

1631

M 08

ഇൻഡ്യയിലെ
വീരാത്മാക്കൾ

(ശ്രീ. ആർ. നാരായണപ്പണിക്കരടേയും
ശ്രീ. എം. ആർ. വേലുപ്പിള്ള ശാസ്ത്രിയുടേയും
ലേഖനങ്ങളോടുകൂടിയത്.)

— No. 4462 —

എസ്. വി. നായർ ബി. ഏ.

പ്രകാശകൻ,
പി. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള,
പി. വി. ബുക്കഡിപ്പേർ,
ചാല, തിരുവനന്തപുരം.

1948

വില 2 രൂ. 50 പൈ.

9

പ്രകാശകന്റെ മുദ്രയില്ലാത്തപ്രതി വ്യാജനിർമ്മിതമാകുന്നു.

1-ാം പതിപ്പ് കാപ്പി 1000

വി. വി. ബുക്കഡിപ്പോ ഉടമസ്ഥനവേണ്ടി
തിരുവനന്തപുരം മോഡേൺ പ്രസ്സിൽ
അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത്.

ചകർപ്പവകാശം പ്രകാശകൻ.

വിഷയാനുക്രമണിക

1.	മഹാത്മജി	1—19
2.	ജവഹർലാൽ നെഹ്രു	20—33
3.	സി. രാജഗോപാലാചാരി	34—38
4.	ഡാക്ടർ ചാൻസാഫിബ്	39—46
5.	മാസ്റ്റർ താരാസിംഗ്	47—54
6.	സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ	55—62
7.	കാളിനാഥറായി	63—70
8.	രാജാമഹേന്ദ്രപ്രതാപ്	71—83
9.	അച്യുത് പട് വൽൻ	84—95
10.	കമലാദേവി ചട്ടോപാധ്യായ	96—105
11.	അരുണാ അസഫ് അലി	106—118
12.	ജ്യോതിർമ്മയീകാംതലി	119—126
13.	സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്	127—135
	(എം. ആർ. വേലുപ്പിള്ളശാസ്ത്രി)	
14.	വല്ലഭായ് പട്ടേൽ	136—149
	(ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ)	
15.	സരോജിനിക്കായിഡു	150—158
	(ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ)	
16.	അബുൽകലാംആസാദ്	159—176
	(ആർ. നാരായണപ്പണിക്കർ)	

№: 4462

ഇന്ത്യയിലെ വീരാത്മാക്കൾ

മഹാത്മജി

1869 അക്ടോബർ രണ്ടു :—

ഇരുപതാം ശതകത്തേ ഒരു ചോദ്യവിഹ്നമാക്കി
 ത്തിന്റെ ഒരു ദിനമാണത്ര. രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്കി
 പ്പുറം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശാരോഹണത്തിനുശേഷം, അടി
 മതപത്തിന്റേയും, അനിതിയുടേയും, അക്രമത്തിന്റേയും,
 പെരുങ്കടലുകൾ പലതും നീന്തിക്കടന്നു, കലങ്ങിമറഞ്ഞ
 കാലഘട്ടങ്ങൾ പലതും മറികടന്ന ശേഷം, ചരിത്രം ഈ
 ദിനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യതപത്തിൽ നിന്നും,
 കിരാതതപത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുപാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ലോ
 കത്തിനെ ഉയർത്തി എഴുന്നേല്പിക്കുവാൻ ഗാന്ധിദേവൻ
 അവതരിച്ച ദിനമാണിത്. വിശ്വപ്രേമം ഉടലെടുത്ത
 ആ ജീവിതശില്പം, ത്യാഗത്തിന്റേയും, സേവനത്തി
 ന്റേയും, ശാന്തിയുടേയും സന്ദേശം പരത്തിയ ആ കമ്മ്
 യോഗി—സേവാഗ്രാമത്തിലെ ത്യാഗിവർത്തൻ, ഒരു ചോദ്യ
 വിഹ്നമായി അവതരിച്ച ആ പുണ്യദിനമാണിത്.

I

കലീനതകൊണ്ടും, വംശമാഹാരമൂലംകൊണ്ടും, രാജക്കോട്ടിൽ മുന്നണിയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. മൂന്നു തലമുറയായി, കത്തിയവാർ സംസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നത് മോഹൻദാസിന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു. ഗാന്ധിജിയുടെ മാതാവായ 'പുട്ലിഭായി' അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ ദ്വിതീയ ഭാര്യയായിരുന്നു.

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം പോർബന്ധറിൽ വെച്ച് നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ഒരു സാധാരണ ബാലനെന്നുപിണ്ണ, ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമോ, ഉത്സാഹമോ ഒന്നും അദ്ദേഹം പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. സഹപാഠികളുമായി കൂടുതൽ ഇടപെടാതെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരൊഴിഞ്ഞ മുഖയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിവ്. സ്വഭാവഗുണത്തിൽ 'മോഹൻദാസ്' അദ്ധ്യാപകന്മാരുടെ അഭിമാനഭാജനമായിരുന്നു.

ഗണിതശാസ്ത്രവും, സംസ്കൃതവും, എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, പിടികൊടുക്കാതെ, അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിന്നു. "ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതായി അല്പമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ സംസ്കൃതം മുഴുവൻ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. കാണാതെ പഠിച്ചു കഴിയും. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ അദ്ധ്യാപകൻ, കാണാതെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിരത

നാം. ഞാൻ ആറാം ഫാറത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സംസ്കൃത
വുമായി ഇനി കൂടുതൽ ബന്ധത്തിൽ കഴിയുവാൻ സാധ്യ
മല്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. സംസ്കൃതം വിട്ട്, ഞാൻ
പേർഷ്യൻ പഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചു. ഈ മാറ്റം സംസ്കൃത
അദ്ധ്യപകനെ വളരെ ദേഷിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം
എന്നോടു പറഞ്ഞു. “ഒരു മൈസ്സറനായ പിതാവിന്റെ
പുത്രനാണെന്നുള്ള സംഗതി നമ്മൾക്കു മറക്കുവാൻ
സാധിക്കുമോ? വിഷമം തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ
സമീപിക്കാമായിരുന്നുവല്ലോ. നിരത്സാഹപ്പെടേണ്ട.
വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ വന്നോളൂ.”

അദ്ദേഹം വീണ്ടും സംസ്കൃതം പഠിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി. 1887-ൽ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസായി. ഇതി
നിടയിൽ പിതാവു് പരലോകം പ്രാപിച്ചു.

ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിനു അദ്ദേഹം ഭവനഗരിലെ
സമൽദാസ് കാളേജിൽ ചേർന്നു. എന്നാൽ പിതാവിന്റെ
സ്നേഹിതനായ ബാബുമാബ്ജിദേവിന്റെ ഉപദേശപ്ര
കാരം, കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉപേക്ഷിച്ചു് നിജമപറ
നത്തിനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.
സാമ്പത്തികമായ സഹായത്തിനായി, പോർബന്ധറിലെ
ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായ മി: ലെവിയെ സമീപിച്ചു
വെങ്കിലും, നിരാശപ്പെട്ടു മടങ്ങേണ്ടതായിട്ടാണു് വന്നതു്.
ഗാന്ധിജിയുടെ സഹോദരൻ ധനസഹായം ചെയ്യാമെ
ന്നേറു. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട
കയും ചെയ്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിലേ താമസം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നു പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഗാന്ധിജി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രൈസ്തവൻ. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സമ്പൂർണ്ണകരം വിരമവും. ഇൻഡ്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അവജ്ഞ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയിടയിൽ വർദ്ധിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ജനനം, അതിന്റെ വളർച്ച ഇവ ആകാംക്ഷയോടെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. സർ ഫിറോഷാ, ബർമുദ്ദീൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയ കൺഗ്രസ്സ്, വെള്ളക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ കൊള്ളിയാനെപ്പോലെ മിന്നി. ഇൻഡ്യാക്കാരന്റെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒറിഗ്ഗണ്ടു് അതാണദ്ദേഹം അവിടെ ദർശിച്ചത്.

അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് ദാദാബായി നവറോജിയെ സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം മുഖേന പല പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും പരിചയം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഇടയായി.

II

ഗാന്ധിജി, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പഠനത്തിനുശേഷം 1891-ൽ ബാംബയിലെത്തി വക്കീൽ പണി ആരംഭിച്ചു. വളരെ പ്രതീക്ഷകളോടു തുടങ്ങിയ ആ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നു. സഹോദരന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം അദ്ദേഹം രാജക്കോട്ടിൽ സ്ഥിരമായ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. പ്രതിമാസം 300 രൂപയോളം വരുമാനമുണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം

സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടത്. ഭാദ്ര അമ്പ്റ്റമുള ആൻറം കമ്പനി അക്ടിവേണിയുള്ള കേസ് വാദിക്കുവാൻ മഹാത്മജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഉടലെടുക്കുന്നത് തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചാണ്. മനുഷ്യനായി അഭിമാനത്തോടെ, മനുഷ്യത്വത്തോടെ, ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനിക്കുവാനും, ജനിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തേക്കാൾ പതിനടങ്ങു വലുതാണെന്ന് വെള്ളക്കാരനെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തത് അവിടെവെച്ചാണ്. മഹാത്മജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു മഹത്തരമായ അല്പായം രചിക്കപ്പെട്ടതും തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചതന്നെ.

തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ താമസം മഹാത്മജിയെ ഒരു വസ്തുത പഠിപ്പിച്ചു. രക്തം വെള്ളത്തേക്കാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെന്ന്. തെക്കെ ആഫ്രിക്ക, വെള്ളക്കാരന്റെ വിഹാരരംഗമാണ്. അവിടെ, കരുത്തവർഗ്ഗക്കാർക്ക് പ്രവേശിച്ചുകൂട. പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ അടിമകൾ. നറാലിലും, ഓറഞ്ച് ഫ്രീസ്റ്റേറ്റിലും പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ—ഏഷ്യാക്കാർക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ—മൂന്നു പവൻ കരം കൊടുക്കണം. താമസിക്കണമെങ്കിൽ അതിലിരട്ടി. നീഗ്രോകളുടെ കൂടിചെയ്യാം. ആക്ടിവേണി? വെള്ളക്കാരനുവേണ്ടി. കരുത്തവർഗ്ഗക്കാർ — ഇൻഡ്യാക്കാർ—അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം പാടില്ല. അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പാടില്ല. അവർക്ക് മുട്ടലവികാരങ്ങൾ പാടില്ല.

ഗാന്ധിജി തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ട ദുരിത
അന്തരീക്ഷമാണിത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യത്വം,
ഭാരതീയത്വം ഉണർന്ന് എണീറ്റു. സേതു അബ്ബൽഖരം
ജാവേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യാ
ക്കാരെ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇൻഡ്യാ
ക്കാരെക്കൂടെയിടയിൽ ഉണ്ടായ അതൃപ്തപൂർവമായ ഉണർവ്
അദ്ദേഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. ജനറൽ സൂട്ട്സിന്റെ
നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ഗവണ്മെന്റ്
ഈ സംഘടനയെ തടയാൻ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
എടുത്തു. ഏഷ്യാക്കാരെ മേൽ ഏറിയപ്പൊട്ട 'ഗൊറാ,
നിയമങ്ങളും, ബ്ലാക്ക് ആക്ടുകളും, അവ അംഗീകരണ
അറജന്റയോടെ പുറന്തള്ളപ്പെടണമെന്ന വാദം പ്രബ
ലപ്പെടുത്തുന്നതോടുകൂടി നിയമത്തിന്റെ പുറകിൽ അഭ
യംപ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സൂട്ട്സും, കൂടരം ഗാന്ധിജിയെ
തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. ഗാന്ധിജി കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
അഫ്സയുടേയും സത്യഗ്രഹത്തിന്റേയും ജനനവും,
അവയുടെ വിജയവും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്.
രക്തത്തിനുവേണ്ടി പാഞ്ഞടുത്ത ദുഷ്പ്രഭുത്വമേധാവി
കൾക്ക് വേണ്ടുവോളം രക്തം നൽകി. മനുഷ്യത്വത്തെ
കടിച്ചു കീറി തിന്നുവാൻ പാഞ്ഞടുത്ത അധികാരപ്രമത്തർ
അമ്പരന്നുപോയി. ഒളിച്ചോടുന്ന ഭീരുക്കളെ അല്പ അവ
രവിടെ ഒഴിച്ചത്. സംഘടനയുടെ പിൻബലത്തിൽ
വിശ്വസിച്ചു, തങ്ങളുടെ നേതാവിൽ സങ്കലനം അർ
പ്പിച്ചു മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞടുക്കുന്ന ഒരു ജനാവലി! അഭി
മാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന

ഒരു ജനസമുദായം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവനെ തൂണവൽഗണിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗം ജനറൽ സൂട്ട്സ് പരാജിതനായിപ്പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട മഹാത്മജി മോചിതനായി. 'ഇന്ത്യൻ റിലീഫ് ആക്ട്' ഗാന്ധിജിയും, സൂട്ട്സുംചേർന്ന് ഒപ്പുവച്ചു. സൂട്ട്സ് ഗാന്ധിജിയെ അഭിവാദനം ചെയ്തശേഷം പറഞ്ഞു "മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി! അഭിമാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും രണ്ടല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുമോദിക്കുന്നു."

ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തേ ഒരു റബ്ബർ പന്തപോലെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഇട്ട് പന്താട്ടുവാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ, വെള്ളക്കാരന്റെ അഭിമാനവും, അഹങ്കാരവും എങ്ങോട്ടോ ഓടി ഒളിച്ചു അവസരത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിനു വേണ്ടി സഹായഹസ്തം ആട്ടും നീട്ടിയത് മഹാത്മജിയാണ്. "ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം പ്രജകൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന്. മനുഷ്യന്റെ മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടുവാൻ വേണ്ടി, സേപാശാപ്രഭുത്വത്തിന്റെ ചേരുകു വാൻ വേണ്ടി ഒരു നവയുഗത്തിനുവേണ്ടി, ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യഭാരതത്തിന്റെ ജനനത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കു ബ്രിട്ടീഷ്കാരെ സഹായിക്കാം. അവർ നമുക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ ആയിരമായിരം ഇന്ത്യൻ യുവാക്കന്മാർ തയ്യാറായി.

ഭാരതത്തിന്റെ അരുമ സന്താനങ്ങൾ, ചേരൻ, ഏട
യം പൊടിഞ്ഞു, ചേർപ്പുയിലേയും മൊസപ്പട്ടാമിയേ
യിലേയും, ഇഴജിപ്പിലേയും, മരുഭൂമികളിൽ അങ്ങനെ
ചിതറി കിടക്കുകയാണ്! അവർ പൊഴിച്ച ഓരോ
തുള്ളി രക്തവും, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യപ്രതിഷ്ഠ ഉറപ്പി
ക്കുവാൻ പശ്ചാപ്തമായി. അവരുടെ നട്ടെല്ലുകൾ മാല
യായിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം അണിഞ്ഞു. എന്നി
ട്ടും ഭാരതത്തിനെ നോക്കി ഒരു ചിരി! ആ ചിരിയിൽ
പലതും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന് നൽകിയ
വാശാനങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ഭാവമില്ലെന്ന്; ബലമു
ണ്ടെങ്കിൽ, കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച കൊള്ള എന്ന്
അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. മഹാത്മജിയും ഇൻ
ഡ്യൻ ജനതയും അത് സ്വീകരിച്ചു. രാഷ്ട്രത്തേ
നയിക്കുവാൻ മഹാത്മജി രംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു.

III

കരിംഗ്ലീഷുകാരന്റെ ഭാവനയിൽ രൂപമെടുത്ത
നാഷണൽകാൺഗ്രസ്സ് ഇതിനിടയിൽ ഇന്ത്യാക്കാരന്റേ
തായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സർ ഫിറോഷാ, ദാദാഭായി,
ഗോഖേൽ എന്നിവരുടെ പരിലാളനയിൽ ശൈശവം
കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാൺഗ്രസ്സ് ബാലഗംഗാധർ തിലക്,
മോതിലാൽ എന്നിവരുടെ സാമീപ്യത്തിൽ യുവത്വമാ
സ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്റെ നേതാവാണ്
എന്റെ ഗുരുവാണ് ഗോഖേൽ. മഹാത്മജി ഗോഖ
ലയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ കാൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്നു.

1915 മേയിലാണ് ഗാന്ധി ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി മഹാത്മജിയുടെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഇവിടെ പകർത്തുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. “അഹിംസ എന്നെൻ വ്രതമായും സത്യഗ്രഹം എന്റെ ആയുധമായും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ മതമോ? ഞാൻ ഒരു സനാതന ഹിന്ദുവാണ് എന്നതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. സനാതനമതത്തിൽ വർഗ്ഗവിവേചനമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ട ഭാരതം കായസ്ഥരും അധഃകൃതരും തമ്മിലുള്ള വർഗ്ഗവിവേചനത്തിന്റെ ക്രൂരതയാണ്. ഞാൻ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. എന്തിന്? സനാതനീകരൂക്ഷവേണ്ടി; അധഃകൃതരൂക്ഷവേണ്ടി; ഭേദിക്കരുതവേണ്ടി. എന്റെ ആശ്രമം മതത്തിന്റെ പേരിൽ കളങ്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ”

ചാമ്പരൻ സത്യഗ്രഹം മുതൽക്കാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നാമധേയം കൂടുതൽ ഇൻഡ്യാക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. 1916-ൽ ഞാൻ ലക്നൗയിലായിരുന്നു. ഒരുദിവസം ഒരു ദീർഘിച്ച, മെലിഞ്ഞ കർഷകൻ എന്നെ കാണുവാൻ വന്നു. അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. “എന്റെ പേര് രാജകുമാർ ശുക്ല എന്നാണ്. ഞാൻ ചാമ്പരനിൽ നിന്നും അങ്ങയെ അങ്ങോട്ടു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ വന്നിരിക്കയാണ്. ലക്നൗവിൽ നിന്നും 300 മൈൽ ഉള്ളിലാണ് ചാമ്പരൻ ഗ്രാമം. അയാൾ ചാമ്പരനിലെ കർഷകരുടെ യേനിയ സ്ഥിതി എന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ഇൻ

ഡിഗ്രി പാർട്ടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അ
 നഭ്യപ്പെടുന്ന ഭരിതങ്ങൾ അയാൾ ഹൃദയസ്സ്പർശമായി
 വർണ്ണിച്ചു. ഞാൻ ചമ്പരനില്ക്കെ വരാമെന്ന വാ
 ഗ്ദാനം ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്കു സമയം കിട്ടിയില്ല.
 ഒരു വർഷം പിന്നെയും കഴിയേണ്ടിയിരുന്നു. 1917-ൽ
 രാജകുമാരന്മാരായ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നും ചമ്പ
 രനിലേക്കു തീവണ്ടികയറി. ചമ്പരനിൽ ബ്രിട്ടീഷ്
 ഫൈക്കമിഷണർ എനിക്കു പ്രവേശനം നിരസിച്ചു. ഞാൻ
 നിയമലംഘനം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ
 കൈനിയോഗിച്ച എന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമലംഘനമായിര
 ന്നു അത്. അനേകായിരം കൃഷിക്കാർ ഞാൻ താമസി
 ച്ചിരുന്ന ഭവനത്തിനു ചുറ്റും കൂടി. ഞാൻ അറസ്റ്റു
 ചെയ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നുണ്ടായ ബഹളത്തിൽ പോലീസ്
 ഇടപെട്ടു എങ്കിലും സുപ്രസൂതകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല.
 ഞാൻ കുറ്റക്കാരനല്ല എന്നു വാദിച്ചു. മജിസ്ട്രേറ്റ്
 എന്നെ വെറുതേ വിട്ടു. എന്റെ ആദ്യപരീക്ഷണം വിജ
 യിക്കുകയും ചെയ്തു."

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാത
 ങ്ങൾ ഇൻഡ്യയിലുമുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജഡാഡി
 ന്റെ വഞ്ചനയിൽ സമർത്ഥനാണ്. അവർ പറഞ്ഞു,
 അവർ വശാനം ചെയ്ത സപ്തരാജ്യം അവർക്കു മാത്രമാ
 ണെന്ന്, ഇൻഡ്യ തങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
 അത് ഇൻഡ്യയുടെ കടമയാണെന്ന്.

ഭാരതം; സപ്തത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കരുതിയ
 ഭാരതം

പൂണ്ണസ്വരാജി ഭാരതീയർ ഒന്നിച്ചു മന്ത്രിച്ചു. പ്രക്ഷോഭണത്തിനുള്ള കരുക്കൾ തയ്യാറായി. ഭാരതീയർ വെള്ളക്കാരന്റെ പോർവിളി സ്വീകരിച്ചു. അവരുടെ ആശങ്കകേന്ദ്രം മഹാത്മജി ആയിരുന്നു.

വിപ്ലവം പൊട്ടി; ഖിലഫത്തു് പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മഹമ്മദ് രാഷ്ദിക്കേൾ ഏകോപിച്ച് കരണിയുണ്ടാക്കി. മഹാത്മജിയും, ആലിസുഹാദരനാളും പ്രക്ഷോഭണത്തെ നയിക്കുൻ രംഗത്തു് പ്രവേശിച്ചു. ഫിന്ദുവും, മുസ്ലീമും ഏകമുദ്രയത്തോടെ, കൈകേന്ദ്രത്തു് പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. വർഗ്ഗവിഭേദത്തിന്റെ ലാഞ്ഛനപോലും അന്നു് രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രക്ഷോഭണം വിജയത്തിലെത്തി. തീ ആളിക്കത്തുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രമുഴുവൻ ഒരു സമരത്തിന്നു തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു.

1919-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻ്റ് മോണ്ടാഗോ—ചെയിംസ് ഫോർഡ്, പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി കാൺഗ്രസ്സിനെ സമീപിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രഥമ പടിയെന്നാണ്. പക്ഷെ, വെള്ളക്കാരന്റെ ആത്മാർത്ഥത ഇതിനകം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന കാൺഗ്രസ്സ് അതു് നിരസിച്ചു. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനെതിരായി മഹാത്മജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. വിദേശ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വർജ്ജിക്കപ്പെട്ടു. 1921-ൽ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൻസ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ പലയിടത്തും ആ സന്ദർശനത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങൾ

നടത്തപ്പെട്ടു. കഴക്കൂട്ടായിൽ അന്നു് നഗരം, അന്ധകാരത്തിൽ ആഴ്ത്തപ്പെട്ടു. ബാലേണ്ടയിൽ കൂടിയ പ്രതിഷേധയോഗത്തിൽ, ഫോലീസ് വേടിയുണ്ടകൾ വർഷിച്ചു. ഭക്തം ചൊരിയപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾ ഇളകി. ഇരമ്പിയടുത്ത മനുഷ്യമഹാനമിരം—ആക്രമണത്തിനു് ഉദ്യുക്തരായ ജനാധിപ—കണ്ടു് ഗവണ്മെന്റ് അമ്പരന്നു. അവർ മഹാത്മജിയെ സമീപിച്ചു. അഫിംസാ തത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ട നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ആക്രമണത്തിനു് ഉദ്യുക്തരാകുന്നതുകണ്ടു് മഹാത്മജി ഉപവാസം ആരംഭിച്ചു. ബർമോളിയിൽ ആക്രമണത്തിനും പ്രതികരണത്തിനും, തയ്യാറായ ജനാധിപയുടെ മാനസിക പരിശോധനയായിരുന്നു ആ ഉപവാസം. അഫിംസ ജയിച്ചു. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിതമായി മഹാത്മജി ഉപവാസം നിറുത്തി.

1928-ലെ കൺഗ്രസ്സ് വഷ്ടികം കൽക്കട്ടായിൽ വച്ചു് നടത്തപ്പെട്ടു. അന്നവിടെവെച്ചു് പാസ്റ്റർക്കുപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളിൽവെച്ചു് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇൻഡ്യയുടെ സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേ ബ്രിട്ടനെക്കൊണ്ടു് അംഗീകരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യാരാഷ്ട്രം മഴുവൻ ഒരു വമ്പിച്ച പ്രക്ഷേപണം നടത്തുമെന്നു് ബ്രിട്ടനു് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകുക ഉണ്ടായി. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. വെള്ളക്കാരൻ ഭാവിയിലേയ്ക്കു് ദ്രോഹിപരിപിച്ഛിക്കുകയാണ്.

1929. കാൺഗ്രസ്സ് ലാഹോർൽ സമ്മേളിച്ചു. ഒരു തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനുശേഷം, നിയമ ലംഘനപ്രസ്ഥാനം കൺഗ്രസ്സ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു.

1930 മാർച്ച് 30-ാംനു മഹാത്മജി ഡ്രാൻഡിയിൽ ഉപ്പു സത്യഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. ഏരിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്ന വിപ്ലവത്തി വീണ്ടും ആളിക്കത്തി. ഗാന്ധിജിയും, മറ്റു പല നേതാക്കുമാരും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായി. അഭിമാനവും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള വടംവലി. കൺഗ്രസ്സിന്റെ ആഹ്വാനം ആയിരമായിരം യുവാക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ബലിദാനത്തിൽ അനേകം ആത്മക്കുരു സർപ്പപ്പിപ്പുണ്ടു. എന്നിട്ടും വെള്ളക്കാരന്റെ രക്തദാഹം ശമിച്ചില്ല.....

ഒടുവിൽ വെള്ളക്കാരനു നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിച്ചു. അന്നത്തെ ധൈന്യമായി ആയിരുന്ന ലാർഡു ഇർവിൻ ഗാന്ധിജിയുമായി രാജിസംഭാഷണമാരംഭിച്ചു. ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക് ടനുസരിച്ച് മഹാത്മജി വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന് ലണ്ടനിലേക്കു യാത്രയായി. എന്നാൽ സംഭാഷണം ഫലപ്പെട്ടില്ല. പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ ശക്തി, തടയാൻ വയ്യാത്തവണ്ണം അത്രത്തോളം അഭൂതമായി മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. മഹാത്മജി വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി.

1935. അന്തരീക്ഷം അല്പം തെളിഞ്ഞു. പുതിയ ആക്ടിൻപ്രകാരം, പ്രവിശ്യയിൽ ആട്ടോണമിയും, കേന്ദ്ര

ത്തിൽ ഫെഡറേഷനും സ്ഥാപിതമായി. പുതിയ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തോടെ കാൺഗ്രസ്സ്
വിജയിയായി. ഏഴ് പ്രവിശ്യകളിൽ കാൺഗ്രസ്സ്
മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു.

1938. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം. ബ്രിട്ടീഷ് ക്വാർ
പഴയ പല്ലവതന്നെ പാടി. യുദ്ധാവസാനം സപാ
തന്ത്രം. പ്രസിഡൻറ് റൂസ്വെൽട്ട് 'അററ'ലാൻഡ്'ക്ക്
ചാർട്ടറുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; ലോകത്തെ സകല രാഷ്ട്ര
ങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സപാതന്ത്രസമ്പാദനത്തിന്.
പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചിൽ പറഞ്ഞു, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ
കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഡ്യയെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നു്
നൈമറ വാദിച്ചു; യുദ്ധാവസാനം ബ്രിട്ടീഷ് സഹായ
മില്ലാതെതന്നെ, ഭാരതത്തിൽ സപാതന്ത്രസൂര്യൻ ഉദിച്ചു
യരുമെന്നു്.

1941. ക്രിപ്സ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നു; കാബി
നറ്റു സന്ദേശവുമായി. മഹാത്മജിയെ കണ്ടു. മഹമ്മ
ദാലി ജിന്നയെ കണ്ടു. മഹാത്മജിയോടു ഇൻഡ്യൻ
സപാതന്ത്രവും, മി. ജിന്നായോടു പാക്കിസ്ഥാൻ
സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനംചെയ്തു. മഹാത്മജിയും
ജിന്നയും തമ്മിൽ കണ്ടു. കശഖം ചേരിച്ചു; പിരിഞ്ഞു.
ഇൻഡ്യൻ സപാതന്ത്രവുമില്ല; പാക്കിസ്ഥാനുമില്ല.
ക്രിപ്സ് മടങ്ങി. ലണ്ടനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ചിൽ
ഇതുകേട്ടുപൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

പ്രസിദ്ധ അമേരിക്കൻ പത്ര പ്രവർത്തകനായ ലൂയിഫീഷറും, മഹാത്മജിയും തമ്മിൽ 1941, ജനുവരി 4-ാംതീയതി നടന്ന സംഭാഷണം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ലൂയി:—ക്രിപ്സ് ഭരത്വം ഇൻഡ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നൂതനഘട്ടം കുറിക്കുന്നതുപോലെ എനിക്കു തോന്നുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായമെന്താണ്? ക്രിപ്സ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്താണ്?

മഹാ:—ക്രിപ്സ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കു കമ്പിയടിച്ചു; ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തണമെന്ന്. ഞാൻ പോയി. ക്രിപ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സന്ദേശം എന്നെ അറിയിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, “ഈ സന്ദേശം തരാനാണോ അങ്ങ് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുതിരിച്ചത്? അടുത്ത വിമാനത്തിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്കു മടങ്ങുവാൻ ഞാനങ്ങയെ ഉപദേശിക്കുന്നു.” ക്രിപ്സിന് പുതുതായി ഒന്നര തരാനുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ലൂയി:—നൈഫറുവിന്റേയും, മററു കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം ക്രിപ്സ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകാർത്ഥമാണെന്നാണോ?

മഹാ:—അത, നൈഫറും, മെഴലാനാ സാഹിബും, ആ അഭിപ്രായക്കാരാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ക്രിപ്സ് രാജ്യയിൽ ഒരു അതൃപ്തം പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ ഒരു അതൃപ്തം ഇന്ത്യയിലും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ ഊഹിച്ചു.

പൂതി:—റഷ്യയെ യുദ്ധത്തിനിറക്കിയതു ക്രിപ്സ് അല്ല.
അഡോൽഫ് ഹിറ്റ്ലറാണ്.

മഹാ:—ഞങ്ങൾ—ഇന്ത്യാക്കാർ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്നത് ക്രിപ്സിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചാണെന്ന്.

IV

1942. ക്ഷമയ്ക്കും അതിരുകളും കാൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനം ബാംബെയിൽ വെച്ചുകൂടി. ഒരു പരിക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇൻഡ്യയുടെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടം. മഹാത്മജി വീണ്ടും ഇൻഡ്യയുടെ സഹായത്തിനെത്തി. കപിറം ഇൻഡ്യാ മദ്രാവാക്യവുമായി. ഇന്ത്യമുഴുവൻ ആ വാക്യം ഏറെ പാടി.

1942 ആഗസ്റ്റ് 8-ാംനാ- കപിറം ഇൻഡ്യാ പ്രമേയം കാൺഗ്രസ്സ് അംഗീകരിച്ചു. 9-ാംനാ- പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു.

ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ ഒരു രക്തപങ്കിലമായ അദ്ധ്യായത്തെക്കുറിക്കുന്നു. മഹാത്മജി തുടങ്ങിയുള്ള സകല നേതാക്കന്മാരും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായി.

മഹാത്മജിയെ ആഗാഖാൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്കു മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സിക്രട്ടറി ആയ മഹാദേവദേശായിയും പത്നിയായ കസ്തൂർബാ

ക്കാരൻ വഴിയ വിദ്വേഷം കൊള്ളത്തി. പഞ്ചാബിലും, കൽക്കട്ടായിലും, ബീഹാറിലും വർഗ്ഗവിദ്വേഷം പടർന്നു പിടിച്ചു. അനവധി ഹിന്ദുക്കൾ അനവധി മഹമ്മദീയർ ആ വിദ്വേഷത്തിൽ ഏരിഞ്ഞു ചാമ്പലായി. ഒരു കാട്ടുതീപോലെ, അത് മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി, ശാന്തിഗീതവുമായി രംഗത്തു വീണ്ടും പ്രവേശിച്ചു. നൗബാലിയിലും, ബീഹാറിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാന്തിഗീതത്തിന്റെ അലകൾ ചെന്നു പറ്റി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഡൽഹിയിൽ—മഹമ്മദീയർ ജീവനുവേണ്ടി ഓടി. മഹാത്മജി, ഉപവാസമാരംഭിച്ചു, മരണംവരെ.

നേതാക്കന്മാർ പരിഭ്രാന്തരായി. ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലിങ്ങളും അമ്പരന്നു. അവർ വീണ്ടും ഒന്നുചേരുവാൻ തുടങ്ങി. പരസ്പരസ്നേഹത്തിൽ ഇരുവരും ആശ്വാസം നേടി. മഹാത്മജി ഉപവാസത്തിനു വിരാമമിട്ടു.

1948 ജനുവരി 30 രക്തപകിലമായ ദിനം. രണ്ടായിരത്തിത്തൊള്ളൂറു കൊല്ലങ്ങൾക്കിപ്പുറം, വീണ്ടും ലോകമുഴുവൻ കിടക്കിയ ഒരു സംഭവം നടന്ന ദിവസം. ബാപ്പജി, മൃതനായി. അല്ല, കൊല്ലപ്പെട്ടു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനാൽ—മാനവസമുദായത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും, അതിനു വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ബാപ്പജി, സ്വർഗ്ഗലോകം പ്രാപിച്ചു.

വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞു. ഈ രാജ്യത്ത് ജപലിച്ചിരുന്ന ആ വെളിച്ചം ഒരു സാധാരണ വെളിച്ചമായിത്തീർന്നില്ല. വളരെക്കൊല്ലങ്ങളായി അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ

പ്രകാശം വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ
കൊല്ലങ്ങൾ, ഒരുമിരംകൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷവും, ആ
വെളിച്ചം ഈ നാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകവും
അതു കാണും. ഏണ്ണമറെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അത്
സാന്തപനം നൽകും”

ഗാന്ധിദേവാ! കൂപ്പുകൈ.

ജവഹരിലാൽ നെഹറു

“ഞാൻ ഡെൽഹിയിൽ, നെഹറുവിന്റെ വസതിയിൽ, അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ച അവസരം ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു. ഒരു വിശാലമായ മുറി. നടുക്ക് ഒരു വലിയ മേശ. ചുറ്റും കസേരകൾ. മേശപ്പുറത്ത് അനവധി പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നുവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഭിത്തിയിൽ മൂന്നു നല്ല വലിയ പടങ്ങൾ. മഹാത്മജിയുടേയും, മോത്തിലാൽ നെഹറുവിന്റേയും. നെഹറു ഒരു ചാരുകസാലയിൽ കിടന്ന് എന്തോ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്. അത്, നെഹറു ഗിതയെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, “സത്യാന്വേഷണപരീക്ഷകൾ” (മഹാത്മജിയുടെ ആണെന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി)...
...അദ്ദേഹം എന്നെ ഹാർദ്ദമായി സ്വീകരിച്ചു. പലതിനെപ്പറ്റിയും ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. അല്പനിമിഷത്തിനുള്ളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗാധപാണ്ഡിത്യം എനിക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു.....ഇൻഡ്യയുടെ ജീവനാണ് നെഹറു.

സന്ദർശനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വികാരഭരിതനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു “മി. ഫിഷർ! ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടിമത്വം ഇനിയും സഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വന്തമനസ്സോടെ ഇൻഡ്യാ

വിടുകയാണെങ്കിൽ, ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അവർ പിരിയാം” 1942 ആണം ഈ സന്ദർഭം.”

I

42 കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അലഹബാദിലെ ‘ആനന്ദഭവന’ത്തിൽ ഒരു ബഹളം. അവിടത്തെ വലിയ ബാബുവും, പത്നിയും മുത്ത മകനോടൊന്നിച്ചു് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു് പുറപ്പെടുകയാണു്. മകന്റെ ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസാത്മക മോത്തിലാലിന്റെ ബന്ധുക്കളും സ്നേഹിതരുമായി അനവധി ആളുകൾ അന്നവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. കൽക്കത്തായിലെ, പ്രസിദ്ധ അഭിഭാഷകനും, മോത്തിലാലിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുമായ ദീനബന്ധു സി. ആർ. ഭാസ്സും അവിടെ ആഗതനായിട്ടുണ്ടു്; യാത്ര അയയ്ക്കാൻ.

“പ്രിയപ്പെട്ട ജവഹർ! ഏന്റെ ആശീർവാദം തിരിച്ചുവരുവോൾ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ.” സി. ആർ. ഭാസ്സു് അനൗഗ്രഹിച്ചു. ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ! ഒരു മനുഷ്ഠിതത്തോടെ, ജവഹർ പറഞ്ഞു. “ബാബുജി! ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യ അവിടുന്ന് വാദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ.” അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം ചിരിച്ചു.

ആരും സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു യാത്ര അയപ്പു് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ചാണെന്നുമാത്രം. പുത്രൻ, പിതാവിനേയും മാതാവിനേയും തിരിച്ചയയ്ക്കുകയാണു്.

ചില ഭീഷ്‌നിശ്വാസങ്ങൾ അവിടെ പൊങ്ങി. പിതാവു് പുത്രനെ ആശീർവദിച്ചു് ഉപദേശം നൽകി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവിതരീതികളെപ്പറ്റി പുത്രൻ സശ്രദ്ധം കേട്ടു. മാതാവു് പുത്രനെ നെറുകയിൽ തൊട്ടനഗ്രഹിച്ചു, വിജയശ്രീലാളിതനായി തിരിച്ചുവരുവാൻ. പുത്രൻ കണ്ണനീർകൊണ്ടു് മാതാവിനു മറുപടി നൽകി.

“ജവഹർ! ഒരു സ്വന്തം ഇൻഡ്യയ്ക്കുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാത്തിരിക്കും” മോത്തിലാൽ പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വന്തം ഇൻഡ്യ! സി. ആർ. ഭാസ്കറിന്റെ ആശീർവാദം ജവഹർ കാർത്തു.

“അങ്ങയുടെ അനഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ! ജവഹർ മറുപടി നൽകി. പിതാവും, പുത്രനും പരസ്പരം നോക്കി.

II

1890-ൽ ഒരു കാഷ്മീരി ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിലാണ് ജവഹരിന്റെ ജനനം. മുഗൾചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണകാലത്തു്, ഈ കുടുംബം പ്രത്യേക ആരാധനയ്ക്കു പാത്രമായിരുന്നു. അക്ബറിന്റെയും, ഷാജഹാന്റെയും, രാജധാനിയെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന അനവധി സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ശിപായി ലക്ഷക്കുലത്തു് നെഹറുകുടുംബത്തിനു് വലുതായ കോട്ടംതട്ടി. സാമ്പത്തികമായി കുടുംബം ഉലയാനും തുടങ്ങി. അതിനു് വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചതു് മോത്തിലാലിന്റെ ശ്രമം കൊണ്ടാണ്. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരത്തിൽ അത്യ

ധികം ഭൂമിച്ചിരുന്ന മോത്തിലാൽ പുത്രനിലും ആ അഭിരുചി വളർത്തുവാൻ ഉത്സുകനായിരുന്നു. ഒരു 'ഇംഗ്ലീഷ്' ഗവൺണസിന്റെ ശിശുക്കുഞ്ഞിനായി നെഹരു ബാല്യം നയിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഒന്നു രണ്ടു ഇംഗ്ലീഷുകാരെത്തന്നെ പിതാവ് നിയമിച്ചിരുന്നു.

