

ഭാരതത്തിലെ

മഹാത്മാർ

മഹാത്മാർ

(മൂന്നാം ഭാഗം)

"PREMALAYAM"
PUTHIYARA
CALICUT-4.

ഭാരതത്തിലെ മഹാത്മാർ

(മൂന്നാം ഭാഗം)

പബ്ലിക്ക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻ
വാർത്താവിതരണ - പ്രക്ഷേപണവകുപ്പ്
ഭാരതഗവണ്മെൻ്റ്

ജനുവരി 1965 (മാഘം 1886)

January 1965 (Magha 1886)

BHARATHATHILE MAHANMAR

(Bharat Ke Gaurav — Part III — Malayalam)

വില : രൂ. 2.75

Price: Rs, 2.75

പ്രസാധകൻ :

ഡയറക്ടർ, പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഡിവിഷൻ
ഓൾഡ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, ദില്ലി-6

അച്ചടി :

ജനതാ പ്രസ്സ്, മദിരാശി-5.

വിഷയസൂചിക

അവതാരിക

അക്ബർ	. .	ഹംസ്രാജ് രഹ്ബർ	. .	1
ടോഡർമൽ	. .	ശ്രീനാഥ് സിംഹ്	. .	11
മഹാരാണാ പ്രതാപ്	. .	ധനേശ് മലിക്	. .	18
താൻസേൻ	. .	ദിലീപ് ചന്ദ്ര ബേദി	. .	29
ചാന്ദ് ബീബി	. .	രമേശ് ചന്ദ്ര 'പ്രേം'	. .	39
ഗുരു രാമദാസ്	. .	ഗാർഗീ ഗുപ്ത	. .	46
തുകാരാം	. .	ഹംസ്രാജ് രഹ്ബർ	. .	52
ശിവാജി	. .	നാരായണസ്വരൂപ് മാഥുർ	. .	61
നാനാ ഫയ്സലിസ്	. .	യശപത്നനാരായൺ ദേവധർ.	. .	75
അഹലയാ ബായി	. .	ശ്രീനാഥ് സിംഹ്	. .	87
ടിപ്പു സുൽത്താൻ	. .	പ്രേമചന്ദ്ര ഭാരദവാജ്	. .	94
ത്യാഗരാജൻ	. .	ഗാർഗീ ഗുപ്ത	. .	103
രാംമോഹൻ റോയ്	. .	അന്നപൂണ്ണ് ഘോഷ്	. .	110
മഹാരാജാ രൺജിത് സിംഹ്	. .	ശ്രീനാഥ് സിംഹ്	. .	117
മിർസാ ഗാലിബ്	. .	അർശ് മൽസിയാനി	. .	123
സ്വപതി തിരുനാൾ	. .	ലീലാ ഓംചേരി	. .	130
താത്യാ ടോപ്പേ	. .	ശ്രീനാഥ് സിംഹ്	. .	135
ലക്ഷ്മി ബായി	. .	സാവിത്രിദേവി വർമ്മ	. .	142
നാനാ സാഹേബ് പേഷ്വാ	. .	ശ്രീനാഥ് സിംഹ്	. .	157
സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ	. .	ജഗദീശ് ഗോയൽ	. .	163
ഇശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ	. .	നിർമ്മലാ മല്ലിക്	. .	170
മൈക്കേൽ മധുസൂദൻ ദത്ത്	. .	അന്നപൂണ്ണ് ഘോഷ്	. .	178
ദയാനന്ദ സരസ്വതി	. .	പുഷ്പാ റാക്കർ	. .	183

Index

Index		Index	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

അവതാരിക

‘ഭാരതത്തിലെ മഹാത്മാർ’ എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥപരമ്പരയുടെ ആദ്യത്തെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിൽ, ഒരതിർത്തിവരെ, നാം വളരെ പ്രാചീനകാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചത്. ഈ ഭാഗത്തിൽ അക്ബർ മുതൽ ദയാനന്ദ സരസ്വതിവരെ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ മുന്പത്തേപ്പോലെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലേയും മഹാത്മാരുടെ പ്രമാണിക ജീവചരിത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഹിന്ദി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ചെയ്യാറില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മഹാത്മാർക്കും ഉചിതസ്ഥാനം നല്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വായനക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രയത്നം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭിജ്ഞരായ അനുവാചകരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

— സമ്പാദകർ

12

Abstract

The following abstract is taken from the report of the
Committee on the Administration of Justice, which was
appointed by the Government in 1912. The Committee
was charged with the duty of investigating the
administration of the courts and the law, and of
reporting to the Government on the results of its
inquiry. The Committee's report is a valuable
contribution to the study of the administration of
justice, and its recommendations have been
largely adopted by the Government. The
Committee's findings are as follows:

The administration of the courts is in a state of
decay. The courts are overburdened with work,
and the delay in the trial of cases is
excessive. The law is too complicated, and
the procedure is too costly. The Committee
recommends that the courts should be re-
organized, and that the law should be
simplified. It also recommends that the
procedure should be made less costly, and
that the delay in the trial of cases should
be reduced.

1913

അക്ബർ

തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തു് സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച അനേകം രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ശക്തിയും പ്രാബല്യവും, ശത്രുക്കളെ വിറപ്പിച്ചിരുന്നു. സേവകവൃന്ദവും രാജസഭാംഗങ്ങളും, കൈകെട്ടി വാപൊത്തി നില്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അവരുടെ മരണശേഷം, അവരെ ആരെങ്കിലും ആദരിയ്ക്കുകയോ, സ്തുരിയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഇന്നും ജനങ്ങൾ, ആദരവോടും ബഹുമാനത്തോടും ഓർമ്മിക്കുന്ന ചക്രവർത്തിമാരാണ് അശോകനും അക്ബറും. അവരെ മഹാ ന്നാരെന്ന് വിളിയ്ക്കുന്നു.

അക്ബറുടെ പിതാവായ ഹുമായൂണിന്റെ രാജ്യം കൈവിട്ടുപോയിരുന്നു. അദ്ദേഹം, ഏതെങ്കിലും രാജാവിന്റെ സഹായം കിട്ടുമോ

യെന്നുപേരിച്ചു, അങ്ങമിങ്ങും ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പരക്കം പാച്ചിലിൽ അദ്ദേഹം, അമർകോട്ടിലെ രാജാവിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു. അവിടെ, സിന്ധ് മണലരണ്യത്തിൽ, 1542 നവംബർ 23-ാംനു അക്ബർ ജനിച്ചു. ഹുമായൂണിന്റെ പക്കൽ കുറച്ച് കസ്തുരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്, തന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് പങ്കിട്ടു കൊടുക്കുന്നതിനിടയിൽ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ദില്ലി പാദുഷാ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ മംഗളമുഹൂർത്തത്തിൽ, രത്നങ്ങളും വൈദ്യുതങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത്, എന്റെ കൈവശം ഇതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഇത് സ്വീകരിച്ചു, കഞ്ഞിനെ ആശീർവദിച്ചാലും.” കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു: “പൊന്നുതിരുമേനീ, വിഷമില്ലേണ്ട. ഈ കുട്ടിയുടെ കീർത്തി കസ്തുരിയുടെ സുഗന്ധംപോലെ ലോകം മുഴുവനും പരക്കും.”

അമർകോട്ടിലെ രാജാവ് ഒരു സഹായവും നൽകിയില്ല. ഹുമായൂൺ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ വിട്ട് ഇറാനിലേയ്ക്ക് പോയി. അവിടത്തെ ഷായായ തഹ്മാസ് അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാലായിരം ഭടന്മാരുടെയെ സേനയെ നൽകി. ഈ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്താൽ ഹുമായൂൺ, തന്റെ സഹോദരന്മാരായ കാബ്രാൻ, ഹിംദാൽ, അസ്കറി എന്നിവരുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത്, കാബൂളും കാൻഡഹാറും പിടിച്ചെടുത്തു.

ഹുമായൂൺ, തന്റെ സഹോദരന്മാരെ കീഴടക്കിയപ്പോഴേയ്ക്കും, ഷേർഷായുടെ മക്കൾ തമ്മിൽ, ദില്ലി സിംഹാസനത്തിനുവേണ്ടി കലഹിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതൊരു നല്ല തക്കമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചു. സിക്കന്ദർ സൂരിയെ തോല്പിച്ച്, 1555 ഫെബ്രുവരിയിൽ ലാഹൂറും, ജുലായ് മാസത്തിൽ ആഗ്രയും ദില്ലിയും കീഴടക്കി. പക്ഷേ, ഒട്ടേങ്കിലും സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും മുമ്പ്, 1556 ജനുവരി 24-ാംനു ദില്ലി കൊട്ടാരത്തിന്റെ കോണിപ്പടിയിൽനിന്ന് വീണ് അദ്ദേഹം മൃതിയടഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അക്ബർ, പഞ്ചാബിൽ ബൈറാഖാന്റെ കൂടെയായി

രുന്ന. 1556 ഫെബ്രുവരി 14-ാംനു അക്ബർ ചക്രവർത്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

അക്ബറിന് ആ സമയത്ത് കേവലം പതിമൂന്നു വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ശത്രുക്കൾ, അതിർന്നിന് മുതലെടുത്തു. ആദിൽ ഷാ സുരിയുടെ സമത്വനായ സേനാപതിയും മന്ത്രിയുമായ ഹേമു, മുഗൾ ഗവണ്ണറായ താർദി ബേഗിനെ തോല്പിച്ച്, ദില്ലിയും ആഗ്രയും കീഴടക്കി. ദില്ലി ആരുടെ കൈവശത്താണോ, അയാളെ ഇന്ത്യാചക്രവർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞുവന്നു. അതുകൊണ്ട്, അക്ബറും ബൈറം ഖാനും, ഹേമുവിനോടു് പൊരുതാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അവർ, പഞ്ചാബിൽനിന്ന് പാനിപ്പത്തിലെത്തി. അവിടെ വച്ച് ഇരുഭാഗത്തേയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിലിടഞ്ഞു. ആദ്യമാദ്യം ശത്രുക്കൾ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, അക്ബർ ഉന്നംനോക്കി എയ്ക്ക അമ്പു്, ഹേമുവിന്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ കൊണ്ടു. അമ്പു് കൊണ്ടു ഉടനെ അദ്ദേഹം മുർച്ഛിച്ചു വീണു. സേനാപതി വീണതുകണ്ട്, സുരിയുടെ സൈന്യം ഓടിപ്പോകുകയും, മുഗളർ വിജയം നേടുകയും ചെയ്തു.

ഹേമു ബന്തവസ്സിലാക്കപ്പെട്ടു. ബൈറം ഖാൻ, അയാളെ ചങ്ങലയിട്ടു കെട്ടി, അക്ബറുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു്, ഇങ്ങനെ ഉണർത്തിച്ചു. “പൊന്നുതിരുമേനി, ഇതു് അങ്ങയുടെ ആദ്യത്തെ വിജയമാണു്. ശത്രുവിന്റെ ശിരസ്സ് അങ്ങയുടെ വാളുകൊണ്ടു് ഛേദിച്ചു്, ഈ ജയം കൊണ്ടാടിയാലും.”

എന്നാൽ അക്ബർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു: “തോൽവിയെത്തു് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവിന്റെ ശിരസ്സ്, ഛേദിക്കുന്നത് വീരകൃത്യമല്ല. എന്റെ വാൾ, അതു് ചെയ്യുകയില്ല. ഇയാളെ കൊണ്ടു പോകൂ.”

പിന്നീടു്, ബൈറം ഖാൻ തന്റെ വാൾകൊണ്ടു് ഹേമുവിന്റെ ശിരസ്സ് ഛേദിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അക്ബ

റിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ വളരെ പ്രശംസിച്ചു.

മുഗളസൈന്യം വീണ്ടും ദില്ലിയും ആഗ്രയും കീഴടക്കി. അക്ബർ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ചക്രവർത്തിയുമായി. അക്ബറായിരുന്നു ചക്രവർത്തിയെങ്കിലും. രാജ്യത്തിന്റെ സകല അധികാരങ്ങളും ബൈറം ഖാന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. തോന്നിയപോലെയാക്കെ അയാൾ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്തെന്നാൽ, അയാൾ, മുസ് ഹുമായൂണിന്റെ വിശ്വസ്തനായ സൈന്യാധിപനായിരുന്നു. അയാൾ, മുഗൾ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. അയാൾ, അക്ബറെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി, പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം ജയിച്ചു; രാജ്യദ്രോഹികളേയും ഗുരുകുലത്തോടും വലിയ പരാക്രമം കാണിച്ചു, പരാജിതരാക്കി. എന്നാൽ ക്രമേണ ബൈറം ഖാൻ, അഹംഭാവിയായി തീർന്നുകാരണം യുവാവായ ചക്രവർത്തിയുടെ ആജ്ഞപോലും വകവെക്കാതായി. ഇത് അക്ബറിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പതിനെട്ടു വയസ്സായിരുന്നു. രാജ്യഭാരം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം, ബൈറം ഖാനെ അടുത്തു വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ബാബാ, എന്നോടും മുഗൾരാജ്യത്തോടും അങ്ങേയ്ക്ക് വലിയ സ്നേഹമാണ്. എനിക്ക് അത് മറക്കാനോ അതിന് പ്രത്യേകകാരം ചെയ്യാനോ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അങ്ങേയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വയസ്സായി. ഞാൻ, തന്നത്താൻ രാജ്യഭരണം ഏറ്റെടുക്കാം. അങ്ങു, വിശ്രമമെടുക്കണം. അങ്ങു, മക്കത്തു പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.”

ബൈറം ഖാൻ: “പാദുഷാ തിരുമേനി, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോകട്ടെയോ?”

അക്ബർ: “ങആ, ഈ പ്രായത്തിൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്നതാണ് അങ്ങേയ്ക്ക് നല്ലത്.”

ബൈറം ഖാൻ: “രാജ്യഭരണം അങ്ങു നടത്തുമോ?”

അക്ബർ: “അങ്ങു വിഷമിത്തേണ്ട, വിശ്വാസത്തോടെ പോകണം. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ ഒട്ടും പരിചയക്കുറവില്ല.”

ബൈറം ഖാൻ നിശ്ശബ്ദനായിപ്പോയി. ഹജ്ജിനായി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കുറേ ദൂരം ചെന്ന് അയാൾ, കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചു. അക്ബർ, അയാളുടെ ഉന്നം മനസ്സിലാക്കി. അയാളെ തുരത്താൻ സേന തയ്യാറായിരുന്നു. ബൈറംഖാനെ ജലന്ധറിനടുത്തുവെച്ച് തോല്പിക്കുകയും, അയാളെ പിടിച്ച് അക്ബറിന്റെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്തു. അക്ബറിന് തന്റെ ഗുരുവും സംരക്ഷകനുമായ ബൈറം ഖാന്റെ സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, വലിയ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞു: “ബാബാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കുട്ടിയല്ല, യുവാവാണ്; ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ചക്രവർത്തിയാണ് എന്ന്? എന്നിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ അങ്ങേയ്ക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല.”

ബൈറം ഖാൻ: “പക്ഷേ ഞാൻ കുറം ചെയ്യുപോയി.”

അക്ബർ: “അപ്പോൾ പിന്നെ, ഈ കുറത്തിനുള്ള ശിക്ഷ — ശിക്ഷ മരണമാണ്” ബൈറംഖാൻ, കഴുത്ത് കുനിച്ചുകൊടുത്തു.

അക്ബർ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ, എന്റെ ബാബയ്ക്ക് ഒരു ശിക്ഷയും നൽകുകയില്ല. ഇപ്പോൾ അങ്ങേയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, അക്ബറിന് രാജ്യഭരണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഹജ്ജിന് പോകുക. അവിടെ ഈ കുറത്തിനും അങ്ങേയ്ക്ക് മാപ്പു കിട്ടും.”

1561 ജനുവരിയിൽ ബൈറം ഖാൻ മക്കത്തിന് പോകുന്ന വഴി ഒരു ലോഹാനി അഫ്ഗാൻ, വഴിയിൽ വെച്ച് അയാളെ വധിച്ചു. ബൈറം ഖാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്റെ അച്ഛൻ വധിക്കപ്പെട്ടതിന്, പകരം വീട്ടുകയായിരുന്നു ആ അഫ്ഗാൻ.

അക്ബർ, രാജ്യത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചു തുടങ്ങി. ഇന്നു ചലവരെ ബൈറം ഖാൻ എതിരായി ചക്രവർത്തിയോടു് നണ പറഞ്ഞിരുന്ന സർദാറന്മാർ, യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നു ചലത്തെ കൊച്ചൻ എന്തു ഭരണം നടത്താനാണ്, എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിചാരം. അക്ബർ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ ഭരണം നടത്താൻ നിശ്ചയമെടുത്തിരുന്നു. തോന്നുവാനും കാട്ടിയ സർദാറന്മാരുടെ നേതാവു് ആദം ഖാനായിരുന്നു. വിവശനായ അക്ബറിന് അയാളേയും തന്റെ വഴിയിൽനിന്നു് തട്ടി നീക്കേണ്ടി വന്നു. അക്ബറിന് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും, അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു് അദ്ദേഹം, വളരെയധികം പഠിക്കുകയും പുതിയ സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ രാജ്യഭരണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യ, പലേ കൊച്ച കൊച്ച രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു വശത്തു്, ദില്ലി സിംഹാസനം തട്ടിയെടുക്കാൻ കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സൂരി സർദാറന്മാർ; മററൊരു വശത്തു്, വീരതയ്ക്കും സാഹസത്തിനും പേരു കേട്ട രാജപുത്രരാജാക്കന്മാർ. ശത്രുക്കളെ അമച്ചു വരുത്താനായി അക്ബർ, തന്റെ സേനയെ ദൃഢമായി കെട്ടിപ്പടുത്തു. രാജപുത്രന്മാരെ തന്റെ പക്ഷത്തു് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുഗൾ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്നെന്നേക്കുമായി ബലിഷ്ഠമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അനേകം കൊല്ലം അദ്ദേഹം ഏറെക്കുറെ സമരത്തിലേപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗുജറാത്തു്, മേവാഡ്, കാഠിയവാഡ് എന്നിവ അദ്ദേഹം ജയിച്ചുടക്കി. പിന്നീടു്, രാജപുത്രന്മാരുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും അവർക്കു് തന്റെ ദർബ്ബറിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലികൾ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാജാ മാനസിംഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശിഷ്ട രാജസഭാംഗമായിരുന്നു. ക്രമേണ, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അക്ബറിന് അധീനമായി. ചിത്തോഡിലെ ഉദയസിംഹനും റാണാപ്രതാപനും മാത്രം മുഗൾ ആധിപത്യത്തിന് വഴങ്ങിയില്ല. രാജപുത്രന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ അക്ബർ, യുദ്ധ

ങ്ങളിൽ ജയിക്കുകയും രാജ്യത്തിന് ഐക്യം കൈവരുത്തുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്ത് ശാന്തിയും ഐക്യവും സ്ഥാപിച്ചതിന് പുറമെ, അക്ബർ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ഭാരതം മഹത്തായ ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. അതിന്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും മഹത്തരമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദുക്കളാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിനും ആചാരോപചാരങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകരീതിയും രൂപവും ക്രമവും ഉണ്ട്. മുഗളന്മാക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ സ്വന്തം അധീനതയിലാക്കി ഭരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവുമായി സാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും, ജനങ്ങളുടെ ആചാരോപചാരങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച്, അവരുടെ ഹൃദയം കവരുകയും ചെയ്യണം. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ അക്ബർ, ഇവിടുത്തെ വളരെയധികം ആചാരോപചാരങ്ങൾ പകർത്തി.

വിഭിന്നമതങ്ങൾ കാരണം ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കലഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും അക്ബർ ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം, നിരക്ഷരനായിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളുടേയും ഉത്തമഗുണങ്ങൾ മററുള്ളവരെക്കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചു കേൾക്കുകയും, വിഭിന്നമതങ്ങളുടെ പ്രമുഖനേതാക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കുകയും, സ്വയം അവയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ഈ ചർച്ചകൾക്കായി അദ്ദേഹം, ഫത്തേഹ് പൂർ സീക്രിയിൽ വിശേഷപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത്, ഒരു ആരാധനാഗൃഹം പണി ചെയ്യിച്ചു.

മതം, സംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകാനായി, അക്ബർക്ക് വിശിഷ്ടരായ രണ്ട് ഉപദേഷ്ടാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. സഹോദരനുമായ അബുൽ ഫസ്ലും ഫൈസിയും. അവിടെ നടന്നിരുന്ന ചർച്ചകൾ എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് അക്ബർ അവയെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഈ ചർച്ചകൾ കേട്ടു കേട്ട് മതങ്ങളെ

ഉള്ളെറിച്ച് വേണ്ടത്ര അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അക്ബർ, ഫൈസി യോട് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും നല്ല കാര്യങ്ങളെടുത്ത്, ഒരു പുതിയ മതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

അബൂൽ ഫസൽ: “വിചാരം നന്ന്, എന്നാൽ തിരുമേനി, ജനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുമോ?”

അക്ബർ: “ഇതിലൊട്ടും നിർബ്ബന്ധമില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ, അതില്ലാത്തവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അന്യോന്യമുള്ള കലഹം കുറയുകയും, എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു മതത്തിൽ തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം.

ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ച്, അക്ബർ, “ദീൻ ഇലാഹി” മതം നടപ്പിലാക്കി. അതിൽ എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിൽനിന്നും വളരെ കാര്യങ്ങൾ അതിലേയ്ക്ക് എടുത്തിരുന്നു. അക്ബർ, സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്തിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ജനാലയ്ക്കലിരുന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകിയിരുന്നു.

അക്ബറുടെ കാലത്ത് “ദീൻ ഇലാഹി”, കൊട്ടാരത്തിലെ മതമായി. എന്നാൽ, അത്, പിന്നീട് നടപ്പിൽ വന്നില്ല. അക്കാലത്തിനുമുമ്പ്, ചക്രവർത്തി, രാജ്യഭരണത്തിന്റെ തലവൻ മാത്രമായിരുന്നു. “ഉലേമാ”കളായിരുന്നു മതാധിപന്മാർ. രാജ്യഭരണത്തിൽ അവർ ധാരാളം ഇടപെടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനുശേഷം അക്ബർ തന്നെ മതാധിപനുമായി. ഉലേമാകളുടെ ശക്തി, എന്നെന്നേക്കുമായി കുറഞ്ഞു. ഫത്തേഹ് പൂർ സീക്രിയിലെ ഇമാമിനെ മാറ്റി, അക്ബർ, തന്റെ പേരിൽ ഖുത്ബാ (സ്തുതി) വായിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും മതപരമായ വഴക്കുകളിൽ അന്ത്യതീരുമാനം ചക്രവർത്തിതന്നെ ആയിരിക്കും കല്പിക്കുകയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാരണത്താൽ ഉലേ

മാമാക്ക് വളരെ അരിശമുണ്ടായി. എങ്കിലും, അവരുടെ ഉദ്ദേശംപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല.

എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരു മതത്തിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ, കലയിലും സാഹിത്യത്തിലുമുള്ള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പകർത്തണമെന്നതായിരുന്നു അക്ബറുടെ താല്പര്യം. അദ്ദേഹം അനേകം സംസ്കൃതഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിവർത്തനം ചെയ്യിച്ചു. തന്റെ ദർബാറിൽ അനേകം ചിത്രകാരന്മാർ സ്ഥാനം നൽകി. അവരിൽ മുസ്ലീങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഫത്തേഹ് പൂർ സീക്രിയിൽ പണികഴിപ്പിച്ച സൗധങ്ങൾ, അത്യന്തം മനോഹരങ്ങളാണ്. അതിനു കാരണം, ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഗംഭീരവും സുന്ദരവുമായ ശൈലിയോടൊപ്പം പാരസികകലയുടെ വിശേഷതകളും അവയിൽ കലർത്തിയിരുന്നു എന്നതാണ്. ദില്ലിയിൽ ഹുമായൂണിന്റെ കൂടാരം, ഈ മാതൃകയിലാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പാരസികകലയുടെ വലിയ സ്വാധീനം കാണാം. എന്നാൽ, കീഴ്ഭാഗത്തിന്റെ രൂപം ഭാരതീയമാണ്. വെള്ള മാർബിളുകളും, ഭാരതീയ രീതിയിലാണ് പതിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വലിയ വലിയ സൗധങ്ങൾക്കു പുറമേ, അനേകം കോട്ടകൾ, സ്തൂപങ്ങൾ, സത്രങ്ങൾ, സ്തൂലുകൾ, കളങ്ങൾ, കിണറുകൾ എന്നിവയും അക്ബർ പണികഴിപ്പിച്ചു. ഈ രാജ്യത്തെ സംസ്കാരവും ആചാരോപചാരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം സാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവയിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ, ഹിന്ദുക്കളുടേയും രാജപുത്രന്മാരുടേയും ഹൃദയം കവരുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. അദ്ദേഹം വലിയ ഗുണകാംക്ഷിയായിരുന്നു. വളരെയധികം സജ്ജനങ്ങളും വിദ്വാന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർബാറിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവരത്നങ്ങളിൽ അബുൽ ഫസ്ൽ, ഫൈസി, രാജാ മാനസിംഹൻ, രാജാ ബീർബൽ, രാജാ ഷോഡർമൽ, താൻസേൻ എന്നിവർ വളരെ പ്രസിദ്ധരാണ്.

ഈ നവരത്നങ്ങൾ മുഖേന അക്ബർ, വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. അവ മൂലം, രാജ്യത്തിന് എല്ലാവിധത്തിലും ഉന്നതി കൈവന്നു. മാനസിംഹൻ, വീരയോദ്ധാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, അനേകം യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയിച്ചു. രാജ്യത്ത് ഐക്യവും ശാന്തിയും കൈവരുത്തുന്നതിൽ സഹായിച്ചു. രാജാ ഓഡർമല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ അക്ബർ, പുതിയ ഭൂനിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അക്കാരണത്താൽ, കൃഷി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു. അബുൾ ഫസ്ലും ഫൈസിയും യോദ്ധാക്കൾ മാത്രമല്ല, ഫാർസിയിലും സംസ്കൃതത്തിലും പണ്ഡിതന്മാരുമായിരുന്നു. താൻ സേൻ പ്രസിദ്ധ സംഗീതജ്ഞനും ഗായകനുമായിരുന്നു. ഭാരതസംഗീതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഗങ്ങളും രാഗിണികളും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളിൽ കഴുപ്പങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിൽ ചതുരനായിരുന്ന ബീർബൽ വലിയ വിനോദപ്രിയനുമായിരുന്നു. അക്ബറിന്റെയും ബീർബലിന്റെയും നർമ്മകഥകൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണ്.

ഇത്രയും വിദ്യാന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിപ്പിച്ച്, അവരുടെ യോഗ്യതാനുസരണം അവരെക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയെന്നത് അക്ബറിന്റെ ജോലിയായിരുന്നു. ഇതുമൂലം രാജ്യത്തിന് സാമ്പത്തികവും ഭരണപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഉന്നതി സിദ്ധിച്ചു. ഇക്കാരണത്താലാണ് അക്ബർ മഹാനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്.

1605 ഒക്ടോബർ 17-ാംനു അക്ബർ നിര്യാതനായി. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ സലീം, ജഹാംഗീരെന്ന പേരിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായി.

ടോഡർമൽ

ഭാരതത്തിലെ മഹാനാരായ ഭരണകർത്താക്കളിലൊരാളായിട്ടാണ് ടോഡർമൽ ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഒരു രാജകുടുംബത്തിലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, അദ്ദേഹത്തെ ഏതു കാര്യം ഭരമേല്പിച്ചാലും, അതൊക്കെ എത്രയോ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുമായിരുന്നതു കാരണം, ഒരു സാധാരണ മുൻഷിയുടെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഉയർന്ന് അക്ബറുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാ എന്ന ബഹുമതി നൽകി. അദ്ദേഹത്തെ അക്ബറിന്റെ രാജസഭയിലെ നവരത്നങ്ങളിലൊന്നായി ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ സീതാപൂർ ജില്ലയിൽ ലഹർപൂർ എന്ന പേരുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അക്കാലത്ത്, സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, കൃഷിക്കാരോടു വളരെയധികം അന്യായം കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നികുതി ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൃഷിക്കാരോടുള്ള അന്യായത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ടോഡർമൽ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, ഖജനാവിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പണം വന്നുചേരാനും, കൃഷിക്കാർ അന്യായത്തിൽനിന്ന് വിമുക്ത

രാകാനും തക്ക പരിഷ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുമ്പാകെ വച്ചു. ക്രമേണ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അക്ബറുടെ ചെവിയിലുമെത്തി. 1573ൽ അക്ബർ ഗുജറാത്ത് കീഴടക്കിയപ്പോൾ, ആ പ്രവിശ്യയിലെ ഭൂമിസമ്പ്രദായത്തിന് വ്യവസ്ഥയുണ്ടാക്കാൻ ടോഡർമലിനെ അയച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം ഭൂമി അളപ്പിച്ച് അതിന്റെ തരം, ക്ഷേത്രഫലം, അളവിന്റെ തോത് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിലനികുതി നിശ്ചയിച്ചു. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഗുജറാത്തിൽ ശാന്തി കളിയാടി. കൃഷിക്കാർക്ക് സുഖവും സമൃദ്ധിയും കൈവന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവിൽ ധാരാളം പണം വന്നു ചേർന്നു. ഇതിൽ സന്തോഷിച്ച അക്ബർ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭൂമി മുഴുവൻ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്താൻ ടോഡർമലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ടോഡർമൽ സാമ്രാജ്യത്തെ മുഴുവനും 182 പർഗനകളായി വിഭജിച്ചു. ഓരോ പർഗനയിൽനിന്നും ഒരു കോടി രൂപ വാഷികനികുതി പിരിഞ്ഞുകിട്ടി. 'കരോഡി'യെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഓരോ പർഗനയും. എന്നാൽ ഈ 'കരോഡി'കൾ വലിയ ദുർമ്മോഹികളായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരിൽനിന്ന് അവർ തോന്നിയതുപോലെ നികുതി വസൂലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ആവലാതികൾ അക്ബറുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം, ടോഡർമലിനെ 'ദീവാനേ അഷറഫ്' (റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ മേലധ്യക്ഷൻ) ആയി നിയമിക്കുകയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പരിഷ്കാരങ്ങളേർപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണാധികാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

ടോഡർമൽ, 'കരോഡി'കൾക്ക് കഠിനശിക്ഷകൾ നൽകിത്തുടങ്ങി. അനവധി കരോഡികൾ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ടു. കുറേപ്പേർ ജയിലിൽ വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. മുമ്പ് ചണച്ചരടുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി അളന്നിരുന്നത്. അതു കാരണം വലിയ തെറ്റുകളുമുണ്ടായി. ഈ ചരടു, നന്നയുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി ചെറുതാകുമായിരുന്നു. ഉണങ്ങുമ്പോൾ, നീണ്ടു

വലുതാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ആ ചരടുകൊണ്ട് ശരിയായി അളക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, ടോഡർമൽ, മുളകളിൽ ഇരുമ്പു വളയങ്ങളിട്ട് ചങ്ങലകളുണ്ടാക്കിച്ച്. ഇത്തരത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഭൂമി മുഴുവനും അളപ്പിച്ചു. പട്വാരികളോട് (റിക്കാർഡ് സൂക്ഷിപ്പുകാർ) അവരവരുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ (അളവുകൾ കടലാസ്സിൽ കുറിച്ചിടണമെന്നും അതിന്റെ നക്കലുകൾ റവന്യൂ വിഭാഗത്തിനയയ്ക്കണമെന്നും ടോഡർമൽ ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ എത്ര നികുതി ചുമത്തണം? ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇത് മതിയായിരുന്നില്ല. ചില ഭൂമികളിൽ നല്ല കൃഷിയുണ്ടായിരുന്നു. ചിലതിൽ സാമാന്യമായിരുന്നു. ചില ഭൂമികൾ കൃഷിക്കുപയുക്തമായിരുന്നില്ല. ടോഡർമൽ ഭൂമികളെ നാലായി തരംതിരിച്ചു. ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ പേരുകളും ഇട്ടു. "പോലജ്", "പഡ്തി", "ചാചർ", "ബഞ്ചർ" എന്നിവയാണ് ആ പേരുകൾ. ഏറ്റവുമധികം ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഭൂമി "പോലജ്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ കൃഷി നടന്നിരുന്നു. രണ്ടാം വർഷം കൃഷി നടത്താത്തതും, എന്നാൽ, വിളവ് കുറവില്ലാത്തതുമായ ഭൂമിയായിരുന്നു 'പഡ്തി'. 'ചാചർ' ഭൂമി, മൂന്നാലുവർഷങ്ങൾവരെ പാഴ്നിലമായി ഇട്ടുന്നതും വിളവ് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതുമായിരുന്നു.

പിന്നീട്, എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു ബീഘലിൽനിന്ന് (120 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒരു ബീഘ) കിട്ടുന്ന ശരാശരി വിളവ് കണക്കാക്കി നികുതി നിശ്ചയിച്ചു. മുമ്പ് പണ്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നികുതി ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ടോഡർമൽ, കഴിഞ്ഞുപോയ പത്തു വർഷങ്ങളിലെ ധാന്യവിളവിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിൽനിന്ന് ശരാശരി കണക്കാക്കി രൊക്കം പണമായി ഭൂനികുതി ഈടാക്കുകയെന്ന സമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കി. എങ്കിലും, കൃഷിക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, ഭൂനികുതി ധാന്യമായി ഒടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു.

ഇത്രയും മാത്രമല്ല ടോഡർമൽ ചെയ്തത്. ക്ഷാമകാലത്തും കഠിനമായ മറു് ദുരിതകാലങ്ങളിലും ഭൂനികുതി കുറയ്ക്കുകയും തീരെ ഇളച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയും, അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കി. കൃഷിക്കാരുടെ സഹായത്തിനായി സർക്കാർ ഖജനാവിൽനിന്ന് രൊക്കം പണം നൽകുന്ന ഏർപ്പാടും, അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കി. അതിനാണ് 'തക്കാവി' യെന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതിന്റെ ഫലമായി, കൃഷിക്കാർക്ക് ടോഡർമൽ ദേവതയുടെയും അവരോടു് അന്യായം കാണിച്ചിരുന്ന സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ യമതയുടെയും മുമ്പായി.

രാജ്യത്തെ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കളും ഭാഗഭാക്കുകളാകണമെന്നും അവരും മുസൽമാന്മാരെപ്പോലെ ഉന്നതപദവികളിൽ എത്തണമെന്നും ടോഡർമൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ഭൂനികുതിയുടെ കണക്കുപുസ്തകങ്ങൾ ഫാർസിയിൽ (പേഷ്യൻ) തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ഫാർസി പഠിക്കേണ്ടിവന്നു. അതുമൂലം അവർക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടായി. അവർക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന സർക്കാരുദ്യോഗങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി.

അക്കാലത്ത് രാജ്യഭരണത്തിൽനിന്ന് മതത്തെ വേർതിരിയ്ക്കുക വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വഴിയ്ക്കും ടോഡർമൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. ഹിന്ദുക്കളായതുകൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ മേൽ ജസ്ത്യാ എന്ന പേരുള്ള കരം ചുമത്തിയിരുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിനിഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം അക്ബറുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി. അക്ബർ ജസ്ത്യാ എടുത്തുകളഞ്ഞു.

ടോഡർമൽ തീവ്ര ഹൈന്ദവവിശ്വാസിയായിരുന്നു. എന്നാൽ അക്കാര്യം മറച്ചുവെച്ചിരുന്നില്ല. ദിവസവും പൂജ ചെയ്തിരുന്നു. പൂജപുത്തിയാകാതെ, ഒരു ജോലിയും ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഹുമയത്തിന്റെ വിലയും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കുർത്തയും (ഷർട്ടും) ധോത്തിയും ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ദർബ്ബാ

റിന് പോകുമ്പോൾ പൈജാമായും ചോഗയുമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഭരണമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹവും തുടക്കത്തിൽ വേഷമണിഞ്ഞ് കുതിരസ്സവാരി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. തുടക്കത്തിൽ ഭാഷ പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ, അവരുടേതുപോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ഒരു ഹിന്ദുവും തുടക്കം ആകുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ മതമാചരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ സർക്കാരിൽ ഭാഗഭാക്കുകാൻ കഴിയും. അക്ബറുടെ “ദീൻ ഇലാഹി” എന്ന മതം, അബൂൽ ഫസ്ലിനെപ്പോലുള്ള തീവ്രമുസ്ലീമും ബീർബലിനെപ്പോലുള്ള തീവ്രഹിന്ദുവും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടോഡർമൽ ഈ മതം സ്വീകരിച്ചില്ല.

ടോഡർമൽ, റവന്യൂവിഭാഗം റാത്രമല്ല നടത്തിയിരുന്നത്. നല്ല ഒരു സേനാപതിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മറ്റു സേനാനായകന്മാർ പരാജിതരായിപ്പോയ യുദ്ധങ്ങൾക്ക് അക്ബർ, പല തവണയും ടോഡർമലിനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. രാജധാനിയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ബംഗാളിൽ മിക്കവാറും കലാപങ്ങളുണ്ടായി കൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ബംഗാളിലെ കലാപം അമർച്ച ചെയ്യാൻ അക്ബർ ടോഡർമലിനെ അയച്ചു. ടോഡർമൽ നാലുവർഷത്തെ കഠിനപ്രയത്നംകൊണ്ട് ബംഗാളിൽ ശാന്തി കൈവരുത്തി. ഇതുപോലെ ഗുജറാത്തിൽ സഫർ സുൽത്താനെ തോല്പിച്ച്, അവിടേയും ടോഡർമൽ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു.

ടോഡർമൽ അക്ബറുടെ സേനയ്ക്ക് സംഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പുണ്ടാക്കി. അക്കാലത്ത് ‘മൻസബ് ദാരി’ (ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ്) എന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നടപ്പിലിരുന്നത്. മൻസബ്ദാരിമാരെ ചക്രവർത്തി നിയമിക്കുകയും അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മൻസബ്ദാർ ചക്രവർത്തിയ്ക്ക് വേണ്ടി അശ്വസൈന്യവും കാലാൾപ്പടയും തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ശമ്പളം മുഴുവൻ ചെലവിട്ട്, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ കുതിരകളെ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവർ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. ടോഡർമൽ, കുതിരകൾക്ക് അടയാളമിട്ടു

സമ്പ്രദായമേർപ്പെടുത്തി. അതുമൂലം മൻസബ്ദാർമാക്ക് കുതിരകളെ വാടകക്കൊടുത്തു, കണക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പതിവ് തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനു പുറമെ, മൻസബ്ദാർമാരുടേയും അവരുടെ സൈനികരുടേയും രജിസ്റ്ററും ട്രോൾമൻ തയ്യാറാക്കി.

അക്ബറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം സ്വാത് മലയിടുക്കിൽ വെച്ച് അഫ്ഗാൻ പാണികളുമായിട്ടാണ് പൊരുതെണ്ടിവന്നത്. കാശ്മീർ കീഴടക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അതിനുമുമ്പ് ഈ ചുരം പിടിച്ചെടുക്കുക അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചടക്കാനായി അക്ബർ തന്റെ ഏറ്റവും സമർത്ഥനായ സൈന്യാധിപൻ ജൈൻ ഖാനെ അയച്ചു. ജൈൻ ഖാന് ഒന്നും സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം, വളരെയധികം സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 16,000 ഭടന്മാരുമൊന്നിച്ച് ബീർബലിനെ നിയോഗിച്ചു. ഈ സമരത്തിൽ പങ്കുതിയിലധികം ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അവരോടൊപ്പം ബീർബലും വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അക്ബർ ട്രോൾമലിനെ ഈ പ്രദേശം കീഴടക്കാനായി അയച്ചു. ട്രോൾമൻ അവരെ അപ്പാടെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിട്ടയായിരുന്നു ആ സഫലതയ്ക്കും കാരണം. മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സേനയെ വിന്യസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും പോർക്കളത്തിലേയ്ക്ക് പോയ ഭടന്മാക്ക് വേണ്ട ആയുധങ്ങളുടേയും ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളുടേയും ഏർപ്പാട്, അദ്ദേഹം അതിസാമർത്ഥ്യത്തോടെ ചെയ്തിരുന്നു. സേനയെ നിർത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ അതിലും വലിയ കാര്യമാണ് അവർക്കായി വെള്ളം തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുകയെന്നത്.

അക്ബറിന് ട്രോൾമലിനെ വലിയ വിശ്വാസമായിരുന്നു. ക്രി. പി. 1586ൽ അക്ബർ കാശ്മീരിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ രാജ്യഭരണത്തിന്റേയും രാജധാനിയുടെ പരിപാലനത്തിന്റേയും സകല ജോലികളും ട്രോൾമലിനെയാണ് ഏല്പിച്ചിരുന്നത്. അബുൽ ഫസ്ലും ട്രോൾമലിന്റെ വിരോധികളായ മറ്റൊരാളും അ

ദേഹത്തിന്റെ സാഹസത്തേയും രാജ്യഭരണസമ്പ്രദായങ്ങളേയും പ്രശംസിക്കുന്നതിന് ഒട്ടും മടിച്ചിരുന്നില്ല.

ടോഡർമൽ വ്യഭനാവുകയും, അക്ബറിന്റെ രാജ്യഭരണം സമാധാനമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, തന്റെ അന്ത്യകാലം ഹരിദാശത്ത് താമസിച്ചു ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അക്ബറോടഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ അഭ്യർത്ഥന അക്ബർ സ്വീകരിച്ചു. ടോഡർമൽ ഹരിദാശത്തേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. എന്നാൽ ആ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന് പാദുഷായുടെ മരൊറാക കല്ലന കിട്ടി. യഥാർത്ഥ ഭഗവൽഭജനം ഈശ്വരന്റെ അടിമകളെ സേവിക്കുകയെന്നതാണെന്ന് ആ കല്ലനയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ടോഡർമൽ കുറച്ചുദിവസംകൂടി രാജ്യഭരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പാദുഷാ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പാദുഷായുടെ ഈ ആഗ്രഹം ടോഡർമല്ലിന്റെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, പതിനൊന്നുദിവസം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വ്യധിപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഏതോ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ നൽകിയിരുന്ന ഒരാളാണ്, ഈ കൊല ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 1586ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതനാടകം അവസാനിച്ചു.

സഭാ ജനങ്ങളുടെ നന്മ തന്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയും നീതിന്യായം വളരെ കർശനമായി പാലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, അതാണ് ടോഡർമല്ലിന്റെ വിജയരഹസ്യം. തീവ്രഹിന്ദുവായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തെത്തി. രാജ്യഭരണത്തിൽ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അയാളുടെ ജാതിയോ മതമോ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു. അക്ബറുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കർത്താവും വ്യവസ്ഥാപിത ഭരണകർത്താവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അമ്മട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അനശ്വരമായിരിക്കും.

മഹാരാണാ പ്രതാപ്

1540 മേമാസം 6-ാം ത- മേവാഡിന് സൌഭാഗ്യപൂർണ്ണവും ഭാരതവർഷത്തിന് സ്തരണീയവുമായ ദിവസമാണ്. എന്തെന്നാൽ, അന്നാണ് ഉദയ്പുരിൽ രാണാ സംഗന്റെ പൌത്രനും ഉദയസിംഹന്റെ പുത്രനുമായ പ്രതാപശാലിയായ പ്രതാപൻ ജനിച്ചത്.

ദൌർഭാഗ്യവശാൽ ഉദയസിംഹൻ വലിയ ഭോഗലാലസനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, ഇരുപത് വിവാഹം കഴിച്ചു. അവയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അനേകം പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി. അവരിൽ പ്രതാപസിംഹൻ, ജഗ്ഗ്മാൽ, ശക്തിസിംഹൻ എന്നിവർ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയപ്പെടേണ്ടവരാണ്. ഉദയസിംഹന്റെ ദുർവാസനകളുടെ മറ്റൊരാളാഹരണം നോക്കു-മരണത്തിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം, മുത്തമകനായ പ്രതാപന് പകരം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാണി ഭദ്രാണിയുടെ ശ്രംഗാരിയായ പുത്രൻ ജഗ്ഗ്മാലിനെ രാജാവാക്കി.

ഉദയസിംഹന്റെ ഭരണകാലത്ത്, ശിവപുർ കോട്ട, ചിത്തോഡ് മുതലായ കോട്ടകൾ അക്ബറുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു. രാജപുത്രന്മാർക്ക് മേവാഡിന്റെ പതനം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ചന്ദാവത് കൃഷ്ണാജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ചോദിച്ചു:- “ശ്രംഗാരിയായ

രാജാവ് എങ്ങനെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കും? അയാൾ ബധിരനാണ്, ജനങ്ങളുടെ ആവലാതി കേൾക്കുകയില്ല. അയാൾ കുരുടനാണ്, രാജ്യത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ കാണുകയില്ല. അയാൾ ഭീരുവാണ്, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. രാജാവ്, പ്രജകളുടെ രക്ഷകനാണ്, ഭക്ഷകനല്ല എന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

എല്ലാവരുടേയും ദൃഷ്ടി പ്രതാപനിൽ പതിച്ചതെന്താണ്? ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പ്രതാപൻ, റാണാ സംഗന്റെ ശൗര്യത്തിന്റേയും പത്മിനിയുടെ ആത്മബലിയുടേയും കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. റാണ ചിത്തോഡിന്റെ ദുരവസ്ഥ നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ അഭിമാന ഗാഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി അർപ്പിക്കുകയെന്നത്, രാജപുത്രന്മാരുടെ ധർമ്മം ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു.

ചിത്തോഡ് താൻ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം, ദുര്യനിശ്ചയം ചെയ്തു.

അസ്ത്രവിദ്യയും വാൾപ്പയറും കുതിരസ്സവാരിയും പ്രതാപന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കളികളായിരുന്നു. സമരമുറകളിലും അദ്ദേഹം നിവൃണനായിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമുള്ള റാണ ഒരു മാതൃകാ മഹാരാണ തന്നെയാകണമല്ലോ.

പ്രതാപനെ മേവാഡിലെ രാജാവാക്കി. ചിത്തോഡിന്റെ ഉദ്ധാരണം തന്റെ ലക്ഷ്യവും, ആത്മബലി തന്റെ മാതൃവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. "സമുദ്രം ശാന്തത കൈവെടിയിട്ടെ, ഹിമാലയം മഹത്വവും സൂര്യൻ തേജസ്സും കൈവെടിയിട്ടെ, പക്ഷെ പ്രതാപൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞാലും പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുകയില്ല, ചിത്തോഡിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ സ്വർണ്ണപ്പാത്രങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല, പൂമെത്തയിൽ ഉറങ്ങുകയില്ല, കൊട്ടാരങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയില്ല, ഒരു ഉത്സവവും കൊണ്ടാടുകയില്ല, യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ അഭിമാനം ഉൽഘോഷിക്കുകയില്ല, മീശ പിരിയ്ക്കുകയില്ല."

റാണ, മേവാഡിലെ പർവതങ്ങളെ കോട്ടകളും, ഗുഹകളെ കൊട്ടാരങ്ങളുമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നവനുള്ളതിന് ചരിത്രം, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ഇലകളെ പാത്രങ്ങളായും, കുളങ്ങളെ കിണറുകളായും, പാറകളെ ഇരിപ്പിടങ്ങളായും, ചന്ദ്രനെ വിളക്കായും, ആകാശത്തെ മച്ചായും കണക്കാക്കി, രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപവും ഗൗരവവും, കലത്തിന്റെ അഭിമാനവും രക്ഷിച്ചു, അദ്ദേഹം ജീവിതം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ചു.

ശോലാപ്പൂർ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ, അക്ബറുടെ പടത്തലവനായ മാനസിംഹന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിയത്രെ—“പ്രതാപനെ പോയിക്കാണാം. എന്റെ മാനം മര്യാദകളുടെ സ്വാധീനത്താൽ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടു റാണ, അക്ബറുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടേക്കാം.”

മാനസിംഹന്റെ സന്ദേശം കിട്ടിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രതാപൻ ഉദയസാഗർ അരുവിവരെ വന്നു. മാനസിംഹൻ, പ്രതാപനെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. —“അങ്ങ്, ഇന്നത്തെ നില മനസ്സിലാക്കണം. അക്ബർ, ഹിന്ദുക്കളുടെ ഗുണകാംക്ഷിയാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം ഹൈന്ദവരീതിയിലാണ് നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം ‘ജസ് യ’ നിൽക്കാക്കി. ഗോവധം നിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ടോഡർമലിനെപ്പോലുള്ള ഗണിതജ്ഞരും പൂർവ്വസിംഹനെപ്പോലുള്ള കവികളും ബീർബലിനെപ്പോലുള്ള ഹൈന്ദവ വിദ്വാന്മാരുമായി കൂട്ടുകൂടി അക്ബർ ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെതന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മുജ്ജന്മത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുവായിരുന്നവനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ ചങ്ങാതിയാകാൻ യോഗ്യനാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി സദാ യുദ്ധം ചെയ്ത് നമ്മൾ നശിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.”

ഇതുകേട്ടു റാണ പറഞ്ഞു: “എന്തുതന്നെ ആയാലും, ഞാൻ എന്റെ ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് മാറുകയില്ല. നമ്മുടെ പഴയ അഭി

മാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കുറുക്കുവിചാരം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.”

റാണാപ്രതാപനിൽനിന്ന് ഈ ഉത്തരം കിട്ടിയപ്പോൾ, മാനസിംഹൻ നിശ്ശബ്ദനായിപ്പോയി. എന്നാൽ റാണയുടെ വിരുന്നിനുള്ള ഭക്ഷണം മാനസിംഹൻ സ്വീകരിച്ചു.

വലിയ രാജകീയാഡംബരത്തോടെ സ്വച്ഛത്തളികകളിലും വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളിലും ഭക്ഷണം വിളമ്പി. മാനസിംഹൻ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായി പ്രതാപന്റെ പുത്രനായ അമരസിംഹൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് കണ്ട് മാനസിംഹൻ വിസ്തരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: “എന്താ? മഹാരാണാ! എന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലേ?”

അമരസിംഹൻ പറഞ്ഞു: “മഹാരാജാവേ, തലവേദന കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല.” മാനസിംഹൻ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു: “പെട്ടെന്നുണ്ടായ തലവേദനയുടെ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്.” “അദ്ദേഹം പരവശനാണ്” — അമരസിംഹൻ പറഞ്ഞു.

“അങ്ങനെയൊക്കെങ്കിൽ ഞാനും പരവശനാണ്” — മാനസിംഹൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഇതിനുള്ള മറുപടി റാണ വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചു.

“തൂർക്കികളുമായി വിവാഹബന്ധത്തിലും മറ്റും ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വരുമൊന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എന്റേയും എന്റെ വംശത്തിന്റേയും അപമാനമായി ഞാൻ കരുതുന്നു.”

അന്നത്തോടു് നിന്ദ കാണിക്കാതെ ക്രുദ്ധനായ മാനസിംഹൻ രണ്ടു വാറു ചോരട്ടത്തു് തലക്കെട്ടിൽ വച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തു് പറഞ്ഞു: “പ്രതാപാ, നിങ്ങളുടെ മാനത്തിനു

വേണ്ടി എന്റെ മാനം ഞാൻ ബലി കഴിച്ചു. നിങ്ങളുടെ മാനം തകർത്തില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ പേര് മാനസിംഹൻ എന്നല്ല.”

പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു: “ഇനിയത്തെ പ്രാവശ്യം യുദ്ധഭൂമിയിൽ വാൾകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്.”

എന്നാൽ, ചരിത്രകാരന്മാർ ഈ സംഭവം പ്രാമാണികമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. ‘ടോഡി’ന്റെ കഥകളിൽ കാണുന്ന അതിശയോക്തികൾ ഇത്തരം വിവരണങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമല്ല. അനേകം യുഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും, പ്രചുരപ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന റാണാ പ്രതാപനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവനാസമ്പന്നമായ അനേകായിരം കഥകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നായി ഇതും ഗണിക്കപ്പെടണം.

ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു സംഭവംകൂടി നടന്നു. വസന്തകാലത്ത്, “അഹരിയാ” ഉത്സവസമയത്ത് മഹാരാണയും ശക്തിസിംഹനും നാർത്ഥിനും പോയി. രണ്ടുപേരുംകൂടി ഒരു കൂറ്റൻ പന്നിയെ എയ്തു വീഴ്ത്തി. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തർക്കമായി. പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു: “എന്റെ അമ്പാണ് ആദ്യം കൊണ്ടത്.”

ശക്തിസിംഹൻ പറഞ്ഞു: “എന്റെ ബാണം കൊണ്ടിട്ടാണ് പന്നി ചത്തത്. അങ്ങേയ്ക്ക് ഇതിൽ അവകാശമേയില്ല.”

