیام کتاب ارزش وفاداری، عشق، پارسایی و پیروزی خیر بر شر است. (همان: ۶۳۴/۱-۶۴۴).

پس از دوران حماسی و بعد از ۴۰۰ میلادی، ادبیات هند به دوران اشعار تغزلی، رمانس و نمایش گرایش پیدا کرد. مهم‌ترین شاعر و نمایشنامه‌نویس این دوره کالیداس بود. پس از

دوره شاکونتالای کالیداس، ادبیات هند به دوره‌ی فابل یا آموزش از طریق قصه و مثل می‌رسد.

کتاب پنجتترایa panchatantra (پنج کتاب) که مجموعه‌ای از قصه‌ها و داستان‌ها و امثال هندی است، محصول این دوره است. قهرمانان این قصه‌ها خدایان، مردم و جانوران‌اند. تعلیمات اخلاقی و رعایت حقوق دیگران و وظائف انسان‌ها از زبان آن‌ها گفته می‌شود (همان: ۱-۶۴۵-۶۵۳). این کتاب که به زبان سنسکریت نوشته شده در زمان ساسانیان به پهلوی و بعدها به فارسی ترجمه شد و نام کلیله و دمنه گرفت.

ادبیات در سرزمین هند، پس از قرن ۵ هجری قمری/ ۱۰ میلادی و سلطه‌ی سلاطین غزنوی، ایک، بلبن، خلجی، تغلق-لودی، مغول و گسترش زبان فارسی، به مدت ۸ قرن زبان فارسی زبان رسمی هند بود و آثار فراوانی از جمله دیوان‌های شعر، تاریخ، تذکره و کتاب‌های لغت در این دوره نوشته شد. غلبه‌ی بریتانیا بر هند، زبان فارسی را از رونق انداخت و زبان انگلیسی، به زبان رسمی هند تبدیل شد. زبان اردو نیز ساخته شد تا جانشینی برای زبان فارسی باشد. در دوران تسلط انگلیسی‌ها، شاعران و نویسنده‌گان تحصیل کرده، با نوشتن به زبان انگلیسی گرایش خود را نسبت به این زبان نشان دادند و ساروجینی نایدو یکی از همین تحصیل‌کرده‌ها بود که به زبان انگلیسی اشعار خود را سرود.

بنابر سرشماری سال ۱۹۶۱ میلادی ۱۶۵۲ زبان و لهجه‌ی مختلف در هند متداول است (صاحب: ذیل هند) و مشهورترین آن‌ها زبان سنسکریت، هندی، بنگالی، گجراتی، بیهاری، سندی، کشمیری، مالایalam، اوریا، پنجابی، راجستانی، تامیل، تلگو، فارسی، اردو، انگلیسی و زبانها و گویش‌های محلی است و به هر یک از این زبان‌ها، آثار مكتوب ادبی نوشته شده است.

روش تحقیق

پژوهش حاضر با رویکرد مطالعه تاریخی و با روش کتابخانه‌ای، به منظور بررسی و شناخت شعر زنان، جایگاه‌ی زنان شاعر و واکنش جامعه در نگهداری یا حذف آن‌ها انجام شد. بدون مطالعه‌ی گذشته‌شناسی به درک درستی از نقش شاعر و جایگاه تاریخی او نمی-

توان دست یافت. ضرورت اشاره به پیشینه‌ی ادبیات و موقعیت زنا نشاعری که به رغم سنت‌ها و آیین‌های تحقیرکننده، سکوت را با شعرشان شکستند، احساس شد؛ بنابراین با مروری گذرا بر این موضوع، ارزش فعالیت‌های ساروجینی‌نایدو به عنوان زنی پیشرو در چند حوزه آشکارتر می‌شود.