“ഇംഗ്ലീഷിനോടും, ഇംഗ്ലണ്ടിനോടും എനിക്ക് ബാല്യത്തിലേ തോന്നിയ ബഹുമാനത്തിന് കാരണമിതാണ്. കീററ്സിന്റെയും, ഷെല്ലിയുടേയും, ഗാനങ്ങൾ വായിച്ച് അനവധി മണിക്കൂറുകൾ ഞാനങ്ങനെ വിചാരത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി എനിക്കുണ്ടായതും എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ മുഖേനയാണ്. 1905-ലെ റഷ്യോ-ജപ്പാൻ യുദ്ധം ഇന്നും എനിക്ക് കാണാപ്പാഠമാണ്. അന്നൊക്കെ പത്രം വരുമ്പോൾ, വീട്ടിൽ, ആദ്യം വായിച്ചു തീർക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. പിതാവ് എനിക്കുവേണ്ടി അനവധി മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്.

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായി. പുത്രൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി നിജമപഠനം നടത്തി, വക്കീൽ ജോലിതന്നെ തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു മോത്തിലാലിന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ സ്വപ്രഭുപാദേവിയ്ക്ക്—ജവഹരിന്റെ മാതാവിന് പുത്രനെ പിരിയുവാൻ സമ്മതമായിരുന്നില്ല. ആകെ ഒരു ഒരു പുത്രൻ; വയസ്സ് പതിനഞ്ച് മാത്രമേയെങ്കിലും പലവിധ വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടു. എങ്കിലും ഒടുവിൽ, മോത്തിലാലിന്റെ നിർബന്ധം

ത്തിന് നപരൂപയും കീഴടങ്ങി; ഒരു കരാറിന്മേൽ, പുത്രനെ അനുഗമിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി അവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ മോത്തിലാൽ സമ്മതിക്കുമെങ്കിൽ!

അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കന്മാർ അനുഗതനായി, ജവഹർ 1905-മേയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു യാത്രയായി.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഹാരോ (Harrow) യിൽ ചേന്നു പഠനം തുടങ്ങി. ലത്തീൻഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നതിനാൽ ആദ്യമൊക്കെ അല്പ വിഷമം നേരിട്ടുവെങ്കിലും, അവയെല്ലാം തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പഠനത്തിലും കായികവിനോദങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒന്നുപോലെ പങ്കുകൊണ്ടു. “ഹാരോയിലെ അന്തരീക്ഷത്തേ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മലിനമാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജവഹർ എല്ലാവരുടേയും കണ്ണിലുണ്ണി ആയിരുന്നു. ആരുടേയും സ്നേഹം, അല്പനിമിഷത്തേ പരിചയം കൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള കെല്പ് ജവഹർ അന്നേ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

“എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനറിയാതെ തന്നെ, ഞാൻ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു. അതിന് തക്കതായ കാരണമൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരുധ്യാപകൻ 1905-ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം അധികാരത്തിൽ (ഇംഗ്ലണ്ടിൽ) വന്ന മന്ത്രിസഭയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണവിവരം നൽകുവാൻ ഞങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടു.

ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാൽ തന്നെ അതിന് ശരിയായ വിവരണം നൽകിയില്ല. അവർ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കണം. ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അധ്യാപകനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. ഏന്റെ സഹവിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ വലിയവനായി തോന്നപ്പെട്ടു.”

രണ്ടുകൊല്ലത്തിനുശേഷം, 1907-ൽ ഫാരോയിൽ നിന്നും കോംഗ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയിൽ ചേർന്ന്, കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. കോംഗ്രിഡ്ജിലെ ജീവിതരീതിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു.

“ഞങ്ങൾക്കു, ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഒരു പുതിയ അന്തരീക്ഷമാണ് അവിടെ ദൃശ്യമായത്. ആസ്ത്രേലിയായിലും, ക്യാനഡായിലും, നിന്നും വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിതരായി. ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘമായിട്ടാണ് കലാശാല കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അതിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്നുമില്ല. തനി ഭാരതീയമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പുലർത്തുവാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു. ഇൻഡ്യൻ സ്ഥിതിഗതികളെപ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്യുന്നതിനും, വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും, കലാശാലയിലെ ഇൻഡ്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ മിക്കദിവസവും, സമ്മേളിക്കും. ചിലസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രഫസർമാരും ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്.”

1912-ൽ അദ്ദേഹം ബാർ അറൗണ്ട്-ലാ പാസായി. 7 കൊല്ലത്തേ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ താമസത്തിനു ശേഷം, അദ്ദേഹം സ്വന്തനാട്ടിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു.

III

ഇൻഡ്യൻ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ ഇൻഡ്യാ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സി. ആർ. ദാസ് തുടങ്ങിയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ബംഗാളിലും, ഗോഖേൽ, തിലക് എന്നീ മഹാത്മാർ മദ്ധ്യ ഇന്ത്യയിലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമര അണി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. ഭാരതമഹാജനസഭ പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും സമരമെന്നും കേട്ട് ജനങ്ങൾ ഇളകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. നിയമലംഘനം നടത്തി, അധികാരം പ്രയോഗിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് തിലക് തുടങ്ങിയുള്ളവർ വാദിച്ചു. ഭാരതീയന്റെ ചുറ്റുക്കും അവനെ അടിമയായിരിക്കുവാൻ ഇനിയും സമ്മതിക്കുകയില്ലെന്ന് ആ മഹാരാഷ്ട്ര സിംഹം ഗർജ്ജിച്ചു. സാവധാനം അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക, വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ, വികാരത്തിനധീനമാകാതെ, പ്രക്ഷോഭണം തുടരുക എന്ന് ഗോഖേൽ, മോത്തിലാൽ എന്നീ നേതാക്കന്മാർ ഉപദേശിച്ചു. ഒരു പിളർപ്പ് അവിടെ ഉത്ഭുതമായി. മോത്തിലാൽ തുടങ്ങിയുള്ളവർ മിതവാദികളായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർമ്മേഘങ്ങൾ വന്നു മുടി. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നെഹറു പരിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇൻഡ്യയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്.

അലഹബാദ് ഫൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. അഭിഭാഷകവൃത്തിയിൽ അധികം കാലം പ്രശോഭിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. താമസിയാതെ അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസ്സിൽ ചേർന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ നിലകിന്റേയോ, ഗോഖലേയുടേയോ ഭാഗത്തു ചേരാതെ, ഇരു കൂട്ടരുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിഷ്പക്ഷമായി വിശകലനം ചെയ്തു പഠിപ്പിക്കുവാനാരുഭിക്ഷകതയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ചെയ്തത്. കാൺഗ്രസ്സ് മീറ്റിംഗ് പലതും അദ്ദേഹം പങ്കുകൊണ്ടു. പലരുടേയും പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേട്ടു. പലരുമായി അദ്ദേഹം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി. ഇതിൽ കൂടുതലായി ഇദ്ദേഹം സ്വന്ത അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുകയോ, ഏതെങ്കിലും ചാർട്ടിയിൽ ചേരുകയോ ചെയ്തില്ല.

“ഞാൻ പിതാവുമായി പലപ്പോഴും നിശിതമായി വാഗ്വാദം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മിതവാദികളുടെ നയം പലപ്പോഴും നിരാശാജനകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാ. എന്നാൽ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ, ബഹു. നിലകിന്റെ ആദർശവും പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയും. ഇതുകേട്ട് പിതാവ്

മനുസ്സുതത്തോടെ എന്നെ അറിയിക്കും. “ഞങ്ങൾ, ഇരു കൂട്ടരും വിജയികളാകുവാൻ പോവുകയാണു് എന്നു്”.

ഒന്നാംലോകയുദ്ധകാലത്തു് വെള്ളക്കാരൻ ഏറ്റവും ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. മഹാത്മജി, തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ സേവനം കഴിഞ്ഞു് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഗോഖലേയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ, രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് പ്രവേശിച്ചു. ഈ അതൃപ്തമനുഷ്യന്റെ (mystery man) പ്രവേശനം രാഷ്ട്രത്തിനു മുഴുവൻ ഒരു ഭയത്തേജനം നൽകി. മഹാത്മജിയുടെ ചാമ്പരൺസത്യ ഗ്രന്ഥം വെള്ളക്കാരന്റെ വഞ്ചന വെളിപ്പെടുത്തി. ആയിരമായിരം കഷ്ടകർ, അരച്ചാൺ വയറിനുവേണ്ടി, കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുവാൻ ജന്മമെടുത്ത കഷ്ടകർ, വെള്ളക്കാരന്റെമുമ്പിൽ, അടിമകളായി—മനുഷ്യത്വം അവർക്കുവേണ്ടി നീയമല്ല. ചാമ്പരനിലെ ഇൻഡിഗോപ്പാന്റേഷനിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഇൻഡ്യാക്കാർ, മൃഗങ്ങളേക്കാൾ ദയനീയമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു. വെള്ളക്കാരൻ, ആഫ്രിക്കയിൽ, നീഗ്രോകളുടെ നേരെ അനുവർത്തിച്ച നയം, ഇൻഡ്യയിലും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ആ വെളുത്ത തൊലി മനുസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല; ഇൻഡ്യാക്കാരന്റെ പരമ്പരയും വെള്ളക്കാരന്റെതിൽ നിന്നുംവിഭിന്നമാണെന്നു്. ചിരിച്ചുകൊണ്ടു സഹിക്കുന്നതിനും, ചിരിച്ചുകൊണ്ടു തടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള കരുത്തു് ഭാരതീയനുണ്ടെന്നു്. മഹാത്മജിയുടെ ചാമ്പരൺ സത്യഗ്രഹം ഈ വസ്തുത അവനു ബോധ്യമാക്കിക്കൊടുത്തു. അവൻ അക്കാലത്തു് അലഹാബാദിലായിരുന്നു.

ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യഗ്രഹസമരം അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു. അതിന്റെ വിജയം അദ്ദേഹത്തെ സംതൃപ്തനാക്കി. അദ്ദേഹം മഹാത്മജിയെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

IV

1919-ൽ 'റൗലറ്റ്' ആക്ട് മായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറ് പുറത്തുമാടി; സ്വാതന്ത്ര്യകുതികളായ ഇൻഡ്യൻ ജനതയെ നേരിടാൻ ബ്രിട്ടീഷ് മസ്തിഷ്കം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ചെപ്പടി വിദ്യ! നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ, ഇരുമ്പഴിക്കുളിലാക്കുക; അതുകണ്ട് അവരുടെ അനുയായികൾ കാടിക്കളിക്കുമെന്ന് വെള്ളക്കാരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അവിടെയും, അമളി പററിയത് ഗവണ്മെൻറിനാണ്. ഗാന്ധിജി വീണ്ടും രംഗത്തിലിറങ്ങി, റൗലറ്റ് ആക്ടിനെ തരായി പ്രക്ഷോഭം നയിക്കാൻ. പ്രക്ഷോഭം വിജയപൂർവ്വം മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. ഇതുകണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് തോക്കെടുത്തു. അമൃതസരസ്സിലും, അഹമ്മദാബാദിലും, അനേകം രക്തസാക്ഷികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ് മുഴുവൻ പട്ടാളനിയമം നടപ്പിലാക്കി. രക്തമയമായ കരളുറയം ജലിയൻവാലായിൽ വെള്ളക്കാരൻ ഓഡർ രചിച്ചു. ഗാന്ധിജി പ്രക്ഷോഭം പിൻവലിച്ചു.

ജലിയൻവാലാ അത്യാധിതം, വെള്ളക്കാരന്റെ കിരാതതപം വെളിപ്പെടുത്തി. നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ്

അനേകപക്ഷണകമ്മറിക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചു. ഒടുവിൽ മനസ്സിലാമനസ്സോടെ ഒരു കമ്മററി ഗവണ്മെൻറ് രൂപീകരിച്ചു. കമ്മററിയിൽ ഒരു ഗവണ്മെന്റി ജവഹർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പണ്ഡിതജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സംഭവം ഒരു പരിവർത്തനത്തിനു വഴിതെളിച്ചു. അനേകപക്ഷണം പൂർത്തിയായി. വെള്ളക്കാരന്റെ മൃഗീയതപത്തിന്റെ നഗ്നതയാണ് ജലിയൻവാല കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പണ്ഡിതജി മനസ്സിലാക്കി. കുറക്കാരൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവനെ ശിക്ഷിക്കാനാവാൻ? അവൻ ചെന്നെ പ്രതിയും, ന്യായാധിപനും.

1920 മഹാത്മജി നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു. പണ്ഡിതജിയും, മോത്തിലാലും, യു. പി. തിലക നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പണ്ഡിതജി 6 മാസത്തേ തടവുശിക്ഷക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ജയിൽ ജീവിതമാണിത്. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സമയം, പണ്ഡിതജി അലഹബാദ് കാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നു.

ആരമാസത്തെ തടവിനുശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തുവന്നു. രാഷ്ട്രീയമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ, തികച്ചും ഒരു പുതിയ ആളാക്കിത്തീർത്തു. സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം രാഷ്ട്രീയമായ അവരുടെ ആശയഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും അദ്ദേഹം ശ്രമം തുടങ്ങി.

1921-ൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട കിസാൻ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത് ജവഹർലാലായിരുന്നു. ഭൂമിയിൽ സെമിനാരി സമ്പ്രദായത്താൽ അമർത്തപ്പെട്ട് വീർപ്പ് മുട്ടിയ കൃഷിക്കാർക്ക്, സ്വതന്ത്രമായി ഒരു ശാസിക്കാനും, നിവർത്തിക്കുവാനുമുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിരുന്നു ആ പ്രക്ഷോഭം.

“കൃഷിക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യവും, പരമ്പരയാ അവന കിട്ടിയിട്ടുള്ള ജ്ഞാപനവും ഞാൻ നേരിട്ടു കണ്ടു. ഈ ഭൂമിയിൽ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യമായി. ഞാൻ അറിയാതെത്തന്നെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റായി മാറി.”

1928-ൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പണ്ഡിതജി ആയിരുന്നു. കാൺഗ്രസ്സ് അത്തവണ ലാഹോറിൽ സമ്മേളിച്ചു. ഈ സമ്മേളനം ഇൻഡ്യാചരിത്രത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. 60 കൊല്ലത്തിനു മുമ്പ് രൂപമെടുത്ത കാൺഗ്രസ്സ് അന്നുദ്വയമായി ‘സ്വതന്ത്ര്യ’ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. “പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം” കാൺഗ്രസ്സ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 1930 ജനുവരി 26-ാം തീയതി സ്വതന്ത്രഭിനയമായി കൊണ്ടാടാൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു.

പക്ഷേ, ഈ പ്രമേയം വെടിയുണ്ടകുകയോണ്ടാ ഗവർണ്മെന്റ് നേരിട്ടു. 1930-33-ലെ മർദ്ദനങ്ങൾ

ഇൻഡ്യ സഫിച്ചു. പണ്ഡിതജി തുടങ്ങിയുള്ള നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി.

1934-ൽ കറാച്ചിയിൽ കാൺഗ്രസ്സ് വീണ്ടും കൂടി. മഹാത്മജി നിയമലഘനം പിൻവലിച്ചു.

V

1931-ൽ മോത്തിലാൽ നെഹറു നിര്യാതനായി. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് പണ്ഡിതജി, മഹാത്മജിയുമായി കൂടുതൽ പരിചയത്തിനിടയാകുന്നത്.

“ബാപ്പജി, ആനന്ദഭവനിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ഒരുമാസം താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം, ഞങ്ങൾ വലുതായ ഒരാൾപാസുമായി കരുതി.....ബാപ്പവുമായി ഞാൻ കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലുതായ ആദർശവ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ സംശയങ്ങൾ ഞാനദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. അവയെല്ലാം സമചിതമായ മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകി.....ഞാൻ ബാപ്പവിനെ എന്റെ ഗുരുവായി ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

തന്റെ 40 കൊല്ലത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ പണ്ഡിതജി 12 പ്രാവശ്യം ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ജയിൽജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചു. ദേഹസുഖാത്മം പലപ്പോഴും യൂറോപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻസുലിൻ യുടെ ഭാഗധേയം നിർണ്ണയിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്.

പണ്ഡിതജി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമല്ല; ഒരു ചിന്തകൻ കൂടി ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കൂടി നാം ദർശിക്കുന്നത് സാർവ്വലൗകിക വ്യവസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തകനെയാണു്. ഒരു കാരൽ മാർക്സിനേയും ഫെഡറിക് എയിൽ ചൻസിനേയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ യൂറോപ്പിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജവഹരിലാലിനെ ലോകത്തിനു് കാഴ്ചപക്കുവാൻ ഭാരതത്തിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1946-ലെ ക്യാബിനറ്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഇൻഡ്യ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇൻഡ്യൻ യൂണിയനിൽ ഒരു കേന്ദ്രഗവണ്മെൻറുണ്ടായി. ഇൻഡ്യൻ യൂണിയന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി പണ്ഡിതജി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

“എന്റെ രാജ്യവാസികളുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി എന്റെ ബാല്യജിയുടെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി, ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിപദം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.”

ഇൻഡ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗധേയം പണ്ഡിതജിയുടെ കൈയിലാണു്.

ഇൻഡ്യയുടെ ജീവനാണു് പണ്ഡിതജി!

സി. രാജഗോപാലാചാരി

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര ചരിത്രത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ പല നാമധേയങ്ങൾ നാം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്. അവ നമ്മെ കോർമയിൽകൊള്ളിക്കുകയും, വികാരഭരിതരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബഹു: തിലകിന്റെ സിംഹഗർജ്ജനവും, മോത്തിലാലിന്റെ മധുസ്ഥിതവും, മഹാത്മജിയുടെ മനവ്രതവും നമുക്ക് സുപരിചിതങ്ങളാണ്. ആവശ്യം, സൃഷ്ടിയുടെ മാതാവാണ് ലോ. അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഒരു വാഷിങ്ടണേയും ഐറിഷ് സമരം ഒരു ഡിവാലറയേയും സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻസമരം അനേകം വ്യക്തികളെയാണ് ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വ്യക്തിയും ലോകത്തെ ഒന്നാം കിട മഹാരഥന്മാരോടു കിടപിടിക്കത്തക്കവിധം.

ചക്രവർത്തി രാജഗോപാലാചാരി, ദീനബന്ധുവിനേയും, മോത്തിലാലിനേയും പോലെ ആദ്യം ഒരു അഭിഭാഷകനായിട്ടാണ് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. തെക്കെ ഇന്ത്യയിൽ സേലത്തു് ഒരു ബ്രാഹ്മണകുടുംബത്തിൽ 1879-ൽ രാജാജി ജനിച്ചു. വക്കീൽ പണിയിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥനായിരുന്നു. വാഗ്ദ്ധാടിയും കർമ്മകശലതയും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും പെട്ടെന്നു് അദ്ദേഹത്തെ തെക്കെ ഇന്ത്യയിലെ അഭിഭാഷക പ്രമാണി

യാക്കി മാറ്റി. അദ്ദേഹത്തിന് നിഷ്പ്രയാസം ഒരു ഫൈക്കോട്ടി ജഡ്ജി ആകാമായിരുന്നു. പക്ഷേ പൊതുജന സേവനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ഒരു വിദേശ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ ഭൃത്യനായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അന്തസ്സം അഭിമാനവും പൊതുജന സേവനമായിരിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഒരു സന്ദർഭത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1920-ൽ അത് അഗതമാവുകയും ചെയ്തു.

1920-ൽ രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ നിസ്സഹസ്രപ്രസാദത്തിലേക്കു നീങ്ങി. മഹാത്മജി അറസ്റ്റുവരിച്ചു. അദ്ദേഹം നടത്തിവന്നിരുന്ന “യംഗ് ഇന്ത്യ”യുടെ ചുമതല രാജാജിയുടെ ചുമലിൽ പതിഞ്ഞു. മഹാത്മജി ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങൾ പരമമായ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട കടമ രാജാജി ഏറ്റെടുത്തു. അത് വിജയപൂർവ്വം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഗാന്ധിയൻ ശുദ്ധിയെ ഒരു പ്രധാന അംഗമായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കാൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു പിളർപ്പ് ദൃശ്യമായി ഗാന്ധിയൻ ശുദ്ധി, ഇടതുപക്ഷക്കാരും തമ്മിൽ. ദീനബന്ധു തുടങ്ങിയുള്ളവർ ഗാന്ധിജിയുടെ നയത്തെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു. പല പ്രാവശ്യവും ജയിലിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായി ഒന്നും കാൺഗ്രസ്സ് നേടാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് വാദിച്ചു.

1922-ലെ ഗയാസമ്മേളനത്തിൽ ഈ വാദം ശക്തിമത്തായി പുറത്തുവന്നു.

മോത്തിലാൽ പറഞ്ഞു. “ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭമുണ്ടാക്കി, ജയിലിൽ പോയതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ആദർശം, സാധ്യതയിലേക്കു നിങ്ങളുണർത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപിതനയത്തിന് ഉപരിയായി തട്ടണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കൈയ്ക്ക് ഗവണ്മെന്റിനുള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. അസംബ്ലിയിലും, കൗൺസിലിലും നാം പ്രവേശിക്കണം. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കണം.” സി. ആർ. ഭാസ്കർ കൂട്ടരും മോത്തിലാലിനെ പിന്തുടർന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധിയൻപക്ഷം നിശ്ചിതമായി അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്തു. രാജാജി “ഒരു നോ ചേഞ്ചിഞ്ചി” പാളിസി” (No Change policy) യുമായി മോത്തിലാലിനെ എതിരിട്ടു. ഒരു രൂക്ഷമായ വാദപ്രതിവാദത്തിനുശേഷം, ഗാന്ധിയൻപക്ഷം ജയിച്ചു. സി. ആർ. ഭാസ്കർ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു. സ്വരാജ് പാർട്ടി രൂപീകൃതമായി. കാൺഗ്രസ്സിനുള്ള വിടവ് വലുതാകുവാൻ തുടങ്ങി. നെഹറുവിന്റേയും, ആസാദിന്റേയും ശ്രമത്തിൽ ഇരുപക്ഷക്കാരും ഒരു രാജിയിലെത്തി. ഡെൽഹിയിൽ കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് സമ്മേളനത്തിൽ ആ രാജി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കാൺഗ്രസ്സ് അഭ്യർത്ഥിത വിരുദ്ധമല്ലാത്ത രീതിയിൽ, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് അസംബ്ളി തിരഞ്ഞെ

ടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ള പ്രമേയം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

II

1929-ലേയും, 1931-ലേയും സമരങ്ങൾ ഗാന്ധിജി-രാജാജി, ബന്ധം സുദൃഢമാക്കി. “വലതു പക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും ബലിയുള്ള ആൾ” ഗാന്ധിയുടെ “മനസ്സാക്കി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ” എന്നീ അപരനാമധേയങ്ങൾ ആ ബന്ധത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിക്കുന്നവയാണ്.

1937-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാൺഗ്രസ്സിന് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടി. പ്രവിശ്യമന്ത്രിസഭകൾ രൂപീകൃതങ്ങളായി. മഹാത്മജിയുടെ പ്രത്യേക അനൗഗ്രഹത്തോടെ രാജാജി മദ്രാസിലെ പ്രധാനമന്ത്രിപദം സ്വീകരിച്ചു. സർദർ പട്ടേലും, രാജൻബാബും ഉദ്യോഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിമുഖത പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

രാജാജി ഒരു ഉത്തമഭരണാധിപൻ കൂടി ആണ്. മദ്രാസിൽ രാജാജി മന്ത്രിസഭ കൈവരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സ്മൃതർഹങ്ങളാണ്. മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യത്തേ മന്ത്രിസഭ മദ്രാസിലേതാണ്. പക്ഷെ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രാജിവച്ചപ്പോൾ മദ്യനിരോധനം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റ് റദ്ദാക്കി.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത്, ഗവണ്മെന്റും കാൺഗ്രസ്സുമായി ഒരു ഹൈന്ദവീർപ്പിനുവേണ്ടി അശ്രാന്തമായി ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജാജി.

പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തെറ്റിലായിക്കു
പ്പെട്ടു. തന്റെ ആദർശത്തിൽനിന്നും വ്യതിചലിക്കു
വാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാൺ
ഗ്രസ്സ് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

III

ഇൻഡ്യൻ യൂണിയൻ രൂപീകൃതമായി. രാജാജി
വീണ്ടും, രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിലേയ്ക്കു് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു.
പടിഞ്ഞാറെ ബംഗാൾ ഗവർണറായി അദ്ദേഹം നിയമി
ക്കപ്പെട്ടു.

മൗണ്ടു് ബാററൺപ്രഭു സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ,
രാജാജി ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ഇൻഡ്യയിലെ ആദ്യത്തേ ഭാരതീയ വൈസ്രോയി
രാജാജിയാണ്.

സ്വതന്ത്ര ഇൻഡ്യയുടെ അഭിമാനസ്തംഭമാൺ
രാജാജി.

ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബ്

ഇൻഡ്യയുടെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ 'സ്വാത്' നദിയുടെ തീരത്ത് 'ഉട് മൻസി' എന്നൊരു ചെറുഗ്രാമം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിക്ക് അനേകം മയിലപ്പറത്ത്, തികച്ചും പ്രശാന്തതയിൽ അമൻ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ ചെറുഗ്രാമം ഭാരതത്തിന് രണ്ടു വീരസന്താനങ്ങളെ ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ; ഡാക്ടർ ഖാൻസാഹിബും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ അതിർത്തിദേശഗാന്ധി ഖാൻഅബ്ദുൽ ഗാഫർഗാനും.

1883-ൽ ഖാൻസാഹിബ് ജാതനായി. 'പത്താ നി'കളുടെയിടയിൽ ധനംകൊണ്ടും കല മഹിമകൊണ്ടും പ്രഥമഗണനീയമായി തീർന്നിരുന്ന 'ഖാൻഇബ്രാഹിം ഖാൻ' കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം. പിതാവായ ബീറാംഖാൻ, അബല് ജടിലങ്ങളായ ആചാരങ്ങളേയും, മൗഢ്യങ്ങളേയും നിർദ്ദയം വേരൂക്കുന്നതിൽ യാതൊരു മടിയും പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു തികഞ്ഞ പുരോഗമനകാംക്ഷിയായിരുന്നു. പേഷവറിലെ ഒരു മിഷൻ സ്കൂളിൽനിന്നും ഖാൻസാഹിബ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസംപൂർത്തിയാക്കി. 1906-ൽ ബാംബയിലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം ചേർന്നു. അവിടെനിന്നും

ബിരുദം നേടിയശേഷം, വൈദ്യശാസ്ത്രസംബന്ധമായ ഉപരി പഠനത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു യാത്രയായി. മാതാവിനും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങൾക്കും, അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലയയ്ക്കുവാൻ സമ്മതമില്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരായുള്ള സഹവാസംനിമിത്തം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കാനും, ഒരു മദാമ്മയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവിടെത്തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാനും ഇടയുണ്ടെന്നു അവർ ഭയന്നു. ആ ഭയത്തിന് അല്പം യാഥാത്മ്യവും കടുവിലുണ്ടായി. ഖാൻസാഹിബ് ക്രിംഗ്ലീഷ് വനിതയെയാണു് ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചതു്.

പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ലണ്ടനിലെ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രിയിൽ (St. Thomas Hospital) അദ്ദേഹം അല്പകാലം ജോലി നോക്കി. ഒന്നാം മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു ക്യാപ്റ്റന്റെ റാങ്കോടു (Rank) കൂടി അദ്ദേഹം ഐ. എം. എസ്സ്. (I. M. S.) ൽ ചേർന്നു. ഫ്രാൻസ്, മെസ് പോട്ടോമിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

1920-ൽ അദ്ദേഹം ഇൻഡ്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. തന്റെ യാത്രാസമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതമല്ല, ഇപ്പോഴത്തേതെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി. ജപിയൻ വാലാസംഭവവും, ഖിലാഫത്തു് പ്രക്ഷോഭണവും ഇന്ത്യയെ ഇളക്കി മറിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പിതാവും, സഹോദരനും ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലാണെന്നു് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി പട്ടാണികളെ ഇളക്കിവിട്ടു എന്ന

താണു് ഗാഹർഖാന്റെ പേരിൽ ആരോപിച്ചു കുറ്റം. പുത്രന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പിതാവു് പശ്ചാത്തപിക്കാതിരുന്നതാണു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരാധം. 88-വയസ്സുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പിതാവും, പുത്രനുവേണ്ടി—അല്പരാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജയിൽവാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു.

അതിർത്തിദേശത്തു് അഭൂതപൂർവമായ ഉണർവു് ഖാൻസാഹിബു് ദർശിച്ചു.

ബ്രിട്ടീഷു് റജിമെൻറിലെ ഒരു ഡാക്ടറായി ഖാൻസാഹിബു് മാർഡനിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വാസിറസ്താ നിലെ, മലവർഗ്ഗക്കാരുടെ ലഘു ശമിപ്പിക്കുവാൻ ഈ റെജിമെന്റാണു് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതു്. ബ്രിട്ടീഷു് പട്ടാളം മലവർഗ്ഗക്കാരുടെ നേരെ കൈക്കൊണ്ട മദ്ദനപരമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു് ഖാൻസാഹിബു് ഉദ്യോഗം രാജിവച്ചു; പേഷവാറിൽ സ്വന്തമായി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി.

II

1922-ൽ ഗാഹർഖാൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. അദ്ദേഹം പേഷവാറിൽ നടത്തിവന്നിരുന്ന 'ആസാദ് വിദ്യാലയ'ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഗവണ്മെൻറു് നിരോധിച്ചു. ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞു് പുറത്തുവന്നതോടുകൂടി, പട്ടാണികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. 'ഖുദൈകിദ് മദ് ഗർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെങ്കുപ്പായസേന, പേഷവാറിൽ അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു.

അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ അതിർത്തിദേശം മുഴുവനും, ചെങ്കുപ്പായ സന്നദ്ധസേനകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. പരിപൂർണ്ണ അധിപത്യം അടിയുറച്ചു നിന്ന്, പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യസ്വാഭാവികമായി സമരം ചെയ്യുക - ഇതാണ് 'ഖുദൈകിദ്' മദ് 'ക്കളുടെ ആദർശം. രക്തത്തിനു മുമ്പിൽ ഭീരുത്വം കൈവെടിയുക. "രക്തത്തിനുവേണ്ടി പാഞ്ഞു ഓടുന്ന അധികാരപ്രമത്തർക്ക് ആവോളം രക്തം നൽകുക" ഇതാണ് ചെങ്കുപ്പായ സേനയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ.

1930-ൽ തുടങ്ങിയ ഉപസത്യഗ്രഹ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സമയത്താണ് ഖാൻസാഹിബ് ആദ്യമായി രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിക്കുന്നത്. 1932 ഏപ്രിൽ 19-ാം നു ഗാഹർഖാൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടു. ചെങ്കുപ്പായസേന ഗവണ്മെന്റു നിയമവിരുദ്ധമാക്കി. അറസ്റ്റിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു, പെഷവാറിലെ "ഖിസാഖാനിബജാറിൽ" നടന്ന യോഗത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഇൻഡ്യൻ പോലീസിനു് ആജ്ഞ നൽകപ്പെട്ടു. ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനുപകരം, അവിടെ തടിച്ചുകൂടുകയാണ് ചെയ്തത്. ജനക്കൂട്ടമേൽ വെടിവയ്ക്കുവാൻ പോലീസിനു് ആജ്ഞ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഉത്തരവു ലംഘിച്ചു് തോക്ക് താഴെവച്ചു്, നിശ്ശബ്ദരായി നിലത്തിരുന്ന് കളയുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്.

എങ്കിലും ആജ്ഞ നിവൃത്തിപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം സ്ഥലത്തെത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അതിർത്തി ദേശത്തുനിന്നും അന്നാദ്യമായി രക്തം ചിന്ത

പ്പെട്ടു. വിസാഖാനിയിലെ സംഭവം പല സ്ഥലത്തും അനുകരിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യേച്ഛ, വീണ്ടും കത്തി ഉയരുകയാണ് ചെയ്തത്.

കേന്ദ്ര അസംബ്ലിയിൽ ഇതിനേപ്പറ്റി ചോദ്യമുണ്ടായി. ഗവണ്മെന്റ് വക്താവായ ചാറൽസ് മെററ കാഫ് ക്ഷമാപണം നടത്തി, ഗവണ്മെന്റിനുവേണ്ടി.

‘ഉട്ടമാസി’ ഗ്രാമത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളം നടത്തിയ കിരായുദ്ധം, പൈശാചികവുമായ അക്രമങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം. സംസ്കാരം അപകടം വഴി മാറിക്കൊടുത്തു. ശവ ശരീരങ്ങൾ ഒന്നുപോലെ പൊങ്ങി. വീടുകൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിർദ്ദയം മൃത്യുവക്ത്രത്തിലേക്കെറിയപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾ മൃഗീയമായി ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടു. പാവപ്പെട്ട ഗ്രാമീണർ—അവരത്ത് മുകമായിസഫിച്ചു.

III

1932-ൽ ഖാൻ സയ്യാദുൽവാൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. ഫണ്ഡിററ് നെഹറുവിനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അലഹബാദിലേക്ക് തിരിച്ച സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജഭക്തരായിരുന്ന അതിർത്തിദേശനിവാസികളെ, വിപ്ലവജനകമായ പ്രസംഗംകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭണാസക്തരാക്കിത്തീർക്കുന്നു എന്നാണ്, ഇവരുടെ മേലിലുള്ള കുറ്റം. രണ്ടു കൊല്ലത്തേ തടവുശിക്ഷ ഇരുവർക്കും കിട്ടി. ഖാൻ സാഫിബ്ബ് നൈനി സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്കും, ഗാഫർഖാൻ ബീഹാറിലെ ഫസാറിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ടു.

അതിർത്തി ദേശത്തു് ഇനിയൊരുത്തരവുണ്ടാകുന്നതു വരെ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന നിരോധനത്തിന്മേൽ 1934-ൽ അവർ വിമുക്തരായി.

1934-ൽ കേന്ദ്ര അസാബ് ഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിർത്തിദേശത്തുനിന്നും കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ഖാൻസാഹിബ് മത്സരിച്ചു. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും, സഹായവും ലഭിച്ചു. കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് അതിർത്തി ദേശത്തു് പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു മത്സരം വളരെ വാശിയായിത്തന്നെ നടന്നു. ഖാൻ സാഹിബ് വിജയിയായി; കരു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ. അതിർത്തിദേശം മുഴുവൻ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഇതു് തെളിയിച്ചു.

1936-37 ലെ പ്രചിശ്ചിതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും, കാൺഗ്രസ്സിനു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു. 1937-ൽ ഖാൻസാഹിബ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകൃതമായി. മുസ്ലിംഭൂരിപക്ഷമുള്ള അതിർത്തിദേശത്തു്, കാൺഗ്രസ്സിന് അസൂയാർഹമായ വിജയം കൈക്കലാക്കുവാൻ സാധിച്ചതു് ഖാൻസാഹിബന്മാർ മുഖമായിരുന്നു.

ഖാൻ സാഹിബിന്റെ മന്ത്രിസഭ അതിർത്തിദേശത്തു് അനുഷ്ഠിച്ച സേവനം സ്മൃതർഹമാണ്. ഗവണ്മെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്ന അഴിമതികൾ നിർമ്മൂലമാക്കുവാൻ പ്രധാനമന്ത്രി കർശനമായ നടപടികൾ ഏറ്റെടുത്തു. നീതിയും, ന്യായവും, നിഷ്പക്ഷമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടു.

ഒരിക്കൽ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരുടെ മാതാവ് ഖാൻ സാഹിബിനെ സമീപിച്ച്, തന്റെ മകനിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇളവുചെയ്തതാണെന്നു് കേണപേക്ഷിച്ചു. മകനൊരു ചൊല്പുള്ളിയാണു്. ഖാൻ സാഹിബ് അപരോടു പറഞ്ഞു “നിങ്ങളെ ഏന്നോടു് ആവലാതി പറയുന്നതിലർത്ഥമില്ല. നിങ്ങളുടെ പുത്രനാൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മാതാവിനെ കണ്ടു്, അവരുടെ ദയ ആവശ്യപ്പെടുക.”

മരൈറാരു സന്ദർഭത്തിൽ, തന്റെ ഏതാനും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഒരു വൃദ്ധ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം, മോഷണം തെളിയിക്കണമെന്നു് അദ്ദേഹം പോലീസ് അധികാരികൾക്കു് ആജ്ഞ കൊടുത്തു. ആജ്ഞയുടെ ഫലം അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. വൃദ്ധയ്ക്കു് നഷ്ടപ്പെട്ട കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇരട്ടി ലഭിച്ചു. ഇത്തരം നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽപോലും പോലീസുകാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനും തുടങ്ങി.

അതിർത്തിദേശത്തെ മലവർഗ്ഗക്കാരായുള്ള സൗഹാർദ്ദബന്ധം, ദൃഢപ്പെടുത്തുന്നതിനു് ഖാൻ സാഹിബ് ശ്രമിച്ചു. അതു് ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്തു. “ഗിരിവർഗ്ഗക്കാർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. ഇൻഡ്യയുടെ ഭാഗധേയത്തിൽ, നമുക്കുള്ളതുപോലെതന്നെ, അവർക്കും അതിരായ ആകാംക്ഷയുണ്ടു് അവരുടെയിടയിൽ വിഷവിത്തുകൾ പാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം കാമിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഇൻഡ്യക്കാർ സ്വന്തം കാലിലുറച്ചു നിൽക്കുവാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെന്നും, വിഷവിത്തുക്കളുടെ ഫലം

അതു പാകിയവരുടെ നേരെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിയും റായെന്നും" മന്ത്രിസഭയുടെ അതിർത്തിഭേദനയത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകൊണ്ട് ഖാൻസാഹിബ് പ്രസ്താവിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ്.

1942-ലെ, ക്വററ്റ് ഇൻഡ്യാപ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ, ഖാൻ സഹോദരന്മാർ, മറുനേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അറസ്റ്റിലായി. പത്താനികൾ വിജയപൂർവ്വം, പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ മുന്നോട്ടു നയിച്ചു. ഖാൻ സഹോദരന്മാരുടെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു.

IV

“ഏട്ടിലെപ്പതു പുല്ലുതിന്നുകയില്ല എന്ന പരമാർത്ഥത്തെ, കൂടുതൽ വിശദമാക്കുകയാണ് മി: ജിന്നായുടെ പാകിസ്താൻവാദം നിവ്ഹിക്കുന്നത്. കേവലം മതപരമായ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗീയമായ ഒരു ഫാക്ടറായെ രാഷ്ട്രീയസംഘടനകളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്നതുകൊണ്ട് മി: ജിന്ന എന്താണ് സാധിക്കാൻപോകുന്നതെന്ന് ഞാനറിയുന്നില്ല. മുസ്ലിമിങ്ങൾ, ഒരു അവിഭാജ്യഭാരതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. പാകിസ്താൻ, അത് ഇൻഡ്യയുടെ ശവക്കുഴിതോണ്ടും” ഇതാണ് പാകിസ്താനെപ്പറ്റി ഖാൻസാഹിബിന്റെ അഭിപ്രായം.