പ്രതാപൻ അലറി: “നോക്കൂ, ശക്തിസിംഹാ, പ്രതാപന്റെ ക്രോധാഗ്നിയിൽ ആത്മാഹുതിയ്ക്ക് ശ്രമിക്കാതിരിയ്ക്കൂ.”

ശക്തിസിംഹൻ മറുപടി നൽകി: “പ്രതാപൻ, തന്റെ പ്രതാപത്തിൽ അഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിസിംഹൻ തന്റെ ശക്തിയിലും അഭിമാനമുണ്ട്.”

വാളുകൾ ഉറകളിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുരോഹിതൻ അവിടെ വന്നു. വളരെയേറെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ശക്തിസിംഹൻ പറഞ്ഞു: “വാൾ ഉറയിൽനിന്ന് പുറത്തുവന്നു കഴിഞ്ഞു. രക്തം കുടിക്കാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയില്ല.”

വാളുകൾ ചലിച്ചു. പുരോഹിതൻ രണ്ടുപേരുടേയും നടുക്ക് വന്നു നിന്നു. പുരോഹിതന്റെ ബലിദാനത്തോടെ, വാളുകളുടെ ദാഹം തീർന്നു. യുദ്ധം അവസാനിച്ചു. പക്ഷെ റാണ ശക്തിസിംഹനോടു പറഞ്ഞു: "ഈ വിദ്വാന്റെ മരണത്തിന് നിങ്ങളാണ് കാരണം. ഞാൻ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ തരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. പോകൂ, ഇക്ഷണം മേവാഡിന്റെ അതിർത്തി കടന്നു വെളിയിൽ പോകണം."

ശക്തിസിംഹൻ പറഞ്ഞു: "ക്ഷമ! ഈ ക്ഷമ കണ്ഠേറിയതാണ്. പ്രതാപ, ഓർത്തോളൂ, ഏതെങ്കിലും ദിവസം നിങ്ങളുടെ വലിയ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരികെത്തരും."

ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട്, ശക്തിസിംഹൻ ദില്ലിക്ക് പോയി.

ഇതിൽനിന്ന് പ്രതാപൻ വിശാലഹൃദയനായിത്തീർന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാരമനസ്ഥിതിയുടെ ഒരു കഥ പറയാം. ഒരു ദിവസം, ഉദയസിംഹൻ വാൾത്തലയുടെ മൂച്ച് പരിശോധിക്കാൻ ശക്തിസിംഹനോടു പറഞ്ഞു. — "ഈ ചരട്ട് മുറിച്ചു നോക്കൂ."

അഞ്ചുവയസ്സുള്ള ശക്തിസിംഹൻ അത് കേട്ടില്ല. അവൻ പറഞ്ഞു: "ചരട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണോ വാളിന്റെ മൂച്ച് നോക്കുന്നത്? ഇങ്ങു തരൂ, ഞാൻ അതിന്റെ മൂച്ച് നോക്കിത്തരാം."

അവൻ വാളുകൊണ്ട് തന്റെ വിരൽ മുറിച്ചിട്ടു. ഉദയസിംഹൻ അത് തന്റെ അപമാനമായും കുട്ടിയുടെ അഹങ്കാരമായും വ്യാഖ്യാനിച്ചു. അപ്പോൾതന്നെ അവന്റെ തല വെട്ടിക്കളയാൻ അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു. എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ചുപോയി. ശക്തിസിംഹൻ തല കീറി. സാലുംബ്രാ രാജാവിന് പുത്രനില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വരം ചോദിച്ചു: "പല പ്രാവശ്യം അങ്ങ് സന്തോഷിച്ചു എനിക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒന്നും

സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ ബാലനെ എനിക്ക് ദാനമായി തന്നാലും.”

കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം സാലൂബ്രാ രാജാവിന് ഒരു പുത്രനുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തിസിംഹൻ ഒരു ഭാരമായി തോന്നി. മഹാരാണ ശക്തിസിംഹനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ആളയച്ചു. സാലൂബ്രാധിപനോടു പറഞ്ഞു: “പ്രതാപൻ അവന്റെ സഹോദരനെ മടക്കി തന്നാലും.”

മാനസിംഹനെ അപമാനിക്കുകയും ശക്തിസിംഹനെ പുറത്തുള്ള കയ്യും ചെയ്തു വന്നാ പ്രതാപനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അക്ബർ ആഗ്രഹിച്ചു. മാനസിംഹന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഗൾഭടന്മാരും രാജപുത്ര ഭടന്മാരും മേവാഡിനെ ആക്രമിച്ചു. റാണയ്ക്ക് വളരെ കുറച്ച സൈനികരേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഹൽദിവാട്ടിയിൽ വെച്ച് ഭയങ്കരയുദ്ധം നടന്നു. രാജപുത്രന്മാർ, മുഗളന്മാരോടു കടുത്ത സമരം ചെയ്തു.

ഈ യുദ്ധത്തിൽ റാണ, ഉച്ഛ്വഹിക്കാണ്ടു ചവിട്ടിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധീരനായ കുതിര ചേതക്, ചക്രവർത്തി കുമാരനായ സലീമിന്റെ ആനയുടെ പുറത്ത് കുതിച്ചുകയറിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. അവന്റെ കുളമ്പ്, ആനയുടെ മസ്തകത്തിൽ പതിച്ചപ്പോൾ, മഹാരാണ, സലീമിനെ കുത്തുകൊണ്ടാക്രമിച്ചു. സലീം, അമ്പാരിയിൽ കുനിഞ്ഞിരുന്നു. ആന അയാളേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടോടി. ആനയുടെ തുമ്പി കൈകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റു ചേതകിന് മുറിവുപറ്റി. മഹാരാണ മടങ്ങുമ്പോൾ, രണ്ടു മുഗളന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകേ എത്തി. അവർ കുതിരയെ ഓടിക്കുന്നത് ശക്തിസിംഹൻ കണ്ടു. സഹോദരസ്നേഹം കുതിച്ചുപൊങ്ങി. സഹോദരനോടുള്ള മമത വിദ്വോഹത്തിന് കാരണമായി. അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല. നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടു മുഗളന്മാരും നാലു കഷണങ്ങളാക്കപ്പെട്ടു. ശക്തിസിംഹൻ മേവാഡിനെ ‘അമ്മേ’ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പ്രതാപൻ ‘സഹോദരാ’ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചു. വേർ

പെട്ടിരുന്ന ആ ഹൃദയങ്ങൾ വീണ്ടും യോജിച്ചു. ഹൽദിഘാട്ടിയിൽ നിന്നും രണ്ടു മൈൽ അകലെ ബലീചാ ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു തോട്ട് കടക്കവേ, ചേതക് താഴെ വീണ് മൃതിയടഞ്ഞു. ആ സ്ഥാനത്ത്, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേതകിന്റെ ഓർമ്മയായി പ്രതാപൻ ഒരു മേട പണികഴിപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ മേട ഇപ്പോഴില്ല. എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മേട ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കുതിരസ്സുവാരിക്കാരന്റെ പ്രതിമയും ഉണ്ട്.

മുഗൾസേനയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നിട്ടും ശക്തിസിംഹൻ, മുഗൾ സൈനികരെ കൊന്ന് പ്രതാപനെ സഹായിച്ചതിന്റെ വിവരണം, നാടകീയതത്വങ്ങളാൽ പൂർണ്ണമാണെങ്കിലും, വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ശക്തിസിംഹനും മുഗൾസേനയോടൊത്തുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നവെങ്കിൽ, അബുൾ ഫസ്ൽ തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാർ, മുഗളസൈന്യത്തോടൊത്തുപോയിരുന്ന പ്രമുഖ രാജപുത്രരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു.

റാണയുമായി യോജിച്ചശേഷം ശക്തിസിംഹൻ, മുഗളന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. ഹൽദിഘാട്ടിയിലെ ഘോരയുദ്ധം അവസാനിച്ചു. റാണ സോധാപർവ്വതങ്ങളിൽ കൂടാരമടിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുമെന്നുള്ള ആശ നശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആജ്ഞാപിച്ചു. "സകല വിളവുകളും കത്തിച്ചുകളയുക. സകല കൃഷികളും നശിപ്പിക്കുക, ശത്രുക്കൾക്ക് ആഹാരം കിട്ടി അവർ കൂടുതൽ ശക്തിശാലികളായിത്തീരാൻ ഇടയാകരുത്."

കഷ്ടകാലം പാര്യത്തിലെത്തി. പ്രതാപന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന സൈനികരും വിശന്നു മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു മാത്രമോ? റാണയുടെ കൂടാരത്തിൽപ്പോലും പൂലുകൊണ്ടുള്ള റൊട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. കൊട്ടാരം വിട്ടു കൊട്ടാരത്തിലെ സുഖങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു; പൂലുകൊണ്ടുള്ള റൊട്ടി കിട്ടാൻപോലും ഭാഗ്യമില്ലായിരുന്നു. മഹാരാണി

പ്രഭാമയി തന്റെ കൊച്ചുമകൾക്ക് പുല്ലുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടി കൊടുത്തു. ഒരു കണ്ടൻ പൂച്ച അത് തട്ടിപ്പറിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. വിശന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിന് അത് സഹിച്ചില്ല. അത് കരയാൻ തുടങ്ങി: “വിശക്ക്ണമേ, ചോറു തരൂ!”

പ്രതാപനും മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ? കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞ കണ്ണീർ തട്ടത്തു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീർ ഇറുവീണം. എന്തൊക്കെയായാലും, അദ്ദേഹം ഒരച്ഛനായിരുന്നല്ലോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിലും ഹൃദയമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഹൃദയത്തിലും സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്നേഹത്തിലും വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾതന്നെ മഹാറാണ, അക്ബറിന് സന്ധിപത്രം എഴുതി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വനസഞ്ചാരി ആയിരിക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ ഈ പുപ്പോലത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുതിരിയാനും, വിശന്നു മരിക്കാനും, ദാഹിച്ചു വലയാനും എന്തു പാപം ചെയ്തു?”

അക്ബറിന് സന്ധിപത്രം കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം യഥാർത്ഥമായി.

പ്രഥവീരാജ്, അക്ബറുടെ ദർബാറിലെ രാജകവിയായിരുന്നു. പ്രതാപന്റെ എഴുത്തിന്റെ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹം സ്മൃതനായി. ഹിമാലയം ഭൂമിയിലേയ്ക്ക് കുനിഞ്ഞ് പൊടിമണ്ണുമായി സന്ധിച്ചെന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാജസ്ഥാന്റെ അഭിമാനം നശിക്കുന്നത് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യുക്തി തോന്നി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “തിരുമേനി, ഈ എഴുത്ത് പ്രതാപൻ എഴുതിയതാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. ഇത്, ശത്രുവിന്റെ വഞ്ചനയാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈപ്പട നല്ലവണ്ണം അറിയാം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യക്ഷരമല്ല.”

അക്ബറുടെ സ്വപ്നം ചിതറിപ്പോയി. അവിടെവെച്ച് പ്രഥവീരാജൻ പ്രതിജ്ഞചെയ്തു: “ഞാൻ മുണ്ടുന്ന പ്രതാപനെ എന്റെ കവിതയുടെ സ്വാധീനംകൊണ്ട് രക്ഷിക്കും.”

പ്രതാപൻ അദ്ദേഹം എഴുത്തയച്ചു. ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സിംഹം സട കടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു. ആത്മാഭിമാനം രക്ഷിക്കാനുള്ള മോഹം പിന്നെയും അലയടിച്ചു. റാണ ആത്മഗതമായി പറഞ്ഞു: “പ്രഥവീ! എനിക്കു് വഴി കാണിച്ചുതന്ന നിന്നോടു് ഞാൻ കൃതജ്ഞനാണ്.”

അദ്ദേഹം മറുപടി അയച്ചു: “പ്രഥവീ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ മറുപടി പേനകൊണ്ടല്ല, വാളുകൊണ്ടു് തരാം.”

സ്വദേശസ്നേഹം പുത്രവാത്സല്യത്തെ കീഴടക്കി. മഹാസംഘാടകനായ മഹാരാണ, വീണ്ടും കാട്ടുജാതിക്കാരെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു് സൈനികപരിശീലനം നൽകി. മേവാഡിലെ മന്ത്രിയായ ഭാമാ ശാഹ്, തന്റെ ജീവിതസമ്പാദ്യം മുഴുവൻ റാണായുടെ കാല്പൽ സമർപ്പിച്ചു. ശക്തിസിംഹനും ധാരാളം പണം കൊണ്ടുവന്നു് മഹാരാണയ്ക്കു് കാഴ്ചവച്ചു. അമരസിംഹനും യുദ്ധരംഗത്തു പോകാൻ തയ്യാറായി. മഹാ റാണയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ, അവരുടെ സൈന്യവും സമ്പത്തും റാണയെ ഏല്പിച്ചു.

ആ ദിവസങ്ങളിലെ മരൊരാട സംഭവം പ്രതാപന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലെ മരൊരാടോണ്—പ്രതാപന്റെ സഹൃദയത്വത്തിനു് മരൊരാട തെളിവാണ്.

മഹാരാണയുടെ പുത്രൻ അമരസിംഹൻ, റഹീം ഖാൻഖാനായുടെ താവളം ആക്രമിച്ചു. കുടിച്ചു് ബോധമില്ലാതിരുന്ന മുഗളന്മാരെ വെള്ളരിയ്ക്കയും കത്തിരിയ്ക്കയുംപോലെ വെട്ടിനറുക്കി, മൃത്യുവിന്റെ വായിലേയ്ക്കു് എറിഞ്ഞു. അതു്, മുഗളന്മാരുടെ യുദ്ധകലയ്ക്കു് ഒരു മറുപടി തന്നെയായിരുന്നു. മടങ്ങുമ്പോൾ, അമരസിംഹൻ ആയുധങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. റഹീമിന്റെ പത്നിയായ സീനത്തിനേയും തടവിലാക്കി കൊണ്ടുപോന്നു. പ്രതാപൻ, ഈ വാത്ത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, ക്രുദ്ധനായി അലറി: “അമർ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പു് നീ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ. നിന്റെ വിവേകം നശിച്ചുപോ

യോ? സ്ത്രീയെ തടവുകാരിയാക്കാൻ നിനക്ക് നാണമില്ലായിരുന്നോ? പറയൂ, എന്താ മിണ്ടാത്തത്?”

അമരസിംഹൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ചെയ്തത്, തീർച്ചയായും വലിയ തെറ്റുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ മുഗളന്മാരെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത്. അവർ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരേയും പെൺമക്കളേയും എത്രയോ ഉപദ്രവിക്കുന്നു! ഭാര്യമാരേയും പെൺമക്കളേയും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, മനസ്സ് എത്ര പിടയ്ക്കുമെന്ന്, ഹൃദയത്തിൽ എത്ര വേദന ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്കും ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചറിയാം.”

ആ സ്ത്രീയെ ഉടനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം റഹീമിന്റെ റയടുക്കൽ എത്തിക്കാൻ പ്രതാപ് ആജ്ഞാപിച്ചു.

അതിനുശേഷം, ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി യുദ്ധമുണ്ടായി. ക്രമേണ, മഹാരാണ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോട്ടകൾ പിടിച്ചടക്കി. പക്ഷെ, ചിത്തോഡ് പിടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം വീരമൃത്യു അടഞ്ഞു.

താൻസേൻ

ഗായകശ്രേഷ്ഠനായ താൻസേന്റെ പേര്, ഭാരതത്തിൽ അത്യന്തം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വികർ, ലാഹോറിൽനിന്ന് ദില്ലിയിലോ ഗ്വാളിയറിലോ വന്ന് താമസമുറപ്പിച്ചവരാണ്.

ക്രി. പി. 1506ൽ, ഗ്വാളിയറിൽനിന്ന് ഏഴുമൈൽ അകലെയുള്ള ബേഹദ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് താൻസേൻ ജനിച്ചത്. (അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്, 1532 ലോ 1520 ലോ ആണെന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കുന്നു) മകരന്ദ പാണ്ഡേ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര്. പാണ്ഡേയെ, ചിലർ മിത്ര എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. താൻസേന് കുട്ടിക്കാലത്ത് പല പേരുകളുമുണ്ടായിരുന്നു — രാമതന്, ത്രിലോചൻ, തന്നാ മിത്ര, തൻസുഖ് എന്നിവ. പിന്നീട്, അതാ അലി ഖാൻ, മിയാങ് താൻസേൻ എന്നീ പേരുകളിൽ പ്രസിദ്ധനായി. താൻസേന്റെ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ബാബാ രാമദാസ്, ഒരു മഹാഗായകനും കവിയുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, വൃന്ദാവനത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന സ്വാമി ഹരിദാസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു. താൻസേൻ, കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഗ്വാളിയറിൽ താമസിച്ച് പാട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഗ്വാളിയർക്കാരായ പീർ ഗൌസ് മഹമ്മദ് രാമദാസും തമ്മിൽ വലിയ ചങ്ങാത്തമാ

യിരുന്നു. പീർ സാഹിബ് വലിയ സംഗീതപ്രേമിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാമി ഹരിദാസുമായി വലിയ ചങ്ങാത്തമായിരുന്നു. ബാലനായ തൻസുഖിന്റെ അത്ഭുതപ്രഭയിൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്, രാമദാസ് തൻസുഖിനെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കയച്ചു. തൻസുഖ്, പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അവിടെ താമസിച്ച് നാദബ്രഹ്മയോഗി സ്വാമി ഹരിദാസിൽനിന്ന് ഗാനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും സംഗീതശാസ്ത്രത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും അദ്ധ്യയനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

സ്വാമി ഹരിദാസ് അക്കാലത്തെ സർവ്വശ്രേഷ്ഠനായ ഗായകകവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അനന്യസാധാരണനായ ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തനായിരുന്നു. വൃന്ദാവനനഗരിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമം. അവിടെ വച്ച് അദ്ദേഹം, പ്രതിഭാശാലികളായ ശിഷ്യന്മാരെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ നിരന്തരസാധനക്കു ശേഷം ഗുരുവിന്റെ അനുജനായും വാങ്ങി, താൻസേൻ രാജ്യത്തെ പ്രസിദ്ധ സംഗീതകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. അനേകം സ്ഥലങ്ങളിലെ സംഗീതജ്ഞരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം, വസന്തകാലത്ത് ബുന്ദേൽഖണ്ഡിന്റെ രാജധാനിയായ റീവാ നഗരത്തിലെത്തി. അവിടെത്തെ മഹാരാജാവ് രാമചന്ദ്രൻ, സ്വാമി ഹരിദാസിന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായി താൻസേൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം പൂജാ മുറിയിലായിരുന്നു. താൻസേന്റെ ആഗമനത്തെക്കുറിച്ച് മഹാരാജാവിനെ അറിയിക്കുന്ന ജോലി ദ്വാരപാലകൻ, സങ്കോചത്തോടെ ഏറ്റു. അപ്പോൾ, താൻസേൻ, കൊട്ടാരത്തിന്റെ പുറകിലെ പൂന്തോട്ടത്തിലിരുന്ന് തന്റെ ഗുരു രചിച്ച 'നാദ് ഗഡ് ഗഡ് സുഖഡ് ബാംകോ ഹി കിലോ—' എന്ന ധ്രുപദം ഹിണ്ഡോല രാഗത്തിൽ പാടാൻ തുടങ്ങി. ഈ ശബ്ദം കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയേ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ, മഹാരാജാവ്, ദാഹിച്ചവലഞ്ഞ മാനിനെപ്പോലെ വിവശനായി, നഗ്നപാദനായി പൂന്തോട്ടത്തിലോടിയെത്തി. ദ്വാരപാലകൻ കൂഴങ്ങി. മഹാരാജാവ്,

“പ്രിയ സ്നേഹിതാ” എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട്, താൻസേനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. മഹാരാജാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു. നേത്രങ്ങളിൽ പ്രേമാശ്രു നിറഞ്ഞു. പുനഃവനത്തിൽ ഹരിദാസിന്റെ ആശ്രമത്തിൽവെച്ച്, കണ്ടുമുട്ടിയ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവർക്കും ഓർമ്മ വന്നു. മഹാരാജാവ്, തൻസുഖിനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം കൊട്ടാരത്തിൽ പാർപ്പിച്ചു. രാജഭവനം, സംഗീതഭവനമായി. മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, റീവാ തന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുമെന്ന് തൻസുഖ് സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരഗാനാലാപത്തിൽ മുഴങ്ങിയ മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ പ്രമുഖ ആസ്ഥാനഗായകനാക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, തൻസുഖിയിൽനിന്ന് താൻസേൻ എന്നാക്കി മാറ്റി വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അമ്പതു വയസ്സുവരെ താൻസേൻ, റീവായിൽ സുഖമായി താമസിച്ചു. രാജബഹുമതിയും സുഖവും കിട്ടിയിട്ടും, താൻസേന്റെ സംഗീതാരാധനയിൽ ഒരു പ്രകാരത്തിലും കുറവുണ്ടായില്ല. സ്വാമി ഹരിദാസിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ, താൻസേനിൽ ദേവപൂജയുടേയും ഈശ്വരഭക്തിയുടേയും സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. താൻസേൻ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി ഭക്തജനങ്ങളെ തന്റെ മനോഹരഗാനങ്ങൾ പാടി കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈശ്വരനെ സ്തുതിക്കുന്ന അനേകം ധ്രുപദ്ഗീതങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു.

അൻപതു വയസ്സുവരെ താൻസേൻ, റീവായിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരഗാനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണം നാലുപാട്ടും പരന്നു. അക്ബർ, താൻസേനെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രശംസ കേട്ടപ്പോൾ, റീവാ രാജാവിനെഴുതി - “താൻസേനെപ്പോലുള്ള അത്ഭുതപ്രതിഭാശാലിയായ ഗായകൻ, അമ്പതു വയസ്സുവരേയും അങ്ങയുടെ ദർബാറിൽ മുഖ്യഗായകനായിത്താമസിച്ചു. അങ്ങ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ പാട്ട് പല കൊല്ലം കേട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാകലാകാരൻ, ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരഗായകനാവേണ്ടതാണ്. അതിലേ അദ്ദേഹത്തിന് ശോഭയുണ്ടാകൂ. താൻസേനെ ന്യായമായും അയച്ചുതരണം”.

ഈ കത്തു വായിച്ച താൻസേനും റീവാരാജാവിനും ഇടിവെട്ടേ ററതുപോലെ തോന്നി. ആരാണ് രാജാവായിട്ടുകൂടിയും ഒരു കലാകാരനെ പ്രിയബന്ധുവായിക്കരുതിയത്, ആരുടെ ആശ്രയത്തിലാണ് അമ്പതു വയസ്സുവരെ കലാരാധന നടത്തപ്പെട്ടത്, ആരുടെ പ്രജകളാണോ കലാകാരനെ ദേവസ്വരൂപനായിക്കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലയിൽ സദാ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചിരുന്നത്, അദ്ദേഹവുമായി എന്തെന്നേക്കും വേർപിരിയുകയെന്നുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും പാഷാണഘടയന് സാധ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ഒരു ഭാവുകകലാകാരന് സാധ്യമല്ല. ഈ വാർത്ത, പ്രജകൾക്കിടയിലും കടുത്ത നിരാശ പരത്തി. ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് രാജധാനിയിലെ മംഗളമയമായ വാതാവരണം ശോകമയമായി. താൻസേൻ പൊട്ടുന്നനവെ രോഗിയായെന്ന അശുഭവാർത്ത പിറേറന് നഗരത്തിൽ പരന്നു. “കറച്ചു നാളായി താൻസേന്റെ ആരോഗ്യം വഷളായി വരികയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ, താൻസേനെ ചക്രവർത്തിയെ സേവിക്കാനായി റീവാ രാജാവു്, ആഗ്രായിലേക്കുയയ്ക്കുന്നതാണ്” എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജവൈദ്യൻ, അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ സന്ദേശവാഹകനെ ബഹുമാനപുരസ്സരം യാത്രയയച്ചു.

സന്ദേശവാഹകൻ ആഗ്രായിലെത്തി, റീവാ രാജാവിന്റെ മറുപടിയും റീവാനഗരത്തിലെ പ്രജകളുടെ ശോകാതുരമായ അവസ്ഥയും അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ അറിയിച്ചു. രാജകല്പന, ഉഗ്രമാണ്. കറേനാൾ കഴിഞ്ഞ്, സമർത്ഥനായ മന്ത്രി ബീരബലിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച്, അക്ബർ ഒരു വലിയ സൈനികാധികാരിവശം റീവാ രാജാവിന് മററാരു കത്തു് കൊടുത്തയച്ചു. അതിൽ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു:— താൻസേന്റെ പാട്ടു് കേൾക്കുന്നതിനു്, ചക്രവർത്തിയും എല്ലാ രാജസഭാംഗങ്ങളും വളരെ ഉത്സുകരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ഇപ്പോൾ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു. ആരോഗ്യത്തിനു് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, ആഗ്രായിലെ ഷാഹി ഹക്കീം (രാജവൈദ്യൻ) അദ്ദേഹത്തെ വേഗത്തിൽ പൂണ്ണ

രോഗ്യവാനാക്കും. റീവാ രാജാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകളും താൻസേനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. താൻസേൻ റീവായിൽ പോകാനും വരാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. താൻസേനെ ഭാരതസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ 'രാജഗായകൻ' എന്നു വിളിക്കുന്നത് അഭിമാനകരമാണെന്ന് കരുതണം. റീവാരാജാവ്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മഹിമ വർദ്ധിപ്പിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ പ്രസന്നനാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്."

അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഈ കല്പന വായിച്ച ശേഷം, റീവാരാജാവ് താൻസേനും മന്ത്രിമണ്ഡലവുമായി വളരെ നേരം ആലോചന നടത്തി. അപ്പോൾ, റീവാരാജാവിനേയും പ്രജകളേയും ധർമ്മസങ്കടത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാനായി ആഗ്രായിൽ പോകാമെന്ന് താൻസേൻ സമ്മതിച്ചു.

താൻസേൻ വിടവാങ്ങിയ രംഗം വളരെ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. തന്റെ പ്രിയപുത്രി ഡോലിയിൽ കയറി യാത്ര പറയുമ്പോൾ ഗ്രാമത്തലവനും ഗ്രാമവാസികളും കരയുന്നതുപോലെ, ബുന്ദേൽഖണ്ഡിന്റെ രാജാവും രാജധാനിലെ ജനങ്ങളും കരയാൻ തുടങ്ങി. പല്ലക്കിലിരുന്ന് താൻസേൻ, ഇതൊന്നും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കണ്ണടച്ചുകളഞ്ഞു. അല്പസമയത്തിനു ശേഷം, ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്ക് പല്ലക്ക് നിറുത്തി. താൻസേൻ വെളിയിലേക്കുത്തിനോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത്? ഭാവുകസംഗീതഭക്തനായ റീവാ രാജാവ്, പല്ലക്ക് വലത്തേ തോളിലേന്തിയിരിക്കുന്നു! താൻസേൻ പല്ലക്കിൽനിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി കൊട്ടാരത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് റീവാ രാജാവിനോടപേക്ഷിച്ചു. താൻസേൻ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൊടുത്തു—"മഹാരാജാവിന് രാജ രാമചന്ദ്രൻ! എന്റെ പല്ലക്ക് വലത്തേ തോളിലെടുത്ത്, എനിക്ക് അവർണ്ണനീയമായ ബഹുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ, വലത്തെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ചക്രവർത്തിയേയും ഒരിക്കലും സലാം ചെയ്യുകയില്ല."

ഫത്തേഹ് പൂർ സീക്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, സ്തുതിപാഠനായ ഒരു സൈനികോദ്യോഗസ്ഥൻ, താൻസേൻറെ ഇദ് പ്രതിജ്ഞയെപ്പറ്റി അക്ബറിനോടു് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു് ആവലാതിപ്പെട്ടു. മുഗൾ ദർബാറിലെത്തിയ താൻസേൻ, അക്ബറിനെ വലതു കൈ കൊണ്ടല്ല ഇടതു കൈ കൊണ്ടാണ് സലാം ചെയ്തതു്. ഇതു കണ്ടു് അക്ബർ മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ടു് പറഞ്ഞു:— “താൻസേൻ പുതുതായി വന്നതാണ്. എന്നാൽ വലിയ ബുദ്ധിശാലിയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ മുഗൾ ദർബാറിലെ രീതികൾ പഠിച്ചുകൊള്ളും. ഇപ്പോൾ പാട്ടു് തുടങ്ങിക്കൊള്ളുക”.

താൻസേനോടു് നിലത്തിരുന്ന് പാടാൻ, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അതു്, തന്നോടുള്ള അനാദരവും സംഗീതവിദ്യയ്ക്കൊരപമാനവുമായിട്ടാണ് താൻസേൻ വീക്ഷിച്ചതു്. ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം, ഒരു ധ്രുപദ് ഗാനം പാടാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമ്പവും ഗംഭീരവുമായ ശബ്ദവും മനോഹരമായ ഗാനവും കേട്ടു് എല്ലാ രാജസഭാംഗങ്ങളും ഉന്മത്തരായി തലയാട്ടിത്തുടങ്ങി. നാലുവശത്തുനിന്നും “വാഹ്-വാഹ്” എന്നും “സുബ്ഹാൻ അല്ലാഹ്” എന്നുമുള്ള വിളികൾ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങി. സഭ പിരിച്ചുവിട്ടശേഷം താൻസേൻ, തന്റെ കൂടാരത്തിൽ വന്നു് രോഗം നടിച്ച് കിടന്നു. പിറേറന്നതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗവാൻത പരന്നു. ഒരു ദിവസം ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ നിന്നു് രാജാ ബീർബൽ, താൻസേന്റെ പക്കൽവന്നു്, സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ രോഗത്തിന്റെ കാരണമാരാഞ്ഞു. അപ്പോൾ, താൻസേൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— “ഇവിടെ എന്റെ മനസ്സ് നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു് എന്റെ ആരോഗ്യവും നശിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. റീവാ രാജാവു്, എന്നെ ‘സ്നേഹിതൻ’ എന്നു വിളിച്ചു്, ഓജസഭയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു. രാജസഭയിൽ ദർബാറിൽ പരവതാനിയിലിരുന്ന് പാടിയതിനാൽ, എനിക്കു മാത്രമല്ല അനാദരവു് നേരിട്ടതു്. സംഗീതത്തെപ്പോലെ സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായ കലയ്ക്കും അപമാനം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെയോർത്തു് എന്നെ ഇവിടെ നിന്നു് യാത്രയയച്ചാലും”

ബീർബൽ:— അക്ബർ വലിയ ഗുണകാക്ഷിയാണ് അങ്ങയുടെ പാട്ടിലും സഭാചതുര്യത്തിലും മുഗ്ദ്ധനാണദ്ദേഹം. അങ്ങയെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ ഈ രാജധാനിയിൽതന്നെ താമസിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്. അങ്ങയുടെ അത്ഭുതസംഗീതം ദൈവദത്തമാണ്. ഈശ്വരകൃപ കൊണ്ടുതന്നെയാണ് അക്ബർ ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ചക്രവർത്തിയായി രിജ്ഞനത്ത്. ദർബാറിൽ അങ്ങേയ്ക്കും 'രത്ന'മെന്ന സ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടു് അപേക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹം, എന്റെ വാക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്, വലിയ ഉദാരമതിയാണദ്ദേഹം."

ബീർബലിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് താൻസേനെ തന്റെ ദർബാറിലെ രത്നമാക്കാൻ അക്ബർ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, ദർബാറിൽ അക്ബറിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ, താൻസേൻ വീണ്ടും പാടണമെന്ന് ഒരു നിബന്ധനകൂടി വച്ചു.

ഈ വാർത്ത ആഗ്രായിൽ പരന്നതോടെ, താൻസേന്റെ ഗുരുവിന്റെ മറ്റൊരു ശിഷ്യനായ ചാന്ദ്ഖാനും (മുസ്സ് സോമനാഥ്) സൂരജ് ഖാനും (മുസ്സ് പണ്ഡിത് ദിവാകർ) കലാമർമ്മജ്ഞരായ മറ്റനേകം രാജസഭാംഗങ്ങളും കൂദ്ധരായി. അവർ, ഷേഖ് അഹ്സലും മറ്റു മന്ത്രിമാരും വഴി, അക്ബറിനെ ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചു:— ദർബാറിൽ എല്ലാ ഗായകന്മാരുടേയും മുമ്പിൽവെച്ച് താൻസേൻ ചാന്ദ്ഖാനേയും സൂരജ് ഖാനേയും മത്സരത്തിൽ തോല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് മുഗൾ ദർബാറിൽ 'രത്ന'മെന്ന പദവിയും ഭാരിച്ച ഇനാമും നൽകുന്നതാണ്.

അക്ബറിന്റെ പിറന്നാൾ പ്രമാണിച്ച്, മൂന്നു ദിവസം പാട്ടും മേളവും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ചാന്ദ്ഖാനും സൂരജ് ഖാനും ദർബാറിൽ ഇങ്ങനെ ഉൽഘോഷിച്ചു:— "ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു സഹോദരന്മാർക്കും പാടാൻ വയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഗം താൻസേൻ കേൾപ്പിക്കട്ടെ".

താൻസേൻ ഗംഭീരസ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു:— "ഈ രണ്ടു കലാമർമ്മജ്ഞരും എന്റെ ഗുരുവായ ഹരിദാസിന്റെ തന്നെ

ശിഷ്യരാണ്. നിഷ്കാപഭൂതനായാണ് ഗുരുജി ഞങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസസിപ്പിച്ചത്. ഇവർക്ക് എന്നേക്കാൾ അധികം അറിയാമെങ്കിൽ, എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊരു രാഗം അവർ കേൾപ്പിക്കട്ടെ.”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ, രണ്ടു സഹോദരന്മാരും നാണിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ, താൻസേൻ, സഭാമഞ്ചത്തിൽ കയറിയിരുന്നു, ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലാതിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ടു രാഗങ്ങൾ പാടി കേൾപ്പിച്ചു. ഇത് കേൾക്കുകൾക്കുപിതമായ രാഗമാണെന്ന്, ചാന്ദ്വാൻ വിരോധിക്കുട്ടും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻസേൻ, തന്റെ രാഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രോക്തമാണെന്ന് കാണിച്ച് എല്ലാവരെയും നിശ്ശബ്ദരാക്കി. അപ്പോൾ, ദർബാറിൽ വെച്ച്, ‘ദർബാറി രത്ന’മെന്ന പദവിയും ഒരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണസവും താൻസേന് ഇനാമായി നൽകി. ഈ ഒരു ലക്ഷം സ്വർണ്ണനാണസം ആഗ്രായിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് താൻസേൻ പങ്കിട്ടുകൊടുത്തു. ബിർബൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു:— ഇത്ര വലിയ ദാനം ഒരു കലാകരനും ഒരിക്കലും ചക്രവർത്തി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു കലാകാരനും ഇത്ര വലിയ ദാനം നടത്തിയിട്ടുമില്ല.

ദർബാറിൽ റാകർ സന്മുഖൻ സിംഹ് സകല വൈണികരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭാവശാലിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുരതരമായ വീണാലാപനത്തിൽ മുഗ്ദ്ധരായി, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്റ്റീ സിംഹ് (കൽക്കണ്ട സിംഹൻ) എന്ന ഇരട്ടപ്പേര് നൽകി. താൻസേനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി തോൽവിയടഞ്ഞ ശേഷം, വിരോധികൾ റാകർ മിസ്റ്റീ സിംഹനോടു് ദൂഷ്യം പറയാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ റാകർജി താൻസേന്റെ വിരോധിയായി. ഒരു ദിവസം അക്ബറിന്റെ “ദിവാനേ ഖാസി”ൽ (വിശിഷ്ട സഭയിൽ) ഇരുന്ന് വീണ വായിച്ചുകൊണ്ട് റാകർജി, താൻസേനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. താൻസേൻ, ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഗങ്ങൾ പാടി, അതിനത്തരം നൽകി. റാകർജിക്ക് ശുബ്ദികയറി, അത് അപശബ്ദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. റാകർ

ജിയോട്ട പുറത്തുപോകാൻ അക്ബർ ആജ്ഞാപിച്ചു. കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞു താൻസേനും റാക്ടർജിയും തമ്മിൽ മൈത്രി സ്ഥാപിക്കാനായി അക്ബറും ബീർബലുംകൂടി, അവർ രണ്ടുപേരുടേയും പുത്രിപുത്രന്മാർ തമ്മിൽ ദാമ്പത്യം ഉണ്ടാക്കി.

ഖയാൽ ഗാനങ്ങളുടെ അദൃഷ്ടമായ രചയിതാവ് ബദാരൂസ് റാക്ടർ മിസ്റി സിംഹന്റെ വംശക്കാരനായിരുന്നു. മുപ്പത്തിയാറ് കലാമർമ്മ ജ്ഞതയുണ്ടായിരുന്നെന്നും, അവരിൽ ഭാരതീയർ, ഇറാനികൾ, തുറാനികൾ, അറബികൾ മുതലായവർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അബുൾഫസ്സ് ദർബാർ എ അക്ബറിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താൻസേൻ ഇവരെല്ലാവരേയും മുട്ടുകുത്തിച്ചു. ആരെക്കെ താൻസേനെ നേരിട്ടുവോ, അവരെക്കെ ഒടുവിൽ പരാജിതരായി. അതിന് മുമ്പത്തെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരത്ഭുതഗായകൻ ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നതായിരുന്ന ധാരണ. ഇക്കാര്യം ജഹാംഗീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുസുക ജഹാംഗീറി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു തവണ അക്ബർ താൻസേനോടു ചോദിച്ചു:— “നിങ്ങളേക്കാൾ നല്ല ഗായകനാരുണ്ട്?” താൻസേൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:— “എന്റെ ഗുരുസ്വാമി ഹരിദാസ് എല്ലാവരിലുംവെച്ച് നല്ല ഗായകനാണ്.

അപ്പോൾ, സ്വാമിജിയുടെ ഗാനാലാപം കേൾക്കാൻ അക്ബർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ താൻസേൻ പറഞ്ഞു:— “എന്റെ ഗുരു, ഒരു പാദുഷായുടേയും ദർബാറിൽ പാടുകയില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ബിംബത്തിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് മാത്രമേ പാടുകയുള്ളൂ.”

ഒരിക്കൽ ആഗ്രായിൽനിന്ന് ദില്ലിയിലേയ്ക്ക് പോകുന്നവഴി അക്ബർ, വൃദ്ധാവനത്തിലിറങ്ങി. അക്ബർ, സാധാരണ വേഷത്തിൽ താൻസേനുമൊന്നിച്ച്, സന്ധ്യയ്ക്ക് ദീപാരാധന സമയത്തു്, സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. സ്വാമിജി, ക്ഷേത്രത്തിലിരുന്ന്, കല്യാൺ രാഗത്തിൽ “തൂഹി ദുഖ് ജേരേ മൻ കൃഷ്ണ, വാസുദേവ, പരമനാഭ,

പരമപുരുഷ പരമേശ്വര നാരായണ" എന്ന ഗ്രൂപ്പിന് ഗാനം പാടുകയായിരുന്നു. താൻസേനും അക്ബറും, വെളിയിലിരുന്ന് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. പാട്ട് അവസാനിച്ചപ്പോൾ, അക്ബർ കണ്ണുനീർ കിയിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ തന്റെ ആശ്രമത്തിലേയ്ക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ സ്വാമിജി, താൻസേനോട് പറഞ്ഞു. സ്വാമിജി തങ്ങളുടെ ഇംഗിതം അനുമാനിച്ചതിൽ അക്ബറും താൻസേനും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. അക്ബറും താൻസേനും വണക്കത്തോടെ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ, സ്വാമിജി പാടാൻ തുടങ്ങി. താൻസേൻ തംബുരുവിൽ ശ്രുതി മീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

അവിടെ നിന്ന് യാത്രപുറപ്പെട്ടപ്പോൾ, അക്ബർ താൻസേനോടു ഫലിതരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു:— സ്വാമിജിയുടെ സ്വരത്തോടെതിരിട്ടപ്പോൾ നിന്റെ പാട്ട് വിളറിപ്പോയതെന്ത്?"

താൻസേൻ മറുപടി പറഞ്ഞു:— “ഞാൻ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ പ്രസന്നത നേടാനായി പാടുന്നു. പുഷ്പസ്വാമിജി പരമാനന്ദപ്രാപ്തിയായി പാടുന്നു.”

താൻസേൻ അക്ബറിന്റെ ദർബാറിൽ വളരെ ബഹുമതികൾ കിട്ടി. ദേശഭേദംതരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രശസ്തി കൈവന്നു. എന്നിട്ടും റീവാ രാജ്യത്തു് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതുപോലുള്ള ശാന്തി അക്ബറിന്റെ ദർബാറിൽ കിട്ടിയില്ല. ധർമ്മപതിയുടെ നിര്യായത്തിനുശേഷം താൻസേൻ, സന്നയാസിയായി വൃന്ദാവനത്തിലേയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തു. എന്നാൽ ബീർബലിന്റെ സാമ്പ്രദായം കൊണ്ട് പിന്നേയും അദ്ദേഹം അവിടെത്തന്നെ താമസിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന് പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും മതം മാറേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, അക്കാലത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതകലയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും വ്യത്യാസം വന്നില്ല. ക്രി. പി. 1589-ൽ അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞു. (അദ്ദേഹം 1588ലോ 1585 ലോ ആണ് മരിച്ചതെന്ന് ചിലർ കണക്കാക്കുന്നു.) അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഷ്ഠമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവകുടീരവും ഗാളിയറിൽ പീർ ഗൌസ് മുഹമ്മദിന്റെ ശവകുടീരത്തിനടുത്തു തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.

ചാൻ ബീബി

ചാൻ ബീബിയെ ചാൻ ബീബി എന്നല്ല ചാൻ സുൽത്താൻ എന്നു വിളിച്ചാലും, അതിൽ അതിശയോക്തി ഒന്നുമുണ്ടാവില്ല. അത്രയ്ക്ക് സമർത്ഥയും, ധീരയും, പരാക്രമശാലിനിയുമായിരുന്നു അവർ. അക്ബരുടെ വമ്പിച്ച പടയെ അവർ, എന്തൊരു വീരത്വത്തോടെയാണ് നേരിട്ടത്! അതിന് മറ്റൊരു മാതൃക ലോകത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ വിഷമമാണ്.

1591-ൽ, അക്ബർ ചക്രവർത്തി, ഡക്കാൺ മുഴുവനും കീഴടക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. അക്കാലത്ത് ഡക്കാണിൽ നാലു വലിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു — അഹമ്മദ് നഗർ, ഖാൻദേശ്, ബീജാപൂർ, ഗോൽ കൊണ്ഡ. ഈ നാലു രാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തേയ്ക്കും അക്ബർ, ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. അക്ബറുടെ അധീശത്വം വകവെച്ചുകൊടുക്കണമെന്ന് ദൂതന്മാർ, ആ രാജാക്കന്മാരോടു പറഞ്ഞു.

അഹമ്മദ് നഗർ, ഗോൽകൊണ്ഡ, ബീജാപൂർ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ സുൽത്താന്മാർ ഇതിൽ വളരെ കപിതരായി. അവർ അക്ബർ

റുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ, വളരെ ദുർബ്ബലനായിരുന്ന ഖാൻദേശത്തിലെ രാജാവ്, വമ്പിച്ച മുഗൾ സേനയെ നേരിടാൻ കഴിയാതെ, ഉടൻതന്നെ അക്ബറെ ശരണം പ്രാപിച്ചു.

ഡക്കാണിലെ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളും അക്ബറുടെ മേൽക്കോയ്മ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, അക്ബർ, തന്റെ മകൻ മുറാദിനെ അവരെ കീഴടക്കാനായി അയച്ചു. 1595-ൽ, മുറാദിന്റെ സൈന്യം അഹമ്മദ് നഗരത്തെ നാലുവശങ്ങളിലൂടെയും വളഞ്ഞു.

അഹമ്മദ് നഗരം ഒരു തരത്തിൽ ചാന്ദ് ബീബിയാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. അക്കാലത്ത് അവരായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശി.

അവർ, ഹുസേൻ നിസാം ഷായുടെ മകളും അലി ആദിൽ ഷായുടെ പത്നിയുമായിരുന്നു. അവർ വളരെ ഉയർന്ന വംശത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു സദ് വൃത്തയായിരുന്നു. അവരിൽ ബുദ്ധിയും രണകൗശലവും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയും ഒട്ടും കുറവല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അവരെ 'നാദിരത്-ഉൽ-സമാനി' (ലോകത്തിൽ തന്റെ കാലത്ത് അനപമയായിട്ടുള്ളവൾ) എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ രാജ്യം കൈവിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുന്നുവെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, ചാന്ദ് ബീബിയുടെ രക്തം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ, ബുർക (മുട്ടുപടം) ധരിച്ച്, കയ്യിൽ വാളുമേന്തി രണഭൂമിയിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചു.

ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, അപ്പോൾ അഹമ്മദ് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ കിടയിൽ അന്തഃഛിദ്രം ഭവിച്ചിരുന്നു. അവിടെ രണ്ടു ചേരികളുണ്ടായിരുന്നു—ഒന്ന്, ഷിയാകളുടേയും മറ്റേത്, സുന്നികളുടേയും. മുറാദിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് രാജ്യദ്രോഹികൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. അതുകാരണം, സ്ഥിതി കറേക്കൂടി വഷളായി. പക്ഷെ ചാന്ദ് ബീബി ധൈര്യം വെടിഞ്ഞില്ല. അവർ, എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരേയും ഒരിടത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തി, വളരെ സമത്വമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്, അവരെ

ശാന്തരാക്കി. അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു. അവരുടെ നോട്ടം അക് ബറുടെ വലിയ സേനയിൽ പതിച്ചു. മുറാദിനെ സഹായിക്കാനുവേണ്ടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിൽ അവർ വളരെ പശ്ചാത്തപിച്ചു. ചാൻ ബീബി രാജ്യത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കണമെന്നും തങ്ങളെല്ലാവരും അരയും തലയും മുറുകി രണഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങണമെന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും അഹമ്മദ് നഗർ രക്ഷിക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൂടി തീരുമാനിച്ചു.

പക്ഷെ ചാൻ ബീബി വെറുതെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവളായിത്തീർന്നില്ല. അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദേശസ്നേഹം അലതല്ലിയിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശത്രുവിനെ തോല്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവർ, നാലുപാടും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ്, ധാന്യവും യുദ്ധസാമഗ്രികളും ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ, തന്റെ സാമന്തവും രാജ്യത്തു ജ്ഞതയുടേതുകൊണ്ട് ദർബാറിലെ എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരേയും സത്തുഷ്ടരാക്കി. അവർ തന്നത്താൻ വ്യഹരചന ചെയ്തു. അഹമ്മദ് നഗറിന്റെ വൃഹം പൂർണ്ണമായി ശക്തിപ്പെടുത്തി.

അതിനുശേഷം അവർ, ഇബ്രാഹീം ഷായുടെ മകൻ ബഹാദൂർ ഷായെ പേരിനുമാത്രം സുൽത്താനാക്കി സിംഹാസനത്തിലിരുത്തുകയും ബീജാപൂരിലെ ഇബ്രാഹീം ആദിൽ ഷായുമായി സന്ധിയിലെറ്റുടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി.

ആ സമയത്ത് അഹമ്മദ് നഗറിലെ സൈന്യങ്ങളെ കണ്ടവരെല്ലാം, അതിന്റെ പിന്നിൽ ചാൻ ബീബിയുടെ ദേശഭക്തിയുടെ മുദ്ര കണ്ടു. അവർ ഒരു വീരസേനാപതിയെപ്പോലെ കവചം ധരിച്ച്, വാളും പരിചയമേന്തി ശത്രുക്കളുമായി പൊരുതി. അവരുടെ വീരത്വം കണ്ട് വലിയ വലിയ സൈനികർപോലും സ്തബ്ധരായി നിന്നുപോയി. അവർ തന്നെ സൈനികരുടെ മുമ്പിൽനിന്ന് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച്, സൈനികരെ അഭിമുഖീകരിച്ച്, അവർ ചെയ്ത ഉത്തേജനപുണ്ണമായ പ്രസംഗം കേട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഭീരുക്കൾക്കുപോലും പുറകിൽ തങ്ങി നില്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ചാൻ ബീബി, രാജപുത്രവനിതകളെപ്പറ്റിയുള്ള വളരെയധികം കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. ഈ റാണിമാർ, യുദ്ധസമയത്ത് സൈനികരെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഉത്തേജകമായ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, “പോകൂ, നാടിനുവേണ്ടി ധീരതയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ” എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചാൻ ബീബി അവരെക്കാൾ ഒരു ചുവടുക്കൂടി മുന്നോട്ടുവെച്ചു. സൈനികരെ ഒരുമിച്ചുചേർത്ത്, അവർ പറഞ്ഞു: “ഇത്, നമ്മുടെ അഭിമാനത്തിന്റേയും അപമാനത്തിന്റേയും, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും അടിമത്വത്തിന്റേയും പ്രശ്നമാണ്. എന്നോടൊപ്പം വരുക. നാട്ടിനുവേണ്ടി ധൈര്യപൂർവ്വം പോരാടുക.”

ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഏതു പുരുഷനാണ്, ചാൻ ബീബിയോടു സഹകരിക്കാത്തത്? ഏത് വീരപുരുഷനാണ്, അവർ സംഹാരരൂപിണിയായി മുമ്പോട്ട് കുതിക്കുന്നത് കണ്ട് പുറകോട്ട് മടങ്ങുക? നിർഭയയായി, ജീവൻ തുണസമാനം കരുതി, മുന്നോട്ടുകുതിക്കുന്ന ചാൻ ബീബിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനിടയ്ക്ക്, ഏതൊരാളാണ് തന്റെ പ്രാണൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക?

പൂപോലെയുള്ള ചാൻ ബീബി, തന്റെ സൈന്യത്തേയുംകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. കഴുകനെപ്പോലെ, മുറാദിന്റെ സൈന്യത്തിന്റെ മേൽ ചാടിവീണു. ഒരു സാഹസിയും നിർഭയയുമായ സ്ത്രീ, കൈയിൽ വാളുമേന്തി അപൂർവ്വധൈര്യത്തോടെ തങ്ങളെ എതിരിടുന്നത് കണ്ട് ശത്രുക്കൾ അമ്പരന്നു പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള രണകൗശലവും ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹസവും, അവർ അതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിരുന്നില്ല. അതും എപ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞു, പൂപോലെ വളർന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽനിന്ന്.

ഈ യുദ്ധം ഏറെനാൾ നീണ്ടുനിന്നു. ഒരു ദിവസം മുറാദിന്റെ സൈനികർ പീരങ്കിവെച്ച് ചാൻ ബീബിയുടെ കോട്ടയുടെ ഒരു ചുവർ തകർത്തുകളഞ്ഞു. കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ കോലാഹലമായി. എല്ലാവരും

ഓടാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ, ചാൻ ബീബിയുടെ സാഹസം ധന്യമായിരുന്നു! സിംഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടുകൂടിയ അവർ, മുട്ടപടം വലിച്ചെറിഞ്ഞ്, വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വാളും ഊരി കൈയിൽ പിടിച്ച് കോട്ടയുടെ വാതുക്കൽ നിലയുറപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. മെന്ന് അവർക്കു നേരത്തെതന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, പലക, തടി, മുള മുതലായ അത്യാവശ്യസാമഗ്രികൾ നേരത്തേ കരുതിയിരുന്നു. കോട്ടയുടെ പൊളിഞ്ഞുപോയ വശത്ത് വന്ന് ചാൻ ബീബി നിലയുറപ്പിച്ചു. ആളുകൾക്ക് പണം കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ചും ഭയപ്പെടുത്തിയും, അവർ അതിവിദഗ്ദ്ധമായി സ്ത്രീകളേയും പുരുഷന്മാരേയുംകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു. കുറച്ചു നേരത്തിനുള്ളിൽ കോട്ടയുടെ ഭിത്തി പൂർണ്ണമായി കെട്ടിപ്പൊക്കി പീരങ്കികൾ ഉറപ്പിച്ചു.

മുറാദിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ഈ ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വെടിയുണ്ടകൾ പാതിച്ച് അവരെ പുറകോട്ടാടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

വൈകുന്നേരം മുറാദിന്റെ സൈനികർ അവരുടെ താവളങ്ങളിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ, ചാൻ ബീബി ആയിരമായിരം പണിയാളുകളേയും കൂലിക്കാരേയും കൂട്ടി കോട്ടയുടെ അടുത്തുവന്നു നില്പായി. ഭിത്തി ദൃഢമായി കെട്ടുന്ന ജോലി തുടങ്ങി. ചാൻ ബീബി കുതിരപ്പുറത്തിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നാലുഭാഗത്തും പന്തങ്ങൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കല്ലു കെട്ടുന്ന പണി ഉത്സാഹപൂർവ്വം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

ചാൻ ബീബി, ജോലിക്കാർക്ക് കൈ നിറയെ രൂപയും സ്വർണ്ണനാണയങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതു കണ്ട് ജോലിക്കാർ കൂടുതൽ മനസ്സിരുത്തി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി.