طرح موضوع و پیشینه‌ی ادبیات زنان

به رغم جایگاه نه چندان شایسته زن در جامعه‌ی کهن هند، نگهداری و حفظ اشعار زنان و فعالیت ادبی آن‌ها ارزشمند تلقی می‌شده، از این روست که اشعار آن‌ها تاکنون باقی مانده است. نخستین زنی که سروده‌اش به صورت مکتوب موجود است بانویی به نام وک vac دختر رشی‌آمیرنا Rishi Ambhirna است که سروده‌ی او در ریگ ودا حکایت از زنی خلاق و توانمند دارد. او چنین سروده‌ی است:

I make the man/I love exceeding mighty/make him a sage/ a rishi/ a Brahman/I am the queen/the gatherer-up of treasures/most thoughtful/first of those who merit worship....

می‌آفرینم مرد/مردی که دوست دارم/نیرومند و مقتدر/بصیر و عاقل/چونان برهمن/ من گردآورنده‌ی گنجینه‌هایم/گنج‌هایی شایسته‌ی تقدیس/ به راستی مطلق/من شما را آگاهی می‌دهم/شما که می‌بینید، تادیده‌ها را/می‌شنوید، تاگفته‌ها را/حقیقت را می‌گوییم/من نگاهدار هستی ام (رای ۱۹۵۸: ۱۸۲)

سروده‌های مذهبی زنان دیگری نیز در ریگ ودا آمده است چون سرود لوپامودرا Lopa سروده‌های مذهبی honnamala یادگار دوران آیین Jain است که آن را mehavir mahavira بر پایه‌ی خویشتن‌داری بنا گذاشت. از دوره‌ی بودایی که احتمالاً ۵ یا ۶ سده پیش از میلاد بوده اشعار شاعری به نام سومدhalasumedha دختر konchakoncha باقی مانده که بلندترین شعر این دوره است. اشعار او مبنی بر اصول فلسفی و اخلاقی دین بوداست. (همان: ۱۸۳)

از دوران اسلامی، اشعار شاعرانی به یادگار مانده که بیشتر به طبقه‌ی درباری و سلاطین مسلمان هند تعلق داشتند. گلبدن بیگم دختر ظهیرالدین بابر (۹۰۹-۹۳۷ ق)، نورجهان، شاه جهان بیگم، نهانی اکبرآبادی، جهان‌آرا بیگم و زیب‌النسا و چندین شاعر دیگر که به فارسی شعر سروه‌اند. (بهاآناتی ۱۹۸۵: ۱۶۹)

تحولات سیاسی هند، شکست سلاطین مسلمان و سلطه‌ی استعمار بریتانیا در ۱۷۰۷ میلادی، هندوستان را به مستعمره‌ای مستقیم بدل کرد. همزمان با فشار بریتانیا برای رسمی کردن زبان انگلیسی، هندی‌ها بر نوشتن به زبان‌های ملی و منطقه‌ای و ادبیات ناحیه‌ای خود پافشاری کردند. در ادبیات مترقی بنگال، زن شاعری به نام راده‌هارانی دیوی Radharani Devi اشعار خلاقانه‌ای سرود که بیانگر احساسات واقعی زنانه و نشان‌دهنده‌ی تجربه‌های او از محیط پیرامونش بود. شعر او بیان رنج و اندوه زنانه است. در ادبیات Telgu، سودامنی Sudamini با تکیه بر سنت‌های اجتماعی، اشعاری محاوره‌ای سرود. اشعار زنانه‌ی پراوین رای راتوری Pravin Ray Raturi در ادبیات هندی، بیان موجودیت زن هندی است (رای ۱۹۸۵: ۱۹۱). در ادبیات آسامی، جامونس واری ختنیار Jamunes Khataniyar Wari راوی احساسات زنانه است. او می‌سراید:

In silence my hopes rise and sink/In silence I find my heart's delight/In silence I walk through eternal night/ In silence I die and in silence am born .

در سکوت آرزوهای من طغیان می‌کند و فرو می‌پاشد/ در سکوت از تیرگی جاودان

می‌گذرم/ در سکوت شکست و پیروزی را به دوش می‌کشم/ در سکوت می‌میرم و در سکوت زاده می‌شوم (همان: ۱۹۰)

گرایش به ادبیات انگلیسی در هندوستان، سرزمین شگفت‌انگیز درآمیختگی تمدن‌ها به خصوص در اواخر دوره‌ی سلطه‌ی استعمار انگلیس موجب شد تا برخی از هنرمندان، زبان انگلیسی را برای بیان خود برگزینند و چنین بود که بر جسته‌ترین شاعر معاصر هند، ساروجینی نایدو Sarojini Naidu زبان انگلیسی را برگزید و چون مورد انتقاد وطن‌پرستان هندی قرار گرفت، صادقانه سرود:

I am an Indian very brown/ born in Malabar/ I speak three languages/ write in two ,dream in one /Don't write in English,they saidEnglish is not your mother tongue . Why not leave me alone, critics,friends,visiting cousins,everyone of you / Why not let me speak in any language I like ?