ഖാൻസഹോദരന്മാർ, ഇൻഡ്യയുടെ അമൂല്യസമ്പത്താണ്. ആദർശങ്ങളെ മുന്നിൽ റിറത്തിയിട്ട്, അവയെ പിന്നിൽനിന്നും കൊഞ്ഞനംകേട്ടു നേതാക്കന്മാർ, ഖാൻസഹോദരന്മാരുടെ മാർഗ്ഗദർശിത്വം സ്വീകരിക്കട്ടെ!

മാസ്റ്റർ താരാസിംഗ്

“ഒരു ഹിന്ദുവാന്റെ ധൈര്യവും, ഒരു സിക്കിന്റെ ശൗര്യവും, ഒരു ഭാരതത്തിന്റെ വീര്യവും ഒത്തൊരുമിച്ചു കാണണമെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ താരാസിംഗിനെ സമീപിക്കുക”

പഞ്ചാബിലെ റാവൽപിണ്ഡി ഡിസ്ത്രിക്റ്റിൽ, ഒരു മാന്യ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ, പിൽക്കാലത്തു് സിക്കു ജനതയുടെ കീഴീടമണിയാത്ത രാജാവകുമാരൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച താരാസിംഗ് ജനിച്ചു. പിതാവു് ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ഭൂനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാലുപുത്രന്മാരിൽവെച്ചു് കൂടുതൽ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾക്കു് പാത്രീഭൂതനായതു് നാനാകുമാരൻ (താരാസിംഗ്) ആയിരുന്നു. പുത്രൻ ഒരു കാളേജു് ബിരുദധാരിയായി കാണുവാനായിരുന്നു പിതാവു് അതിയായി അഭിലഷിച്ചതു്.

അമൃതസരസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും നാനാകുമാരൻ മെട്രിക്കുലേഷൻ പസായി. ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അവിടുത്തെ ‘ഖാൽസാകാളേജിൽ’ (Khalsa College) ചേർന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തര ജീവിതത്തെ പാടെ രൂപം മാറ്റിയ ഒരു നവീന അദ്ധ്യായം കുറിക്കപ്പെട്ടതു്. കേവലം 19 വയസ്സായ—യുവതപത്തിലേയ്ക്കു് ഒളഞ്ഞു

നോക്കുവാൻമാത്രം തുടങ്ങിയ നാനക് ചന്ദ് തന്റെ ആളുകളുടെ അറിവോ, സമ്മതമോ കൂടാതെ സിക്ഷമതം സ്വീകരിച്ച് 'താരാസിംഗ്' ആയിത്തീർന്നു. ഈ പരിവർത്തനം ഒരു പ്രത്യാഘാതത്തോടുകൂടിയാണ് പുറത്തുവന്നത്. സാധുപിതാവ്! പുത്രനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആകാശക്കോട്ടകൾ അടിസ്ഥാനം ഇളകി നിലംപതിച്ചു. അഭിമാനിയായ പുത്രൻ! ആദർശത്തിനുവേണ്ടി പരിവർത്തനത്തെ മറുകെ പിടിച്ചു. ഭാവിയിൽ പുത്രൻ ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അനിഷേധ്യനേതാവായി തീരുമെന്നു് ആ പിതാവു് ആശിച്ചിരുന്നോ ആവോ?

1907-ൽ ബി. ഏ. ആണ്ഡ്സ് ബിരുദത്തോടെ താരാസിംഗ് കലാശാലവിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ഒരു ധ്യാപകനെന്നുള്ള നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പൊതുജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ലായൻപൂർഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അരംഭിച്ച ശ്രമം സാമ്പത്തികമായ പ്രോത്സാഹനമില്ലാത്തതാൽ ആദ്യം പരാജയത്തിലവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു. പിന്നീടു് ഖാൽസാകാളേജ് അധികൃതരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി, വിദ്യാലയം സ്ഥാപിതമായി. പ്രതിമാസം 15 രൂപാശമ്പളത്തിന്മേൽ ഒരു ധ്യാപകനായിട്ടു് അദ്ദേഹം ജോലിയുമാരംഭിച്ചു. താരാസിംഗ് ധനത്തിൽ ഒരിക്കലും ആശ്വചിരുന്നില്ല. മാസംതോറും 150 രൂപാശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറു സ്കൂൾ അധ്യാപകനേയും, തന്നെയും, താരതമ്യപ്പെടുത്തി തന്റെ ജോലിയാണ് കൂടുതൽ ഭാരതീയമെന്നു് ഒരിക്കലും

ക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചുവത്രെ. 'മാസ്റ്റർ' എന്നുള്ള ബിരുദം താരാസിംഗിന് അനപത്ഥമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

'ജലിയൻ വാല' അത്യാഹിതം ഭാരതീയരുടെ, പ്രത്യേകിച്ചു സിക്ഷകാരുടെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർവിന് ഉത്തേജനം നൽകി. അവിടെ ചൊരിയപ്പെട്ട ഓരോ തുള്ളി രക്തത്തിനും, ഒരു പ്രധാനസന്ദേശം ഭാരതീയന് നൽകുവാനുണ്ടായിരുന്നു; രക്തത്തിന്റെ ചുവപ്പിനിറം കണ്ട ഭാരതീയൻ മുഖം ചുളിക്കരുതെന്ന്.

പഞ്ചാബിൽ നടപ്പാക്കിയ സൈനിക നിയമം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ഫേതുവായി. അവർ ഇളകി. അധികാരികൾ അമർത്തനൊരുമ്പെട്ടു. താരാസിംഗിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൈവന്നു. അദ്ധ്യാപകവൃത്തിക്ക് വിരാമമിട്ട്, പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയമായ ഉത്തേജനം, മതപരമായ പുരോഗമനത്തിന് വഴി തെളിച്ചു. സിക്ഷകാരുടെ "ഗുരുഭാരക്കുരു" സേപമാപ്രഭുക്കളായ "മഹത്ക്കുരുടെ (സിക്ഷമത പുരോഹിതന്മാർ) ഭരണത്തിൽ നിന്നും, ജനപ്രതിനിധികളെ ഏല്പിക്കണമെന്ന് താരാസിംഗും കൂട്ടരും വാദിച്ചു. ഈ വാദത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാൻ, അതിനെ പ്രവർത്തിരൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അനവധി സിക്ഷകാർ തയ്യാറായി. പുരോഹിതന്മാർ, ബ്രിട്ടീഷ് സഹായത്തോടുകൂടി പ്രതിരോധനത്തിനും ഒരുമ്പെട്ടു.

ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഗുരുനാനകിന്റെ ജനനസ്ഥലമായ നാനക്‌ബാഗിൽ ചുറ്റുമായി ഒരു മുറിയ

സമരത്തിന്റെ നാദിയായിരുന്നു അത്. ഒരു വശത്തു് മതത്തിന്റെ ധാർമികതപങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബലപ്പാട്; മറുവശത്തു്, മതത്തിന്റെ കരുതകളേറെ ടത്തു്, അതിനെ വ്യഭിചരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം. പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ രണ്ടാശയങ്ങളുടെ സംഘട്ടനം രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ രൂപസാനിച്ചു. ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം സിക്കുകാർ മരണത്തിനു് കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നു. അമൃത സരസ്സിലെ അതുപത്രികൾ മുഴുവൻ മുറിവേററ സിക്കുകാരെ കൊണ്ടുനിറഞ്ഞു. ഈ അവസരത്തിൽ അമൃത സരസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന 'ഫാക്കിം അജ്മൽഖാൻ' ഈ ദാരുണ സംഭവം കേട്ടു് പെട്ടിക്കരഞ്ഞുവത്രെ.

മഹത്തുക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടം ഗുരുതരമാക്കുവാൻ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി പ്രേരകമായി തീർന്നു. 'നാഭാ' സംസ്ഥാനത്തെ മഹാരാജാവു്, ബ്രിട്ടീഷു കാരുടെ അജ്ഞയനുസരിച്ചു് സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനായി. പ്രക്ഷോഭണകാരികളുടെ നേരെ മഹാരാജാവു് അനുരൂപം പ്രദർശിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിനു കാരണം. ഗവണ്മെന്റിന്റെ നയത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് അനവധി സിക്ക് ജാഥാകൾ നാഭായിൽ സമ്മേളിച്ചു. 'ജൈഡോ' യിൽ വെച്ചു് നടത്തപ്പെട്ട പ്രതിഷേധമഹായോഗത്തെ വെടിയുണ്ടകൊണ്ടു് അധികാരികൾ നേരിട്ടു. താരാസിംഗ് ഉൾപ്പെടെ അനവധി സിക്ക് നേതാക്കന്മാർ ഇരമ്പഴിക്കുളിപ്പായി. ഗവണ്മെന്റിനെ തകിടം മറിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥശതത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രചർത്തകരായിട്ടു് അവർ വിധിയെഴുതപ്പെട്ടു. മൂന്നുകൊ

പുത്ത ജയിൽവാസം സംഭവമുള്ളതായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധവേദ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കണം.

III

ജയിലിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്നപ്പോൾ വീണ്ടുമൊരു സമരത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സാധനം നൽകിയത്. 1930-ലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ, പഞ്ചാബിലെ സിക്കുകാരെ നയിക്കാനുള്ള ഭംഗം താരാസിംഗിന് സിദ്ധിച്ചു. 'ഖിസാഖാനി' ബജാറിലേ കൂട്ടക്കൊല ഇൻഡ്യയെ ആകമാനം പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കിയ ഘട്ടത്തിൽ, അതിർത്തി ദേശക്കാരായ പത്താനികളുടെ സഹായാർത്ഥം, കൃപാണവുമേന്തി ഒരു സംഘം സിക്കുകാർ താരാസിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെഷവാരി ലേക്കുതിരിയുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

സിക്കുജനതയുടെ നിസ്സീമ, സ്നേഹബാഹുമാനങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജയിൽ മുറിയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്ന അവസരത്തിൽ 'ശിരോമണി ഗുരുദാസ് പ്രബന്ധിക് കമ്മിറ്റി'യുടെ പ്രസിഡണ്ടായി എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കേന്ദ്ര അസംബ്ലിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട 'വർഗ്ഗീയ പ്രാതിനിധ്യം രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തെ വീണ്ടും ആവരണം ചെയ്യൂ. 15 ശതമാനത്തോളം വരുന്ന സിക്കുജനത അസംബ്ലിയിൽ 30 ശതമാനം സീറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചില്ലെ

ങ്കിൽ താനും പാർട്ടിയും ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പട്ടികജാതി നേതാവായ ഡാ: ഭീമറാവുഅംബത്കർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇൻഡ്യയിലെ മറ്റുമതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇരുകയ്യോടുംകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി. മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങൾ ഡാക്ടർ വേണ്ടി തുറന്നുതരുവിക്കാമെന്ന് പല മതപുരോഹിതന്മാരും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സമത്വനായ ആ നേതാവ് ആരേയും നിരാശപ്പെടുത്താതെയും, എന്നാൽ ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കാതെയും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് ചില കസർത്തുകൾ നടത്തുക മാത്രമേ ചെയ്യാുള്ളൂ. അംബത്കരെ സിക്ഷമതത്തിലേക്കു സ്വീകരിക്കുവാൻ താരാസിംഗ് മുതലായ നേതാക്കന്മാർ ആരംഭിച്ച ശ്രമം മിക്കവാറും വിജയത്തിലെത്തിയെങ്കിലും അവസാനം ഡാക്ടർ പിന്മാറിക്കളഞ്ഞു. പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ഉന്നമനാർത്ഥം അംബത്കരുടെ പ്രേരണയോടുകൂടി ബാംബെയിൽ ഒരു 'ഖാത്സാകാളേജ്' സ്ഥാപിതമായി. മതപരിവർത്തനമായിരുന്നു പ്രധാന ഉദ്ദേശമെങ്കിലും, ചുരുക്കം ചില അധഃകൃതർ മാത്രമേ സിക്ഷമതം സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ. ഡാക്ടരുടെ സാമത്വത്തിനു മുമ്പിൽ താരാസിംഗുപോലും തല കുനിക്കേണ്ടിവന്നു.

ഭാരതത്തിന്റെ ഭാവി അതിന്റെ അവിഭാജ്യതയിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാസ്റ്റർ താരാസിംഗ്. ക്രിസ്ത് നീർദ്ദേശം സിക്ഷജനത തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന്റെ പ്രധാനകാരണം, അതു് ഒരു പാകിസ്താന്റെ നേരേ ആനുകൂല്യം കാ

ബിജകയും മറ്റേതുകൊണ്ടു തുറച്ചുനോക്കുകയും ചെയ്യ
 ന്നു എന്നതാണ്. മുസ്ലിം ലിഗിന്റെ പാകിസ്ഥാൻ വാ
 ദം, ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെൻറ് താലോലിക്കുകയും, കാൺ
 ഗ്രസ്സ് അതിനു വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ,
 തങ്ങളുടെ (സിക്കുകാരുടെ) താമി അവശ്യം ഒരു സിക്കി
 സ്ഥാനം ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല,
 ഇതാണ് ഇന്ന് താരാസിംഗ് ചൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള വാദം.
 ജിന്നായുടെ പാകിസ്ഥാനാണ് താരാസിംഗിന്റെ 'ആ
 സാദ്' പഞ്ചാബ് വാദത്തിന് പ്രചോദനം. പാകിസ്ഥാൻ
 രൂക്ഷതയെ ഏതിരിചാൻ, അതിനെ സ്വപ്ന ലോക
 ത്തിൽ നിന്നും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കിറക്കിക്കൊണ്ടുവരാതി
 രിക്കുവാൻ, സിക്കിസ്ഥാൻ ക്രൂര്യത്തിനു മാത്രമേ സാധി
 ക്കുകയുള്ളൂ എന്നു സിക്കുകാർ തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു.
 ഈ വിശ്വാസമാണ് രണ്ടാം മഹായുദ്ധകാലത്ത്. ഇൻ
 ഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ചനയത്തിൽ
 നിന്നും സിക്കു പാർട്ടി കമ്മിറ്റി ഭിന്നിക്കുവാൻ ഇടയാ
 ക്കിയത്. കപിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം കാൺഗ്രസ്സ് അവത
 രിച്ചിട്ടുപോൾ, താരാസിംഗും മറ്റു സിക്കു നേതാക്കന്മാരും
 അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബ്രി
 ടീഷ് സേനയിൽ ചേർന്ന് യുദ്ധപരിശീലനം ആവും വി
 ധം സമ്പാദിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധി
 പ്പിച്ചു. അടുത്തൊരു സമാമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, ജിന്ന
 യുംകൂടും വരുന്നതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ
 തേടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനെ ഏതിർക്കാൻ
 സിക്കുജനതയെ സൃഷ്ടിപരമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു

കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്നു് അദ്ദേഹത്തിനറിയാമായിരുന്നു.

‘രാജാജിപലതി’ സിക്ഷകാരുടെ നിശിത വിമർശത്തിനു് കാരണമായിത്തീർന്നു. അതിലെ പാകിസ്ഥാൻ രജകുമാരനെ താരാസിംഗു് ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ എഴുതിത്തു. ‘പന്തിക് അകാലിപാർട്ടി’ എന്നൊരു സ്വതന്ത്ര സംഘടന അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു. 1946 ലെ പ്രവിശ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, പഞ്ചാബിലെ 33 സിക്ഷനിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും, അകാലികൾ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിറുത്തി. ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അവർ വിജയികളാവുകയും ചെയ്തു.

കാൺഗ്രസ്സും സിക്ഷകാരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നിപ്പു് ഗൗരവതരമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇടക്കാലഗവണ്മെൻറു്, രൂപീകൃതമായതിനുശേഷം, താരാസിംഗിന്റെ നയത്തിനു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടു്. കാൺസ്സിററുവൻറു് അസംബ്ളി ബായിക്കാട്ടു് ചെയ്യണമെന്ന മുൻനിശ്ചയം ഭേദപ്പെടുത്തിയതു തന്നെ, ഒരു നയം മാറ്റത്തിന്റെ ശുഭഭാവമല്ലേ കുറിക്കുന്നത്?

ഒരു മഹമ്മദാലിജിന്നയെ എതിരിടാൻ ഒരു താരാസിംഗു് നമുക്കു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്!

സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ

പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു സംഭാഷണചതുരൻ, നിഷ്കാമിയായ പൊതുജനസേവകൻ. നിസ്തലനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ, അസാധാരണനായ പണ്ഡിതൻ, ഉത്പത്തിഷ്ഠതപം നിറഞ്ഞ സമുദായ പരിഷ്കർത്താവ്, സർവ്വോപരി, ദേശാഭിമാനിതപം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേമി എന്നീ നിലകളിലാണു് സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കാൺഗ്രസ്സിൽ ഭരംഗമായി ചേരാത്തതെന്താണെന്നു് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ നൽകപ്പെട്ട ഉത്തരമിതായിരുന്നു “കാൺഗ്രസ്സിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണു് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒരു മെമ്പർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഉച്ച നീചതപം, മുഴുവനും സംഘടനയ്ക്കു് സമർപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്നെനിക്കു് തോന്നുന്നില്ല. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ദോഷഭാഗം സംഘടനയുടെ ചുമലിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുവാൻ അനേകമാളുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അപരരെ ആത്മാർത്ഥതയേ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽഭേദം സംഘടനയ്ക്കു് വെളിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് അതിന്റെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലതു്”?

ബീഹാറിലെ ഒരു കായസ്ഥകുടുംബത്തിലാണ് സച്ചിദാനന്ദന്റെ ജനനം. അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും, നിറഞ്ഞ ഭരതരീക്ഷത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നതെങ്കിലും, ഒരു മികച്ച ഉല്പതിഷ്ഠവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തുവന്നത്. കടലിനപ്പുറം പോകാൻ സാധിച്ച ബീഹാറി ബ്രഹ്മണരിൽ ആദ്യത്തെ ആളായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദസിൻഹ. വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞു സ്വദേശത്തു മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും തന്നെ പുറത്തളിയതായി അദ്ദേഹം മറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്പതിഷ്ഠതപത്തിന് മാറുകൂടിയതേയുള്ളൂ. ഹിന്ദുഭൂതന്മാരോടൊപ്പം മുസ്ലിം ഭൂതന്മാരേയും അദ്ദേഹം തന്റെ വസതിയിൽപാർപ്പിച്ചു. കുടുംബത്തിലെ യാഥാസ്ഥികരും, മറ്റുകായസ്ഥന്മാരും തന്നിലേക്കെറിഞ്ഞ അപവാദങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉത്തേജിതനാക്കി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം, ഇതിന് മറ്റൊരു ദാഹരണമായിരുന്നു. ധനംകൊണ്ടു മികച്ചതെങ്കിലും, കലംകൊണ്ടു താണ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് സിൻഹായുടെ ഭാര്യയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. പഞ്ചാബിലെ, ഒരു ധനികന്റെ മകളായ ശ്രീമതി രാധികാ ദേവിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ. വിവാഹം പല ഒച്ചപ്പാടുകളു മുണ്ടാക്കി. ഉണ്ടായില്ലാത്ത വെടിപാലെ അത് പുകഞ്ഞു പോകുകയുണ്ടായു.

ശ്രീമതി രാധികാദേവി ഭാരതീയ സ്ത്രീതപത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകയാണ്. ഭർത്താവിനെ ഒരു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട

വമായി പൂജിക്കുന്നതിലും സേവിക്കുന്നതിലും അവർ അഭിമാനംകൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഒരു പണ്ഡിതകൂടിയായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ഉത്പത്തിഷ്ഠതപം ഭാര്യയിലേക്കും, ഭാര്യയുടെ പാണ്ഡിത്യം ഭർത്താവിലേക്കും പകന്നു. അവയുടെ സംയോജനം ആ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതാനന്ദത്തിന് നിലാനമായി നിലകൊണ്ടു. സിൻഹാക്ഷ് അവരോടു് അതിരു കവിഞ്ഞ സ്നേഹവും അതിലേറെ ബഹുമാനവുമായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നതു്.

രാധിക ഒരു വന്ധ്യയായി മരിച്ചു. വീണ്ടുമൊരു വിവാഹത്തിന് സിൻഹ നിർബന്ധിതനായപ്പോൾ അദ്ദേഹം നരകിയ മരുപടി ഇതായിരുന്നു. “എന്റെ പരേതയായ ഭാര്യയോടു് ചെയ്യുന്ന കടം കൈയ്യായിരിക്കണം വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതു്. എനിക്കവരോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് ഒരു തീരാകളങ്കമുണ്ടാകുവാൻ ഞാനാശിക്കുന്നില്ല.”

II

1894-ൽ ‘ബീഹാർടൈംസ്’ (Bihar Times)

എന്നൊരു പത്രം അദ്ദേഹമാരംഭിച്ചു. പരേതനായ ശ്രീ. മഹേഷ് നാരായണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപത്രാധിപരായിരുന്നു. ബീഹാറിനെ ബംഗാൾപ്രവിശ്യയിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ പ്രധാനഉത്തരവാദികൾ, സിൻഹായും, ബീഹാർ ടൈംസ് ന്യൂസുമായിരുന്നു. പ്രക്ഷോഭണം വിജയിത്തിലവ

സാന്നിദ്ധ്യം. സിൻഹാ പൊതുജനനേതാവായി ആരാധിക്കപ്പെടുവാനും തുടങ്ങി.

ബീഹാർ ട്രൈബ്യൂണൽ പ്രവർത്തനം മുമ്പേയ്ക്കു നാരായണൻ അദ്ദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തു. താമസിയാതെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിവ്യൂ (Hindustan Review) ന്റെ മാനേജിംഗ് പത്രാധിപരായി അദ്ദേഹം നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹമാജി ചിട്ടുള്ള കീർത്തി നിഷ്കളങ്കവും അസൂയാജനകവുമാണ്. അദ്ദേഹംതന്നെ പറയുന്നു. “നിഷ്കഷത അചലംബിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു പത്രാധിപരുടെ ആദ്യത്തെ കൃത്യം. സമുദായത്തിന്റെ ന്യൂനതകളും ആവശ്യങ്ങളും, ശരിയായ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ, ഒരു യഥാർത്ഥ നിരൂപകന്റെ മനസാന്നിദ്ധ്യത്തോടുകൂടി ലോകസമക്ഷം, അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ പത്രപ്രവർത്തനം വിജയകരമാവുകയുള്ളൂ. രേഡീശശക്തിയുടേയും, ആശ്രയത്തിലമൻ ജീവിക്കുവാൻ ആദർശപരമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു പത്രത്തിന് സാല്യമല്ലതന്നെ.” ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിവ്യൂവിനെപ്പറ്റി ലണ്ടനിലെ യൂണൈറ്റഡ് എമ്പയർ (United Empire) ഇങ്ങനെയാണഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. “ഇന്ത്യയിലെ സാമാന്യജനതയുടെ വക്താവാണ് ഈ പത്രം. ഭാരതത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടേയും വിചാരങ്ങളുടേയും പ്രതിഫലനം ഞങ്ങളുടെ കിരീടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു”.

രാഷ്ട്രീയവും, സാമ്പത്തികവും, സാമുദായികവുമായ വിഷയങ്ങളെ ചർച്ചചെയ്യുന്ന പ്രൗഢലേഖനങ്ങൾ ഇതിൽ സുലഭമാണ്. പത്രാധിപചംക്രതിയിൽ കണ്ണോടി ചാൽ സിൻഹായുടെ ചലിക്കുന്ന പേനയുടേയും, ചലിപ്പിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റേയും, മറൊരാളികൾ ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സുന്ദരവും, സുദൃഢവുമായ ഭാഷാശൈലി സിൻഹായെപ്പോലെ ചുരുക്കം ചില പത്രപ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

കൽക്കത്താ ടൈംസ് (Calcutta Times) പത്രാധിപരായിരുന്ന നാഗേന്ദ്രനാഥഗുപ്താ, സിൻഹയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അഭംഗിയാവുകയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

“മി. സിൻഹാ ഒരുനഗ്രഹീത പത്രാധിപരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ലേഖനമെഴുതാൻ പേനയും കുടലാസും കൈയ്യിലെടുക്കേണ്ടതാമസമേളുള്ളു. മനസ്സ് അതിന്റെ ഭണ്ഡാഗാരം ഉടൻ തുറക്കും. വാക്കുകൾ വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും രൂപംകൊടുക്കുവാൻ സദാ കാത്തുനില്ക്കുകയാണ്.”

മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും മി. സിൻഹായോടു കൂടി അല്പദിവസംതാമസിക്കുക ഒരു പതിവാക്കി ഞാൻ തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. താമസം കഴിഞ്ഞു തിരികുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏന്റെ കോട്ടിന്റെ പാക്കറുകൾമുഴുവനും ‘വാർത്തകളെ’ക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കും. “മനസ്സ് വെളിയിലേക്ക് ചാടുവാൻ കതിച്ചുനിൽക്കുന്ന വികാരങ്ങളെക്കൊണ്ടും”.

സർച്ച് ലൈറ്റ് (Search Light)ന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാരിലൊരാളാണ് സിൻഹാ. അല്പകാലം ഇൻഡ്യൻ നേഷൻ (Indian Nation) ന്റെ ഏഡിറ്ററായിട്ടും അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1927-ൽ ജനീവായിൽ വച്ച് കൂടിയ അഖിലരാഷ്ട്രപത്രാധിപസമ്മേളനത്തിൽ ഇൻഡ്യൻ ഡെലിഗേറായി പോയിരുന്നത് സിൻഹയായിരുന്നു.

III

പത്രപ്രവർത്തനം വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നാം ഒരുസാധാരണ പണ്ഡിതനുമായിട്ടാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. ഭാരതീയവും, ഐരോപ്യനുമായി ഏകദേശം 22 ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം അസാമാന്യ വിജ്ഞാനം കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വായിക്കാത്ത ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളോ മാസികകളോ ഒന്നുംതന്നെ അപശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതി സമയത്തു് കിട്ടാതെ വരുകയാണെങ്കിൽ പത്രത്തിന്റെ മാനേജർക്ക് വിവരത്തിന് ഉടൻതന്നെ ഏഴുത്തിടും. ആ പത്രം കിട്ടി അതുവായിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം തൃപ്തനാവുകയുള്ളൂ. തനിക്ക് ഹൃദ്യമായിത്തോന്നുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെടുത്തു് സൂക്ഷിക്കുക അതദ്ദേഹത്തിന് പതിവായിരുന്നു.

“മി. സിൻഹാക്ക് അറിയാൻപാടില്ലാത്തതു് നമുക്കും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല” ബനാറീസ് സർവ്വകലാ

ശാലയിലെ പ്രഹസനായ ഡാക്ടർ ശേഷാദ്രിയുടെ അഭിപ്രായമാണിത്. 'സിൻഹായുടെ ഉർദ്ദാഷാശൈലി മുസൽമാൻ പണ്ഡിതരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു.' മി. സെയ്ദ് അബ്ദുൽ അസീസ് സിൻഹായുടെ ശൈലിയെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് വിവരണം നൽകുന്നത്.

അലഹബാദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ഡീലിറുബിരുദം നൽകി.

നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന നിലയിലും സിൻഹ പ്രസിദ്ധനാണ്. കേന്ദ്രഅസംബ്ലി, ബീഹാർ, ലജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്നിവയിൽ അനവധി വർഷം അദ്ദേഹം മെമ്പറായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭാഷണത്തിൽ ചതുരനും, പ്രസംഗത്തിൽ ഗംഭീരനും, വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഉജ്ജ്വലപലനമായിട്ടാണ് സിൻഹയെ മിക്ക ആളുകളും ദർശിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് മി. സിൻഹ വാദിക്കുന്നത്, ഇതിന് എതിർഭിപ്രായക്കാർ ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയമാക്കണമെന്ന് വാദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഭൗതികമായ വശത്തേയല്ലേ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1936-ൽ പാററ് നാ സർവ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറായി സിൻഹ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായി മൂന്നു പ്രാവശ്യം തത്സ്ഥാനത്തേക്കു അദ്ദേഹം നിയമിതനായിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ

ആരംഭിച്ച പല കാളേജുകളുടേയും ആവിർഭാവത്തിന് ഫോളൂതൻ സിൻഡറോൺ. ഗവേഷണ ശാസ്ത്രത്തിന് (Research Science) കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം നൽകി. പല സ്കാളർഷിപ്പുകൾ പുതുതായി എർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു.

ഇൻറർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡിന്റെ (Inter University Board) അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സർ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് സിൻഡറോന്റെ ചുമതലയിലാണ് പതിച്ചത്.

കാളിനാഥറായി

വംഗദേശത്തിന്റെ അഭിമാനകേന്ദ്രം; ഭാരതമാതാവിന്റെ വാത്സല്യനിധി; പത്രമണ്ഡലത്തിലെ കിരീടമണിയാത്ത രാജാവ്; കാളിനാഥറായി. മൃത്യുവിന്റെ കനത്ത പിടിയിൽ അദ്ദേഹവും അമന്നു. ചാററിർജിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ ഭാരതം കാളിനാഥബാബുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സമാശ്വാസം നേടിയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ സമാശ്വാസം താൽക്കാലികമാക്കിക്കൊണ്ടു് അദ്ദേഹവും മൺമറഞ്ഞു.

കാളിനാഥന്റെ മരണം; രാഷ്ട്രീയാന്തരത്തെ കാര്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവബഹുലമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ടായ ആ മരണം ഭാരതത്തിന് ഒരു നഷ്ടംതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൻപതുകൊല്ലത്തെ പത്രപ്രവർത്തനജീവിതം, അനീതിയുടേയും, ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്റേയും നേരേയുള്ള ഒരു പടവെട്ടലായിരുന്നു. പത്രലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ അദ്ദേഹം അരശതാബ്ദക്കാലം നിയന്ത്രിച്ചു. കാളിനാഥന്റെ സുശിക്ഷിതമായ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലെ കേളികേട്ട പത്രമായ ബ്യൂൺ (Tribune) ജീവിച്ചതും അഭിവൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചതും. സർ സുരേന്ദ്രനാഥ ബാനർജി, മോട്ടിലാൽ ഘോഷ് എന്നീ പ്രശസ്തനേതാക്കന്മാർ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച പത്രപ്രവർത്തക വിദ്യാലയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഭ്യസനം നടത്തിയത്. പ്രസ്തുത

സ്ഥാപനം പത്രലോകത്തിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പോരാടുകയും നിരവധി ദുർഘടങ്ങൾ തരണംചെയ്ത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ആദരാതിശയങ്ങൾക്ക് പാത്രമാവുകയും ചെയ്ത കഥ പ്രസിദ്ധമാണ്.

കാളിനാഥബാബു സ്വകൃത്യത്തിൽ അചഞ്ചലമായ നീഷ്ഠയും, അതുല്യമായ സാമർത്ഥ്യവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണമേധാവികളുമായി പിണങ്ങേണ്ടിവന്നു. തൽഫലമായി അനവധി കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹം സഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുലികാചലനം ജനങ്ങളെ രസിപ്പിച്ചു. അവരെ വിജ്രാഭിതരാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേനയിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഓരോ വാക്കും വികാരതീക്ഷ്ണത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യചിന്ത മുഴുത്തതായിരുന്നു. കാളിനാഥന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ച് ജനങ്ങൾ വികാരതരളിതരായി തീർന്നുവെങ്കിൽ അതുതപ്പെട്ടു വാനില്ല. പാശ്ചാത്യരെ അന്ധരായി അനുകരിക്കുവാൻ ഭാരതീയർ തുനിഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമരകാഘോളവുമായി രംഗത്തിലിറങ്ങിയ ഒരു വീരയോദ്ധാവാണ് കാളിനാഥരായി. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പഞ്ചാബിന്റെ പൊതുജനജിഹ്വയായിരുന്നു കാളിനാഥന്റെ ഓബുൺ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ മനംമയക്കുന്നമധുരവാക്യങ്ങളില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവ കരളലിയിക്കുന്നവയായിരുന്നു. സ്വരാജ്യസേവനത്തിലേക്കുള്ള ഓരോ സന്ദേശമായിരുന്നു അവയിലെ ഓരോവാചകവും. സുഖഭോഗികളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുവാൻ

നല്ല പട്ടിണിപ്പാവങ്ങളുടെ ദയനീയ നിസ്സപനങ്ങൾ മഹാ ജനങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുവാനാണ് അദ്ദേഹം ടിബ്യൂണിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചത്.

II

“രോദർഗ്ഗപത്രം പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭൃത്യവേലയാണു ചെയ്യുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങളേയും, അഭിലാഷങ്ങളേയും പൊതുവെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരെ ഫലപ്രദമാക്കുവാൻ യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥപത്രത്തിന്റെ കടമ. സത്യത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ, അനീതിയുടെനേരെ വാളെടുക്കുകയാണ് ഒരു പത്രം ചെയ്യുന്നത്, അഥവാ ചെയ്യേണ്ടത്” ഇങ്ങനെയാണ് പത്രപ്രവർത്തനത്തെപ്പറ്റി ‘വൈക്കാംസ്റ്റീഡ്’, അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കാളിനാഥന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ടിബ്യൂൺ മേലുദ്ധരിച്ച കർത്തവ്യം അസൂയാർഹമാവണം നിർവഹിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ടിബ്യൂണിന്റെ ഒരു ഹ്രസ്വചരിതംകൂടി ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് അസംഗതമാവുന്നതല്ല.

ടിബ്യൂണിനെ പഞ്ചാബിലെ പ്രമുഖവും, പ്രധാനവുമായ ഒരു പത്രമാക്കി തീർത്തതിൽ ബംഗാളികൾവഹിച്ച പങ്ക് സ്തുത്യർഹമാണ്. അതിന്റെ പത്രാധിപസമിതിയിലെ മിക്ക അംഗങ്ങളും ബംഗാളികളായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്ത്യകാലത്തിൽ പഞ്ചാബിലെ സുപ്രസിദ്ധന്മാരിൽ ഒരാളായ “സർദാർദയാൽ സിംഗ് മജിദിയ” ആണ് പത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന

മറപ്പിക്കൽ നിവർത്തിച്ചത്. സർ സുരേന്ദ്രനാഥബൊസർജി
തന്റെ 'രാഷ്ട്രനിർമ്മിതി' (National making)
എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പഠി
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മജീദിയാ ആത്മാവ്തെയിലും, സത്യസന്ധതയിലും
മികച്ചുനിന്നിരുന്ന ചിരുക്കംപേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു....
.....ലാഹോറിൽ ഒരു വർത്തമാനപ്പത്രം തുടങ്ങുവാൻ
അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനുവേ
ണ്ടി ഞാൻ കൽക്കട്ടായിൽ ഒരു പ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു. തുട
ങ്ങുവാൻപോകുന്ന പത്രത്തിന്റെ ആദ്യപത്രാധിപരെ
നിയമിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹം എന്നിലും നിക്ഷേപിച്ചു”

ഭിബ്ബുണിന്റെ ആദ്യത്തേപത്രാധിപർ ശീതളതാ
ന്തപാറർജി എന്നൊരു ബംഗാളിയായിരുന്നു. അടുത്ത
ത് ബംഗാളിലെന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽതന്നെ നിസ്തലകീർത്തി
സമാർജ്ജിച്ചപരേതനായ നാഗേന്ദ്രനാഥമുപ്പനായിരുന്നു.
മുപ്പപത്രത്തിന്റെ ഭാരം കൈയ്യേറ്റപ്പോൾ അതൊരു
പ്രതിവാരികമാത്രമായിരുന്നു. താമസിയാതെ അതൊരു
ദിനപത്രമായി മുപ്പ എഡിറ്ററായിരുന്നകാലത്തു്, ലാ
ഹോറിലെ ഒരു ആഗ്ലോഇന്ത്യൻപത്രമായ “ദി സിവിൽ
ആൻഡ് മിലിട്ടറിഗസറ്റി”നു് ഒരു സംശയമുണ്ടായി
പോലും; അതിന്റെ മഖപ്രസംഗത്തിൽ ആ സംശയം
വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഉണ്ടായി. പഞ്ചാബപ്രവിശ്യയെ
ഭരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഗവർണ്ണറായ സർ ഡന്നിസ്
ഫിറ്റ്സ് പാററ്റ്സിക് ആണോ, അതോ ഭിബ്ബുണിന്റെ

പത്രാധിപരായ നാഗേന്ദ്രനാഥഗുപ്തയോ? ഇതാണു് സർവ്വം.

ഗുപ്തന്റെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. അതോടുകൂടി പത്രത്തിന്റെ പ്രശസ്തിക്കും ഉടവുതട്ടി, അധഃപതിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ ആ പത്രം കീർത്തിയുടെ ധവളിമ വീണ്ടും പ്രാപിച്ചത് 1917-ൽ കാളിനാഥരായി അതിന്റെ ചുമതല കൈയ്യേറ്റതുമുതൽക്കാണ്. പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാക്കു് അദ്ദേഹത്തിൽ നിസ്സീമമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.

III

1878-ൽ ബംഗാളിലെ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ കാളിനാഥബാബു ജനിച്ചു. കുൽക്കട്ടായിലെ പ്രസിദ്ധൻസികാളേജിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വതന്ത്രശീലനായിരുന്നു. യാഥാസ്ഥികത്വത്തിന്റെ മുഴുപടംവലിച്ചുകീറി ഒരു മുഴുത്ത ഉത്പതിഷ്ഠവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിഹരിച്ചത്. കാളേജിൽ നടക്കാരുള്ള മിക്ക യോഗങ്ങളിലും കാളിനാഥൻ ഒരു പ്രധാന പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമം കാളേജ് ഭിത്തികൾക്കുപുറമേയും അലതല്ലിയിരുന്നു.

അക്കാലത്തു് കലാശാലകളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതിയോടു് അദ്ദേഹത്തിനു് അതിരറ്റ അവജ്ഞയാണ് തോന്നിയിരുന്നതു്. ഒരിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവിനുപകരം അദ്ദേഹം അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാ

സനയത്തെ അപലപിച്ചു് ഒരുപന്യാസം ഉത്തരക്കടലാസിൽ ഏഴുതിച്ചേക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാതിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാരണമായിത്തീർന്നു, എങ്കിലും പുറത്തുപാടവാൻ വെമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആശയങ്ങളേയും വികാരങ്ങളേയും നാനിയായി അത് പരിണമിച്ചു.

1904-ൽ സർ സുരേന്ദ്രനാഥബാനർജിയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേപ്പെട്ടു. “ബംഗാളി” എന്ന പത്രത്തിന്റേയും “കൽക്കത്താടൈംസ്” എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും ചുമതല അദ്ദേഹമാണ് കൈയേറ്റത്. “എന്റെ പത്രപ്രവർത്തകജീവിതത്തിലെ ചിലസ്മരണകൾ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൽക്കത്താടൈംസിന്റെ എഡിറ്റർ ഉദ്യോഗം എന്ന പദവിയിൽ അനുഗ്രഹം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. മദ്ധ്യപ്രദേശ് ഗവണ്മെന്റ് എനിക്ക് ആദ്യമായി ഏഴുതുവാൻ സാധിച്ചത് പ്രസ്തുത വാരികയിലാണ്. കൈയെഴുത്തുമാസികകളുമായി കഴിഞ്ഞുവന്ന എനിക്ക് ആദ്യമായി അച്ചടിമാസികയുമായി പരിചയപ്പെടുവാൻ സാധിച്ചതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്.”