പിറ്റേന്ന്, ശത്രുക്കൾ വ്യൂഹത്തിനടുത്ത് വന്നപ്പോൾ, മൂന്നു വാരവീതിയും 50 വാര പൊക്കവുമുള്ള കോട്ടയുടെ മതിൽ പഴയ മട്ടിൽ തന്നെ ഉയർത്തി കെട്ടിയിരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ട് അവർ ആത്മര്യപ്പെട്ടുപോയി. അവർ മനസ്സാ ചാൻ ബീബിയെ പ്രശംസിച്ചു.

ഈ യുദ്ധത്തിൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം ചാൻ ബീബിയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന വെടിയുണ്ട തീൻപോയി. ക്ഷേപദാർത്ഥങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും അടഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ഒരിടത്തുനിന്നും ഒരു സഹായവും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ, ചാൻ ബീബി പെട്ടെനും സ്വണ്ണവും കൊണ്ട് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിച്ച് മുറാദിന്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ നേക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഒടുവിൽ ഈ ധീരതയ്ക്ക് ഫലമുണ്ടായി. മുറാദിന്റെ സൈന്യത്തെ തോല്പിച്ചോടിച്ച്. അങ്ങനെ അഹമ്മദ് നഗർ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ഉദ്ദേശം സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുറാദ്, ചാൻ ബീബിയുമായി സന്ധിയിലേപ്പെട്ടു. അതനുസരിച്ച് ചാൻ ബീബി, ബീറാർ പ്രവിശ്യ അക്ബറിന് വിട്ടുകൊടുത്തു.

അതിനുശേഷം അഞ്ചുവർഷത്തോളം അക്ബർ അഹമ്മദ് നഗർ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാഹസപ്പെട്ടതേയില്ല. അഞ്ചുവർഷത്തിനുശേഷം അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ ഇളയപുത്രൻ അഹമ്മദ് നഗർ കീഴടക്കി. അപ്പോൾ ചാൻ ബീബി അവരെ എതിർത്തു നിൽക്കാൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശത്രുവിന് ജയം കിട്ടിയത്. ഈ ആക്രമണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ അവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാരും സർദാറന്മാരും ചേന്ന് അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ആ പവിത്രയും സദ്പുത്തയും പരാക്രമശാലിനിയുമായിരുന്ന ബീഗത്തിന്റെ അന്ത്യം. ചാൻ ബീബി ജീവിച്ചിരുന്നെടത്തോളം, അവർ, പ്രജകളുടെ മനസ്സിൽ ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ ജ്വാല അണയാതെ നിൽത്തിയിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭീരുക്കളെപ്പോലും അവർ ദേശപ്രേമികളും ധീരരുമാക്കി. ചാൻ ബീബി ശത്രുക്കളുടെ മേൽ കഴകനെപ്പോലെ ചാടിവീഴുന്നതു കണ്ട ആർക്കും അവരെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവർ, മറ്റുള്ള വീരാംഗനകളെപ്പോലെ, യുദ്ധത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുക മാത്രമല്ല, അവ തന്നത്താൻ നടപ്പിലാക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു.

ചാന്ദ് ബീബിയുടെ ശത്രുക്കൾ ഉള്ളാലേ അവരെ പേടിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ പേര് കേട്ടാൽ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു. വീരതയിലും സാഹസത്തിലും പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം നില്ക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ കവച്ചുവെക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു.

അക്ബർപ്പോലും മനസ്സാ അവരെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അഹമ്മദ്നഗർ ജയിച്ച ഉടനെതന്നെ അക്ബർ ആദ്യമായി ചെയ്തത്, ബീഗമിന്റെ ഘാതകരെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പിടിച്ച് കൊല്ലുന്നതുവരെ, അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തത കിട്ടിയിരുന്നില്ല. ചാന്ദ് ബീബിയുടെ കൊലപാതകികളെ കണ്ടെത്താൻ നരക്കി കൊന്നുവെന്ന വാർത്ത അക്ബറെ അറിയിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചുവെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ചാന്ദ് ബീബി സ്വന്തം പ്രാണൻ ബലിയർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചുതന്നു. അത് ഒരു ദേശഭക്തനും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

ഗുരു രാമദാസ്

ശിവാജിയുടെ ഗുരുവായിരുന്നു സമർത്ഥ ഗുരു രാമദാസ്. മഹാ രാഷ്ട്രസംസ്ഥാനത്തിലെ ഔറംഗബാദ് ജില്ലയിൽ ആംബഡ് എന്ന പേരുള്ള പർഗനയിൽ ജാംബ് എന്ന ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ഇവിടെ 1608-ൽ സ്വാമി രാമദാസ് ജനിച്ചു. നാരായണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ പേര്. രാമദാസ് കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ ക്ഷുതിക്കാരനും വികൃതിയുമായിരുന്നു. സദാ സമയവും അയാൾ മച്ചിൻ പുറത്തും മരങ്ങളിലും കയറുന്നതിലും, പല ചട്ടമ്പിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിലും മുഴുകിയിരുന്നു.

രാമദാസിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര്, സൂര്യജി പന്തെന്നും അമ്മയുടെ പേര്, രണബായിയെന്നുമായിരുന്നു. രണ്ടു പേരും വലിയ മതഭക്തരായിരുന്നു. വളരെക്കാലം അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊ

ണ്ട് അവരിരുവരും ദുഃഖിതരായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ രണ്ടു പേരും ഒരു യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, രണബായി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. സ്വപ്നത്തിൽ ആരോ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇളയ പുത്രന്റെ പേര് നാരായൺ എന്നായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം രാമദാസിന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തോടു വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ടു വയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹം അമ്മയുടെ ആജ്ഞ മാനിച്ചു. വലിയ ആർഭാടത്തോടെ വിവാഹച്ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങി. പാണിഗ്രഹണസമയമായപ്പോൾ “ശുഭമംഗള സാവധാൻ” എന്നമന്ത്രം (അതായത് കാലുകളിൽ ഗൃഹസ്ഥിയുടെ വിലങ്ങ് വീഴുകയാണ്, ജാഗ്രതയോടിരിയ്ക്കൂ) ഉച്ചരിച്ചു. രാമദാസ്, ഈ മന്ത്രം കേട്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു: “ഞാൻ ജാഗ്രതയോടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടക്ക് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.”

ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് രാമദാസ് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി. ആളുകൾ വളരെ ദൂരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലേ പാഞ്ഞു. പക്ഷേ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പിടികിട്ടിയില്ല. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പഞ്ചവടിയിലെ ടാക്ലി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പാക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെവെച്ച് ദിവസവും ഗോദാവരി നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു. കൂടെക്കൂടെ ഉച്ചവരേയ്ക്കും വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ജപിച്ചുകൊണ്ടു നില്പുമായിരുന്നു. മത്സ്യങ്ങൾ വന്ന് കടിച്ചാലും അറിയുകയില്ല. ഇരുന്ന വാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നത്. പതിനൊന്നു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടി.

അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കായി പുറപ്പെട്ടു. അതിനിടയ്ക്ക് സന്യാസിമാരേയും സമുജനങ്ങളേയും കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരിൽനിന്ന് ഋണാനം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികനിലയെപ്പറ്റി നല്ലപോലെ പഠിച്ചു.

തന്റെ വേർപാടിൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു തന്റെ അമ്മ അന്ധയായി പോയി എന്ന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം കേട്ടു. ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അമ്മയെ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു. അനേകവർഷങ്ങൾക്കുശേഷം മകൻ വീട്ടിൽ മടങ്ങിവന്നതറിഞ്ഞ് അമ്മ വളരെ ആനന്ദിച്ചുവെങ്കിലും, കഷ്ടനഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്, അവർക്ക് മകനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ പറഞ്ഞു: “മോനേ നാരായണ! നീ എന്തു വലുതായിപ്പോയി? കണ്ണുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല.”

അമ്മയുടെ ദുഃഖം കണ്ട് ദുഃഖിതനായി രാമദാസ്, അവരുടെ ചരണങ്ങളിൽ വീണു.

രാമദാസ്, ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് സമുദായത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ധർമ്മപദേശം നൽകുകയും ചെയ്തുവന്നു. മഠങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് യോഗ്യരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത്, അദ്ദേഹം മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ദിവസംതോറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചുതോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴ്ത്തിയും പകൽ രണ്ടിരട്ടി, രാത്രി നാലിരട്ടി എന്ന കണക്കിന് പരക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭാരതത്തിലെമ്പാടും നിന്ന് മഹാപുരുഷന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനത്തിനായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

രാമദാസ്, വളരെ വലിയ മഹാത്മാവായിരുന്നതോടൊപ്പം, വിദ്വാനും കവിയും രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രചിച്ച “ദാസബോധം”, പല വിഷയങ്ങളുടെ ജ്ഞാനഭണ്ഡാരമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ അതു ഒരു വിശ്വകോശമാണ്. എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ആചാരവിചാരങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അദ്ദേഹം, ഇതുകൂടാതെ മറ്റനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുതി. ഒരു രാമായണവും അദ്ദേഹം മെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതു തുളസീദാസന്റെ രാമചരിതമാനസത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയുണ്ട്.

രാമദാസ് വണ്ണാശ്രമധർമ്മത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായി

ന്നു. ഭഗവാൻ, കേവലം ഭക്തി കാക്ഷിക്കുന്നു. വ്യക്തികൾ, സ്വാത്മവൃത്തികളിൽ മുഴുകാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാമൂഹ്യസേവനം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കണം.

സ്വാമി രാമദാസ് ജീവിതം മുഴുവനും പരോപകാരം ചെയ്ത് ചെലവഴിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം സേവനത്തിന്റേയും ത്യാഗത്തിന്റേയും സജീവമാതൃകയാണ്.

ഒരു തവണ സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അനേകം അതിഥികൾ വന്നു കൂടി. അവിടെ ആഹാരം വേണ്ടത്ര ഇല്ലായിരുന്നു. രാമദാസ് കുറെ മറാഠി കവിതകളെഴുതി ശിഷ്യന്മാരെ ഏല്പിച്ചു. അത് അവർ പാടിപ്പാടി നടന്ന് ഭിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് അവർ കിട്ടിയ ഭിക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ മതിയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും ആയിരായിരം ഭിക്ഷുക്കൾ ഈ പാട്ടുകളും പാടി ഭിക്ഷ വാങ്ങാറുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം, പൂവോലെ കോമളവും വജ്രം പോലെ കഠോരവുമായിരുന്നു. കർത്തവ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ശിവാജിയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച 1659-ലാണ് നടന്നത്. ആദ്യമായും ഗുരു രാമദാസ് ശിവാജിയെ കാണാതെ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാതെ താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ശിവാജി ശപഥം ചെയ്തപ്പോൾ, ഗുരു രാമദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ശിവാജിയെ കഠിനമായി പരീക്ഷിച്ചു. ശിവാജിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് അഗാധസ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പല തവണയും അദ്ദേഹം ശിവാജിയെ പരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി.

രാമദാസിന്റെ മനസ്സ് ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ സന്ന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സാമത്വം കണ്ട് സന്ന്യാസിമാർ അദ്ദേഹത്തെ "സമത്സ്" എന്നു വിളിച്ചുതുടങ്ങി.

‘സമത്വം’, സിത്താര കോട്ടയിൽ “ജയജയ ശ്രീ രാജവീര സമത്വം” എന്ന ജയഘോഷം മുഴക്കി ഭിക്ഷ ചോദിച്ചപ്പോൾ ശിവാജി തന്റെ രാജ്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഗുരു എന്തു പറഞ്ഞിരുന്നാലും, അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവിത്രവചനങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുപതു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലായി സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അതു അല്ലമൊന്ന് ആസ്വദിക്കുക:

1. ഉത്തമപുരുഷൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കലമ്പുകയില്ല; അയാൾ ശരീരത്തെ വളരെ സുഖലോലുപമാക്കാറില്ല; പ്രയത്നം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല; കഷ്ടപ്പാടിൽ പരിഭ്രമിക്കാറില്ല.
2. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവൻ ഗുരുവല്ല; പിന്നെയോ, ശിഷ്യന്മാരുടെ പുറകേ കൂടി ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന ദുർമ്മോഹിയായ യാചകനാണ്.
3. ശിഷ്യൻ, ജനനം മുതൽക്കു തന്നെ സുഖിമാനാകാൻ പാടില്ല. സംസാരദുഃഖത്തിൽ അയാൾ ദുഃഖിതനാകണം. സംസാരദുഃഖത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ പരഗുണകാംക്ഷിയാകുന്നുള്ളൂ.
4. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ആത്മജ്ഞാനമെന്നാണ്. ഏതൊരു ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണോ മനുഷ്യൻ, തന്നെപ്പറ്റി തന്നത്താൻ അറിയുന്നത്, അതു മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം.
5. മായയ്ക്ക് രൂപമുണ്ട്; ബ്രഹ്മം അരൂപിയാണ്. മായ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു; ബ്രഹ്മം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല. മായ ദൃഷ്ടിക്കുന്നു; ബ്രഹ്മം ദൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.
6. ചഞ്ചലമനസ്സുനായ മനുഷ്യന് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കാതുണ്ടെങ്കിലും, കേൾ

ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും. സാരവും സാരമല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള ഭേദം അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. അവന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായാൽ അവൻ ആലസ്യം പിടിപെടുന്നു.

7. സ്വപ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മനുഷ്യൻ, ഉണരുമ്പോൾ മൂക്കനാകുന്നതുപോലെ, ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജീവികൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അജ്ഞാനരൂപിയായ രാത്രി അവസാനിക്കുമ്പോൾ, സങ്കല്പസംബന്ധിയായ ദുഃഖം നാശമടയുന്നു.
8. സന്ന്യാസി ശ്രദ്ധനാകുന്നില്ല; അയാൾക്ക് ലോഭമുണ്ടാകുന്നില്ല; ശോകം അയാൾക്കില്ല; അയാൾ നിർഭയനായിരിക്കുന്നു; അയാളുടെ വചനം കഠോരമാകുകയില്ല; മാനാപമാനങ്ങളെപ്പറ്റി അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.

ശിവാജിയുടെ മരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി. അതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങാതെയായി. മുറിയിൽ കയ്യിൽ അടച്ചിരുന്ന് സദാ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു.

ശിവാജിയുടെ മരണാനന്തരം ഒരു വഷം കഴിഞ്ഞു 1681-ൽ, ഗുരു രാമദാസും ശരീരം ത്യജിച്ചു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് 73 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു.

ഗുരു രാമദാസ് വളരെ വലിയ ഒരു സന്ന്യാസിയും മതനേതാവുംായിരുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള വ്രതം അദ്ദേഹമെടുത്തിരുന്നു. അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം ആ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ശിവാജിയെപ്പോലുള്ള ഒരു സർവ്വത്രനെ ശിഷ്യനായി കിട്ടി. ശിവാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം വലിയൊരതിരുവരെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കാണിച്ചു.

തുകാരാം

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രത്തിന് വലിയ ഉന്നതി കൈവന്നു. ഇതു പ്രമാണിച്ച് മൂന്നു പേരുകൾ വിശേഷിച്ച് പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്—ശിവാജി, സമത്വ ഗുരു രാമദാസ്, തുകാരാം.

കബീർ, സുരദാസ്, തുളസീദാസ്, മീർ എന്നിവരെപ്പോലെ തുകാരാമും ഒരു പ്രസിദ്ധ ഭക്തകവിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവർഷം 1608-ൽ ദേഹ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ വളരെയധികം വ്രതങ്ങളും നേട്ടുകളും അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

മാതാപിതാക്കന്മാർ, വലിയ വാത്സല്യത്തോടെ തുകാരാമിനെ വളർത്തി. അദ്ദേഹം കുറെ വലുതായപ്പോൾ, കൂട്ടുകാരമൊന്നിച്ച് കളികളിൽ മുഴുകി. പില്ലാലത്തു് ഈ കളികളെ പ്രതീകമാക്കി തുകാരാം അഭംഗ് (ഭക്തിഗാനം) രചിച്ചു. തുകാരാമിന് ഏറെയും പ്രിയപ്പെട്ട കളി 'ടിപരി' ആയിരുന്നു. ഈ കളിയിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിനാറോ കളിക്കാർ രണ്ടു പക്ഷത്തായി നില്ക്കും. വേറെ ഒരു കുട്ടി നടുക്ക് നിന്ന് പാടും. ഒരു പക്ഷത്തെ കുട്ടികൾ, പാട്ടിന്റെ താളത്തിനൊപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള ടിപാരികൾ (കൊച്ചു കൊച്ചു കമ്പുകൾ)

കൊണ്ട് കൊട്ടി, നടുക്കു നില്ക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഇടത്തുവശത്തുകൂടെ ചുറ്റി കറങ്ങും. അയാളുടെ രണ്ടു വശത്തുമായി മറുപക്ഷത്തെ കുട്ടികൾ നില്ക്കും. താളം കൊട്ടുന്നതിൽ പിഴയ്ക്കുന്ന കുട്ടി നടുക്ക് നില്ക്കേണ്ടി വരും. നടുക്കു നില്ക്കുന്ന കുട്ടി അവന്റെ സ്ഥാനമെടുക്കും. കമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഒരേ ശബ്ദത്തിൽ താളം പിടിക്കുന്നതിലും താളത്തിനൊപ്പിച്ചു കാലയത്തുന്നതിലുമാണ് ഈ കളിയുടെ വിദ്യ കിടക്കുന്നത്. ഈ കളി തൂക്കാരാമിന്റെ കവിതപത്തെ വളരെയധികം പുടപാകം ചെയ്തു.

തൂക്കാരാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലം ഇങ്ങനെ കളിയും ചാട്ടവുമായിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ, കുട്ടികളെ എഴുത്തും വായനയും കണക്കും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളിലും തൂക്കാരാമിന്റെ ബുദ്ധി കുറവല്ലായിരുന്നു. ജോലിയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും അദ്ദേഹം വളരെ അവധാനപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. താമസിയാതെ, കടയിലേയും പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടിന്റേയും വരവുചെലവു കണക്കുകളെഴുതാൻ ശീലിച്ചു. ഇതു കണ്ട ഒരാൾ, ഈ കുട്ടി വലിയ ബുദ്ധിശാലിയാണെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധമാക്കുമെന്നും കുട്ടിയുടെ പിതാവായ ബോൾഹോബയോടു പറഞ്ഞു.

പിതാവിന് തൂക്കാരാമിനോടു വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. കടയുടേയും കച്ചവടത്തിന്റേയും കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം, മുത്തമകനായ സാവജിയെക്കാൾ തൂക്കാരാമിനെ അധികം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. തൂക്കാരാമിന് പതിനാലു പതിനഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹം വലിയ മോടിയോടെ നടത്തി. എന്നാൽ, കുറേക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, തൂക്കാരാമിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കാസരോഗമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പുനയിലെ ഒരു ഹുണ്ടികക്കച്ചവടക്കാരൻ തൂക്കാരാമിന് അയാളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. പതിനാറാം വയസ്സിൽ തൂക്കാരാമിന്റെ രണ്ടാം വിവാഹം നടത്തി. ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ പേര് സുഖ്മായി എന്നും, രണ്ടാമത്തവളുടെ പേര് ജിജായിയെന്നുമായിരുന്നു.

ഇവർ രണ്ടുകൊല്ലം സുഖമായിക്കഴിഞ്ഞു. 1625ൽ തുക്കാരാമിന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ സകല ഭാരവും തുക്കാരാമിന്റെ ചുമലിലായി. അദ്ദേഹം വലിയ ധൈര്യത്തോടെ എല്ലാ ജോലികളും ചെയ്തു. ഇളയ സഹോദരനായ കാൻഹോബയുടെ വിവാഹം വലിയ ആർഭാടത്തോടെ അദ്ദേഹം നടത്തി. ഈ വിവാഹത്തിനായി അദ്ദേഹം വളരെയധികം പണം ചെലവുചെയ്തതു കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വലിയ കടം വന്നു കയറി.

പിറേക്കൊല്ലം അദ്ദേഹം, അമ്മയേയും കൂട്ടി തീർത്ഥയാത്രയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഈ നീണ്ട യാത്രയിൽ വളരെ ചെലവുണ്ടായി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ കച്ചവടം നശിച്ചുപോയിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കു തുടങ്ങിയിരുന്നു.

ദുഃഖം വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തോടെ എന്നാണല്ലോ ചൊല്ലു്. ഇതിനുശേഷം രാജ്യത്ത് ഭയങ്കരക്ഷാമം ഉണ്ടായതുമൂലം, തുക്കാരാമിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അതിരില്ലായിരുന്നു. പാപ്പരായതിനാൽ കാലം വളരെ മോശമായി. അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ വാതുക്കൽ നില്ക്കാൻപോലും ആരും അനുവദിക്കാതെയായി. ഈ ക്ഷാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയും മൂത്ത മകനും അമ്മയും അന്തരിച്ചു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയായ ജിജായി ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരായിരുന്നു. അവരുടെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലെ സുഖങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർമ്മിച്ചും ശ്വശുരുഗൃഹത്തിലെ കഷ്ടതകളെപ്പറ്റി വിചാരിച്ചും അവർ ഉള്ളുകൊണ്ട് വളരെ ദുഃഖിച്ചു. കോപംകൊണ്ട് അവർ തുക്കാരാമിനോടു് കടുത്ത വാക്കുകൾ പറയുമായിരുന്നു. തുക്കാരാമിനു് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാൽ പത്നിയുടെ ദുർഭാഷണം കേട്ടു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥമായി. തീക്ഷ്ണമായ വാക്കുകൾ കേട്ടു് വളരെ ദുഃഖിതനായ അദ്ദേഹം 'വിറൽ, വിറൽ' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു് ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്കു് പോകുമായിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ ദോഷാരോപണങ്ങൾ കേട്ടു്

ദുഃഖിച്ചു് ഒന്നരണ്ടു തവണ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻതന്നെ തൂക്കാരാം നിശ്ചയിച്ചു.

കടയിലെ ജോലി അനുജനായ കാൻഹോബയെ ഭാരമേല്പിച്ചശേഷം ഒരു വ്യാപാരിയുടെ വിളവു് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ്ക്കുന്ന ജോലി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. ചാക്കുകൾ കാളകളുടെ പുറത്തു് കയറ്റി അവയെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടു് തൂക്കാരാം വീട്ടിൽനിന്നു് പുറപ്പെട്ടു. നടന്നു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കവേ, ശ്രീ വിംലിനെക്കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനം പാടാൻ തുടങ്ങി. അതിൽ അദ്ദേഹം, മതിമറന്നുപോയി. ഒരു വഴിയമ്പലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, ഒരു കാളയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ചാക്കുകളൊന്നും കണ്ടില്ല. ആ ചാക്കുകൾ, ഒന്നുകിൽ വഴിയിൽ വച്ചു് കളഞ്ഞാർ കട്ടിരിയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാള എവിടെയെങ്കിലും കളഞ്ഞതായിരിയ്ക്കും. ചരക്കെത്തിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കൂലി കിട്ടുന്നതിനു പകരം ചാക്കുകളുടെ വില സ്വന്തം കൈയിൽനിന്നു് കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. ആളുകൾ, അദ്ദേഹത്തിനു് പിണഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തത്തെ പററിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'വിറൽ' ഭജനത്തെയും കളിയാക്കി. വീട്ടിൽ ജിജാധി അദ്ദേഹത്തെ അസഹ്യപ്പെടുത്തി. ഇനിമേൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നു് അദ്ദേഹം തീർച്ചപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അതിനുശേഷം കൂലിയ്ക്കു് സാമാനം കൊണ്ടുപോകുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തിനു് കിട്ടുക വിഷമമായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ, അങ്ങുമിങ്ങും നിന്നു് കുറച്ചു പണം ശേഖരിച്ചു് മുളക് വാങ്ങിച്ചു് മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ വില്ലാൻ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ സമത്സനായൊരു വ്യാപാരി, വിലയിലും തൂക്കത്തിലും ആദ്യം അദ്ദേഹത്തെ പററിച്ചു. പിന്നീടു്, വില രൊക്കം പണമായി കൊടുക്കാതെ സ്വണ്ണത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നൽകി. രൊക്കം പണത്തിനു് പകരം സ്വണ്ണക്കട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലാണു് അപകടം കുറവെന്നു് അയാൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, വീട്ടിൽ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ, കട്ടിയുടെ മേൽഭാഗത്തു് മാത്രമേ സ്വണ്ണം ഉള്ളുവെന്നും അകം പിത്തള നിറച്ചിരിയ്ക്കുകയാണെന്നും കണ്ടു. ഇതെല്ലാമറിഞ്ഞ ജിജാധി അദ്ദേഹത്തെ

വളരെയധികം ശകാരിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?

അതിനുശേഷം ജിജായി അവരുടെ അച്ഛന്റെ അടുക്കൽനിന്ന് ഇരുനൂറു രൂപ കൊണ്ടുവന്നു. ആ രൂപകൊണ്ട് ഉപ്പു വാങ്ങിച്ച് അത് വിൽക്കാനായി തുക്കാരാമിനെ കണ്ണാടകത്തിലേക്കുയച്ചു. ഇപ്രാവശ്യം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഇരുനൂറു രൂപയുടെ ഉപ്പ് ഇരുനൂറ്റി അമ്പതു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു. വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ 'വിറൽ' ഭജനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മടങ്ങി. വഴിയിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടുമുട്ടി. അയാൾ തന്റെ കരുണാപൂർണ്ണമായ കഥ അദ്ദേഹത്തെ കേൾപ്പിച്ചു. അയാളുടെ ദാരിദ്ര്യം കണ്ട് തുക്കാരാമിന്റെ മനസ്സ് ആർദ്രമായി. കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിൽ അധികഭാഗവും അയാൾക്കു കൊടുത്തു. വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ, വീണ്ടും പഴയപോലെ നിർഭയനായി. ജിജായി വിവരമറിഞ്ഞ് ഞ്ഞത്താൻ തലയ്ക്കുടിച്ച്.

ഇത്തവണ തുക്കാരാം ദുഃഖിതനായി വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി, ഇന്ദ്രായണി നദിയ്ക്ക് വടക്ക് എട്ടുമൈൽ അകലത്തുള്ള മാമനാഥ മലയിൽ ചെന്നിരുന്നു. അവിടെ ഏകാന്തമായിരുന്ന്, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു: “ഞാൻ ഈ കുടുംബസേവനം ചെയ്തു ചെയ്തു, ലൌകികദുഃഖങ്ങൾകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തപിച്ചുകഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ധനലാഭത്തെപ്പറ്റിയേ വിചാരിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നോട് ആരും ദയ കാണിയ്ക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ ലോകവ്യവഹാരത്താൽ വല്ലാതെ കഴങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡുരംഗാ! ഇപ്പോൾ നീ മാത്രമാണ് എന്റെ അമ്മ. നീയേ എനിക്ക് ശരണമുള്ളൂ.”

പതിനഞ്ചു ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ജിജായി പരിഭ്രമിച്ചു. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനായ കാൻഹോബയെ അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച്

തിരികെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം, വീട്ടിൽ തുടന്ന് താമസി
ച്ചെങ്കിലും, വീട്ടിലെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. കാലത്ത് എഴു
ന്നേറാലുടനെ ശ്രീ വിംലിനെ പുജിക്കും. പിന്നീട് എവിടെയെങ്കി
ലും എകാന്തത്തിലിരുന്ന്, ജ്ഞാനേശ്വരിയോ ഭാഗവതമോ വായിക്കും.
രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഹരികീർത്തനമുണ്ടായാൽ, അവിടെ
ചെന്ന് ഭക്തന്മാരുടെ പ്രവചനം കേൾക്കും.

ജിജാസിയും അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും പറയാതായി. എന്നാൽ
ഗൃഹജോലികളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളിൽ
നിന്ന് കടം വാങ്ങിക്കുന്ന ജോലി, അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചു.
തൂക്കാരാം, ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അതിവേഗം അ
തിൽ മടുപ്പുവന്നു. എന്തെന്നാൽ, കടം കൊടുക്കുന്നയാളുകൾ, അദ്ദേഹം
ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ കയറി ഒളിക്കുകയോ കള്ളം പറയുകയോ ചെയ്യുന്ന
തായി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഇതു കണ്ട് തൂക്കാരാം ഇങ്ങനെ വി
ചാരിച്ചു: "ഈ ജോലി വളരെ ചീത്തയാണ് ഈശ്വരൻ പകരം പണ
ത്തെപ്പറ്റിയാണ് എന്നിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാൽ, അ
തോടൊപ്പം, ആളുകളെക്കൊണ്ട് കള്ളം പറയിക്കാനും ഞാൻ കാരണ
മാകുന്നു. ഈ ശരീരം ഞാൻ ഈശ്വരനിൽനിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്
ഭഗവാനോടുള്ള ഈ കടം വീട്ടാത്തിടത്തോളം മററുള്ളവരോട് കടം വീ
ട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ എന്തവകാശം?

ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, അദ്ദേഹം പകുതി കടപ്പത്രങ്ങൾ അനുജൻ
കൊടുക്കുകയും തന്റെ ഭാഗം ആറ്റിലെറിയുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെ തൂക്കാരാം കുടുംബനാഥന്റെ സകല ബന്ധനങ്ങളിൽനി
ന്നും വിമുക്തനായി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം, പണം കൈക്കൊണ്ട്
തൊട്ടിട്ടില്ല. സദാ സമയവും ശ്രീവിംലിനെ ഭജിച്ചു കഴിച്ചുകൂട്ടി.
ഗ്രാമത്തിൽ പൂർവ്വികരുടെ ഒരു പഴയ വിറൽ ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു.
അത് അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൈക്കൊണ്ട് നന്നാക്കി. മുപ്പ് അദ്ദേഹം,
മററുള്ളവരുടെ സ്ഥലത്ത് കീർത്തനം കേൾക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെത്താൻ കീർത്തനം പാടാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനത്തിന് വലിയ മാധുര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, ഭക്തിപ്പൂർവ്വം അഭംഗ് (ഭക്തിഗാനം) രചിച്ച് ഭക്തന്മാരെ കേൾപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി വിദൂരസ്ഥലങ്ങൾവരെ വ്യാപിച്ചു. ഇതുകേട്ട് തുക്കാരാം, തന്റെ കീർത്തനങ്ങളിൽ നാമമാഹാത്മ്യത്തെ വർണ്ണിച്ച് അനാദികാലം മുതൽ നടപ്പിലുള്ള വൈദികമതത്തിൽ നിന്ന് സാധുജനങ്ങളെ വിമുഖരാക്കുന്നുവെന്നും ഈശ്വരദർശനത്തെപ്പറ്റി വീരവാദം മുഴക്കി, പാവപ്പെട്ടവരെ കടുക്കിലാക്കുന്നുവെന്നും രാമേശ്വരഭട്ട് എന്നു പേരുള്ള മഹാപണ്ഡിതനായ ഒരു കന്നടബ്രാഹ്മണൻ ആരോപിച്ചു. അയാൾ, ഗ്രാമത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു്, തുക്കാരാമിനെ ദേഹവിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകാനുള്ള ഉത്തരവ് അയച്ചിട്ടു.

ഈ ഉത്തരവ് കേട്ട് തുക്കാരാം വളരെ ദുഃഖിച്ചു. രാമേശ്വരഭട്ടിന്റെ അടുക്കൽ ഓടിച്ചെന്നു് തന്റെ അപരാധമെന്തെന്നു് ചോദിച്ചു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ ‘അഭംഗ’ങ്ങളിൽ ശ്രുതികളുടെ അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശുഭ്രജാതിയിൽ പിറന്നയാളാണ്. ശ്രുതികളുടെ അർത്ഥം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുവഴി, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരെയും നിങ്ങളെത്തന്നെയും പാപത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട്, ഇന്നു മുതൽ ‘അഭംഗ’ രചിക്കുന്നത് മതിയാക്കുക!”

തുക്കാരാം പറഞ്ഞു: “വിറൽ ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കവിത എഴുതുന്നത്. അങ്ങു് ബ്രാഹ്മണനാണ്. ദേവന്മാർക്കുപോലും പൂജ്യനാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ ഞാനും മാനിക്കാം. ഇന്നുമുതൽ ഞാൻ ‘അഭംഗ’ രചിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ രചിച്ചുപോയ ‘അഭംഗ’ങ്ങളെന്തു ചെയ്യാനാണ്?”

മറുപടി കിട്ടി: “രചിച്ച ‘അഭംഗ’ങ്ങൾ നദിയിലിടുകയും ഇനി പുതിയ ‘അഭംഗ’ങ്ങൾ രചിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഉത്തരവ് പിൻ വലിക്കാൻ ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യാം.”

തുകാരാം വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഉടൻ, ‘അഭംഗ’ങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകത്തെ എടുത്ത് നദിയിലെറിഞ്ഞു. ഇതു കണ്ടയാളുകൾ പറഞ്ഞു: അതു മോശമായിപ്പോയി. കടപ്പത്രം നദിയിലെറിഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യം മുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ‘അഭംഗ’ങ്ങൾ എറിഞ്ഞു, പരമാത്മവും മുക്കി. അങ്ങനെ, നിങ്ങൾക്ക് ലോകവും പരലോകവും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

തുകാരാം ആലോചിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യം ശരിയ്ക്കും മനസ്സിലായി. ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ശേഷിച്ചില്ല; പരമാത്മവും ശേഷിച്ചില്ല. ഇനി ജീവിച്ചതുകൊണ്ട്, എന്ത് പ്രയോജനം? അവിടെ നദീതീരത്ത് ഒരു കല്ലിൽ കയറി, ഉപവാസമിരുന്ന് മരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു.

പതിമൂന്നു ദിവസത്തോളം വെള്ളംപോലും കുടിക്കാതെ, അദ്ദേഹം ഭഗവദ്ഗ്യാനത്തിലിരുന്നു. പതിമൂന്നാം ദിവസം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദർശനം നൽകിയതായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കണ്ടതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഉടൻ തന്നെ, ഭക്തജനങ്ങൾ നദിയിൽ ചാടി, അതെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു പറഞ്ഞു: “പരമാത്മാവ്, അങ്ങയുടെ ഭക്തിയിൽ സന്തുഷ്ടനായി അങ്ങയുടെ അഭംഗം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ രക്ഷിച്ചു. എണ്ണീററു നോക്കണം.”

കടലാസ്സ് ഉണങ്ങിയിരുന്നു. തുകാരാം, സന്തോഷത്താൽ ഗൽഗദകണ്ഠനായി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും കീർത്തനവും അഭംഗവും രചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി കേട്ട രാമേശ്വർത്ത് തുകാരാമിന്റെ ഭക്തനായി മാറി.

തുകാരാം ദേഹ ഗ്രാമം കൂടാതെ മറ്റു ഗ്രാമങ്ങളിലും വളരെയധികം ഭജന ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഗ്രാമത്തലവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ

ഭക്തനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അയാൾ, രോഗിയായ തന്റെ കുട്ടിയെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനം കേൾക്കാൻ പോയി. ആ കുട്ടി മരിച്ചു. അമ്മ, ക്രോധാവേശത്താൽ കുട്ടിയുടെ ശവമെടുത്തുകൊണ്ട്, ഭക്തജനസ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു. തുക്കാരാം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ശ്രീ വിംലിന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം താളം പിടിച്ചു 'വിംൽ, വിംൽ' എന്നു പറഞ്ഞ് ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടിയ്ക്ക് ജീവൻ വീണു. അത് കണ്ണു തുറന്ന് കൊച്ചു കൈകൊണ്ട് താളം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

തുക്കാരാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ പല കഥകളും പ്രസിദ്ധമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തി, ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക് വ്യാപിച്ചു. ആളുകൾ, ധാരാളമായി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അഭംഗ'ങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. ഇവ, മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെല്ലായിടത്തും വലിയ ഭക്തിയോടെ പാടി വരുന്നു.

ഇങ്ങനെ സിദ്ധനായിരിക്കുമ്പോൾ, 42-ാം വയസ്സിൽ മേടമാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ദ്വിതീയ തിഥിയിൽ തുക്കാരാം മരണമടഞ്ഞു. തുക്കാരാമിന്റെ പേര് മൂലം ദേഹ ഗ്രാമം മഹാരാഷ്ട്രത്തിലെ തീർത്ഥാടനസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവിടെ മേടമാസത്തിൽ കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ ദ്വിതീയ തൊട്ട് അഞ്ചു ദിവസത്തോളം ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരമവാഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതായി ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു. ദേഹ ഗ്രാമത്തിൽ തുക്കാരാമിന്റെ ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക്കാരാം മറാഠിയ്ക്ക് പുറമേ ഹിന്ദിയിലും കുറെ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിന്ദി കവിതകളിൽ മറാഠിയുടേയും ഗുജറാത്തിയുടേയും നിഴലാട്ടം കാണാം.

അഭിമാനവും സ്നേഹവും ഭക്തിയും കൊണ്ട് തുക്കാരാം, തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും പുജനീയനുമായെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷത. ക്രോധ, ലോഭ, മോഹങ്ങളിൽനിന്ന് ഓടി അകന്ന്, ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ സംസാരഗൃഹിയായ, ഒരു സന്നയാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ശിവാജി

ശിവാജിയുടെ പേര്, ഭാരതത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലുമറിയാം. എല്ലാ വീടുകളിലും അമ്മമാർ അവരുടെ കുട്ടികളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീരത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കഥകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള വീരന്മാർക്ക് ജനം നൽകിയതു കാരണം ഭാരതമാതാവിനെ വീരജനനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശിവാജി ആദർശശാലിയായ മാതൃഭക്തനും സമർത്ഥനും ഭരണാധിപനും അഭിപ്രായവീരനും രാഷ്ട്രനിർമ്മാതാവുമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ലോകത്തിലെ മഹാപുരുഷന്മാരിലൊരാളായി അദ്ദേഹം ഗണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഭാരതവർഷത്തിന്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മഹാരാഷ്ട്രസംസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിവാജി ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ശാഹ്ജി ഭോംസ്ലേ എന്നും അമ്മയുടെ പേര് ജീജാബായി എന്നുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ വിവാഹത്തിന്റെ കഥ വളരെ രസമുള്ളതാണ്. ജീജാബായിയുടെ പിതാവ് ലഖുജി യാദവ് റാവു അഹമ്മദ്നഗർ രാജ്യത്തിലെ സേനാപതിയും ഒരു വലിയ

ജാഗ്രിദ്ഭാവമായിരുന്നു. ശാഹ്ജിയുടെ പിതാവ് മലോജി യാദവ് റാവുവിന്റെ സേനയിൽ ഒരു കുതിരസവാരിക്കാരനായിരുന്നു. ശാഹ്ജി വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു ബാലനായിരുന്നു. യാദവ് റാവു ആ ബാലനെ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഹോളി ദിവസം സേനാപതിയുടെ വീട്ടിൽ പാട്ടും നൃത്തവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ശാഹ്ജിയും മൂന്നുവയസ്സുള്ള ജീജാ ബായിയും ചുവന്ന പൊടികൊണ്ട് ഹോളികളിയിക്കുകയായിരുന്നു. യാദവ് റാവു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: ഈശ്വരൻ ഈ പെണ്ണിന് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്! ശാഹ്ജിയും അത്ര തന്നെ സുന്ദരനാണ്. ഭഗവാൻ, യോഗ്യയെ യോഗ്യനോടു തന്നെ യോജിപ്പിച്ചു.

മാലോജി, കളി കാര്യമാക്കി. ഈ രണ്ടു കുട്ടികളുടേയും വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. ജീജാബായിയുടെ അമ്മ ഗിരിജാബായി വലിയ വീരയും ബുദ്ധിശാലിനിയുമായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത കേട്ട്, അവർ ഭർത്താവിനോടു പറഞ്ഞു:—ഈ ദരിദ്രവാസിയും തെണ്ടിയും സാധാരണക്കാരനുമായ കുതിരസവാരിക്കാരുടെ മകനുമായി എന്റെ മകളുടെ സംബന്ധം നടക്കുമോ? തുല്യരായിട്ടുള്ളവർ തമ്മിലാണ് വിവാഹം നടക്കാറുള്ളത്. അങ്ങ്, എന്തൊരു മണ്ടത്തരമാണ് കാണിച്ചത്?

യാദവ് റാവു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു മാലോജിയെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടു.

മാലോജി, പിന്നീട് തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽവന്ന് കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ വിളവു കൊണ്ടിടുമ്പോൾ, ഒരു വലിയ സർപ്പം, അതിന്റെ മാളത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങി, അല്പസമയം കഴിഞ്ഞു, തിരിച്ച് അതിൽവന്നു കയറുന്നത് മാലോജി കണ്ടു. അത്ഭുതകരമായ ധനമോഹത്താൽ മാലോജി, ആ സ്ഥാനം കഴിച്ചു. അവിടെ അയാൾ, സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ നിറച്ച ഏഴ് ഇരുമ്പ് പാത്രങ്ങൾ കണ്ടു.

ത്തി. പിന്നെതു വേണം? ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മാലോജി നിസാമിന്റെ സേനാപതിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ മാലോജി, യാദവ്റാവുവിന് തുല്യനായ ശേഷം ശാഹ്ജിയും ജീജാ ബായിയും തമ്മിൽ വലിയ ഉത്സവാഘോഷങ്ങളോടെ വിവാഹം നടന്നു.

ശിവാജി, 1627 ഏപ്രിൽ 27-ാംനു ജനിച്ചു. (1627 ഏപ്രിൽ 6-ാംനു യോ 10-ാംനു-യോ ആണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ കണക്കാക്കുന്നു.) ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ജൂനർ നഗരത്തിനടുത്ത് ശിവനേരി മലയിലെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അല്പകാലം മുമ്പ് അവർ, സന്താനത്തിന്റെ ഭാവിശ്രേയസ്സിനായി കോട്ടയിലെ ശിവാ ഭവാനിദേവിക്ക് വഴിപാടു നേർന്നിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, അവർ പുത്രന് ശിവാ എന്ന പേരിട്ടു. ശാഹ്ജി, ആ സമയത്ത് യുദ്ധങ്ങളിലും കലഹങ്ങളിലും തന്റെ സ്ഥിതിയുടെ പരിവർത്തനങ്ങളിലും കടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ താമസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം, വളരെ ധനം സമ്പാദിക്കുകയും വലിയ വലിയ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ നേടുകയും ചെയ്തു. ഇക്കാലത്ത് തുക്കാബായി മോഹിതേയുമായി അദ്ദേഹം, രണ്ടാം വിവാഹം നടത്തി. അവരേയും കൂട്ടി പുതിയ ജാഗീറിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജീജാബായി ഇതിൽ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. അവർ ശിവാജിയേയ്ക്കു മെടുത്ത് ചുമക്കുകയും ഒരു കൊച്ചു ജാഗീറിൽ താമസിക്കാനായി വന്നു. അങ്ങനെ, ജനിച്ചതു മുതൽ പത്തുവയസ്സുവരെ ശിവാജി തന്റെ പിതാവിനെ വളരെക്കുറച്ചേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതിനു ശേഷം ശാഹ്ജി, തീരെ വേർപെട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു.

ശാഹ്ജി, തന്റെ വിശ്വസ്തജോലിക്കാരനായ ദാദാജി കൊണ്ഡദേവിനെ ഈ ജാഗീറിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായി നിയമിച്ചു. ശാഹ്ജി ഭാര്യയേയും പുത്രനേയും തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി. ദാദാജി ഇവർ രണ്ടുപേരും താമസിക്കാനായി 'ലാൽ മഹൽ' എന്നു പേരുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടം പണിയിച്ചു. ജീജാബായിയുടെ ജീവിതം ശുഷ്കവും സന്യാസിനിയുടേതുപോലെ നിഷ്കപടവുമായി. അവരുടെ മനസ്സ്, മതപരമായ

കാര്യങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. ബാലനായ ശിവാജിയുടെ മേൽ അത് വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. മാതാവ്, പുത്രൻ രാമായണത്തിലേയും മഹാഭാരതത്തിലേയും അനേകം കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. അയാളുടെ വീരോചിതമായ ഉത്സാഹം അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ശിവാജിയ്ക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ഭാരതീയമായ ആദർശങ്ങളും സംസ്കാരവും അദ്ദേഹം നല്ലതുപോലെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും കഥാകാലക്ഷേപമോ ശാസ്ത്രോപദേശമോ നടന്നാൽ, ശിവാജി വലിയ ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അവിടെ ഓടി എത്തുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം, ഭാരതത്തിന്റെ പ്രാചീനജ്ഞാനധർമ്മങ്ങളുടേയും കഥകളുടേയും യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കി. മാത്രമല്ല, തന്റെ രാജ്യനീതി, ധർമ്മനീതി, യുദ്ധസമ്പ്രദായം, ഭരണസമ്പ്രദായം എന്നിവയ്ക്കും ഈ ജ്ഞാനം ആധാരമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ശിവാജി, കട്ടിക്കാലം മുതൽക്കുതന്നെ, തന്റെ ജോലികൾ തന്നത്താൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും കർമ്മകുശലതയും സഹനശീലവും അത്ഭുതകരമായി വികസിച്ചു. അതേ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമോഹവും ഉദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കയ്യ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കായിരുന്നു. ദാദാജി കൊണ്ഡദേവ്, അദ്ദേഹത്തെ അത്യന്തശക്തിമാനും, വീരനും, സമരതന്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനുമായ ഒരു യുവനേതാവാക്കിത്തീർത്തു. സമത്വം ഗുരു രാമദാസ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കർമ്മകുശലനായ രാജ്യനീതിജ്ഞനും ധർമ്മസംരക്ഷകനായ ഒരു ഭരണകർത്താവും രാഷ്ട്രനിർമ്മാതാവുമാക്കി മാറ്റി.

പുനാ ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു് 'മാവൽ', അതായതു് സുര്യാസ്തമയത്തിന്റെ രാജ്യം എന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂവിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ 'കോളി' എന്നു പേരുള്ള ഒരു അപരിഷ്കൃതവർഗ്ഗം താമസിച്ചിരുന്നു. അവർ കൊള്ളയും കൊലയും കവച്ച്

യുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം കഴിച്ചുവന്നത്. ദാദാജി കൊണ്ഡ ദേവ്, ഈ വർഗ്ഗക്കാരെ പരിഷ്കൃതരാക്കി, കൃഷിചെയ്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുക്കം ചിട്ടയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ആളുകളാണ് ശിവാജിയുടെ സൈനികരായതും വലിയ വലിയ സൈനികപദവികളിലെത്തിയതും. ദാദാജി, സമത്വമായ ഒരു ജാഗീർ നടത്തിപ്പുകാരനും സംഘാടകനും മതഭക്തനുമായിരുന്നു. ശിവാജി അദ്ദേഹത്തെ പിതാവിനു തുല്യം ആദരിച്ചു. ദാദാജിയും ശിവാജിയെ പുത്രൻ സമമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം, ശിവാജിയെ കുതിരസവാരി ചെയ്യാനും, അസ്ത്രവും വാളും പ്രയോഗിക്കാനും അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ ദാദാജി അദ്ദേഹത്തെ അത്ര നിപുണനാക്കിയത് കാരണം, ഈ വിദ്യകളിൽ പ്രസിദ്ധരായവർക്കു പോലും ശിവാജിയോടു് എതിരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ശിവാജി സ്വാതന്ത്ര്യസ്നേഹിയായിരുന്നു. തന്റെ പിതാവിനെപ്പോലെ ഏതെങ്കിലും സുൽത്താന്റെ ജാഗീർദാരായി കഴിയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. എത്ര ചെറുതായാലും, സ്വാതന്ത്ര്യമായൊരു രാജ്യം സ്വന്തമായി സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെ വിശ്വസ്തരായ മാവ്ലാ വീരന്മാരുടെ ഒരു സേന അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ചു. തന്റെ കുറെ കൂട്ടുകാരേയുംകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊങ്കൺ പർവ്വതപ്രദേശത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു. അവിടത്തെ വിവിധ ദുർഗ്ഗങ്ങളിലെ രഹസ്യമാഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. അവിടങ്ങളിലെ കാവൽക്കാരുടെ ശരിയായ എണ്ണവും സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും കരസ്ഥമാക്കി, അവയിൽ ചിലത് കൈവശപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി.

1646ൽ, ബീജാപൂർ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായി. ശിവാജി ഇത് ശരിക്കും മുതലെടുത്തു. മാവ്ലാ തലവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ തോരൺ എന്ന പേരുള്ള കോട്ടയുടെ കാവൽക്കാരനെ ചെട്ടിച്ചു് ആ കോട്ട അധീനപ്പെടുത്തി. അവിടത്തെ കൊട്ടാരവജനാവിൽ രണ്ടു ലക്ഷം ഫോണം (ഏകദേശം എട്ടു ലക്ഷം രൂപ) സംഭരിച്ചിരു

നും അതും അദ്ദേഹം കൈവശപ്പെടുത്തി. തോരണിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് അഞ്ചുമൈൽ തെക്കുകിഴക്കായി, മലയുടെ മറ്റൊരു കൊടുമുടിയിൽ അദ്ദേഹം, പുതിയൊരു കോട്ട കെട്ടിച്ചു. അതിന് രാജ്ഘട്ട് എന്ന് പേരിട്ടു. അതിന്റെ താഴെ നാലുവശവും കോട്ടമതിൽ കെട്ടി മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങളെ പാർപ്പിച്ചു.

1647 മാർച്ച് 7-ാംനു ദാദാജി, ശിവാജിയോടു പറഞ്ഞു:- ഭവാനീ ദേവി നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള മഹത്തായ ആദർശങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനോരഥം സഫലമാകും.

ദാദാജിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട്, ശിവാജിയുടെ ഉത്സാഹം ഇരട്ടിയായി. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോട്ടയുടെ കാവൽക്കാരെച്ചേർത്ത് ബീജാപൂർ സുൽത്താന്റെ കോൺഡാനാ കോട്ട അധീനപ്പെടുത്തി. അതിനു ശേഷം ശിവാജി ബീജാപൂർ രാജ്യത്തെ വളരെയധികം സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്ത് തന്റെ രാജ്യവിസ്തൃതി വളരെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം കോൺഡാനാ കോട്ടയുടെ പേര് സിംഹഗഡ് എന്നാക്കി.

എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ശിവാജി ഒരു വലിയ വിഷമത്തിലായി. ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനായ ശാഹ്ജിയെ തടവിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനയേയും സ്വത്തുക്കളും ജപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അച്ഛന്റെ പ്രാണരക്ഷയ്ക്കായി ശിവാജിക്ക് ബംഗളൂർ, കോൺഡാനാ, കന്ദപി എന്നീ മൂന്ന് കോട്ടകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ബീജാപൂർ സുൽത്താനുമായി സന്ധി ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. പിന്നീട് 1650 മുതൽ 1655 വരെ ശിവാജി ആക്രമണമൊന്നും നടത്തിയില്ല. സമാധാനത്തോടെ തന്റെ രാജ്യം സുസംഘടിതമാക്കുന്നതിലും സൈനിക ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും മുഴുകി. എന്നാൽ, അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം, പുറന്ദർ കോട്ട അധീനപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരായ മൂന്ന് സഹോദരന്മാർക്ക് ഉപജീവനത്തിനായി ഒരു ഗ്രാമവും അവരിൽ ഒരു സഹോദരനായ പീലാജിക്ക് തന്റെ സേനയിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനവും നൽകുകയും ചെയ്തു.

ശിവാജിക്ക് രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പ്രതിബന്ധമുണ്ടായി. ജാവ്ലിയിലെ രാജാ ചന്ദ്രറാവു ആയിരുന്നു ഈ പ്രതിബന്ധം. ശിവാജി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, ഒരു തരത്തിലും അദ്ദേഹവുമായി സഹകരിക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായില്ല. അതുകൊണ്ട്, വിവശനായ ശിവാജി തന്റെ വഴിയിൽനിന്ന് ആ മുളക്ക് എടുത്തുമാറി. അതിന്റെ ഫലമായി വളരെ വലിയ പ്രദേശവും ധാരാളം പണവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ വന്നു ചേർന്നു. അതോടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അടിത്തറ ദൃഢമായി. ജാവ്ലിയിൽനിന്ന് രണ്ടുമൈൽ ദൂരത്ത് പ്രതാപ്ഗഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ കോട്ട അദ്ദേഹം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി. അവിടെ അദ്ദേഹം ഭവാനീക്ഷേത്രം പണിതു. ഭവാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടദേവതയായിരുന്നു.