من یک هندی سبزه رو هستم / در مالابار زاده شدم / به سه زبان سخن می گویم / به دو زبان می گویم / امّا هدف من یکی است / با تحقیر می گویندم / نویس به زبان بیگانه / بازم مدارید، آشنايان بیگانه / در قلب کوچکم / عشق به زبانی است / که بتوانم حرف را بگویم . (سن گوپتا (۲۱: ۱۹۸۱)

یکی دیگر از شاعران اجتماعی تأثیرگذار در ادبیات هند، آمریتا پریتام Amrita Pritam است که به سبب مضامین جدید، ایماژها و تصاویر زنده در شعر پنجابی و در جامعه‌ی معاصر هند شاعری شناخته شده و بنام است. او چهار مجموعه‌ی شعر منتشر کرده است. شعر زنانه‌ای دارد به نام دختر:

من دختر زاده شدم / تا عروسک و جارو به دستم دهنده / طراز پیرهن مردان زركشم / غبار خانه برویم / برادرم در کوچه بازی می کند / برادرم با دوچرخه به کوچه‌ها می زند / من در کنج خانه می مانم / من دختر زاده شدم / در فصل پرسش و جست‌وجو / چرایم بی جواب می ماند و جست‌وجوهایم بی حاصل / برادرم در خم و پیچ کوچه‌ها / در بازی با خاک و سنگ / زندگی را تجربه می کند / تجربه من از دیوارها برنمی گذرد / من کوچه را نمی شناسم / من دختر زاده شدم / تا در طلوع بلوغ / چشم وحشت‌زده‌ام / چون چشم آهوبی بی قرار / راز مرا فاش کند . (رای ۱۹۸۵: ۱۹۴)

با نگاهی گذرا بر ادبیات زنانه هند، می‌توان چگونگی تغییر و تحولات تاریخی، اجتماعی، اندیشه‌گی را از اشعار زنانه دریافت و دید که چگونه شعر از عرفان عاشقانه‌ی استوار بر مذهب می‌گزرد و به طبیعت و سپس به اجتماع می‌پردازد تا انسان را در واقعیت جامعه‌ای که هست تصویر کند.

بررسی یافته‌ها

ساروجینی نایدو که بود؟ ساروجینی چاتوپادیا در روز ۱۳ فوریه سال ۱۸۷۹ میلادی در خانواده‌ای بنگالی که در حیدرآباد زندگی می‌کردند، به دنیا آمد. او مبارزه را از برادرش آموخت که وطن پرستی انقلابی بود و سال‌های زیادی از عمرش را در تبعید گذرانده بود و در ۱۹۴۲ در تبعید درگذشت. ساروجینی در محیطی که آمیزه‌ای از فرهنگ و رسوم مسلمانان و هندوان بود تربیت شد. در ۱۳ سالگی شروع به سرودن شعر کرد و در ۱۶ سالگی نخستین مجموعه‌ی اشعار رمانیک و عاشقانه‌اش را به نام «اشعاری توسط چاتوپادیا» به چاپ رساند. در ۱۵ سالگی دیوانه‌وار عاشق دکتر نایدو شد. خانواده‌اش که با ازدواج او موافق نبودند، دختر را برای تحصیل و به قصد فراموش کردن این عشق به انگلستان فرستادند. زمانی که ۱۹ ساله بود بدون اخذ مدرک اما با تجربیاتی تازه در راه شعرو شناخت تفاوت فرهنگی هند و بریتانیا و درک جامعه‌ای دیگر به وطن بازگشت و در همان سال با دکتر نایدو ازدواج کرد. آشنایی او با متقدان انگلیسی چون ادموند گوس Edmund gosse و آرتور سیمون Arthur Symons در لندن سبب شد تا او بتواند از عاشقانه‌های رمانیک دست بردارد و به واقعیت‌های جامعه‌ی هند و فرهنگ کشورش پردازد.