ഇതിനിടയിൽ, ആസ്സാമിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തിരുന്ന ബംഗാളികൾ ‘സിററിസൺ’ എന്നൊരു പത്രം ആരംഭിച്ചു. പത്രാധിപസ്ഥാനം കാളിനാഥ ബാബുവിന് നൽകി. അദ്ദേഹം ‘സിററിസൺ’ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. “എനിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി വിമർശിക്കുവാനും, ഒരു പത്രാധിപർ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം, പത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും സാധിച്ചത്

ഇതിലാണ്.” സാമ്പത്തികമായ കഴപ്പുള്ളാൽ 1905-ൽ അതിന്റെ പത്രാധിപസ്ഥാനം അദ്ദേഹം വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും ‘ബംഗാളിയിൽ’ ജോലി അരഭിച്ചു. പിന്നീട് എട്ടുകൊല്ലം സുരേന്ദ്രനാഥബാബുവിന്റെ കീഴിൽ അദ്വൈതസനം തുടങ്ങുകയാണു ചെയ്തത്.

തനിക്കു സുരേന്ദ്രനാഥബാബുവുമായുള്ള ബന്ധം തന്റെ ‘സ്മരണ’കളിൽ അദ്ദേഹം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുരുവം ശിഷ്യനും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഭിന്നഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു. ഏകിലും വിവരണത്തിനതിതമായ ഒരു ആത്മീയബന്ധം അവരിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. കാളീനാഥബാബു തുരുവിനെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കു് സുരേന്ദ്രനാഥബാബുവുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പത്തിനു് ഇടയായി. ഞാൻ വിദ്യാത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യവീരന്റെ അപഭാസങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വീധി ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ചു. അഭേദമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ദൈവികതയിൽ തഴച്ചുവളർന്ന ഒരു തുരുശിഷ്യബന്ധം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം. നിഷ്കൃതിചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത പലനന്മകളും ഈ ശിഷ്യനു് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൃതജ്ഞതനിറഞ്ഞ—അഭിമാനംനിറഞ്ഞ ഒരു ഹൃദയം എന്റെ തുരുവിന്റെ കാലടികളിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കട്ടെ!”

1915-ൽ അദ്ദേഹം ലാഹോറിലെത്തി “ചഞ്ചാബി” എന്ന പത്രത്തിലെ എഡിറ്റർ ആയി രണ്ടു വർഷത്തിനുശേഷം, സുപ്രസിദ്ധമായ ട്രിബ്യൂൺ പത്രത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു.

IV

ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പമോ, അതിൽ കവിഞ്ഞോ, വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. സുഗമവും, സുന്ദരവുമായ ഭാഷാശൈലി, പരിമാസം പൊതിഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇവ തന്റെ ഗുരുവിൽനിന്നും നേരത്തേതന്നെ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.

ഇതിനുംപുറമേ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യയോദ്ധാവും കൂടിയായിരുന്നു. ഉത്പതിഷ്ണതപം നിറഞ്ഞ ഒരു ധീരൻ, സ്വാതന്ത്ര്യചിന്ത ഉണർത്തിവിട്ട് വെങ്കളിപ്പിടിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നീ നിലകളിൽ അദ്ദേഹം അർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള യശസ്സിന് ഒരിക്കലും ലാഘവം തട്ടുന്നതല്ല. 'ജലിയൻവാലാ' സംഭവം ഇൻഡ്യയെ ആകെ ഇളക്കിവിട്ടസമയത്ത് അദ്ദേഹം ഏഴുതിയലേഖനങ്ങൾ ഇതിന് നിതാന്തസാക്ഷ്യങ്ങളാണ്.

അദ്ദേഹത്തിന് നിത്യശാന്തി കൈവരട്ടെ.

രാജാമഹേന്ദ്രപ്രതാപ്

“മുപ്പതു നീണ്ട വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ഭീഷ്കാലത്തിനിടയിൽ പലതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൗഢ്യമാണ്. വെള്ളക്കാരൻ മായുള്ള ദുഃഖപരിചയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ പറയുന്നു; അയാൾക്കു ആത്മാത്മതലമില്ല; അയാൾ വാക്കുകൾകൊണ്ട് പന്താടമെന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്ത്യസമരം—അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി. രക്തപ്പഴുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടിവരും. ഭാരതീയൻ അതിനെ കൂസലാക്കുകയില്ല. വെള്ളക്കാരൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കട്ടെ.”

ബാംബെ റെയിൽവേസ്റ്റേഷനിൽ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്ന ജനാവലിയുടെ നേക്ക് വികാരരഹിതനായി മഹേന്ദ്രപ്രതാപ് എറിഞ്ഞ വികാരതീഷ്ണത നിറഞ്ഞ വാചകങ്ങളാണ് മേൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവ.

I

യുണൈറ്റഡ് പ്രാവിൻസിൽ, 1887-ൽ മഹേന്ദ്രപ്രതാപ് ജനിച്ചു. ധനംകൊണ്ടും, കലാമഹിമ കൊണ്ടും യു. പി. യിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏകപത്ര

നായി ജനിക്കുവാനുള്ള ഭാഗധേയം മഹേന്ദ്രൻ സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു. “ബാല്യത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ച അമിതമായ സുഖം എന്നെ അതിൽ വിരക്തനാക്കി. ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എനിക്കുവേണ്ടി പിതാവ് ചിലവാക്കിയിരുന്ന ധനം, സാധാരണ സ്ഥിതിയിലുള്ള ഒന്നരണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചുകൂട്ടുവാൻ മതിയാകുമായിരുന്നു.....എന്റെ ചിന്ത “സ്ഥിതി സമത്വ”വാദത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടു ചാടിച്ചു.....”

‘ആലിഗാർ’ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ബി. എ. ബിരുദം നേടി. കലാശാലയിലെ മലിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാൻ, മഹേന്ദ്രപ്രതാപ്, ആസഫ് ആലി എന്നീ ചുരുക്കം ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. വഗ്ഗീയതയുടെ വീഷവിത്തുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കരുണാഹൃദയങ്ങളിൽ പാകുവാൻ കാളേജ് അധികൃതർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിന് വഴങ്ങാത്തവരെ, നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം പുറന്തള്ളുവാനും അവർ മടിച്ചിരുന്നില്ല. ആസഫ് ആലി തന്റെ വിദ്യാർത്ഥിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു “വഗ്ഗീയ വൈദ്യവും, മതവിഭേദവും കൊള്ളത്തി വിട്ടുവാനുള്ള കാളേജ് അധികൃതരുടെ അവകാശത്തേപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. അത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ വിധിച്ചു. ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെന്നഭിമാനിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്നു, ഇസ്ലാം സംസ്കാരത്തിന്റെ പേരിൽ കലാശാലക്കാർ കൈകൊണ്ടു നന്മ ശാചനീയമാണെന്ന്. മതവിഭേദം ഇസ്ലാമിന്റെ ഗണന

യിൽ പെടുന്നതേയില്ല. മതത്തിന്റെ ധാർമികമായ വശത്തേ ചോദ്യംചെയ്യുവാൻ ഒരു മതത്തിനും, ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ലതന്നെ.”

മി: ആ സഹ് ആലിയും, മഹേന്ദ്രപ്രതാപം വിപ്ലവകാരികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതാപനെ രണ്ടുമൂന്നുമാസത്തേയ്ക്ക് കാളേജിൽ നിന്നും പുറത്തള്ളുക കൂടി ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കാളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലീം വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നുവത്രെ.

പിതാവിന്റെ മരണശേഷം ജമിന്ദാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശം വന്നുചേർന്നു. 1907-ൽ അദ്ദേഹം “ജിൻഡി”ലെ മഹാരാജാവിന്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ ചക്രവർത്തിതിരുമനസ്സുകൊണ്ട് “രാജാ” എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. ഏറെതാമസിയാതെ, ഭാര്യാസമേതനായി അദ്ദേഹം ഭൂലോക പര്യടനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു.

II

വിദ്യാഭ്യാസവിഷയത്തിൽ അധികാരികൾ കാണിച്ച അനാസ്ഥയും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാവിരോധവുമാണ് പൊതുജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ. തന്റെ ജമിന്ദാരിയുടെ കീഴിലുള്ള അഞ്ചുഗ്രാമങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്കായി വിട്ടുകൊടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ദേശീയമാക്കുന്നതിന് ആദ്യമായി തുനിഞ്ഞവരിൽ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം

മഹേന്ദ്രനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ഡിത മദനമോഹന മാളവ്യ, സർ തേജ് ബഹദൂർ സപ്ര, എന്നീ നേതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത പരിശ്രമത്തിൽ “മുദ്രാ” എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ദേശീയ വിദ്യാമന്ദിരം സ്ഥാപിതമായി.

1911-ൽ മഹേന്ദ്രൻ രണ്ടാമത്തേപ്രാവശ്യം യൂറോപ്പിലേയ്ക്കു തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള മിക്ക സർവകലാശാലകളും സന്ദർശിച്ചു, പല നൂതനാശയങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു. സാഹിത്യപരമായുള്ളതിനേക്കാൾ, സാങ്കേതികമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ ഭാരതീയന് ഏറെ ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. 1913-ൽ ‘നിർബന്ധം സേവക’ സംഘം’ എന്നൊരു സംഘടന ദരിദ്രരും അവശരുമായ ആളുകളുടെ സേവനാത്മക അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു. പ്രസ്തുത സംഘടനയുടെ ഫലപ്രദമായ പുരോഗമനത്തിന് മോട്ടിലാൽ നെഹറു തുടങ്ങിയുള്ളവർ വളരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1914-ൽ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഫിനിയിലും, ഉർദ്ദുവിലും ഓരോ മാസിക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കണമായ നേതൃത്വത്തിൽ പുറത്തുവന്നു. പക്ഷേ അല്പദിവസത്തേക്കു മാത്രമേ അവയ്ക്കു ജീവികവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയുടെ നേർക്കു് തൊടുത്തിവിട്ട നിശിതമായ നിരൂപണങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ തറച്ചു മുറിയുണ്ടാക്കി. മാസികകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം “Defence of India Act” പ്രകാരം തടയപ്പെട്ടു. അതിന് ഗവർണ്മെന്റ് നൽകിയ സമാധാനം ഇതായിരുന്നു. “മി. മഹേന്ദ്രപ്രതാപ് ജർമ്മനിക്ക് അനുകൂല

മായി ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ശത രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പത്രങ്ങളെ തടയുക എന്നുള്ളത് രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രഥമപാഠമാത്രമാണ്.” ഇതിനെപ്പറ്റി മഹേന്ദ്രപ്രതാപിനുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി ചേർക്കുന്നത് ഉചിതമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. “ആത്മാർത്ഥതയെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പത്രങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിച്ചു. അധീശഗവൺമെന്റ് നമ്മോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള നയത്തെ, അതിന്റെ നഗ്നരൂപത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ജർമ്മനിയുടെ റെറുകാരനായി ലേബിലൊട്ടിച്ചു, ലോകസമക്ഷം എന്നെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.”

ഒന്നാംലോകയുദ്ധം 1914-ൽ ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടായി. ബ്രിട്ടീഷ് കാക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മഹേന്ദ്രൻ മടിച്ചില്ല. ഷെക്ക്-ഉൽ-ഹിൻഡ്, മൗലാനാമഹമ്മദ്-ഉൽ-ഹസ്സൻ മൗലാനാബഖിദ്ദുജ്ജാസിന്ധി, രാജമഹേന്ദ്രപ്രതാപ് എന്നീ നേതാക്കന്മാർ ഒരുതലേന്ന് ഒരു “Anti British campaign” രൂപീകരിച്ചു. മൗലാനാബഖിദ്ദുജ്ജാസിന്ധിയെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയായി അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കു അയച്ചു. അമീർഫഖിദ്ദുജ്ജായെ ബ്രിട്ടീഷുകാക്കെതിരായി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ. ഭൗത്യം ഫലിച്ച അഫ്ഗാനികൾ ഇളകി. ബ്രിട്ടീഷ് കാരൻ അമ്പരന്നു പക്ഷേ അപന്റെ മനസ്സെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിച്ചു. പ്രക്ഷോഭകാരികൾ നിർദ്യംശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റിലായി. മഹേന്ദ്രപ്ര

താപൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി. അതൊരളുത സംഭവമായിരുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി മഹേന്ദ്രപ്രതാപിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

“ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. ഷെക്കു് ഉൽ ഹിൻഡും, ഹസ്സനും മാർട്ടായിൽ വെച്ചു് തടങ്കലിലായി. ഞാനല്ലമൊന്നു പരിഭ്രമിച്ചു. വെള്ളക്കാരൻ പിടികൊടുക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയംചെയ്തു. ഒരു പത്താ നിയുടേ വേഷത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യവിട്ടു; അഹ്ഗാനിസ്താനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അല്ലഭിവസത്തെ താമസത്തിനു ശേഷം കരമാറ്റം ഞാൻ ബർലിനിൽ എത്തി. ജനീവയിൽ വെച്ചു ലാലാ ഹുദയലാൽ, കൃഷ്ണവർമ്മ ഷാംജി എന്നീ ഭാരതീയർ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ജനീവയിൽ നിന്നും സരോജനീനായിഡുവിന്റെ സഹോദരനായ വീരേന്ദ്രനാഥചന്ദ്രോപാധ്യായ എന്നെ ബർലിനിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഭാരതീയരെപ്പറ്റി വലിയ ഉൽക്കണ്ഠ ജന്മനിയ്ക്കൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ, ചക്രവർത്തി, ‘കൈസർ വിൽഹെമി’ന്റെ മുമ്പിൽ ആനയിക്കപ്പെട്ടു. ആ കൂടിക്കാഴ്ച ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമമായിരുന്നു; ഞങ്ങൾ ഇരുപതുമിനിറ്റോളം പലകാതൃക്കളെകുറിച്ചു സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു സന്നാഹം കിട്ടി. പക്ഷേ ഞാനതു സ്വീകരിക്കാൻ മടിച്ചു. തന്നിമിത്തം ചക്രവർത്തിയും ഇരുന്നില്ല.ഞാനൊരു സംഗതി അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇൻഡ്യാക്കാരോടു് ആത്മാർത്ഥമായ അനുഭാവമുണ്ടെന്ന് എനിക്കു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി.

നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ജമ്മനിയുടെ സഹായം കൈസർ ചക്രവർത്തി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.”

ജമ്മനിയിലെ രണ്ടുമാസത്തെ താമസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ വന്നുചേർന്നു. അമീർ അബ്ദുൾ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാചിതമായ സ്വീകരണം നൽകി. അവിടെവെച്ച് ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊവിഷണൽ ഗവണ്മെന്റ് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്താൻ, പെർഷ്യ, പെഷവാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഭാരതീയർ ആ ഗവണ്മെന്റിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു. എന്നാൽ വിധി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. യൂറോപ്പിൽ ജമ്മനി ഐക്യശക്തിക്ക് കീഴടങ്ങിയതോടുകൂടി പ്രതാപന്റെ ഗവണ്മെന്റും നാമാവശേഷമായി. അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രയിലേക്ക് പിന്മാറി.

III

1918-ൽ സോവിയറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് പ്രതാപനെ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചു. രാഷ്ട്രനത്തിന്തിയിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റേഷൻ ട്രെയിൻവഴി അദ്ദേഹം പീട്രോഗ്രാവിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വീകരണാത്മകം നൽകിയ വിരുന്ന്സൽക്കാരവേളയിൽ രാഷ്ട്രൻപ്രതിനിധി പ്രൊഫസർ ടോസ്കി ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. “ഞാൻ മി: മഹേന്ദ്രനെ എന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു അടിയുറച്ച സ്ഥിതിസമതപവാദിയാണ്.”

ഇൻഡ്യയിലെ 350-ലക്ഷം സ്ഥിതിസമതപവാദികളുടെ പ്രതിനിധിയായി അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കാനിടവന്നതിൽ ഞാനും, എന്റെ രാജ്യവാസികളും, ഹാർദ്ദവമായി സന്തോഷിക്കുന്നു.”

റഷ്യയിലെ തന്റെ താമസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമിതാണ്. “സ്ഥിതിസമതപവാദത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും, പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ വാസ്തവികജീവിതത്തിൽ ആ വാദം പ്രായോഗികമാക്കിത്തുടങ്ങിയത് റഷ്യയിലാണ്. ശൂശാനത്തിലേക്കു റിയപ്പെട്ട മുതലാളിത്വ ഭഷ്ഠഭൂതവും, തുരുമ്പിച്ചുതുടങ്ങിയ സാമ്രാജ്യവാദവും, ഇനി ലോകത്തിന് ആവശ്യമില്ല. മാനവസമുദായത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്താമെന്നുള്ള മോഹം വനരോദനമായി കലാശിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.”

1920-ൽ റഷ്യൻ ഭരണസംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ടായി അദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കയയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഭരമേല്പിച്ച കൃത്യം നിസ്തുലമായ സാമത്വത്തോടെ അദ്ദേഹം നിറവേറ്റി. ഈ അവസരത്തിൽ മഹേന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് ‘ലെനിൻ’ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവനകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. “മി. പ്രതാപനെ റഷ്യൻ പ്രതിനിധിയായി അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കയച്ചതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടു മുതലായ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള അതുപ്ലി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. മി. പ്രതാപ് ഒരിൻഡ്യനാണെന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ സ്ഥിതിസമതപവാദികൂടിയാണ്. ഒരു സോ-

ഷൂലിസ്സിന് റഷ്യനെന്നോ ഇൻഡ്യനെന്നോ ഉള്ള രാഷ്ട്രഭേദം ഇല്ല. അവൻ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലോകവ്യവസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. ഈ തത്വം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഞാൻ മി. പ്രതാപനെ അഫ്ഗാനിസ്താനിലേക്കു നിയോഗിച്ചത്.”

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി അമേരിക്ക സന്ദർശിച്ച് ഇൻഡ്യക്കാരുടെ ദയനീയസ്ഥിതി അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്നുണ്ടായ സുഖക്കേട് നിമിത്തം ആ യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നു. പൂർണ്ണസുഖം പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം റഷ്യയിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിലെത്തി. അവിടത്തെ വിദേശ കാര്യഃലയത്തിൽ ചെന്നു പാസ് പോർട്ടിനപേക്കിച്ച് പോൾ അധികാരികൾ നൽകിയ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. “മി. പ്രതാപ് കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രാൻസിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല.”

പ്രതാപന്റെ അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം കോപാകുലനായി മറുപടി പറഞ്ഞു. “വീണ്ടുമൊരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഞാനങ്ങനെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. സാത്താൻ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവന്റെ (സാത്താന്റെ) ഭാഗം ചേരുകയേുള്ളൂ.”

റഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാസ് പോർട്ട് ലഭിച്ചു. 1922 നവംബറിൽ

അദ്ദേഹം ടോക്കിയോവിലെത്തി. അടുത്ത അഞ്ചുമാസക്കാലം ജപ്പാനിൽ ഇൻഡ്യാക്കൗർക്കുവേണ്ടി പ്രചരണവേല നടത്തി. 1924-ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സിങ്കപട്ടാളം രൂപീകൃതമായി. ടിബെറ്റൻ പീഠഭൂമി വഴി ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു കടക്കുവാനുള്ള ഒരു ഏകദൂരമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തര ശ്രമം. പക്ഷേ ശ്രമം പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ അതിൽ നിന്നും വിരമിക്കേണ്ടിവന്നു; 1926-ൽ നഗസാകതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന 'പാൻ ഏഷ്യാറ്റിക് കാൺഫറൻസിൽ' സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതുനിമിത്തം.

ഈ സന്ദർഭത്തിൽ, ഡാക്ടർ സെയുദ്ദുസയിനു മായി സൗഹാർദ്ദബന്ധത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. സെയുദ്ദുസയിൻ അക്കാലത്തു് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധ പത്രത്തിലെ ലേഖകനായി ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം മഹേന്ദ്രൻ അമേരിക്കയിലേയ്ക്കു യാത്രയായി. രണ്ടു കൊല്ലത്തെ താമസത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ വീണ്ടും വന്നു. അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച സിങ്ക പട്ടാളത്തെ "ആയുർ ആർമി" എന്ന പുതിയ നാമധേയത്തിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. സൈന്യ രൂപീകരണത്തിൽ മഹേന്ദ്രൻ ജപ്പാൻ ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും പരയത്തക്ക യാതൊരു സഹായവും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. റഷ് ബിഹാരി ബോസ് അന്ന് ടോക്കിയോവിലുണ്ടായിരുന്നു. ജപ്പാന്റെ ദയാദൃഷ്ടി കൂടുതലായി പതിഞ്ഞതു് അദ്ദേഹത്തിലായിരുന്നു.

IV

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പ്രദായനാമം രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു (Provisional Indian Army) സംഘടിപ്പിച്ചു. ജപ്പാൻകാരെതിരെ മതിയായ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്ന മഹേന്ദ്രൻ ഈ സൈന്യരൂപീകരണത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ജപ്പാന്റെ അനുകൂലിക്ക് അദ്ദേഹം പാത്രമായി. തന്റെ മുമ്പം ടോക്കിയോ നഗരത്തിൽ വെളിയിലുള്ള തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ യുദ്ധവേദസാഹസംവരെ ഒരു തടങ്കൽ പുളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയേണ്ടിവന്നു. ആയുർ ആർമ്മി ഐ. എൻ. ഐ. യുടെ ഒരു വിഭാഗമായി രൂപം നൽകപ്പെട്ടു.

തന്നെ ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു വാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ബ്രി: ഗവൺമെന്റിനോടു അപേക്ഷിച്ചു. പ്രതാപനെ ഒരിൻഡ്യൻ പൗരനാക്കി പരിഗണിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അപേക്ഷ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. മി: സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്റെ അപേക്ഷ പുനരജ്ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കത്തെഴുതി. അതിന്റെ ഫലമായി 1946-ആഗസ്റ്റിൽ ഇൻഡ്യയിലേക്കു വരുവാനുള്ള സകല അവകാശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടു.

V

രാജാ മഹേന്ദ്രപ്രതാപൻ ഇന്നു നമ്മുടെ മധ്യത്തിലാണ്. നയിക്കുവാനോ, നയിപ്പിക്കുവാനോ? അതാണിനിയുള്ള പ്രശ്നം.

പണ്ഡിത ജവഹർലാൽ നെഹറു പറഞ്ഞു “മിഃ
പ്രതാപനെ കാര്യമായി ഗണിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണെ
ന്നു്.” അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്തു പറയുമോ എന്തോ?

വയസ്സ് അറുപതിനോടടുത്തെങ്കിലും പ്രതാപൻ
ഇന്നും ഒരു യുവാവാണു്. കാക്കി യൂണിഫോറും, ജപ്പാ
നീസ് ഷൂസും, ഇൻഡ്യൻ ഓവർക്കോട്ടും അദ്ദേഹത്തിനു്
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വഹിയാത്ത വസ്ത്രാപകരണങ്ങളാണു്.
ഓവർ കോട്ടിൽ ‘W’ എന്ന അക്ഷരം വലുതായി സ്വർണ്ണ
നൂൽ കൊണ്ട് തൂന്നി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഒരു പുതിയ
ലോകവ്യവസ്ഥിതിക്കു വേണ്ടി (A new World Order)
അതു് നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണു് അദ്ദേഹം പറയാറു
ള്ളതു്.

1926-ൽ നെഹറു സിറാസ്സർലണ്ടിൽ വെച്ചു
പ്രതാപനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു രസകരമായ സംഭാ
ഷണം നടന്നു. പ്രതാപൻ ധരിച്ചിരുന്ന കോട്ടിന്റെ
പോക്കറുകൾ സഹിക്കുവാൻ വഹിയാത്ത ഭാരം കൊണ്ട്
പുറത്തേക്കു ഉന്തി നിൽക്കുന്നതുകണ്ട് അവയ്ക്കുള്ളിൽ എ
ന്താണെന്നു് നെഹറു ചോദിച്ചു. ഒരു ചെറു ചിരിയോ
ടുകൂടി പ്രതാപൻ പോക്കറിവെട്ടിയെടുത്ത സാമാനങ്ങൾ
വെളിയിലേക്കിടുവാൻ തുടങ്ങി. കൈസർ ചക്രവർത്തി,
മോട്ടിലാൽ നെഹറു, ലലായിഡലൽമിയാ, എന്നിവരുടെ
മോട്ടോകൾ, കറെ ഏഴുത്തുകൾ, ഇൻഡ്യാ ഭൂഖണ്ഡത്തി
ന്റെ മൂന്നു നാലു പടങ്ങൾ എന്നിവയാണിരുന്ന അവ.
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നെഹറു പറഞ്ഞു “പ്രതാപ! നിങ്ങൾ
ഒരു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞനായി തീരേണ്ടിയിരുന്നു!”

പുറത്തേക്കിട്ട സാധനങ്ങൾ അകത്താക്കുന്നതിലേർപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രതാപൻ മറുപടി നൽകി. “മി: നെഹറു! ചിരിച്ചു തള്ളിക്കളയേണ്ട. എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ഭ്രമമായി ഞാനിവയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്താനിലായിരുന്നപ്പോൾ വിലപിടിച്ച ഏതാനും പ്രമാണങ്ങൾ കൈമോശം വന്നുപോയി. അന്ന് മുതൽക്കാണ് ഈ വിദ്യ ഞാൻ പരിശീലിച്ചുതുടങ്ങിയത്.” രണ്ടു പേരും വീണ്ടും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

VI

“സപാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്ത്യസമരം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി.” മഹേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളെത്തന്നെ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ആ സമരത്തിൽ രക്തത്തിന് പ്രാമാണ്യം നൽകാതിരിക്കട്ടെ.

ലോകമാകെ പുതിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണിത്. ഭാരതീയൻ ഒരിടക്കാലഗവൺമൻറുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തനാവുകയില്ല. ഇതുവരെ നടന്ന രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനെ, ഒരിടക്കാലഗവൺമൻറുകൊണ്ട് മാറ്റുകളയാം എന്ന് അധീശഗവൺമൻ്റ് ആശിക്കുന്നു. സപാതന്ത്ര്യം—മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള സപാതന്ത്ര്യം—അതിനുവേണ്ടി നേതാജി ശ്രമിച്ചു. ഫലപ്പെട്ടില്ല. പ്രതാപ് ശ്രമിച്ചു: ഫലപ്പെട്ടില്ല. പണ്ഡിതജി ശ്രമിക്കുന്നു. രാജാമഹേന്ദ്രനെപ്പോലെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ അവരുടെ സഹായമന്യം പണ്ഡിതജിക്കു് നീട്ടിക്കൊടുക്കട്ടെ!

അച്ചുത്പട് വർദ്ധൻ

ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിലെ അജിതവിക്രമൻ

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കൗൺസിൽസിന്റെ പിന്നിൽ വെളിച്ചം തട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. പല ദേശാഭിമാനികളുടെ ചുട്ടുനിന്നുകൊണ്ട് വിരചിച്ച ഒരു ചരിത്രം. കൗൺസിൽ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഭാരതീയരുടെ ഏകരാഷ്ട്രീയ സംഘടന. അതിനുവേണ്ടി, നിശബ്ദരായി മരണം വരിച്ച അനേകലക്ഷം ഭാരതീയരുടെ ആത്മാക്കൾ അതിന്റെ പുരോഗതിയെ ഇന്ന് ആകാക്ഷയോടെ ഉറക്കുന്നോക്കുകയാണ്. അവിംശാതത്വം ഒരു മുട്ടപടം മാത്രമല്ല? മരിച്ചവരുടെയും ജീവിക്കുന്നവരുടേയും ആത്മാക്കൾ ഈ സംശയം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സുപ്രസന്നമായ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രം പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ രഹസ്യം മുഴുവൻ കൗൺസിൽ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ.

ചരിത്രം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. 1942 ആഗസ്റ്റ് മാസം രാഷ്ട്രത്തിൽ വീണ്ടുമൊരഗ്നിപർവതം പൊട്ടി. അച്ചുത്പട് വർദ്ധൻ രംഗത്ത് പ്രവേശിച്ചു.

I

‘വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും വിപ്ലവത്തിലേക്ക്’, അതാണദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നത്. പ്രസം

ഗതത്തിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ അനന്തതയിലേക്ക്, അതാണദ്വേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ആ താമധേയം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യുവഭാരതം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നു; അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചു സാതന്ത്ര്യം നേടുവാൻ ഭാരതത്തിന് ജീവിക്കണം; അഭിമാനത്തോടെ. നമിക്കു ചാനം നമിപ്പിക്കുവാനും ഭാരതത്തിനറിയാം. വാളിനെതിരെ വാളെടുക്കുകയെന്നതു് ഭാരതത്തിന്നു പുത്തരിയല്ല. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ; അതടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ജീവിക്കുവാനുള്ള സാതന്ത്ര്യം ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാത്രം കരുതുകയല്ലെന്ന് ഭാരതം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

1942 ലെ വിപ്ലവം രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തെ ഇളക്കി മറിച്ചു. പ്രാവിൻസിനു പുറമേ പ്രാവിൻസുകൾ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ പിടിയിലമന്നു. പല്ലിച്ചിളകാട്ടിയ മരണത്തെ ജനങ്ങൾ പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വീകരിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് കാർ അമ്പരന്ന് അന്യോന്യം നോക്കി. ഗാന്ധിജി മുന്നണിയിൽ വന്നു; ഒരു പിൻവാങ്ങലിലുള്ള അഭിമാനത്തോടെ സിവിൽ നിയമലംഘനം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. വീണ്ടും ശാന്തത—പക്ഷേ—അതു് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ശാന്തതയായിരുന്നില്ലേ?

താൽക്കാലികമായി അന്തരീക്ഷം തെളിഞ്ഞു. അവിടെ ഒരു രക്തരേഖ മിന്നി. “അച്ചുത്പട് വർദ്ധൻ ആ ഗസറ്റ് വിപ്ലവത്തിലെ അജിത വിക്രമൻ”

II

പട് വർദ്ധന്റെ ജീവിതം അന്നാണാരുഭിച്ചതു്. ഗവണ്മെന്റിനു നേരെ അഭിമാനത്തോടെ അദ്വേഹം തല

ഉയർത്തി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിപ്ലവകാരിയാണ് പോലും. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി പടനിലത്തിറങ്ങിയതു രാജദ്രോഹമായി പോലും—വിധികർത്താക്കളുടെ ആത്മാർത്ഥത!

ഭാരതീയൻ, അഭിമാനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവൻ പോലും നിസ്സാരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. തനിക്കു് അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നില്ല. സ്വയം അറസ്റ്റ് വരിക്കാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തില്ല. ഒന്നുപൊട്ടിച്ചിരിക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ മാത്രം പര്യാപ്തമായവർത്ഥ!

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവു് വിജ്ഞാപിച്ചു. അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെട്ടതുപോലെതോന്നി. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ആ വിധികർത്താക്കൾ പ്രസ്താവിച്ചു. “പട് വർദ്ധൻ ഭൂഗർഭത്തിലേക്കു് ഓടി ഒളിച്ചു. അയാളെ പിടിച്ചെല്പിക്കുന്നവർക്കു് നല്ല സമ്മാനം” എന്നു്.

ദിനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയി. പോലീസ് നാടാകെ വലയിട്ടരിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ പട് വർദ്ധൻ അവരുടെ മുൻപിൽക്കൂടി പലതവണ കടന്നുപോകയും ചെയ്തു.

ഒരിക്കൽ തന്റെ ഭൂഗർഭവാസത്തിനിടക്കു് ബാംബയിലെ മലിനമായ ഒരു തെരുവിൽ താമസിക്കേണ്ടിവന്നു. തനിക്കും സഹപ്രവർത്തകരായ മറ്റു മൂന്നുപേർക്കും കൂടി താമസത്തിനു് ഒരു ചെറിയ മുറി മാത്രമാണു് കിട്ടിയതു്. മുറിവിട്ടുവെളിയിലിരിക്കാതെ അനവധിനാൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. കൂട്ടുകാരെ ഓരോ ജോലി ഭാരമേല്പിച്ചു പട്ടണത്തിലേക്കു നിയോഗിക്കും. വൈ

കുന്നേരമാകമ്പോൾ അന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരവുമായി അവർ മടങ്ങിയെത്തും. ഒരു ദിവസം, ജോലികഴിഞ്ഞു അവർ താമസസ്ഥലത്തുവന്നപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ വസ്തു മെല്ലാം നനച്ചു ഇട്ടിരിക്കുന്നതായും ആഹാരം പകുന്ന് യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതായും കണ്ടു. അവർ അതിശയിച്ചു, അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു. “ബാബ് ഇതെന്താണ്”? ഒരു നേതാവിന്റെ ദൃഢസ്വഭവത്തിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഞാനും മനുഷ്യനാണ്”.

1942 ആഗസ്റ്റ് മുതൽ 1946 ഏപ്രിൽ വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവണ്മെന്റും പട് വർദ്ധനുമായി ഒരു സമരം നടക്കുകയായിരുന്നു. അധീശശക്തിയെ പാവകളിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട സാമത്രിയുള്ള ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട് വർദ്ധൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭീമമായ നഷ്ടങ്ങളും, അതിലേറെ കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും ജീവന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുനടക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1943 മേയിൽ ഭൂഗർഭവാസികളുടെ ഒരു ഗുഹസ്വമ്മേളനം ബാംബയിൽ വെച്ചു നടക്കുവാനിടയുണ്ടെന്ന് പോലീസിന് ഏങ്ങനേയോ അറിവുകിട്ടി. അതിനിഷ്ഠയായി അവർ അന്വേഷണവുമാരംഭിച്ചു. ഇത്തവണ ദൈവം അവരെ അല്പം അനുകൂലിച്ചു. സഹപ്രവർത്തകരായ, സെയിൻഗുരുജി, നാനാസാഹിബ് ഗവർ, മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ ഭഗവത്സിംഗായ ഷിറോലിയാമി, പ്രസിദ്ധ കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യ

ലിസ്റ്റ് എസ്സ്. എം. ജോഷി, എന്നിവർ പോലീസിന്റെ കൈയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു. പട് വർദ്ധന്റെ ജീവിതത്തിൽ രോഗിപരീക്ഷണമായിരുന്നു അത്. സഖാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി തന്നിൽനിന്നും മാററപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പരീക്ഷിക്കുന്നതായില്ല.

പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഉത്തരം. പോലീസ് ഉത്തരമിട്ടു. ഓരോ കാര്യം തടഞ്ഞുനിർത്തി. പരിശോധിച്ചു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും കേൾക്കുക. അതേസമയം പട് വർദ്ധൻ ബാബ്ബൻ ശരത്തിൽ പലഭാഗത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു; മറഞ്ഞു. ഉത്തരമില്ലാത്ത പ്രശ്നമെന്നപോലെ ആ മാസ്മരികനായ 'വിപ്ലവകാരി' ഈ ഏപ്രിൽവരെ അവരെ വിക്ഷമിപ്പിച്ചു.

III

ധനികനായ പിതാവിന്റെ ധനികനായ പുത്രനാണ് അച്ഛത് പട് വർദ്ധൻ. നിശ്ചയദാർഢ്യം സ്ഫുരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ മനസ്സിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വിളിച്ചുപറയുന്ന മുഖഭാവം; ശത്രുമിത്രങ്ങളിൽ ഒരു പോലെയുള്ള ഭാഷിക്കുണ്ഡം ഇത്രയും അച്ഛത്തിന്റെ ജന്മാവകാശങ്ങളാണ്. വിദ്യാത്മിയായിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഫെറാ അച്ഛത്! അവൻ വിപ്ലവകാരിയാണോ! അന്നൊക്കെ സാമുവേലിക് അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

തന്റെ ഭാവിജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുഴിഞ്ഞ നോട്ടമാ-
യിരുന്നു ആ വാക്കുകൾ എന്നദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചിരുന്നോ-
എന്നോ?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരനായ റാവു പട്ട്-
വർത്തൻ കളികളിലും, വ്യായാമത്തിലും അതിതല്പരനായി-
രുന്നു. അപ്പുത് നേരേമറിച്ചും. ജ്യേഷ്ഠൻ 'യാക്കി' ജീവ-
നാണ്. മിക്ക ദിവസവും കളികഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തു-
മ്പോൾ സന്ധ്യയാകും. ഓരോ ഒഴിവുകഴിവുപറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠൻ അമ്മയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. "അമ്മേ ജ്യേഷ്ഠൻ യാക്കികളിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് വരാൻ തുതാമസിച്ചത്". വാസ്തവം അനുജൻ പറയും. വലിയ കളിക്കാക്കുപോലും ആപത്തു പററിയതായി അമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വന്തം മകന്റെ സ്ഥിതിയോ? അവരിൽ നിന്നുള്ള ശങ്കാരവും ചിലപ്പോൾ പ്രഹരം തന്നെയും ജ്യേഷ്ഠൻ ഏകനായി സമ്മിക്കേണ്ടിവരും. അതിനുപകരം വീടുന്നത് രാത്രിയിലാണ്. "അമ്മേ ഇവൻ ഭാ പുസ്തകത്തിന്റെ മധ്യലിരുന്ന് ഉറക്കംതുടങ്ങുന്നു" പറച്ചിലും അതോടുകൂടി ചെകിടത്തു് ഒരു നുള്ളും ജ്യേഷ്ഠൻതന്നെ നിർവഹിച്ചുകൊള്ളും.

ഓ! ജീവിതത്തിലെ മധുരസ്മരണകൾ!

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൽ അദ്ധ്യതിന് അത്ര പിടിപ്പൊന്നുമാില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഗീതം—അത് ആത്മാവിന്റെ പ്രവാഹമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയാറുള്ളത്. പ്രചോതനാത്മകമായ സംഗീതം, അതൊരു വാ-

ഗ്നിയുടെ പ്രസംഗത്തേക്കാൾ മനസ്സനെ കൂടുതൽ വികാരഭരിതനാക്കും. സംഗീതത്തിൽ ലയിക്കുവാനും ലയിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അതിലദ്ദേഹം അഭിമാനം കൈക്കൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ആനിബസൻറ മദാമ്മയുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ പ്രധാനനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്. സേവനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം. ഇതു പുത്രന്മാർക്കും പ്രപോദനം നൽകിയിരിക്കണം.

അഫമ്മദ് ബാദിലെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും, ഈ സഹോദരന്മാർ 'മെട്രിക്കുലേഷൻ' പാസ്സായി. ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസാത്മകം, ആനിബസൻറിനാൽ സ്ഥാപിതമായ ബനാറീസ് ഹിൻഡുകാളേജിലേക്ക് പിതാവ് ഇവരെ നിയോഗിച്ചു. കലാലയ ജീവിതം, ഇവരുടെ കായികമായും മാനസികമായുമുള്ള പുരോഗതിക്കു വളരെയേറെ പ്രേരകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാത്മികളുടെ സവിശേഷമായ ആരാധനയ്ക്കു പാത്രവാന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ജാർജ്ജ് അരുണ്ഡൽ, പി. കെ. തിലാക് എന്നിവരുടെ സുശിക്ഷണമായ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഇവർ കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയതും അവസാനിപ്പിച്ചതും.