1658-ൽ ദില്ലി സിംഹാസനത്തിനുവേണ്ടി മുഗൾ രാജകുമാരന്മാർ തമ്മിൽ ഘോരയുദ്ധം നടന്നു. ശിവാജി, ഈ അവസരം വേണ്ടപോലെ മുതലെടുത്തു. പശ്ചിമഘട്ടം കടന്ന് അദ്ദേഹം, വടക്കൻ കൊങ്കണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ബീജാപൂർ രാജ്യത്തിലെ കല്യാൺ, ഭിവാണ്ടി എന്നീ രണ്ടു പട്ടണങ്ങൾ അദ്ദേഹം പിടിച്ചെടുത്തു. അതോടൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം പണവും കിട്ടി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം, കൊളാബാ ജില്ലയുടെ കരേ ഭാഗങ്ങൾ അധീനപ്പെടുത്തുകയും വളരെയധികം കോട്ടകൾ പണി കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പോർത്തുഗീസുകാരുടെ അനവധി ഗ്രാമങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് ശിവാജിയുടെ സേന ആസിരിക്കോട്ടയിൽ സ്ഥിരം സങ്കേതങ്ങൾ പണിതു. ശിവാജി കല്യാൺ ഉൾക്കടലിൽ കപ്പലുകളും പണിയിച്ചു. അങ്ങനെ, തന്റെ നാവികസേനയ്ക്കും അടിത്തറയിട്ടു.

ശിവാജിയുടെ ജീവിതം മുഴുവനും, വീരത്വത്തിന്റെ അത്ഭുതസംഭവങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവയിൽ പല സംഭവങ്ങളും, ലോകപ്രസിദ്ധങ്ങളും രസപ്രദങ്ങളുമാണ്. അവയിലൊന്നാണ്, അഫ്സൽഖാന്റെ വധം. ഔറംഗ്സേബ് തെക്കുനിന്ന് തിരിച്ചുപോയതോടെ, ബീജാപൂർ രാജ്യത്തിന് അല്പം ശാന്തി കൈവന്നു. ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ

തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന വിചാരത്തിൽ ശിവാജിയെ തന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കാൻ ശാഹ്ജിയോട് കല്പിച്ചു. ശാഹ്ജി മറുപടി പറഞ്ഞു:— ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച മകനാണ് ശിവാ. അവനെ പിടിച്ചു എന്തു ശിക്ഷവേണമെങ്കിലും കൊടുത്തുകൊള്ളുക. എന്നെപ്പറ്റി വിചാരപ്പെടേണ്ട.

ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ ദർബാറിൽ ശപഥമെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:— ഈ യുദ്ധത്തിൽ സേനാപതിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ഈ വെററില എടുക്കട്ടെ.

ബഹുമാന്യസേനാപതിയായ അഹ്സൽ ഖാൻ എഴുന്നേറ്റു പറഞ്ഞു:— ഞാൻ, കുതിരപ്പറത്തിരുന്ന് ശിവാജിയെ തോല്പിച്ചു കെട്ടിയെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം.

‘സ്നേഹത്തിന്റെ മിരട്ട കാണിച്ചു’, ശിവാജിയെ വഞ്ചിച്ചു, പിടിച്ചുകെട്ടിക്കൊണ്ടുവാ’ എന്ന് ബീജാപൂരിലെ അമ്മറാണി, അഹ്സൽ ഖാനോട് പറഞ്ഞതായി അക്കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാപാരികളുടെ കത്തിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

അഹ്സൽ ഖാൻ വരുന്നുവെന്ന് കേട്ട് ശിവാജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും വലിയ ചിന്തയിലാണ്ടു. “കണ്ടേ, നീ ഭയപ്പെടരുത്, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും, നീ അഹ്സൽ ഖാനെ ആക്രമിക്കുക, നീ തന്നെ ജയിക്കും” എന്ന് ഒടുവിൽ ഭവാനി ശിവാജിയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണിച്ചു പറഞ്ഞതായി ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.

ശിവാജിയുടെ അമ്മ ജീജാബായിയും പറഞ്ഞു:— നീ തന്നെ ജയിക്കും.

തദനന്തരം, അഹ്സൽഖാൻ, ശിവാജിയുടെ അടുക്കൽ വേഗത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണദൂതനെ അയച്ചു, ബീജാപൂർ സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തോടു ഒരു തരത്തിലും വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചിട്ടു. എന്നാൽ അഹ്സൽഖാന്റെ ഉദ്ദേശം നല്ലതല്ലെന്ന് ആ ദൂതൻ ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചു.

ഒടുവിൽ ശിവാജിയും അഹ്സൽ ഖാനും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താമെന്ന് രണ്ടു ഭാഗക്കാരും സമ്മതിച്ചു. അഹ്സൽ ഖാൻ പല്ലക്കിലിരുന്നാണ് വന്നത്. അയാളുടെ അരയിൽ വാൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. ശിവാജി നിരായുധനായിട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ഇടതുകൈയിൽ പുലിനഖം ധരിച്ചിരുന്നു, കപ്പായത്തിനടിയിൽ ഇരുമ്പു ചട്ടയിട്ടിരുന്നു. തലക്കെട്ടിനടിയിൽ ഉരുക്കുതൊപ്പി വെച്ചിരുന്നു. രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ നന്നാലു് അംഗരക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ആലിംഗനത്തിനായി അടുത്തു വന്നു. മെലിഞ്ഞു്, പൊക്കം കുറഞ്ഞ ശിവാജി, അഹ്സൽഖാന്റെ തോൾവരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തടിച്ചു് കൊഴുത്തു്, ഉയരം കൂടിയ അഹ്സൽ ഖാൻ, ശിവാജിയുടെ കഴുത്തു് പിടിച്ച് ഞെരിച്ചു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു് വാളുകൊണ്ടു് വെട്ടി. എന്നാൽ ഇരുമ്പുചട്ടകാരണം ശിവാജി രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം, അതിവേഗത്തിൽ അഹ്സൽ ഖാന്റെ വയറ്റിൽ പൂലിനഖം കുത്തിക്കയറ്റി, അയാളുടെ വയറ് വലിച്ചു് പിളർന്നു് കൂടെ മാല പുറത്തേക്കു വലിച്ചെടുത്തു. പിന്നീടു് ഖാന്റെ കയ്യിൽനിന്നു് തന്റെ കഴുത്തു വീടിച്ച് വെളിയിൽ വരുകയും തന്റെ കൂട്ടുകാരോടു് ചെന്നു ചേരുകയും ചെയ്തു.

കുറേ നിമിഷങ്ങൾക്കു ശേഷം താഴത്തെ ഗ്രാമത്തിനടുത്തു് കുറിക്കാടുകളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന മറാഠാസേന ബിജാപൂർസേനയെ ആക്രമിച്ചു. യുദ്ധം മൂന്നു മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നു, അതിൽ ബിജാപൂരിലെ മൂവായിരത്തോളം യോദ്ധാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഈ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു് ശിവാജിയ്ക്കു് വലിയ ലാഭമുണ്ടായി, അഹ്സൽഖാന്റെ പീരങ്കികൾ, തോക്കുകൾ, കൂടാരങ്ങൾ, 65 ആന, 4000 കുതിര, 1200 ഒട്ടകം, 2000 കെട്ടു് തുണി, റൊക്കം പണം, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവ ശിവാജിയ്ക്കു് കിട്ടി.

അതിനുശേഷം ശിവാജി മുന്നോട്ടു നീങ്ങി, കൊൽഹാപൂർ ജില്ലയെ ആക്രമിച്ചു; പൻഹാലാ കോട്ട അധീനപ്പെടുത്തി. പിന്നീടു് തന്ത്രമേ ജമാന്റെ രാജ്യത്തുവെച്ചു് ബിജാപൂരിന്റെ മറ്റൊരു സേനയെ

തോല്പിച്ചു. അതിനുശേഷം, തെക്കൻ കൊങ്കണത്തിലെ രത്നഗിരി ജില്ലയിലെ തുറമുഖങ്ങളേയും ഗ്രാമങ്ങളേയും കൊള്ളയടിച്ചു.

ശിവാജി, തുക്കാരാമിൽനിന്ന് ഗുരു രാമദാസിന്റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശിവാജിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അക്കാലത്ത്, ഗുരു രാമദാസ്, ഒരിടത്തും രണ്ടു മൂന്നു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിക്കാറില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ശിവാജിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർശനം കിട്ടാൻ വളരെ താമസമുണ്ടായി. ഒടുവിൽ ഒരു ദിവസം മഹാത്മാ രാമദാസിനെ കാണാതെ, ജലപാനം കഴിക്കുകയില്ലെന്ന് ശിവാജി ശപഥം ചെയ്തു. താമസിയാതെ കാട്ടിന്റെ നടുവിൽ അത്തിമരച്ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ഗുരുദേവന്റെ ദർശനം അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. രാമദാസ് ശിവാജിക്ക് “ശ്രീരാം ജയറാം ജയ ജയ രാം” എന്ന മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു. സർപ്പം ത്യജിച്ചു, അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചു കഴിയാൻ ശിവാജി അനുമതി ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഗുരു രാമദാസ് പറഞ്ഞു: “ഇതിനായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ എന്റെയടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ കർമ്മവീരനായ ക്ഷത്രിയനാണ്. രാജ്യത്തേയും ജനങ്ങളേയും രക്ഷിക്കുകയും ഗോബ്രാഹ്മണസേവ ചെയ്യുകയുമാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി. അതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ആജ്ഞ. ഭഗവൽ ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അജ്ജ്ഞന് നൽകിയ ഉപദേശം ഓർമ്മിക്കുക. യോദ്ധാവിന്റെ കർത്തവ്യമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുക. കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുക.”

ശിവാജി വലിയ ഗുരുഭക്തനായിരുന്നു. ഗുരുവിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ പുതിയ ജോലിയൊന്നും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ല. രാജപദം അദ്ദേഹം തീരെ മോഹിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം, ശരിയായ കർമ്മയോഗിയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു തവണ അദ്ദേഹം തന്റെ രാജ്യം മുഴുവൻ ദാനമായിട്ടെഴുതി, അതിൽ തന്റെ മുദ്ര പതിച്ചു, ഗുരുദേവന് ഭാണ്ഡത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട്, ഗുരുജിയോടൊപ്പം ഭിക്ഷ യാചിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു. ഇതു കണ്ട്, ഗുരുദേവൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു:—

കൊള്ളാം, രാജ്യം ഞാനെടുത്തു. നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രതിനിധിയായി രാജ്യം ഭരിക്കുക.

അന്നു മുതൽക്ക് ശിവാജി തന്റെ കൊടിയുടെ നിറം കാവിയാക്കി. രാജ്യം ഗുരു രാമദാസിന്റേതാണെന്നും ശിവാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകൻ മാത്രമാണെന്നും വിളംബരം ചെയ്തു.

ശിവാജിയുടെ സ്വഭാവം, വളരെ ദുഃഖവും ഉജ്വലവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ മതങ്ങളേയും ആദരിച്ചിരുന്നു. മുസ്ലീം പള്ളികൾക്കൊന്നും അദ്ദേഹം ഹാനി വരുത്തിയില്ല. ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിനിടയിൽ മുസ്ലീങ്ങളുടെ മഹൽഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ, അത് വളരെ ആദരവോടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ഏതെങ്കിലും മുസൽമാൻ ദാനമായി നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മുസൽമാൻ ജോലിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആത്മസംയമനമുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം സത്യമായ മനുഷ്യധർമ്മമായിരുന്നു. മറാഠകൾ, കല്യാൺ കീഴടക്കുകയും അവിടത്തെ പ്രവിശ്യാധികാരിയെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, സൈന്യാധിപനായ ആഹാജി സോൻദേവ് അധികാരിയുടെ അത്യന്തം സുന്ദരിയായ മരുമകളെ ശിവാജിക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശിവാജി, ഇതു കേട്ട് റാണിയുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു:— സഹോദരീ, എന്റെ അമ്മയും ഇതുപോലെ സുന്ദരിയായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാനും സുന്ദരനായേനെ.

അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് വളരെയധികം ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും ഉപഹാരമായി കൊടുത്തു, അവരെ അവരുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേയ്ക്കയച്ചു.

ശിവാജിയുടെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ ശക്തി കണ്ട് മൃഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷിറാംഗസേബ്, അദ്ദേഹത്തെ അമച് ചെയ്യാനായി, തന്റെ അമ്മാവനായ ശായാസ്താ ഖാനെ ദക്ഷിണഭാരതത്തിൽ അധികാരിയായി നിയോഗിക്കുകയും മഹാരാജാ ജസ്വന്ത്സിംഹനെ അയാളുടെ സഹായത്തിൽ

നായി അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. മുഗൾ സേനയെ നേരിടാൻ ശിവാജിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഗളന്മാർക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു.

ശായസ്താ ഖാൻ പുനയിൽ വന്ന് ശിവാജിയുടെ ലാൽ മഹലിൽ താമസമായി. രേഖാമൂലമായ അനുവാദമില്ലാതെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു മാറാശ്ശി അവകാശമില്ലായിരുന്നു. സായുധരായ ഏതാനും ഭടന്മാരും ഒന്നിച്ച് വിവാഹഘോഷയാത്ര നടത്താനുള്ള അനുവാദം ശിവാജിയുടെ ആളുകൾ കൈയ്ക്കലാക്കി. റംസാന്റെ കാലമായിരുന്നു. ഇരുൾ നിറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഒരു യാഥം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിവാജിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. ലാൽ മഹലിനടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ കുറെയാളുകൾ ഇരുട്ടത്ത് അവിടെത്തന്നെ ഒളിച്ചു. വിവാഹഘോഷയാത്ര മുന്നോട്ടു നീങ്ങി.

ഇരുട്ടത്ത് ഈ ആളുകൾ, ഒരു ചുമരിന്റെ ഇഷ്ടികകൾ ഇളക്കിമാറി, കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു, അകത്തു കയറി നാലുപാടും വ്യാപിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ശായസ്താ ഖാന്റെ മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ശായസ്താ ഖാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവനും കൊണ്ടോടി. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിരലറുപോയി.

ശായസ്താ ഖാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ തന്റെ സേനയുടെ കൊള്ളത്തായ് മയ്യെപ്പറിയും മഹാരാജാ ജമ്പന്തസിംഹന്റെ വിശ്വാസവഞ്ചനയെപ്പറിയും എഴുതി അറിയിച്ചു. രണ്ടുപേരും അയോഗ്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചക്രവർത്തി, അവരെ ദില്ലിയിലേയ്ക്ക് മടക്കി വിളിച്ചു. തന്റെ മകനായ മുഅസ്സമിനെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ അധികാരിയായി നിയോഗിച്ചു.

മുഗൾ ചക്രവർത്തി, ശിവാജിയെ അമച്ച് ചെയ്യാനായി മഹാരാജാ ജയസിംഹനെ അയച്ചു. ഒരു ഹിന്ദുവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ശിവാജി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം പുനായ്ക്കടുത്ത് കൂടാരമടിച്ചിരുന്ന മഹാരാജാവിനെ കാണാൻ ചെന്നു. ജയസിംഹൻ പറഞ്ഞത

നസരിച്ച് ശിവാജി ചക്രവർത്തിയെ കാണാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഭരണത്തിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തശേഷം അദ്ദേഹം ആഗ്രയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.

ആഗ്രയിൽ ചെന്ന ശിവാജിയെ പാദുഷാ, വേണ്ടപോലെ സല്ലരിച്ചില്ല. ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തടവുകാരനാക്കി. അവിടെ നിന്ന് ശിവാജി, തന്റെ കൗശലംകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ആദ്യം അദ്ദേഹം രോഗമാണെന്ന് നടിച്ചു. പിന്നീട്, രോഗം ഭേദപ്പെട്ടതിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന മട്ടിൽ മധുരപലഹാരങ്ങൾ പല കുട്ടുകളിൽ നിറച്ച് പുറത്തേയ്ക്കുകാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ മകനായ സംഭാജിയുമൊന്നിച്ച് ഒരു വലിയ കുട്ടയിൽ കയറിയിരുന്ന് പട്ടണത്തിനു വെളിയിൽ വരുകയും വേഷംമാറി റായ്ഗഡിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു.

ശിവാജി അനേകം യുദ്ധങ്ങൾ പൊരുതിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ സിംഹഗഡിലെ യുദ്ധം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അക്കാലത്ത് സിംഹഗഡ് കോട്ടയുടെ പേര് കോൺഡാനയെന്നായിരുന്നു. അത് മുഗൾ പാദുഷായുടെ രാജപുത്രസേനയുടെ അധീനത്തിലായിരുന്നു. ശിവാജി, അതു കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ മാവ്ലാ സേനാനായകനായ താനാജി മാലുസരേയെ നിയമിച്ചു. താനാജി, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മൂന്നു് സൈനികരുമൊന്നിച്ച് ഇരുൾ നിറഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കയറേണിവഴി മലമുകളിൽ കയറി വെളിയിൽ നിന്നിരുന്ന പാറാവുകാരെ കൊന്ന് റഹസ്യമാർഗ്ഗം വഴി കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറി. ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന രാജകുമാരന്മാരെ 'ഹരഹര മഹാദേവ്' എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആക്രമിച്ചു. രാജപുത്രസൈന്യാധിപനായ ഉദയഭാനു, താനാജിയെ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചു. രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം വാളാൽ വെട്ടിമരണമടഞ്ഞു. വിജയം മറാഠകൾക്കാണ് കിട്ടിയത്. ശിവാജി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു:- കോട്ട കിട്ടി; പക്ഷെ സിംഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

താനാജിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഈ കോട്ടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സിംഹഗഡ് എന്ന് പേരിട്ടു.

1674 ജൂൺ 6-ാംനു ശിവാജി, ഹൈന്ദവാചാരപ്രകാരം സിംഹാസനസ്ഥനായി. വെൺകൊറ്റക്കുട, ചാമരം എന്നിവയോടെ ആനപ്പുറത്തു കയറി, സേനകളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി റായ്ഗഡ് വഴി അദ്ദേഹം ഘോഷയാത്രയായിപ്പോയി. മുമ്പിൽ രണ്ടാനകളുടെ പുറത്തായി രണ്ടു കൊടികൾ പിടിച്ചിരുന്നു. അവയിലൊന്ന് ഗുരു രാമദാസിന്റെ കാവി വസ്ത്രത്തിന്റെ കഷണമായിരുന്നു.

1680 ഏപ്രിൽ 3-ാംനു ശിവാജി സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 53 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രം മുഴുവൻ ഇടിവെട്ടേറപോലെ ഞെട്ടി. ശിവാജി ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു അനശ്വര സന്താനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സദാ അമരമായിരിക്കും.

നാനാ

ഫഡ്നവീസ്

എല്ലാ മഹാനാടും, വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ കണ്ണിലുണ്ണികളുടേ ഭൂതകാലത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശികളും ഭാവിയുടെ സ്രഷ്ടാക്കളും ആകുന്നു. ബാലാജി ജനാർദ്ദനഭാസ് (നാനാ ഫഡ്നവീസ്) വിനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് പരമാർത്ഥമാണ്. മറാഠാ ഭരണം ജന്മമരുളിയ പ്രഭാവശാലികളും സമർത്ഥരായ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായിരുന്നു, നാനാ.

'നാനാ' 1742 ഫെബ്രുവരി 12-ാംനു ജനിച്ചു. 'നാനാ'യുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ജനാർദ്ദന പത്ത് എന്നും അമ്മയുടെ പേര് രത്നാമിണി ബായി എന്നും ആയിരുന്നു. നാലാം വയസ്സിൽ നാനായുടെ ഉപനയനം കഴിഞ്ഞു. കുട്ടിക്കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കണ്ട ബിംബങ്ങൾ നാനാ കളിമണ്ണിൽ നിർമ്മിക്കുമായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യന്തകരമായ അഭിരുചി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബിംബങ്ങളെ പൂജിക്കുകയും ഭജിക്കുകയും അവർക്ക് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പത്താം വയസ്സിൽ നാനാക്ക് യശോദാബായിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുത്തു. പതിനാലാം വയസ്സിൽ നാനാ കുതിരപ്പറത്തുനിന്ന് വീണെങ്കിലും, ഭാഗ്യവശാൽ മരണത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

നാനായുടെ ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ സംഭവം, 1756 മാർച്ച് 30-ാംനു ആണ് നടന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹം, ബാലാജി ബാജിറാവു (നാനാ സാഹബ്) പേഷായുമൊന്നിച്ചു കൊങ്കണം ആക്രമിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു. ആ വഷം നാനായുടെ പിതാവ് മരിച്ചു. നിയമപ്രകാരം നാനാ, അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിയുക്തനായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഫഡ്നവീസ് എന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ ഉടയാടുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നാനാസ് നിയമജ്ഞത, നിശ്ചയദാർഢ്യം, കർത്തവ്യബോധം എന്നീ മഹത്തായ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവ, ജനനായുള്ള സാമർത്ഥ്യവുമായി സമ്മേളിച്ചു. ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഗുണങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ ഈ സമ്മേളനം അപൂർവ്വമായേ കാണാറുള്ളൂ. ഈ ഗുണങ്ങൾ കാരണം നാനാ, പേഷായുടെ മാത്രമല്ല, ജനങ്ങളുടെ പോലും ഹൃദയം കവർന്നു. പേഷാകളുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കൂടെക്കൂടെ വരാനും പോകാനുമുള്ള അവസരം നാനാസ് കിട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, മനുഷ്യരേയും, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന സംഭവങ്ങളേയും സൂക്ഷ്മമായി കണ്ടറിയാനുള്ള സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടി നാനാസ് ലഭിച്ചു.

ബാലാജി ബാജിറാവു പേഷാ നാനായെ തന്റെ കൂടെ ശ്രീരംഗ പട്ടണത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെനിന്ന് മടങ്ങി വന്ന്, ഏതാണ്ട് ഒരാണ്ടിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനുണ്ടായി. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ കുട്ടി മരിച്ചു. ഈ സംഭവം നടന്ന് കുറച്ച ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം, നാനാ തന്റെ അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും കൂട്ടി ഗോദാവരീ തീരത്തുള്ള പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു. ഗംഗാസ്നാനത്തിനു പോകാനും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പേഷായുടെ ചിറ്റപ്പന്റെ മകനായ സദാശിവറാവുവിന്റെ കൂടെ പാനിപ്പത്തിലേക്ക് യുദ്ധത്തിനു പോകേണ്ടിവന്നു. നാനാ എത്ര മതനിഷ്ഠനായിരുന്നുവോ, അത്രതന്നെ കർത്തവ്യനിരതനായിരുന്നുവെന്ന് ഇത് സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. മറ്റു മറ്റാാ സൈനികരെപ്പോലെ നാനായും തന്റെ അമ്മയേയും ഭാര്യയേയും കൂട്ടി പാനിപ്പത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. നാനായുടെ ആത്മകഥയിൽ 1761-ലെ ഈ യുദ്ധവും

അതിലുണ്ടായ ദുഷ്ഫലപൂർണ്ണമായ തോൽവിയും ദീർഘമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധക്കളത്തിലുണ്ടായ കഠിനമായ തോൽവിക്കുശേഷം അവിടെനിന്ന് ഓടിപ്പോകാൻ കിട്ടിയ ആജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിൽ അപമാനകരമായിത്തോന്നി. തന്റെ യജമാനനായ സദാശിവറാവു ഭാവുവിനെക്കുറിച്ച് യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരിടത്തുനിന്നും ഒരു വിവരവും കിട്ടാതായ ശേഷമാണ് നാനാ, തന്റെ കുതിരയുടെ മുമ്പം യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്ന് തിരിച്ചത്. ഇത്ര ആപൽക്കരവും ദുർഘടവുമായ സമയത്തുപോലും, നാനായുടെ മനസ്സിൽ എത്ര ഉറച്ച സ്വാമിഭക്തിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

നാനാ, യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്ന് പാനിപ്പത്ത് ഗ്രാമത്തിൽ തിരിച്ചുവന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയേയും അമ്മയേയും അവിടെങ്ങും കാണാനില്ലായിരുന്നു. മറുഭൂതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരും, എങ്ങോ ഓടിപ്പോയിരുന്നു. നാനാ ദുഃഖാർത്ഥനായി. പുനയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുന്നവഴി, അവരുടെ വിവരം തേടാൻ നിശ്ചയിച്ച്, സകലതും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചശേഷം ഒരു ലങ്കോട്ടി ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെനിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. ഒട്ടവിൽ, അങ്ങനെയിങ്ങനെ, അദ്ദേഹം ബുക്കീസ് രായിയിൽ എത്തി. ഒരു സ്നേഹിതന്റെ സഹായത്തോടെ തന്റെ ഭാര്യ ആപത്തൊന്നും കൂടാതെ ജിംജിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിവു കിട്ടി. ജിംജിയിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹം, ഭാര്യയെ കണ്ടു. അവിടെനിന്ന് ദീഗിലെത്തുകയും ചെയ്തു. അമ്മയുടെ വിവരം കിട്ടാനായി, അദ്ദേഹം ഉഴറി. തന്റെ അമ്മ അബ്ബാലിയിലെ സൈനികത്താവളത്തിൽ തടങ്കലിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന്, ഏറെത്താമസിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരം കിട്ടി.

അമ്മയുടെ മാനവും ജീവനും രക്ഷിച്ചു, അവരെ സുരക്ഷിതയായി തിരിച്ചെത്തിയ്ക്കാൻ, തന്റെ ജീവൻപോലും ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നാനാ, തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെഴുതി. എന്നാൽ, അമ്മ മരിച്ചുപോയതായി, താമസിയാതെ, അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുകിട്ടി. ഈ വാർത്ത കേട്ട്, നാനാ അത്യന്തം ദുഃഖിച്ചു. ഈ ലോകം വെടിയാമെന്നവരെ

അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. സന്ന്യാസം സ്വീകരിക്കാനായി, കാശി വാസത്തിന് പുറപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ കൂട്ടുകാർ, അദ്ദേഹത്തെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അതിൽനിന്ന് പിൻതിരിപ്പിച്ചു.

ദുഃഖഭരിതമായ ഹൃദയവും താങ്ങിക്കൊണ്ട് നാനാ, പുനാ വഴി ബുർഹാൻപുരിലെത്തി. അവിടെവെച്ച്, സദാശിവറാവു ഭാവുവിനെ സഹായിക്കാനായി, വലിയൊരു സേനയേയും കൂട്ടി പാനിപ്പത്തിലേയ്ക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന പേഷ്വാ ബാലാജി റാവുവിനെ നാനാ കണ്ടുമുട്ടി. യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ മറാഠാ സേനയ്ക്കുണ്ടായ നാശവും ഭയങ്കര ജീവനഷ്ടവും നാനാ, പേഷ്വായെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു. ഇതുകേട്ട്, പേഷ്വാ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. അദ്ദേഹം, പുനയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോയി. നർമ്മദയിലേയ്ക്ക് പോകാൻ പേഷ്വാ, നാനായോടു ആജ്ഞാപിച്ചു. തന്റെ ദുഃഖം മറക്കാനായി നാനാ അവിടെവെച്ച് വളരെ ദാനകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും അനേകം ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്തു.

നമ്മദാതീരത്തുനിന്ന്, നാനാ പുനയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. പാർണേരിലെത്തിയപ്പോൾ, പേഷ്വാ ബാലാജിറാവു 1761 ജൂൺ 24-ാംനൂ-പുനയിൽ വെച്ച് മരിച്ചതായി അറിവു കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തോടു പുനയിലേക്ക് ചെല്ലാൻ രഘുനാഥറാവു പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ രഘുനാഥ റാവു ആദരപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ബാലാജി റാവുവിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മാധവ റാവു പേഷ്വയായി. അക്കാലത്ത് മാധവ റാവുവിന് പതിനേഴും നാനായ്ക്ക് പത്തൊൻപതും വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു. ചെറു പ്രായം മുതൽക്കുതന്നെ അവർ ഉറമിത്രങ്ങളായിരുന്നു. മാറിയ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നാനാ വല്ലാതെ ക്ഷുങ്ങി. മാധവറാവുവിന്റെ പിതൃവ്യൻ രഘുനാഥ റാവു, പുന അധീനപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഈ അധികാരവടംവലിയിൽ രഘുനാഥ റാവു, നാനായെ ഫഡ്നവീസ് പദത്തിൽനിന്നും മാറി. എന്നാൽ താമസിയാതെ, മാധവറാവു രഘുനാഥറാവുവിന്റെ ഈ നടപടി തിരസ്കരിച്ചു. 1763 സെപ്റ്റം

ബർ 2-ാംന- നാനായെ വീണ്ടും ഫഡ്നവീസ് ആയി നിയോഗിച്ചു.

എന്നാൽ, വീണ്ടും ഫഡ്നവീസ് ആയ ശേഷം നാനായെ എല്ലാ ചുപുതിയ ജോലികൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ ചുമതലകളിൽനിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മുമ്പ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണവും ശിക്ഷയും സംബന്ധിച്ച അധികാരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതലകൾ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്ന്, പേഷായുടെ രാജധാനിയായ പുനായിലെ വരവുചെലവു കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക, അവ പരിശോധിക്കുക, വരവുചെലവു് അടങ്കൽ തയ്യാറാക്കുക, രാജധാനിയിൽ നടക്കുന്ന ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക തുടങ്ങിയ ഫഡ്നവീസിന്റെ എല്ലാ ചുമതലകളും; രണ്ട്, എപ്പോഴെങ്കിലും പേഷാ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികത്താവളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചുമതലകൾ. ഇങ്ങനെ ചുപുതിയ നിയോഗം മൂലം നാനായുടെ കൈകളിൽ പേഷായുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വളരെ വ്യാപകമായ അധികാരങ്ങൾ വന്നുചേർന്നു. പേഷായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിററപ്പനായ രഘുനാഥറാവുവും തമ്മിൽ ശത്രുത്വവും അഭിപ്രായവ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ പൊന്നി വന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നാനായ്ക്ക് തന്റെ യോഗ്യത തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരവും പൂർണ്ണമായ സൗകര്യവും കിട്ടിയിരുന്നു. നാനായുടെ സാഹസപൂർണ്ണമായ ജീവിതവും ഭരണകാര്യത്തിലുള്ള ദൃഢതയും കണ്ട് പേഷാ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകുകയും തന്റെ രാജ്യത്തെ ഭരണം നടത്താനുള്ള പൂർണ്ണാധികാരം നാനായെ എല്ലാക്കാര്യവും ചെയ്തു. ഈ അവസ്ഥയിൽ അടുത്ത പത്തുകൊല്ലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നാനാ ഫഡ്നവീസ് പേഷായുടെ പ്രധാന മന്ത്രിയായി തീർന്നുവെന്നതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. പേഷാ തന്നിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് താൻ എല്ലാവിധത്തിലും അർഹനാണെന്ന് നാനായുടെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠ പൂർണ്ണമായും തെളിയിച്ചു.

1772-ൽ പേഷ്വാ മായവ റാവു മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ നാരായണറാവു പേഷ്വയുടെ സ്ഥാനമേറ്റു. എന്നാൽ നാരായണ റാവുവിന് പ്രായം വളരെ കുറവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലായിരുന്നു എന്നതന്നെ പരയാം. രാജ്യഭരണത്തിന്റെ സകല ഉത്തരവാദിത്വവും നാനായുടേയും സഖാരാം ബാപ്പുവിന്റേയും മേൽ വന്നുചേർന്നു. സഖാരാം ബാപ്പു നാനായേക്കാൾ വളരെ പ്രായം ചെന്ന ആളായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പേഷ്വാ, തന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞതു കേട്ട്, പല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുകയും, അവകാരണം ജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നാരായണറാവുവിന്റെ ചിററപ്പൻ രഘുനാഥറാവുവിന് പേഷ്വാപദത്തിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ, ജനങ്ങളുടെ ഈ അസന്തുഷ്ടി മുതലെടുത്തു. അയാൾ, പേഷ്വാ നാരായണറാവുവിന്റെ വധത്തിനിടയാക്കി. നാനാ, ഉടൻതന്നെ പരിതസ്ഥിതികൾ തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കി. പുനയെ കൊള്ളയിൽനിന്നും കവർച്ചയിൽനിന്നും തീവെയ്പിൽനിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനായി നഗരത്തിലെ പ്രമുഖവ്യക്തികളുടേയും ഭരണാധികാരികളുടേയും ഒരു സമ്മേളനം നാനാ ഉടനടി വിളിച്ചുകൂട്ടി. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ച്, നാനായും ബാപ്പുവും കൂടി രാജ്യത്തെ 12 വൻകിട നേതാക്കളുടെ ഒരു സംഘടന കെട്ടിപ്പടുത്തു. അത് പിൽക്കാലത്ത് 'ബാർ ഭായി' എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായി. പേഷ്വാപദത്തിൽ രഘുനാഥറാവുവിന്റെ ആരോഹണം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നാനാ, സത്താരാ രാജാവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇടയ്ക്ക് നീസാം തുടങ്ങിയ വലിയ രാജാക്കന്മാരേയും നവാബുമാരേയും 'ബാർ ഭായി'യുടെ വശത്താക്കി. ഒടുവിൽ നാരായണറാവുവിന്റെ മകൻ സവായി മായവറാവുവിനെ അനന്തരാവകാശിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലും, പേഷ്വാപദത്തിൽ അവരോധിക്കുന്നതിലും നാനാ വിജയിച്ചു. പേഷ്വാഭരണത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അരാജകത്വത്തിൽനിന്ന് മുതലെടുക്കാനായി, ഇംഗ്ലീഷുകാർ,

മറാഠാ രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ ആക്രമണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ നാനാ, അവരെ കഠിനമായി തോല്പിച്ചു. അവരുമായി സന്ധിയുണ്ടാക്കി, സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ഉടമ്പടി, 'പുരന്ദർ ഉടമ്പടി' എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അനധികൃതമായി ആക്രമിച്ചുവെന്ന് നാനാ ആരോപിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷുകാർ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം നാനായുടെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള സംഘടനാക്ഷമത കാരണം മറാഠാ ഭരണകൂടം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീടൊരിക്കൽകൂടി ഇംഗ്ലീഷുകാർ തലപൊക്കി രാജാധിപനായി വന്നുവെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ നാനാ ബദ്ധ്യഗാവിൽവെച്ച് അവരെ വീണ്ടും തോല്പിച്ച്, സകല ആശങ്കയും നശിപ്പിച്ചു.

അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സ്ഥിതി വളരെ പരുങ്ങലിലായിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഭാഗ്യനക്ഷത്രം ഉയരുകയായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ രാജദൂതൻ സെൻറ് ലൂബേങ് ഭാരതത്തിൽ വന്നു. നാനായും ഫ്രഞ്ചുകാരും തമ്മിൽ എഴുത്തുകുത്ത് നടന്നു. നാനാ ആദരപൂർവ്വം സെൻറ് ലൂബേങ്ങിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഫ്രഞ്ചുകാരുമായി മൈത്രീബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നാനാ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന് വലിയൊരു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. 'ബാർ ഭായി' സംഘടനയിലെ ഒരംഗമായിരുന്ന നാനായുടെ ചിററപ്പന്റെ മകൻ മൊറോബാ, രഹസ്യമായി ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നു. മൊറോബാ പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായി, സെൻറ് ലൂബേങ് വാസ്തവത്തിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ രാജപ്രതിനിധിയല്ലെന്ന് നാനാ, ഒരു വാങ്ങ് പരത്തി. ഇത് സത്യമാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ധരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക്, കർക്കശലനായ നാനാ, ഫ്രഞ്ചുരാജദൂതനായ സെൻറ് ലൂബേങ്ങുമായി ഒരു സൗഹാർദ്ദ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി. നാനായുടെ ഈ തന്ത്രം വളരെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷുകാർ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും കൈയിൽ നിന്ന് കിട്ടി പറന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങനെ

നാനാ, തന്റെ കൌശലത്താൽ. ഇംഗ്ലീഷുകാരുൾപ്പെടെ സകല ശത്രുക്കളേയും അടിയറവ് പറയിച്ചു. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ അതിനിടയ്ക്കുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റം കാരണം, നാനാ ഹ്രസ്വ കാലമായുണ്ടാക്കിയ സൗഹാർദ്ദ ഉടമ്പടി, മറാഠാ ഭരണത്തിന് ഒരു തരത്തിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല.

നാനായുടെ കൂടതന്ത്രത്താൽ ഉത്തേജിതമായി ഇംഗ്ലീഷുകാർ മറാഠാ കളെ വശീകരിക്കാനും നാനായെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാനും നിശ്ചയിച്ചു. എന്നാൽ ഹൈദരലി, നിസാം, പോർത്തുഗീസുകാർ, ഡച്ചുകാർ, ഫ്രഞ്ചുകാർ, ദില്ലിയിലെ മുഗൾ പാദുഷാ, ജംജീരിയിലെ സിദ്ദി എന്നിവരെ തന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർത്ത്, നാനാ, പ്രബലമായ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ തീരെ ഒറ്റപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ മറാഠാത്തലവന്മാരെ വശീകരിക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും ഫലിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ച്, 'സാൽ ബാ'യി'യിലെ ഉടമ്പടിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു.

അക്കാലത്ത് ദില്ലിയിലെ സ്ഥിതി ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, നാനായും മഹാദജി ശിന്ദേയും നാശോന്മുഖമായ ഈ പരിതസ്ഥിതി വളരെ നിപുണമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും മുഗൾ പാദുഷാക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ മേൽ മാറാകളുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്ഥിതിയിൽ, ശാഹ് ആലം പാദുഷായെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പിടിയിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാനായി, നാനാ ജാഗ്രതയോടെ ചെയ്ത ഉപായങ്ങളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദൂരവീക്ഷണം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാം.

നാനാക്ക് പുതിയൊരു സംഘർഷത്തെ നേരിടേണ്ടിവന്നു. മൈസൂരിലെ ടിപ്പുസുൽത്താൻ മറാഠാ പ്രദേശത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം ഹിന്ദുക്കളെ ടിപ്പു, ബലാൽക്കാരമായി ഇസ്ലാംമതത്തിൽ ചേർത്തു. അതു കൂടാതെ 'നർഗുന്തിലെ' ഏതാനും സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ മേൽ, ഹീനമായ കടുംകൈകൾ കാണിച്ചു.

അതിനാൽ, ടിപ്പുവിനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് നാനാ നിശ്ചയിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ടിപ്പുവുമായി ചേർന്നാൽ, മറാഠാകൾക്ക് കൂടുതൽ ദോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് നാനാ വിചാരിച്ചു. ടിപ്പുവിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ മറാഠാകളെ സഹായിക്കാമെന്നൊരു വാഗ്ദത്തം നാനാ വലിയ കൌശലത്തോടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽനിന്ന് നേടി. എന്നാൽ ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ വാക്കു പാലിച്ചില്ല. യുദ്ധത്തിൽ ടിപ്പു തോറ്റു. ഗജേന്ദ്രഗഡിലെ ഉടമ്പടി വഴി, സമാധാനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നാനാ, ടിപ്പുവിനെ തോല്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വിശ്വാസവഞ്ചന പൊളിച്ചുകാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടയ്ക്ക്, ഇംഗ്ലീഷുകാരും ടിപ്പുവും തമ്മിൽ വീണ്ടും സമരം തുടങ്ങി. ടിപ്പു പരസ്യമായി ഫ്രഞ്ചുകാരെ സഹായിച്ചുവെന്നതായിരുന്നു കാരണം. ടിപ്പുവിനെതിരായി തങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ, നാനായോടു അഭ്യർത്ഥിച്ചു. വളരെക്കാലം അത് പരിഗണിക്കാതിരുന്നശേഷം ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ സഹായിക്കാമെന്ന് നാനാ സമ്മതിച്ചു. എന്തെന്നാൽ, അപ്പോഴേക്കും മറാഠാകളുടെ വളരെയധികം സ്ഥലങ്ങൾ ടിപ്പുവിന്റെ അധീനതയിലാവുകയും അവയെ അയാളുടെ പിടിയിൽനിന്നും മോചിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ടിപ്പുവിനെ പൂർണ്ണമായും തോല്പിക്കാനിടയാകരുതെന്നായിരുന്നു നാനായുടെ സ്പഷ്ടമായ നയം. ഒടുവിൽ, മൈസൂർ രാജ്യവുമായി ഇംഗ്ലീഷുകാർ യുദ്ധം തുടങ്ങുകയും ടിപ്പു അതിൽ തോല്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മറാഠാ പ്രദേശം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ നാനാ വിജയിച്ചു.

ഈ യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് നാനാ വിമുക്തനായില്ല, അതിനുമുമ്പേ നിസാം, മറാഠാ പ്രദേശത്ത് കഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഖർഡാ യുദ്ധത്തിൽ അയാൾ തോല്പിക്കപ്പെടുകയും, 1795-ൽ സമാധാനം സ്ഥാപിതമാവുകയും ചെയ്തു.

ഈ മറാഠാ-നിസാം യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് നാനാ വിമുക്തനായതേയുള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും, പേഷ്വാ സവായി മാധവ റാവു, ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. അതോടെ എപ്പോഴത്തേയുംപോലെ, പേഷ്വാ സ്ഥാനത്തിനു

ഉള്ള വഴക്കു തുടങ്ങി. നാനായുടെ മനസ്സുമാധാനം നശിച്ചു. അവസാനം ബാജിറാവു രണ്ടാമൻ പോഷപയായി. ആ സമയത്ത് മഹാദജി ശിൻദേയും സ്വാഗ്ഗന്ധനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ദൌലത്തും ശിൻദേ, അവരോധിക്കപ്പെട്ടു. ബാജിറാവു രണ്ടാമനും ദൌലത്തും ശിൻദേയും ഏതെങ്കിലും നയമോ അഭിപ്രായമോ ഉള്ളവരല്ലായിരുന്നു. നാനായുമായി അവർ യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ശത്രുത പെരുകിയതിന്റെ ഫലമായി, അവർ നാനായെ തടവുകാരനാക്കി. പിന്നീട് വിട്ടയച്ചു. ഇതുമൂലം നാനായുടെ മനസ്സ് മടുത്തു. എന്നിട്ടും, നാനാ പേഷ്വാഭരണത്തോടു കൂറുള്ളവനായിരുന്നു. ഭരണത്തിലുണ്ടായ ഈ കഴപ്പത്തിലും തോന്യാസത്തിലും നിന്ന് മുതലെടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പേഷ്വായുടെ കഴുത്തിൽ 'സബ്സിഡിയറി' സഖ്യത്തിന്റെ കുടുക്ക് തൊട്ടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാനാ ജീവിച്ചിരുന്നിടത്തോളം, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുടുക്കിൽ കുടുങ്ങാൻ അദ്ദേഹം പേഷ്വകളെ സമ്മതിച്ചില്ല. ബാജിറാവു രണ്ടാമന്റേയും ദൌലത്തുരാമിന്റേയും പക്കൽനിന്ന് പലതരത്തിൽ അപമാനങ്ങളും നിന്ദയും സഹിച്ചശേഷം, നാനാ 1800 മാർച്ച് 13-ാംനു ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞു.

നാനായുടെ മരണത്തിൽ വെല്ലുഴി, തന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു: "തന്റെ ബുദ്ധിഭവൈഭവവും മഹത്തായ ഗുണങ്ങളും വിവിധ പ്രകാരത്തിലുള്ള യോഗ്യതകളും കാരണം മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമൂലം, എല്ലായിടത്തും ദുഃഖമുളവാകുന്നു. താങ്കളുടെ ദർബാറിലെ യോഗ്യനായ മന്ത്രി ബാലാജി പണ്ഡിതൻ (നാനാ) മരിച്ചതായുള്ള ദുഃഖവാർത്ത കേട്ട്, എനിക്ക് അതീവ ദുഃഖവും വ്യസനവുമുണ്ടായി."

ഹൈദരാലി തന്റെ ഒരു കത്തിൽ നാനായെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: "നാനാ, വലിയ ദൂരവീക്ഷണവും ഉരുക്കുപോലെ വിശ്വാസവുമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൂടതന്ത്രങ്ങളേയും ചതിപ്പണികളേയും പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ പരിചയമാ

യിരുന്നു. അവരുടെ പ്രത്യക്ഷമായ വിലപേശലുകളുടെ അടവുകളിൽ കടുങ്ങുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു നാനാ."

നാനായെക്കുറിച്ച് അഹിലാബായി ബോൽക്കർ ഇങ്ങിനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: "രാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും, ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി, അത്യധികമായ സാമത്യത്തോടും നെഞ്ഞുകോടും ഏറ്റുമുട്ടാൻ നാനാ ഒരാൾ മതിയായിരുന്നു."

നാനായുടെ സമകാലികനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന മഹാദജി ശിന്ദേ ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു: "എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യത്തിലും; എന്റെ നിതാന്തസുഹൃത്തായ നാനായല്ലാതെ, മറ്റാരും എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല."

നാനായ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ, അതൊക്കെ, മേൽ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളിൽനിന്ന് നല്ലവണ്ണം സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ഭരണത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവത്തിന്റേയും സൂക്ഷ്മവിവരം കണ്ടുപിടിക്കാനായി നാനാ കെട്ടിപ്പടുത്ത ചാരസംഘത്തെ, നാനായുടെ ഭരണത്തിന്റെ വിജയം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. നാനാ, കേവലം കടുത്ത ദേശീയവാദി മാത്രമല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും വളരെ ഉയർന്നതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കിയാൽ, നാം അതിശയിച്ചു പോകും. 1762 മുതൽ 1800 വരെ അദ്ദേഹം ആകെ 14,122 എഴുത്തുകൾക്ക് തീർപ്പു കല്പിച്ചു. ഇവയിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം എഴുത്തുകൾ, ഇംഗ്ലീഷിലും ശേഷമുള്ളത്, മറാഠിയിലുമാണ് എഴുതിയിരുന്നത്. നിലവിലുള്ള മറാഠാ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും നാനായുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ നയങ്ങളെ അപ്പപ്പോൾ ശരിയായി പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിൽ നാനാ പ്രകടിപ്പിച്ച അസാമാന്യബുദ്ധിശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമഹത്വത്തിന്റെ ശരിയായ വില കാണിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "പ്രാരംഭത്തിൽ

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മധുരമായ സംഭാഷണവും എഴുത്തും കാരണം, എല്ലാവരും അവരുടെ ഔദാര്യപൂർണ്ണമായ വിശ്വപ്രേമത്തിന്റെ ശബ്ദവലയത്തിൽ കുടുങ്ങി, ലോകത്തിലെ സത്യത്തിന്റേയും സൽപ്രവൃത്തിയുടേയും ഖജനാവു് ഈശ്വരൻ. അവർക്കു മാത്രമായി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഇക്കൂട്ടരുടെ സംഭാഷണരീതി വളരെ വിനയാന്വതവും പ്രലോഭനജനകവുമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ, ഈ പുച്ഛയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യപരിതമായ നഖം പുറത്തു ചാടാറുള്ളു. ഒരുത്തനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചിട്ടു് മറ്റൊരാളെ നിലത്തു ടിടിക്കുക, അതു് ഇക്കൂട്ടരുടെ സ്വഭാവവിശേഷമാണ്. വഞ്ചനകൊണ്ടു് ഭരണം നടത്തുകയാണ് ഇവരുടെ നയം.”

മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു്, നാനായുടെ ഈശ്വരഭക്തി, ദേശഭക്തി, മാതൃഭക്തി, ദേശബന്ധക്കുളോടുള്ള നിഷ്പ, കർത്തവ്യനിഷ്പ, എന്നിവയുടെ ബലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരു് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചിരന്തനവും അനശ്വരവുമായതെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ്. നാനായുടെ ജീവിതകഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇതാണ്: “നിങ്ങൾ സ്വകർത്തവും നല്ലവണ്ണം അനുഷ്ഠിക്ക, എന്തെന്നാൽ ബഹുമാനവും പ്രശംസയും എല്ലാം അതിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.”

അഹല്യാ ബായി

അഹല്യാ ബായി മഹാരാഷ്ട്രസംസ്ഥാനത്ത് പാമർടി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷ്ണപൂർവ്വം 1735-ൽ ജനിച്ചു. അവരുടെ അച്ഛന്റെ പേര് മൻകോജി സിന്ധിയാ എന്നായിരുന്നു. മൻകോജി ഒരു സാധാരണ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു.

ഒരു പ്രാവശ്യം ഇന്ദോറിലെ മഹാരാജാവ് മൽഹാർ റാവു ഹോൽക്കർ പുനയിലേയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ശിവമന്ദിരത്തിൽ താവളമടിച്ചു. അവിടെ അദ്ദേഹം, ഭാവിശ്രേയസ്സിന്റെ ലക്ഷണമുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു. കന്യകയെ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം മൻകോജി സിന്ധിയെ വിളിച്ച്, ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഇവളെ എന്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു”.

മൻകോജി അതിന് തയ്യാറായിരുന്നു. മൽഹാർ റാവു, ആ കന്യകയെ തന്റെ കൂടെ ഇന്ദോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന്, തന്റെ പുത്രൻ ഖണ്ഡേറാവുവിന് അവളെ വലിയ ആർഭാടത്തോടെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു.

അഹല്യാ ബായി കാഴ്ചയ്ക്കു വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു. അവരുടെ നിറം കറുപ്പായിരുന്നു; വലിയ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അവരിൽ ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മൽ ഹാർ റാവു അഹല്യാ ബായിയെ തന്റെ പുത്രവധുവാക്കിയത്.

ശ്വശുരഗൃഹത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനേയും ശ്വശുരനേയും ശ്വശുരിനേയും പരിചരിക്കുന്നതിൽ മുഴുകി. അവളുടെ സേവനം കാരണം ശ്വശുരനും അമ്മായി അമ്മയ്ക്കും അവളോടു വലിയ സ്നേഹമായി. കുടുംബിനിയുടെ ഗൃഹജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ അവർ അത്ര നിപുണയായിരിക്കുന്നതുകണ്ട്, മൽഹാർ റാവു രാജധാനി വിട്ട് വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ, ചില രാജ്യകാര്യങ്ങൾ അവളെ ഭരമേല്പിച്ച് പോകുമായിരുന്നു. തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, അഹല്യാ ബായിയെ ഏല്പിച്ചിരുന്ന ജോലികൾ വളരെ ഭംഗിയായി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകണ്ട്, അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക്, അഹല്യാ ബായിയ്ക്ക് രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ടായി, ഒരു മകനും ഒരു മകളും. മകൻ മാലിറാവു എന്നും, മകൾക്ക് മുക്താ ബായി എന്നും പേരിട്ടു. ഇങ്ങനെ ശ്വശുരന്റേയും ശ്വശുരിന്റേയും ഭർത്താവിന്റേയും പുത്രിപുത്രന്മാരുടേയും കൂടെ അഹല്യാ ബായി ഒമ്പതു വർഷം കഴിച്ചു. ഈ ഒമ്പതു വർഷങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ, സുഖമായും ആനന്ദമായും കഴിച്ചുള്ളൂ. പിന്നീട് ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ദുഃഖങ്ങൾ വന്നുകൂടി. എങ്കിലും ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്കിടയിലും അഹല്യാ ബായി തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടും ഔചിത്യത്തോടും കൂടി നിർവ്വഹിച്ചതു കാരണം, അവരെ ഭാരതീയ മഹിളാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കിത്തുടങ്ങുകയും, അവരുടെ പേര് അനശ്വരമാവുകയും ചെയ്തു.

മറാഠാകളുടെ മേൽക്കോയ്മ ആയിരുന്നു അക്കാലത്ത്. പേഷ്വായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ തങ്ങളുടെ രാജ്യവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭാരതത്തിലെ ഏല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ “ചൗഥ” എന്ന കരം ഈടാക്കിയിരുന്നു. ഭരതപുരിനടുത്ത പ്രദേശം

ശം ജാട്ടുകളുടെ രാജ്യമായിരുന്നു. ജാട്ടുകൾ "ചെമ്പ" കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചു; അവർ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി. അപ്പോൾ, പേഷ്വാ യുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം മൽഹാർ റാവു, തന്റെ പുത്രൻ ഖണ്ഡേറാവുവും ഒരുമിച്ച് ഭരത്പൂർ ആക്രമിച്ചു. ദീഗിനടുത്തുള്ള കുണ്ടേർ കോട്ട അവർ വളഞ്ഞു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഖണ്ഡേറാവു, കൊല്ലപ്പെട്ടു. പുത്രന്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ മൽഹാർ റാവു, യുദ്ധഭൂമിയിൽ മുർച്ഛിച്ചു വീണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീരഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വീണപ്പോൾ, അഹല്യാ ബായി പതിവിയോഗത്തിൽ അത്യന്തം ദുഃഖിതയായിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അദ്ദേഹം, സ്വന്തം ദുഃഖം മറന്ന്, അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അഹല്യാബായി അന്ന് ഖണ്ഡേറാവുവിന്റെ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് തടഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:- "മകളേ, നീയേ എന്നിങ്ങാത്രയ മുളളു. നീ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇത്ര ഭാരമേറിയ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തും?"

