

ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೂ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಸಹತುಕರಣ ಶರಣ್ ಎಸ್.ಜಿ.¹ ಮತ್ತು ಡಾ. ಎ.ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ²

ಪೀಠಿಕೆ

ಥಿಯಾಂಗೂ ಅವರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಜೀವಂತ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರ, ಅವರು ವಸಾಹತು ಕಾಲನಂತರ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿಯಾಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ. ಇವರು ಉಗಾಂಡಾದ ಮಾಕೆರೆರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪದವಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಲೀಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೀಪ್‌ನಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೀಡ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತ ಹೋಯಿತು.

ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೂರವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ (1977), ಎ ಗ್ರೆನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ (1967), ವಿಯೂರ್ಥ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಡ್ (2006) ಹಾಗೂ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದವುಗಳು.

ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೂ ಅವರ ನಿಜನಾಮ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಿಯಾಂಗೂನ್ ಇವರು ಜನವರಿ 5 1938ರಲ್ಲಿ ಕೀನ್ಯಾ ದೇಶದ ಮಿರಿತು ಎಂಬ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ಮೌಮೌ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇವರ ಅಣ್ಣ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೌಮೌ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೋರಾಟ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದವರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳ ಕಪಿ ಮುಷ್ಕಿಯಿಂದ ಬಂಧನದ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟ ಈ ನೆಲದ ಹಾಗೂ ನಾಡಿನ ಜನರ ತುಡಿತ ಇದಕ್ಕೆ

¹ ಆಂಗ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಭಂಡಾರ್ ಕಾರ್, ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ.

² ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ.

ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನುವಂತೆ ಗೂಗಿಯವರ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಗೂಗಿಯವರ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮೆಕರಿ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬರಹಗಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ವಸಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ಶೋಷಣೆಯ ಅರಿವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಅಫ್ರಿಕನ್ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಯ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೊರತು ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡಿನ/ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಗೂಗಿ ಥಿಯಾಂಗು ಅವರು ಕೃತಿಗಳು - ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿಂತನೆ

ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ವಸಾಹತು ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವು ಆಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಹಾಡು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಿಯವರ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥವಾದ "ದಿಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಥಿಯೇಟರ್" ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗೂಗಿ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ವಾದಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನವೊಪ್ಪಿಸುವವು, ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾದವು. ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಡಿ ಕೊಲನೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಓದುಗರನ್ನು ಓದುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರ್ವಸಹತುಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೋಲುತ್ತಾನೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಆಪ್ರೋ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾವ್ಯ ಹೌದು; ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ

ಆಫಿಕನ್ನರು ರಚಿಸಿದ ಕವಿತೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಬಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಸಾಹತುಕರಣದ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಳವಾದ ವಿಭಜನೆಯು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಗದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೊಲನೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಗ್ರಂಥವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ, ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯೀಕೃತ ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಎಂದು ಗೂಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗಿನ ತೊಂದರೆಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಕರಣದ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಗೂಗಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.

ಡಿ ಕೊಲನೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಕೃತಿಯು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಕರೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಗೂಗಿಯವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿರುವ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಿಯವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ "ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲಿಟರೇಚರ್" ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸದಂತೆ ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಇಂಪೀರಿಯಲಿಸಮ್‌ನ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಪೀರಿಯಲ್‌ಯಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂದು ಬರೆದ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನನ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೋರ್ಡಿಯಿಸ್ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಬಡ ವರ್ಗಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜನಾಂಗ ಹತ್ಯೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಾರಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ನವಲೋಕವಾದಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಲು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ "ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗವು" ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನ್ನೂ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಲೇಖಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯೂಗೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರಕಾರ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ "ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಬ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶವು ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ನಡುವಿನ ಹತೋಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದೇಶೀಯ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸುವ ಬಾಂಬ್ "ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯನ್ನು" ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಬ್‌ನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳವರ್ಗದವರ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬದಲಿಗೆ ನಯಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾಷೆ ಅವರು ಹಕ್ಕು ಗುರುತನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ "ಸಾಗಿಸುವ" ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಸಂಗತತೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು "ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು" ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಮುಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ "ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಥಿಯೇಟರ್" ವಿವರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತವರು ಕಾಮಿರಿತು ಕೀನ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮಿರಿತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಲಿ ಕಾಲರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ರೈತರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಟಕಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ತೆರೆದ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ

ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪ, ನಗ್ನ ನಂಬಿಕೆ, ಬೋರ್ಜೋಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೇರ ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ನಗ್ನಿಕ ನಿಡ್ಡೆಡಾ (ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಮದುವೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜೋರ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಕೃತಿ ಈ ಕೃತಿಯು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಸಂದೇಶವು ಹಾಗೂ ಕೆನ್ಯಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಧನವನ್ನು ಈ ತರದ ವಿರೋಧವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಿಯವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಗೂಗಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದವು ಎಂದರೆ ಗೂಗಿಯವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಬರೆದ 'ಪ್ರಿಸನರ್ ಡೈರಿ' ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರು ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ "ಆಫ್ರಿಕನ್ ಫಿಕ್ಶನ್ ಭಾಷೆ" ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನ್ನು ಬೋಧನಾ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿದವು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ತನ್ನ ಮೊದಲು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಗೂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯದ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಬರಹಗಾರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಟೀಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ "ದಿ ಕ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಲನ್ಸ್" ಎಂಗ್ಲೆಂಡ್ "ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜನರು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ"ಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಅವರು (ಗೂಗಿಯವರು) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. "ಕೆನ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೋಧನೆ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನೈರೋಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1974ರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಮ್ಮತದಲ್ಲೇ ಇದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಠ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆಗಳ

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರು "ಪ್ರಸಕ್ತೆಗಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ" ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಗೂಗಿಯವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು "ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು" ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು "ಹೋರಾಟ"ವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನೇಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೋರಾಟವು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬರಹದ ಒಳನೋಟದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಡನೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ವಸಹತುಕರಣಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣಗಳು

1870 ಮತ್ತು 1900ರ ನಡುವೆ "ಸ್ಕ್ವಾಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ರಿಕಾ" ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಾ ಆಫ್ರಿಕಾದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿತು. 1885ರ ಬರ್ಲಿನ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 1905ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಿಬೇರಿಯಾ (ಇದು ಆಫ್ರಿಕನ್ - ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾಜಿ ಗುಲಾಮರಿಂದ ನೆಲೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು) ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ (ನಂತರ ಇಟಲಿಯಿಂದ 1936ರಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮಣ್ಣಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡವು. ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಸಹ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಆಫ್ರಿಕಾವು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್‌ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ನೀತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ವಿಫಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. 1977ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 54 ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಸಾಹತು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಂದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಮಲಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ

ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅವರ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆರಂಭಿಕ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸಾಹತುವಿಕೆಯು ನೈತಿಕತೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. 1945ರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್‌ಪಾನ್ - ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಫಾನಾ, ಕೀನ್ಯಾ, ಮಲಾವಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪಾಲುಗೊಂಡವು, ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಫಾನಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಐರೋಪ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಂತರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ದೋಣಿಗಳು ಯುರೋಪ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಗರ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರವಾದ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1930ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಸಣ್ಣ ಗಣ್ಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸ್ವ-ನಿರ್ಣಯದಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಾಯಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಬಂದರು ಮತ್ತು ಜೊಮೋ ಕೆನ್ಯಾಟಾ (ಕೀನ್ಯಾ), ಕ್ವಾಮೆ ನಕ್ರುಮಾ (ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾನಾ), ಜೂಲಿಯಸ್ ನೈರೆರೆ (ಟ್ಯಾಂಗನ್ಯಾಕ ಈಗ ಟಾಂಜಾನಿಯಾ), ಲಿಯೋಪೋಲ್ಡ್ ಸೀಡರ್ ಸೆನ್ಗರ್ (ಸೆನೆಗಲ್), ನಮ್ಮಿ ಅಜಿಕಿವೆ (ನೈಜೀರಿಯಾ) ಮತ್ತು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಹೂಫೌಟ್ - ಬೋಯಿಗ್ನಿ (ಕೋಟ್ ಡಿ'ಐವೈರ್). ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಸಾಹತುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 1941ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ. ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಂತರದ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೆನೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್‌ನಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವಸಾಹತುಗಳ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಋಷನೇ ಜಾಗತಿಕ ಸಮರದ ನಂತರ, ಯು.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಸಾಹತುಗಳು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ್ನು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಬಾಲಿಶ

ಮತ್ತು ಅಪಕ್ವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟನ್‌ನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಚರ್ಚಿಲ್ ವಿಷಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ಣಯದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನ್ವಯಿಕವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಚಾರ್ಟರ್‌ಯು ಜರ್ಮನಿಯ ಆಕ್ರಮಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ನೈಜೀರಿಯಾ, ಸೆನೆಗಲ್ ಮತ್ತು ಫಾನಾಗಳಂತಹ ವಸಾಹತುಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ವಸಾಹತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ದಣಿದಿದ್ದವು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು

- ಗೂಗಿ ವಾ ಥಿಯಾಂಗೂ. (1998). ಪೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೀಮ್ಸ್, ಕೆಲ್ವಡನ್ ಪ್ರೆಸ್, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್.
- ಜೇಮ್ಸ್ ಎನ್. (1967). ಗೂಗಿ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಟ್. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬುಕ್ಸ್, ಹೇನ್‌ಮನ್.
- ಜೇಮ್ಸ್ ಎನ್. (1964). ಗೂಗಿ ವಿಫ್ ನಾಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಸ್, ಹೇನ್‌ಮನ್.
- ಜೇಮ್ಸ್ ಎನ್. (1965). ಗೂಗಿ ದ ರೀವರ್ ಬಿಟ್‌ವಿನ್. ಹೇನ್‌ಮನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್
- ಜೇಮ್ಸ್ ಎನ್. ಡಿ. (1986). ಕೊಲನೈಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಪೇಪರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಲಂಡನ್.
- ತರೀಕೆರೆ ರಹಮಾತ್. (1996). ವಸಾಹತು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆ. ಧರಣಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

J O U R N A L S