എക്കണാമിക്സ് പ്രൊഫസറായ ഗയാൻ ചന്ദിന്റെ വസതിയിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രൊഫസർ ചന്ദിന്റെ ഗൃഹം വിദ്യാത്മികൾക്കും അദ്ധ്യാപകന്മാർക്കും ഒരു വിഹാരരംഗമായിരുന്നു. വിജ്ഞാന

പ്രഭുക്കളായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുക അവിടെ പതിവായിരുന്നു. ഈ സമ്മോദരന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയെ അതു വളരെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റാവു പട് വർദ്ധൻ, ഇൻറർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വാദപ്രതിവാദമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം കരസ്ഥമാക്കി. വാസ്തവത്തിൽ പട് വർദ്ധൻ സമ്മോദരന്മാർ കാളേജിന് ഒരു നേട്ടംതന്നെ ആയിരുന്നു.

എം. ഏ. പാസ്സായതിനുശേഷം അച്യുത് യൂറോപ്പിലേയ്ക്കുപോയി. അല്പകാലത്തെ പര്യടനത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. താമസിയാതെ ബനാറിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എക്കണാമിക്സ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. പ്രക്ഷോഭണകാലംവരെ അദ്ദേഹം ജോലിനോക്കി.

IV

1932-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സ് ബ്രിട്ടനെതിരായി സിവിൽ നിയമലംഘനം ആരംഭിച്ചു. ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിനു കാൺഗ്രസ്സ് കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ തുരുത്തരമായി പ്രൊഫസർ തന്റെ സമ്മാനം രാജിവച്ചു; രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുപ്രവേശിച്ചു. ബാംബയിൽ ഉമാശങ്കർ ഡിക്സിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രക്ഷോഭണം വിജയപൂർവ്വം മുന്നോട്ടുനീങ്ങി. റാവു പട് വർദ്ധൻ അറസ്റ്റുവരിച്ചു. വിപ്ലവാത്മകമായ അന്തരീക്ഷം എവിടെയും ദൃശ്യമായി. ഡിക്സിറ്റി

ന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായ കെ. കൃഷ്ണമേനോൻ കാൺ
ഗ്രസ് ബുള്ളറ്റിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

“സപതന്ത്രമാണ് എന്റെ ആത്മാവ്; വിപ്ലവ
മാണ് എന്റെ ആത്മഗീതം” ഈ ആദർശം
ബുള്ളറ്റിൻ മുഖേനയുള്ള ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു.

പ്രമുഖനേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റുചെയ്യപ്പെട്ടു. ഒരു
സാധാരണ തടവുകാരനായി അച്യുത നാസിക് സെൻ
ട്രൽ ജയിലിലേയ്ക്കു മാറ്റപ്പെട്ടു.

കത്തുവാൻ തുടങ്ങിയ തീ ആളിക്കത്തുന്നതിനു
മുമ്പേ അണഞ്ഞുപോയി—അണച്ചുകുത്തുന്നു. പ്രക്ഷോ
ഭം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ നയം യുവാ
ക്കളെ ആലോചനാമഗ്നരാക്കി. ഇതിനകം അനേകാ
യിരം ജനങ്ങൾ തുറങ്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അനേകം കുടും
ബങ്ങൾ ആശയരഹിതം, വേരറ്റനിലം പതിച്ചിരുന്നു. താല്പര
ലികമായ ഈ ഉണർവിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്തായിരുന്നു? അത്
ഒരു കൊള്ളിയാൻ പോലെ മിന്നിമറഞ്ഞു. ഈ ദുരവ
സ്ഥയ്ക്കു ആരാണ് കാരണമെന്ന് ചോദിക്കുക? ലെനിന്റെ കീഴിലുള്ള
ഈ പ്രക്ഷോഭമല്ലേ ഇന്നു റഷ്യയെ സപതന്ത്രയാക്കി
യത്. തുടങ്ങിയത് മുഴുവിക്കാതെ നിറുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ
റഷ്യയുടെ നില എന്താകുമായിരുന്നു? അധഃപതിച്ചു
അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ഭക്തി ഉയർന്ന് കെമാൽപാഷ
ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭംകൊണ്ടല്ലേ? എന്തുകൊണ്ട്
ഇന്ത്യാ മാത്രം പിന്നോക്കം നില്ക്കുന്നു? ഇങ്ങനെ ആയിര
മായിരം ചോദ്യങ്ങൾ യുവഹൃദയങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു. 1930

ലെയും 32-ലെയും പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അവർ വിശകലനം ചെയ്തു. അവയുടെ പരാജയത്തിനു കാരണം ഭേദിയപ്രബുദ്ധതയുടെ അഭാവമല്ല. സംഘടനയില്ലായ്മയാണെന്നു്; ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സംഘടനയുടെ ബലഹീനത കൊണ്ടാണെന്നു് തെളിഞ്ഞു.

ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ, മസാനി, അശോക് മേത്ത എന്നിവരും നാസിക് ജയിലിലേക്കു് മാറ്റപ്പെട്ടു. അച്ചുത് തന്റെ അഭിപ്രായഗതികൾ അവരെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ ഇടയിൽ നിശിതമായ ഒരു വാഗ്വാദം നടന്നു. ഒടുവിൽ അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നൊരു പരസംഘടന കൗൺസിൽ ജയിൽ രൂപമെടുക്കുക. അതിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ആ ജയിൽ മുറിക്കുള്ളിൽവെച്ചു കൗൺസിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപമെടുത്തു.

1934-ൽ കൗൺസിൽ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പാററായിട്ട് സമ്മേളിച്ചു; നിയമലംഘനം പിൻവലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം പസ്സാക്കി. അതേസമയം ജയപ്രകാശന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുടെ ആദ്യസമ്മേളനം നടന്നു. ആചാര്യനരേന്ദ്രദേവായിരുന്നു ആദ്യപ്രഭാവം. ആ വർഷം അക്ടോബർമാസം ബാംബെയിൽ നടന്ന കൗൺസിൽ വാർഷികത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഫൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

1936-ൽ ലക്നൗവിൽ വെച്ച പണ്ഡിതജിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കാൺഗ്രസ്സ് വീണ്ടുംകൂടി. ജയപ്രകാശ് നാരായൺ, അചാര്യനരേന്ദ്രദേവ്, അച്ചുത്പദ് വർദ്ധൻ എന്നിവരെ കാൺഗ്രസ്സ് വക്തിംഗ്കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി സ്വീകരിച്ചു. പദ്വർദ്ധൻ ആദ്യം ആ ബഹുമതി നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

V

രണ്ടാംലോകയുദ്ധം ഇൻഡ്യയും, ബ്രിട്ടനുമായുള്ള അകൽച്ച വലുതാക്കി. “ഇൻഡ്യ വിടുക” എന്നവിളി രാഷ്ട്രമാകമാനം മുഴങ്ങി. ക്രിപ്സ് നിരാശനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പറന്നു. കാൺഗ്രസ്സ് സമരമാരംഭിച്ചു.

മൻമോഹൻ മല സമരവും അച്ചുത്പദ് വർദ്ധനനും, അവിഭാജ്യങ്ങളായ രണ്ടു ഘടകങ്ങളായി എന്നെന്നും പ്രശോഭിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും. ‘സറാറ’യിലെ വിപ്ലവം ജീവിതത്തിന്റെ നേരെയുള്ള ഒരു പോർവിളിയായിരുന്നു. ഒരു വശത്തു് അധികാരപ്രമത്തായ അധീശശക്തി, മറുഭാഗത്തു് അഭിമാന വിഭ്രംഭികളായ നാട്ടുകാർ. ഭയയുടെ കണികപോലുമില്ലാതെ ഗവണ്മെൻറ് അവിടെപ്രവർത്തിച്ചു. അതിനെ ചോദ്യംചെയ്യുവാൻ പകരത്തിനുപകരം ചോദിക്കുവാൻ അച്ചുത്പദ് വർദ്ധനനെപ്പോലെ പുരുഷനും ചില വിപ്ലവകാരികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതു് മനുഷ്യത്വമാണോ അല്ലയോ എന്നു് നിശ്ചയിക്കുവാൻ ഭാരതീയർക്കുണ്ടാവുകാശം.

കാലം മുന്നോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. നാല്പത്തി നാലുമാസത്തേ അജ്ഞാതവാസത്തിനുശേഷം പട് വർദ്ധ നിതാ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഔചിത്യാനുചിത്രങ്ങൾ ലോകം കണ്ടു പിടിക്കട്ടെ!

VI

അച്യുത്തിന്റെ കുടുംബത്തേക്കുറിച്ച് രണ്ടുവാക്കു:—

അഹമ്മദാബാദിലെ ഒരു ധനികകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് പിതാവ്. മാതാവ് 'അമറൊട്ടി'യിലെ ഒരു അഭിഭാഷകപ്രമാണിയുടെ ഏകസന്താനം. മൺമറ-ഫെബ്രുവരി 5-ാംതീയതി അച്ഛത് ഭൂജാതനായി.

അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ചുസഹോദരന്മാരും ഒരു സഹോദരിയുമാണുള്ളത്. ഏല്പാ അംഗങ്ങളും രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയിൽ മികച്ചവർ തന്നെ. മാതാവ് തന്റെ അറുപതാമത്തെവയസ്സിൽ സ്വരാജിനുവേണ്ടി ജയിലിൽ പോയി. സഹോദരി വിജയാപട് വർദ്ധൻ കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസംകഴിഞ്ഞു അല്പകാലംജയപ്രകാശനാരായണന്റെ സെക്രട്ടറിസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചു. സമരകാലത്തു തന്റെ സഹോദരനെ പിന്തുടർന്ന അജ്ഞാതവാസം സ്വീകരിച്ചു.

പട് വർദ്ധനകുടുംബം രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പൊലിയാത്ത ദീപമായി പ്രശോഭിക്കട്ടെ!

കമലാദേവി ചതോപാഖ്യാന

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തും, സമുദായ മദ്ധ്യത്തും ഒന്നുപോലെ ശോഭിക്കുവാൻ കമലാദേവിയെപ്പോലുള്ള ചുരുക്കം ചിലർക്കേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. യാഥാസ്ഥിതികതപത്തിന്റെ മുടുപടം കത്തിക്കീറി യാഥാത്മ്യത്തിലേക്കിറങ്ങിവരാൻ ആദ്യമായി ധൈര്യപ്പെട്ട ഭാരതീയവനിതയാണ് കമലാദേവി ചതോപാഖ്യാന. സേവനമാണ് അവരുടെ ജീവിതാദർശം. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയെ സേവന തുഷ്ണി മറച്ചുകളയുന്നില്ലേ എന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. സേവനത്തിനു് പ്രചോദനം നൽകിയതു് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയാണ് എന്നു പറയുന്നതിലായിരിക്കും കൂടുതൽ യാഥാത്മ്യം.

കർണ്ണാടകദേശത്തു് മംഗലാപുരത്താണ് കമലാദേവിയുടെ ജനനം. പിതാവു് ഇൻഡ്യൻ സിവിൽ സർവീസിലെ ഒരു യന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. സമുദായാചാരപ്രകാരം അവർ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ വിവാഹിതയായി. എന്നാൽ ബാല്യത്തിലെ ഒരു വിധവയായി തീരാനും അവർക്കിടയായി. ഭർത്താവു് മരിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്ത്രീകളിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു.

വിധവയ്ക്കു് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷിദ്ധമാണു്. എന്നാൽ കമല ആചാരത്തെ കവച്ചുവച്ചു. മദ്രാസിലെ

സെൻറ് മേരി കാളേജിൽ ചേന്ന് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫെർഗൂസണെ പാലായനം (?) അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. യുവാവും, സുന്ദരനും ആയ ആ കലാകാരൻ കമലയെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. കമല അങ്ങോട്ടും പരിചയം അനുരാഗത്തിലവസാനിച്ചു.

സമുദായം വിധവാവിവാഹം വിലക്കി. കമല മാമുലിനെ രണ്ടാമതും പൊട്ടിച്ചു. അവരുടെ വിവാഹം മദ്രാസിൽ വച്ച് സാഹോഷം നടത്തപ്പെട്ടു.

അവരുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം തികച്ചും ആനന്ദപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് പറയുവാൻ നിർവാഹമില്ല. 15 വർഷത്തിനുശേഷം ആ ബന്ധം വേർപെടുത്തേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും, പരസ്പരപ്രേമത്തിൽ കെട്ടിയെത്തപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ആനന്ദമയമായിത്തന്നെ രൂപമെടുത്തു. ഒരു കവിതയായിരുന്ന ഫെർഗൂസൻ പറയുകയുണ്ടായി. കമലയോടോത്തന്നെ കാണാനിടവന്നതിൽ ദേവന്മാർപോലും അസൂയപ്പെടുന്നുണ്ടാവാമെന്ന്!

വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ഉപരിപഠനത്തിനു കമല ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് യാത്രയായി. ബെഡ്ഫോർഡ് (Bed Ford) കാളേജിൽ ചേന്ന് അവർ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു.

വിദേശീയ മേധാവിതപത്തിനെതിരായി ഇൻഡ്യയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്ഷോഭണത്തിന്റെ അലകൾ ഇംഗ്ല

ണ്ടിലുമാവിർഭവിച്ചു. കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം. മതിയാക്കി കമല ഇൻഡ്യയിലേക്കുതിരിച്ചു.

II

ഇൻഡ്യൻ സ്ഥിതിഗതികൾ രൂപം മാറിയതായി അവർ കണ്ടു. അവിടെയും സപാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, ജനങ്ങളെ സമരസന്നദ്ധരാക്കാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമങ്ങൾ ഇവയാണ് കമലക്കു സപാതന്ത്ര്യമരുളിയത്.

സുഗ്രീ, രാഷ്ട്രീയമായി വളരെ പുരോഗമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന പരമാർത്ഥം കമലാദേവി മനസ്സിലാക്കി. അവർ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അഖിലേന്ത്യാ വനിതാ കാൺഫറൻസിന്റെ ജനറൽസെക്രട്ടറിയായി കമലാദേവിതിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നനിലയിൽ അവർ നിർവഹിച്ച കൃത്യം സ്മൃതപ്രമാണം. ഇൻഡ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവർ പര്യടനം നടത്തി. വനിതാകാൺഫറൻസിന്റെ ശാഖകൾ പലയിടത്തും സംഘടിക്കപ്പെട്ടു. പുരുഷനോടൊപ്പംതന്നെ സ്ത്രീയും പുരോഗമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത (അവർക്ക്—സ്ത്രീകൾക്ക്) മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു. വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് പേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകി.

ഇംപീരിയൽ ലജിസ്ലേറ്റീവ് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി മത്സരിച്ച വനിതാസ്ഥാനാർത്ഥി കമലാദേവിയാണ്. ഔറംബെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ

പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കുവാൻ കമലാദേവിയെ വനിതാ കാൺഹറൻസ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. എതിർസ്ഥാനാത്മിയുടെ ധനവും, ജനസഹായവും, വ്ജയത്തിലുള്ള ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം കമലാദേവിതന്നെ പറയുന്നുണ്ട് “ജയിക്കുമെന്ന് പൂണ്ണമായ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു. സ്ത്രീ ആദ്യമായി മത്സരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകയാൽ സഹായികളിൽ പലരും അവസാനവിജയത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൈവെടിഞ്ഞു..... വോട്ടിംഗ് വാരിപൂർവ്വം നടന്നു. എന്റെ എതിരാളി തന്നെ വിജയിയായി, 200 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ. ഞങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോയി. ഒരു വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷം എതിരാളിക്കു ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.”

സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ ആഗമനം ഇൻഡ്യൻ അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി. 1929-ൽ കൽക്കട്ടായിൽ പണ്ഡിറ്റ് നെഹറുവിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തനസമിതി യോഗത്തിൽ കമ്മീഷനെ ബായിക്കൂട്ട ചെയാനുള്ള നിശ്ചയം പാസ്സായി.

സമുദായ സേവനത്തിൽ നിന്നും കമലാദേവി രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. 1929 ഡിസംബറിൽ അഖിലേന്ത്യാ യൂത്ത് കാൺഹറൻസ് അമ്മമ്മദബാദിൽ സമ്മേളിച്ച അദ്ധ്യക്ഷ കമലാദേവി ആയിരുന്നു. പരിപൂണ്ണ സഹായത്തോടെ കർഷക യാത്രാനാശം ബ്രിട്ടീഷ് കാരുടെ പക്കൽ നിന്നും ഭാരതം സ്വീകരിക്കരുത്. എന്ന

പ്രമേയം പാസാക്കപ്പെട്ടു. “സൈമൺ തിരിച്ചുപോകുക”
ഏകസപരത്തിൽ യുവജനങ്ങൾ വാദിച്ചു.

1930ൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ച സി
വിൾ നിയമലഘനപ്രസ്ഥാനം, ജനങ്ങളുടെ വികാരാവേ
ശങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തേജനം നൽകി. ബാംബെയിലെ
യുവജനങ്ങളെ നയിക്കുക എന്ന ഭാരമേറിയ ചുമതല,
കമലാദേവി കൈയ്യേറ്റു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
ഒരു സന്നദ്ധസേന രൂപീകൃതമായി.

കമലാദേവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പല കഥ
കളും അന്ന് ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ പരന്നിരുന്നു. ഒരി
ക്കൽ ഏതാനും വനിതാ വാളൻറിയറന്മാരോടുകൂടി ബാം
ബൈ സ്റ്റാക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് (Stock exchange) ആ
ഫീസിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ നിയമവിരുദ്ധമായി
സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഉപ്പ് ഒരു മണിക്കൂർകൊണ്ട് നാ
ല്പതിനായിരം രൂപാക്ക് വിറ്റഴിയുകയും ചെയ്തുവത്രെ.
അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവർ കുറും സമ്മ
തിക്കുന്നുവോ എന്നു മജിസ്ട്രേറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ കമ
ലാദേവി നൽകിയ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു. “എന്റെ
പ്രവർത്തി കുറ്റകരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭാരതീയനായ നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജ തോ
ന്നുന്നില്ലയോ ഈ വിസ്താരം തുടൻ പോകുന്നതിന്?
വരിക, ഉദ്യോഗം രാജിക്കൊടുത്തു ഞങ്ങളോടുചേർന്ന് രാജ്യ
ത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക”.

9 മാസം തടവ് അവർക്കു ലഭിച്ചു. “അങ്ങനെ
അവരുടെ ജയിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് പല

പ്രാവശ്യവും ഇരുമ്പഴി അവർക്ക് സ്വാഗതം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജയിലിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും പ്രസന്നവദനത്തോടുകൂടിയാണ് അവർ വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ജയിൽ ജീവിതത്തിലെ അനുസ്മരണപരമായ അവരെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.

III

കമലാദേവി ഒരു യഥാർത്ഥ സോഷ്യലിസ്റ്റാണ്. സ്ഥിതിസമത്വസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. 1934-ൽ കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആവിർഭവിച്ചപ്പോൾ അതിനു സജീവമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനു അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. 1935-ൽ മീറൂട്ടിൽ (Meerut) വെച്ച് കൂടിയ കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷ കമലാദേവ യായിരുന്നു. അവർ ചെയ്ത അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.

“ലോകം ദിനംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാനവസമുദായം മുഴുവൻ ഒരു പുതിയ വ്യാപ്തിയിലേക്കു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. റഷ്യയിലും ഒർക്കിയിലും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വിപ്ലവത്തിന്റെ അന്തരംഗം എന്താണ്?”

നമുക്കും—ഭാരതീയർക്കും ഒരു മാറ്റം കൂടിയേകഴിയും. അടിമത്വം ഇനി ആവശ്യമില്ല. നാമും മനുഷ്യരാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ മഴലികാവകാശമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മിൽ നിന്നൊഴിച്ചുമാറ്റുവാൻ ഇനി വിദേശീയനു സാധ്യമല്ല.

ബ്രിട്ടീഷ് കാരനുമായി രഞ്ജിപ്പിലെത്തിച്ചേന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം സമ്പാദിക്കാമെന്നുള്ള മോഹം അബലമാണ്. വെള്ളക്കാരനെ നമുക്കിനിയും മനസ്സിലാതിട്ടില്ല. കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ സന്ധിയാലോചനകളുമായി ഗവർണ്മെന്റിനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ ഞാനതിശയിക്കുന്നു. ചുരുക്കമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ, സന്ധിയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

‘പ്രവർത്തിക്കുക’ അതാണ് കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പരിപാടി. “സ്വാതന്ത്ര്യം അതാണെന്റെ ആത്മാവ് അതുസമ്പാദിക്കുക—അതിനാണെന്റെ ജീവിതം” ഇതായിരിക്കണം ഓരോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകന്റെയും ആദർശം.

സോഷ്യലിസത്തിനു മാത്രമേ, ഭാരതത്തിന് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിപരിപാടി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കമലാദേവിലാലായിരുന്നു കാൺഗ്രസ്സ് നിർദ്ദേശാനുസരണം ഇൻഡ്യക്കുവേണ്ടി പ്രചരണം നടത്താൻ 1939-ൽ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് യാത്രയായി. 1939-41 വരെ അമേരിക്കയിൽ അവർ പര്യടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ അമേരിക്കന്റെ സഹാനുഭൂതി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം എവിടെയും അവർക്ക് ലഭിച്ചു. മെക്സിക്കോ, ബോസ്റ്റൺ, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ, എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഞ്ചാരംകഴിഞ്ഞു അവർ ന്യൂയാർക്കിലെത്തി. അവരുടെ ഖണ്ഡമാനാത്മം ന്യൂയാ

കിലെ ഇൻഡ്യാക്കാർ ഒരു ഗംഭീര സ്വീകരണം അവർക്കു നൽകി. കൃഷ്ണലാൽ ശ്രീധരണിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കമല ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു. “ഡെമോക്രസിക്കുവേണ്ടി വാദം നടത്തുന്ന ബ്രിട്ടൻ, ഇൻഡ്യയുടെ നേരെ കണ്ണടച്ചുകുളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ—ഇൻഡ്യാക്കാർക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ബ്രിട്ടൻ ഞങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കാട്ട—എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സഹായം അപേക്ഷിക്കുക. മറ്റുരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നല്ലപിള്ളയാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ ഒരു തനി സാമ്രാജ്യവാദിയായിത്തീരുന്നു—അടിമത്തവും, സാമ്രാജ്യദുഷ്പ്രഭുതവും നശിക്കണം. ബ്രിട്ടീഷ്കാരന് ഒളിച്ചുകുളി ഇനി സംഭ്യമല്ല. സ്വതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കു മടക്കിത്തന്നേ കഴിയൂ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ”.

ന്യൂയാക്കിൽ നിന്നും അവർ ജപ്പാനിലെത്തി. അവർക്കു നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തോളം ജപ്പാൻകാർ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാൻ അയൽ രാജ്യമായ ചൈനയുടെ നേരെ കൈക്കൊണ്ട മർദ്ദനനയത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുവാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റായ കമലാദേവി ഒട്ടം തന്നെ മടിച്ചില്ല. ഇതല്ല അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, ജപ്പാന്റെ അനുഭാവം സമ്പാദിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു.

അടുത്തതായി അവർ ചൈന സന്ദർശിച്ചു. ഹാങ്കോങ്ങിൽ (Hong Kong) വച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടവിലാക്കി. സ്വതന്ത്ര

ചൈനയുടെ നേതാവായ മാങ്ക്വ്വിയാങ്ക് കൈക്കലാക്കിന്റെ സഹായിനശകതിയാൽ അവർ ബന്ധന വിമുക്തയായി. ചൈനയിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ 'വാങ്ങ്-ചിങ്-വാങ്' യേയും കമലാദേവീസന്ദർശിച്ചു.

IV

1944-ൽ അഖിലേന്ത്യാ വനിതാകാൺഫറൻസിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷയായി വീണ്ടും അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1946-ൽ പണ്ഡിതജി പുതിയ പ്രവർത്തക സമിതി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കമലാദേവിയെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അവർക്ക് പ്രസിഡൻറ് സ്ഥാനം രാജിവക്കേണ്ടിവന്നു.

കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തക സമിതിയിൽ ചേരുന്നതിന് വിപരീതമായിരുന്നു. എന്നാൽ പണ്ഡിതജിയുടെ പ്രത്യേകനിർദ്ദേശപ്രകാരം, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, പ്രവർത്തകസമിതി അംഗമായിരുന്നു കൊള്ളവൻ കമലാദേവിയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകി.

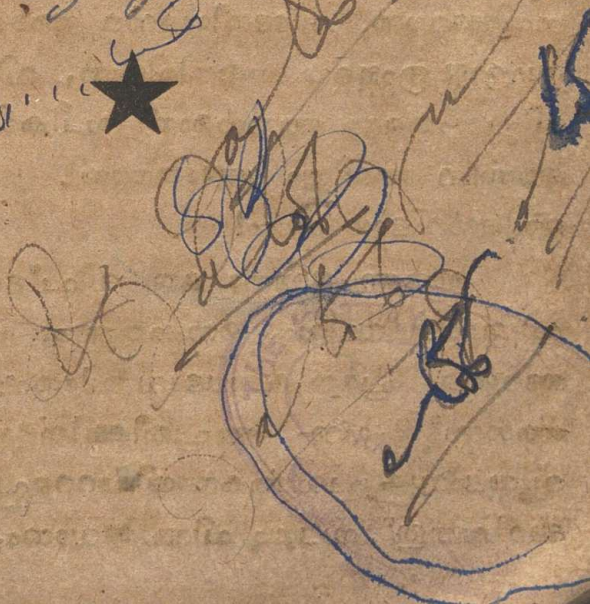
കമലാദേവി, രെപർവസ്യുഷ്ടിയാണ്. അന്ധമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വം, രണ്ടുപ്രാവശ്യംപൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു. പുരോഗമനകാക്ഷിയായ ബാലിക, സേവനാദർശത്താൽ പ്രചോദിതയായ, പ്രവൃത്തിപദ്ധതി സ്വീകരിച്ചു, കമ്മ്യൂണിസതയായ യുവതി; അനുരാഗത്തിനുവേണ്ടി, സമുദായനീതി കവച്ചുവെച്ച്, വിവാഹ ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ആദ്യവനിതയായ വിധവ, അനുരാഗത്തിനുവേണ്ടി കടൽ

കടന്ന ധീരവനിത, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവനെ
പോലും ബലികഴിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ
സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രേമി—അതാണ് കമലാദേവിചന്ദ്രോപാ-
ദ്ധ്യായ. ശ്രീമതി സത്യവതിദേവി ഒരിക്കൽ പറയുക
യുണ്ടായി 'ഭാരതീയസ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മുത്തീകരണമാണ്
കമലാദേവി'യെന്ന്. അതൊട്ടും അതിശയോക്തിയല്ലെ-
ന്ന് കമലാദേവിതന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

U

Very Good Book

Ver ★

അരുണാ ആസഫ് ആലി

★ Very Good Book

അനവധി ധീരസന്താനങ്ങളെ ഭാരതത്തിന് നൽകാൻ വംഗദേശത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബംഗാൾ അഭിമാനവും കൊള്ളാറുണ്ട്. ദേശബന്ധു, സി. ആർ. ദാസ്, നേതാജി സുഭാഷ്ചന്ദ്രബോസ് എന്നീ രാഷ്ട്രമണ്ഡലത്തിലെ ഉജ്ജ്വലനേതാക്കൾ വംഗദേശീയരാണ്. രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ ബംഗാളിൽനിന്നും, പൊട്ടികിളിയിൽ ഒരു പൊൻതാരമാണ് ശ്രീമതി അരുണാദേവിഗാംഗ്രി.

1857-ലെ ശിപായിലഹള നയിക്കുവാൻ ഒരു റാണി ലക്ഷ്മി ഉരുവിച്ചുവെങ്കിൽ, 1942-ലെ സമരം നയിക്കുവാൻ, വിദേശീയന്റെ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമ്രാജ്യതന്ത്രത്തെ എതിരിടാൻ, വിപ്ലവത്തിനുപകരം, വിപ്ലവംതന്നെ ആയുധമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു അരുണാ ആസഫ് ആലിയും ഭൂജാതയായി. അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗ്യധേനു!

അരുണ, ജന്മനാ ഒരു വിപ്ലവകാരിണിയാണ്. നിശ്ചയദാർഢ്യവും, മനക്കരുത്തും, പ്രസംഗചാതുര്യവും അവരുടെ പ്രത്യേകസ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ്. 1942 ആഗസ്റ്റ് 9-ാംനു അപ്രതീക്ഷിതമായി അരുണ, ഒരു വിധാപംസക പ്രവർത്തകയായി മാറപ്പെട്ടുവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. സ്വയം ചിന്തിക്കുവാനും, ശരിയാണെന്ന്

തനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര തന്നെ പ്രതിരോധമുണ്ടോ യാലും പ്രവർത്തിപദ്ധതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അരുണാ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആസഹ്യാലിയുമായുള്ള വിവാഹം തന്നെ ഇതിനടുത്താണ്.

അരുണയുടെ ബാല്യകാലം പഞ്ചാബിൽ ആണ് നയിച്ചത്. പിതാവ് പ്രവിശ്യഗവണ്മെൻറിലെ ഒരു ജ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ലാഹോറിലെ സേക്രട്ട് ഹാർട്ട് കാൺവെൻറിൽ (Sacred-heart-Convent) അവരുടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിച്ചു. വിദ്യാലയത്തിലെ മതപരമായ അന്തരീക്ഷം അരുണയെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. കാൺവെൻറിലെ ശ്രേഷ്ഠി അമ്മ (Mother Superior) ബൈബിൾസംബന്ധമായ പുരാണങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു, ക്രിസ്തുമതത്തിൽ അഭിവാഞ്ഛ ജനിപ്പിക്കുവാൻ അത്യുത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു കന്യാസ്ത്രീയായി, കാൺവെൻറിൽ ചേരാൻ അരുണക്ക് അതിയായ മോഹം തോന്നി. അച്ഛൻ ആശയങ്ങളെ സഹോദരിയായ പൂർണ്ണിമാഗാംഗ്രാലിയെ അറിയിച്ചു. പൂർണ്ണിമ, അതാദ്യം ചിരിച്ചതുകൊണ്ടു തേയുള്ള. സഹോദരിയുടെ നിർബന്ധം വീണ്ടുമുണ്ടായപ്പോൾ പൂർണ്ണിമ, ജ്യേഷ്ഠിയുടെ ആഗ്രഹം പിതാവിനെ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം കോപാകലനായി. മരം മരം മാറിയേക്കുമോ എന്ന് മാതാവ് ഭയന്നു. അരുണയും പൂർണ്ണിയും സ്ത്രളിൽനിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു. നൈനിറാലിലെ ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റൻഡ് വിദ്യാലയത്തിലേയ്ക്ക്—അന്ന് അരുണയ്ക്കുണ്ടായ നിരാശ!

I

അലഹബാദിൽ വച്ച് പൂർണ്ണിയുടെ വിവാഹം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. വാൻ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ബാരിസ്റ്റർ പരീഷ പാസ്സായി, ആയിടയ്ക്ക് പ്രാക്റ്റീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്ന മി. കെ. ബാനർജിയായിരുന്നു. അരുണയും വിവാഹിതയായികാണുവാൻ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുവാനാണ് താൻ ഉള്ളുന്നതെന്നായിരുന്നു അരുണ നൽകിയ സമാധാനം.

വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയായശേഷം, സ്വദേശമായ ബംഗാളിലേയ്ക്ക് അവർ മടങ്ങി. കൽക്കത്തായിലെ ഗോവേൽ സ്മാരകവിദ്യാലയത്തിലെ ഓധ്യാപകയായി അവർ നിയമിക്കപ്പെട്ടു. സ്വപ്രയത്നത്താൽ നേടുന്ന ധനംകൊണ്ട് ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്ക് പോകണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം.

വിധിവിതം അതിനവരെ അനുവദിച്ചില്ല.

സ്കൂൾവെക്കേഷൻസമയത്തു്, സഹോദരിയോടൊത്തു് അല്പദിവസം താമസിക്കുവാൻ അവർ അലഹബാദിലെത്തി. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അവർ ആസഫ് ആലിയുമായി പരിചയപ്പെടാനിടയായതു്.

ബാനർജിയുടെ കരാമസ്നേഹിതനായ ആസഫ് ആലി, ഡെൽഹിയിൽ, പ്രാക്റ്റീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടി

അന്ന രെഭിഭാഷകനും സഹൃദയലോകത്തു് കീർത്തിനേടുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരനുമായിരുന്നു. കൽക്കത്തയിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യാ മുസ്ലീംലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു്, മടങ്ങിവരുന്നവഴി, അല്പദിവസത്തേ വിശ്രമത്തിനു്, ബാനർജിയുടെ വസതിയിൽ താമസിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണു് അരുണയും അവിടെ ആഗതനായതു്.

അരുണയും, ആസഫ് ആലിയും പാസ്റ്ററമാകു് ക്കപ്പെട്ടു. അതു് പ്രേമത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതൊരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദു യുവതി ഒരു മുസ്ലീമിനെ വിവാഹം കഴിക്കുക—സമുദായം അവരെ തുറിച്ചുനോക്കി. ബന്ധുജനങ്ങൾ അവർക്കു് പ്രതികൂലികളായി. അരുണയുടെ നിശ്ചയത്തിനു് മാറ്റമുണ്ടായില്ല.

അവരുടെ വിവാഹം നിരാഡംബരമായി നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടു. അന്നവർക്കു് പതിനെട്ടും ആസഫ് ആലിയു് നാല്പ്പത്തിനും വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവോടൊന്നിച്ചു് അവർ ഡൽഹിയിലേയ്ക്കു് യാത്രയായി.

വൈവാഹികജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുതായ മാറ്റം വരുത്തി. ആസഫ് ആലി രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പല നേതാക്കന്മാരുമായി അടുത്തു് പരിചയമാകുന്നതിനു് അരുണയ്ക്കു് സൗകര്യം ലഭിച്ചു.

അരുണയ്ക്ക് ഉർദ്ദഭാഷ വശമില്ലായിരുന്നു. ആസഫ് ആലിയുടെ കടുബാംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഉർദ്ദവിലും പരേതനായ ഡാക്ടർ അൻസാരി അരുണ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. “ബായ് നിങ്ങൾ എന്നാണിനി ഉർദ്ദപഠിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആസഫ് ദിനപ്രതി എത്ര പദ്യങ്ങൾ ഉർദ്ദവിൽ രചിക്കുന്നു! അവ നിങ്ങൾവായിച്ച് ആസ്വദിക്കപ്പെടാതെ നശിച്ചുപോകണമെന്നാണോ കരുതുന്നത്?” കളിവാക്കിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന് അരുണയ്ക്കറിയാം. അവർ ഉർദ്ദ പഠനത്തുടങ്ങി. അല്പാപിക ആസഫ് ആലിയുടെ മാതാവായിരുന്നു. ആറുമാസംകൊണ്ട് ഉർദ്ദവിൽ സാമാന്യവിജ്ഞാനം കൈക്കലാക്കുവാൻ അവർക്കു സാധിച്ചു. ആസഫ് ആലിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ അൻസാരി വരുമ്പോഴൊക്കെയും ഉർദ്ദവിലായിരിക്കും അരുണസംസാരിക്കാറുള്ളത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു “ബായി നിങ്ങൾ ബംഗാളി മറന്നുവോ?” ബങ്കാളിയും, ഉർദ്ദവും തനിക്കിപ്പോൾ വശമില്ലാതെയായിട്ടുണ്ടെന്ന് അരുണ ഉത്തരം നൽകി. രണ്ടുപേരും ചിരിച്ചു.

II

1930-ൽ നിയമലംഘനപ്രക്ഷോഭമുണ്ടാകാൻ ഭീഷണി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് കൂടിയ മഹായോഗത്തിൽ 1857-ലെ ശിപായിലഹള അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വികാരോദ്ദീപകമായ ഒരു പ്രസംഗം അരുണ നിർവഹിച്ചു. അവർ അറസ്റ്റിലായി. ഒരു കൊല്ലത്തെ വെറുത്തവ

ശിക്ഷയായി ലഭിച്ചു. ലാഫോർ സെൻ്റൽ ജയിലിലേക്കു് അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു.

1931-ലെ ഗാന്ധി-എവിൻ പാക്ടനുസരിച്ചു്, രാഷ്ട്രീയതടവുകാരെല്ലാം മോചിതരായി. ഹക്കു, അരുണയെ കാലാവധികഴിയാതെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ അധികാരികൾ വിസമ്മതിച്ചു. അരുണ ബന്ധനവിമുക്തയാക്കാത്തപക്ഷം, തങ്ങളും ജയിൽവിട്ടു് പുറത്തുവരുന്നതില്ലെന്ന് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർ വാദിച്ചു. വാദം നിഷ്ഫലമായപ്പോൾ ജയിലിനകത്തു് സത്യാഗ്രഹമാരംഭിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗവണ്മെൻ്റിനു് മഹാത്മജിയുടെ സഹായമപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു. അദ്ദേഹമിടപെട്ടു് സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. അരുണ മോചിതയായി. ജയിലിനുവെളിയിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രധാനകാബ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാർ കൂടിയിരുന്നു. “ബാപ്പവിന്റെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടി, വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു.” അരുണ പ്രസ്താവിച്ചു.

1932-ൽ അവർ വീണ്ടും അറസ്റ്റിലായി. ഇപ്രാവശ്യം രണ്ടുകൊല്ലം തടവും ഇരുനൂറുരൂപാ പിഴയുമാണ് ഗവണ്മെൻ്റു നൽകിയ ശിക്ഷ. പിഴ ഈടാക്കാൻവേണ്ടി ആസഫ് ആലിയുടെ ഗൃഹം പരിശോധിച്ചു അരുണയുടെ മൂന്നുനാലു വിലപിടിച്ച സാരികൾ പോലീസ് കണ്ടുകെട്ടിയത്രേ.

ഡെൽഹിയിലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജയിലിലാണ് ഇത്തവണ അരുണയെ പാർപ്പിച്ചതു്. ജയിലധികാരികൾ

തടവുകാരോടുകാണിച്ച് മനുഷ്യാചിതമല്ലാത്ത പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഷേധസൂചകമായി അരുണ നിരാഹാര വ്രതം തുടങ്ങി. പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെമേൽ കർശനമായ നടപടിയെടുത്താൻ ഗവണ്മെന്റ് പ്രേരിതയായി. അരുണ നിരാഹാരവ്രതം നിറുത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റു തടവുകാരുടെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിന് ഫേതുവായേക്കുമെന്ന് ഭയന്ന അധികാരികൾ അംബാലാജയിലിലേക്ക് അരുണയെ മാറ്റി.

III

1935—41 വരെ 6 വർഷം രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിലുൾപ്പെടാതെ അവർ കടുംബജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പലമാറ്റങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്ത്യസമരം ആസന്നമായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. സമരത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു ഈ കാലത്തിനിടയിൽ അവർ നിർവഹിച്ച കൃത്യം.