ഭർത്താവിനോടൊപ്പം തീയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അഹല്യാ ബായി വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, ശ്വശൂരന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം അവർ രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പാനിപ്പത്തിലെ പരാജയത്തോടെ, ഉത്തരന്ത്യയിൽ മറാഠാകളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അത് വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അവർ, ഉത്തരന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ കടന്നു കയറാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ മൽഹാർ റാവുവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ, പുത്രന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖിതയായി അദ്ദേഹം ഗാഢിയിനിടുത്ത് ആലംപുരിൽ തങ്ങി; അവിടെ വെച്ച് ചെവി വേദനമൂലം കഷ്ടപ്പെട്ട് മരണമടഞ്ഞു. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ശ്വശൂരന്റെ മരണവും അഹല്യാബായി ധൈര്യപൂർവ്വം സഹിച്ചു. അവിടെ അവർ, ശ്വശൂരന്റെ പേരിൽ

ഒരു ധർമ്മശാല പണികഴിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ നിത്യച്ചെലവിനായി 30,000 രൂപാ വില വരുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.

അഹല്യാബായിയുടെ മകൻ മാലിറാവു രാജാവായി. അയാൾ നിർദ്ദയനും ദുഷ്ടനുമായിരുന്നു. അയാൾ, പ്രജകളോടു നിർദ്ദയമായി പെരുമാറിയിരുന്നു. അതിൽ അഹല്യാബായി വളരെ ദുഃഖിച്ചു. ഒമ്പതുമാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അഹല്യാബായിയുടെ ഈ പുത്രനും നിര്യാതനായി. എന്നാൽ, പ്രജാസേവനത്തിനായി ശ്വശൂരൻ തന്നെ ഏല്പിച്ചിരുന്ന ചുമതലകളിൽ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മറന്ന് അഹല്യാബായി മുഴുകി. പേഷായുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച് അവർ, ഗംഗാധര റാവുവിനെ തന്റെ മന്ത്രിയാക്കി, രാജ്യകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷെ, ഗംഗാധര റാവു സ്വാർത്ഥനും ക്ഷീലനമായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതശിഷ്ടം കഴിക്കുവാനും ഏതെങ്കിലും ബാലനെ ദത്തെടുത്ത് രാജ്യകാര്യങ്ങൾ അവനെ ഏല്പിക്കുവാനും ഗംഗാധര റാവു അഹല്യാ ബായിയോടു പറഞ്ഞു. അഹല്യാ ബായി, അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല. രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ യോഗ്യത കാണിക്കുന്നയാൾക്ക് മാത്രമേ തന്റെ മരണശേഷം രാജ്യം കൊടുക്കുകയുള്ളുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിശ്ചയം. ഇതിൽ കോപിച്ച് ഗംഗാധര റാവു പേഷായുടെ ചിററപ്പൻ രഘുനാഥ റാവുവിനെക്കൊണ്ട് ഇന്ദോർ ആക്രമിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ രാജ്യം അപഹരിച്ചെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു നിശ്ചയം. ഇതു കണ്ട് അഹല്യാ ബായി, തന്റെ സൈന്യാധിപന്മാരേയും എല്ലാ ഗ്രാമത്തലവന്റേയും വിളിച്ച് ഒരു സഭ കൂടി. രാജ്യഭരണത്തിന്റെ ചുമതല അഹല്യാ ബായി തന്നെ വഹിക്കണമെന്നും രഘുനാഥ റാവു വരുകയാണെങ്കിൽ എതിർക്കണമെന്നും എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അക്കാലത്ത് അഹല്യാ ബായിയുടെ സേനാപതി തുക്കോജി റാവു ഹോൽക്കർ ആയിരുന്നു. അയാൾ, സൈന്യത്തേയും കൂടി, ക്ഷിപ്രനദിയുടെ തീരത്ത് താവളമുറപ്പിച്ചു. വളരെ ആലോചിച്ചശേഷം വേണം, നദി കടന്ന് ഇക്കരയിൽ വരാൻ എന്ന് തുക്കോജി പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ട് ഭയന്ന്, രഘുനാഥറാവു മടങ്ങിപ്പോയി.

രാജ്യത്തിന്റെ മേലുള്ള ഒരാപത്തു മാറിയപ്പോൾ, മറ്റൊന്ന് വന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി. കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ എങ്ങിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആലോചനയ്ക്കായി അഹല്യാ ബായി വീണ്ടും ഒരു സഭ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അതു കൂടാതെ, കൊള്ളക്കാരെ അമർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളിന് തന്റെ മകൾ മുക്താബായിയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്നും ആ വീരസ്ത്രീ, വിളംബരം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു മറാഠാ യുവാവ് എണീറ്റു. സൈന്യവും ധനവും തന്ന് സഹായിക്കാമെങ്കിൽ, താൻ കൊള്ളക്കാരെ അമർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. അഹല്യാ ബായി, ആ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. ആ യുവാവിന്റെ പേര് യശ്വന്ത റാവു ഫൺശേ എന്നായിരുന്നു. രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ എല്ലാം നേരെയാക്കി. അഹല്യാ ബായി തന്റെ വാഴത്തമനുസരിച്ച് തന്റെ മകൾ മുക്താബായിയെ അയാൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു.

ഇന്ദോർ സംസ്ഥാനത്തിൽ കള്ളന്മാരേയും കൊള്ളക്കാരേയും കുറിച്ചുള്ള ഭയം അകന്നു തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഫലമായി അന്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സേട്ടുകൾ, പണം കടം കൊടുക്കുന്നവർ, വ്യാപാരികൾ മുതലായവർ ഇന്ദോറിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ദോർ ഒരു വൻനഗരമായിത്തീർന്നു. അവിടെ വ്യാപാരം വളരെ പുരോഗമിച്ചു. എല്ലാ ജനങ്ങളും സുഖമായും സമാധാനത്തിലും താമസിച്ചു തുടങ്ങി.

അഹല്യാ ബായിയുടെ ശ്രദ്ധ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ അവർ, വലിയ റോഡുകൾ, അമ്പലങ്ങൾ, ധർശാലകൾ, കിണറുകൾ മുതലായവ നിർമ്മിച്ചു. തന്റെ സംസ്ഥാനത്തു് മാത്രമല്ല, അതിന് വെളിയിലും വലിയ വലിയ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളും ധർശാലകളും അവർ പണികഴിപ്പിച്ചു. അവിടെ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, അന്യർക്കും താമസിക്കാമായിരുന്നു. വേനൽക്കാലത്തു് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ, അവിടവിടെയായി, പഴിപോക്കു് വെള്ളം കൊടു

ക്കുവാനായി പന്തലുകൾ കെട്ടിയിരുന്നു. അതുമൂലം ആളുകൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല.

അഹല്യാ ബായിയുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ സന്താനമില്ലാത്തവർക്ക് കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുമായിരുന്നു. അവർക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്വത്തു് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. വിധവകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വത്തു് കിട്ടിയിരുന്നു. ആ സംസ്ഥാനത്തു് ദേവീ ചന്ദ് എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ പണം കടം കൊടുക്കുന്നയാളായിരുന്നു. അയാളുടെ മരണശേഷം നിയമമനുസരിച്ചു് തുക്കോജി അയാളുടെ ധനം മുഴുവൻ രാജഭണ്ഡാരത്തിലേയ്ക്കു് കണ്ടുകെട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ, ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തുമുഴുവൻ തനിക്ക് നല്കണമെന്ന് അയാളുടെ വിധവ അഹല്യാ ബായിയോടു് അപേക്ഷിച്ചു. ദേവീചന്ദിന്റെ പണം കണ്ടുകെട്ടുന്നത് അഹല്യാ ബായി തടയുകയും, അതു മുഴുവനും അയാളുടെ വിധവയ്ക്കു് കൊടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരമുള്ള അനവധി കഥകളുണ്ടു്.

അഹല്യാ ബായിയുടെ ജീവിതം വളരെ ലളിതമായിരുന്നു. തനിയ്ക്കുവേണ്ടി അവർ ഒന്നും ചെലവാക്കിയിരുന്നില്ല. രാജഭണ്ഡാരത്തിലേയ്ക്കു് വരുന്ന ധനം മുഴുവനും തന്റെ ജനങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചു. അവർ ആത്മപ്രശംസയും മുഖസ്തുതിയും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അവരെ പ്രശംസിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം എഴുതി; അഹല്യാ ബായി അതു് ആററിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു.

ഇങ്ങിനെയുള്ള പുണ്യാത്മാവിനു് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നതെന്താണാവോ? ഭർത്താവു്, ശ്വശുരൻ, പുത്രൻ എന്നിവർ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽവെച്ചു് മൃതിയടഞ്ഞു. അവരുടെ പുത്രി മൂത്താ ബായിയുടെ പതിനാറുവയസ്സുള്ള പുത്രനും അവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ചു് മരിച്ചു. ഒരു വഷത്തിനു് ശേഷം മൂത്താ ബായിയുടെ ഭർത്താവും നിര്യാതനായി. പുത്രനും, അതിനുശേഷം ഭർത്താവും മരി

ഇപ്പോൾ, മുക്താ ബായി അവശയായി, തന്റെ പതിയുടെ ശവത്തോടൊപ്പം ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു, അഹല്യാബായിയോടു് അനുവാദം ചോദിച്ചു. അഹല്യാ ബായി, അവരെ നല്ലവണ്ണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. അവർ പറഞ്ഞു: "മോളേ, ഇപ്പോൾ നീയേ എനിക്കുശ്രദ്ധമുള്ളൂ. നീയും ജീവിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങിനെ കഴിയും?"

ഇതു കേട്ട് മുക്താബായി പറഞ്ഞു: "അമ്മേ, അമ്മ പറഞ്ഞതു് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഒന്നാലോചിക്കൂ! അമ്മയുടെ അവസാനകാലമാണ്. ഞാൻ ഇനിയും വളരെ നാൾ ജീവിക്കുന്നു വരാം; അമ്മയുടെ കാലശേഷം, എനിക്ക് ആരും സഹായത്തിനുണ്ടാവില്ല. എന്റെ കാലശേഷം അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചു നാൾ മാത്രമേ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതായി വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ, ഞാൻ സതി അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അമ്മയുടെ കാലശേഷം ഞാൻ എത്ര നാൾ ജീവിക്കുമെന്നും, എനിക്ക് എന്തു് സംഭവിക്കുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ".

മകൾ അമ്മയുടെ വാക്ക് ഒരു തരത്തിലും കേൾക്കുകയില്ലെന്നു് വന്നപ്പോൾ, അഹല്യാ ബായി മകൾക്ക് സതി അനുഷ്ഠിക്കാൻ അനുവാദം നല്കി. തന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചു് മകൾ സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അഹല്യാ ബായി കണ്ടു. ആ സമയത്തു് അവർക്കുണ്ടായ ദുഃഖം അവണ്ണുനീയമാണ്.

അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അഹല്യാ ബായി അന്തരിച്ചു. അവർക്കുശേഷം, രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ സേനാപതി തൃക്കോജി റാവു ഹോൽക്കർ ഇന്ദോറിലെ രാജാവായി. തൃക്കോജി റാവു അഹല്യാ ബായിയുടെ പ്രതിമകൾ ഉണ്ടാക്കി, അവ ഇന്ദോർ, പ്രയാഗ, നാസിക്, ഗയ, അയോദ്ധ്യ, മഹേശ്വർ എന്നീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. യശ്വന്ത് റാവു ഹോൽക്കർ മഹേശ്വരത്തു് അവരുടെ പേരിൽ ഒരു സത്രം ഉണ്ടാക്കി. ഈ മണ്ഡപം മൂപ്പത്തിനാലു വർഷം കൊണ്ടാണ് പൂർത്തിയായതു്. ഇതിനു് ഒന്നരക്കോടി രൂപ ചിലവായി. ഇതിനെ മദ്ധ്യഭാരതത്തിലെ 'താജ് മഹൽ' എന്നു പറയാം.

ടിപ്പു സുൽത്താൻ

മൈസൂരിന്റെ പുരാതന തലസ്ഥാനമായ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ, ലാൽബാഗിൽ, ടിപ്പു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമരൻ ഹൈദർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ ഫാത്തിമ എന്നിവരുടെ ശവകുടീരങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മച്ചിൽ കീഴിൽ പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടിപ്പുവിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കവിതകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ “ശാഹേ ശഹ്ദാ” എന്നും “നൂറേ ഇസ്ലാമോദിൻ” എന്നും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ അതീതം രക്തസാക്ഷികളുടെ ചക്രവർത്തിയെന്നും ഇസ്ലാമിന്റെയും മതത്തിന്റെയും വെളിച്ചമെന്നുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ടിപ്പു ഭാരതചരിത്രത്തിൽ എന്നെന്നേക്കും അമരനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മഹാപ്രതാപനായ ഹൈദറലിയുടെ മുത്ത മകനാണ് ചരിത്രത്തിൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണനാമം ഫത്തിഹ് അലി ടിപ്പു എന്നായിരുന്നു. ഒരു മുസ്ലീം ഫക്കീറായിരുന്ന ടിപ്പു മസ്താനാ ഔലിയയുടെ ഓർക്കായിട്ടാണ്

ഈ പേരിട്ടത്. ഈ ഫക്കീറിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ്, ക്രി. പി. 1753-ൽ ടിപ്പു ജനിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ഹൈദരലിയുടെ പരാക്രമവും യുദ്ധകൗശലവും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണ്. അനേകം യുദ്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരെ തോല്പിച്ചു. അവരെ മൈസൂരിലൊരിടത്തും കാലുകുത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഹൈദരലിയുടെ പുത്രൻ ടിപ്പു ശൈശവത്തിൽ തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ച വീരതയും സാഹസവും യുദ്ധകൗശലവും കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ കീർത്തി പതിന്മടങ്ങ് ശോഭിച്ചു.

ടിപ്പുവിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം, ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് എതിരിട്ടു് ആദ്യത്തെ യുദ്ധം ജയിച്ചു. മദ്രാസിന്റെ അതിർത്തിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ യുദ്ധം. ഹൈദരലി, ഇംഗ്ലീഷു് സേനാപതിയായ സ്ലിത്തിനെ തുരത്താനൊരു ചതി പ്രയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം, അയ്യായിരം സൈനികരുമായി ടിപ്പുവിനെ മദ്രാസ്സിലേക്കുയച്ചു. സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാത്ത വേഗത്തിൽ ടിപ്പു മദ്രാസ്സിലെത്തി..

ആ സമയത്തു്, ബ്രിട്ടീഷു് ഗവണ്ണറും കൂട്ടരും കടൽപ്പുറത്തു് ഒരു തോട്ടത്തിൽ കാറുകൊള്ളാനും, വിരുന്നു കഴിക്കാനുമായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ടിപ്പു എത്തിയ വിവരം കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അവർ, അവിടെ നിന്നു് പാഞ്ഞുചെന്നു്, അടുത്തു നിന്നു കപ്പലിൽ കയറി, എങ്ങിനെയോ പ്രാണനും കൊണ്ടു് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ടിപ്പു, മദ്രാസ്സിൽ നിന്നും അഞ്ചുമൈൽ അകലെയുള്ള സെൻറു് തോമസു് മല പിടിച്ചടക്കി; അവിടെ ദ്രവ്യമായ ഒരു കോട്ട കെട്ടുകയും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

നിസാം തക്ക സമയത്തു് യുദ്ധഭൂമിയിൽവെച്ചു് ഹൈദരലിയോടു് വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിച്ചു്, ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് സഖ്യത്തിലേപ്പെട്ടു. അയാൾ, തന്റെ സൈന്യത്തെ യുദ്ധഭൂമിയിൽനിന്നു് പിൻവലിച്ചു. ഹൈദരലിയ്ക്കു് ഒറ്റയ്ക്കു് സ്ലിത്തിനോടു് എതിരിടേണ്ടി വന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ, സൈന്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അവരെ പിൻവലി

ക്കാൻ ഹൈദരലി നിർബന്ധിതനായി. അപ്പോൾ, ഹൈദരലി തോററതായി ശത്രുക്കൾ ഒരു വ്യാജവാർത്ത പരത്തി. ഹൈദരലി യുടെ വൃദ്ധയായ അമ്മ അവിടെ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റ് മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഹൈദർ നഗരിലായിരുന്നു. മകന്റെ തോൽവി അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തന്റെ മകനെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനായി അവർ, പല്ലക്കിൽ കയറി, യുദ്ധഭൂമിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. മഴക്കാലം! ദുർഘട പൂണ്ണമായ നീണ്ട വഴി!! യുദ്ധങ്ങളെ!!! ഒന്നിനും അവരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ കൂടെ ആയിരം കുതിരപ്പട്ടാളക്കാരും, പല്ലക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് മുട്ടപടം ധരിച്ച ഇരുന്നൂറ്റ് സ്ത്രീകളും സവാരി ചെയ്തിരുന്നു. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഹൈദരലിയെ സഹായിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടതാണവർ. വയസ്സായ അമ്മ, മകനെസമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും, വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.

മംഗലാപുരത്ത് വെച്ച് ടിപ്പുവും ബ്രിട്ടീഷുസേനകളുമായി വേറൊരു ഭയങ്കര ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായി. മംഗലാപുരത്തെ ജനങ്ങൾ, ടിപ്പുവിനെ ഹാർദ്ദമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു. അതിഭയങ്കരമായ ഒരു യുദ്ധത്തിനുശേഷം, ടിപ്പുവിനോടൊന്നിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം പിൻതിരിഞ്ഞോടി. വിജയോന്മത്തനായ ടിപ്പു മദ്രാസ്സിലെ കോട്ടവാതലിൽ ഒരു പടം എഴുതിവെപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ, ഹൈദർ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉടമ്പടിപത്രവും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈദരുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുന്നതായുമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഹൈദരലിയുടെ മുമ്പിൽ സ്വണ്ണനാണയങ്ങൾ വീഴുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ് പ്രഭു, യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക് പിന്നെത്ത ദുരവസ്ഥയെപ്പറ്റി കേട്ട്, പരിഭ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം ആയർക്കുട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സേനയും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ബംഗാളിൽ നിന്ന് അയച്ചു. ഏഴലക്ഷം രൂപ ആക്കാട്ട്

നവാബിൽനിന്ന് വസൂലാക്കി. പക്ഷെ, ആയർക്കൂട്ട്, തുടർച്ചയായി മൂന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ തോറ്റു, മടങ്ങിപ്പോയി. ഹൈദരലിയുടെ പുറത്തു് ഒരു പരു വന്നതുകൊണ്ടു് ആർക്കാട്ടു് കോട്ടയിലേക്കു് മടങ്ങിവന്നു. പരു ഉണങ്ങുന്നില്ലെന്നു് കൊണ്ടു് ഹൈദർ, മുത്തമകൻ ടിപ്പുവിനെ വിളിച്ചു്, അദ്ദേഹത്തെ സുൽത്താനാക്കി. ആ മഹാനായ വീരൻ 1782 ഡിസംബർ 7-ാംനു ദിവംഗതനായി.

ഭാരതത്തിന്നു് അതു് വലിയ കഷ്ടകാലമായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗത്തു് സിന്ധിയാ, ഭോംസലേ, ഗയക്വാഡ് എന്നിവരും, മറുഭാഗത്തു് നിസാമും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ചു് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാനാ ഫഡ്നവീസിന്റെ മുമ്പിലും സന്ധിയുടെ ചട്ടങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം, ഹൈദരലിയെ കാണാൻ വെമ്പി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലാണു് വീരനായ ടിപ്പുവിന്നു് സുൽത്താനാകേണ്ടിവന്നതു്. എന്നാൽ അച്ഛന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാല്പര്യമെന്നു് ടിപ്പു ശപഥം ചെയ്തു.

ബ്രിട്ടീഷുകാർ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സിന്നു് പകരം, കോൺവാലീസിനെ ഗവണ്ണർ ജനറലാക്കി, പ്രത്യേക അധികാരം കൊടുത്തു് ഭാരതത്തിലേക്കു് അയച്ചു. അദ്ദേഹം, ഇവിടെ വന്നയുടൻതന്നെ, ടിപ്പു സുൽത്താനുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോൺവാലീസിന്റെ സൈന്യവുമായുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധമെന്നപേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു.

1784-ൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ, ടിപ്പുവുമായി ഒരു സന്ധി ചെയ്തു. അതിൽ, അദ്ദേഹത്തെ ഹൈദരുടെ പിൻഗാമിയായി കണക്കാക്കാമെന്നും ഇനിമേൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുകയില്ലെന്നും ഉറപ്പു നല്കിയിരുന്നു. ഉടമ്പടിയിലെ മഷി ഉണങ്ങും മുമ്പു് ഇംഗ്ലീഷുകാർ, അതു് ലംഘിച്ചു. അതിന്നു കാരണം, ഇംഗ്ലീഷുകാർ ടിപ്പുവിനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നുള്ളതാണു്. ഇംഗ്ലീഷു അമ്മമാർ, “ടിപ്പു രാക്ഷസൻ വന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു്, തങ്ങളുടെ വികൃതികളടികളെ പേടി

പിിച്ചിരുന്നതായി, ഡബ്ലിയു. എച്ച്. ഫട്ടൻ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പാതിരി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ടിപ്പുവിനെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണം, ആ സമയത്ത് അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായെന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇതുമൂലം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ അഭിമാനത്തിന് തട്ടിയ കോട്ടത്തിന് പകരം വീട്ടുന്നത്, ഭാരതത്തിലാകാമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. ഇവിടെ തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകി. അവരുടെ വഴിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുട്ട്, ടിപ്പു സുൽത്താനായിരുന്നു. വീരനായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു, സത്യസന്ധനും വിശ്വസ്തനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് കൂടതന്ത്രങ്ങളിൽ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ചെയ്ത സന്ധിയിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഒളിവിൽ വലിയ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മറാഠാകളും നിസാമുമായുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുത അവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. നിസാമിനെക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചു. മറാഠാഗത്ത്, മറാഠാകളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് തങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് ചേർത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിസാമും മറാഠാകളും കൂടെ ചേർന്നാലും ടിപ്പുവിനെ എതിർക്കാൻ മതിയാവുകയില്ലെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കറിയാമായിരുന്നു. ടിപ്പുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞ്, നിസാമിനേയും മറാഠാകളേയും പ്രലോഭിപ്പിച്ചു.

ടിപ്പുവിനെതിരായി ചെയ്ത ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ, ഒരു സത്യസന്ധനായ രാജാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കൊള്ളക്കാർ നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ചരിത്രകാരനായ ഫാക്സ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിൽ നിന്നും, മദ്രാസിൽ നിന്നുമുള്ള സൈന്യങ്ങളെ ടിപ്പു, വളരെ വീര്യത്തോടെ നേരിട്ട്, അവരെ മദ്രാസുവരെ പുറകോട്ടോടിച്ചു. മൂന്നു ശത്രുക്കളെ നേരിട്ട ടിപ്പുവിന്റെ ആദ്യത്തെ വലിയ വിജയമായിരുന്നു അത്. ഈ വമ്പിച്ച തോൽവിയെപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്ത കേട്ട

കോൺവാലിസ് ലജ്ജിച്ചുപോയി, ഡിസംബർ 12-ാംനു ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി അദ്ദേഹം, കല്ലത്തയിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു. മറുഭാഗത്തു്, നിസാമിന്റേയും മറാഠാകളുടേയും വലിയ സേനകളും ടിപ്പുവിനെ ആക്രമിച്ചു. അവർ ടിപ്പുവിന്റെ ചില പ്രഭുക്കളേയും സർദാർമാരേയും വലിയ തുകകൾ രൊക്കുമായി കൊടുത്തു് പാട്ടിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നുള്ളവരേയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനയിൽ കടത്തിവിട്ടു, അകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചിക്കുന്നുള്ള പഴുതുകളൊന്നും അവർ വിട്ടില്ല. നാലു ഭാഗവും വളയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും, രാജ്യത്തിനകത്തു് വിശ്വാസവഞ്ചനയുണ്ടായതുകൊണ്ടും ടിപ്പുവിനു് പിന്മാറേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ ടിപ്പു അധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. ഒടുവിൽ, സോമർപീട്ട് സ്തുപത്തിൽ വച്ചുണ്ടായ വലിയ തോൽവിയ്ക്കുശേഷം ഇംഗ്ലീഷുകാർ സന്ധിയ്ക്കു് തയ്യാറായി. മറുഭാഗത്തു് മറാഠാകളും യുദ്ധം തുടരാനിഷ്ടമില്ലാതെ, സന്ധിയ്ക്കു് ആഗ്രഹിച്ചു.

1792 ഫെബ്രുവരി 23-ാംനു ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടു. ടിപ്പുവിന്റെ പകുതി രാജ്യം, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മറാഠാകളും നിസാമും കൂടി പങ്കിട്ടെടുത്തു. മൂന്നു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുക്കാൻ ടിപ്പു നിർബന്ധിതനായി. അപ്പോൾ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിൽ ഒരു കോടി രൂപ വസൂലാക്കി. എട്ടും പത്തും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള തന്റെ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പക്കൽ ജാമ്യമായി വയ്ക്കാൻ ടിപ്പു നിർബന്ധിതനായി.

ഈ ഉടമ്പടി അക്ഷരപ്രതി പാലിച്ചുകൊണ്ടു്, ശേഷിച്ച നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയും, രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ടു് നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. അതോടൊപ്പം, തന്റെ രാജ്യത്തിന്റേയും രാജധാനിയുടേയും രക്ഷയ്ക്കായി ടിപ്പു പുതിയ കോട്ടകൾ കെട്ടുകയും, സൈന്യബലം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു വഷത്തിനുള്ളിൽ തന്റെ പക്കൽ ശേഷിച്ച രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹം സമ്പൽസമൃദ്ധവും സത്തുഷ്ടവുമാക്കി.

പ്രീരയോദ്ധാവെന്നപോലെ, ഭരണനിപുണനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ടിപ്പുവിനു് നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽക

കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നും അതിനു പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷിച്ച രാജ്യവും പിടിച്ചടക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഗുഡാലോചന. എന്നാൽ ഈ ആലോചന ഫലിച്ചില്ല. പക്ഷേ ടിപ്പുവിന്റെ ക്രമപ്രവൃദ്ധമായ ബലവും പ്രതാപവും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് തീരെ രസിപ്പിച്ചില്ല. ഹുബ്ലികാരെ എല്ലായിടത്തും തോല്പിച്ചു, രാജ്യത്താകമാനം ഇംഗ്ലീഷുകാർ അധികാരമുറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ടിപ്പുവിന്റെ രാജ്യം മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായി ശേഷിച്ചുള്ളൂ. കോൺവാലിസിനു ശേഷം വെല്ലസ്ലി, ആക്രമണത്തിന് തയ്യാറെടുത്തു. ടിപ്പുവിനെതിരായി മറാഠാകളും നിസാമും തന്നെ സഹായിക്കുകയില്ലെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഭയം. ആ രണ്ടു കൂട്ടരേയും ദുർബ്ബലരാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. മറാഠാകളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചു. നിസാമിന് സൈന്യസഹായത്തിനായി രൊക്കം തുക നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു. ടിപ്പുവിന്റെ മേൽ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ, വ്യാജമായ കാരണങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ചുതുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഹുബ്ലികാരുമായി ഗുഡാലോചന നടത്തുന്നുവെന്ന് അവർ ഒരു കള്ളക്കുറും ചുമത്തി.

1799 ഫെബ്രുവരി 3-നു ഇംഗ്ലീഷ് സേന ടിപ്പുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നേക്ക് ചാടി വീണു. ടിപ്പു നഷ്ടപരിഹാരം നല്ലാമെന്ന് സന്ദേശമയച്ചു; ആ സന്ദേശം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. വെല്ലസ്ലി അത് ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല; ഫെബ്രുവരി 22-നു യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കരയിൽ നിന്നും കടലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞു. ടിപ്പു, മരിക്കുന്ന നിമിഷംവരെ വലിയ ശൗര്യത്തോടും പരാക്രമത്തോടും ഇംഗ്ലീഷുകാരോടതിന്തു. ഇംഗ്ലീഷ് സേന വഞ്ചനയും കാപട്യവും കൊണ്ടാണ് ടിപ്പുവിന്റെ മേൽ വിജയം നേടിയത്.

ബംഗാൾ, മദ്രാസ്, ബോമ്പെ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും, നിസാമിന്റെ പക്കൽ നിന്നുമായി ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ഭടന്മാർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ടിപ്പുവിനെ ഓരോ കാൽവെയ്പിലും തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും സൈന്യാധിപരുടേയും കയ്യിൽ നിന്ന് ചതിയും വി

ശ്വാസവഞ്ചനയും കാപട്യവും നേരിടേണ്ടി വന്നു. വെല്ലുഴി, നാലുഭാഗത്തുനിന്നും അതിനുള്ള വല വീശിയിരുന്നു.

മഹതാബ് ബാഗിൽ വെച്ച് ഭയങ്കര യുദ്ധം നടന്നു. അവിടെയും ചതിയും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിജയിച്ചു. രാജധാനിയുടേയും കോട്ടയുടേയും മുഖ്യപ്രവേശനദാരുമായിരുന്നു മഹതാബ് ബാഗ്. ടിപ്പുവിന്റെ വിശ്വാസപാത്രമായിരുന്ന മീർ സാദിക്കെന്ന കൂട്ടുകാരനും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പക്ഷത്തു് ചേർന്നു. അവർ അയാളുടെ സഹായത്തോടെ കോട്ടയുടെ പൊളിഞ്ഞ ചുമരിനിടയിൽക്കൂടെ അകത്തു കടന്നു. എന്നിട്ടും ടിപ്പു, എതിർത്തുനില്ക്കാനുള്ള ഒരു അന്ത്യശ്രമം നടത്തി. ശേഷിച്ച ഏതാനും ഭടന്മാരേയും ചേർത്തു് അദ്ദേഹം സമരം തുടർന്നു. ഒടുവിൽ ടിപ്പുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ ഇടതുഭാഗത്തു് ഒരു വെടിയുണ്ടയേറ്റു. മുറിവേററിട്ടും ടിപ്പു, വെടി വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ, ഒരു വെടിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലതുനെഞ്ചിൽ ഏറ്റു. ടിപ്പുവിന്റെ കുതിര മുറിവേറ്റു നിലംപതിച്ചു. ടിപ്പുവിന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്നു് രണ്ടു രക്തധാരകൾ പ്രവഹിച്ചു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ആയുധമേന്തി ശത്രുവിനെ എതിരിട്ടു കൊണ്ടിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തെ പല്ലക്കിലിരുത്തി, ഒരു വളച്ചുവാതലിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. ഈ സ്ഥിതിയിലും അദ്ദേഹം തല കുനിക്കാൻ തയ്യാറില്ലായിരുന്നു. കുറേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ പല്ലക്കിനടുത്തെത്തി. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലു പതിച്ച ബെൽറ്റ് അഴിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നിമിഷത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹം അയാളെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടി വീഴ്ത്തി. ഉടൻ ഒരു വെടിയുണ്ട ടിപ്പുവിന്റെ വലത്തേ ചെമ്പിയിലേറ്റു. ആ വീരൻ മരണമടഞ്ഞു. രാത്രിയിൽ ശവങ്ങളുടെ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതശരീരമെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുമ്പോഴും വാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിടിയിലമർന്നിരുന്നു. ഇരുനൂറു വാൾ പെണ്ണാടിനെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ടു ദിവസം സിംഹത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതാണ് എത്രയോ നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു.

ടിപ്പു വീരയോദ്ധാവും, ഉന്നത സൈന്യാധിപനുമായിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്രേമിയും വിദേശാധിപത്യത്തിന്റെ കഠിനശത്രുവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വാസ്തവത്തിൽ, ഹൈദരും ടിപ്പുവും ഇംഗ്ലീഷ് വാഴ്ചയുടെ അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധികളായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉജ്വലമായ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്വപ്നത്താളുകൾ ഈ പിതാവും പുത്രനും പതിച്ചു വീരതയുടേയും, ശൗര്യത്തിന്റേയും അഭിമാനപൂർണ്ണമായ മുകൾ ഒരിക്കലും മായുകയില്ല.

ത്യാഗരാജൻ

തെക്കേ ഇന്ത്യ, പണ്ടു മുതൽക്കേ സംഗീതത്തിന് പ്രസിദ്ധമാണ്. തഞ്ചാവൂരിനടുത്ത് തിരുവയാർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. അവിടെ പണ്ട് രാമബ്രാഹ്മണൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ശ്രീരാമഭക്തൻ പാർത്തിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നല്ലവണ്ണം അദ്ധ്യയനം നടത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നു പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു ത്യാഗരാജൻ. ത്യാഗരാജന്റെ ജീവിതകാലം ഏതാണ്ട് 1767 മുതൽ 1847 വരെയായിരുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കാവേരിയും അതിന്റെ കൈവഴികളും കാർണം, തിരുവയാറിനെ പഞ്ചനദക്ഷേത്രമെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു. രാമബ്രാഹ്മൻ തന്റെ മക്കളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുവാനായി ഇവിടെ വന്നു താമസമായി.

ത്യാഗരാജൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണബലിയായിരുന്നു. അല്പ കാലത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം, മഹാഭാരതം, ഭാഗവതം, പുരാണങ്ങൾ, രാമായണം എന്നിവ പഠിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് രാമായ

ണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനേററവും ഇഷ്ടം. ഈ ആസക്തി കാരണം, അദ്ദേഹം അതിവേഗം ശ്രീരാമഭക്തനായി.

അദ്ദേഹം, നേരം വെളുക്കും മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ്, കാവേരിയിൽ പോയി കുളിയിൽ, പൂജ കഴിഞ്ഞ് രാമായണം വായിക്കുക, രാമനാമ മെഴുതിയശേഷം അച്ഛന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ പോവുക എന്നിവ ചെയ്തുവന്നു. വൈകുന്നേരം ഭജനകൾ പാടിപ്പാടി, ഭക്തജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചു കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠം മധുരതരമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ജനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭജനകൾ വലിയ ആനന്ദത്തോടെ കേട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു.

തഞ്ചാവൂരിലെ രാജസഭയിൽ അതിമനോഹരമായി വീണ വായിക്കുന്ന ഒരു രാജഗായകനുണ്ടായിരുന്നു. വെങ്കടരമണയ്യ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഭാഗ്യവശാൽ, ത്യാഗരാജൻ പാത്തിരുന്ന അതേ തെരുവിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വീട്. ത്യാഗരാജൻ യാതൊരു ഗുരുവിൽ നിന്നും സംഗീതാഭ്യാസം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതാസക്തിയിലും മധുരസ്വരത്തിലും മുഴങ്ങുമായി വെങ്കടരമണയ്യ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ശിഷ്യനാക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ഒരു വഷത്തിനുള്ളിൽ ത്യാഗരാജൻ, തന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സകല വിദ്യകളും പഠിച്ചു; സ്വയം രാഗാലാപനം നടത്താനും, സ്വര വിസ്താരം ചെയ്യാനും, സ്വരങ്ങൾ രചിക്കാനും തുടങ്ങി.

ത്യാഗരാജൻ ഭക്തനായിരുന്നു. അക്കാലത്താൽ, ലൌകിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അജ്ഞനായിരുന്നു. അച്ഛനമ്മമാർ മരിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് പതിനഞ്ചു വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടു ജ്യേഷ്ഠന്മാരും കൂടി, അദ്ദേഹം ശാന്തശീലനാണെന്നു കണ്ട്, സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ അപഹരിച്ചെടുത്തു. ത്യാഗരാജന് ഒരു ചെറിയ വീടും, ശ്രീരാമന്റെ ഒരു പുജാബിംബവും, ഒരു പുജാദണ്ഡും മാത്രം നൽകി.

എന്നിട്ടും ത്യാഗരാജൻ സത്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ എന്തു വേണം?

ത്യാഗരാജന്റെ ഗാനങ്ങൾക്ക് 'കീർത്തനങ്ങൾ' എന്നു പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകൾ വരുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി വിഖ്യാതമായിരുന്നു. ആ ഖ്യാതി നാലുപാടും പരന്നിരുന്നു. സംഗീതകലയുടെ മററ് ആചാര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധിയിൽ അസൂയാലുക്കളായി. അവർ, അദ്ദേഹത്തിന് കഷ്ടതയുളവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വിദ്വാന്റെ സ്വരലഹരി, ക്ഷിപ്തകളിൽ നിന്നു ഉയന്ന്, രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ കൂടി മുഴങ്ങണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണകാംക്ഷികളായ കുറേയാളുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട്, അവർ ത്യാഗരാജനെ രാജ്യസഭയിൽ ചെല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ക്രമേണ ത്യാഗരാജന്റെ സംഗീതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച കൊട്ടാരത്തിലുമെത്തി. അക്കാലത്ത് ശരവോജി തഞ്ചാവൂർ രാജാവായിരുന്നു. ഇത്ര വലിയ കലാകാരൻ തന്റെ ദർബാർ അലങ്കരിച്ചെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെയെന്ന് രാജാവ് ആഗ്രഹിച്ചു. രാജാവ്, ധാരാളം പണവും പാരിതോഷികങ്ങളും കൊടുത്ത്, കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ത്യാഗരാജന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കയച്ചു. എന്നാൽ, രാമചരണങ്ങളെ സേവിക്കുന്നയാളിനെ ലൌകിക മായയ്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ത്യാഗരാജന്റെ സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തോടു് ഒരുപാടു പറഞ്ഞുനോക്കി. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം, അവരുടെ ഉപദേശം ചെവിക്കൊള്ളാതെ, തന്റെ അഭിപ്രായം ഇപ്രകാരം പാട്ടിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'നിധി ചാല സുഖമാ, രാമനി സന്നിധി ചാല സുഖമാ?' അതായത്, സുഖം ധനത്തിലോ, അതോ രാമനെ പ്രാപിക്കുന്നതിലോ? ഈ നിഷ്പന്ന കാരണം, അദ്ദേഹം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ പോയില്ല.

ഈ ശ്രീരാമപ്രേമി ഭിക്ഷ യാചിച്ചാണ് തന്റെ കുടുംബം പുലർത്തിയത്. രാമഭജനകൾ പാടുകയും, ആഴ്ചയിലൊരുദിവസം വീടുകൾ

തോറും കയറി ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. ആ ദിവസം കിട്ടുന്ന തുകൊണ്ട് ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമായിരുന്നു. ധനലാഭമൊന്നു മില്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ അദ്ദേഹത്തോടു വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഒരു രാത്രി ത്യാഗരാജൻ ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വിചാരിച്ചു: “ഇവന്റെ ബിംബങ്ങളെടുത്ത് കാവേരിയിലെറിഞ്ഞാൽ, എല്ലാം ശരിയാകും. പിന്നീട് ത്യാഗരാജൻ പാട്ടുകൾ പാടി ധനം സമ്പാദിക്കും.” ഈ ആഗ്രഹത്തോടെ അവർ ബിംബങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത്, കാവേരിയിലെറിഞ്ഞു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ, തന്റെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ ബിംബങ്ങൾ കാണാത്തതിനാൽ ത്യാഗരാജൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചു. അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞു. പക്ഷെ, ഈ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ത്യാഗരാജനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു.

ത്യാഗരാജൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി. ബിംബങ്ങൾ കണ്ടു കിട്ടുന്നതുവരെ വീട്ടിൽ കാലെടുത്തു കുത്തുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. വളരെയധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരതി നോക്കി. പക്ഷെ ബിംബങ്ങളുടെ യാതൊരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല. നിരാശരായ്ക്കൂടി, അദ്ദേഹം വിഷണ്ണനായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അലുറാത്രിയിൽ ത്യാഗരാജൻ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ, പൊട്ടുന്നവേ രാമലക്ഷ്മണന്മാർ തന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന്, ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി: “എഴുന്നേല്ക്കൂ! നിന്റെ ബിംബങ്ങൾ കാവേരി നദിയിൽ മണലിൽ പുതഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് പോയി എടുക്കൂ!” കബേരന്റെ ഖജനാവു തുറന്നു കിട്ടിയതുപോലെ ത്യാഗരാജന് തോന്നി. ബിംബങ്ങൾ തിരിച്ചുകിട്ടിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ആനന്ദാശ്രു പ്രവഹിച്ചു. ബിംബങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ മടങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും വളരെ പ്രസന്നയായി.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിപ്രഭാവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ മേലും പതിച്ചുകൊണ്ട് അവരും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വണങ്ങി.

ത്യാഗരാജന്റെ വലിയ ഭക്തനായി സുന്ദരേശ മുതലിയാർ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ത്യാഗരാജനെ അയാൾ തന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു, നല്ലവണ്ണം ആദരിക്കുകയും, സല്ലരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെനിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് മുതലിയാർ, ത്യാഗരാജനറിയാതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ലക്കിൽ ആയിരം രൂപയുടെ കിഴി വച്ചുകൊടുത്തു. ആ വഴിക്ക് കവർച്ചക്കാരുടെ ഒരു സംഘം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പല്ലക്കിന്റെ നേർക്ക് കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. ഈ കവർച്ചക്കാർ ഇങ്ങനെ കല്ലെറിയുന്നതു കൊണ്ട്, അവർക്കു കിട്ടാനാണെന്ന് ത്യാഗരാജൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ, ഏതോ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞു, മുതലിയാർ പല്ലക്കിൽ ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു കിഴി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്.

ത്യാഗരാജൻ വിചാരിച്ചു: “ഞാൻ ഇത്രയും രൂപ കൊണ്ടെന്തു ചെയ്യും?” അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം കള്ളന്മാരുടെ തലവനെ വിളിച്ചിട്ട്, ആ രൂപ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു:

തലവൻ കൈകൂപ്പി പറഞ്ഞു: “എന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര മുറിവുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മേൽ എറിഞ്ഞ കല്ലുകൾ ഏതോ രണ്ട് വീരരാജകുമാരന്മാർ ഞങ്ങളുടെ മേൽ തിരിച്ചെറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട്, തിരുമേനി, ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പു തരിക.”

ശ്രീരാമഗേവാൻ ലക്ഷണനുമൊന്നിച്ചു വന്ന്, തന്നെ രക്ഷിച്ചതാണെന്ന് ത്യാഗരാജൻ വിചാരിച്ചു. അദ്ദേഹം കള്ളന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവൽദർശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു.”

കള്ളന്മാർ നാണിച്ചുപോയി. അവർ പല്ലക്ക് ചുമലുകളിലേനി, ത്യാഗരാജനെ കാഞ്ചീപുരംവരെ എത്തിച്ചു.

ത്യാഗരാജൻ ജീവിച്ചിരിക്കുവേതന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു. ശോകപൂർണ്ണമായ ഈ സംഭവത്തിനു ശേഷം, അദ്ദേഹം സന്ന്യാസം വരിച്ചു.

പൗഷമാസത്തിലെ കറുത്ത പക്ഷത്തിൽ പഞ്ചമിനാൾ. ത്യാഗരാജൻ സന്ന്യാസമെടുത്തിട്ട് പത്താം പക്കമായിരുന്നു അന്ന്. അദ്ദേഹം സമാധിയിലിരുന്നു. അത് അന്തിമസമാധിയായിരുന്നു. ഈ ദിവസം രാജ്യമൊട്ടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നു.

ത്യാഗരാജൻ “ശതരാഗ രത്നമാലിക” എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഗീതഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ദൌർഭാഗ്യവശാൽ, ആ ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് കിട്ടാനില്ല. അദ്ദേഹം രണ്ടു കവിതാഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചു. ഒന്ന്, പ്രഹ്ലാദചരിതും മറേറത്, ശ്രീകൃഷ്ണനേരയും ഗോപിമാരുടേയും യുമുനാനദിയിലെ വിഹാരങ്ങളുടെ വർണ്ണനയും.

കാവേരിക്ക്ഷേത്രം, മൂന്നു മഹാസംഗീതജ്ഞർക്ക് ജന്മമരുളി — ത്യാഗരാജൻ, മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതർ, ശ്യാമശാസ്ത്രി. അവർ മൂന്നുപേരും സമകാലികരായിരുന്നു. മൂന്നുപേരും തങ്ങളുടെ ജന്മദേശത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തേയും മഹത്വത്തേയും പറ്റി പാട്ടുകളെഴുതി; അവിടത്തെ അഞ്ചുനദികളുടേയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ബിംബങ്ങളുടേയും വൈശിഷ്ട്യങ്ങളെപ്പറ്റി പാടി.

ത്യാഗരാജൻ, തന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, ആയിരക്കണക്കിന് ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പാട്ടുകൾ യശസ്സിനോ, ധനത്തിനോ വേണ്ടി രചിച്ചതല്ല. ഭഗവാനോടുള്ള അനന്യഭക്തിമൂലമെഴുതിയതാണ്. മറ്റു സംഗീത രചയിതാക്കളെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാക്കന്മാരുടെ ആശ്രയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, പല രാജാക്കന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ ദർബ്ബാദികളിലേയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം പോകാൻ തീർത്തും വിസമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. സ്വജീവിതകാലത്തുതന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായതു കാരണം,

അനേകായിരം ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തു് താമസമുറ
പിിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കവിതയും സംഗീതവും സമ്മേ
ളിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആയിരക്കണക്കിനു് ഭക്തിഗീതങ്ങൾ പാടി
പക്ഷെ, അവയെല്ലാം നിർഭാഗ്യവശാൽ കിട്ടാനില്ല.

ശ്രീരാമഭക്തനായിരുന്ന ത്യാഗരാജന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഗാനങ്ങളും
രാമനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. മറ്റു ദേവന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പദങ്ങ
ളുമുണ്ട്. ചില പാട്ടുകളിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതത്തെ വാദ്യമെന്നും
പൂജാസാമഗ്രിയെന്നും, നാദത്തെ 'നാദസുധാരസ'മെന്നും വർണ്ണിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. തന്റെ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഈ നാദബ്രഹ്മം സ്വായത്ത
മാക്കിയതു കാരണം, ത്യാഗരാജൻ സമസ്തഭാരതത്തിന്റേയും സ്വതന്ത്ര
വിഹായസ്സിൽ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

രാം മോഹൻ റോയ്

ബംഗാളിൽ രാധാ നഗർ ഗ്രാമത്തിൽ ക്രി. പി. 1774ൽ രാം മോഹൻ ജനിച്ചു. (1772ലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചതെന്ന് ചിലയാളുകൾ പറയുന്നു.) അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് രമാകാന്ത റോയിയെന്നും, അമ്മയുടെ പേര് താരിണീ ദേവിയെന്നുമായിരുന്നു. രാം മോഹൻ ഒരു അസാധാരണപുരുഷനാകുമെന്ന് താരിണീ ദേവിയുടെ പിതാവ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ആവുകയും ചെയ്തു.

രാം മോഹൻ ഓർഗനൈസിംഗ് വളരെ അധികമായിരുന്നു. ഏതു വാചകം കേട്ടാലും അത്, അങ്ങനെയെന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫാർസിയിലും അറബിയിലും നല്ല അറിവ് സമ്പാദിച്ചു. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ രാം മോഹൻ സംസ്കൃതം പഠിക്കാനായി കാശിയിലേക്ക് പോയി. അവിടെവെച്ച് വേദാന്തവും ഉപനിഷത്തുകളും പഠിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമായി, ബ്രഹ്മം അനാദിയാണെന്നും, അതിന്റെ ഉപാസന ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും. പതിനാറു വയസ്സായ യുവാവ്, തന്റെ അഭിപ്രായം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ലോകരെ ഭയന്ന്, രാം മോഹൻ റോയിയുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിന് പുറത്താക്കി. പതി

നാറു വയസ്സായ രാം മോഹൻ നടന്ന് നടന്ന് തിബുത്തിലെത്തി. തിബുത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന മതത്തിലും രാം മോഹൻ സത്തുഷ്ടനായില്ല. അതിന്റെ ദോഷങ്ങളും അദ്ദേഹം തുറന്നു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. അക്കാലത്താണ്, അനേകം തിബുത്തുകാർ രാം മോഹന്റെ ശത്രുക്കളായി. അവർ, അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ഭാഗ്യവശാൽ, ദയാലുക്കളായ ചില സ്ത്രീകളുടെ സഹായം കൊണ്ട്, രാം മോഹന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു.

രാം മോഹൻ റോയിയ്ക്ക് പഠിക്കാനും എഴുതാനും വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. തീക്ഷ്ണബുദ്ധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പതിനാറാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം, ബംഗാളിക്ക് പുറമേ, ഉർദു, ഫാർസി, സംസ്കൃതം, എന്നിവയും നല്ലതുപോലെ വശമാക്കി. വായനയിൽ മുഴുകിയാൽ പിന്നെ, ആഹാരാദികളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയേ ഉണ്ടാകാറില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കളിയും നനയും കഴിഞ്ഞ്, സംസ്കൃതത്തിലുള്ള വാല്മീകി രാമായണം വായിക്കാനിരുന്നിട്ട്, ഏഴു കാണുങ്ങളും വായിച്ചു തീരുന്നതുവരെ, അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റതേയില്ല. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യയനശീലം.

അദ്ദേഹം വിദ്യാനായിരുന്നു; മതത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അവഗാഹം നേടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം ബിംബാരാധനയ്ക്കെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തിയപ്പോൾ, കാശിയിലെ കപടപണ്ഡിതന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തെ നാസ്തികനെന്നും, മതവിരോധിയെന്നും പറഞ്ഞ്, ദുഷ്പ്രേരണാക്കുന്നതിൽ അവർ ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല.

നിലവിലിരുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രചാരണം നടത്തിയതിന് നാട്ടുകാർ, ആദ്യം മുതൽ, രാം മോഹന്റെ വിരോധികളായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം സതി (മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിൽ ഭാര്യയും ചാടി മരിക്കുന്ന ഏർപ്പാട്)യ്ക്കെതിരായി പ്രചാരണം നടത്തിയതോടെ, രാം മോഹന്റെ വിരോധികളുടെ എണ്ണം കുറേക്കൂടി

വലിച്ചു. പിതാവു് രാം മോഹനെ വീണ്ടും വീട്ടിൽ നിന്നു് പുറത്താക്കി.

അച്ഛന്റെ മരണശേഷം രാം മോഹനു് പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തെ ശല്യപ്പെടുത്താനായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈതൃകസമ്പത്തു് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനു് വിരോധികൾ അമ്മയെക്കൊണ്ടു് കേസു് കൊടുപ്പിച്ചു. രാം മോഹൻ മതഭ്രഷ്ടനാണെന്നും, അതുകൊണ്ടു് അക്കാലത്തെ നിയമമനുസരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിനു് പൈതൃകസമ്പത്തു് നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. താൻ പൈതൃകമതത്തിൽ നിന്നു് വേർപിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും, നേരെ മറിച്ച് അതിനെ ഉയർത്താൻ യത്നിക്കുകയാണെന്നും രാം മോഹൻ പ്രമാണസഹിതം തെളിയിച്ചു. രാം മോഹൻ കേസു് ജയിച്ചു. പക്ഷെ, പൈതൃകസമ്പത്തു് അദ്ദേഹം അമ്മയ്ക്കു് തിരികെ കൊടുത്തു.

ഉയന്ന രാജപദം കിട്ടിയാൽ, ജനങ്ങൾ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുമെന്നും, ഭയപ്പെടുമെന്നും രാം മോഹൻ വിചാരിച്ചു. നീതിയ്ക്കായുള്ള സമരം കാരണം, പല ഇംഗ്ലീഷുകാരു് രാം മോഹനുമായി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം, രംഗ്പുരിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മജിസ്റ്ററേട്ടിന്റെ മുഖിൽ ചെന്നു്, സർക്കാർ ജോലിചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മജിസ്റ്ററേട്ടു് വളരെ സന്തോഷിച്ചു. രാം മോഹനു് ഉടനെ സർക്കാർ ജോലി കിട്ടി. അദ്ദേഹം, തന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, സാമൂഹ്യസേവനത്തിനു് സമയം കിട്ടാത്തതിനാൽ, പതിനാലുകൊല്ലത്തെ സർക്കാർ സേവനത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗം രാജി വെച്ചു.

ജോലിയിൽ നിന്നു് വിമുക്തനായ രാം മോഹൻ റോയ്, ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രചാരത്തിൽ മുഴുകി; വേദാന്തവും, ഉപനിഷത്തുകളും ബംഗാളിയിലും, ഇംഗ്ലീഷിലും തജ്ജമ ചെയ്തു. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ കപടവ്യവഹാരങ്ങളെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടു്, അദ്ദേഹം അനേകം ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതി. അതുകാരണം, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞശ്രവ

ക്കളായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനായി, കൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഭട്ടാചാര്യ “വേദാന്ത ചന്ദ്രിക” എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, രാം മോഹൻ റോയ് ഉണ്ടോ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു? തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട്, ബ്രഹ്മോപാസനയാണ് ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു.