دومین مجموعه‌ی اشعار او به نام «آستانه‌ی طلایی» در ۱۹۰۵م و سومین مجموعه‌ی اشعارش «پرنده زمان» در ۱۹۱۲، چهارمین به نام «بالهای شکسته» در ۱۹۱۷م و پنجمین مجموعه‌ی اشعار شاعر پس از مرگ به وسیله‌ی دخترش به چاپ رسید. سیر تکامل اندیشه‌ی او در این مجموعه‌های شعر از عشق به اجتماع و اهداف استقلال طلبانه و میهن‌پرستی او کاملاً مشخص است. مهاتما گاندی، زمانی لقب بلبل هند را به او داد.(rama چاندرا نیر، ۱۹۸۳: ۱) ساروجینی به طور همزمان دارای چند نقش بود. همسر، مادر، شاعر و مبارز. او در مقابل این نقش‌های چندگانه‌اش تعهد و انرژی فوق العاده‌ای داشت و همین احساس تعهد به او توانایی می‌داد تا بتواند آن‌ها را هماهنگ کند و به احساس رضایت و موفقیت دست یابد. ساروجینی نایدو فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی خود را از سال ۱۹۰۳م با سخنرانی درباره‌ی اتحاد و برابری آغاز کرد. در سال ۱۹۰۴ و در هجدهمین جلسه‌ی کنگره‌ی ملی

در بمیئی دربارهٔ حقوق زنان سخترانی و انجمن زنان هند را پایه‌گذاری کرد. در سال ۱۹۲۶ شورای ملی زنان سراسر هند را بنیان گذاشت. او از هر فرصتی برای آزادی زنان، اتحاد مردم و استقلال و آزادی کشورش استفاده می‌کرد. هنگامی که ساروجینی نایدو پرچم مبارزه در راه آزادی و برابری زن را بر دوش گرفت، سنت‌های کهنهٔ مذهب هندو، مقررات و فشارهای بی‌شماری را به نام دین بر زنان هند تحمیل می‌کرد. فعالیت‌های ساروجینی نایدو در ۱۹۳۵ م به بار نشست و اجازهٔ شرکت در انتخابات عمومی سال ۱۹۳۶ میلادی به زنان داده شد. همزمان مبارزات استقلال طلبانه به رهبری پیشوایان ضداستعمار بریتانیا شدت گرفت و کسانی چون مهاتما گاندی، گوکله، پاتیل، نهرو، سن-گوپتا و میرابایی توقيف شدند و مدت‌ها در زندان به سر بردنده. ساروجینی نایدو در غیاب رهبران نهضت آزادی هند از سوی کنگرهٔ ملی به سراسر هند مسافرت می‌کرد و پیام گاندی مبنی بر عدم اطاعت و همکاری با دولت بریتانیا، اتحاد و دوری از خشونت، تحریرم اجناس خارجی و وحدت تمامی طبقات را با ایراد سخترانی به مردم رساند. ساروجینی از سال ۱۹۲۵ م که به پیشنهاد مهاتما گاندی، ریاست کنگرهٔ ملی را بر عهده گرفته بود، با تمام توان کوشید تا بین مردم هند در مقابل دشمن خارجی اتحاد ایجاد کند. او معتقد بود آزادی هند در گرو اتحاد کنگرهٔ ملی و مسلم لیگ است. تظاهرات شدت می‌گرفت و رهبران کنگرهٔ ملی، گاندی، نایدو و حتی همسر مهاتما گاندی، کاستروبا و بسیاری دیگر توسط پلیس بازداشت شدند. کاستروبا در زندان درگذشت و مهاتما گاندی به سبب بیماری از زندان آزاد شد و ساروجینی مدت ۲۱ ماه زندانی بود. هنگام اعلان جنگ جهانی دوم، هندوستان به شرطی آمادهٔ شرکت در جنگ شد که کشوری آزاد باشد. اما بریتانیا موافقت نکرد و هند را مجبور به شرکت در جنگ کرد. پس از پایان جنگ، هندوستان با مبارزات چندین سالهٔ رهبران و پیشوanon نهضت آزادی، استقلال خود را بازیافت؛ اما پاکستان تأسیس شد. ساروجینی در اوت سال ۱۹۴۷ اولین زنی بود که به عنوان فرماندار استان اوتار پرادش انتخاب شد. (سن گوپتا، ۱۹۶۶: ۳۱۳)

با فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی ساروجینی نایدو مبارزه برای حق برابری با مردان، حق رأی، اجازه‌ی تحصیل به دختران و ... به بار نشست و زنان از نظر حقوقی به خواسته‌های خود رسیدند تا بتوانند با همکاری مردان، یکی از بزرگ‌ترین دموکراسی‌های جهان را ایجاد کنند. ساروجینی در راه تعلیم و تربیت زنان تلاش بسیار کرد. او به عنوان زنی شاعر و آغازگر شعر اجتماعی، شعر زنانه‌ی هند را متحول کرد و از آن پس زنان شاعر به سروden شعر اجتماعی پرداختند و راوی واقعیت‌های پیرامون خود به زبانی شاعرانه شدند. او در دوم مارس ۱۹۴۹م در ۷۰ سالگی در شهر لکهنو درگذشت(سن گوپتا، ۱۹۸۱: ۷۱). سال‌ها پس از مرگش، برای بزرگداشت مقام این شاعر مبارز، روز زن را روز تولد ساروجینی نایدو یعنی ۱۳ ماه فوریه قرار دادند.

نتیجه

ساروجینی نایدو، شاعر و مبارزی که با توجه به جامعه‌ی سنتی هندوستان و وجود سنت‌های غیرانسانی چون نظام کاستی یا طبقاتی هند و رسم ساتی یا سوزاندن زنان بیوه به همراه همسرانشان، با اهداف متقیانه و تلاش‌های بیوقفه توانست پیش‌تر از اغلب کشورهای آسیایی، در زمینه‌ی برابری حقوق زن و مرد موفقیت‌های بسیاری را نصیب زنان هند کند و این احقيق حق در کشوری با سنت‌های بدوى و خرافی کار آسانی نبود. از این روست که روشنفکران و رهبران فکری او را نماد زنی آرمانی و الگویی ایده‌آل در جامعه‌ی کنونی هند می‌دانند. در واقع هویت کنونی زن هندی، وامدار تلاش و از خود گذشتگی‌های این زن بزرگ شاعر و فعال سیاسی است .

منابع

- ۱- دورانت، ویل (۱۳۷۰) **تاریخ تمدن**. ترجمه احمد آرام، پاشایی، آریانپور، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب.
- ۲- مصاحب، غلامحسین (۱۳۸۳) **دایرةالمعارف فارسی**. تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی.
- 3- Bhattacharya, Pr.K (1949). “Sarojini Naidu, the greatest woman of our time”. Modern Review. April 1949. p.4.
- 4-Bhavnani, Enakshi.(1985).”Creative and fine arts”. Women of India., Delhi: National Council of India, Publication Division.
- 5-Cousins, Margaret (1922). The awakening of Asian womanhood, Madras: Ganesh & Co.
- 6-MacNicol, Margaret (1923). The heritage of India, poems by Indian women. Calcutta: Association Press (Y.M.C.A)
- 7-Nair, Ramachandran (1983). “The nightingale of India”. Akashvani, 1983, 5-11 june, p.1.
- 8-Ray, lila.(1958).|”women writers “.Women of India, Delhi: National Council of India, Publication Division.p.181-196.
- 9-Sengupta, Padmini (1966). Sarojini Naidu. Bombay: Asia Publishing house.

10-Sengupta, Padmini (1981). **Maker of Indian literature, Sarojini Naidu.** New Delhi: Sahitya Akademi.

11-Tara Ali Baig (1958). **Women of India,** Delhi: National Council of India, Publication Division.