1492 ആഗസ്റ്റ് 8-ാംനു, ബാംബയിൽ വെച്ചു കൂടിയ പ്രവർത്തകസമിതി 'കപിറം ഇൻഡ്യാ' പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു. ഭർത്താവോടൊന്നിച്ചു അരുണയും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. ആഗസ്റ്റ് ഒൻപതാംതീയതി നേതാക്കന്മാർ അറസ്റ്റിലായി. 'ഗൗവാലിയാ' മൈതാനത്തു് ഒരു പ്രതിഷേധമഹായോഗം അരുണയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു. കപിറം ഇൻഡ്യാ പ്രമേയം

വിണ്ടും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ജനങ്ങൾ ഇളകി. വികാരത്തിന്റെയും ക്ഷോഭത്തിന്റെയും ഏറ്റവും ഉദ്യമകരം അവിടെ ദർശിക്കാമായിരുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ലാത്തിപ്രഹരം നടത്തി. റെട്രിയുണ്ടകൾ പായിച്ചു. കണ്ണിർഗ്വാസ് പരത്തി. കലങ്ങാൻതുടങ്ങിയ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായി. വിപ്ലവത്തിന്റെ നേതൃത്വം അരുണയുടെ ചുമലിൽ പതിച്ചു. അവരതു വിജയപൂർവ്വം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. സത്താരയിൽ മുന്നഭിവസത്തേക്ക് പരിപൂർണ്ണസ്വരാജ് നിലവിലിരുന്നു.

സമരകാഠമുവുമായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രംഗത്തുപ്രവേശിച്ചു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ത്രിമുന്തികളായ ജയപ്രകാശ് അച്യുത് പട് വർദ്ധൻ ലോഹിയാ എന്നിവരുടെ സഹായം അരുണയ്ക്കു ലഭിച്ചു.

വിപ്ലവത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഗവർണ്മെന്റ് അമ്പരന്നു. ഇതിനിടയിൽ അനവധി രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധം അതിനേരക്കൽ കൊണ്ട് പിടിച്ചുനിർത്താമെന്നുള്ള മോഹം ഗവർണ്മെന്റ് കൈവെടിഞ്ഞു.

അരുണ, അച്യുത്, ജയപ്രകാശ്, ലോഹിയാ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഗവർണ്മെന്റ് രഹസ്യമായി വാറണ്ടുനൽകി. നേതാക്കന്മാർ ഇത് നേരത്തേ കരുതിയിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായി അവർ രംഗത്തുനിന്നും അന്തർലാപനം ചെയ്തു.

അരുണയെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് 5000 രൂ.
ചാരിതോഷികമായി നൽകുന്നതാണെന്നു് ഗവണ്മെൻറു്
വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു.

അരുണ ഭ്രൂമർഭത്തിലിരുന്ന് പ്രവർത്തനവുമാരംഭി
ച്ചു. അരുണയുടെ ഭ്രൂമർഭവാസത്തെപ്പറ്റി പല കഥക
ളും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അവയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യം
സ്ഥിരീകരണവും അരുണയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്.
ഒന്നരണ്ടു കഥകൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം:—

ഒരിക്കൽ താൻ താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടം പോലീസ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അരുണയ്ക്ക് സംശയംതോന്നി. സംശയം യഥാർത്ഥമായികലാശിച്ചു. അവിടെനിന്നും പെട്ടെന്ന് താമസം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ താനറസ്റ്റിലാക്കപ്പെടും എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി. എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്? അരുണയ്ക്ക് ഉടൻ നന്നെ ഒരു യൂക്തി തോന്നുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ പ്രഭാതപത്രത്തിൽ, ബാംബെയിലെ ഒറിംഗ്ലിഷ് ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരത്തിന് ഒരായയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊരു കുറിപ്പ് കണ്ടതായി അവർപെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിച്ചു. അടുത്തതിമിഷത്തിൽ ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറി ആ ഇംഗ്ലീഷ് കാരന്റെ വസതിയിലേക്ക് യാത്രയായി. മദ്രാസയ്ക്ക് അരുണയെ വല്ലാതെ ആകർഷിച്ചു. അന്നുതന്നെ അവർ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്നു് വൈകുന്നേരം പോലീസ് അന്വേഷണയുടെ ഗു
രം പരിശോധിച്ചു. പക്ഷിപറന്നുപോയി. കൂടുമാത്ര
മുണ്ട്.

മരൊറാജ സന്ദർഭത്തിൽ അരുണ സുഖക്കേടുപിടിച്ചെട്ട് കിടപ്പിലായി. ശുശ്രൂഷക്ക് ആളില്ലായിരുന്നു. തിനാൽ രോഗം വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ രോഗവൃത്താന്തമറിയുന്നതിനിടയായി, സ്നേഹിതന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം, അയാളുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് അരുണയെ താൽക്കാലികമായി മാറ്റി. ഇവിടെവെച്ച് അരുണയുടെ ഭൂഗർഭവാസത്തിലെ മരൊറാജ പ്രധാന സംഭവം നടന്നു.

അവരുടെ സ്നേഹിതൻ ബാംബെ ഗവർണ്മെന്റിന്റെ ഒരു യന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആത്മമിത്രമായുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹമൊരിക്കൽ സ്നേഹിതന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു. വെളിയിൽ ആരെയും കാണാത്തതുകൊണ്ടും, പരിചയത്തിന്റെ കൂടുതൽകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഗൃഹാന്തർഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു. പെട്ടെന്ന് അവിടെ അരുണയെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുക! അരുണയും പരിഭ്രമിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ഉടൻതന്നെ മനസ്സന്നിദ്ധ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തു. യാതൊരു വികാരക്കോലവും പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ അരുണ അദ്ദേഹത്തിന് കശലമരുളി. തന്റെ മുഖിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലീസിനും, ഗവർണ്മെന്റിനും ഒന്നുപോലെ തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന വിപ്ലവകാരിയായ അരുണയാണെന്ന് അല്പനേരംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറന്നു. അരുണപ്രദർശിപ്പിച്ച മനോധൈര്യം അദ്ദേഹത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞു. അവസാനമദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഞാൻ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആനന്ദകരമായി അരു

ഭവപ്പെട്ട ഏതാനും നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ അപ്പസ മയത്തിനുള്ളിൽ മുന്നോട്ടുപോയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.”

അരുണയുടെ ധൈര്യവും, അചഞ്ചലതപ്രമാണം ഈ കഥകളിൽ കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത്.

IV

1945-ജനുവരി 26-ാംനു- അരുണയുടെ രേഖരിച്ചുള്ള അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ജനതാമണ്ഡലത്തിൽ അവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൾ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ അനുമോദനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 1942-ലെ വിപ്ലവത്തെ അവർ ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചു. “സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സമരത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നവരല്ല കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൾ. അവർ സമരവാദികളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വിപ്ലവം അവസാനത്തെ ഉപകരണമായേ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 42-ലെ സമരം ഇത് തെളിച്ചുകൊള്ളും.

നമ്മുടെ മുമ്പിൽ—ഭാരതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഉദിച്ചുയന്നിട്ടുണ്ട്.—സാമ്പത്തികമായ അധഃപതനം—അതിനെ തുടർന്നുള്ള ക്ഷാമം—ഇനി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്.

കാൺഗ്രസ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമീണൻ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ വികസനത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ വിജ്ഞാനം നൽകുക, അവൻ സാമ്പത്തികമായും, രാഷ്ട്രീയമായും, സംഘടിക്കാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതികൾ സൃഷ്ടിക്കുക ഇവയാണ് ആ പരിപാടി.

വിദ്യാത്മികളോടും എനിക്കുപുറം പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ 1942-ലെ സമരത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ നൽകാൻ ഒരു വിദ്യാത്മി അല്പം പോലും മടിക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചു.

“വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുതിച്ചുചാടരുത്. വിദ്യാത്മികളെന്നുള്ള നിലയിൽ, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയവും പരിതഃസ്ഥിതികളും നിങ്ങൾ തന്നെ സജ്ജമാക്കണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഗ്രാമീണന്റെ വിദ്യാവിഹീനത്വം പരിഹരിക്കുക അവനിൽ രാഷ്ട്രീയമായ കഴിവുകൾ, വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അങ്ങിനെ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള സൃഷ്ടി പരിപാടിയുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക.”

സംഭവവികാസങ്ങൾ വീണ്ടും ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായി. ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വന്നു. കൂടിയാലോചനകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് രൂപീകൃതമായി.

അരുണയും, സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും, തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല. ഇടക്കാല ഗവണ്മെന്റിനെപ്പറ്റി അരുണയുടെ അഭിപ്രായമിതാണ്. “കാൺഗ്രസ്സ് ഇടക്കാലഗവണ്മെന്റ് രൂപീകരിച്ചതിൽ ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഹരായ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ണുപൂട്ടുകയായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് കാർ ചെയ്യുന്നത്. ഇടക്കാല ഗവണ്മെന്റ് പണ്ഡിതജിരു വിജയമാക്കിത്തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്യധികം ആനന്ദിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും”

V

യുവഭാരതത്തിന്റെ ആത്മപ്രചോദനമാണ് അരുണ.

ജോതിർമ്മയി ഗാംഗ്രൂലി

നിസ്സപാതവും ആദർശപൂർണ്ണവുമായ സമുദായസേവനം, നിസ്സിമമായ ദേശാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. ഇവ രണ്ടുമാണ് ശ്രീമതി ജോതിർമ്മയിഗാംഗ്രൂലിയുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് നാദിതപംവഹിച്ചത്. തികച്ചും പ്രക്ഷുബ്ധമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ അവർ രംഗപ്രവേശംചെയ്തു. മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ പലതും, അവർക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു; അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അതിദൂരം ഇനിയും സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു, പക്ഷേ നിഷ്ഠൂരമായ വിധി അതിനവരെ അനുവദിച്ചില്ല. മരണം അവരെ മാടിവിളിച്ചു. അതപ്രതീക്ഷിതവുമായിരുന്നു. യുവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവർ നമ്മിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി.

I

ശ്രീമതി ഗാംഗ്രൂലിക്ക്, രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധതയിൽ മികച്ചുനിന്നിരുന്ന ഒരു വംശപരമ്പരയുണ്ട്. പിതാവായ ഭാദരകനാഥ് ഗാംഗ്രൂലി ഒരു തികഞ്ഞ സമുദായപ്രവർത്തകനും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസപരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ നവോത്ഥാനത്തിന് (Renaissance) ഉത്തരവാദികളായ ഈശ്വരചന്ദ്രവിദ്യാസാഗർ, ബങ്കിം

ചന്ദ്രൻ, കേശവ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെകൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടേണ്ട ഒരുസ്ഥാനം പാരകനാഥം ആർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കത്തിറച്ചു ഭക്ഷിച്ചു രീതികളെ പാടെമാറി വിദ്യാഭ്യാസം ഭേദീയമാക്കുന്നതിന് ഉറപ്പുശ്രമിച്ചവരിൽ പാരകനാഥ് അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു. ജ്യോതിർമ്മിയുടെ മാതാവായ 'കാടംബനി'യാണ് കൽക്കട്ടാ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും എം. ഐ. ബി. ബിജദം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ വനിത. കൽക്കത്തായിലെ ഒരു പ്രധാന കാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തകനായ ശ്രീ. പത്മകുമാർ ജ്യോതിർമ്മിയുടെ സഹോദരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ആരംഭിച്ച 'പ്രഭാത' പത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ൧൯൪൨-ലെ വിപ്ലവകാലത്തു് അതിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചില ലേഖനങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റിന്റെ അതൃപ്തിക്കു പാത്രമാകുകയാൽ തടയപ്പെട്ടു.

1895-ൽ ജ്യോതിർമ്മി കൽക്കത്തായിൽ ജനിച്ചു. തികച്ചും അനുകൂലമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ് അവർ ജനിച്ചതും വളർന്നതും. ധനത്തിലും, വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും അവരുടെ കുടുംബം മുന്നിട്ടുനിന്നിരുന്നതുകൊണ്ടു്, കുറഞ്ഞതു്, ഒരു കലാശാല ബിരുദമെങ്കിലും നേടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, വിദ്യാഭ്യാസം, അല്പമായെങ്കിലും അവസാനിച്ചു എന്നുപറവാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അസാധാരണമായ ബുദ്ധിഭാവവേദവും, പ്രവർത്തനശക്തിയും, ജ്യോതിർമ്മിക്കു് ജന്മനാ സിലമാണ്. അവരുടെ വിദ്യാത്ഥിജീവിതത്തിൽ അവ വളരെ

ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കലാശാലവിട്ടു പുറത്തിറങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില ഏം. എ. ബിരുദധാരിണികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജ്യോതിർമ്മയി.

അവർ ജീവിതമാരംഭിച്ചു. രാഷ്ട്രമേന്മ വിപ്ലവത്തിന്റെ റക്ഷത്തു് സ്ഥിതിചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം അവസാനിച്ചു. നിരാശയായി, വെറും കയ്യോടെ ഇൻഡ്യക്കു മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടിവന്നു. ഒരു സമരത്തിനു ജൂ ഒരുക്കങ്ങൾ കാൺഗ്രസ്സ് കൈക്കൊണ്ടു.

1921-ൽ മഹാത്മജി നീസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചു. ബംഗാളിൽ ദേശബന്ധ സി ആർ. ദാസിന്റെ കീഴിൽ ആളുകൾ അണിനിരന്നു. ജ്യോതിർമ്മയ്ക്കു് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്ദർഭംകിട്ടി. അതവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവർ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു. 'ചാമിദിടി' അത.ൺ വിദ്യാത്മികൾ അന്നവർക്കു് നൽകിയ കാമനഷ്ടത്ത്. ദിദിയുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവരുടെ ഉപദേശം കൈക്കൊള്ളാൻ വിദ്യാത്മികൾ തയ്യാറായി. വിദ്യാത്മിലോകത്തിനു് അവർ നൽകിയ ഉപദേശം ഇവിടെ പകർത്തുന്നതു് ഉചിതമായിരിക്കും. "രാഷ്ട്രീയപ്രബുദ്ധത തീർച്ചയായും വിദ്യാത്മികൾക്കു് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ അലസമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവർ ഒരിക്കലും ഒരുമ്പടരരുത്. തങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിനു് വിപ്ലവമാകാതെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനു് അവർക്കു് സഹായത്തുണ്ടു്."

വിദ്യാത്മിലോകവുമായി അന്നവർ സ്ഥാപിച്ച സമ്പർക്കം, പലവർഷങ്ങൾക്കുശേഷവും, അവരുടെ മരണം വരെ, അനുസ്മൃതമായി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിസ്സഹകരണപ്രസ്ഥാനം കാൺഗ്രസ്സ് അവസാനിപ്പിച്ചു. ജ്യോതിർമ്മിയുടെ ശുദ്ധ സൃഷ്ടിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടിയിലമൻ്റ് നിഴ്ജീവങ്ങളായിത്തീർന്നിരുന്ന ഗ്രാമങ്ങളെ പുനരുദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു അവരേറെറ്റത്ത കൃത്യം. ദിദി “ചാമീ ദിദി”യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നവർ വിദ്യാത്മീസേവാഭിമുഖം ഉടലെടുത്തു.

ഗ്രാമീണന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണ് അവന്റെ വിദ്യാവിമീനതയ്ക്ക് കാരണം. ഇതു പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനം നൽകണം. ഈത്തത്വം ജ്യോതിർമ്മി നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി. കിഴക്കെ ബംഗാളിൽ മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ശാസ്ത്രീയമായി കൃഷിചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കുർഷ്കന് നൽകപ്പെട്ടു. സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചയോടൊപ്പം, സാമാന്യവിദ്യാഭ്യാസവും അവന് നൽകപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയമായ ഉണർവും അവന് ലഭിച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം സാങ്കേതികവും, സാമ്പത്തികവുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ജനസമുദായത്തിന് സഹായകമായി തീർക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത ശ്രമം. വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയമാകണമെങ്കിൽ, അത് സാമാന്യജനതയ്ക്ക് (Commonman) ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ധനംകൊ

ബുദ്ധമുദായത്തിന്റെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവരുടെ കരുതകയായിത്തീരാൻ പാടില്ല. ചുരുങ്ങിയ ധനംകൊണ്ട് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിക്കുക സാമ്പത്തികമായ അധഃപതനം അതിന് ബാധകമാകാതിരിക്കുക, അതിലേക്ക് നിലവിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസരീതി ഉടച്ചു വാക്കുക, ഇതായിരുന്നു ജോതിർമ്മയുടെ ആദർശം. അവർ ഉന്നയിച്ച വാങ്ങേണ്ട ചെലവുകൊള്ളാനും, അവർ രൂപീകരിച്ച പമ്പാവിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം പരിഷ്കരിക്കുവാനും, അന്നുവധിയാളുകൾ തയ്യാറായി. ജോതിർമ്മയി പല വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. പല ഗ്രാമങ്ങളിലും പുതിയ വിദ്യാമന്ദിരങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി. സിലോൺ ഗവണ്മെന്റ് ജോതിർമ്മയുടെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയും, വിദ്യാഭ്യാസം ദേശീയമാകുന്നതിൽ അവർക്കു നൽകാനുണ്ടായിരുന്ന ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ്.

സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ജോതിർമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ പതിയ്ക്കാതെയിരുന്നില്ല. സ്ത്രീസമുദായത്തിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗം പർദ്ദാസമ്പ്രദായത്തിൽ അന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രായോഗിക വശത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുവാൻ അന്ന് തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. വിദ്യാസാഗർ തുടങ്ങിയ സമുദായ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ശ്രമം ഏറെക്കുറെ വിജയകരമായിരുന്നുവെങ്കിലും, പുരുഷനോടൊത്ത് പൊതുജനസേവയ്ക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ സ്ത്രീകൾ അന്നും മടിച്ചു. ഇതിനെപ്പറ്റി ജോതിർമ്മയിപറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്.

“ഞങ്ങളുടെ കാലേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കറവാ
യിരുന്നു. ഉള്ളവരിൽ തന്നെയും പ്രവർത്തനസന്നദ്ധതയോ
ടുകൂടി പൊതുരംഗത്തു് പ്രവേശിക്കുവാൻ ചുരുക്കം ചിലർ
മാത്രമേ ഒരുങ്ങിയുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസിച്ചു് ബിരുദം നേടുക
ഒരു ‘വെറും ചടങ്ങു്’ ആയി മാത്രമാണു് മിക്കവിദ്യാർത്ഥി
നികളും കരുതിയിരുന്നതു്.”

‘ട്രാൻസേൽ, വിമൻസ് കാലേജു് പ്രിൻസിപ്പാളായി
ജ്യോതിർമ്മതി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രാ
യോഗികമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിനു് അറക്കിയ
വസരം ഉപകരിച്ചു. ഗൃഹശാസ്ത്രം (Home Science) ഒരു
നിർബന്ധിത വിഷയമാക്കുകയായിരുന്നു അറക്കു് ആദ്യ
മായി ചെയ്യാനുള്ളായിരുന്നഭേദഗതി. ചരിത്രം, അങ്കഗ
ണിതം, എന്നീവിഷയങ്ങളോടൊപ്പമോ, അതിലും കവി
ഞ്ഞതോ ആയ ഒരു സ്ഥാനം, ഇന്നൽപണി, ചിത്രമെ
ഴുത്തു്, സംഗീതം, എന്നിവകൾക്കും നൽകി. തന്റെ
അദ്ധ്യാപക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു് അവർക്കുള്ള അഭി
പ്രായമിതാണു്.

“ഞാനേറെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാണു്
അദ്ധ്യാപകവൃത്തി. സ്വപ്നത്തിൽമാത്രം ദർശിച്ചിരുന്ന
പല മാറ്റങ്ങളും യഥാർത്ഥീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാ
ധിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിജയം, അതു് ജീവിക്കു
വാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണു്. സ്ത്രീയും, പുരു
ഷനും ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളികളാണു്. ജീവിതത്തിൽ
അവർക്കു് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയേ
കഴിയൂ.”

ഗ്രാമശാസ്ത്രം നിർബന്ധിതവിഷയമാക്കിയപ്പോൾ ചില അപശബ്ദങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം, അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് തെറ്റിപ്പോകുന്നു. സ്രീ അവർ ഗ്രാമവൃത്തിയിലാണ് ശുദ്ധചെലുത്തേണ്ടത്. അതിനവളെ മാനസികമായി ഒരുക്കണം. എല്ലാസ്രീകളും, അടുക്കളവിട്ട് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാലം—ഞാനിവിടെ വിഭാവനമെന്നല്ല.

കാളേജ് അധികൃതരുമായി അല്പം ഇടർച്ച സംഭവിക്കുകയാൽ പ്രിൻസിപ്പാൾ സ്ഥാനം രാജിവച്ചു.

വീണ്ടും പൊതുജനമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പരിതഃസ്ഥിതികൾ അവർക്കുനേരിട്ടതായി. കൽക്കത്താ കാർപ്പാഷ്വറിലെ ഒരു കെട്ടിടത്തിലായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1942-ലെ സമരത്തിൽ സജീവമായ ഒരു പങ്ക് അവർ ഏറ്റെടുത്തു. കൽക്കത്തായിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമരസന്നദ്ധമാക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞു. അനുകായിരം വിദ്യാർത്ഥികൾ 'ചാമിദിദി' യോടുകൂടി ഇരുമ്പഴിക്കുളളിലായി, പക്ഷേ താമസിയാതെ അവർ മോചിതരാവുകയും ചെയ്തു.

II

ദീപം കത്തിത്തീരുന്നതിന് മുമ്പ്, അപ്രതീക്ഷിതമായി അന്നത്തുപായി. "ചാമിദിദി" എന്നുനന്നായി നമ്മെ വിട്ടു.

മരണം—അതനിർവാദ്യമാണ്. പക്ഷേ “ചാമിദി
ടി”ക്ക് സംഭവിച്ച മരണം, അതിന്റെ കൂരതയെയാണ്
കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതൊരു അത്യാഹിത
മായിരുന്നു.

1945-നവംബർ 29-ാംനു വിദ്യാത്മികാൺഗ്രസ്സ്,
വിദ്യാത്മി ഫെഡറേഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്താ
ഭിമുഖ്യത്തിൽ കൽക്കത്തയിൽ ഐ. എൻ. ഏ. ദിനം
അഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. ഡൽഹൗസിസ്വകയിൽ വച്ച്
പോലീസ് വിദ്യാത്മികളുടെമേൽ വെടിവച്ചു. രാമേ
ശ്വർ ബാനർജി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖവിദ്യാത്മികാൺഗ്ര
സ്സ് പ്രവർത്തകർ മൃത്യുവിന്നിരയായി.

രാമേശ്വർ ബാനർജിയുടെ സംസ്കാരകർമ്മത്തിന്
സന്നിഹിതയാകുവാൻ ‘കയോരതാലാ’ ശ്മശാനഘട്ടത്തി
ലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ജ്യോതിമ്മ്മിക്ക്
അപകടം നേരിട്ടത്. അവരുടെ കാർ ഒരു ലോറിയു
മായി കൂട്ടിമുട്ടി. പരുക്കേറു ജ്യോതിമ്മ്മി ശംഭുനാഥ
ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടു. അവിടെവെച്ച് അവർ
മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

ജോതിമ്മ്മിയേപ്പോലെ, അനേകം വനിതാത്മ
ക്കൾ വംശഭേദം, ഭാരതത്തിന് ഇനിയും പ്രദാനം ചെയ്യേണ്ട!

നേതാജി

സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

അതെ; അടുത്ത കാലത്തു യുവരക്തത്തിളപ്പുകൊണ്ട് ഭാരതീയരുടെ ഏകനേതാവു്. സുപ്രസിദ്ധമായ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ സേനയുടെ വീരനായകൻ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭേദീയരായ ഭരണാധിപന്മാരെ ഏതു നയം പ്രയോഗിച്ചായാലും ഭാരത ഭൂമിയിൽ നിന്നു് തുരത്തുവാൻ ജീവൻ ബലി നൽകിയ ആരാധ്യപുരുഷൻ. ശ്രീ സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്! ആ വീര നാമധേയം നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നു് ശ്രമിച്ച നന്മന്മാരായിരുന്നായകന്മാരിൽ മഹാത്മഗാന്ധി ദേവന്നു് അടുത്തു പിന്നിലായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ശ്രീ സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബംഗാൾ പ്രസിഡൻ സിയിലെ കട്ടൺ എന്ന സ്ഥലത്തു് ക്രിസ്തവർഷം 1897 ജനുവരി മാസം 28-ാംനു അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് ജാനാകീനാഥബോസ് എന്നൊരു അഭിഭാഷകപ്രമാണിയും, മാതാവു് ശ്രീമതി പ്രഭാവതീ ദേവി എന്ന ആദർശവനിതയും ആയിരുന്നു. ബാല്യത്തിൽതന്നെ കട്ടിങ്ങ് അല്പാത്മകാര്യങ്ങളോടാണ് കൂടുതൽ പ്രതിപത്തി ജനിച്ചതു്. തന്മൂലം ബാലന്റെ മനോഭാവം ലഘുക്കികളിൽ നിന്നു അകന്നു പോകുമെന്നു് ഭയപ്പെട്ട പിതാവു് ആ കട്ടിയെ ഒരു മിഷൻ

പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്കയച്ചു. ഈ സ്കൂളിലും അനന്തരം കാളേജിയേറു ഫൈസ്കൂളിലും തുടന്ന് പ്രസിഡൻസി കാളേജിലും വിദ്യാഭ്യാസം നിർവ്വഹിച്ച ബാലൻ തന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ബി. ഏ. ഡിഗ്രി സമ്പാദിച്ചു.

അടുത്തതായി സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്സിനെ നാം കാണുന്നത് ഒരു ഐ. സി. എസ്. വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടാണ്. 1917-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ പഠിപ്പ് ഉദ്ദേശം ഒരു പതു മാസംകൊണ്ടുവസാനിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഐ. സി. എസ്. ബിരുദധാരിയായി. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തുടന്ന് ഇൻഡ്യയിലുണ്ടായ പല അസാധാരണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ കഠിനമായൊന്നാക്കി. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ ഉന്നത ബിരുദം കേവലം നിസ്സാരമായി ഗണിച്ച് വലിച്ചു ഓരത്തറിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡ്യാ മഹാരാജ്യത്തിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തകന്മാരുടെ കാൽപ്പുവടുകൾ നോക്കി നേരേ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തിരിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഈ യുവവീരൻ ആദ്യമായി മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചു. അന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനോടു നിസ്സഹകരണനയം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരുന്ന മഹാത്മജി യുവവീരനായ ബോസ്സിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ആശിസ്സുകൾ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മഹാനായ ഭാരതീയ നേതാവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ അനന്തരം, അന്നത്തെ ഉത്തരഇൻഡ്യൻ

നേതാവായ ദേശബന്ധു സി. ആർ. ഭാസ്കറിനെ സന്ദർശിച്ച്. ഭാസ്കറിന്റെ താല്പര്യപ്രകാരം, ബോസ്സ് ഒരു പുതു രീതിയിലുള്ള നാഷണൽ കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാലായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ ജോലി അധിക കാലത്തേയ്ക്കു നിലനിൽക്കാത്തവിധത്തിൽ ഗവർണ്മെന്റു പ്രസ്തുത കോളേജിന്റെ സ്ഥാപനംതന്നെ നാമാവശേഷമാക്കി.

ക്രിസ്തുവർഷം 1921 ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദന ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകം സ്മരണീയമാകുന്നു. അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷുചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രനായ വെയിൽസ് രാജകുമാരന്റെ ഇന്ത്യാസന്ദർശനം അലങ്കോലപ്പെട്ടത് ആ വർഷത്തിലായിരുന്നു. ഈ ഉദ്യമത്തിൽ കരിക്കോടി പ്രദർശനത്തിന് പ്രത്യേകശ്രദ്ധ ചെലുത്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുബാഷ് ചന്ദ്രൻ ആദ്യമാസത്തെ കഠിനതടവു ശിക്ഷ ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ അടുത്തവർഷം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ബന്ധനത്തിൽനിന്നു വിമുക്തനായി. അക്കാലത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാവുകയും, അനേകം ആളുകൾ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ സങ്കടപരിഹാരണത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിധിയെ വിപുലമാക്കാൻ ബോസ്സ് നിർവഹിച്ച യത്നം അന്നത്തെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നു. ലിട്ടൺ പ്രഭുവിന്റെപോലും പ്രശംസയ്ക്കു കാരണമായി.

1922-ാം വർഷത്തോടുകൂടി കാൺഗ്രസ്സ് കക്ഷിയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടായി. വെറും നിസ്സഹകരണം

പോരാ എന്നും ഗവർണ്മെന്റിന്റെ അസംബ്ളിയിലും മറ്റും കടന്നുകൂടി ഭാരതീയരുടെ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും സി. ആർ. ഭാസ്കർ, മോട്ടിലാൽ നെഹ്റു മുതലായ നേതാക്കന്മാർ നിശ്ചയിച്ചു. അക്കാലത്തു് ഭാസ്കർ കൽക്കട്ടാ കാർപ്പറേഷനിലെ മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കാർപ്പറേഷന്റെ പ്രധാനചുമതലക്കാരനായി അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചതു് സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ്സായിരുന്നു. പ്രതിമാസം 250 രൂപ ശമ്പളമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം അതിൽ പകുതിസംഖ്യമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായുള്ളൂ.

തന്റെ രാഷ്ട്രീയഗുരുവായിരുന്ന സി. ആർ. ഭാസ്കറിന്റെ ചാമത്തോടുകൂടി സുബാസ് ചന്ദ്രബോസ്സ് ബംഗാളികളുടെ നായകനായി. 1927-ൽ മദ്രാസിൽ വെച്ചുകൂടിയ കാൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചു് അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1928-ലെ കൽക്കട്ടാ കാൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചായിരുന്നു, സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്റെ അമിതവാദം കൊണ്ടു് ഭാരതീയ നേതാക്കന്മാരോടു് ഏതിർത്തതു്. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ അന്നത്തെ ഉദ്ദേശം പരിപൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര്യം ഉടനടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഡോമിനിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് ലഭിച്ചാൽ മതി എന്നാക്കിരുന്നു. ഈ പരിഹാരജ്വലം വികൊണ്ടു് ബോസ്സ് തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മിതവാദ സ്വഭാവത്തേപ്പോലും ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു് ബോസ്സ് ഒരു സ്വതന്ത്രവജനാഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചു.

ഗാന്ധിജിയുടെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഉപ്പു സത്യഗ്രഹംകാലത്തു് അതാതതു് 1930-ൽ സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് രാജഭേദപക്ഷക്കുറുത്തതിന്നു് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വർഷത്തിലുണ്ടായ ഭരണീയാത്രയും ഉപ്പുസത്യഗ്രഹവും ലോകപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. തുടർന്നുണ്ടായ നിയമനഷ്ടപ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ ജയിലിലാക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്നു് മോചനം ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരം തുടരെത്തുടരെയുള്ള ജയിൽവാസംകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനാണു് നഷ്ടം നേരിട്ടതു്. അതു് നികത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ഒരു യൂറോപ്പു വാസത്തിന്നു തിരിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ നിന്നു അല്പകാലത്തെ താമസത്തിനുശേഷം വീണ്ടും ക്ഷോഭപൂർണ്ണമായ സ്വദേശത്തേയ്ക്കു തന്നെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി. പക്ഷേ ഈ മടക്കം അദ്ദേഹത്തെ കാരാഗൃഹത്തിന്നു അതിഥിയാക്കിയതേയുള്ളു. അദ്ദേഹം 1937 മാർച്ചു് മാസത്തിൽ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

തുടർന്നുണ്ടായ ഹരിപുര കാൺഗ്രസ്സു യോഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി എന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തിന്നു് സർവ്വമായ യോഗ്യൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് തന്നെയാണെന്നു് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി ബംഗാളത്തിന്നു് അതേവരെ ലഭ്യമാകാതിരുന്ന ഒരു പുതിയ പദവി ആ ഭേദത്തിന്നു് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി.

പരിപൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമ്പാദനം സംബന്ധിച്ച പലതരം ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളോടു കൂടിയ അനവധി നേതാക്കളെ നമുക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ അവരിൽ ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത അതിരുകടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യശീലവും സ്വാതന്ത്ര്യസമ്പാദനത്തിനുള്ള തീക്ഷ്ണതയും ഈ നായകനിലെന്നപോലെ മററാരിലും കണ്ടെന്നില്ല എന്നു തന്നെ പറയാം. ഈവലിച്ചസ്വാതന്ത്ര്യസക്തിനിമിത്തം ബംഗാൾ കൗൺസിലുകമ്മറ്റി പ്രസിഡൻറ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മറേറഞ്ചതായിപ്പോലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഫാർവേഡ് ബ്ലാക്ക്, എന്നു മറേറാരു സംഘം രൂപീകരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച മദ്രാസിലെ ഒരു യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടു നിൽക്കവേയായിരുന്നു, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ലോകത്തെങ്ങും മുഴങ്ങിയത്.

രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ഏറ്റവും പറ്റിയതാണ് എന്നു സുബാഷ് ചന്ദ്രബോസ് നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ അക്കാലത്ത് ബംഗാൾ ദേശീയ കൗൺസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ആ നാട്ടുകാർക്ക് കേവലം അസഹ്യമായിത്തോന്നി. അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷസമരത്തിനുതന്നെ തയ്യാറായി. ആലിപ്പൂർ ജയിൽവാസികളോടു ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ 'ഹാർവെൽ' പ്രതിമ മാറുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു സമരം ആരംഭിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ 'ഡിഫൻസ് ആക്ട്' അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ബന്ധിതനായി. പ്രക്ഷോഭം പൂർവ്വം

ധികംശക്തിയിലെത്തി. ബോസ്സ്, മഹമ്മദാലി പാക്കിൽ വെച്ചു ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പ്രസംഗം ആസ്സഭമാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നു് ഗവർണ്മെൻറ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹമാകട്ടെ, ആ മരണം ഉപവാസം എന്നൊരു കഠിനപ്രതാപം സ്വീകരിച്ചു. ഈ നിരാഹാരപ്രതാപം സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യാഗവർണ്മെൻറിനു് ആത്മവീര്യം തുളുമ്പുന്ന ഒരു കത്തയച്ചു. കത്തു വായിച്ചതോടെ ഗവണ്മെൻറ് ആ ലേഖനകർത്താവിന്റെ ഭയങ്കരഭാവിയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഭയപ്പെട്ടതു നിമിത്തമായിരിക്കാം, ബോസ്സിനെ ജയിലിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ചു.

ഈ മോചനത്തിനുശേഷം, സുബാഷ്ചന്ദ്രനെ വീട്ടിനുവെളിയിൽ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1941 ജനുവരി 26-ാം നു് ഒരു പ്രത്യേകവാർത്ത നാടടങ്ങു മുഴങ്ങി. അതായതു് സുബാഷ്ചന്ദ്രനെ കാണാനില്ല എന്നൊരു വർത്തമാനം. മാസങ്ങൾ പലതു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വേഷംമാറി പേഷവാരിലേയ്ക്കു തിരിച്ച് ക്യാബൂളിലെത്തി. നല്ലതത്ത്വബുദ്ധിയോടുകൂടി ഉത്തമചന്ദ്, എന്നൊരാളിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഗ്രന്ഥമായി താമസിച്ചു. രാഷ്ട്രയ്ക്കു പോകണമെന്നതായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ ഇറാഖിലിന് സ്ഥാനപതിയുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം വിമാനമാർഗ്ഗം റോമിൽ എത്താൻ തിരിച്ചുവെങ്കിലും ചെന്നെത്തിയതു്, ചൈമാനികന്മാർ ഇറക്കിയതനുസരിച്ച് ജർമ്മൻനഗരിയായ ബർലിനിൽ ആയിരുന്നു.

ഏകദേശം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാനും അക്ഷരശക്തികളോടു ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. സിംഗപ്പൂരിൽ വെച്ച് പ്രിൻസ് അഫ് വെയിൽസ് എന്നും റിപ്പൾസ് എന്നും രണ്ടു കപ്പലുകൾ ജപ്പാൻ കാർ മുക്കിയത് ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി മാസം 15-ാംനു സിംഗപ്പൂർ ജപ്പാന്റെ കൈവശം വന്നുചേർന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ നിന്നു നാട്ടുകടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന റാഷ് വിഹാരിലോഷ് അക്കാലത്ത് ജപ്പാനിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഭേരിയ കാൺഗ്രസ്സ് എന്നൊരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചു പൂർവ്വദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തോടേ ഭാരതസ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടു കൂടി ജപ്പാൻ നേതാക്കളോ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൈവരാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നു ഏറ്റം.

ഫെബ്രുവരി 17-ാംനു ബ്രിട്ടീഷ് സേനാപതിയായ ഫണ്ട് മപ്പത്തീരായിരം ഇന്ത്യൻ ഭേരിയരെ ജപ്പാൻവശം ഏൽപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈവെടിഞ്ഞ ഈ ഇൻഡ്യൻ ഭേരിയരെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വിമോചനത്തിനു് പ്രധാന പ്രവർത്തകരാക്കാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മാർച്ചമാസം അവസാനത്തിൽ റാഷ് വിഹാരിലോഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം ഉടനടി ആരംഭിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിശ്ചയം പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കായി സംഘടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സൈന്യം, ഒരു പ്രതിനിധിക്കമ്മിറ്റി, പ്രാദേശികകമ്മിറ്റി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഏർപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാംതീയതിയാണ് ഇൻഡ്യൻ പൗരസ്വേദനേന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

1943 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ സുബാസ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരു സബ്മറൈനിൽ തിരിച്ചു മൂന്നു മാസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം സുമാത്രയിൽ വന്നുത്തു. ജപ്പാല രണ്ടാംതീയതി അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ എത്തി. ആ മഹാൻ ആഗസ്റ്റ് 25-ാംനാളിൽ ഇൻഡ്യൻ ദേശീയസേനയുടെ സർവാധിപത്യം അംഗീകരിച്ചു.

“പുതുഭില്ലിയിലെ വൈസ്രായി മന്ദിരത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ത്രിവർണ്ണചതാക പാദംവരേയ്ക്കു നമുക്ക് പോരാളും നടത്താം” എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ സർവസൈന്യാധിപൻ ഒരു നിത്യയുവാവിന്റെ നിലയിൽ ഭാരതീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയ ഉദ്യമം ഏറ്റവും ഭാഗ്യകരമാകുമാറ് ഇപ്പോൾ വിജയം പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇൻഡ്യയ്ക്ക് പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതുകണ്ട് ആ മഹാനായ ഭാരതീയനേതാവ് മർത്യന്റേയോ അമർത്യന്റേയോ നിലയിൽ സന്തോഷപൂർവ്വകം കൊള്ളുന്നുണ്ടായിരിക്കാം!

വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

‘മഞ്ഞുകട്ടിയിൽ മുടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ജപാലാമുഖി’
യാണു് വല്ലഭായി എന്നു് പരേതനായ മൗലാനാ ശൈ-
ക്തു് അലി ഒരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ഇൻഡ്യയിലെ
ഉരുക്കമനുഷ്യ’നെന്നു് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ മഹാവ്യക്തി-
യുടെ ഹൃദയം വെണ്ണപോലെ എളുപ്പത്തിൽ അലിയു-
മെന്നു് ഇൻഡ്യാഗവണ്ണർജനറലായ ശ്രീ.സി. രാജഗോപാ-
ലാചാരിയരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാവരും അദ്ദേ-
ഹത്തെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്; പലരും അടുത്തു പരിചയിച്ചി-
ട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസ്വഭാവം
ഗാന്ധിജിയേപ്പോലെ അപൂർവ്വം ചിലർമാത്രമേ ഗ്രഹിച്ചി-
ട്ടുള്ളൂ. എന്നാണു് ഇതിന്റെ രഹസ്യം? അതു സൂക്ഷ്മ-
മായി അറിയണമെന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ ഒന്നു കണ്ണോടിക്കണം.