നാല്പതാം വയസ്സിൽ രാം മോഹൻ നാട്ടമ്പുറത്തെ വീട്ട് വിട്ട്, കൽക്കത്തയിൽ വന്നു. അവിടെ മാണിക്കത്തല്ലയിൽ ഒരു കെട്ടിടം വാങ്ങി. ഈ കെട്ടിടത്തിൽ അദ്ദേഹം “ആത്മീയസഭ” എന്ന പേരിൽ ഒരു സഭ ഏർപ്പെടുത്തി. ഈ സഭയിൽ ബ്രഹ്മോപാസനയാണ് നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുണവാന്മാരും, ധനികരും, ഉന്നതസ്ഥാനീയരുമായ അനേകം ഹിന്ദുക്കൾ രാം മോഹന്റെ കൂടെയായി. ഇപ്രകാരം ബ്രഹ്മധർമ്മത്തെ മാനിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി പെരുകി. ഇതു കാരണം, ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പാതിരിമാർ രാം മോഹനെ നേരിട്ടു. എന്നാൽ, രാം മോഹൻ കരളുറപ്പോടെ അവരെ എതിരിട്ടു. ആദ്യമൊക്കെ കുറെയാളുകൾ സനാതനികളുടെ യജ്ഞാദികർമ്മങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് വലഞ്ഞു, ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചതോടെ, ആളുകൾ അങ്ങോട്ടു പോകാതെ, ബ്രഹ്മസമാജികളാകാൻ തുടങ്ങി. ഇക്കാലത്ത് വിലയ്ക്കും ആഡം എന്ന പേരുള്ള ഒരു പാതിരി, രാം മോഹനെ ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച്, പാതിരിയുടെ മേൽ രാം മോഹന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളും, ചിന്തകളും വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതു കാരണം, പാതിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായിയായി. അതു കാരണം, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായി.

ആത്മീയസഭയുടെ ജോലി വലിയ ഉത്സാഹത്തോടെ നടന്നു കൊണ്ടിരുന്നു. രാം മോഹൻ റോയ് സുബ്രഹ്മണ്യശാസ്ത്രിയെപ്പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ ശാസ്താത്വത്തിൽ നിശ്ശബ്ദരാക്കിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം

ത്തിന്റെ ഖ്യാതി പതിനടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ സത്യത്തിന്റേയും പരമാർത്ഥത്തിന്റേയും പ്രകാശം കണ്ട്, ഉദാരമനസ്ക്കരായ അനവധി ഹിന്ദുക്കൾ, മതത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിൽ ചേർന്നു.

രാം മോഹൻ അനേകം സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു. സതിസമ്പ്രദായം അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന്, ഹിന്ദുശാസ്ത്രങ്ങളുദ്ധരിച്ച്, ഇന്ത്യാ വൈദ്യോയി ലോർഡ് ബെൻസികിനോട്, രാം മോഹൻ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ, നിയമനിർമ്മാണം മൂലം ഈ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി. പുരുഷന്മാരുടെ ബഹുഭാര്യത്വം തുടങ്ങിയ ദുഷിച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിർത്തലാക്കാനും രാം മോഹൻ വളരെ പരിശ്രമിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് കടുംബസ്വത്ത് വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും രാം മോഹൻ റായ് വളരെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തി. അതിന്റെ ഫലമായി ഭർത്താവ് മരിച്ചതിനുശേഷം, ഭാര്യയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് സമുദായത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. പെൺകുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നതിനെതിരായും അദ്ദേഹം, ശബ്ദമുയർത്തി. ഭാരതത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പ്രചരിപ്പിക്കാത്താൽ, രാജ്യത്ത് നിന്ന് അജ്ഞാനവും അനാചാരങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയില്ലെന്ന് കണ്ടതിനാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിച്ചു തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസമേധാവി ഡേവിഡ് ഹെയറിന്റേയും രാം മോഹന്റെയും പ്രയത്നഫലമായി, കൽക്കത്തയിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഹിന്ദു കോളേജ് സ്ഥാപിതമായി. രാം മോഹന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിൽ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും 'ജൂറി'കളാകാമെന്നായി.

മതപരിഷ്കാരത്തിലും, സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരത്തിലും മുഴുകിയതിനാൽ, രാം മോഹൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടിവന്നു. ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ രാജ്യത്തിനാവശ്യമുള്ള നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും, ഇന്ത്യയിൽ പഴയപഞ്ചായത്ത് സമ്പ്രദായം വീണ്ടും നടപ്പാക്കണമെന്നും ഭാരതത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിനെ അദ്ദേഹം ഉൽബോധിപ്പിച്ചു.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദുഃഖപൂർണ്ണമായ കഥകൾ ചക്രവർത്തിയുടെ നാട്ടുകാരോടു പറയണമെന്ന് രാംമോഹൻ വിചാരിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിനായി അതിനു മുൻപാരിക്കലും ഒരു ഭാരതീയനും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ടില്ല. രാം മോഹൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകാനുള്ള തക്കം നോക്കിയിരിയ്ക്കുമ്പോൾ, ദില്ലി ചക്രവർത്തി ഹുസ്സൈൻഡ്യാ കമ്പനിയുമായുള്ള കലഹത്തിൽ തന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അയക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. രാം മോഹൻ അനുയോജ്യനായ ആളാണെന്ന് കണ്ടു, ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന് 'രാജാ' എന്ന ബഹുമതി നല്കി, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കയച്ചു.

അവിടെ ചെന്നു രാജാ രാം മോഹൻ റോയ്, ഭാരതീയരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷുകാരെ നല്ലവണ്ണം വർണ്ണിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ഭാരതീയരെ ഉയർന്ന രാജ്യകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷും ഗവണ്മെന്റിനോടു അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

വിദേശത്തു രാം മോഹൻ റോയിയ്ക്ക് ഹാർട്ടമായ സ്വാഗതം ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അവിടത്തെ ജനങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. വലിയ വലിയ വിദ്വാന്മാരും, പാതിരികളും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നു. ഒരു പാതിരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ മയങ്ങി. തന്റെ കുട്ടിയുടെ മാതൃദീസാകർമ്മത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിയ്ക്കുകയും, മകന് രാം മോഹൻ റോയ് എന്ന് പേരിട്ടു, അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടത്തെ പത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു, ലേഖനങ്ങൾ വന്നു. കുറച്ചുദിവസം അദ്ദേഹം ബ്രിസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടത്തെ ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജനസേവനത്തിന്റെ വിത്തു വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. 1833 സെപ്റ്റംബർ 27-ാംനു ആ നഗരത്തിൽ വെച്ച് രാം മോഹൻ അന്തരിച്ചു.

ഭാരതത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിൽ രാം മോഹൻ വലിയ കയ്യുണ്ടായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റേയും അജ്ഞാന

ത്തിന്റേയും വേട്ടക്കൂട്ടിയായിരുന്ന അക്കാലത്തു്, മതപരിഷ്കാരം, സാമൂഹ്യപരിഷ്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസപ്രചാരണം എന്നിവയ്ക്കായി ശബ്ദമുയർത്തുകയും, എല്ലാവിധ പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും എതിർപ്പുകളേയും നേരിടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു്, തന്റെ മാതൃത്തിൽ മുമ്പോട്ടു് മുമ്പോട്ടു് പോകുകയെന്നതു് വലിയ സാഹസപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിലുള്ള ആസ്ഥയും, സൽസ്വഭാവവും കാരണമാണു് രാം മോഹൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ വിജയിച്ചതു്. അദ്ദേഹം, തന്റെ അധികാരാതിർത്തിയിൽ പെട്ട ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ധർമ്മാത്മാവും, പരിഷ്കർത്താവും, ദേശഭക്തനുമായിരുന്നു.

മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ

മഹാരാണാ രഞ്ജിത് സിംഹനെ "പഞ്ചാബ് സിംഹം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗർജ്ജനം കേട്ട്, ചുറ്റുപാടുമുണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരും, മഹാരാജാക്കന്മാരും, ഭാരതത്തിലെ അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധിപന്മാരും നടുങ്ങിയിരുന്നു.

ക്രിസ്റ്റബ്ബം 1780ൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചപ്പോൾ, പഞ്ചാബ് കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവയിൽ സിക്കുകാരുടെ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രഞ്ജിത് സിംഹന്റെ അച്ഛൻ മഹാ സിംഹൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ തലവനായിരുന്നു. അവ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത്, ഒരു വിശാല സിക്കു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ, അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചില്ല.

മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് മഹാ സിംഹൻ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായി. ഈ ചെ

ദുപ്രായത്തിൽതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ യോദ്ധാവകണമെന്ന മോഹം ഉദിച്ചു. ആരെത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും, അത് അമർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് തീരെ സുന്ദരനല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൊക്കം കുറവായിരുന്നു. മുഖത്ത് വസുരിക്കലയുണ്ടായിരുന്നു. വസുരി കാരണം, ഒരു കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകൾ, ഇതിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, മഹാസിംഹൻ അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമായിരുന്നു. “എന്റെ മകൻ സുന്ദരനല്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സങ്കടമില്ല. സൗന്ദര്യം പെൺകുട്ടികളിലേ നോക്കേണ്ടതുളളു. ആൺകുട്ടികൾ വീരന്മാരായിരിക്കണം. എന്റെ മകൻ വീരനാകും.”

അദ്ദേഹം, രഞ്ജിത് സിംഹനെ തന്റെ കൂടെ കുതിരപ്പറ്റത്ത് കയറിക്കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. തന്നത്താൻ തോക്കുകൊണ്ട് ഉന്നം നോക്കിവെടിവയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു; കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ കളി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എഴുത്തും വായനയും അഭ്യസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടിയില്ല. അക്കാലങ്ങളിൽ യോദ്ധാക്കൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നില്ല.

പിതാവിന്റെ മരണശേഷം ലഖ്പത് റായ് ദിവാനും, രഞ്ജിത് സിംഹന്റെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷകയുമായി. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ രഞ്ജിത് സിംഹന്റെ വിവാഹവും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ്, ശ്വശ്രൂ, ദിവാൻ എന്നിവരെല്ലാം രഞ്ജിത് സിംഹനെ തങ്ങളുടെ കളിപ്പാവയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അഞ്ചുവയ്ക്കം കഴിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിന് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും, ഇവരെല്ലാവരിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി, രഞ്ജിത് സിംഹൻ തന്നത്താൻ രാജ്യകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി.

അക്കാലത്താണ് ഷാഹസ്മാൻ അഹ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രാജാവായത്. അയാൾ പഞ്ചാബ് ആക്രമിക്കുകയും, ലാഹൂർ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ, സിക്കുകൾക്ക് അഹ്ഗാനികളോടു നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ശക്തിയില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, രഞ്ജിത് സിംഹൻ, ഡെലാ നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ പത്രണ്ട് അഹ്ഗാനികളുടെ പീരങ്കികൾ അവക്ക് തിരിച്ചുകൊടുത്തു. ഇതിൽ നിന്ന് ഷാഹസ്മാൻ വിചാരിച്ചു, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, രഞ്ജിത് സിംഹൻ തീർച്ചയായും തന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ലാഹോർ അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി.

രഞ്ജിത് സിംഹൻ ലാഹോറിനെ രാജധാനിയാക്കി. താമസിയാതെ, അദ്ദേഹം പഞ്ചാബിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് ഒരു പ്രബല സിക്ക് രാജ്യം രൂപീകരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരും മറാഠികളും കാബൂളികളുമെല്ലാം പരിഭ്രാന്തരാകാൻ തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വേണ്ടി മിൻറോ പ്രഭു, 1803ൽ അമൃത്സറിൽ ചെച്ച് രഞ്ജിത് സിംഹനുമായി സന്ധി ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച്, മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ, സത്ലജ് നദിക്കു കിഴക്കോട്ട് തന്റെ രാജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ ആജീവനാന്തം ഈ ഉടമ്പടി പാലിച്ചു. കിഴക്കോട്ട് ആ രാജ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചില്ല. എന്നാൽ പടിഞ്ഞാറും, വടക്കും വളരെ പ്രദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജയിച്ചടക്കി.

1806ൽ അഹ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പാട്ടാഷാ ഷാഹ്ഷുജാ സിംഹാസനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടതുകാരണം, അയാൾ രഞ്ജിത് സിംഹനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹം അയാളെ സഹായിച്ചു. പകരം അയാൾ, അദ്ദേഹത്തിന് കോഹിനൂർ രത്നം സമ്മാനിച്ചു. ക്രമേണ, അദ്ദേഹം അട്ടക്ക്, കാംഗ് ഡാ, മുൽത്താൻ, കാശ്മീർ, പെഷാവർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ വരെ തന്റെ രാജ്യം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

തീരെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ ഇത്ര നേട്ടങ്ങൾ എങ്ങിനെയുണ്ടായി? അദ്ദേഹം വീരയോദ്ധാവായ

യിരുന്നതോടൊപ്പം, എല്ലാ മനുഷ്യരേയും എല്ലാ മതങ്ങളേയും അദ്ദേഹം ആദരിച്ചിരുന്നു; സിംഹാധിപനായും ഹിന്ദുക്കളേയും മുസ്ലീമുകളേയുമെല്ലാം തുല്യമായി കണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർബാറിൽ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ദർബാറിൽ ചെല്ലാനും തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജസഭാംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മധ്യം മതിപ്പു നേടിയത് ജമേദാർ ഖുശാൽ സിംഹനായിരുന്നു. അയാൾ മേറാജില്ലാക്കാരനായിരുന്നു. ഉപജീവനത്തിനായി ലാഹോറിലേയ്ക്ക് പോയ അയാൾ മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹന്റെ സേനയിൽ ചേർന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ അയാൾ പാറാവു നിന്നിരുന്നപ്പോൾ, മഹാരാജാവ് കൊട്ടാരത്തിന് വെളിയിൽ തന്നിച്ച് ചുറ്റി സഞ്ചരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു; അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ, അയാൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചു. എന്നാൽ, മഹാരാജാവ് അയാളിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. എന്നെന്തെന്നാൽ, അയാൾ തന്റെ കർത്തവ്യം പാലിയ്ക്കുകയായിരുന്നല്ലോ? മാത്രമല്ല, രാജാവ് അയാളെ തന്റെ പ്രധാന ദ്വാരപാലകനും, രാജസഭാംഗവുമായി നിയമിച്ചു.

ഹിന്ദുക്കളെപ്പോലെ തന്നെ മുസ്ലിംമാർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജസഭയിൽ ആദരണീയമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. മുസ്ലീം രാജസഭാംഗങ്ങളിൽ ഹക്കീർ അസീബ് ഉദ്ദീൻ മുഖ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ അത്രയേറെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതുകാരണം, രാജാവ് ഒരു തവണ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ദൂതനായി ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അടുക്കലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

പ്രജകളുടെ നന്മയിലും അദ്ദേഹം തല്പരനായിരുന്നു. ഒരു തവണ അദ്ദേഹം ഒരു കൃഷിക്കാരുടെ വയലിന് നടുവിലൂടെ കൂതിര ഓടി ചുകൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അയാളുടെ വിളവിന് കൂറെ നാശമു

ണ്ടായി. കൃഷിക്കാരന് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായി. അയാൾ മുന്നോട്ടു കയറി, ഇങ്ങനെ ശകാരിച്ചു: ഹേ! കുതിരക്കാരാ! കൃഷിക്കാർക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കഠിനശിക്ഷ നൽകുന്ന മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹന്റെ ഭരണമാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ളതെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ?

മഹാരാജാവ്, കൃഷിക്കാരന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട്, മടങ്ങിപ്പോന്നു.

അദ്ദേഹം, തന്റെ സേന യൂറോപ്യൻ രീതിയിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ജനറൽ വേണ്ടുരയിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽമാരായ എലാർഡ്, കോർട്ട് എന്നിവരിൽനിന്നും അദ്ദേഹം സഹായം നേടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനയിൽ അമ്പതിനായിരം കുതിരസ്സവാരിക്കാരും, അത്രതന്നെ കാലാൾപ്പടയാളികളും, മുന്തൂറു പീരങ്കികളുമുണ്ടായിരുന്നു.

കിഴക്കുനിന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരും, പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് കാബൂളികളും ചഞ്ചാബിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായി പൂർണ്ണശക്തി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ തന്റെ വീരത്വവും, സൈനികസംഘടനയും, കൂടതത്രവും കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരുടേയും ശ്രമം വിഫലമാക്കുകയും, ചഞ്ചാബിനെ ഒരു പ്രബലരാജ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ഭാരതചരിത്രത്തിലെ മഹാപുരുഷന്മാരിലൊരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഓട്ടവിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷവാതം പിടിപെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മൃഗവനം തളൻപോയി, സംസാരിക്കാൻ വയ്യാതെയായി. എന്നാൽ, ആ അവസ്ഥയിലും, പല്ലക്കിലിരുന്ന് തന്റെ സേനയുടെ പരേഡ് അദ്ദേഹം കാണുമായിരുന്നു. കാരണം, ദേശരക്ഷയിൽ സൈനികസംഘടനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നു.

പക്ഷവാതം മുർച്ഛിച്ചു, 1839 ജൂൺ 27-ാംനു അദ്ദേഹം സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായി,

അദ്ദേഹത്തിനുശേഷം സിക്ക് പഞ്ചാബിന്റെ ഐക്യം ഉറപ്പിച്ചുനിൽക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അന്യോന്യമുള്ള അവിശ്വാസവും, പരസ്പര വൈരവും കാരണം സിക്ക് രാജ്യം അസ്തമിച്ചു. മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹൻ സ്ഥാപിച്ച പഞ്ചാബിന്റെ ആ ഐക്യം സിക്ക് കൾ നില നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ 1857 ൽ തന്നെ ഭാരതത്തിൽനിന്ന് കെട്ടു കെട്ടിയേനെ.

ഇന്ന് ഭാരതം ഒരു സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്രത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉന്നതി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നാം മഹാരാജാ രഞ്ജിത് സിംഹന്റെ ജീവചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയെന്നുള്ളതു് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്ക്കാത്ത ആവശ്യമാണ്.

മിർസാ ഗാലിബ്

ഉർദുവിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധനിരൂപകനായ റഷീദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിക്കി ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്നു: “മുഗൾ സാമ്രാജ്യം നമുക്ക് മൂന്നു കാരുങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്; താജ് മഹൽ, ഉർദു, ഗാലിബ്.” ഗാലിബ് ഉർദുവിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ കവിയായിരുന്നു; കേവലം ഉർദുവിലെ മാത്രമല്ല, ഫാർസിയിലേയും കവിയായിരുന്നു.

അസദ്ദുള്ളാ ബേഗ് ഖാൻ ഗാലിബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പപ്പൻ കൗക്കാൻ ബേഗ് ഖാൻ അച്ഛനുമായി പിണങ്ങി, ഷാ ആലമിന്റെ കാലത്ത് സമർകണ്ഡിൽ നിന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ വന്നു. കൗക്കാൻ ബേഗ് ഖാൻ നാലു പുത്രന്മാരും മൂന്നു പുത്രിമാരുമുണ്ടായിരുന്നു. മിർസാ ഗാലിബ് മുൻഷി നബീ ബഖ്ത് ഫക്കീറിനയച്ച ഒരു എഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “സഹോദരാ, ഞാനും അങ്ങയോടു് സഹതപിക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം എന്റെ അച്ഛന്റെ സഹോദരി മരിച്ചു. കട്ടിപ്പാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ ഞാൻ അവരെ അമ്മയെന്നു കരുതിയിരുന്നു. അവരും എന്നെ മകനെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. താങ്കൾക്കറിയാം, മിനിഞ്ഞാണ് എന്റെ ഒൻപതു ബന്ധുക്കൾ, മൂന്നു അമ്മാവിമാർ, മൂന്നു

ചിററപ്പനാർ, അച്ഛൻ, ഒരപ്പപ്പൻ, ഒരമ്മമ്മ ഇവരെല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗസ്ഥരായതുപോലെ തോന്നി. അപ്പച്ചി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഒൻപതു പേരും ജീവിച്ചിരുപ്പുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു.”

ഗാലിബിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് മിർസാ അബ്ദുള്ളാ ബേഗ് ഖാൻ എന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആഗ്രയിലുള്ള ഖാജാ മിർസാ ഗുലാം ഹുസൈൻ ഖാൻ കമിദാന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഗാലിബ് ക്രി. പി, 1797-ൽ ആഗ്രയിൽ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അവിടെയാണ് കഴിച്ചത്.

ഗാലിബ് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മിർസാ അബ്ദുള്ളാ ബേഗ് ഖാൻ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിററപ്പനായ മിർസാ നസറുള്ളാ ബേഗ് ഖാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തി. ഗാലിബിന് എട്ടു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിററപ്പനും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായി. ലോഹാരുവിലെ നവാബായ അഹമ്മദ് ബഖ്ശ് ഖാൻ ഗാലിബിന്റെ ചിററപ്പനായ മിർസാ നസറുള്ളാ ബേഗ് ഖാൻ മരിച്ചപ്പോൾ, അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടായി. ചിററപ്പന്റെ മരണത്തോടെ അന്നാഥരായ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികളോടു് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകമ്പ തോന്നി. അദ്ദേഹം ലോർഡ് ലേക്കിനോടു് ശുപാർശ ചെയ്ത്, അവർക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു. ഈ പെൻഷൻ മിർസാ നസറുള്ളാ ബേഗ് ഖാന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും കൂടിയിരുന്നു. വഷത്തിലെ 5000 രൂപയിൽ മിർസാ ഗാലിബിന് പ്രതിവർഷം 750 രൂപാ ഓഹരിയായി കിട്ടിയിരുന്നു.

മിർസാ, ആഗ്രയിലെ മൗലവിയായ മുഹമ്മദ് മുഅസ്സമിൽ നിന്നും, ഒരു ഇറാനി മുളളയായ അബ്ദുസ്സമദിൽ നിന്നും ഫാർസി പഠിച്ചു. ഈ അദ്ധ്യാപകരുടെ ചുറ്റുപാടാണ് ഗാലിബിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത്. മിർസായുടെ കുട്ടിക്കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ആഗ്രയിലെ വാസകേന്ദ്രത്തെ ഗുലാബ് ഖാനയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആ സ്ഥലം അക്കാലത്തു് ഫാർസി ഭാഷയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു.

അച്ഛന്റേയും ചിററപ്പന്റേയും മേൽനോട്ടം വിട്ടപ്പോൾ, ഗാലിബ് യൗവനലീലകളിൽ മുഴുകി. അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ലീലകളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അനേകം ലേഖനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗാലിബ് നവാബായ അഹമ്മദ് ബഖ്ശ് ഖാന്റെ ഇളയ സഹോദരനായ ഇലാഹി ബഖ്ശ് ഖാൻ 'മാത്രാഫി'ന്റെ 11 വയസ്സുള്ള പുത്രി ഉറാവ് ബേഗംഗമിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്നു വർഷത്തിനു ശേഷം, അദ്ദേഹം ദില്ലിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തു് ഗാലിബ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു: "ഹിജറാ വർഷം 1225 രജബ് 7-ാംനു എനിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവുശിക്ഷ കിട്ടി. ഒരു വിലങ്ങു് എന്റെ കാലുകളിലിട്ടു. ദില്ലി പട്ടണത്തെ കാരാഗൃഹമാക്കി. എന്നെ ഈ കാരാഗൃഹത്തിലടച്ചു."

ഗാലിബ് ആഗ്രയിലായിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ചെലവിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, പണം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. ദില്ലിയിൽ വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 750 രൂപയുടെ പെൻഷൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ അതു നിൽക്കും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. ഈ പെൻഷൻ കൊണ്ട് ഗാലിബിന് ജീവിക്കാൻ തന്നെ വിഷമമായിത്തുടങ്ങി. പെൻഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ തന്നോടു് നീതി കാണിച്ചില്ലെന്ന് ഗാലിബിന് തോന്നി. നീതി കിട്ടാനായി അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിൽ പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചു. 1828-ൽ അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിലെത്തി. ആ സമയത്തു് ട്രെയിനില്ലായിരുന്നു. സഞ്ചാരം അധികവും കുതിരപ്പുറത്തായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കു് ചിലപ്പോൾ കുതിരവണ്ടിയിലോ വള്ളത്തിലോ സഞ്ചരിക്കും. കൽക്കത്തയിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയോജനം സിദ്ധിച്ചില്ല. അവിടെയുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി അദ്ദേഹം വിവാദത്തിലേർപ്പെട്ടു. അവയിൽ മിർസാ കതീലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായുള്ള ഗാലിബിന്റെ വഴക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്.

ഗാലിബിന്റെ പെൻഷൻ സംബന്ധിച്ച കേസ് 1828 മുതൽ 1844 വരെ തുടർന്നു. അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവായി. അതിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം അദ്ദേഹം ജന്മിമാരിൽ നിന്ന് പലിശയ്ക്ക് കടം വാങ്ങിയതായിരുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കോടതിയുടെ വിധി അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി. ശേഷിച്ച ജീവിതം കടം വീട്ടുന്നതിൽ ചെലവായി.

ഗാലിബ് വലിയ അഭിമാനിയായിരുന്നു. ഇത് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. 1842-ൽ ദില്ലി കോളേജിൽ ഫാർസിയുടെ പ്രധാനാധ്യാപകനായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ, അഭിമാനം മൂലം അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു. ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവണ്ണർ ശ്രീ തോംസൺ കോളേജ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം ഗാലിബ് പല്ലക്കിൽ കയറി ബംഗളാവിലെത്തി; ആരെങ്കിലും സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു, വാതുക്കൽ നിന്നു. ആരോ വന്ന്, അദ്ദേഹത്തോടു പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ, തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഇറങ്ങാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതു കേട്ട്, ശ്രീ തോംസൺ തന്നത്താൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന്, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: താങ്കൾ ഔപചാരികസന്ദർശനത്തിനായി വന്നതല്ല, സേവനത്തിനായി വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എതിരേല്ക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുന്നതെങ്ങനെയാണ്?

മിർസാ പറഞ്ഞു: എന്റെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ സേവനത്തിന് വന്നത്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിൽ കുറവു വരാനല്ല.

ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നവരോടു മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഗാലിബ് ആജ്ഞാപിച്ചു.

1850 ജൂലൈ 4-ാംനു മിർസാ ഗാലിബ് പാദുഷാ ബഹാദൂർ ഷാ സഫറിന്റെ ദർബാറിലേയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു. പാദുഷാ ഗാലിബിന്

നജ് മുദ്ദുലാദിബീൽ മുൽക് നിസാം എന്ന ബിരുദം നൽകി. മാസം 50 രൂപ ശമ്പളവും നിശ്ചയിച്ചു. ഗാലിബിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ ഈ 50 രൂപ എന്താകാനാണ്? അതും, കിട്ടുന്നത് ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ. ആദ്യത്തെ ആറു മാസം വല്ല വിധവും കഴിച്ചുകൂട്ടി.

1857-ലെ ലഹളയ്ക്കു ശേഷം ഈ വേതനവും നിലച്ചു. രാമ്പുരിലെ നവാബായ യൂസഫ് അലി ഖാൻ മിർസാ ഗാലിബിന്റെ പേരു കേട്ടു ശിഷ്യന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 1859-ൽ മിർസയ്ക്ക് മാസം 100 രൂപാ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തികത്തളർച്ച അവസാനിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അതോർത്ത് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം പതിവായി മദ്യം കുടിച്ചിരുന്നു. അതുമൂലം തലയിൽ കടം വന്നു കയറി, ഒടുവിൽ ആരോഗ്യവും നശിച്ചു.

1869 ഫെബ്രുവരി 15-ാംനു അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒരു വശത്തുകൂടെ ഈ നാട്ടിലെ ഫാർസിസാഹിത്യത്തെ ഉച്ചകോടിയിലെത്തിച്ചു. മറുഭാഗത്തുകൂടെ ഉർദു ഗദ്യത്തേയും പദ്യത്തേയും പുരാതന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിലങ്ങുകളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു, പുതിയ രീതിയുടെ അസ്തിവാരമിട്ടു. അത് പലരും അനുകരിച്ചെങ്കിലും, ആരും വിജയിച്ചില്ല.

മിർസയ്ക്ക് പുത്രന്മാരും പുത്രികളുമായി ഏഴു കുട്ടികളുണ്ടായെങ്കിലും, പതിനഞ്ചു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു കുട്ടിയും ജീവിച്ചില്ല. തന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിപുത്രനായ മിർസാ ആരിഫിനെ ഗാലിബ് തന്റെ മകനാക്കി. പക്ഷേ, ആ കുട്ടിയും 1852-ൽ ഗാലിബിനു മുമ്പേ അന്തരിച്ചു.

ഒരു പ്രഭുവിന്റെ പുത്രനായിരുന്ന മിർസാ ഒരു പ്രഭുവിനെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. പ്രഭുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, കൂട്ടുകൂടിയും നടന്നു. പാഠുഷാക്കളുടേയും നവാബുകളുടേയും അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, ആർഭാടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമായിത്തീർന്നു.

വീട്ടിലും അദ്ദേഹം ദില്ലിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരെപ്പോലെ പൈജാമയും, തുറന്ന കൈയോടുകൂടിയ നീണ്ട കുർത്തയും അല്ലെങ്കിൽ അംഗർവയും ധരിച്ചിരുന്നു. തലയിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള, കനം കുറഞ്ഞ മൽമൽ കൊണ്ടുള്ള, കസവുപൂക്കൾ തുന്നിയ തൊപ്പി ധരിച്ചിരുന്നു. തണുപ്പുകാലത്ത് കമ്പിളിപ്പെജാമയും ജാക്കറ്റും ഇട്ടിരുന്നു. വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ, മുറുക്കമുള്ള പൈജാമയും കുർത്തയും കൈയില്ലാത്ത ഒരു തരം ജാക്കറ്റും ധരിച്ചിരുന്നു. മുകളിൽ കനം കൂടിയതും, വില കൂടിയതുമായ, കാലുവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന, ഒരു തരം കോട്ടും, അതിന്റെ പുറത്ത് ഉടുപ്പും. കാലുകളിൽ വില കൂടിയ ചെരിപ്പുകളാണണിഞ്ഞിരുന്നത്. കൈയിൽ പിടിയുളള ഒരു നീണ്ട വടിയും കൊണ്ടുനടക്കുമായിരുന്നു.

വിരിമാറ്റ്, നല്ല ഉയരം, ഒതുങ്ങിയ ശരീരം, കൊഴുത്തുരുണ്ട കൈകാലുകൾ, ശിരോമുഖിയുള്ള മുഖം, സുന്ദരമായ ആകാരം, വീതിയുള്ള നെററിത്തടം, നീണ്ടെഴുന്ന നാസിക, ഉയർന്ന കപാലങ്ങൾ, കുറുത്തിരുണ്ട ഇട തുർന്ന പുരികങ്ങൾ, ബാദാം പോലെയുള്ള വലിയ കണ്ണുകൾ, വലിയ ചെവികൾ, ഇളം ചുമപ്പനിറം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഗാലിബിന്റെ ശരീരപ്രകൃതി. ചെറുപ്പത്തിൽ താടി വളർത്തിയിരുന്നില്ല. നരവനപ്പോൾ, താടി വടിക്കാതായി.

അദ്ദേഹം സ്റ്റേഫിതർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കുമയച്ചിരുന്ന ഉർദുവിലുള്ള കത്തുകൾ സമാഹരിച്ച്, “ഉർദു-എ-മുഅല്ല”, “ഊദ്ദേഹിനി”, “മകാതീബേ ഗാലിബ്” എന്നീ പേരുകളിൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉർദു കവിതകൾ “ദീവാൻ-എ-ഗാലിബ്” എന്ന പേരിലുള്ള സുപ്രസിദ്ധ സംഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫലിതചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിൽ ഒരിക്കലും നർമകഥകളോ, ഹാസ്യഗുളികകളോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ എല്ലാ മതക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. മുഹാനാ ഹാലി, സൈഫുൽ ഹക് അദീബ്, ഇസ്തായിൽ മേററി, ബഹാദുർ ഷാ സഫർ എന്നിവരോടൊപ്പം ഹർഗോപാൽ തഫ്തിബാൽ മുകുന്ദ്

ബേസ്ബർ, ശിവനാരായണ ആരാം, ജവാഹർസിംഹ് ജോഹർ, ഹിരാസിംഹ് ദർദ് എന്നിവരും ഗാലീബിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ഉൽകൃഷ്ടസാഹിത്യകാരന്മാരായിരുന്നു. പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിട്ട്, പുതിയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നതാണ് ഗാലീബിന്റെ കവിതകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈരടികൾ ഇന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കാണാപ്പാഠമാണ്. ആ കവിതകളിൽ മനോവിജ്ഞാനം, മനുഷ്യന്റെ മാനസികവ്യാപാരങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികൾ, ഈശ്വരനും പ്രേമികയുമായുള്ള നർമ്മചർച്ചകൾ, ഹാസ്യോക്തികൾ എന്നിവയുടെ അമൂല്യ മാതൃകകൾ കാണാം.

സ്വാതി തിരുനാൾ

കേരളം സംഗീതപാരമ്പര്യത്തിന് എല്ലാത്തോഴും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലും മതപരമായ ജീവിതത്തിലും സംഗീതം മഹത്തായൊരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് അതിന് കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നൃത്തം, സംഗീതം മുതലായവയ്ക്ക് വീട് വീട് വികസിക്കുന്നതിന് സ്വാഭാവികമായ അവസരം കിട്ടി. ഇവിടത്തെ അനേകം രാജാക്കന്മാർ ആ കലകളിൽ വിദഗ്ദ്ധരും മർമ്മജ്ഞരുമായിരുന്നുവെന്നതാണ് അവയുടെ ബഹുമാനമായ ഈ ഉന്നതിയ്ക്ക് ഒരു കാരണം. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

സ്വാതി തിരുനാൾ ക്രിസ്തബ്ദം 1813 ഏപ്രിൽ 16-ാംനു ജനിച്ചു. പതിമൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം മലയാളം, സംസ്കൃതം, പാർസി, ഇംഗ്ലീഷ്, തെലുങ്ക്, മറാഠി, കന്നഡ, ഹിന്ദുസ്ഥാനി എന്നീ ഭാഷകളിൽ പ്രത്യേകമായ അറിവ് നേടി. പതിനാറു വയസ്സായപ്പോൾ, അദ്ദേഹം രാജാവായി. ഏകദേശം പതിനെട്ടു വയ്ക്കു രാജ്യം ഭരിച്ചു.

ഈ ഹ്രസ്വകാലത്തിനുള്ളിൽ, അദ്ദേഹം ജനങ്ങളുടേയും രാജ്യത്തിന്റേയും സർവ്വതോമുഖമായ ഉന്നതിയ്ക്കായി വളരെ പ്രയത്നിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യത്ത് സുഖസമൃദ്ധിയും ശാന്തിയും കളിയാടി. അതുകൊണ്ട്, ഇന്ന്, സ്വാതി തിരുനാൾ വിദഗ്ദ്ധനും, ദയാലുവുമായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അറിയപ്പെടുന്നതു്. പിന്നെയോ, ഏറ്റവും മേലേക്കിടയിലുള്ള ഒരു വിദ്വാനും, കലാകാരനും, സംഗീതജ്ഞനുമായിട്ടുകൂടി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം വേദപുരാണപാരംഗതനായിരുന്നു; ഉന്നതനായ ഒരു കവിയും, കലാമർമ്മജ്ഞനും ആയിരുന്നു. രാജാവിനുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനമാണ് കവിയ്ക്കുള്ളതെന്ന് ചക്രവർത്തിയായ ഹർഷനേയും ഭോജനേയും പോലെ സ്വാതി തിരുനാളും തെളിയിച്ചു.

അദ്ദേഹം കർണ്ണാടക-ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതസമ്പ്രദായങ്ങളും, അതിലെ കൃതികളും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കീർത്തനമായാലും, വർണ്ണമായാലും, പദമായാലും, തില്ലാനയായാലും, ധ്രുപദ് ആയാലും, ഖയാലായാലും വിഭിന്നങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഴി സമാനരൂപത്തിലായിരുന്നു. ഈ രാജകീയകലാകാരൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനിഭാഷയിലും സംഗീതത്തിലും വിദഗ്ദ്ധനായിരുന്നു. ഇത് ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തിനു മുമ്പായിരുന്നുവെന്നോർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം അക്കാലത്തെ വിവിധ സംഗീതജ്ഞരെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. തന്റെ കൃതികൾ കൊണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതത്തെ പോഷിപ്പിച്ചു.

സ്വാതി തിരുനാൾ രചിച്ച ഏകദേശം മൂന്നുനൂറ്റാണ്ടു പാട്ടുകൾ ഇന്ന് കിട്ടാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ കേവലം കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പദം, വർണ്ണം, തില്ലാന എന്നിവയുമുണ്ട്. സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കർണ്ണാടകസംഗീതശൈലിയിൽ ത്യാഗരാജകൃതികൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന സോപാനരീതിയിൽ മഹാരാജാവ് സമുലപരിവർത്തനം വരുത്തി. ഈ നവീനപദ്ധതി ഇന്നും അവിടത്തെ ക്ഷേ

ത്രങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്നുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാനിസംഗീതം അപരിചിതമായിരുന്നു. അതിനെ ജനസമ്മതിയുള്ളതാക്കിയത് സ്വാതി തിരുനാൾ ആണ്. രണ്ടു രീതികളിലും തുല്യവൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൽ കണ്ണാടകസംഗീതത്തിന് വലിയ ഉന്നതി കൈവരുത്തി. സ്വാതി തിരുനാൾ ഗാനങ്ങളിൽ സുന്ദരമായ താളലയങ്ങൾക്കൊപ്പിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളിൽ ഭാവാത്മങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സംഗീതശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി അപൂർവ്വസേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.

കർണ്ണാടകസംഗീതരചനകളെ അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം: കീർത്തനം, പ്രബന്ധം, വർണ്ണം, പദം, തില്ലാന.

മഹാരാജാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭരദേവതയെ സ്തുതിച്ചാണ് കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചത്. ഇവയിൽ നവരാത്രി കീർത്തനവും നവരത്നമാലയും മഹത്തരമാണ്. നവരാത്രികീർത്തനത്തിൽ ഒൻപതു പാട്ടുകളുണ്ട്. അത് എല്ലാ വഷവും നവരാത്രികാലത്ത് പാടുന്നു. നവരത്നമാല ഒൻപതു പാട്ടുകൾ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു ഹാരമാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒൻപതു വിധത്തിലുള്ള ഭക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ പാട്ടുകൾ. അതിനു ശേഷം ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ധനകീർത്തനങ്ങളാണ്. ഈ പ്രസിദ്ധകീർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതാണ്. ഇതു കൂടാതെ പ്രബന്ധം, വർണ്ണം, പദം, തില്ലാന എന്നിവയും സ്വാതി തിരുനാൾ രചിച്ചു. അവ സംസ്കൃതം, തെലുങ്ക്, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

ഇനി ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതരചനകളിലേയ്ക്ക് കടക്കാം. ഇവയിൽ 37 എണ്ണത്തിനെപ്പറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. ഇവ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ധ്രുപദം, ഖയാലും, ടപ്പയും ഇവയിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. ധനാശ്രി രാഗത്തിലുള്ള 'നന്ദ നന്ദ ബ്രജ പൂർണ്ണ' എന്ന കൃതിയും 'ചലിയേ കഞ്ജൻ മേ തും' എന്ന സാരംഗ രാഗത്തിലുള്ള കൃതിയും അദ്ദേഹം രചിച്ച രണ്ടു മനോഹര ധ്രുപദങ്ങളാണ്.

വിഭിന്നരാഗങ്ങളുടെ പേരുകളുള്ള ഒരു രാഗമാലികയാണ് മരൊരു ധ്രുപദ്. ഇതിൽ നിന്ന് മഹാരാജാവിന് കർണ്ണാടക-ഹിന്ദുസ്ഥാനി പദ്ധതികളിൽ ഒരുപോലെ വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരുന്നെന്നു കാണാം.

പന്ത്രണ്ടോളം വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖയാലുകൾ അവയുടെ മാധുര്യത്തിന് പുകഴ്ചപറവയാണ്. 'ബാജത് ബധായി നഗരി രഘുരായി' എന്ന ഭജനയിലും, 'രാമചന്ദ്രപ്രഭു' എന്ന ഭജനയിലും മീരാഭജനകളുടെ പവിത്രതയും, മാധുര്യവും സ്പഷ്ടമായി വിളങ്ങുന്നു.

സ്വാതി തിരുനാൾ വിഭിന്നപ്രകാരത്തിലുള്ള രാഗങ്ങളിൽ സംഗീതം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ മറാഠിയിലേയും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയിലേയും ചില അപൂർവ്വരാഗങ്ങളുമുണ്ട്. പല ഭാരതീയഭാഷകളിലും അവഗാഹം നേടിയിരുന്നതുകാരണം, കുറഞ്ഞത് ഏഴു ഭാഷകളിലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗാനങ്ങൾ രചിക്കുകയുണ്ടായി. മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തിലേറെ കീർത്തനങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിലാണ്. സ്വാതി തിരുനാൾ അനുപ്രാസത്തേയും പദ്യരചനയേയുംകുറിച്ച് പണ്ഡിതോചിതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ സംസ്കൃതവിവർത്തനം കുറേ കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു.

മഹാരാജാവ് യോഗ്യരായ കലാകാരന്മാർക്ക് ആശ്രയം നൽകി, കലയ്ക്കും, സാഹിത്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രത്യേകസേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. ദില്ലി, ഗാളിയർ, മൈസൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർബ്ബാറിൽ സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു, പ്രോത്സാഹനം നേടി. മേരുസ്വാമി, വടിവേലു എന്നിവരെപ്പോലുള്ള സംഗീതവിശാരദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർബ്ബാറിന്റെ ശോഭ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഗോവിന്ദമാരാരെപ്പോലുള്ള അസാധാരണസംഗീതജ്ഞരും, ഇരയിമ്മൻ തമ്പിയെപ്പോലുള്ള ഗാനരചയിതാക്കളും രാജസഭയിൽ സംരക്ഷണം കിട്ടിയവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാതി തിരുനാൾ ഒരു സംഗീത സഭയും സ്ഥാപിച്ചു.

മഹാരാജാവ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അകാലമരണം പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹം പൊതുജനസമ്മതനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു.

ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ ആർജ്ജിച്ചിരുന്നു. രാജസഭയുടെ മേന്മ നിലനിർത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു,

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് നാനാമുഖമായ പ്രതിഭകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാഷാപണ്ഡിതനും, സംഗീതജ്ഞനും, ഗാനരചയിതാവുമായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലുമുപരി, അദ്ദേഹം നീതിനിഷ്ഠനും, അഭിമാനഭരിതനുമായ രാജാവായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതി നേടിയ ഭരണാധിപന്മാരിൽ ഒരാളായി സ്വാതി തിരുനാളിനെ കണക്കാക്കാം,

താത്യാ ടോപ്പേ

താത്യാ ടോപ്പേ ഭാരതത്തിലെ ഒരു വീരസേനാനി ആയിരുന്നു. ക്രി. പി. 1857-ലെ സൈനിക വിപ്ലവത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വീരത്വത്തോടും, ചാതുര്യത്തോടും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ എതിരിട്ടു. അക്കാലത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വലിയ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽമാരേക്കാളും പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു.

ക്രിസ്താബ്ദം 1814-ൽ താത്യാ ടോപ്പേ ജനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായ പേര് രാമചന്ദ്രപാണ്ഡുരംഗനെന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പാണ്ഡുരംഗ ഭട്ട് എന്നായിരുന്നു. പാ

ബുരൂഗഭട്ട് ബാജിറാവു പേഷ്വായുടെ ധനസഹായ വകുപ്പ് മേധാവി യായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ചെയ്ത സന്ധിയനുസരിച്ച്, ബാജി രാവു ലഖ്നൗവിൽ താമസിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പാബുരൂഗ ഭട്ടും വന്നു. അങ്ങനെ ബാജിറാവുവിന്റെ ദത്തുപുത്രനായ നാനാ സാഹേബും താതൃയോടൊപ്പം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരുമിച്ചു കളി ച്ച് വളർന്നു വന്നു.

ക്രി. പി. 1857-ൽ സൈനിക വിപ്ലവമുണ്ടായപ്പോൾ, താത്യാ ടോപ്പേ നാനാസാഹേബ് പേഷ്വായുടെ ഒരു സാധാരണ ക്ലാക്ക് ആയി രുന്നു. കാൻപൂരിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ തോൽവിക്കുശേഷം നാനാ സാ ഹേബ് പേഷ്വ സിംഹാനസ്ഥനായപ്പോഴും, താത്യാ ടോപ്പേ പഴയ ജോലിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു. എന്നാൽ, കാൻപൂരിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വീണ്ടും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും, നാനാക്കു് തോൽവി പറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, താത്യാ ടോപ്പേ പേന താഴെ വെച്ച് വാളെടുത്തു.

അദ്ദേഹം നാനാസാഹേബിനോടു് ബിറൂർ വിട്ടു്, ഫത്തേഹ് പൂരിൽ പോകാൻ ഉപദേശിക്കുകയും, സ്വയം ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് യുദ്ധം തുടരുകയും ചെയ്തു. തോല്പിക്കപ്പെട്ട നാനായുടെ സൈന്യങ്ങൾ പുതിയ രീതിയിൽ സംഘടിച്ച്, ബിറൂരിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഹാവ്ലക് ലഖ്നൗവിൽ യുദ്ധം നിർത്തി, കാൻപൂരിൽ വന്നു. താത്യായുടേയും ഹാവ്ലക്ക്കി ന്റേയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര യുദ്ധം നടന്നു. ഈ യുദ്ധ ത്തിൽ താത്യാ തോറ്റു. ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സേന താത്യായുടെ മുമ്പിൽ ഉറച്ചു നിന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ പിറകോട്ടു് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പുറകിൽ ഗംഗാനദി വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം കര കവിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു. താത്യാ, കുറച്ച് ഭടന്മാരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് പൊരുതാൻ വിട്ടിട്ടു്, ശേഷിച്ച സൈന്യത്തോടു് ഗംഗയിൽ ചാടാൻ പറയുകയും, തന്ന ത്താൻ ചാടുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ആഗസ്റ്റ് 16-ാം തന്റെ സൈ ന്യത്തോടൊപ്പം, കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഗംഗയിൽ കൂടി നീന്തി, അദ്ദേഹം ഫത്തേഹ് പൂരിലെത്തി. അവിടെ സൈന്യത്തെ പുതിയ രീതിയിൽ

സംഘടിപ്പിച്ചു, അവരെ നാനായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിട്ടിട്ട്, കാൽപിയിൽ പോയി. അവിടെ മറ്റൊരു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു, താത്യാ കാൽപിക്കോട്ട അധീനത്തിലാക്കി. കാൽപിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഭാരതീയ ഭടന്മാരെല്ലാം താത്യായുടെ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. അവിടെ വെച്ച് നാനാ സാഹേബിന്റെ സൈന്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്നു. രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്ന് കാൻപൂർ ആക്രമിക്കുകയും, മൂന്നു ദിവസത്തെ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിനു ശേഷം കാൻപൂർ വീണ്ടും അധീനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ, ലഖ്നൗവിൽ നിന്നും, അലഹബാദിൽ നിന്നും പുതിയ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് സേനകൾ കാൻപൂരിലേയ്ക്ക് നീങ്ങി. താത്യായും, നാനാ സാഹേബും ഉറച്ചു നിന്ന് അവരെ നേരിട്ടു. പക്ഷെ, അവരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സേനയുടെ ശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ, നാനാ സാഹേബിനെ പൊരുതാൻ വിട്ടിട്ട്, താത്യാ പുതിയ സൈന്യം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാൽപിയിൽ പോയി. ലഖ്നൗവിൽ നിന്ന് ജർനൽ കാംബെലും കാൻപൂരിലേയ്ക്ക് പോയി. ഡിസംബർ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അതിഭയങ്കര യുദ്ധത്തിനുശേഷം ഇംഗ്ലീഷുകാർ കാൻപൂർ അധീനപ്പെടുത്തി. നാനാ സാഹേബ് ഷാജഹാൻപൂരിലേയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹവും താത്യായും വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഒരുമിച്ചു ചേരുക അസാധ്യമായിത്തീർന്നു.

താത്യാ ടോപ്പേ കാൽപിയിലെത്തി, വളരെ വലിയ ഒരു സൈന്യം രൂപീകരിച്ചു. പേഷവായെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തെ നാനാ സാഹേബ് പുറകിൽ കൂടി ആക്രമിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി. എന്നാൽ, അക്കാലത്ത് ഡ്വാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മിബായി ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ സർ ഹ്യൂറോസിനോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. മാർച്ച് 24-ാംനു സർ ഹ്യൂറോസ് ഡ്വാൻസി ആക്രമിച്ചു. എട്ടു ദിവസത്തെ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തിനുശേഷം റാണി താത്യാ ടോപ്പായുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ താത്യാ ലഖ്നൗവിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാനുള്ള വിചാരം ഉപേക്ഷിച്ചു, റാണിയെ സഹാ

യിക്കാനായി സ്ഥാൻസിയിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പതിനാലായിരത്തിലധികം ഭടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥാൻസി കുറച്ചുകലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, താത്യാ, റാണിയുടെ സഹായത്തിനായി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനായി, വഴിയിൽ ഉയർന്ന മലകളിൽ ഉയരത്തിൽ തീ കൊളുത്തി. ഇതു കണ്ടു, റാണിയ്ക്കും അവരുടെ സൈന്യത്തിനും ഉത്സാഹം വർദ്ധിച്ചു. രാത്രിയിൽ സർ ഹ്യൂ റോസിന്റെ സൈന്യത്തെ പുറകിൽ കൂടി ആക്രമിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. സർ ഹ്യൂ റോസിന് ഈ വിവരം കിട്ടി. അദ്ദേഹം സ്ഥാൻസി കോട്ടയുടെ പുറകു വശത്ത് വലിയ വലിയ പീരങ്കികൾ വച്ചു. താത്യായുടെ സൈന്യം മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. അപ്പോൾ പീരങ്കികൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അത് വകവെക്കാതെ താത്യായുടെ ഭടന്മാർ, ജീവനെ തുണവൽഗണിച്ചു മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. അവരുടെ ഉന്നം സർ ഹ്യൂ റോസിന്റെ പീരങ്കികൾ പിടിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ, ഈ യുദ്ധത്തിൽ താത്യായുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഭടന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചുപോകേണ്ടി വന്നു. താത്യായുടെ സഹായം എത്തിച്ചേരാതെ വന്നപ്പോഴും, വീരാംഗനയായ ലക്ഷ്മീബായി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ സർ ഹ്യൂവിനെ അടിച്ചോടിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്ഥാൻസിയിലെ ഒന്നു രണ്ടു രാജ്യഭ്രാഹ്മികൾ തെക്കു വശത്തെ കോട്ടവാതൽ തുറന്നിട്ടു. അങ്ങനെ, ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യം കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങി. രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ഉപായമൊന്നും കാണാതായപ്പോൾ, റാണി കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങി, കാൽപിയിൽ താത്യായെ പോയി കണ്ടു.

അപ്പോൾ സർ ഹ്യൂ കാൽപിയുടെ നേർക്ക് നീങ്ങി. ഗാളിയറിലെ സൈന്യത്തെ തന്റെ വശത്താക്കണമെന്നും, ഗാളിയർ അധീനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അവിടെ നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്നും ഒരു പദ്ധതി താത്യാ ടോപ്പേ ഉണ്ടാക്കി.

ഗാളിയർ രാജാവായ സിന്ധിയാ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സഹായിയായിരുന്നു. എന്നാൽ താത്യായെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സിന്ധിയുടെ സൈന്യം രാജാവിനെ കൈവിട്ടു. 1858 ജൂണിൽ ഗാളിയർ കോട്ട അന്നു

യാസേന താത്യാ ടോപ്പേയുടെ അധീനത്തിലായി. സിന്ധിയ ഓടിപ്പോയി. സർ ഹ്യൂ റോസ് സിന്ധിയെക്കൂട്ടി ഗാളിയർ ആക്രമിച്ചു. ഈ യുദ്ധം പലദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ലഹളയുടെ തീ മറു സ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ദില്ലി, കാൻപൂർ, ലഖ്നൗ, അലഹബാദ് എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അധീനത്തിലായി. ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുതൽ കിട്ടിയ ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യം ഗാളിയറിലേയ്ക്ക് വന്നു. ജൂൺ 18-ാംനു ഗാളിയറിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടുതന്നെ റാണി ലക്ഷ്മീബായി വീരഗതി പ്രാപിച്ചു. താത്യായുടെ പക്കൽ അപ്പോഴും പതിനാലായിരം ഭടന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നാഗ്പൂരിലെത്തി, യുദ്ധത്തിന് പുതിയ വ്യൂഹമുണ്ടാക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ നർമ്മദാ കടക്കാനനുവദിക്കരുതെന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ വീര രണനിപുണൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളേയും വിഹ്വലമാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മർ കടന്ന്, നാഗ്പൂരിലെത്തി. വിപ്ലവം വിഹ്വലമായതുകാരണം, താത്യാ ആശിച്ചതുപോലെ നാഗ്പൂരിൽ സഹായം കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം വീണ്ടും നർമ്മദാ കടന്ന്, ഇക്കരെ തിരിച്ചു വന്ന്, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മേൽ ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി. നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തെ തടവുകാരനായി പിടിക്കാനുള്ള അവരുടെ എല്ലാ ഉപായങ്ങളും വിഫലമായിപ്പോയി.