ഗുജറാത്തിൽ ‘കമ്ലീ’ എന്ന ജാതിക്കു് ‘ലവ’
എന്നും ‘കദാ’ എന്നും രണ്ടു ഉപജാതികളുള്ളതിൽ,
‘വല്ലഭായി’ ലവ വംശീയനാണു്. ശ്രീരാമന്റെ പുത്ര-
രായ ലവകുശന്മാരുടെ സന്താനപരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവരാ-
ണത്രേ ലവജാതീയർ. പട്ടേലിന്റെ പിതാവായ ജബേർ-
ഭായി പേട്ലാദ്, താലൂക്കിലെ കരംസദ്ഗ്രാമത്തിലുള്ള
ഒരു സാമാന്യഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. ധനസ്ഥിതിയിൽ
അദ്ദേഹത്തിനെ കവിഞ്ഞ പലരും ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരു-

നെങ്കിലും വീരപരാക്രമത്തിലും സാഹസികതയിലും
 ജബേർദാഗിയോടു കൂടിയ നിലക്കാർ അവിടെ ആരും
 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1857 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടി
 പ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം തന്റെ നാടും വീടും നിലം
 പുരയിടങ്ങളും ഒക്കെ മറന്നിട്ട് എവിടെയോ പോയെന്നു
 രണ്ടു മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തി
 നെപ്പറ്റി അറിവുകിട്ടിയത്. ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ
 സുപ്രസിദ്ധമായ ത്തീൻ ഡ്വാൻസിമഹാരാണി ലക്ഷ്മീ
 ബായിയുടെ ബന്ദുൽ സേനയോടു കലൻ ജബേറും
 ആംഗലാശക്തിക്കെതിരായി പോരാടുകയും, ആ വീരാംഗന
 യുടെ പതനാനന്തരം ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുകയും
 ചെയ്തു. കഠിനമായ വിപത്തുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ ബുദ്ധി സുസ്ഥിരമായി വർത്തിച്ചുപോന്നു എന്നുള്ളതിന്
 ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു ദിവസം തടവു മുറിയ്ക്കു
 മുന്നിൽ ഇരുന്ന് മഹാരാജാ മലഹാർറാവു ചതുരംഗം
 കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അഴികൾക്കിടയിലൂടെ കളിനോക്കി
 കൊണ്ടിരുന്ന ജബേർ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു:—“മഹാരാജാ,
 ആ കളി നീക്കരുത്” പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ച
 മാതിരി കളിച്ചപ്പോൾ, രാജാവിനു വിജയം സിദ്ധിച്ചു.
 ഇത്ര ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവനെ ജയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്
 ഉചിതമല്ലെന്നുള്ള കാരണത്താൽ രാജാവ് അദ്ദേഹ
 ത്തിനെ മോചിപ്പിച്ചു.

വല്ലഭായിപട്ടേൽ 1874 അക്ടോബർ മാസത്തിൽ
 ജനിച്ചു. ബാല്യദശ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി.
 വീട്ടിൽ പിതാവിന്റെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ശിക്ഷണത്തിൽ

കുറെക്കാലം ഇരുന്നിട്ട്, നഡിയാദിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോഴും വല്ലഭായി മറ്റു കുട്ടികളേപ്പോലെ ആയിരുന്നില്ല. നല്ല ചൊടിയും ചുരുചുറപ്പും ഒട്ടുവളരെ കസ്യുതിത്തരവും കാണിച്ചുപോന്നു. സ്ത്രീയിലെ ഒരു അല്പാപകൻ പാഠ്യപുസ്തകവ്യാപാരം നടത്തി ആദായം എടുത്തു വന്നു. തന്റെ അടുക്കൽ നിന്നല്ലാതെ കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോകരുതെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു നിർബന്ധവുമായിരുന്നു. ഇതു വല്ലഭായിക്ക് രസിച്ചില്ല. ആ ബാലൻ കുട്ടികളേ സംഘടിപ്പിച്ച് അല്പാപകന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങരുതെന്നു നിശ്ചയം ചെയ്തു. ഈ നിശ്ചയം കാര്യങ്ങളെ ഒരു 'മുത്താലിൽ' കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചുവത്രെ. അഞ്ചാറു ദിവസത്തോളം സ്ത്രീ പൂട്ടിയിടേണ്ടതായിവന്നു. ഒടുവിൽ വിദ്യാത്മികൾ തന്നെ ജയിച്ചുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ.

നഡിയാദിലെ പഠിത്തം പൂർത്തിയാക്കിട്ട് വല്ലഭായി ബറോഡയിലേക്കു പോയി. സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നതിലുള്ള വൈരസ്യം നിമിത്തം ഗുജറാത്തിയാണു് ഐക്യകലാശയായി എടുത്തതു്. ആ സ്ത്രീയിൽ മോഹാട്ടാലാലു് എന്നൊരു സംസ്കൃതഭക്തനായ അല്പാപകനുമായിരുന്നു. സംസ്കൃതം എടുക്കാത്ത കുട്ടികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചു പുറപ്പെട്ടു സംസാരിക്കയും പതിവായിരുന്നു. വല്ലഭായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപസപരത്തിൽ പറഞ്ഞു "മഹാപുരുഷൻ ഇരിക്കു" പാവം! അല്പാപകൻ! അദ്ദേഹം

ഇന്നു ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തു പറയുമായിരുന്നു! അല്പാപകൻ ചോദിച്ചു:—“എവിടെ നിന്നു വരുന്നു?”

വല്ലഭായി:—(ശാന്തഭാവത്തിൽ) കരംസദിൽ നിന്നും.

മാസ്റ്റർ:—സംസ്കൃതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഗുജറാത്തി എടുത്തല്ലോ. സംസ്കൃതം കൂടാതെ ഗുജറാത്തി ശോഭിക്കുകയില്ലെന്നു അറിയാമോ?”

കുസൃതിക്കടുക്കയായ ബാലകൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:—സാർ, ഞങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ സാർ പിന്നെ ആരെ പഠിപ്പിക്കും?

അല്പാപകൻ ഈ ഉദ്ധതനായ ബാലകനെ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പുറകിലത്തെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. അതുകൊണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. അല്പാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും തമ്മിൽ പല കൂട്ടിമുട്ടലുകളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ തെറ്റമുഴുവനും അല്പാപകന്റെ പേരിൽ ആയിരുന്നു എന്നു മാത്രം. ആറാം ഫാറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി! അവനേക്കൊണ്ടു എന്നും ‘എഞ്ചുപടി’ ഇമ്പൊസിഷൻ എഴുതിപ്പിക്കുക.—ഇതുതന്നെ വിദ്യാർത്ഥിക്കു അപമാനകരമല്ലേ? എന്നാൽ ഈ ‘ഇമ്പൊസിഷൻ’ ഒരു വ്യംഗ്യം ത്വം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ ‘പഹാഡ്’ [എഞ്ചുപടി] ശബ്ദത്തിനെ ‘പാഡേ’ എന്നാണു ചുരിക. അതിന്നു എരുമക്കുട്ടി എന്നാണർത്ഥം. അതിന്റെ വ്യംഗ്യമാണ് അതിഭസ്സഹം. ഒരു ദിവസം അല്പാപകൻ ചോദിച്ചു:—

“നീ ‘പാഡേ’ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ? ബാലൻ പറഞ്ഞു:--“കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു; എന്നാൽ സ്കൂളിന്റെ വാതുക്കൽ വെച്ച് അവയിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഓടിപ്പോയ്ക്കളഞ്ഞു; അതു കണ്ട് മറുക്കളവയും കടന്നു.”

അദ്ധ്യാപകൻ ‘ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല’ എന്ന റിമാക്കോടുകൂടി അയാളെ ഫെഡ് മാസ്റ്ററുടെ അടുക്കൽ അയച്ചു. ഫെഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന ശ്രീ നരവൺ മരിച്ചിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ബാലന്റെ മൊഴിവാങ്ങി; ന്യായം അവന്റെ പേരിലാണെന്നു കണ്ടു. ഒടുവിൽ അവനെ വെറുതെ വിട്ടു. ‘ഈ മാതിരി ഒരു ബാലനെ താൻ അന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു’ പറക്കു അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നിയിരിക്കണം.

ഒരു രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വല്ലഭായി മറ്റൊരു അദ്ധ്യാപകനുമായി ശണ്ണുകൂടി. അതിന്റെ ഫലമായി ബറോഡാ ഫൈസ്കൂളിൽ നിന്നു നിഷ്കാസിതനായി. അതു നിമിത്തം നഡിയാദ് ഫൈസ്കൂളിൽ നിന്നാണ് മറ്റു റിക്കലേഷൻ പരീക്ഷ അദ്ദേഹം പാസ്സായത്.

ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ധനസ്ഥിതി വളരെ മോശമായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ കാളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുത്രനെ അയക്കാൻ അവർ കഴിവില്ലാതെ വന്നു. സാഹിത്യകമായ പാനം തുടരണമെന്നു വല്ലഭായിക്കും താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബാരിസ്റ്ററാകണമെന്നായിരുന്നു കട്ടിയുടെ മോഹം. അതി

നാൽ 'അറോസ്റ്റി' പരീക്ഷയ്ക്കു പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു ജയിച്ചിട്ട് 'ബോർസദ്' എന്ന സ്ഥലത്തുചെന്നു പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. ക്രിമിനൽ കോടതികളിലായിരുന്നു അധികം പ്രാക്ടീസ്. അതുവഴിക്ക് മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്റെ വൈവിധ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുകഴിഞ്ഞു. വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മജിസ്ട്രേട്ടന്മാർക്കും യുവാവായ റല്ലഭായിയേപ്പാറി ഏതാണ്ടൊരു ശത ജനിക്കത്തക്കവണ്ണമായിരുന്നു അന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം.

“ഇങ്ങിയ്ക്കു നഡിയാദിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു വലിയ അത്യാഹിതം നേരിട്ടു. ഗോഡ്രായിൽവെച്ചു കോടതിയിലെ നാജറിന്റെ കുട്ടിയ്ക്കു പ്ലേഗുരോഗം പിടിപെട്ടു. വല്ലഭായി നിർഭയം ആ കുട്ടിയുടെ അടുത്തിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചു, എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല. ശുശ്രൂഷത്തിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവരുന്ന വഴിക്ക് വല്ലഭായിക്കും രോഗലക്ഷണം കാണപ്പെടുകയാൽ അദ്ദേഹം പതിയോടു പറഞ്ഞു:—നീ വീട്ടിലേക്കു പോവുക; ഞാൻ നഡിയാദിലേക്കു പോകുന്നു. സുഖമായിട്ടു തിരിച്ചുവരാം.”

ആ സ്മരണം ഭർത്തുസമീപത്തുനിന്നു വിട്ടുപോവാൻ മടിച്ചുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധംതന്നെ ഒടുവിൽ ജയിച്ചു. പട്ടേൽ നഡിയാദിൽചെന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രോഗവിമുക്തനായി; എന്നാൽ പതിയോ? ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ വ്യവഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ, ഒരു കമ്പി വന്നുചേർന്നു—അവർ

മരിച്ചുപോയെന്നു്. ആ കമ്പി വായിച്ചിട്ടു് അദ്ദേഹം അതിനെ മേശമേൽ വച്ചിട്ടു്, കേസ്സിന്റെ വാദം തുടന്നു; അതു പൂർത്തിയാക്കീട്ടേ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ വരികയുണ്ടായുള്ളു. ഈ മാതിരി ധീരതയും കർത്തവ്യനിഷ്ഠയും യൗവന ദശയിൽ ആക്കാണുണ്ടാവുക!

ഇക്കാലത്തിനിടയ്ക്കു് പട്ടേലിനു കുറച്ചു പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് ബിലാത്തിക്കു പോകുവാനായിരുന്നു പിന്നീടുള്ളയത്നം. ഒരു കമ്പനിയുമായി യാത്രയുള്ള എഴുത്തുകത്തുകളും ആരംഭിച്ചു. ഒരു മറുപടിക്കത്തു് തെറ്റി 'ജ്യേഷ്ഠനായ വിറൽദാസ്' പട്ടേലിന്റെ കൈയിലാണു് കിട്ടിയതു്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: - "ഞാനല്ലേ ജ്യേഷ്ഠൻ? ആദ്യമായി ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാം. ഞാൻ തിരിച്ചുവന്നിട്ടു് നീ പോയാൽ മതി" എന്നു്. അതനുസരിച്ചു് വിറൽഡായിപട്ടേൽ ശീമയ്ക്കു പോയി ബാരിസ്റ്റർ ബിരുദം നേടിക്കൊണ്ടു തിരിച്ചുവന്നു. അനന്തരം വല്ലഭായി അങ്ങോട്ടു യാത്രപുറപ്പെട്ടു. അവിടെ ചെന്നു് നിരന്തരം പുസ്തക പാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ആദ്യത്തെ പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി ജയിപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു് 50 പവന്റെ വേതനത്തിനു പുറമെ നാലു ദേമിലെ ഫീസ്സു് എളവും ലഭിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്കു് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു് പരീക്ഷകന്മാർ അതുതപ്പെടുപോയത്രേ. അന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റീസ്സായിരുന്ന സ്കാട്ടു് അദ്ദേഹത്തിനു നല്കിയ സാക്ഷ്യ

പത്രത്തിൽ ഈമാതിരി പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരുവൻ ജഡീഷ്യൽ വകുപ്പിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകേണ്ടതാണെന്നു ശുപാർശചെയ്തിരുന്നു.

ബാരിസ്റ്ററായി തിരിച്ചുവന്ന പട്ടേൽ അഹമ്മദാബാദിൽ പ്രാക്ടീസ്സാരംഭിച്ചു. പണം ധാരാളം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതസരണിക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല. ധർമ്മമടയ്ക്കാനും അദ്ദേഹത്തിനെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഹൈന്ദവവിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അബലപ്പഞ്ചാംഗങ്ങളാണെന്നുള്ള തോന്നലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായില്ല.

ഇക്കാലത്തു ബോംബേയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വിറൽബായി ലോകസേവനരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച്, ഒരാൾ ദേശസേവയിലും മറ്റൊരാൾ കുടുംബപാലനത്തിലും ഏല്പിക്കണമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ കുടുംബപാലനഭാരം വല്ലഭായിയുടെ ചുമലിലാണ് പതിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിനു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജി ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചുകാലത്തു വല്ലഭായിപട്ടേൽ ഒരു സ്നേഹിതനോടു പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് “ഗാന്ധി എന്തിനിക്കുനെ ജനസമക്ഷം ബ്രഹ്മചര്യം ഉപദേശിക്കുന്നു.? ഇതു പോത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഭാഗവതം വായിക്കുമ്പോലെ അല്ലേ?”

എന്നാൽ ഈ മനഃസ്ഥിതി അധികകാലം നിന്നില്ല. ഗാന്ധിജി ഗുജറാത്തിലെ രാഷ്ട്രീയജീവിതത്തിൽ

ശക്തിപൂർവ്വം എടുത്തുക്കളിയപ്പോൾ, പട്ടേലിന്റെ മാനസാന്തരവും ആരംഭിച്ചു. ഗോഡ്രായിൽവെച്ച് പ്രാന്തീയ രാജ്ഞീയസമ്മേളനം നടന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് കാൺഗ്രസ്സ് സൃഷ്ടിപരിപാടിയും, അതിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഒരു കമ്മറ്റിയും രൂപവൽക്കൃതമായത്. അന്ന് വെച്ചുതന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ മന്ത്രിയായിത്തീർന്നു. നിർബന്ധിതലേബറി (കൂലിവേല)നെ സാമ്പന്ധിച്ച പ്രക്ഷോഭം അക്കാലത്തു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി ചമ്പരാനിലേക്കുപോയപ്പോൾ, സകല മുതലയും പട്ടേൽ സ്വയം വഹിക്കേണ്ടതായിവന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം കമ്മീഷണർ ഒരു കത്തയച്ചു; അതിനു മറുപടി കിട്ടാത്തതായ്കയാൽ എട്ടു ദിവസത്തെ കാലാവധിവെച്ച് ഒരു നോട്ടീസ് അയച്ചു. അപ്പോഴേക്കും കമ്മീഷണർ വഴിപ്പെട്ട് പട്ടേലിന്റെ ഇഷ്ടാനുകൂല്യം വ്യവസ്ഥകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു.

ഗാന്ധിജി ചമ്പരാനിൽനിന്നു തിരിച്ചുവന്ന ഉടനെ ഖേദാസത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചു. പട്ടേൽ ഗ്രാമത്തോടും സഞ്ചരിച്ച് കൃഷീവലന്മാരെ ഇളക്കി വിടുകയും സത്യാഗ്രഹത്തെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

അവിരേണ 'ജലിയൻവാലാ' സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് ഭാരതഖണ്ഡത്തെ ആകുപ്പാടെ ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ചു. ഗാന്ധിജി രാജ്ഞിന്റെ നേതൃത്വം കൈവരിച്ച്, കൽക്കത്തയിൽ വെച്ചും പിന്നീട് നാഗപുരത്തു വെച്ചും, സഹനായോധനപരിപാടിയെ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ

മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു. വല്ലഭായി തദനുസാരം കോടതി വ്യവഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ വലത്തു കൈയായി നിലകൊണ്ടു. അദ്ദേഹം അന്നു സഞ്ചരിക്കാത്ത ഒരു ഗ്രാമവും തുജറാത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃഷീവലന്മാരെയും തൊഴിലാളികളേയും എല്ലാം അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസ്സ് കൊടിക്കു കീഴെ അണിനിരത്തി. സർക്കാരിന്റെ മർദ്ദനപരിഹാസിയ്ക്കാനിന്നും അതിനെ ഭേദിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ബർട്ടോളീസത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ പേരു ഭാരവണ്ഡം മുഴുവനും മാറ്റാലികൊണ്ടു. വിജയം കരഗതമായെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നി. എന്നാൽ ചെറുപ്പപ്പുരയിൽ വെച്ചു നടന്ന ഹത്യാകാണ്ഡം നിമിത്തം സത്യാഗ്രഹത്തെ ഗാന്ധിജി നിറുത്തി വെച്ചു കളഞ്ഞു. തുടന്നു ഗാന്ധിജി ബന്ധനസ്ഥനാവുകയും ചെയ്തു.

നാഗപുരത്തു സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച കാലത്തും പട്ടേൽ തുജറാത്തിൽ നിന്ന് അസംഖ്യം സ്വയം സേവകന്മാരെ അയച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ജില്ലാലീജി ബന്ധനസ്ഥനാവുകയാൽ, ഭാരവാഹിത്വം മുഴുവനും പട്ടേലിലാണ് നിപതിച്ചത്. അതിനോടുകൂടി ആ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തി പതിനടങ്ങു വർദ്ധിക്കുകയും, രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സർക്കാർ മുട്ടുകയറുകയും ചെയ്തു. പട്ടേലിന്റെ വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഗവണ്മെൻറു സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതു പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു.

പട്ടേലിന്റെ അടുത്ത വിജയം ബോർസാട്ട് സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. ആ വിജയം വല്ലഭായി പട്ടേലിന്റെ പേരും പെരുമയും പതിനടങ്ങു വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

അമിരേണ ഗാന്ധിജി വിമുക്തനായി. അതു നിമിത്തം പട്ടേലിന്റെ ഭാരം തെല്ലൊന്നുകറഞ്ഞു. അഹമ്മദാബാദ് നഗരത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷപദം സ്വീകരിച്ച് നഗരസേവചെയ്യുന്നതിനുള്ള അർഹത അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. തുജറാത്തിലെ ജലപ്രളയകാലത്ത് അദ്ദേഹം ചേയ്ക്കു ദേശസേവനത്തെ സക്കാർ പോലും പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി.

1929 ലേ ലാഹൂർക്കൗൺസിൽ വച്ച് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിതമായി. 1930 മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഗാന്ധിജി ഡേയ്യിയാത്രയ്ക്കു ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വല്ലഭായി തുജറാത്തിലെ കൃഷീവല ശക്തിയെ ഉണർത്തുന്നതിൽ നിരന്തരം ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ അമിരേണ അദ്ദേഹം ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടുകയും, കോടതി അദ്ദേഹത്തിനു മൂന്നു മാസത്തെ തടവു ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ജയിൽ വാസം പട്ടേലിനെ വളരെ ക്ലേശിപ്പിച്ചു. പതിനഞ്ചുരാത്തൽ ഭാരം അതുകൊണ്ട് കറഞ്ഞുപോയി. ജൂലൈ 26-ാം തീയതി മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴേക്കും സത്യാഗ്രഹജപാല നാടൊട്ടുക്കു വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയായ മോത്തിലാൽജി ബന്ധിപ്പെട്ടു. ആ സ്ഥാനത്തേക്കു നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതു പട്ടേലായിരുന്നു. തുടന്നു സത്യാഗ്രഹത്തിനുമായ ശക്തി പറഞ്ഞറിയുവാൻ തക്കതല്ല. ഏതാനും ദിവസത്തെ ഉൾസമരശേഷം പട്ടേൽ വീണ്ടും ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെട്ടു.

ഗാന്ധി-ഇവിൻസന്ധിയുടെ ഫലമായി നേതാക്കന്മാരെല്ലാം വിമുക്തരായി. കറാച്ചിക്കാൺഗ്രസ്സിന് അദ്ധ്യക്ഷനായി പട്ടേലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഗാന്ധിജി വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിനായി, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോയപ്പോൾ, വൈസ്രായിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു കാൺഗ്രസ്സിനെ അമർത്തിയേ അടങ്ങു എന്ന നിർബന്ധക്കാരനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹത്തിനു വട്ടം കൂട്ടി. ജവഹർലാൽ ബന്ധിതനായി. ഗാന്ധിജി വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭുവിനോടു ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുവാദം ചോദിച്ചു; ഫലമുണ്ടായില്ല. 1932-ൽ വീണ്ടും സത്യാഗ്രഹസമരം ആരംഭിച്ചു. വല്ലഭായി വീണ്ടും തടവിലാക്കപ്പെട്ടു.

കാൺഗ്രസ്സ് സ്ഥഗിതമായി; സക്കാർ സർവത്ര ജയഭേരിമുഴക്കി. 1934-ൽ നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും ജയിലിനു വെളിയിൽ വന്നു.

പിന്നീട് കാൺഗ്രസ്സ് ഭരണം പ്രവിശ്യകളിൽ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, അവയുടെ എല്ലാം ചരടുപിടിത്തക്കാരിൽ പ്രമാണി വല്ലഭായി പട്ടേലായിരുന്നു എന്നു പറയാം. രണ്ടാംജമ്നൻ മഹായുദ്ധംവരെ ഈ കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ നിലനിന്നു. ഗവണ്മെന്റ് ആ മന്ത്രിസഭകളോടു് ആലോചിക്കാതെ ജമ്നിയുമായി യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു എന്ന കാരണത്താൽ അവ രാജിവച്ചപ്പോൾ കാൺഗ്രസ്സിനു വീണ്ടും സമരപരിപാടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിവന്നു.

രാജക്കോട്ട സത്യാഗ്രഹത്തിലും 1942-ലെ ആഗസ്റ്റ് സമരത്തിലും മുന്നണിയിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പട്ടേൽ. ഖണ്ഡനത്തിൽ നിന്നു വിമുക്തനാകും മുമ്പേതന്നെ സന്ധിആലോചനകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റ്മിഷന്റെയും ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെയും ഒക്കെ ആലോചനകളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നു.

1946 ആഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ഇൻഡ്യാ സ്വതന്ത്രമായപ്പോൾ ഡിപ്യൂട്ടിപ്രൈമിനിസ്റ്ററായും ഹോംമിനിസ്റ്ററായും നിയമിക്കപ്പെട്ടത് പട്ടേലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉരക്കുമുട്ടി പൂണ്ണമായി വെളിപ്പെട്ടത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യത്തിലായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയ്ക്കുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറിൽപ്പരം സ്വതന്ത്രരാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥ എത്ര ഭയങ്കരമാണ്! ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കാശ്മീരും, ഹൈദരാബാദ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളൊഴിച്ചു മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളേയും ഇൻഡ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതൂതവഹമായ സംഭവം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈദരാബാദ് പ്രശ്നവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലൊന്നും കൂടാതെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഈ അക്ടോബർ മാസം 31-ാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മർക്കും ഭാരതഖണ്ഡം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം കൊണ്ടാടിയിരിക്കുന്നു. പട്ടേൽ ഒരു യോഗാവാണു്; കർമ്മചാരിയാണ്; നിസ്വാർത്ഥലോകസേവകനാണ്. അദ്ദേ

ഹം മഹാത്മജിയെപ്പോലെ ഒരു സാധകനോ സുധാരക
 നോ ലോകശിക്ഷകനോ ആല്ല; ഭടനാണ്, സേനാനായ
 കനാണ്, സർദാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മഹാത്മജിയുടെ
 ആത്മനിരീക്ഷണശക്തിയോ സഹിഷ്ണുതയോ ക്ഷമയോ
 ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷമ ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ വീരോ
 ചിതമായ ക്ഷമമാത്രമാകുന്നു. അദ്ദേഹം ജവഹർലാലിനെ
 പോലെ വികാരതരളിതനാവുകില്ല; ആ അന്തർദേശീയത
 യും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. രാഷ്ട്രസിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും സർ
 ദാർപട്ടേലു് ആലോചിക്കാറില്ല. മാതൃഭൂമിയുടെ നിലനിൽ
 പ്പിന്നും ഉറപ്പിന്നും വേണ്ടതെന്താണെന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്
 റിയാം; അതു അദ്ദേഹം ചെയ്യാതിരിക്കുമില്ല. എതിരാളി
 യെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭംഗിവാക്കു പറയുവാൻ
 അദ്ദേഹത്തിന് മടിയാണ്; മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതു
 തന്നെ പറഞ്ഞുതീരൂ. അദ്ദേഹം തനി ഹിന്ദുവാണെന്നും
 മുതലാളികളോടും ജന്മിമാരോടും രാജാക്കന്മാരോടും പ്രേമ
 മുള്ളവനാണെന്നും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയോ
 പരന്നിട്ടുണ്ടു്; അഥവാ തൽപരകക്ഷികൾ പരത്തിയി
 ട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ കാലം ആ ധാരണയെ നിശ്ശേഷം
 നീക്കാതിരിക്കയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഏറിയൊരംശം കിസാ
 ന്മാരുടേയും മിൽത്തൊഴിലാളികളുടേയും ക്ഷേമത്തിനുവേ
 ണ്ടി ചെലവഴിച്ച ആ ദേശഭക്തൻ വെറും 'മുതലാളി'
 പ്രിയനാണെന്നു പറയുന്നതിൽ പരം മഹാപാപം
 മരൊന്നില്ല.

സരോജിനീ നായിഡു

കവിതപശ്കതിയും, സമരപാടവവും, രാജ്യതഞ്ജനതയും ഒരു വ്യക്തിയിൽ സമ്മേളിച്ചു കാണുന്നത് അത്ര സാധാരണമല്ല. ശ്രീമതി സരോജിനി നായിഡു ആധുനിക ഭാരതത്തിലെ കവി കോകിലമാണ്; സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പടയാളികളിൽ അഗ്രഗണ്യയാണ്; രാജ്യതന്ത്രജ്ഞയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യ ഭാരതത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് പദവി സമർത്ഥമായ വിധത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിന് ആ മഹതിയ്ക്കു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദേവി 1876 ഫെബ്രുവരിമാസം 13-ാം തീയതി ജനിച്ചു. അവരുടെ പൂർവ്വികന്മാർ ബംഗാളിൽ നിന്നു ഹൈദരാബാദിൽ ചെന്നു താമസിച്ച ഒരു വൈദിക ബ്രാഹ്മണ കുടുംബക്കാരായിരുന്നു. പിതാവായ അഹ്ലോരി നാഥ ചട്ടോപാധ്യായൻ എഡിൻബറോ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നു 'ഡാക്ടർ ആഫ് സയൻസ്' എന്ന ബിരുദം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹാവൈജ്ഞാനികനായിരുന്നു. "ഭാരതഖണ്ഡം ഒട്ടേക്കു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിനേക്കാൾ പഠിച്ചുള്ളവരോ ജനങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിനു പാത്രീഭൂതരോ ആയ പുരുഷന്മാർ വളരെ വിരളമാകുന്നു." എന്നാണ് സരോജിനീ ദേവി തന്റെ പിതാവിനെ പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പുജാരിയും തന്മയീഭാവവും ആയിരുന്നു. “എന്റെ പിതാവിൽ വൈജ്ഞാനിക രഹസ്യം അറിയുന്നതിനുള്ള യാതൊരു ഉൽക്കണ്ഠയാണോ പ്രബലമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്, അതു തന്നെയാണ് എന്നിൽ സൗന്ദര്യോപാസനരൂപത്തിൽ പരിണമിച്ചിട്ടുള്ളത്” എന്ന് സരോജിനീദേവി സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നു.

അപേക്ഷാർഹനാഥൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാം കാളേജ് സ്ഥാപിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തെ അതിന്റെ അഭ്യുന്നതിക്കായി വിനിയോഗിച്ചു. സരോജിനി പ്രഥമസന്താനമായിരുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിരറ്റ വാത്സല്യത്തിനു പാത്രീഭവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വളർന്ന ആ ബാലികയ്ക്ക് അതിബാല്യത്തിലേ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.

പ്രതിഭാശാലിനിയായിരുന്നതിനാൽ 12-ാം വയസ്സിലേ മദ്രാസ് മടിക്കലേഷൻ പാസ്സായിട്ട് ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസാത്മക ശീമയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. അതിനു മുമ്പുതന്നെ ലേഡി ആഫ് ദിലേക്ക് (സരോഭാമിനീ) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിത അവർ രചിച്ചതിനു പുറമേ ഒരു നാടകവും നിർമ്മിച്ചു വത്രേ.

മൂന്നുവർഷത്തോളം സരോജിനി ലണ്ടനിലെ കിങ്സ് കോളേജിലും പിന്നീട് കോൺഗ്രിഗ്ഗിച്ചും പഠിച്ചശേഷം ഇറാലിയൂ പോയി. പ്രാകൃതികസൗന്ദര്യസമ്പന്നവും,

ഭാഷ, വർജിൽ, റാഫേൽ, മൈക്കേൽ ഏഞ്ജലോ ഇത്യാദി കവികളുടേയും ചിത്രകാരന്മാരുടേയും ജന്മഭൂമിയും, ആയ ആ രാജ്യത്തിൽ ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ചതിനോടുകൂടി ആ ബാലികയുടെ കവിതപശക്കരി സമുൽബദ്ധമായി.

1898-ൽ സരോജിനി ഹൈദരാബാദിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു. അചിരേണ ജാത്യാചാരങ്ങളെ എല്ലാം തിരസ്കരിച്ചിട്ട് ഡാക്ടർ മേജർ എം. ജി. നായഡുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഭാരതീയ സ്രീജനങ്ങളുടെ സമുദ്ധാരണത്തിനായി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഈ സ്രീരത്നം അവർക്കു ആദ്യമായി നൽകിയ സന്ദേശവും ഇതായിരുന്നു.

1919-ൽ ഹോരൂറൂലീഗിൽ ചേർന്നിട്ട്, സരോജിനി വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നു ഭാരതീയസ്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച് ഒരു പ്രസംഗപരമ്പര നടത്തി. വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതീയ വനിതാജനാഭോദനത്തിന്റെ ജനയിത്രി ശ്രീമതി സരോജിനീനായിഡുവാണെന്നു പറയാം. എന്നാൽ പാശ്ചാത്യവിദ്യാഭ്യാസവന്നയെങ്കിലും ആ മഹതി ഭാരതീയമാതൃതപത്തിന്റെ മഹനീയതയെ ഒരു കാലത്തും മറന്നിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ ബംഗാളിലെ ഒരു ഗവണ്ണർഡാർ ഇന്ത്യൻസ്രീകൾക്കു അപമാനജനകമായ ചില വാക്കുകൾ പ്രസംഗമദ്ധ്യേ ഉച്ചരിച്ചുപോയി. അയാൾ ക്ഷമയാചനം ചെയ്തുംവരെ സരോജിനീനായിഡു ശക്തിപൂർവ്കമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി.

സരോജിനീദേവിയുടെ ജീവിതത്തിനെ സാമ്പ്രദായികത സ്തംഭിക്കുവോലും ചെയ്തിരുന്നില്ല. മുസ്ലീം സംസ്കാരം

രത്തിന്റെ നിർദ്ദീകനെയും സാഹോദര്യബോധത്തെയും അവർ സർച്ചാത്മനാ സ്വീകരിച്ചു. തന്നിമിത്തം ഹൈദരാബാദിലെ ഹിന്ദുസമാജങ്ങളിലെന്നപോലെ മുസ്ലീം സദസ്സുകളിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടുപോന്നു.

ഭൂവിതന്മാരോടുള്ള സഹാനുഭൂതി സരോജിനീദേവിയിൽ ബാല്യംമുതലേ കണ്ടുവന്ന ഒരു വിശിഷ്ടഗുണമായിരുന്നു. ആ സഹാനുഭൂതിയാണ് അവരെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയസമരത്തിലേക്കു ശക്തിപൂർവ്വം തള്ളിവിട്ടത്. 1913-ൽ ലഖ്നൗ മുസ്ലീംലീഗിന്റെ ഒരു യോഗത്തിൽ വച്ചു ചെയ്ത പ്രസംഗം അവരുടെ യഥാർത്ഥമനോഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി. ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹികളിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം ദേവിയുണ്ടായിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ സകല ജനതയോടും സമഭാവത്തിൽ പെരുമാറത്തക്കവണ്ണം സരോജിനീദേവിയുടെ മാനസക്ഷിതിയും അത്രയ്ക്കു വിസ്തൃതമാണ്. 1915-ലെ കാൺഗ്രസ് യോഗത്തിലും അടുത്തവർഷത്തിലെ പാട്നാ സമ്മേളനത്തിലും അവർ ഹിന്ദുമുസ്ലീം മൈത്രിയെ പുരസ്കരിച്ചാണ് പ്രധാനമായി സംസാരിച്ചത്. പാട്നായിൽ വച്ചു അവർ പ്രസംഗിച്ചു.—“അവർ (മുസ്ലീങ്ങൾ) ഈ ദേശത്തു വീടുകെട്ടിപ്പാക്കാനായിത്തന്നെ വന്നത്. മാതൃഭൂമിയെ സമ്പന്നയാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നവസന്താനങ്ങളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ആ സ്ഥിതിക്കു അവരെ ഈ

നാട്ടിലെ പ്രജകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അകറ്റിനിർത്താൻ സാധിക്കും? ഭൂതകാലത്തു് എല്ലാഘോഷികിലും, അവർ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് വേർ തിരിഞ്ഞിരുന്നതായി ചരിത്രം ലക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നേരേമറിച്ചു്, അവർ ഈ ഭൂമിയെ മാതൃഭൂമിയായി അംഗീകരിച്ചു് ഇവിടത്തെ പ്രജകളായിത്തീർന്നശേഷം നമ്മുടെ മാംസത്തിന്നു മാംസമായും രക്തത്തിന്നു രക്തമായും തീർന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു തെളിയിക്കാൻ കഴിയും”

അങ്ങനെ ഇരിക്കവേയാണ് അമൃതസരസ്സിലെ കൂട്ടക്കൊല നടന്നതു്—അതിനോടുകൂടി ഗാന്ധിജി കാൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വം കൈക്കൊണ്ടു് അസഹയോഗപ്രസ്ഥാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ അസഹയോഗാഭ്രാന്തത്തിന്റെ സന്ദേശം കമ്പാകമാരിമുതൽ ഗോകണ്ഠം വരെ മാറ്റൊലിക്കാണ്ടു. തത്സമയത്താണ് സരോജിനീദേവി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു തിരിച്ചു വന്നതു്. ബോംബേയിൽ അടുത്തതിനോടുകൂടി അവർ ഗാന്ധിജിയുടെ പാദത്തിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. 1920-ൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വച്ചു് പഞ്ചാബിലെ ഭൂമുടനകളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ പ്രസ്താവിച്ചു:—“എന്റെ സോദരികൾ വസ്ത്രരഹിതരാക്കപ്പെട്ടു; അവർ ചാട്ടകൾകൊണ്ടു് നിർദ്വയം അടിക്കപ്പെട്ടു; അവരുടെ മാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടു”

അവർ ദക്ഷിണഭാരതം ഒട്ടുക്കു സഞ്ചരിച്ചു് ഗാന്ധിയൻ തത്വങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. 1922-ൽ തിരുവിതാംകൂറും സന്ദർശിക്കയുണ്ടായി. അക്കാലം തന്നെ ഗാന്ധിജി

അറസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ദേവിയോടു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു:—ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ് ഏല്പിക്കുന്നത്.”

രാവകൽ ഇടവിടാതെ നാട്ടു ചുറ്റിസ്സഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ ദേവിയുടെ ശരീരസുഖം തീരെ അസ്തമിച്ചു. എന്നിട്ടും അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ ഭാരതീയ ജാഗരണ സന്ദേശത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സിലോൺ സന്ദർശിച്ചു. അവിടെവെച്ച് ഇൻഡ്യൻ പുനരുത്ഥാനത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് തദ്ദേശീയ കൺഗ്രസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷനായ മി.ജെ.സി. പെരേറാ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടായി.

“രവീന്ദ്രൻ ഐപ്രകാരം ഭാരതീയ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ഏക പുരുഷകവിയായിരിക്കണോ അതുപോലെ സരോജിനീദേവി അതിന്റെ ഏക കവയിത്രി ആയി ശോഭിക്കുന്നു.”

മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജയിൽ പ്രവേശനത്തോടു കൂടി അസഹയോഗത്തിന്റെ ശക്തി ഏറെക്കുറെ ശിഥിലമായി. സി. ആർ. ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, നിയമസഭാപ്രവേശനത്തിനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ കക്ഷി, കാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിലുണ്ടായി. സരോജിനീദേവി ആ കക്ഷിയുടെ സമാരംഭത്തെ സർവ്വശക്തികളും പ്രയോഗിച്ച് എതിർത്തു.

ഈ നാട്ടിൽ അധീവസിക്കുന്ന ഭാരതീയരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേവിയുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരുന്നത്.

സമയബദ്ധഭൂമിപ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരായി നടത്തിയ ഒരു പ്രക്ഷോഭം മദ്ധ്യേ സരോജിനീദേവി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു. “നിങ്ങളുടെ സ്രീജനങ്ങൾ വിദേശങ്ങളിൽ അനഭവിക്കുന്ന അപമാനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയരക്തത്താൽ നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യവിൻ. ഈ സായം കാലത്തു നിങ്ങൾ കേട്ടവാക്കുകൾ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര കോപാഗ്നി ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചിരിക്കും. ഭാരതീയരെ അതു സമയബദ്ധഭൂമിസ്സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ചിതാഗ്നിയായിത്തീരട്ടെ.”

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്നുവന്ന ഇൻഡ്യൻ കാൺഗ്രസ്സിന്റെ മൊംബാസായോഗത്തിൽ ആധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് സരോജിനിനായിരൂ ആയിരുന്നു. ആധ്യക്ഷപീഠത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടു അവർ ഉപദേശിച്ചു;—“നിങ്ങൾ ഏകസപരത്തിൽ സക്കാരിനോടു പറയൂ, പ്രാകൃത ജഗത്തിൽ, ഒരുപക്ഷേ നദിയുടെ ഗതിയെ പിന്നോട്ടു തിരിച്ചു വിടാൻ കഴിയുമെന്നു വന്നാലും, നിങ്ങളുടെ നിശ്ചയനദിയെ പിന്നോക്കം നയിപ്പാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയേ ഇല്ലെന്നു പറയൂ.”

1924-ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കാപർവ്വതം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ, സരോജിനീദേവിയ്ക്കു കൃതജ്ഞരായ ബോംബേനിവാസികൾ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതമരുളി. അഞ്ചു കൊല്ലങ്ങൾക്കുശേഷം അവർ കിഴക്കേ ആഫ്രിക്കയും സന്ദർശിച്ചു.

1924-ൽ ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽകാൺഗ്രസ്സിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതു സരോജിനീ ദേവി

യായിരുന്നു. ഈ പദവി ദേശസേവനത്തിൽ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അപൂർവ്വ ചിലക്കുമാത്രമേ നൽകപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്നു ആ മഹതിചെയ്തു അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗം അവശ്യം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവർ പറഞ്ഞു:—“സപാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഭയമൊന്നുമാത്രമാണു അക്ഷന്തവ്യമായ വിദ്വോഹം; നിരാശമാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ക്ഷമിച്ചുകൂടാത്ത പാപം”.

1929-ൽ അമേരിക്കയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഭാരതീയ സഭാശക്തി അവിടെയും പ്രചരിപ്പിച്ചു. അക്കാലം അവസാനത്തിൽ ലാഹർകാൺഗ്രസ്സിൽവെച്ച് ‘സമ്പൂർണ്ണ സപാതന്ത്ര്യലക്ഷ്യം, പ്രഖ്യാപിതമാവുകയും തുടൻ സാർവ്വജനീന സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ഗാന്ധിജിയുടെ പിന്നിൽ സരോജനിയും സമരസന്നദ്ധയായി നിലകൊണ്ടു. ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ അവരും പങ്കുകൊള്ളുകയും, 1930 മേ മാസത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥയാവുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് 1942-ലെ സമരത്തിലും അവർ കാരാഗൃഹവാസം വരിച്ചു. അനന്തരം ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയസമാലോചനകളിലെല്ലാം ദേവിയും സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടു.

സപാതന്ത്ര്യലബ്ധിയോടുകൂടി ആ ശ്രീമതി ബി. സി. റായിക്കുപകരം യു. പി. ഗവണ്ണരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു സ്ത്രീ ഈ ഉൽകൃഷ്ടമായപദവി ലോകത്തിൽ ഇദംപ്രഥമമായിട്ടാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. പശ്ചിമദേശത്തു നിന്നും മി. റായി തിരിച്ചുവന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്

ആ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ മനസ്സിലായാൽ സരോജനീദേവി തന്നെ ഇപ്പോഴും ഗവണ്ണമായിരിക്കുന്നു.

ഒരു കവയിത്രി എന്ന നിലയിലും സരോജനീദേവിക്ക് അത്യുന്നതമായ ഒരു നിലയാണുള്ളത്. യേറാസ്, എഡ്മണ്ട് ഗോസ് തുടങ്ങിയ പല പാശ്ചാത്യകവികളും വിമർശകന്മാരും അവരുടെ കവിതകളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോൾഡൻ ട്രെഷോർഡ (സുവണ്ണഭാരി), കാലവിഹംഗം, തകൻ ചിറക് മുതലായ കവനങ്ങൾ ഭാരതീയരുടെ ആശങ്കയേയും അഭിലാഷങ്ങളെയും ആകാംക്ഷകളെയും സുന്ദരമായവിധത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

അബൂൽകലാം ആസാദ്

ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രതന്ത്രീയചരിത്രത്തിൽ ആസാദി നുള്ള സ്ഥാനം അദപീതീയമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിൽ പ്പരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, സകലവ്യത്യാസങ്ങളേയും വിസ്തരിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്കുവേണ്ടി ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കാൺഗ്രസ്സിനോടു സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി, മുസൽമാന്മാരെ നിരന്തരം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏകമുസ്ലീം വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ്. കാൺഗ്രസിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽനിന്നു തെല്ലുപോലും വ്യതിചലിക്കാതെയും, ഭൂമുദേശാസന്ധികളിൽ അതിന്റെശക്തി മന്ദിരമായും, ജീവിച്ച ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരുവനാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ, ഭാരതരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിലെ അത്യുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തെ അലങ്കരിക്കുവാനിടയാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവശുദ്ധിയും, ദേശീയൈക്യത്തിനായി ത്യാഗപൂർവ്വം ചെയ്തിട്ടുള്ള മഹനീയ സേവനവും, വ്യക്തിമാഹാത്മ്യവുമാകുന്നു. സർ സയൂദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാൺഗ്രസിൽനിന്നു മുസ്ലീങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞുതുടങ്ങി; ജിന്നാസാഹിബിന്റെ ദ്വിരാഷ്ടസിദ്ധാന്തം അവരുടെ വിശ്വാസപ്രവണതയ്ക്കു മകടംചാത്തി—എന്നാൽ അക്കാലമെല്ലാം അചഞ്ചലമായ ദേശീയതാബോധത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ വർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യസ്നേഹത്തിന് അതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുവേണോ?

‘ആസാദ്’ മറുപല മുസ്ലീം നേതാക്കന്മാരെപ്പോലെ ഇന്നലത്തെ മഴയ്ക്ക് ഇന്നു കുരുത്ത തകരയല്ല. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഷെയ്ക്കു ജമാലുദ്ദീന്റെ വാശജനായിരുന്നു ആസാദിന്റെ പിതാവായ മൗലാനാ ഖൈരുദ്ദീൻ. 1857-ലെ രാജ്യ വിപ്ലവത്തിനുശേഷം ആ മുസ്ലീം പൈദികവയ്ക്കൻ തുക്കി സുൽത്താനായ അബ്ദുൽ ഫമീദ് ഖാന്റെ ക്ഷണം അനുസരിച്ച് കാൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിലേയ്ക്കു താമസം മാറി. അദ്ദേഹം അവിടെ വച്ചു രചിച്ച പലേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നും അറബിസാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ നിധികളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. 1872-ൽ മക്കത്തെ നഹർ ഇ സുബ്ബേദയുടെ പരിഷ്കരണാത്മകം അദ്ദേഹം സകുടുംബം അങ്ങോട്ടു പുറപ്പെട്ടു. വീശുല നബിയുടെ ജന്മഭൂമിയായ മക്കത്തു വച്ച് 1883 സെപ്തംബർ മാസമായ അറബി വർഷം 1305-ൽ അബ്ദുൽകലാം ആസാദ് ജനിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും ഒരു അറബിഭാഷാ വിദഗ്ദ്ധിയായിരുന്നു. മദിനായിലെ പരിശുദ്ധ മുഹമ്മ്തിയായിരുന്ന ഷെയ്ക്കു മുഹമ്മദ് ബിൻ തഹ്വീറിന്റെ ഭ്രാതൃയയും, ദില്ലീചക്രവർത്തിമാരായ ഷാഅലം, അക്ബർ ദ്വിതീയൻ എന്നിവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ മൂന്നാ വിർഉദ്ദീനിന്റെ പുത്രിയും ആയിരുന്നതിനാൽ, ആ മഹതി വീശുല ഖുറാൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിരുന്നു.

1898-ൽ ഈ കുടുംബം കൽക്കത്തയിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു. അന്ന് ആസാദിനു കഷ്ടിച്ചു പതിനൊന്നു വയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, അറബി നല്ലപോലെ

വശമായിരുന്നു. നിശ്ചിതമായ ബുദ്ധിയും ഗുഹ്യമായ പാടവവും ജ്ഞാനതൃഷ്ണയും അദ്ദേഹത്തെ സവിശേഷം അനഗ്രഹിപ്പിച്ചിരുന്നതിനാൽ, അന്നുതന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പണ്ഡിതനായിത്തീർന്നതിൽ അതൃപ്തപ്പെടാനില്ല. അറബി മാതാവിൽനിന്നും, ഉർദുവും പെർഷ്യനും പിതാവിൽനിന്നുമാണ് പഠിച്ചത്. മുസല്മാൻമാർക്ക് അക്കാലത്തു് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോടു പൊതുവെ വെറുപ്പായിരുന്നതിനാൽ ആസാദിന്റെ പിതാവു് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അയച്ചതേ ഇല്ല.

പതിനഞ്ചുവയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഖുറാന്റെ 'ഹാഫിസ്' ആയിത്തീരുകയും വൈദികപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ജ്ഞാനതൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തെ കൈറോവിലെ അല് അജ്ഹർ എന്ന പ്രസിദ്ധസർവകലാശാലയിലേക്കു നയിച്ചു. അവിടത്തേ റിദ്യാദ്യൂസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനക്ഷിതി ജത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 1909 ൽ പിതാവിന്റെ മരണശേഷമാണ് മൗലാനാ ഇംഗ്ലീഷുപഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തിനു ഇംഗ്ലീഷു് നല്ലപോലെ വശമില്ലെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടു്. എന്നാൽ വാസ്തവം അതല്ല. അദ്ദേഹത്തിനു യാതൊരു ക്ലേശവും കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്രനേരം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്നുമാത്രമല്ല. ഇംഗ്ലീഷു് സാഹിത്യത്തെപ്പറ്റി വിപുലമായ വിജ്ഞാനവുമുണ്ടു്.

ആ സാദിനെ ഒരു വൈദികനാക്കണമെന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പത്ര

പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലിസാറലു സിദീക് 'യഥാർത്ഥയുവാവു' എന്ന പ്രസിദ്ധപത്രത്തിന്റെ ആധിപത്യവും സ്വീകരിച്ചു. പ്രസിദ്ധ ഉർദ്ദുകവിയായ മൗലാനാ അലിത്താഫ് ഹുസൈൻ അലി ഈ യുവാവിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ച് അഭിനന്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ലാഹൂരിലെ അഞ്ചുമാനീജമാഅത് ഇസ്ലാമിന്റെ വാർഷികയോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. ആ യോഗത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഇക്ബാൽ, ഹാലി തുടങ്ങിയ മഹാകവികൾക്ക് ഈ യുവാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തപ്പോൾ, അവർ എല്ലാം അമ്പരന്നുപോയി. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലേ ഈ മാതിരി ശക്തിയേറിയ ഒരു തൂലിക അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ വശപ്പെടുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിസ്മയം. "പ്രായത്തിൽ പയ്യൻ; പഠിപ്പിൽ വൃദ്ധൻ" എന്നാണ് നവാബ് മോഹസിനലു മുല്ക് അദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരിക്കൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. 1904-ൽ ഒരു നേരംപോക്ക നടന്നത് പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. ആസാദ് മൗലാനാ ശിബ്ളിയേ സന്ദർശിക്കാനായി ബാംബയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ശിബ്ളി ആസാദിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. തന്നെ സന്ദർശിച്ച യുവാവ് ആസാദിന്റെ പുത്രനാണെന്നു ഞ്ഞറിഞ്ഞു. അബ്ദുൽകലാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തേയും പ്രസംഗചാതുരിയേയും മറ്റും പറ്റി വളരെ അഭിനന്ദിച്ചു പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ആ യുവാവുതന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ആസാദ് എന്നു ധരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിസ്മയാഭിഭൂതനായത്രേ.

അക്കാലത്തു് സർ അബൂൽകാതർ 'മഖ്ജാൻ' എന്നൊരു പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിലും ആസാദ് തുടരത്തുടരെ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി.

മൗലനാ അന്നും തീവ്രദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ അരാജക ക്ഷിയിയുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനും പങ്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചില ഗവണ്മെണ്ടുറിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറഞ്ഞുകാണുന്നു. വെങ്കിലും അതിൽ തെല്ലുപോലും വാസ്തവമില്ല.

ഇങ്ങനെ ഇരിക്കവെ ആണ് സർസയൂദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. 1857 മുതൽക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരികളുടെ സംശയപാത്രമായിരുന്ന മുസ്ലീങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനും, അവരുടെ ഇടയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനശ്രമം. വിഭജിച്ചു ഭരിക്കുന്നതിൽ അഭിപ്രായമായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടവിധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ 1905-ൽ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1880-ൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആലിഗർകാളേജ് വഴിക്കു് കാൺഗ്രസ്സ് വിഭാഷം മുസ്ലീം യുവാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കാൻ സകല യത്നങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടാണിരുന്നത്, ലീഗുകൂടി ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സഫലമാവുമെന്ന നില വന്നുചേർന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കവെ ആണ് മൗലനാ ആസാദ് 1912-ൽ അല് ഹിലാൽ എന്ന ഉർദുവാരിക പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ആ മാസികയ്ക്കു മുസ്ലീം ജനതയേ ആക

ഷിക്കുന്നതിനും തദപരാ അദ്വൈതവിദ്യയായ യുവമുസ്ലീങ്ങളിൽനിന്നു ആലിഗർ മനോഭാവംനിഷ്കാസനം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിച്ചു. പിന്നീട് കാൺഗ്രസ്സ് നേതാക്കന്മാരായിത്തീർന്ന മിക്ക മുസ്ലീങ്ങളുടെയും മാനസാന്തരത്തിനു കാരണഭൂതമായിത്തീർന്നത് ആസാദിന്റെ ലേഖനപരമ്പരയാണെന്നുനിസ്സംശയം പറയാം.

1914ലെ മഹായുദ്ധത്തോടുകൂടി അലക്സാണ്ടറിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം തടയപ്പെട്ടു. ആസാദിൽ ആദ്യലവിഭാഷവും ജർമ്മൻ പക്ഷപാതവും ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. വാരിക തടയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആസാദ് മൗനമവലംബിച്ചില്ല. അലക്സാണ്ടർ എന്നൊരു പുതിയ പത്രം അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിനു പിന്തുണയായി അലി സഹോദരന്മാരുടെ സഖാവ് (ഇംഗ്ലീഷ്), ഫം ദദ്ദ് (ഉർദ്ദ്) എന്നീ പത്രങ്ങളും നിലകൊണ്ടു. ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അധികാരിവർഗ്ഗം അടങ്ങിയിരിക്കുമോ? അവർ പ്രസ്തുത പത്രങ്ങളുടെ വാമുടി കെട്ടിയതിനുപുറമെ ആസാദിന് യു. പി, ദില്ലി, ഫഞ്ചംബ്, മദ്രാസ്, സി. പി എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശനവും നിരോധിച്ചു. 1916 മാച്ച് 23—നു ബംഗാൾ വിട്ട് ഒരിടത്തും ഇറങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് ഒരു കർശാജ്ഞയും പുറപ്പെട്ടു.

ഈ ഭീഷണികൾക്കു് അദ്ദേഹം കീഴടങ്ങുമെന്നാണു് അധികാരികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം റാഞ്ചിയിലേക്കു മാറിത്താമസിക്കുകയും അവിടെനിന്നും സ്പേനേഹിതന്മാർ മുഖേന തന്റെ സന്ദേശത്തെ ഭാരതഖണ്ഡംമുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതു

കണ്ടു ചകിതമായ ഗവണ്മൻറു് അദ്ദേഹത്തിനെയും അലിസഹോദരന്മാരെയും തടങ്കലിൽ പാപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതമായി.

കാൺഗ്രസ്സ് ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ കാര്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു് അവരുടെമോചനത്തിനായി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചു. 60000 പേരുടെ ഒപ്പുകൾ ഇട്ട ഒരു ഭീമ ഹജ്ജി അവർ ഗവണ്മൻറിൽ സമർപ്പിച്ചു. 1919 ഡിസംബർമാസം 25-നു് ആസാദ് മോചിതനായി.

ഇങ്ങനെ തടങ്കലിൽ ഇരുന്നകാലത്തു രചിക്കപ്പെട്ടതാണു് തജ്ജമൻ ഉൽ ഖുറാൻ എന്ന ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനവും മറുചില വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളും. ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്കു് ഇൻഡ്യയിൽ പലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. തുർക്കിയോടു് ഇംഗ്ലീഷ് ഗവണ്മെണ്ടു് അനുവർത്തിച്ച നയം മുസ്ലീം ജനതയുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ ശത്രുക്കളാക്കിത്തീർത്തു. ജലിയാൻവാലാ കൂട്ടക്കൊലയും പഞ്ചാബിലെ സൈനികഭരണവും ഇൻഡ്യ ഒട്ടുക്കു് പ്രക്ഷോഭണവഹി ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജി കാൺഗ്രസ്സിന്റെ നേതൃത്വം കൈകൊണ്ടു. 1920ൽ ബംഗാൾപ്രാവിശ്യാ വിലാപത്തു യോഗത്തിൽ ഗാന്ധിജിയും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. അവിടെവെച്ചാണു് മൗലാനാ ആസാദ് സിവിൽ നിയമലഘനത്തിന്റെയും അസഹയോഗത്തിന്റെയും പദ്ധതി പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതു്.

അതിനെത്തുടർന്നു് 1920-ലെ കൽക്കത്താകാൺഗ്രസ്സിൽ ഗാന്ധിജി അസഹയോഗനിശ്ചയം ഹാജരാക്കി. അതിനെ ലജ്വലതായി, സി. ആർ. ഭാസ് മുതലായ

നേതാക്കന്മാർ സർവ്വശക്തികളും ഉപയോഗിച്ചു എതിർ
 ത്തെങ്കിലും, ആസാദ് അലി സഹോദരന്മാർ, ഡാക്ടർ അൻ
 സാരി എന്നീ ഖിലാപത്തുകാരുടെ സഹായത്താൽ, പ്രമേ
 യം കഴിച്ചു പാസ്സായി. നാഗപുരം കാൺഗ്രസ്സും ആ പ്ര
 മേയത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇടയായത് മൗലാനയുടെ
 പ്രചരണസാമർത്ഥ്യത്താലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ചണ്ഡ
 വാത്യ എന്നപോലെ ഇൻഡ്യ ഒട്ടുക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അതി
 ന് അനുകൂലമായ പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപവൽക്ക
 രിച്ചു.

ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യത്തിന് ഗാന്ധിജി
 യും ആസാദും വഴിതെളിച്ചു.

സമരം ആരംഭിച്ചു. 1921ന്റെ മധ്യത്തിൽ അലി
 സഹോദരന്മാർ, ഡാക്ടർ കിച്ചുലു, ജഗദ്ഗുരു ശങ്കരാ
 ചാര്യർ, മൗലാനാ നാസിർ അഹമ്മദ്, പീർഗുലാം
 മുജാദിദ്, മൗലവി ഹുസൈൻ അഹമ്മദ്, ഇവരെ
 സക്കാർ പ്രാസികൂട്ടു ചെയ്തു. ഗാന്ധിജിയും ആസാദും
 ശക്തിപൂർവ്വം പ്രക്ഷോഭണം തുടന്നു. ലാഹൂറിലേ ജമാ
 യത് ഉല് ഉലാമാ ഈ ഹിന്ദിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ
 നടന്ന മഹായോഗത്തിൽ ആസാദ് ചെയ്ത പ്രസംഗ
 ത്തിൽ ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യത്തെപ്പറ്റി ശക്തിപൂർവ്വം
 വാദിച്ചതിനു പുറമേ, മലബാറിലേ മാപ്പിളമാർ സ്വലം
 പ്രയോഗിച്ച ഹിന്ദുക്കളെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതി
 നെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെയാണ് വെയിൽസു
 രാജകുമാരൻ ഇന്ത്യാ സന്ദർശിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചത് ആ

സന്ദർശനത്തെ പരിവർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കാൺഗ്രസ്സും ഖിലാ സത്തുസംഘവും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. തൽഫലമായി, രാജകുമാരൻ സന്ദർശിച്ച നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും 'പള്ളിക്കൂടംകുട്ടികളും മാത്രമേ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലുത്തയിലെ ഹത്ത്യാൽ ഇപ്രകാരം പരിപൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചതിനു കാരണഭൂതന്മാരായി പലരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവരിൽ പ്രസ്താവയോഗ്യരായിരിക്കുന്നത് സി. ആർ. ഭാസ്കര. ബോസ്കും അബ്ദുൽ കലാംആസാദുമായിരുന്നു.

അതിന്റെ ഓക്ക ഫലമായി കാൺഗ്രസ്സിലേയും ഖിലാഫത്തിന്റേയും വാളൻറീയർ സംഘടനകൾ നിയമവിരുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടു. സി. ആർ. ഭാസ്കരും ആസാദുംകൂടി ആ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനും തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആയിരം വാളൻറീയർമാരും ഒട്ടവളരെ പ്രമുഖനേതാക്കന്മാരും തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ദേശബന്ധവും ആസാദും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ അവരെ അലിപ്പൂർ ജയിലിൽ അടച്ചു.

ആ വിചാരണസമയത്തു് ആസാദു് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പത്രിക അവശ്യം എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്. ബ്രിട്ടീഷു് ഗവണ്മെണ്ടു സ്ഥാപിതമായ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം നാട്ടിനു വരുത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള കൊടുമകളെ എല്ലാം അതിൽ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. ആ പത്രികയോടു് ഒപ്പം നില്ക്കത്തക്കവണ്ണം മറ്റൊരു പത്രിക ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാരണാവസരത്തിൽ സമർപ്പിച്ചതുമാത്രമാണു്.

സഹനസമരം വിജയപൂർവ്വം ഗാന്ധിജി നടത്തക്കൊണ്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് കോയ്യയുടെ അടിവാരം കലുങ്ങിത്തുടങ്ങി. അല്പകാലംകൂടി ആ നിലയിൽ മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ അന്നേ നാടുവിട്ടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെറുറിപ്പാറയിൽവെച്ചുണ്ടായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നിമിത്തം, അഹിംസാഗ്രന്ഥകാരനായ ഗാന്ധിജി സഹനസമരത്തെ നിർത്തിവെച്ചുകളഞ്ഞു. എന്തൊരാശ്വാസമാണെന്നോ ബ്രിട്ടീഷ് കോയ്യയ്ക്ക് അപ്പോഴുണ്ടായത്! ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം കാൺഗ്രസ്സിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടായത് അവരെ കൂടുതൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധിജിയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

ഗയാ കാൺഗ്രസ്സിൽവെച്ച് സീ. ആർ. ഭാസ്ക്, സ്വരാജ് കക്ഷി രൂപവൽക്കരിച്ചു. ആ പിളർപ്പിനെ നികത്താൻ കഴിവുള്ള രണ്ടു വ്യക്തികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഗാന്ധിജിയും ആസാദും അവൻ രണ്ടുപേരും ജയിലിലുമായിരുന്നു. പതിനാലു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഭാഗ്യവശാൽ ആസാദ് വിമുക്തനായി. ഒരിക്കലും ഇണക്കുമാതാവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സാമർത്ഥ്യം ഒന്നു വേറെയാണു്. അദ്ദേഹം വെളിക്കു വന്നതിനോടുകൂടി പത്രപ്രതിനിധികളോടു ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു:—

“ജയിലിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന ഉടനേ ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുന്നതു കാൺഗ്രസ്സിലെ പിളർപ്പാണു്. രണ്ടുകക്ഷികളെയും കൂട്ടി ഇണക്കുന്നതു് എന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

ബോംബയിൽ വെച്ചുകൂടിയ ഏ. ഐ. സി. സി. യോഗം കക്ഷിപ്പിണക്കത്താൽ പരാജയപ്പെട്ടു. ദില്ലിയിൽ വെച്ച് ഒരു സ്പെഷ്യൽ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതിന്റെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ആസാദായിരുന്നു. അഹ്മാ! എന്തൊരു വിസ്മയം! മുപ്പത്തിയേറു വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവ് മറ്റാക്കും സാധിക്കാതിരുന്ന മഹാകർമ്മം നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടുക പ്രമേയത്തെ ഇരുകൂട്ടരും അംഗീകരിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും ഈ പ്രായത്തിൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല.

ആദർശപരമായ ഈ പിളർപ്പ് ഒരു വിധം ശമിച്ചുവെങ്കിലും, മറ്റുവഴിക്കുകൂടി വേറൊരു വഴക്കുണ്ടായി. തബ് ലീഖ് പ്രസ്ഥാനവും, അതിനെ തുടർന്ന് ശുദ്ധിസമാന്വേദനവും എങ്ങനെയോ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് ഹിന്ദുമുസ്ലീം മൈത്രിയേ വേരോടെ അടുത്തു കളയുമെന്ന ഭീകരമായി. ദില്ലീകാൺഗ്രസ്സു കഴിഞ്ഞ ഉടനേ എല്ലാ ദിക്കുകളിലും സാമുദായിക ലഹളകൾ ഉണ്ടായി. ഗാന്ധിജി ദീർഘകാലത്തേ ഉപവാസവും സമാരംഭിച്ചു. മൗലാനാ ആസാദ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ഹിന്ദുമുസ്ലീം ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രയത്നിക്കയാൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ടുക മനോഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

1928-ൽ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു. എല്ലാ ദിക്കിലും ഫർത്താൽ ആചരിക്കപ്പെട്ടു. ലാഹൂറിൽ വെച്ച് ലാലാലജ്പത് റായിയും, ലഖ് നൗവിൽ വെച്ച് ജവഹർലാലും ലാത്തിപ്രയോഗത്താൽ ക്ഷത

ശരീരരായത്തീൻ. നേഹൂറീപ്പോർട്ട് വെളിക്കു വന്നു. സമുദായ വാദികൾ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ കഠിനമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും, മസ്ലിംലീഗിനെ വീണ്ടും കാൺഗ്രസ്സിൽ നിന്നും അകറ്റുകയും ചെയ്തു. അലി സഹോദരന്മാർ പോലും കാൺഗ്രസ്സു വിട്ടു. അക്കാലത്തു് അബുൽകലാം ആസാദ് മാത്രമേ അദ്ദേശീയ മസ്ലിങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചു് നേഹൂറീപ്പോർട്ടിനെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എല്ലാം നീക്കുന്നതിന്നും സാമൂഹ്യ വഴക്കുകളെ ഒതുക്കുന്നതിന്നും ശ്രമിച്ചതു്.

1928-ൽ കൽക്കട്ടാ കൺഗ്രസ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെണ്ടിനു് ഒരു ചരമാഭിനന്ദി അയച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഡൊമിനിയൻ പദവി അനുവദിക്കാത്തപക്ഷം പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ സാരം. 1929-ന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ആ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 1930 ഡിസംബർ 31-ാം തീയതി അലുരാത്രിക്കു ജവഹർ സ്വാതന്ത്ര്യപതാക ഉയർത്തി. തുടന്നു് ഉണ്ടായ പ്രത്യക്ഷസമരത്തിൽ ആസാദ് ഒഴിച്ചുള്ള മസ്ലിം നേതാക്കന്മാരാരും പങ്കുകൊണ്ടില്ല. 1931-ൽ അദ്ദേഹം അറസ്റ്ററു ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1931-ലെ ഗാന്ധി—ഇർവിൻ ഉടമ്പടിക്കു ശേഷമേ അദ്ദേഹം വിമുക്തനായുള്ളൂ.

ഈ ഉടമ്പടി അനുസരിച്ചു ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വട്ടമേശസമ്മേളനത്തിനുപോയി. അതിനിടയ്ക്കു വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു വൈസ്രായി ആയി വരികയും അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസ്സിനെ അമർത്തണമെന്നുള്ള ദുഃശ്രുതിജ്ഞയോടു

കൂടി മർദ്ദന നടപടികൾ മുറയ്ക്കുക കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഗാന്ധിജി തിരിച്ചുവന്നപ്പോഴേയ്ക്കും സിവിൽ ഡിസോബ്ഡൻസ് തുടരാൻ നിർബന്ധിതനായി. ആസാദും ദേശീയ മുസ്ലീങ്ങളും അതിൽ സാക്ഷാത്കാരം പങ്കു കൊണ്ടു. മാർച്ച് ആറാംതീയതി മൗലാനാ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

മഹാത്മജി ആ മരണോപവാസം തുടങ്ങി; എന്നാൽ അതിനു മുമ്പായി അദ്ദേഹം ആജ്ഞാലംഘന പരിപാടി നിർത്തിവെച്ചുകളഞ്ഞു. പിന്നീട് കറേക്കാലത്തേയ്ക്കു കാൺഗ്രസ്സ് പാർലമെൻററി പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപൃതമായിരുന്നു. 1934-ൽ പാട്നാ കാൺഗ്രസ്സ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ബോർഡിൽ അംഗമായി ആസാദ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

1936-ൽ ജവാഹർലാൽ കാൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നഫലമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏഴിൽ ആറു പ്രാവിൻസുകളിലും കാൺഗ്രസ്സിനു ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭകൾ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാൽ അവരെ നയിക്കുന്നതിന് ഒരു പാർലമെൻററി സബ് കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. സർദാർ പട്ടേൽ, ബാബു രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, മൗലാനാ ആസാദ് ഇവർ മൂന്നു പേരുമായിരുന്നു അതിലെ അംഗങ്ങൾ.

വടക്കുപടിഞ്ഞാറേ പ്രാന്തീയപ്രവിശ്യയിൽ ഒരു കാൺഗ്രസ്സ് മന്ത്രിസഭ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിനു സാ

ധിച്ചത് ആസാദിന്റെ ശ്രമം ഒന്നു കൊണ്ടുമാത്രമായിരുന്നു.

1937-ൽ കാൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷണഘട്ടമായിരുന്നു. കാൺഗ്രസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുപത്രികയിൽ കൃഷിക്കാരുടെ സങ്കടനിവാരണത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ചു എടുത്തുപറഞ്ഞിരുന്നു. യു. പി. യിലേയും ബീഹാറിലേയും ജമീന്ദാർമാർ അവരുടെ കുടിയാനവന്മാരുടെ തുല്യമായ സങ്കടങ്ങൾക്കുപോലും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വൈമുഖ്യം പ്രകാശിപ്പിക്കയാൽ ഒരു റ്റാർഗ്ഗെട്ട് സംജാതമായി. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ആസാദിന്റെ സഹകരണത്തെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ആസാദിന്റെ നയോപായ കൗശലത്താലാണ് ജമീന്ദാർമാർ അല്പമെങ്കിലും വഴങ്ങിക്കൊടുപ്പാൻ ഇടയായത്. കുടിയാനവമാക്കു പാട്ടത്തിൽ 25 മുതൽ നാല്പതു ശതമാനം വരെ ഇളവുചെയ്തുകൊടുക്കപ്പെട്ടു. എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ മറ്റു അവകാശങ്ങളും ജമീന്ദാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വരിച്ചുകൊടുത്തു. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്:--“ജമീന്ദാർമാരോടും കുടിയാനവന്മാരോടുമുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടയ്ക്ക് മൗലാനയുടെ മതിതീക്ഷ്ണതയും പ്രേരണാശക്തിയും പരിപൂർണ്ണമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.”

കുടിയാലോചന തകർന്നുപോകുമെന്ന നിലയിലെത്തിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാതുര്യവും, സമീപനീതിയും പ്രേരണാശക്തിയും ആണ് റ്റാർഗ്ഗെട്ടിനെ തരണംചെയ്തത്.”

സിൻഡിലും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രാന്തദേശത്തെ പോലെ ചില കഴുപ്പുക്കുളങ്ങളായി. അവിടുത്തെ കാൺഗ്രസ് അല്ലാബക്സ് മന്ത്രിസഭയെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണിരുന്നത്. ഭൂനികുതിയെ സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രിസഭയും കാൺഗ്രസ്സും തമ്മിൽ പിണക്കമെന്ന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ, ലീഗ് പതുക്കെ തലപൊക്കി. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ യത്നം ഫലിക്കാതെ വന്നത് ആസാദിന്റെ ശ്രമത്താലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കാൺഗ്രസിനെയും മന്ത്രിസഭയെയും അനരജിപ്പിച്ചു.

ജമ്നയുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ കാൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭകൾ രാജിവച്ചു. 1940-ൽ ആസാദ് വീണ്ടും കാൺഗ്രസ് പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1935-നും ശേഷം ആ ഉന്നതപദവി പലപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ചെയ്തത്. ഇക്കുറി അദ്ദേഹത്തിന് അതു പേക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പല ഊർക്കുകളും കാൺഗ്രസിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. രാമഗർ കാൺഗ്രസിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്ത അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കാൺഗ്രസിന്റെ ഒരു സജീവചരിത്രം തന്നെയായിരുന്നു. ആ കാൺഗ്രസ് ഗാന്ധിജിയെ സർവാധികാരത്തോടുകൂടിയ ജനറാലായി നിയമിച്ചു. ഗാന്ധിജി വൈസറായിരുന്ന പല ആലോചനകൾ നടത്തി; ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല. വ്യക്തിഗതസത്യാഗ്രഹം സമാരംഭമായി. നേതാക്കന്മാർ ഓരോരുത്തരായി ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. അക്രമത്തിൽ ആസാദ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 1941-ൽ അവരെല്ലാം

വിമുക്തരാവുകയും ക്രിപ്സ് ദൈത്യസംഘം ഇൻഡ്യയിൽ വന്നുപോകുകയും ചെയ്തു. കാൺഗ്രസ്സിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നു ആലോചനയ്ക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് നെഹ്രുവും പ്രസിഡണ്ടായ ആസാദുമായിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ ദേശീയഗവണ്മെണ്ടു് സ്ഥാപിതമായാൽ രാജ്യരക്ഷയ്ക്കായി ആദ്യം ആയുധം ധരിക്കുന്നത് താനായിരിക്കുമെന്ന് ആസാദു് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ചട്ടിലിന്റെ ഗവണ്മെണ്ടു് ഇൻഡ്യ നീട്ടിയ സൗഹാർദ്ദസ്തന്തെ സ്വീകരിക്കാതെ ജിന്നയുടെ പക്ഷത്തോടു ചാഞ്ഞു നില്ക്കുകയാണുണ്ടായത്. അവർ വീണ്ടും മദ്ദനം അഴിച്ചുവിട്ടു. അതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു 1942-ലെ ആഗസ്റ്റ് സമരം. നേതാക്കന്മാർ വീണ്ടും ഇരുമ്പഴിക്കു പിന്നിലായിക്കിലും, സമരം അതുകൊണ്ടു വസാനിച്ചില്ല. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നാട്ടിൽനിന്നു ഭാഷ്യം കെട്ടുവാൻനിബന്ധിതരായി. 1946-ൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻഡ്യൻ ഫസ്തങ്ങളിലേക്കു പകർന്നുപോകു ഉണ്ടായ മന്ത്രിസഭയിൽ ആസാദും ഉൾപ്പെട്ടതിൽ അതുതത്തിന് അവകാശമുണ്ടോ? കാൺഗ്രസ്സിന്റെ ആപത്സന്ധിയിൽ ദീർഘകാലം പ്രസിഡണ്ടുസ്ഥാനം വഹിച്ച ആ മഹാപുരുഷനെ ഭാരതഭൂമി എങ്ങനെ മറക്കും. ഇന്ന് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ അച്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു.

അബുൽകലാം ആസാദു് ശാസ്ത്രമനാനുസാരിയായ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും നവീനാശയനാണ്; ഇസ്ലാം ധർമ്മത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില ഒരു പരിഷ്കൃതരൂപത്തിലായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം മുസ്ലീങ്ങളെ ദേശീയാന്ദോളനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സാദരമായിച്ചു; ഗാന്ധി

ജിയുടെ രംഗപ്രവേശത്തിനുമുമ്പേ, ഭേശീയ സമരത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ച അപൂർവ്വ ചില ഭാരതീയരിൽ പ്രമുഖനാണദ്ദേഹം.

മൗലാനായുടെ സ്വഭാവഗതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നു രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തുപറയാം.

ഒരിക്കൽ മൗലാനാ എവിടെനിന്നോ 200. ഉറപ്പിക കടംവാങ്ങി. രണ്ടു 100 ഉറപ്പിക നോട്ടുകൾ. അവയെ അദ്ദേഹം മേശപ്പുറത്തു വെച്ചിരുന്നു. ഒരു സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു. സംഭാഷണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ, ആസാദിന്റെ കണ്ണുതെറിച്ചു നോട്ടുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ അയാൾ ശ്രമിച്ചു. 'ആസാദ്' അതുകാണാതിരുന്നില്ല. അതിനാൽ അയാളുടെ ശ്രമം സഫലമാകാതെ അദ്ദേഹം മററാരിടത്തേക്കു നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു. സാഹിബ് നോട്ടുകൾ തട്ടിയെടുത്തു. 'ആസാദ്' ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നുമട്ടിൽ സംഭാഷണം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ അയാൾ പോയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു സ്നേഹിതനോടു പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്:—

“സഹോദര! അയാൾക്കു പണത്തിന്നു എന്നേക്കാൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ മോഷണത്തിന് തുനിയുമായിരുന്നോ?”

സ്വതന്ത്രത അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം ധർമ്മത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തമാണ്. എന്തെല്ലാം പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആ മൂലഭാവനയെ അദ്ദേഹം വെടിയുകയില്ല. ഇസ്ലാം ധർമ്മമനുസരിച്ച് സ

കല കമ്മങ്ങളും ഈശ്വരാർപ്പിതമായി അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അധികാരഭരമം അദ്ദേഹത്തെ തീണ്ടിയിട്ടേയില്ല. എന്റെ കയ്യിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെക്കൊണ്ടുവെച്ചാലും ഞാൻ സത്യമാഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയേയില്ല. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില.

ഗംഭീരചിന്തകനും വിദപതുകേസരിയുമാണ് ആസാദ്. എന്നാൽ തന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും ശ്രമിക്കാറില്ല.

അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പാക്കുന്നകാലത്തു് ധർമ്മപത്നി മരിച്ചു. അവരെ ഒരു സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരംപോലും ഗവണ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയില്ല. ഒടുവിൽ കൃതജ്ഞരായ ജനങ്ങൾ ആ സ്മരണത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കായി ഒരു സ്മാരകനിധി ഏർപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചു. ആ ശ്രമത്തെ ആസാദ് തടയുകയാണ് ചെയ്തത്. ബീഗം ആസാദ് ഒരുത്തമ ഗൃഹണിയായിരുന്നതല്ലാതെ രാജ്യസേവനത്തിനായി മുന്നിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്കു് അവക്കായി ഒരു സ്മാരകനിധി ശേഖരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

ഈ ദേശഭക്തന് ഇനിയും പലേ ഉയന്നുപദവികൾ ലഭിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളു. ഈശ്വരൻ അദ്ദേഹത്തിനു ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ!!

KOTTAYAM

Acc. No.4462....

stamped below.

[illegible]

If the book is not returned on due date
a fine of 20 Ps. per day will be charged

M08

4462

നായർ : ഫെസ്റ്റ് : വി
ഉന്മൂലയിലെ വിരാജാക്കൽ

Indic Digital Archive Foundation