ഇതിനിടയ്ക്ക് വിപ്ലവത്തിന്റെ തീ നിശ്ശേഷം കെട്ടടങ്ങി. ഭൂരിപക്ഷം വിപ്ലവകാരികളും ആത്മബലിയർപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും, താത്യാ ടോപ്പേ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തന്റെ പടയാളികളെ ഓരോ ദിവസവും അറുപതു മൈൽ വീതം ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോകത്തക്കവണ്ണം അത്ര നല്ല അറിവ് മദ്ധ്യഭാരതത്തിലെ ഘോരവനങ്ങളേയും, നദികളേയും, തോടുകളേയും, പർവതങ്ങളേയും, നിമ്നോന്നതപ്രദേശങ്ങളേയും കൂറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ അദ്ദേഹത്തെ തടവുകാരനാക്കുകയെന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു. എപ്പോൾ, എവിടുന്ന്

താത്യാ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് അറിയാതെ, അവർ ഭയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ ചതി പ്രയോഗിച്ചു. താത്യായെ തടവുകാരനായി പിടിച്ചുകൊടുക്കാമെങ്കിൽ, താത്യായുടെ ഉറവിടമായ സർദാർ മാനസിംഹൻ മാപ്പുകൊടുക്കാമെന്നും, നരവർ രാജ്യം അയാൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു, അവർ മാനസിംഹനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു. മാനസിംഹൻ ഇതിൽ കടുങ്ങിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് താത്യാ അയാളുടെ കൂടെ പാഠാ കാടുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്തബ്ദം 1859 ഏപ്രിൽ 1-ാംനും അലുരാത്രി താത്യാ ഗാഡനിദ്രയിലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാനസിംഹൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭടന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ തടവുകാരനാക്കി. പിറേറ ദിവസം മേജർ മീഡിയുടെ കൂടാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ ഭാരിച്ച ചങ്ങലകളിട്ടിരുന്നു. മൂന്നു ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹം തന്റെ ഡയറി ഏഴുതി, സൈനികകോടതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്യായം ഹാജരാക്കി. താത്യാ തന്റെ മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം എന്റെ യജമാനന്റെ ആജ്ഞാനുസരിച്ചാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിലല്ലാതെ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനേയും ഞാനോ, നാനായോ കൊന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കോടതിയിൽ എനിക്ക് ന്യായം കിട്ടുകയില്ലെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.”

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ആ സൈനികകോടതി അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു. താത്യാ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വിധിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. 1859 ഏപ്രിൽ 18-ാംനും അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിക്കൊന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ധൈര്യത്തോടെ, തൂക്കമരത്തിന്റെ പലകയിൽ കയറി, സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കൊലക്കയറ്റ് പിടിച്ചു, തന്റെ കഴുത്തിലിട്ടു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ അദ്ദേഹത്തോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. താത്യാ പറഞ്ഞു: “ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്റെ വയസ്സായ അ

കൂടും, കുടുംബത്തിനും എന്റെ പ്രവൃത്തികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ കാരണം അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്."

ഇങ്ങനെ ഏപ്രിൽ 18-ാം തൂക്കപലകയിൽ നിന്നാടി, താത്കാലത്തെ ജീവിതലീല സമാപിച്ചു. ദിവസം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവം ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നത് വിദേശീയാധിപത്യത്തിന് ദേശഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഹാരമായിരുന്നു. പാറാവ് മാറിയപ്പോൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭടന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തല താഴ്ത്തി. അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പെത്തിയെടുത്ത് ഓർമ്മയായി കൊണ്ടുപോയി.

പിന്നീട്, ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടും അണക്കൽ കഴിയാത്ത, ഉജ്വലമായ സ്വാതന്ത്ര്യവഹിയാണ് താത്കാല ട്രേഡ് തന്റെ ആത്മബലിയിൽ നിന്ന് ഭാരതീയരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുത്തിയത്.

ലക്ഷ്മീബായി

1857-ലെ വിപ്ലവം വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിരുന്നു. റാണി ലക്ഷ്മീബായി, ആ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രാണനും പ്രേരണയുമായിരുന്നു. ശത്രുക്കൾപോലും അവരുടെ വീരത്വത്തേയും, ഗുണങ്ങളേയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർ ഹ്യൂ റോസ് റാണിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ ഡയറിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു: “മഹാരാണിയുടെ ഉന്നതകുടുംബം, ആശ്രിതരോടും ഭടന്മാരോടുമുള്ള അവരുടെ അതിരില്ലാത്ത ഔദാര്യം, ഏറ്റവും ദുർഘടം പിടിച്ച സമയത്തും അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉൽക്കടമായ ധൈര്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ അവരെ ഞങ്ങളുടെ അജയ്യയായ എതിരാളിയാക്കിയിരുന്നു. അവർ ശത്രുദലത്തിന്റെ ഏറ്റവും ധീരയും, സർവ്വശ്രേഷ്ഠയുമായ സേനാനായികയായിരുന്നു.” അവർ ഫ്രാൻസിസിലെ ജോൺ ഓഫ് ആർക്കിന് തുല്യയായ ഒരു വീര ദേശഭക്തയായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു ലേഖകൻ അവരെപ്പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, അക്കാലത്ത് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അവരുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിയില്ല. റാവു സാഹേബ് തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, 1857-ലെ സമരത്തെ ഇന്ന് “ലഹള”യെന്ന് പറയുമായിരുന്നില്ല.

അവർ സ്ത്രീയായിരുന്നെങ്കിലും, സമരമുറകളിൽ പ്രവീണയായിരുന്നു. നെഞ്ചിൽ വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്ററാലും, അത് സഹിഷ്ണുൻ അവർക്ക് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. സമരരംഗത്തിൽ സിംഹത്തെപ്പോലെ ഗർജ്ജിക്കുമായിരുന്നു. സുന്ദരിയും, മൃഗലമായിരുന്നെങ്കിലും, അവർ വീരന്മാരെ മുട്ടു കുത്തിക്കൊന്നിരുന്നു. തന്റെ രണകൗശലംകൊണ്ട് അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു. അവർ ഒരു പതിവുതായ ഭാര്യയും, പുത്രവത്സലയായ മാതാവുമായിരുന്നു. ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കർത്തവ്യത്തെ പ്രാണൻ തുലയം കരുതി, അവർ അത് നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നു. റാണി തന്റെ ദത്തുപുത്രനായ ദാമോദർ റാവുവിനെ പടക്കളത്തിൽ തന്റെ മുമ്പുകിനോട് ചേർന്ന് കെട്ടി ഇരുത്തിയാണ് പോരാടിയത്.

അവർ മതഭക്തയായിരുന്നെങ്കിലും, ഇടുങ്ങിയ മനസ്ഥിതി അവരെ തിണ്ടിയിരുന്നുപോലുമില്ല. അവരുടെ സേനയിലെ മുസ്ലീങ്ങളും,

പാണികളും അവരുടെ വിശ്വാസപാത്രമായിരുന്നു. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും, മുസ്ലീംമാർക്കും തോളോടു തോൾ ചേർന്നു നിന്ന് പോരാടി.

പുനയിൽ പേഷ്വായുടെ ആധിപത്യകാലമായിരുന്നു. അവിടെ കൃഷ്ണറാവു താംബേ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മറാഠാ ബ്രാഹ്മണബാലനാണായിരുന്നത്. അവൻ പേഷ്വാക്കളുടെ വലിയ വിശ്വാസപാത്രമായിരുന്നു. ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ ബലവന്തറാവു താംബേ പേഷ്വായുടെ സേനയിൽ ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അയാളുടെ മകനായ മോറോ പന്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് നമ്മുടെ കഥാനായികയായ മന്ത്രിയായി ജനിച്ചത്.

ബാജിറാവു പേഷ്വായെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയശേഷം, ചിമ്നാജി അപ്പയെ പേഷ്വായാക്കി തോന്നുവാസം കാണിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, ആത്മാഭിമാനമുള്ള ചിമ്നാജി, മോറോ പന്തിനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു്, കുടുംബസമേതം കാശിയിലെത്തി. ബനാറസിൽ വെച്ച് 1835 നവംബർ 19-ാംനു ലക്ഷ്മീബായി ജനിച്ചു. ജാതകം നോക്കിയ ജോത്സ്യന്മാർ, ഈ കുട്ടിയ്ക്ക് രാജയോഗമുണ്ടെന്ന് പ്രവചിച്ചു.

ലക്ഷ്മീബായിയുടെ ബാല്യകാലത്തെ പേര് മണികണ്ഠികയെന്നോ, മന്ത്രിയായി എന്നോ ആയിരുന്നു. അവൾക്ക് നാലു വയസ്സായപ്പോൾ, അവളുടെ അമ്മയായ ഭാഗീരഥി ബായി അന്തരിച്ചു. മോറോ പന്ത് മന്ത്രിയായിയെന്നുകൊണ്ടു്, ബാജിറാവു താമസിച്ചിരുന്ന ബിറുരിലെത്തി. മന്ത്രിയായി ബാല്യത്തിൽതന്നെ ധീരയും, സാഹസികയും, നിഷ്ഠുരകയുമായിരുന്നു; കാഴ്ചയ്ക്ക് അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ സകലരുടേയും കണ്ണിലുണ്ണിയായിരുന്നു; 'സുന്ദരിപ്പെണ്ണ്'നാണ് എല്ലാവരും അവളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. മന്ത്രിയായുടെ കുട്ടിക്കാലം പേഷ്വായുടെ ദത്തപുത്രനായ നാനാ സാഹേബുമൊന്നിച്ചുള്ള കളികളിൽ കഴിഞ്ഞു. അവയെന്നതിലും, കൂതീര സവാരിയിലും, നീന്തലിലും, എഴുത്തിലും വായനയിലും അവൾ നാനാജി പിന്നിലല്ലായി

തന്നു. ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ അവൾ വലിയ അഭിമാനിയായിരുന്നു.

മനു ബായി രണ്ടാമത്തെ തിഥിയിലെ ചന്ദ്രനെപ്പോലെ വളരാൻ തുടങ്ങി. ഏഴെട്ടു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾതന്നെ അവരുടെ ശരീര ദാർഢ്യം കണ്ടുതുടങ്ങി. അക്കാലത്ത് ഡാൻസിയിൽനിന്ന് ദീക്ഷിത നെന്നു പേരുള്ള ഒരു കൊട്ടാരജോത്സ്യൻ ദർബാറിൽ വന്നു. മോറോ പത്ത് അയാളോടു് ഈ കന്യകയ്ക്ക് ഒരു വരനെ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദീക്ഷിതന് മനു ബായിയുടെ ജാതകത്തിൽ മതിപ്പു് തോന്നി. ഡാൻസിയിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന്, അവിടത്തെ മഹാരാജാവായ ഗംഗാധര റാവുവിനോടു് ഈ പെൺകുട്ടിയെപ്പറ്റി അയാൾ വളരെ പ്രശംസിച്ചു് പറഞ്ഞു. ഗംഗാധര റാവു മനു ബായിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹത്തിനുശേഷം മനു ബായിയുടെ പേരു് ലക്ഷ്മീബായിയെന്നായി.

അക്കാലത്ത് ഭാരതത്തിലെ സ്ഥിതി വളരെ മോശമായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ ആധിപത്യമായിരുന്നു നാലുപാടും. കുറെ രാജ്യങ്ങളൊഴികെ, ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ കടിഞ്ഞാൺ കമ്പനിയുടെ കൈയിലായിരുന്നു. ദില്ലി പാദുഷായുടെ ഭരണം ദുർബ്ബലമായിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ സിക്കുകാരും, ബംഗാളിലെ നവാബും, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പേഷ്വായും മെല്ലാം മുട്ടു കൂത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും മിരട്ടു പറഞ്ഞു്, അതല്ലെങ്കിൽ അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാതായിട്ടു്, പല രാജ്യങ്ങളും കമ്പനിയുടെ ആധിപത്യത്തിലായി. യോഗങ്ങൾ, വിവാഹങ്ങൾ, ദത്തു് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽപോലും രാജ്യങ്ങൾക്ക് കമ്പനിയുടെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടിവന്നു. ഗംഗാധര റാവുവും കമ്പനി സർക്കാരിന്റെ കൈയിലെ ഒരു പാവയായി മാറി. അയാളുടെ രാജ്യത്തും കമ്പനി, സേനയെ നിർത്തിയിരുന്നു. അതിനുള്ള ചെലവും, ഡാൻസി രാജ്യം കൊടുക്കേണ്ടിയുമിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടകാലത്തും ഗംഗാധര പ്രജാഹിതം മറന്നിരുന്നില്ല. രാജ്യത്തെ കടത്തിൽനിന്നും മോചിപ്പിച്ചു്, പ്രജാസുഖത്തിനും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുമായി പണം ചെലവാക്കി. നല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിച്ചു. അദ്ദേഹ

ത്തിന്റെ രാജസഭയിൽ വിചാരമാരുടെ സഭയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാൻ സിയുടെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഗംഗാധര റാവു വളരെ ആദരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തനായ രാജാവ്, ലക്ഷ്മീബായിയേയും കൊണ്ട് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ, ലക്ഷ്മീബായി ഒരാൾക്കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ ദീപാളിയെന്നപോലെ ആഘോഷമുണ്ടായി. ഗംഗാധരറാവു വിചാരിച്ചു: “എന്റെ സ്വാൻസി ഡൽഹൗസിയുടെ പിടിയിൽ പോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന് അനന്തരാവകാശിയായി.” എന്നാൽ ദൈവഹിതം മറിച്ചായിരുന്നു. മൂന്നുമാസം തികഞ്ഞില്ല, അപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി മരിച്ചു. നാലുപാടും ഇരുട്ടായതുപോലെ രാജാവിന് തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദുഃഖം താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം കിടപ്പായി. മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച ദിവസമുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിൽപെട്ട ആനന്ദറാവു എന്നു പേരുള്ള കുട്ടിയെ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ദത്തെടുത്തു. അവൻ ദാമോദരറാവു എന്ന് പേരിട്ടു. ദാമോദര റാവുവിനെ സ്വാൻസിയിലെ അനന്തരാവകാശിയായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് മഹാരാജാവ് കമ്പനി സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

1854-ൽ മഹാരാജാവിന്റെ മരണശേഷം ഗംഗാധര റാവുവിന് ദത്തുപുത്രനുള്ളതായി കമ്പനി അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും, സ്വാൻസിയെ, അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാത്ത രാജ്യമെന്ന നിലയ്ക്ക്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ചേക്കാൻ കല്പിക്കുന്നുവെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് മേൽക്കോയ്മയുടെ കല്പന വന്നു. റാണിയ്ക്ക് 60,000 രൂപ പെൻഷൻ നൽകാമെന്നും, അവർ കോട്ട വിട്ട് പട്ടണത്തിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കണമെന്നും ആജ്ഞാപിച്ചു.

റാണിയുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞു. ഏതു ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ പേഷാകൾ തല കുനിച്ചുവോ, ദില്ലി പാദുഷാ പാവയായിപ്പോയോ, അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? കമ്പനി സർക്കാരിന്റെ

മർദ്ദനയന്ത്രത്തിനു മുമ്പിൽ തല ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ച രാജാക്കന്മാരേയും, പ്രജകളേയും അവിടെത്തന്നെ അവർ ചവുട്ടിത്തേച്ചു. എന്നാൽ, വേദന രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ, അതുതന്നെ ആ വേദനയ്ക്ക് മരുന്നാകും. ജനതയുടെ ക്ഷമയ്ക്ക് അറുതി വന്നപ്പോൾ, പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയുണ്ടായി. 1857-ലെ ലഹള ഈ പൊട്ടിത്തെറിക്കുലിന്റെ പരിണാമമായിരുന്നു. അത് കേവലം ശിപായി ലഹളയായിരുന്നു. അതിൽ രാജാവും, ദരിദ്രനും, സകലരും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. നാനാ സാഹേബ്, താത്യാ ടോപ്പേ, ബഹാദൂർ ഷാ, റാണി ലക്ഷ്മീ ബായി എന്നിവർ ഈ ലഹളയുടെ പ്രാണനായിരുന്നു. മേററ്, ദില്ലി, ലഖ്നൗ, ബനാറസ്, പഠ്ന, ബുന്ദേൽഘണ്ട് എന്നിവിടങ്ങൾ ഈ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു.

റാണി ലക്ഷ്മീബായി അധികസമയവും ഭജനയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷിച്ച കാലം ഒരു അനാഥ വിധവയെപ്പോലെ കഴിയാതെ, ഒരു രാജ്യസ്തേഹിയായ സ്ത്രീയായി കഴിയണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. "അതുകൊണ്ട്, അവർ വാൾപ്പയറും, കുതിരസവാരിയും നല്ലവണ്ണം അഭ്യസിച്ചു.

1857 ജൂൺ 4-ാംനു ഹവിൽദാർ ഗുരുബഖ് ശ് സിംഹ് ഝാൻസിയിൽ വിപ്ലവപതാക ഉയർത്തി. ഝാൻസിയുടെ ഭരണം റാണി ലക്ഷ്മീബായിയെ ഏൽപ്പിച്ചശേഷം, വീരന്മാരുടെ ഈ സംഘം കമ്പനി സർക്കാരിൽനിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനായി, വിപ്ലവത്തിന്റെ തീപ്പൊരി ചിതറിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു. വിപ്ലവകാരികൾ ഉന്നതരായി, ഝാൻസിയിൽ കുറെ കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തി. എന്നാൽ, അതിൽ റാണിയ്ക്ക് പങ്കില്ലായിരുന്നു.

വിപ്ലവകാരികളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിയ മാർട്ടിൻ എന്നൊരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, റാണിയുടെ ദത്തുപുത്രനായ ദാമോദർ റാവുവിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി: "അങ്ങയുടെ അമ്മയുടെ പേരിൽ വലിയ ക്രൂരതയും, അന്യായവും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മററാക്കുമറിയില്ല. 1857 ജൂണിൽ ഝാൻസിയിൽ യൂറോ

പുന്മാരുടെ കൊലപാതകം നടന്നതിൽ ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് കൈയുണ്ടായിരുന്നില്ല.”

പരിതസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ സമത്വമായ വീരസാഹസികരിലൊരാളായിരുന്നു ലക്ഷ്മീബായി. അവർ വളരെയധികം ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും കണ്ടിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച അവർ റാണിയായി. എന്നാൽ, ഭാഗ്യചക്രം പിന്നേയും പിൻതിരിഞ്ഞു. പുത്രൻ മരിച്ചു; ഭർത്താവും അന്തരിച്ചു; കമ്പനി സർക്കാർ സിംഹാസനം പാട്ടിലാക്കി; പക്ഷെ റാണി ആശ വിട്ടില്ല. അവർ ജാഗ്രതയായിരുന്നു. പരിതസ്ഥിതികൾക്കൊത്തുപോകാൻ അവർ യത്നിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, ആദ്യമായി അവർ ചെയ്തത്, പ്രജാസുഖത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി സേനയെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും, പീരങ്കികളും തോക്കുകളും ശരിയാക്കുവണ്ണം സംഭരിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്തസ്സാലി, യോഗ്യമായി അവർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. റാണി യോഗ്യതയോടും, ധൈര്യത്തോടും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും കർത്തവ്യം നിറവേറിയിരുന്നുവെന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ട്രെയിലർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

അവരുടെ ഭവ്യവും ആകർഷകവുമായ വ്യക്തിത്വത്തേയും, വേഷഭൂഷാദികളേയും കുറിച്ച് ഗിലീൻ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “റാണി കണ്യകത്തിന്മേൽ സ്വർണ്ണക്കുസവുള്ള അരപ്പട്ട കെട്ടിയിരുന്നു. അതിൽനിന്ന് ഡമാസ്കസ്സിലെ ശില്പവേലയുള്ളതും, വെള്ളികൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞതുമായ തോക്ക് തുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു. സാരിയ്ക്കു പകരം അയവുള്ള പൈജാമ ധരിച്ചിരുന്നു. സുന്ദരിയായ ഈ റാണിയെ ഈ വേഷത്തിൽ കണ്ട യുവാക്കന്മാർക്ക് അവരിൽ ഭ്രമം തോന്നുമായിരുന്നു.”

റാണിയെ സിംഹാസനത്തിലിരുത്തി, കുറച്ച ദിവസങ്ങളായപ്പോൾ, സദാശിവറാവു താനാണ് സിംഹാസനത്തിനവകാശിയെന്ന്

വാദിച്ചു, കരേറാ എന്ന പേരുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ച് സ്വയം ഝാൻസിയിലെ രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ രാജഭ്രാന്തനെ അമർച്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞു റാണിക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അതിനു മുമ്പേ ഓർപ്പായിലെ ദിവാനായ നത്ഥേ ഖാൻ ഇരുപതിനായിരം ഭടന്മാരേയുംകൊണ്ട് ഝാൻസി ആക്രമിച്ചു. പക്ഷെ, ഈ യുദ്ധത്തിൽ റാണി ജയിച്ചു.

ഇതുവരെ കമ്പനി സർക്കാർ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ലഹള അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ഝാൻസിയിൽനിന്ന് റാണിയെ വെളിയിലാക്കുന്നതുവരെ, മദ്ധ്യഭാരതത്തിൽ ലഹളക്കാരെ അമർച്ചചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് അവിടെവെച്ച് സർ ഹ്യൂറോസ് തുടങ്ങിയ സേനാപതികൾ തീരുമാനിച്ചു. ലഹളയുടെ കാരൽ ഝാൻസിയാണെന്ന് മിക്ക ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനാൽ, സർ ഹ്യൂറോസിന്റെ കീഴിൽ ഒരു വലിയ സേന ഝാൻസിയെ വളഞ്ഞു. സൈന്യം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത അറിഞ്ഞു, തന്റെ രാജധാനി രക്ഷിക്കാൻ റാണി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഝാൻസിയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ വിജയമായി. ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തിന് ആഹാരവും വെള്ളവും, മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങളും കൊടുക്കരുതെന്ന് റാണി ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ, ടീകംഗഡിലെ രാജാവും സിന്ധിയും കമ്പനി സർക്കാരിന്റെ സൈന്യത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാം കരുതിവെച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട്, റാണിയുടെ ഉദ്ദേശം മുഴുവനും നടന്നില്ല.

ഈ യുദ്ധത്തിൽ റാണിതന്നെ സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വമേറ്റു. കോട്ടയിൽ ആകെ 51 തോക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ കടക് ബിജലി, ഘനഗർജ്ജൻ, ഭവാനീശങ്കർ എന്നീ പേരുകളുള്ള തോക്കുകൾ എടുത്തുപറയേണ്ടതുണ്ട്. പീരങ്കി വെടി വയ്ക്കുന്നവനായ ഗുലാം ഗൗസ് ഖാൻ റാണിയുടെ വിശ്വസ്തനും ധീരനുമായ ഒരു ഭടനായിരുന്നു. സേനയിൽ ബുന്ദേലയിലെ വീരഭടന്മാരും ധീരരായ അഫ്ഗാനികളുമുണ്ടായിരുന്നു. റാണി രാത്രി ഉണർന്നിരുന്ന്, നാലുഭാഗത്തേയും ഒരുക്കങ്ങളുടെ

മേൽനോട്ടം സ്വയം വഹിച്ചിരുന്നു. മുന്നണി ചിതറിയപ്പോൾ, റാണി തന്നത്താൻ വളരെ നിയന്ത്രിച്ചു; അതിഭയങ്കരയുദ്ധമുണ്ടായി. കോട്ടയുടെ പ്രവേശനദാരുപാലകനായ ഖുദാ ബഖ്തും പീരങ്കിക്കാരനായ ശൗസ് ഖാനും കൊല്ലപ്പെട്ടു. വെടിമരുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു വെടിയുണ്ട വന്നു കൊണ്ടപ്പോൾ, ഭയങ്കരവെടിമുഴക്കമുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് ധീരന്മാരായ ഭടന്മാർ പഞ്ഞിപോലെ പറന്നുപോയി. പട്ടണത്തിൽ ശത്രുസേനകൾ കൂട്ടക്കൊല നടത്തി. ജനങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കായി ഓടി. റാണി, താത്യാ ടോപ്പേയുടെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വെളിയിൽനിന്ന് സഹായം കിട്ടാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സൈന്യത്തെ കാവലിട്ടു. റാണി രണ്ടു കൈയിലും വാളുമേന്തി, വാക്കോണ്ട് കടിഞ്ഞാൺ പിടിച്ചു, ഭദ്രകാളിയെപ്പോലെ യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കൂരിച്ചു. പന്ത്രണ്ടു ദിവസംവരെ ഭയങ്കരയുദ്ധം നീണ്ടു നിന്നു. യുദ്ധസാമഗ്രികൾ തീർപ്പാക്കി, യുദ്ധം തുടരുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് സേനാനായകന്മാർ റാണിയെ അറിയിച്ചു.

ത്യാൻസി ശത്രുക്കളുടെ കൈയിൽ വിട്ടിട്ടുപോകുക — ആ ചിന്ത റാണിയുടെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു. അവർ വ്യാകുലപ്പെട്ട്, തന്റെ ഭടന്മാരോടു പറഞ്ഞു: “സ്വരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുക. ഞാൻ വെടിമരുന്നുകളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് തീ കൊളുത്തും. എന്റെ ത്യാൻസി വിട്ട്, ഞാൻ ജീവനോടെ പോകുകയില്ല.”

സ്വാതന്ത്ര്യയുദ്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ റാണി ജീവിച്ചിരിയ്ക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് വിവരമുള്ള പ്രഭുക്കന്മാർ വീണ്ടും വീണ്ടും റാണിയെ മനസ്സിലാക്കി. റാണിയും വിചാരിച്ചു: “ഭാവിയിൽ ത്യാൻസിയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന്റെയൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പൊരുതും.” ഇങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു തന്റെ ദത്തുപുത്രനെ പുറകിലിരുത്തി, റാണി ത്യാൻസിയിൽനിന്നും പുറത്തു വന്നു. പിറേറന്ന് ശേഷിച്ച സൈനികരും ധീരമായി പൊരുതി, വീരമൃത്യു വരിച്ചു. ഇരുളടഞ്ഞ രാത്രിയിൽ റാണി പാത്തും, പതുങ്ങിയും ത്യാൻസി

സീയിൽനിന്ന് 21 മൈൽ ദൂരെയുള്ള ഭാഡരേ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിച്ചു. റാണി ഓടിപ്പോയ വാത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ, സർ ഹ്യൂ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഭടന്മാരെ അവരെ പിൻതുടരാനായി അയച്ചു. ഈ സൈനികർ ഭാഡരേയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, റാണി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ദൂരെവെച്ചുതന്നെ കണ്ട റാണി ഭോജനമുപേക്ഷിച്ച്, കുതിരപ്പുറത്തു കയറി, കുഞ്ഞിനെ പുറകിലിരുത്തി, അതിവേഗം ഓടിപ്പോയി. ലെഫ്റ്റനന്റ് വാക്കർ റാണിയെ തടഞ്ഞു. റാണി വാളുരി വാക്കറിനെ വെട്ടി താഴെയിട്ടു; തക്കം നോക്കി കുതിരയെ അതിവേഗം ഓടിപ്പോയി. 102 മൈൽ കുതിരപ്പുറത്ത് സവാരി ചെയ്ത്, രാത്രിയിൽ 12 മണിയ്ക്ക് അവർ കാൽപി കോട്ടവാതുക്കലെത്തി.

ആ സമയം നാനാ സാഹേബിന്റെ സഹോദരൻ റാവു സാഹേബ് കോട്ടയിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം റാണിയെ എതിരേറ്റു. കാൽപി കോട്ട വളരെ ഉറപ്പുള്ളതായിരുന്നു. അവിടെ സൈന്യവും സാമഗ്രികളും വേണ്ടുവോളമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നേതാവ് ഇല്ലെന്ന കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. റാണിയുടെ വരവോടുകൂടി ആ കുറവും പരിഹരിയ്ക്കാമെന്നുള്ള ആശയിൽ എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു. പിന്നീട് ബാദയിലെ നവാബും, ബാൻപുരിലെ രാജാവും തങ്ങളുടെ സൈന്യങ്ങളേയും കൂട്ടി, സഹായം നൽകാനായി അവിടെ എത്തി.

സംഘടനാപരവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം റാണി നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, റാവുസാഹേബ് തുടങ്ങിയ സഹപ്രവർത്തകർ, സ്ത്രീയുടെ അധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അന്തസ്സിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വീക്ഷിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി കാൽപിയിൽനിന്ന് കുറച്ചുകലെ കോഞ്ച് എന്ന പേരുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സൈന്യവുമായി നേരിട്ടപ്പോൾ, ശരിയായ നേതൃത്വമില്ലാത്തതു കാരണം കാൽപി സേന തോറ്റു പിൻമാറി. അവർ റാണിയുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചു

തേയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കാൽപിയിൽ വച്ചുതന്നെ ഈ വിപ്ലവത്തിന് ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നു.

സഹകരണം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, റാണി തന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറിയില്ല. അവർ 250 കുതിരസ്സുവാരിക്കാരെയുംകൊണ്ട് യമുനയുടെ വശം രക്ഷിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു. ശത്രുസേന റാവുസാഹേബിന്റെ അസംഘടിതമായ സൈന്യത്തെ പുറകിൽനിന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചു. അവർ ഓടിത്തുടങ്ങി. യുദ്ധമൈതാനം കൈവിട്ടുപോകുമെന്നു കണ്ട്, റാണി, പെട്ടെന്നു മിന്നൽപോലെ, പീരങ്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ആക്രമിച്ചു. ശത്രുവിന്റെ പീരങ്കിക്കാരൻ പരിഭ്രമിച്ച് ഓടിപ്പോയി. പക്ഷേ, പുതിയ സൈന്യം വന്നതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ വീണ്ടും ഉറച്ചുനിന്നു. ഇതു കണ്ട്, പേഷ്വായുടെ സൈന്യം ഓടിപ്പോയി.

റാവുസാഹേബ് കാൽപി ഉപേക്ഷിച്ച്, തന്റെ കൂട്ടുകാരുമൊന്നിച്ച് ഗാളിയറിൽനിന്ന് 46 മൈൽ അകലെയുള്ള ഗോപാലപുരത്തിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ താത്യാ ടോപ്പേയും വന്ന് അവരോടു ചേർന്നു. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയെങ്കിലും, മേലിൽ എന്തു ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു തീരുമാനവുമുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെയും റാണി വിജയിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു: “കാൽപിയിലാണ് വിശ്വാസമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതും കൈയിൽ നിന്നു പോയി. യുദ്ധസാമഗ്രിയും, ദ്രവ്യവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ സംഘടനയുമില്ലാത്തതിനേക്കാളും, ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഗാളിയർ പിടിച്ചടക്കുക. മഹാരാജാവായ ജയാജിറാവു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിയും ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു കൂറുള്ളവരാണെങ്കിലും, അവരുടെ സൈന്യം അവർക്കെതിരാണ്.”

എല്ലാവരും യോജിച്ച്, ഗാളിയറിന്റെ നേരെ കുതിച്ചു. പേഷ്വായുടെ കീഴിലുള്ള രാജാവായതുകൊണ്ട്, സിന്ധിയ അവരെ സ്വാ

ഗതം ചെയ്യുമെന്ന് റാവുസാഹേബ് വിചാരിച്ചു. ഈ വിചാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അവരെ പെട്ടെന്ന് സിന്ധിയ ആക്രമിച്ചു. സൈന്യത്തിൽ വലിയ ബഹളമായി. തന്റെ പദ്ധതി വിഫലമാകുന്നത് റാണി എങ്ങനെ സഹിക്കും? അവർ സിംഹിയെപ്പോലെ ഗർജ്ജിച്ചു. തന്റെ 250 വിശ്വസ്ത ഭടന്മാരോടുകൂടി അവർ സിന്ധിയുടെ പീരങ്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ആക്രമിച്ചു. റാണിയുടെ ഈ ധൈര്യം കണ്ട് യുവാവായ ജയാജിറാവു അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നും യുദ്ധമുണ്ടായി. റാണി രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും യശസ്സിനും വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ജയാജിറാവു ഇംഗ്ലീഷുകാരിൽനിന്നും പ്രശംസയ്ക്കു വേണ്ടി പൊരുതി. റാണി സാക്ഷാൽ ദുഗ്ഗയുടെ രൂപംധരിച്ചു. ശത്രുസേനയെ തുരത്തി. തക്ക സമയത്ത് മറുഭാഗത്തുനിന്ന് താത്യാ ടോപ്പേയും ആക്രമിച്ചു. സിന്ധിയ രണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടേയും നടുവിലായി. അദ്ദേഹം ധൗളാപുരിലേയ്ക്ക് ഓടിപ്പോയി. ആഗ്രയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലായപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ വീണ്ടു.

ഗാളിയർ കോട്ട കൈയിലായി. നാനാസാഹേബ് പേഷ്വായായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. കോട്ടയും, സൈന്യവും, ഖജനാവും കണ്ട് അധികാരംകൊണ്ട് എല്ലാവരും ലഹരി പിടിച്ച് ഉന്മത്തരായി. ഉത്സവത്തിലും, ആർഭാടത്തിലും മുഴുകിയ അവർ ആസന്നമായ ആപത്തിനെ പറ്ററി മറന്നു. വിജയത്തിൽ മതിമറന്ന്, സ്വരാജ്യം മുഴുവനും കിട്ടിയെന്ന് നേതാക്കളും വിചാരിച്ചു. റാണി ഇതെല്ലാം കണ്ട് ദുഃഖിച്ചു.

ഇംഗ്ലീഷുകാർ തയ്യാറെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി. സർ ഹ്യൂ റോസന്റേയും കേണൽ നേപ്പിയറിന്റേയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുസേന മുറാർ പിടിച്ചടക്കി. റാവു സാഹേബിന്റെ ആളുകൾ ഉത്സവത്തിന്റെ മയക്കം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ശത്രുസേന അവരെ പെട്ടെന്ന് ആക്രമിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടേയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു. പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? പന്തയം ജയിച്ചു കിട്ടിയത്, കൈയിൽ നിന്നും പോയി. നാലുഭാഗത്തുകൂടെയും ദൗർഭാഗ്യം വളഞ്ഞു. ഉദ്ദേശം വിഫലമാകുന്നതു കണ്ട് റാണി ദുഃഖിച്ചു.

ദൈർഭാഗ്യം ചിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. നാനായുടെ വംശജനാണെന്നുള്ള അഹംഭാവം രാവുസാഹേബിന് വളരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈന്യത്തെ നയിക്കാനുള്ള ചുമതല ഒരു സ്ത്രീയെ എന്തിന് ഏല്പിക്കണം? റാണി തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഗാളിയറിലേയ്ക്ക് വരുന്ന എല്ലാ വഴികളിലും സൈന്യങ്ങളെ ഇട്ടിരുന്നു. കിഴക്കു ഭാഗത്തെ സംരക്ഷണം അവർ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. പുരുഷന്റെ പട്ടാളവേഷത്തിൽ അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു. തന്റെ വിശ്വസ്തരും യുദ്ധവിശാരദരമായ മന്ദാരാ, കാശി എന്നീ അംഗരക്ഷകരോടുകൂടി അവർ യുദ്ധക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് കുതിച്ചു.

രണ്ടുഭാഗത്തുനിന്നും രണവീരന്മാരുടെ വാളുകൾ ഇടഞ്ഞു. വെടിയുടെ ശബ്ദം, വെട്ടി വീഴ്ത്തുന്ന ശബ്ദം, കുതിരക്കളമ്പടി, യുദ്ധഭേരി ഇവകൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമി മുഖരിതമായി. ദാഹിച്ച ഭൂമി രക്തംകൊണ്ടു കുതിന്നു. മഹാരാണിയുടെ വൃഹം ഭേദിച്ച്, മുമ്പോട്ടു പോകാൻ സർ ഹ്യൂ റോസിന്റെ സേനയ്ക്ക് അസാധ്യമായിത്തീർന്നു. റാണിയുടെ വിശ്വസ്തരായ പരാൻ ഭടന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ് സേനയുടെ ധൈര്യം കെടുത്തി. പക്ഷെ, ശത്രുസേനയുടെ സംഘടന വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് പുതിയ സൈന്യം സഹായത്തിനായി വന്നതോടെ, അവർ ഉത്സാഹത്തോടെ മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു. തന്റെ സേന പിൻവാങ്ങുന്നതുകണ്ട്, റാണി വേദനകൊണ്ട് പീടിച്ചു. ഗർജ്ജിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം മുന്നോട്ടു പാഞ്ഞു. പരവശരായ ഭടന്മാരുടെ ധൈര്യം നശിച്ചുപോയി. റാണി ശത്രുസേനയെ ധൈര്യപൂർവ്വം ആക്രമിച്ച്. ബ്രിഗേഡിയർ സ്കിന്റ് വേറൊരു ഭാഗത്തോട്ട് തിരിയുന്നതുകണ്ട്, റാണി അയാളുടെ വഴി തടഞ്ഞു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിരുന്നു. റാണി തോറ്റുവെന്ന് വിചാരിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷുകാർ പിൻമാറി. ആ ദിവസം റാണിയുടെ ശിരസ്സിൽ വിജയമക്ഷമണിഞ്ഞു. പക്ഷെ, റാണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുതിരയ്ക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ അപായകരമായ രീതിയിൽ മുറിവേറ്റു.

അടുത്ത ദിവസവും അതിഭയങ്കരയുദ്ധമുണ്ടായി. രണ്ടു ഭാഗത്തും അനേകം ഭടന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മൂന്നാം ദിവസം നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി സർ ഹ്യൂ റോസ് ആക്രമിച്ചു. റാണിയുടെ സൈന്യത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹം റാവു സാഹേബിന്റെ ശേഷിച്ച സൈന്യത്തെ എത്തി. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി റാവു സാഹേബിന്റെ വൃഹത്തേ നശിപ്പിച്ചു. നല്ലവണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, സൈന്യബലം നശിച്ചുപോയി. പേഷ്വായുടെ സൈന്യം തോറ്റോടി. റാണി ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി, ഇംഗ്ലീഷ് സൈന്യത്തെ വളഞ്ഞു. രണ്ടു കൈയിലും വാളുമേന്തി, ഭദ്രകാളിയെപ്പോലെ റാണി ശത്രുസൈന്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെട്ടു. അവരുടെ തിളങ്ങുന്ന വാളിനു മുന്നിൽ ആത്മ വന്നാലും അവരെ യമലോകത്തേയ്ക്ക് എത്തിക്കാൻ അധികം നേരം എടുത്തിരുന്നില്ല. ശത്രുക്കൾ കുറച്ചുനേരത്തേയ്ക്ക് സ്തബ്ധരായിപ്പോയി. തക്കം നോക്കി, തന്റെ പത്തുപന്ത്രണ്ടു കൂട്ടുകാരുമായി റാണി ശത്രുവിന്റെ വലയത്തിൽനിന്നും പുറത്തുവന്നു. റാണി ശത്രുവലയത്തിൽനിന്നും പുറത്തുപോയെന്ന വിവരം കേണൽ സ്വിത്ത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ, തെരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് ഭടന്മാരെ അവരുടെ പുറകെ ഓടിച്ചു. റാണി കുതിരപ്പുറത്ത് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ രണ്ടു വിശ്വസ്തരുമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടുഭാഗത്തുനിന്നും വെടിയുണ്ടകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു വെടി റാണിയുടെ കാലിൽ കൊണ്ടിട്ടും ആ വീരാംഗന ധൈര്യം വെടിഞ്ഞില്ല; വാളും ഊരിപ്പിടിച്ച്, കുതിരയെ ഓടിച്ചുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. കുതിരപ്പുറത്ത് പിന്നിൽ ബാലനായ ദാമോദർ റാവുവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയുമായിട്ടും, ശത്രുക്കളെ അടുത്തെത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല. റാണി സ്വരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു ഭടനെ അടിച്ചു. അതിനിടയിൽ തന്റെ പ്രിയതോഴിയുടെ നിലവിളി അവർ കേട്ടു. റാണി തിരിഞ്ഞു വന്ന്, ആ ഇംഗ്ലീഷു ഘാതകന്റെ ശിരസ്സ് വെട്ടി വീഴ്ത്തി. റാണി വീണ്ടും കുതിരയെ ഓടിച്ചു മുമ്പോട്ടുപോയി. എന്നാൽ, ശത്രുക്കൾ പിൻതുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മുന്നിൽ ഒരു ഓടയുണ്ടായിരുന്നു. റാണിയുടെ സമത്വനായ കുതിരയ്ക്ക് തലേ ദിവസത്തെ യുദ്ധം

ത്തിൽ മുറിവേറിരുന്നു. ഇത് പുതിയ കുതിരയായിരുന്നു. ഓട കണ്ട് അത് പെട്ടെന്നു നിന്നു. റാണിയുടെ സംഘത്തിൽ അഞ്ചാറു പേർ ശേഷിച്ചിരുന്നു. വൃഹദുണ്ടാക്കി, അവർ കുറച്ചുനേരം പൊരുതി. എന്നാൽ, പുറകിൽ കൂടി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കുതിരക്കാരൻ വാളുകൊണ്ട് റാണിയുടെ തലയിൽ ഒന്നു വെട്ടി; രണ്ടാമത് നെഞ്ചിലും. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് റാണി ആ ഇംഗ്ലീഷ് കുതിരക്കാരനെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

റാണിയുടെ വിശ്വസ്ത അംഗരക്ഷകനായ രാമചന്ദ്രറാവു റാണിയുടെ മൃതദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു കുടിലിൽ വച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു.

നാനാ സാഹേബ് പേഷ്വാ

ക്രിസ്താബ്ദം 1857-ൽ ഭാരതത്തിൽ ഭയങ്കരസമരമുണ്ടായി. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഈ സമരത്തെ 'ശിപായി ലഹള' എന്നു വിളിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരമായിരുന്നു. ഈ സമരം ഒടുവിലത്തെ ദില്ലി പാട്ടുഷയായിരുന്ന ബഹാദൂർ ഷായുടെ പേരിലായിരുന്നു നടത്തിയതെങ്കിലും, അതിന്റെ നേതാവ് നാനാ സാഹേബ് പേഷ്വായായിരുന്നു.

നാനായെ പേഷ്വാ ബാജിറാവു രണ്ടാമൻ ദത്തെടുത്തിരുന്നു. ബാജിറാവു 1818 ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ടാക്കി. അതനുസരിച്ച് അയാൾ 8 ലക്ഷം രൂപ വാഷികപെൻഷൻ പററിക്കൊണ്ടു്, രാജ്യവും അതിന്റെ സർപ്പാധികാരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഏല്പിച്ചു. കാൻപൂരിനടുത്ത് ബിറൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാമെന്നും അയാൾ സമ്മതിച്ചു. അക്കാലത്ത് നാനായുടെ അച്ഛനമ്മമാർ മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ 'വേണ' എന്ന് പേരുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ക്രി. പി. 1824 ലാണ് നാനാ ജനിച്ചത്. നാനായുടെ അച്ഛന്റെ പേര് മാധവറാവു നാരായണ ഭട്ട് എന്നും, അമ്മ

യുടെ പേര് ഗംഗാ ബായി എന്നായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അധീനത്തിലുള്ള പ്രദേശത്ത് താമസിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രി. പി. 1827-ൽ അവരും ബാജിരാവുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ താമസിക്കാനായി ബിറൂരിൽ വന്നു. ആ സമയത്ത് നാനാസ്ഥാപനങ്ങൾ വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ബാലൻ കാഴ്ചക്ക് സുന്ദരനും, പ്രിയങ്കരനുമായിരുന്നു. ആ വർഷം ജൂണിൽ പേഷ്വാ ബാജിരാവു ഈ ബാലനെ മടിയിലിരുത്തി തന്റെ ദത്തുപുത്രനെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമീണബാലൻ പേഷ്വായുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായി. അതനുസരിച്ച് അവനെ പോററി വളർത്താനും തുടങ്ങി.

ക്രമേണ, ഈ ബാലൻ വളർന്ന് വലുതായി. പേഷ്വായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറാഠാകളുടെ ഉയർച്ചയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ, അയാൾക്ക് വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായി. പേഷ്വാ ബാലാജി ബാജിരാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മറാഠാകളുടെ രാജ്യം അറബിക്കടൽ മുതൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കാലമേതായിരുന്നു? ബംഗാളിൽനിന്നു മാത്രം 12 ലക്ഷം രൂപ 'ചൗമ' എന്ന പേരിൽ പ്രതിവർഷം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം എവിടെ? പേഷ്വാ ബാജിരാവു കേവലം 8 ലക്ഷം രൂപ വാഷിക പെൻഷൻ പററിക്കൊണ്ട്, രാജ്യം മുഴുവൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അടിയറ വെച്ചിട്ട്, ബിറൂരിൽ ചുമ്മാതിരിയെന്ന കാലമെവിടെ? തന്റെ വളർത്തുമ്പുനായ ബാജിരാവുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ കളങ്കത്തിന്റെ കുറി തൊട്ടിരുന്നു. പ്രാണനെ ബലി കഴിച്ചും, ഈ കളങ്കം മാറ്റണമെന്ന് നാനാ മനസ്സിലുറച്ചു.

റാണി ലക്ഷ്മീബായിയും, താത്യാ ടോപ്പേയും നാനായുടെ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. മൂന്നു പേരും ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് പൊരുതാനും, അവരെ രാജ്യത്തുനിന്നു ആട്ടിപ്പായിക്കാനുമുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ക്രി. പി. 1851-ൽ പേഷ്വാ ബാജിരാവു രണ്ടാമൻ ദിവംഗതനായി. മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വത്തും, പെൻഷനും

നാനായുടെ പേരിലാക്കി. ഇംഗ്ലീഷുകാർ നാനായെ പേഷ്വായുടെ പെൻഷൻ അവകാശിയായി ഗണിച്ചില്ല. നാനായ്ക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് പൊരുതാതെ ഇരുന്നില്ല. എന്നാൽ, അത് നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധം പൂർവ്വാധികം വർദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഊർജ്ജിതമായി തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, തിട്ടക്കും കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു്, ഒരു ഭാഗത്തു്, പെൻഷൻ വേണ്ടി എഴുത്തുകത്തു് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു; മറുഭാഗത്തു്, സമരത്തിനു് തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടു് നിന്നു.

ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ ഭാഗം വാദിക്കാനായി തന്റെ വക്കീൽ അസീമുല്ലയെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കയച്ചു. പ്രതിവഷം 8 ലക്ഷം രൂപ പെൻഷൻ തരാമെന്ന കരാറിലാണ് ബാജിറാവു തന്റെ രാജ്യം കമ്പനിയെ ഏല്പിച്ചതെന്ന് എഴുതിയ ഒരെഴുത്തും അയാളുടെ കൈവശം കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ പെൻഷൻ സ്ഥിരമായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ സിംഹാസനത്തിന്റെ മേൽ കമ്പനിക്കുള്ള അധികാരവും സ്ഥിരമായിരിക്കാനാക്കുകയില്ല. കരാർ ഇരുകൂട്ടരും മാനിക്കുന്നു. അതാണു നീതി. ഒരു കക്ഷി കരാർ അനുസരിക്കുകയും മറേറ കക്ഷി അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും അതെങ്ങനെ നടക്കാനാണ്?

പെൻഷൻ നിർത്തലാക്കിയാൽ, നാനാ പേഷ്വായുടെ രാജ്യം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പൊരുതുമെന്നായിരുന്നു ആ എഴുത്തിന്റെ അർത്ഥം. എന്നാൽ, തങ്ങളുടെ രാജ്യം പ്രബലമാണെന്നും, നാനായ്ക്ക് കഴുപ്പമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടു് അവർ ഈ എഴുത്തിനെ ഒട്ടും ഗൗനിച്ചില്ല. അപേക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞു.

എന്നാൽ, നാനാ സാഹേബ് പേഷ്വാ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും ചിന്തിക്കുകയോ, ഹതാശനാകുകയോ ചെയ്തില്ല. പേഷ്വായുടെ ആർഭാടങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്റേതാക്കി. ബിറൂരിൽ തന്റെ

കൊട്ടാരത്തിൽ പേഷ്വായുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന്, സർവ്വാധികാരിയെപ്പോലെ അദ്ദേഹം ദർബാർ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം വളരെ ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന മുറിയിൽ മരൂപതി ശിവാജി, ബാജിറാവു ഒന്നാമൻ, മാധവറാവു, നാനാ ഫഡ്നവീസ് എന്നിവരെപ്പോലുള്ള രാജ്യതന്ത്രജ്ഞരുടെ പടങ്ങൾ തൂക്കിയിരുന്നു. നാനാ സാഹേബിന്റെ കിരീടത്തിൽ രത്നങ്ങൾ പതിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം കസവുവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യം ഓളം വെട്ടുന്ന മുഖവും, സിംഹത്തിന്റേതുപോലെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും കണ്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറന്മാർ തന്നത്താനെ കുനിഞ്ഞുപോയിരുന്നു.

പേഷ്വായുടെ ഈ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന്, ഇങ്ങനെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത്, അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിലൊട്ടാകെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരായി വിപ്ലവസന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മൗലവിമാരും, പണ്ഡിതരും വഴി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും, വിശ്വസ്തന്മാർ വഴി അപ്പോഴത്തെ ഭാരതീയ രാജാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഒരു മിച്ചുചേർന്ന് എതിരിടാനുള്ള ആശയം രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. റൊട്ടിയും, താമരപ്പൂവും വിദ്രോഹത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളായി കണക്കാക്കി. ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും ഇവ കണ്ടു തുടങ്ങി. റൊട്ടി കയ്യിൽ കിട്ടുന്നവർ കൂടുതൽ റൊട്ടിയുണ്ടാക്കി മറുളളവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം മരണത്തിനും കൊലയ്ക്കും തയ്യാറെടുക്കുക എന്നായിരുന്നു.

ഭാരതമൊട്ടാകെ കലഹത്തിന് തയ്യാറായെന്നു നാനാ സാഹേബിന് വിശ്വാസമായപ്പോൾ, അതിന് അവസാനരൂപം നൽകാൻ 'തീർത്ഥയാത്ര' എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം വെളിയിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക്കീൽ അസീമുല്ലയുമുണ്ടായിരുന്നു. 1857 ഏപ്രിൽ 17-ാംനാലത്തെ കാര്യമാണ്. ആ സമയം ആഗ്രയിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ജഡ്ജി മോർലണ്ഡ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വന്നു. തന്റെ മനസ്സിലെന്താണെന്നും, താൻ എന്തുചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നും ആ ജഡ്ജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം നാനാ ആ യൂറോപ്യനെ സല്ലരിച്ചു. ഈ യാത്രയിൽ നാനാ ദില്ലിയിൽ പോയി, പാട്ടഷായെ

കണ്ടു. ഈ അവസാന മുഗൾ പാദുഷായേയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാണി സീനത്ത് മഹലിനേയും മേയ് 31-ാം-നും ഇംഗ്ലീഷുകാക്കെതിരായി സ്വാതന്ത്ര്യപതാക പറത്താൻ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ദില്ലിയിൽ എല്ലാ ഏപ്പാടുകളും വേണ്ടവണ്ണം ചെയ്തിട്ട്, അദ്ദേഹം അംബാലയിൽ പോയി. അംബാലയിൽ നിന്ന് ലഖ്നൗവിലെത്തി. ലഖ്നൗവിലെ റോഡുകളിൽ നിന്നും ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെട്ടു. കതിരസ്സുവാരിക്കാർ, ഒട്ടകസ്സുവാരിക്കാർ, കാൽപ്പട എന്നിവയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആനപ്പുറത്തിരുന്ന് ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചു. ആളുകൾ വിപ്ളവാവേശത്താൽ ഇളകി വശായിരുന്നു. അവർ ചീഫ് കമ്മീഷണരുടെ വണ്ടിയിൽ കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞു. ലഖ്നൗവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം കാൽപിയിൽ വന്നു. അവിടെവെച്ച് ബിഹാറിലെ വിപ്ളവനേതാവായ കുവർ സിംഹനെ കണ്ടു. ഏപ്രിൽ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ബിറൂരിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. ലഹള മേയ് 31-ാം-നും ആരംഭിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ ഭടന്മാരുടെ ധൈര്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ കൊഴുപ്പു പുരട്ടിയ വെടിയുണ്ടകൾ അവർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. അവ കടിച്ചു തുറക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതു തങ്ങളുടെ മതത്തെ അപമാനിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്ന് പട്ടാളക്കാർ വിചാരിച്ചു. അവർ കൂടുതൽ രോഷാകുലരായി. മേയ് 31-ാം-നും വരെ കാത്തിരിയ്ക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവർ മേയ് 10-ാം-നും തന്നെ മേററിൽ ലഹള ആരംഭിച്ചു. അവർ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വീടുകൾ കത്തിച്ചു, അവരെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. ഇതേ സമയത്തുതന്നെ ദില്ലിയിലും, ലഖ്നൗവിലും, അംബാലയിലും വിപ്ളവം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.

കാൻപൂരിലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ നാനാ സാഹേബിനെ അവരുടെ മിത്രമായി കരുതിയിരുന്നു. കാൻപൂരിലെ കതിരസ്സുവാരിക്കാരും കാൽപ്പടയും ചുമ്മാതിരിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു, അവർ നാനാ സാഹേബിന്റെ സഹായമാവശ്യപ്പെട്ടു. നാനാ തന്റെ 300 ഭടന്മാരുമായി വന്നു. സക്കാർ ഖജനാവു് രക്ഷിയ്ക്കാനായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഏല്പിച്ചു. അപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവിധം അത്ര ഗുപ്തമായിട്ടാണ് നാനാ

വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദില്ലിയിൽ നിന്നും ലഹളയുടെ വർത്തമാനം കിട്ടിയ ഉടൻതന്നെ കാൻപുരിലും വിപ്ലവമാരംഭിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും കൊണ്ട് വള്ളങ്ങളിൽ കയറി ഓടിപ്പോയി. എന്നാൽ, ഭടന്മാർ ഈ വള്ളങ്ങളിലും വെടി വർഷിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ യുദ്ധത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാരേ ശേഷിച്ചുള്ളൂ. കാൻപുരിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അധികാരത്തിന്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും മാഞ്ഞപ്പോൾ, നാനാ സാഹേബ് ദർബാർ വിളിച്ചുകൂട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ 21 തോക്കുകൾ തൂക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്റെ ബാഹുബലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പേഷായുടെ സിംഹാസനത്തിലിരുപ്പറപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ, കാലം അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടുനിന്നില്ല. നാലു വശത്തുനിന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരേ പാഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന് കാൻപൂർ വിട്ടു പോകേണ്ടിവന്നു. ഏകദേശം ഒരു വർഷം അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായി പൊരുതി, പുതിയ പുതിയ വ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും, പുറകോട്ട് പൊന്തൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഭാഗ്യം തനിഞ്ഞുതിരായെന്നു കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം തന്റെ കുട്ടികളും ഭടന്മാരുമൊന്നിച്ച് നീപ്പാളിലെ വനങ്ങളിൽ അഭയം തേടി. അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം എവിടെ പോയെന്നോ, എന്ത് പറിയെന്നോ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാനാ സാഹേബ് പേഷാ ഒരു യഥാർത്ഥ ദേശഭക്തനായിരുന്നെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ദേഹവും മനസ്സും ധനവും ആഹുതി ചെയ്തിരുന്നെന്നും ചരിത്രപഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും ആരും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പന. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചിട്ട്, ഭാരതീയരുടെ ഒരു ഏകരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

അദ്ദേഹം തന്റെ ആത്മബലി കൊണ്ട് ഭാരതീയമനസ്സുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവഹി കൊളുത്തി. അത് പിന്നീട് ആരും അണച്ചില്ല. ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഈ രാജ്യം വിടേണ്ടി വന്നു.

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണങ്ങൾ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത മഹാനാരിൽ ഒരാളാണ്. ദില്ലിയിലെ മതനിഷ്ഠാതവം പ്രബുദ്ധവുമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ 1817 അക്ടോബർ 17-ാം തീയതി അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ പിതാവ് മീർ മുത്തകി, ഫസറത്ത് മൊഹമ്മദിന്റെ വംശജനായിരുന്നു. മീർ മുത്തകിയുടെ പൂർവ്വികർ ഉമയ്യാകളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിഭ്രാന്തരായി, ആദ്യം ഇറാനിലേയ്ക്കും, പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഹേറാത്തിലേയ്ക്കും പോയി. ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് ഈ കുടുംബം ഇന്ത്യയിൽ വന്നതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അന്നു മുതൽ ഈ കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ മുഗൾ ദർബാറിൽ വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ പിതാവിന് ലൌകികപരിജ്ഞാനം കുറവായിരുന്നതു കാര

ണം, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ജനിച്ച കാലത്ത്, ദില്ലിയുടെ സ്ഥിതി വളരെയധികം മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1803-ൽ വെല്ലസ്ലി പ്രളവാൺ ദില്ലി ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ അധികാരം മുഴുവൻ കൈയ്ക്കലാക്കിയെങ്കിലും, മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാ ആലമിനെ ചുവപ്പുകോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ രാജസപ്രശസ്തിയോടെ കഴിയാനും, ദർബാർ നടത്താനും അവർ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഷാ ആലമിന് ധാരാളം പണവും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, മോടിയിലും ധാടിയിലും കഴിയാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു.

പ്രാചീന മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ കൃത്രിമവൈഭവം പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നതും, ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണത്തിന്റെ പിടി മുറുകിയിരുന്നതുമായ ദില്ലിയിലാണ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞത്. പിതാവിനു വേണ്ടി സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം മുഗൾ ദർബാറിൽ ഹാജരാകേണ്ടി വന്നു. ഈ വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം മുഗൾ ദർബാറിലെ ആചാരോപചാരങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി.

വിദ്യാത്മിയായിരിക്കുമ്പോൾ, സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അത്ര വലിയ മിടുക്കനല്ലായിരുന്നു. മറ്റു വിദ്യാത്മികളേക്കാൾ ഒരു തരത്തിലും താൻ മെച്ചമായിരുന്നില്ലെന്നും, എന്നാൽ തനിക്ക് തീർച്ചയായും വളരെയധികം കായികശേഷിയുണ്ടായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന് നീന്താനും, എയ്യാനും അറിയാമായിരുന്നു. ഇതു രണ്ടും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭ്യസിച്ചത്. സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കുറേയൊക്കെ ഖുറാൻ വായിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്കൂളിൽ ചേന്ന് അദ്ദേഹം ഫാർസിയും, അറബിയും പഠിച്ചു.

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ ആദ്യകാലജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയവരിൽ പ്രമുഖസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്കാണ്. അവർ കലീനകുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നു. അ

വർക്ക് ഫാർസിയും, ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരവും നല്ലപോലെ വശമായിരുന്നു. അവരുടെ കർക്കശമായ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വളർന്നത്. അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട്, സയ്യദ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്റെ കീഴ്വനായ വേലക്കാരനെ ഞാൻ പരിഹസിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് യദൃച്ഛയാ അമ്മ കേട്ടു. അവർ കോപിച്ച്, എന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ എന്റെ അകന്ന ബന്ധുവായ ഒരു ചെറിയമ്മയുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. ഒടുവിൽ ഞാൻ വേലക്കാരനോട് മാപ്പു ചോദിച്ചതിനു ശേഷമേ അമ്മ എന്നെ വീണ്ടും വീട്ടിൽ കടത്തിയുള്ളൂ.”

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ 19 വയസ്സായിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മരിച്ചു. അതോടെ അദ്ദേഹം പ്രാരബ്ധക്കാരനായി. അദ്ദേഹവും അച്ഛനെപ്പോലെ മുഗൾ കൊട്ടാരത്തിലെ ജോലിക്കാരനാകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക് ന്യൂനതയുടെ ജോലിക്കാരനാകാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അദ്ദേഹം വലിയ വിവേകശാലിയായിരുന്നു. മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കശാഗ്രബുദ്ധി കണ്ടറിഞ്ഞു. സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ജീവചരിത്രമെഴുതിയിട്ടുള്ള ഹാലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നത്. വിജയികളായ ഭരണാധിപന്മാരുടെ ഭരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നവെങ്കിൽ, അതു സ്വാഭാവികമായിരുന്നേനെ. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധി വളരെ കൂർത്തയുള്ളതായിരുന്നു. മുഗൾ ഭരണം നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവസാനിച്ചതെന്നും, പിന്നെയോ അവർ ഭരിക്കാനുള്ള ശക്തി നശിച്ചുകഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി.

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കമ്പനി സ്കൂളിലെ ജോലി ദില്ലി സഭർ കോടതി ശിരസ്സുദാരെന്ന നിലക്കാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇം

സ്റ്റീഷ് കോടതികളിൽ ദേശീയഭാഷകളിലുള്ള കേസ് പ്രമാണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേർ ശിരസ്സുദാനമായിരുന്നു. കുറേ വഷം കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ ആഗ്രാ ജില്ലയിലെ ഫത്തഹ്‌പൂർ സിക്രി മുൻസിഫായി നിയമിച്ചയക്കുകയുണ്ടായി. സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ വിശ്വസ്തനും, അധ്വാനശീലനുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് നല്ലവണ്ണം വശമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ജീവനത്തിൽ, ഒരിക്കലും കീഴ്ക്കോടതി മുൻസിഫ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മേലോട്ടു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

1857-ലെ വിപ്ലവം രാജ്യത്തെയാട്ടാകെ ഇളക്കി മറിച്ചു. ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഈ വിപ്ലവം നടത്തിയത്. ദില്ലി പാദുഷാ ബഹാദൂർ ഷായെ വീണ്ടും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ചക്രവർത്തിയാക്കാൻ ഇരുകൂട്ടരും ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ വിപ്ലവം വിജയിച്ചില്ല. ബഹാദൂർ ഷാ രാജ്യഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം നാമാവശേഷമായി.

വിപ്ലവകാലത്ത് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ബിജ്നോറിൽ മുൻസിഫായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ ജീവനത്തിൽ ഇരുപതു വഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ കർത്തവ്യനിഷ്ഠയോടെ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ജീവനം വസ്തുവകകളും രക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ അന്ധഭക്തനല്ലായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ സിദ്ധികളേയും പ്രാപ്തിയേയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തീർച്ചയായും മാനിച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയും ഭാരതീയരുടേയും ഇടയ്ക്കുണ്ടായ തെറ്ററിദ്ധാരണ കാരണമാണ് വിപ്ലവമുണ്ടായതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചത്. പിന്നീട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥമെഴുതി. വിപ്ലവം സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെലുത്തിയ അഗാധമായ പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റി ഹാലി ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “സൂര്യന്റെ ചൂടുകൊണ്ട്, പരന്ന കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഉപരിതലം ചൂടു പിടിക്കുന്നതുപോലെ, വിപ്ലവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ചൂട് സാമാന്യത്തിലധികമായി.”

1857-ലെ വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ, മുസൽമാന്മാരാണ് തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥശത്രുക്കളെന്ന് കരുതിത്തുടങ്ങിയെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതുന്നു. എത്രയോ മുസൽമാൻ കുടുംബങ്ങളോട് അവർ ഭയങ്കര കടംകൈകൾ കാണിച്ചു. എത്രയോ സമ്പൽസമൃദ്ധമായ കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു. ഉലേമാകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ ഒരിക്കലും മനസ്സാ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാലംവരെ, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ഭിന്നമതക്കാരായിരുന്നിട്ടും, ഭാരതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ആദ്യം സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനും ആ വഴിക്കാണ് പിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഹിന്ദുവിനേയും മുസൽമാനേയും ഒരു സുന്ദരിയുടെ കണ്ണുകളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരുന്നത്. ഒരു കൂട്ടക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായാൽ, മറ്റേ കൂട്ടം നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ ചിന്ത മാറി. മുസ്ലീങ്ങളെ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ തന്ത്രത്തിന്റെ ജന്മദാതാവ് അദ്ദേഹമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

1866-ൽ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാനെ അലീഗഢിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറി. അലീഗഢിൽ വെച്ചാണ് പില്ലാർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സകല പദ്ധതികളും തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടതും, പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടതും. അവിടെ ചെന്ന് നാലു വർഷത്തിനു ശേഷം, അദ്ദേഹം തന്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരുമായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്ക് പോയി. 1876-ൽ അദ്ദേഹം ഗവണ്മെൻറുദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ പറ്റി. റിട്ടയർ ചെയ്ത ശേഷം മരണംവരെ 22 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം അതീവ താല്പര്യത്തോടും അവിശ്വാസത്തോടും ജോലി ചെയ്തു. മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം വല്ലാതെ തപിച്ചു. മുസ്ലീങ്ങൾ തൃപ്തിയുടെ പുതപ്പ് പുതച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, ഇനി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് അവർ കരുതിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു. ഇത് വളരെ വലിയ ദോഷമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കി. മുസ്ലീം സമുദായത്തിന്റെ അധഃപതനം തടയാനായി സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ തന്റെ സകലശക്തിയും പ്രയോഗിച്ചു. ഇതി-

നെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മിത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: “ഒരു സമസ്തസമുദായത്തിന്റേയും അധോഗതി ചുമത കെട്ടി തടയുക, അത് ഒരു ദൈവദൂതന്റെ ജോലി തന്നെയായിരുന്നു.”

മുസൽമാന്മാരുടെ സ്ഥിതി നന്നാക്കുന്നതിന് അവർക്കിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും പാശ്ചാത്യചിന്തകളും പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ വഴിയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി പലതും ചെയ്തു. “സയൻറിഫിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് അലിഗഢ്” എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു തർജ്ജമ സംഘടന അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചു. “തഹസീബ്-ഉൽ-അഖ്ലാക്” എന്ന പേരിൽ ഒരു മാസികയും അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. അലിഗഢിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മുഹമ്മദൻ ആംഗ്ലോ-ഓറിയൻറൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു. അത് പിന്നാലത്ത് മുസ്ലീം സർവ്വകലാശാലയായി വികസിച്ചു.

ഇതു കൂടാതെ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അനേകം പുസ്തകങ്ങളുമെഴുതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ ഏകദേശം ആറായിരം പുറങ്ങളിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നു. പലേ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യഭരണസംബന്ധവും, വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധവുമായ ലേഖനങ്ങളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു.

സയ്യദ് അഹമ്മദിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ധാരാളം പ്രശംസയും ഖ്യാതിയും കിട്ടി. വൈസ്രോയി ലോറൻസ് പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർണ്ണമെഡൽ സമ്മാനിച്ചു; ‘സർ’ സ്ഥാനവും നൽകി. സർ സയ്യദ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലംഗമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനിലെ അംഗമായും അദ്ദേഹം ജോലി നോക്കി.

സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അകന്നു പോയെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഡോ: രാജേന്ദ്രപ്രസാദ് തന്റെ ‘വിഭക്തഭാരത’മെന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു: “ഏകദേശം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ മൂന്നാം സമ്മേളനക്കാലത്ത് ലഖ്നൗവിൽ മുഹ

മ്മദൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സമ്മേളനം ചേർന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ആദ്യമായി കോൺഗ്രസ്സിനെതിരായി പ്രസംഗിച്ചു. നിയമനിർമ്മാണസഭകളിലേയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പു മൂലം അംഗങ്ങളെ എടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബ്ബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുകാരണം വൈസ്രോയിയ്ക്ക് തന്റെ മാന്യ സഹപ്രവർത്തകരെന്ന വിളിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരും, ബി. എ., എം. എ. ഡിഗ്രികളും മറുപ്രകാരത്തിലുള്ള സർവ്വ യോഗ്യതകളുമുണ്ടെങ്കിലും, സാമൂഹ്യ സദസ്സുകളിലും സമ്മേളനങ്ങളിലും ഡ്യൂക്കമാർ, ഏൾമാർ തുടങ്ങിയ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പത്നീയിലിരുത്താൻ കഴിയാത്തവരായ സാമാന്യജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സയ്യദ് പറയുമായിരുന്നു. സിവിൾ സർ്വ്വീസ് പരീക്ഷ ഇംഗ്ലണ്ടിലും, ഭാരതത്തിലും ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്നതിനെ അദ്ദേഹം എതിർത്തു. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ, പ്രഭുക്കുടുംബങ്ങളിലെ ആയാലും, ഏതു വർഗ്ഗത്തിലെയും ആയാലും, കുട്ടികളെ എടുപ്പത്തിൽ അതിലെടുക്കാമെന്നും, അവർ ഭാരതത്തിൽ പരിചിതരല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണം സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച കാരണം. നേരേമറിച്ച് ഭാരതത്തിലെ കലീനവർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ഉത്ഭവമറിയാവുന്ന തങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ ആളുകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കയില്ല.

സർ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലമായി മുസ്ലീങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിനെ സർവ്വമാ പരിത്യജിക്കുകയും, ഭാരതത്തിൽ പ്രതിനിധിസഭകളുടെ സ്ഥാപനത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് തിയോഡോർ മോറിസൺ അലിഗഢ് കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഴുതിയതിൽ വിചിത്രമായിട്ടൊന്നുമില്ല.

1898-ൽ 81-ാം വയസ്സിൽ സയ്യദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളെന്താകട്ടെ, അദ്ദേഹം വലിയ കർമ്മനിഷ്ഠനും, നിർഭയനും, പ്രയോഗവാദിയുമായിരുന്നെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ

ഈ മഹാൻ ബംഗാളിലെ മേദിനിപുർ ജില്ലയിൽ വീരസിംഹ് എന്ന പേരുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ക്രി. പി. 1820-ലാണ് ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് റാക്കർദാസ് വന്ദ്യോപാധ്യായ എന്നും, അമ്മയുടെ പേര് ഭഗവതീ ദേവിയെന്നായിരുന്നു.

ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തവണ വായിച്ചാൽ, പാഠം ഹൃദിസ്ഥമാകുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പതിനൊന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അദ്ദേഹം വ്യക്തരണ പരീക്ഷ പാസ്സായി, സാഹിത്യ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിച്ചു. ഈ ക്ലാസ്സിലും അദ്ദേഹം ഒന്നാമനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മിക്ക ക്ലാസ്സുകളിലും വിദ്യാർത്ഥി വേതനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പതിനാറാംവയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിൽ വിജയിയായി. അതിനുശേഷം വേദാന്തം, സ്കന്ധി, ദർശനം തുടങ്ങിയവയിൽ സമാനത്തോടെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വീട്കിട്ടിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വിദ്വാന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിന് 'വിദ്യാസാഗർ' എന്ന ബഹുമതി

നൽകി. അതോടെ അദ്ദേഹം ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടുതുടങ്ങി.

ഈശ്വരചന്ദ്രൻ വിദ്യാസാഗരൻ മാത്രമല്ല, ദയാസാഗരനുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ കുട്ടിക്കാലത്തു് ഒരു ബാലൻ അദ്ദേഹത്തോടു് ഒരു ചോദിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയോടു് ചോദിച്ചു: ഞാൻ നിനക്കു് ഒരു രൂപ തന്നാൽ, നീ എന്തു ചെയ്യും?

അവൻ മറുപടി നൽകി: കൊണ്ടുനടന്ന് വില്ലാനായി നാലണക്കു് ചോളം വാങ്ങിക്കും. നാലണക്കു് കടലു വിററാൽ, എട്ടണകൊണ്ടു് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവനും രണ്ടു തവണ ആഹാരം കഴിക്കും.

ബാലന്റെ സത്യസന്ധമായ മറുപടിയിൽ അത്യന്തം പ്രസന്നനായി, അദ്ദേഹം അവൻ ഒരു രൂപാ കൊടുത്തു. ആ ബാലൻ അതു വാങ്ങി, സന്തോഷത്തോടെ ഓടിപ്പോയി.

തദനന്തരം പല വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരു ദിവസം, വിദ്യാസാഗർ ഒരു ബസാറിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പൊട്ടുന്നവേ, ഒരാൾ വന്നു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകളിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു്, പറഞ്ഞു: “അന്നദാതാവേ! അങ്ങു് എന്റെ വീട്ടിലേക്കു് വരണം. അങ്ങയുടെ കൃപകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്ര വലിയ സേട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങയെ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു്. ആ പൊക്കം കുറഞ്ഞ ശരീരം, അതേ വസ്ത്രധാരണം.”

“സഹോദരാ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ഞാനാണെങ്കിൽ, ആക്കും ഒരിക്കലും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല.” എന്ന് വിദ്യാസാഗർ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അദ്ദേഹം കൊടുത്ത രൂപ നിമിത്തം അയാൾ ആശ്രി വ്യാപാരം വിട്ടു് പീടിക തുറക്കാനിടയായതും, പീടികയിൽനിന്ന് ഇത്ര വലിയ വ്യാപാരം നടത്താനിടയായതും എങ്ങനെയാണെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. എത്ര

വിധത്തിലേക്കിലും, അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകതന്നെ ചെയ്തു.

ഈശ്വരചന്ദ്രൻ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിച്ചശേഷം, അദ്ധ്യാപകവൃത്തിയിലേർപ്പെട്ടു. എല്ലാററിലുമാദ്യം അദ്ദേഹം ഫോർട്ട് വിലും കോളേജിൽ പ്രതിമാസം 50 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു. ആ കോളേജിൽ യൂറോപ്പിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസ്കൃതവും ബംഗാളിയും പഠിക്കാനായി വരാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷും നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. വലിയ ദയാലുവും, പരോപകാരിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഫാർഡിങ്ങ് പ്രഭു ബംഗാളിൽ ഏകദേശം നൂറു വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ ത്യാഗത്തിന്റെ വിളനിലമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് 50 രൂപ മാസശമ്പളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ, ആ കോളേജിൽ 200 രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരു സ്ഥാനമൊഴിവു വരികയും, അദ്ദേഹം അതിന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെങ്കിലും, ആ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാതെ, 60 മൈൽ കാൽനടയായി ചെന്നു, 'പണ്ഡിത് താരാനാഥ്' എന്നു പേരുള്ള ഒരു മിത്രത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു, ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുപ്പിച്ചു.

വിദ്യാസാഗർ ഫോർട്ട് വിലും കോളേജിലെ പ്രധാന റെട്ടറായി നിയമിതനായി. എന്നാൽ കുറച്ച ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം രാജിക്കൊടുത്തു, സംസ്കൃതകോളേജിന്റെ മേലദ്ധ്യക്ഷന്റെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. ആ കോളേജിന്റെ ഉയർച്ചയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം മെഴുതിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച കോളേജിന്റെ ഭരണസമിതിയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാസശമ്പളം 150 രൂപയിൽനിന്നും 500 രൂപയാക്കി ഉയർത്തി. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമിടയ്ക്ക് അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിൽ വലിയ സമർത്ഥനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃത്യസമയത്തിനുമുമ്പുതന്നെ കോളേജിലെത്തുമായിരുന്നു; മറ്റുള്ളവരും സമയത്തിനെത്തണമെന്നു ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന

ന്നപ്പോൾ, ചില പ്രൊഫസർമാരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പലതും പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെ ന്യായവും തർക്കശാസ്ത്രവും പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊഫസർ മിക്കവാറും നേരം വൈകി കോളേജിൽ വരുമായിരുന്നു. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തോടു് ഒന്നും പറയാതെ, വന്ദിച്ചിട്ടു്, മിണ്ടാതെ ക്ലാസ്സിലേക്കു് പോകാനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. ദിവസേനയുള്ള ഈ മൃകമായ ശാസന ആ പ്രൊഫസറെ അസ്വസ്ഥനാക്കി. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഈശ്വരചന്ദ്രന്റെ മുമ്പിൽ ചൊടിച്ചു നിന്നു:— “നിങ്ങൾ എന്നോടു് ഒന്നും പറയാത്തതെന്താണ്? എനിക്ക് ഈ മൃകത ഇനിമേൽ ഒട്ടും സഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നാളെ മുതൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും സമയത്തിനു വരാം”

പിന്നീടൊരിക്കലും ആ പ്രൊഫസർ താമസിച്ചു വന്നിട്ടില്ല.

ഈശ്വരചന്ദ്രൻ വിദ്യാത്മികളോടു് ഉദാരനായിരുന്നെങ്കിലും, കഠിനശിക്ഷകനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫസറെ നിയമിച്ചു. ആ പ്രൊഫസർ പഠിപ്പിക്കാനായി ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ, കുട്ടികൾ അയാളെ വളരെ അപമാനിച്ചു. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി. കുററം ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ പേരു് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ആരും എഴുന്നേറ്റു നിന്നില്ല. ഉടനെ എല്ലാ കുട്ടികളേയും അദ്ദേഹം കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. കുട്ടികൾ ഈശ്വരചന്ദ്രനെപ്പറ്റി മേലധികാരികളോടു് പരാതി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപമാനകരമായ ജീവിതം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു് മലക്കുറി വില്ലുന്നതും, പലവൃഞ്ചനക്കുട നടത്തുന്നതുമായെന്നു് താൻ കരുതുന്നതായി ഈശ്വരചന്ദ്രൻ മുമ്പാറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇക്കാര്യം കുട്ടികൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അവർ പ്രിൻസിപ്പലിനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഇക്കാര്യത്തിനു് വിദ്യാസാഗരിൽ നിന്നും മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, കോളേജിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നതിനു് അതാവശ്യമാണെന്നും, അതിൽ അധികൃതർക്കു് ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിക്കൊടുത്തു. പിന്നീടു്, കുട്ടികൾക്കു് ഈശ്വരചന്ദ്രന്റെയും തങ്ങളുടെയും

ളുടെ പ്രൊഫസറുടേയും അടുക്കൽ മാപ്പു ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ അന്നവധി ജില്ലകളിൽ ഇൻസ്പെക്ടറായും നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ബംഗാളിൽ അന്നവധി നോർമൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. അവയുടെ മേൽനോട്ടവും അദ്ദേഹം തന്നെ നടത്തി. ഒരു ദിവസം എന്തോ കാരണത്താൽ, വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും അദ്ദേഹവുമായി വിരോധത്തിലായി. ഇനി ഒരു കാര്യവും സമാധാനമായി നടക്കുകയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു.

പിന്നീട്, അദ്ദേഹം സാഹിത്യസേവനമാരംഭിച്ചു. അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ വേഗത്തിൽ ഉയർച്ച നേടി. ഒരു രാത്രികൊണ്ട് സരള സംസ്കൃത വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹമെഴുതി. സംസ്കൃതം, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിലായി അമ്പതിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. ജീവൻ ചരിതം, ബോധോദയം, ശകുന്തള, വിധവാവിവാഹം, വർണ്ണപരിചയം, മേഘദൂതം, ഭ്രാന്തിവിലാസം, ബഹുവിവാഹം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധ കൃതികളാണ്.

ഈ ദേശത്തു് ആരും അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാതിരിയ്ക്കരുതെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീവ്രാഭിലാഷം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നഫലമായി, കൽക്കത്തയിൽ ബേഥൂൻ വിദ്യാലയവും, മേദിനിപൂർ, ബർദ്വാൻ, ഹുഗ്ലി, നദിയാ എന്നീ ജില്ലകളിൽ അമ്പതു് ബാലികാവിദ്യാലയങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസവക്ഷ്യമായി വിരോധത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട്, ഈ സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്ന ഭാര്യയും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തു. ബംഗാളി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് 101 വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. പകൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് രാത്രി പഠിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു.

വിദ്യാസാഗർ മുഖാന്തിരം സ്ഥാപിച്ച വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസൊന്നും കൊടുക്കാതെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങളുടേയും മറ്റും വിലയും അദ്ധ്യാപകരുടെ ശമ്പളവും അദ്ദേഹം സ്വയം കൊടുക്കുമായിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ, ഈശ്വരചന്ദ്രന്റെ ഒരു വൃദ്ധനായ പ്രൊഫസർ തന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചശേഷം, പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ ആ വിവാഹത്തിനെതിരായിരുന്നു. പ്രൊഫസർക്ക് വാശി കേറി. ഈശ്വരചന്ദ്രന് തന്റെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനായി വീട്ടിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നാൽ, ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി. പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി; എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആഹാരം പോട്ടെ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലെന്ന പറഞ്ഞു, ഈശ്വരചന്ദ്രൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുപോയി.

ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം, ഈശ്വരചന്ദ്രന് ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന അനാചാരങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മുഴുത്തു. പ്രത്യേകിച്ചും വിധവാ വിവാഹം നടപ്പിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രയത്നിക്കുകയുണ്ടായി.

രാജ്യത്തു് എവിടെയൊക്കെ ഈശ്വരചന്ദ്രൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നില പരിഷ്കരിച്ചുവോ, അവിടെയൊക്കെ മറ്റു പല പരിഷ്കാരങ്ങളും കൂടി അദ്ദേഹം നടപ്പാക്കി. ഈ നാട്ടിന്റെ പരിഷ്കരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മുഴുകിയിരുന്നു. രാജാ രാം മോഹൻ റോയുടെ പരിശ്രമത്താൽ സതീ സമ്പ്രദായം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതോടൊപ്പം, വിധവകളുടെ ദുർദ്ദശയ്ക്കുതിരുത്തലിനു പരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഈശ്വരചന്ദ്രൻ ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തു. വിധവാവിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിയും, ശാസ്ത്രങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കിയും അന്ധവിശ്വാസികൾക്ക് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വിധവാവിവാഹം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നേരേ മറിച്ച്, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി. അവർക്ക് മാതൃക കാണിച്ചുകൊടുക്കാനായി അദ്ദേഹം ഒരു വിധവയുമായി തന്റെ ഏകപുത്രന്റെ

വിവാഹം നടത്തി. ബഗോളിലാകമാനം സമുദായപരിഷ്കാരത്തിന്റെ അലകളിലൂടെ. നഗരത്തിലെമ്പാടും വിദ്യാസാഗരിന്റെ ജയഘോഷം മുഴങ്ങി. ചിന്തയിൽ ഇത്ര പുരോഗമനവാദിയായിരുന്നിട്ടും, വിദ്യാസാഗർ തന്റെ ജീവിതത്തിലും, പെരുമാറ്റത്തിലും വളരെ ലളിതസ്വഭാവിയായിരുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലും ഭാരതീയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എപ്പോഴെങ്കിലും ആരേങ്കിലും കഷ്ടതയുണ്ടായാൽ, ആ സങ്കടം ദൂരീകരിക്കാൻ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഈശ്വരചന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ആരേങ്കിലും രോഗമോ, ദുഃഖമോ ഉണ്ടായെന്ന് കേട്ടാൽ, അദ്ദേഹം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി, മനസ്സും ശരീരവും ധനവുംകൊണ്ട് അവരെ സേവിച്ച്, അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു.

നിർദ്ധനനും ധനികനും തമ്മിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യാസമില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം ഒരുപോലെ പെരുമാറുമായിരുന്നു. ഒരു തവണ, അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിലെ വളരെ വലിയ ഒരു ജമീന്ദാറെ കാണാൻ പോകുന്ന വഴി ഒരു കടക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. അയാൾ ഒരു സാധാരണ കടക്കാരനായിരുന്നു. അയാൾ ഈശ്വരചന്ദ്രനെ ഒരു അരിച്ചാക്കിന്റേലിരുത്തി. ഈശ്വരചന്ദ്രൻ വലിയ സംതൃപ്തിയോടെ അയാളുമായി വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുതിരകളെ പുട്ടിയ ഒരു വണ്ടിയിലിരുന്ന്, ജമീന്ദാർ അതിലേ കടന്നുപോയി. ജമീന്ദാർക്ക് ഈശ്വരചന്ദ്രനെ കാണാനായി ഇറങ്ങേണ്ടിവന്നു. പക്ഷെ അയാൾക്ക് വലിയ സങ്കോചം തോന്നി. പിന്നീടൊരിക്കൽ അയാൾ ഈശ്വരചന്ദ്രനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുന്നതെന്താണ്? നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിചാരവുമില്ലേ?”

വിദ്യാസാഗർ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളും ഞാനുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ; അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിക്കുവസരം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ? അയാൾ പാവപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ആ സ്നേഹിതനെ അപമാനിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല.”

ഇശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ സംഭവവും ആദർശപരമാണ്. ക്രിസ്തബ്ദം 1891-ൽ ഈ മഹാത്മാവ് പരലോകം പ്രാപിച്ചു. ഇശ്വരചന്ദ്രൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലില്ല. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം തന്റെ സൽപേര് മുഖാന്തിരം ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്നു.

മൈക്കേൽ മധുസൂദൻ ദത്ത്

ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിൽ വൃത്തനിബദ്ധമല്ലാത്ത കവിത ആദ്യമായി രചിച്ച മൈക്കേൽ മധുസൂദൻ ദത്തിന്റെ ജീവിതം അസാധാരണമായിരുന്നു. ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയിലെ സാഗർദാഡി ഗ്രാമത്തിൽ 1824 ജനുവരി 25-ാംനു രാജാ നാരായണന്റെ കുടുംബത്തിൽ മധുസൂദൻ ജനിച്ചു. രാജാ നാരായണൻ നാലു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലുണ്ടായ പുത്രനാണ് മധുസൂദൻ. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് അനുജന്മാരും ഒരു അനുജത്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ അവർ മരിച്ചു പോയി. ഇക്കാരണത്താൽ മധുസൂദൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി. രാജാ നാരായണൻ നല്ല വരുമാനമുള്ള ഒരു വക്കീലായിരുന്നു.

മധുസൂദൻ വലിയ ചെലവാളിയായിരുന്നു. ഈ ശീലം അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. മാതാവായ ജാഹനവി ദേവിയിൽ നിന്ന് മധുസൂദന് കവിതാവാസന സിദ്ധിച്ചു. അതുമൂലം മധുസൂദൻ അനശ്വരനായി.

കുട്ടിക്കാലം മുതൽ മധുസൂദന് പഠിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമായിരുന്നു. ജീവിതകാലത്തു തന്നെ താൻ പ്രസിദ്ധനാകുമെന്ന് കുട്ടിക്കാലത്തേ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു.

മധുസൂദൻ ഉച്ഛ്വംഖലസ്വഭാവമായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഗർവ്വിഷ്ടനായിരുന്നില്ല. ആരുടെ കഷ്ടപ്പാടിലും സഹായം നൽകാനായി അദ്ദേഹം ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു.

ഗ്രാമപാഠശാലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മധുസൂദനെ രാജാ നാരായൺ ബാബു കൽക്കത്തയിലെ ഹിന്ദു കോളേജിൽ ചേർത്തു. അക്കാലത്ത് ഭാരതത്തിൽ ഹൈന്ദവസംസ്കാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രചാരത്തിലിരുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് പരിഷ്ക്കാരം, ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യനീതി, ബ്രിട്ടീഷ് സംസ്കാരം, ക്രിസ്തുമതം എന്നിവയോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ധനികനായ പിതാവിന്റെ ഏകസന്താനമായതു കാരണം, മധുസൂദന് സാംസ്കാരികമായി ഉറച്ച നിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുതിയ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം പുതിയ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അതിവേഗം ആകൃഷ്ടനായി. ആഹാരത്തിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും അദ്ദേഹം വലിയ സായിപ്പായി. സായിപ്പിന്റെ ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം നിപുണനായി. മാതൃഭാഷയായ ബംഗാളി ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇംഗ്ലീഷിലേ വർത്തമാനം പറയു എന്നായി. ആ ഭാഷയിൽ കവിതകളെഴുതാനും തുടങ്ങി.

മധുസൂദന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ജമീന്ദാരുടെ സുന്ദരിയായ മകളുമായി മധുസൂദന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ, മകൻ അമ്മയോടു പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ബംഗാളിപ്പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയില്ല. കാരണം, ബംഗാളിപ്പെണ്ണ് ഇംഗ്ലീഷ്പെണ്ണിനെപ്പോലെ സുന്ദരിയും ഗുണവതിയുമായിരിക്കുകയില്ല.”

വീട്ടിൽ മധുസൂദന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കേ, ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്നോടിപ്പോയി. 1846 ഫെബ്രുവരി 9-ാംനു അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ചേർന്നു. മതം മാറിയ ശേഷം ശ്രീ മധുസൂദൻ ‘മൈക്കേൽ മധുസൂദൻ’ ആയി.

മററൊരു മതക്കാരനായതുകൊണ്ട് മധുസൂദനെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാർപ്പിക്കാൻ അച്ഛനമ്മമാർ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിലും അവരുടെ

പുത്രവാത്സല്യത്തിന് ഒരു കുറവുമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ, ഒരു ദിവസം മധ്യസൂദന്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിൽ വെറുപ്പു തോന്നി പിതാവ് മകന് കൊടുത്തിരുന്ന ധനസഹായം നിർത്തലാക്കി. ഇതുമൂലം മധ്യസൂദൻ വലിയ കഷ്ടതയിലായി. ധനസമ്പാദനത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന് മദ്രാസിലേയ്ക്ക് പോകേണ്ടിവന്നു. മദ്രാസിൽ മധ്യസൂദൻ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനിക്കളികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. എന്നാൽ, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം വളരെ കുറവായിരുന്നു. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വന്തം ആനന്ദത്തിനായി മധ്യസൂദൻ സാഹിത്യസേവനത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വയറുപിഴപ്പിനു വേണ്ടി സാഹിത്യസേവനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. കാലം ചെന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ഉന്നതസാഹിത്യകാരനെന്ന പേരിൽ കീർത്തി നേടി.

താമസിയാതെ, മധ്യസൂദന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കൃതിയായ 'വന്ദിനി നാരി' പ്രകാശിതമായി. മധ്യസൂദൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലേഖകനായെങ്കിലും, വിദേശീയർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ മാന്യസ്ഥാനം നൽകുകയില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മാതൃഭാഷയായ ബംഗാളിയിൽ സാഹിത്യരചന നടത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും, മധ്യസൂദന്റെ ബാല്യകാലസുഹൃത്തായ ഗൗരദാസ് ബസാക്കും, ആധുനികഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബേമൻ സായിപ്പും, അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി. മധ്യസൂദന്റെ ഭ്രമം നീങ്ങി; അദ്ദേഹം ബംഗാളി ഭാഷ പഠിച്ചു തുടങ്ങി.

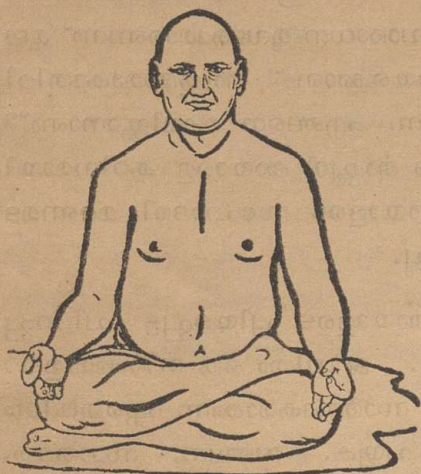
മദ്രാസിൽ വെച്ച് മധ്യസൂദൻ റെബേക്ക മ്യാവട് മിസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു സ്കോട്ട് ലണ്ടുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. എന്നാൽ, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മട്ടത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തേണ്ടിവന്നു. അതിനു ശേഷം മദ്രാസ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മകളെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചു. അക്കാലത്ത് മധ്യസൂദൻ ഒരു ദിനപ്പത്രത്തിന്റെ സഹപത്രാധിപരും പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ അദ്ധ്യാപകനുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ജോലി

കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണവും മധുസൂദൻ തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. എട്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബംഗാളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി.

മധുസൂദൻ മദ്രാസിലായിരുന്നപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ മരണമടഞ്ഞു. മധുസൂദനും മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾ വിചാരിച്ചു. മധുസൂദന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും അവർ കൈവശപ്പെടുത്തി. ബംഗാളിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ മധുസൂദനെ അവരാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞതുപോലുമില്ല. കല്പത്ത മധുസൂദൻ പുതുതായിത്തോന്നി.

സമുദായത്താൽ തൃജിക്കുപ്പെട്ട, നിർഭയനായ മധുസൂദൻ ഗവണ്മെന്റ് ആപ്പീസിൽ പണി എടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇക്കാലത്തു് അദ്ദേഹം ബംഗാളിയിൽ നാടകമെഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഇവയിൽ “ശർമ്മിഷ്ട” “പദ്മാവതി” എന്നിവ പ്രസിദ്ധമാണ്. കാവ്യരചനയിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഉപരിയ പ്രശസ്തി കൈവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ചിരസ്തരണീയമാക്കി നിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ ‘മേഘനാഥ വധം’ മാത്രം മതി.

മധുസൂദൻ ഭാര്യയേയും കുട്ടികളേയും കല്പത്തയിൽ വിട്ടു, ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാനായി ഇംഗ്ലണ്ടിലേയ്ക്ക് പോയി. കല്പത്തയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പണം ആവശ്യമായി വന്നപ്പോൾ, അവർ കുട്ടികളേയ്ക്കുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തി. അവർക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരുപാട് കടുങ്ങായി. ആരിൽ നിന്നും സഹായം കിട്ടിയില്ല. ഒടുവിൽ മധുസൂദൻ ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗറിന് കത്തെഴുതുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായംകൊണ്ട് ബാരിസ്റ്റർ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രി. പി. 1837-ൽ മധുസൂദൻ കല്പത്താ ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. ഈ ജോലിയിൽ കിട്ടിയതും മധുസൂദൻ തികഞ്ഞില്ല. -കടം ദിവസേന പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അക്കാലത്തു പോലും മധുസൂദൻ ധാരാളം പണം ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ദയാനന്ദ സരസ്വതി

ഗുരുജത്തിൽ, കാഠിയാവാഡിലെ മോർവി താലൂക്കിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പണ്ഡിത് അംബാശങ്കർ എന്നൊരാൾ താമസിച്ചിരുന്നു. ക്രി. പി. 1824-ൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രനുണ്ടായി. ആ കുട്ടിയ്ക്ക് മൂലശങ്കർ എന്ന് പേരിട്ടു. മൂലശങ്കർ ലക്ഷണം തികഞ്ഞ ഒരു ബാലനായി വളർന്നു. നല്ലവണ്ണം പഠിച്ച് പാഠങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. ഗുരുജനങ്ങൾക്ക് അവനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പതിനാലാം വയസ്സിൽ അവൻ യജുർവേദം ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. ചിന്തിക്കാനും, വാദപ്രതിവാദത്തിലേർപ്പെടാനും അവൻ അത്യുതകരമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരു ശിവരാത്രിനാളിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മൂലശങ്കർ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൽ അഭ്യരാത്രിവരെ ഭജനകീർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മറുറുള്ളവരെല്ലാം കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാൽ, മൂലശങ്കർ ഉണർന്നതന്നെയിരുന്നു. വലിയ നിഷ്ഠയോടെ ശിവമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, അയാൾ ബിംബത്തിന് മുന്നിലിരുന്നു. ആ സമയത്തുണ്ടായൊരു സംഭവം മൂലശങ്കറിന്റെ മതസംബന്ധമായ വീക്ഷണം തന്നെ മാറിക്കളഞ്ഞു. ഒരു ചുണ്ടെലി ശിവന്റെ

ബിംബത്തിൽ കയറി, അതിന്മേലുണ്ടായിരുന്ന പ്രസാദം ആവേശത്തോടെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ബിംബാരാധന മുഖ്യത്വമാണെന്ന് മൂലശങ്കറിന് തോന്നി. ഒരു ചുണ്ടിലിയെക്കൊണ്ട് അശുഭമാകാതിരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ബിംബം എന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനാണ്? ഈ നാസ്തികവിചാരം കേട്ട് അയാളുടെ അച്ഛൻ അയാളെ കഠിനമായി ശാസിച്ചു. അല്പകാലം കഴിഞ്ഞു അയാളുടെ സഹോദരി മരണമടഞ്ഞു. അത് അയാളെ വല്ലാതെ ഉലച്ചു.

കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അയാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിറ്റപ്പനും മരിച്ചു. അയാൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ജീവിതം ഒരു നീർക്കുളമാണ്; അതുകൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കർത്തവ്യമായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ ചെയ്യുക. വഞ്ചന, സ്വാതന്ത്ര്യ, ചുറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നിവ മഹാപാപമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകി, മൂലശങ്കർ അസ്വസ്ഥനായിക്കഴിഞ്ഞു. മകൻ സന്നയാസിയായി പോകുമോ എന്ന് പിതാവ് ഭയപ്പെട്ടു. അതുകാരണം, അദ്ദേഹം അയാളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. എന്നാൽ മൂലശങ്കർ, അച്ഛന്റെ കണ്ണു തപ്പി, സിദ്ധപുരിലെ ഉത്സവത്തിൽ ചെന്നു ചേരുകയും, തല മൂണ്ഡനം ചെയ്ത് കാഷായവസ്ത്രം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിതാവിന് ഈ വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം കുറെ ആളുകളേയും കൂട്ടിച്ചെന്ന് മകനെ വളഞ്ഞു. എന്നാൽ, രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയപ്പോൾ, മൂലശങ്കർ മിണ്ടാതെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു; രാജവീഥികൾ വിട്ട്, പാടങ്ങളിലൂടെ നടന്ന്, ഉത്തർ പ്രദേശിലെത്തി. മൂന്നു വർഷക്കാലം അവിടെയുമിവിടെയും ചുറ്റിത്തീരിഞ്ഞ്, അദ്ദേഹം മഥുരയിൽ ബിരജാനന്ദന്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. തന്റെ ഗുരുഭക്തിയും, സേവനവും, പരിശ്രമവും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ സന്തുഷ്ടനാക്കി. സ്വാമി ബിരജാനന്ദൻ വലിയ മുൻകോപിയായിരുന്നു. എന്നാൽ, അപ്പോഴേക്കും സ്വാമി ദയാനന്ദനെ പേരു സ്വീകരിച്ചിരുന്ന മൂലശങ്കർ വലിയ ക്ഷമയോടും, താൽപര്യത്തോടും വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി. ഒടുവിൽ, ആശ്രമം വിട്ടു പോകാൻ

തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഗുരു പ്രസന്നനായി, ഭാവിശ്രേയഃപിതൃനശകനമുള്ള ഈ ശിഷ്യനോടു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “കുഞ്ഞേ, ഭാരതവാസികൾ ഇപ്പോൾ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. ബാല്യവിവാഹം, നിരക്ഷരത്വം എന്നീ അനാചാരങ്ങൾ അവരുടെ സമുദായചട്ടക്കൂട്ട് പൊള്ളയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട്, നീ അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുമെന്നും, മതത്തിന്റെ ബാഹ്യാധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ ഉദ്ധരിച്ച്, ശരിയായ വൈദികമതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവു നൽകണമെന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

അക്കാലത്തു് ഇന്ത്യയിൽ അനവധി സാമുദായികാചാരങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ചിലയാളുകൾ തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്ന്, ആടയാഭരണങ്ങളണിഞ്ഞ തങ്ങളുടെ സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരെ പണ്ഡികൾക്ക് (പുരോഹിതർക്ക്) ദാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അടുത്ത ജന്മത്തിലും തങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സുന്ദരികളായ ഭാര്യമാരേയും ധനസമ്പത്തും കിട്ടുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു. പിന്നീടു്, ദാനമായി കൊടുത്ത ആ സ്ത്രീകളെ സാധനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന മാതിരി ചോദിക്കുന്ന വില കൊടുത്തു്, പണ്ഡകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമായിരുന്നു. ചിലയാളുകൾ അവരുടെ പെൺമക്കളെ ദേവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കന്യകകൾ ദേവദാസികളായി അപമാനകരമായ രീതിയിൽ ജീവിതം കഴിക്കും. അനേകമാളുകൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഗംഗാമാതാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആററിൽ ഒഴുകിയിരുന്നു. പണ്ഡകൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, പിന്നീടു് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടു് തോന്നിയ വില വാങ്ങി, അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തു് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ മുങ്ങിപ്പോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്തു് വഴി പിടിച്ച സമുദായത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം പരിഷ്കരിക്കുകയെന്നതു് കളിയാനുമല്ലായിരുന്നു.

ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിച്ച്, സ്വാമി ദയാനന്ദൻ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും, പട്ടണങ്ങൾ തോറും ചുറ്റിത്തിരിയുകയും, ഗംഗാസ്നാ

നം കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ കഴുകിപ്പോകുമെന്നുള്ള ധാരണയെ ഖണ്ഡിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെണ്ണ കട്ട് ഭുജിച്ചിരുന്നുവെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാറായിരം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണല്ലോ വിശ്വാസം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ മഹാപുരുഷൻ തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് സ്വാമി ദയാനന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഭാവനാശാലികളായ കവികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ പല വിധത്തിൽ വണ്ണിച്ചു്, ആളുകളെ വഴി തെറ്റിച്ചതു്. സ്വാമിയുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ കർണ്ണവാസിയിൽ കുറേയാളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി. ഒരു ദിവസം കർണ്ണസിംഹൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജപുത്ര യുവാവു് വാളുരിക്കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാനായി വന്നു. സ്വാമിജി ആ വാൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു്, രണ്ടായി ടെിച്ചു് ദൂരെയെറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ദൃഷ്ടൻ കുറേ ഗുണ്ടാക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു്, പാട്ടിലാക്കി, സ്വാമിജിയെ കൊലപ്പെടുത്താനായി ഇളക്കി വിട്ടു. എന്നാൽ, സ്വാമിജിയുടെ തേജസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ അവർക്ക് നില്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കർണ്ണസിംഹന്റെ ഈ ഗുരുകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, സന്ന്യാസിയിലെ ഉപദ്രവിതന്മാർ നാണമാകുന്നില്ലേ എന്നു പറഞ്ഞു് അവർ അയാളെ ശാസിച്ചു. പാപത്തിന്റെ ഫലം എപ്പോഴും ദോഷമായിരിക്കും. കർണ്ണസിംഹൻ രോഗിയായി, ഭ്രാന്തെടുക്കുകയും, അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു്, മരണമടയുകയും ചെയ്തു.

സ്വാമിജി പോയിടത്തൊക്കെ, അഭ്യസ്തവിദ്യരല്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണരുടേയും, പൂജാരികളുടേയും, പണ്ഡിതരുടേയും കപട സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ കള്ളി വെളിച്ചത്താക്കുകയും, ജ്ഞാനം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യഥാർത്ഥമതത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം നല്കുകയും, ദുഷ്പാത്രത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ തടയുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ഫലമായി, മതത്തിന്റെ കർത്താക്കൾക്കു വരുമാനം നിലച്ചു. അവരെല്ലാവരും സ്വാമിജിയുടെ കടുത്ത ശത്രുക്കളായി. അവരിലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ അദ്ദേഹത്തിന് വെറിലയിൽ വിഷം തേച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അതു് മനസ്സിലായ ഉടനെ സ്വാമിജി ധാരാളം വെള്ളം കുടിച്ചു്, മർദ്ദിയിലൂടെ. വയറ് കഴുകിക്കളഞ്ഞു. ആ പട്ടണത്തിലെ തഹസീൽ

ദാർ ഒരു മുസൽമാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വാമിജിയുടെ ഒരു വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ, അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു. എന്നാൽ, ഉദാരമനസ്സനായ സ്വാമിജി ആ ബ്രാഹ്മണന് മാപ്പു കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, വിട്ടയപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സ്വാമിക്കായി മധുര പലഹാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചു. അദ്ദേഹം അതിൽനിന്ന് കുറച്ച് പലഹാരമെടുത്ത്, ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തിട്ട്, അത് തിന്നാൻ പറഞ്ഞു. അയാളുടെ മുഖം മഞ്ഞളിച്ചു പോയി. സ്വാമിജി കയർത്ത് ചോദിച്ചു: “എന്താ തിന്നാത്തത്? എന്താ ഇതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ടോ?”

ഇത് കേട്ടയുടനെ അയാൾ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോയി.

ബോംബെയിൽ വച്ച് ഗോസായികൾ ശാസ്താത്ഥങ്ങളിൽ സ്വാമിജിയോട് തോററപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ വിഷം തീറ്റിക്കാൻ അവർ ശുശ്രൂഷാചന നടത്തി. ആ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി സ്വാമിജിയുടെ അടുക്കളക്കാരനെ പാട്ടിലാക്കി, അയാൾക്ക് അഞ്ചു രൂപയും, അഞ്ചു സേർ മധുര പലഹാരവും നൽകിയിട്ട്, സ്വാമിജിയെ കൊല്ലാമെങ്കിൽ, ആയിരം രൂപ രൊക്കുമായി കൊടുക്കാമെന്ന് അയാളോട് അവർ പറഞ്ഞു. ഈ കരാർ അവർ ഒരു കടലാസിലും എഴുതിക്കൊടുത്തു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വാമിജിക്ക് എങ്ങനെയോ കിട്ടി. സ്വാമിജി അടുക്കളക്കാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അയാൾ പേടിച്ച് വിറക്കാൻ തുടങ്ങുകയും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാമിജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അവരെ തെളിവു സഹിതം ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അദ്ദേഹം ആ ശത്രുക്കൾക്ക് മാപ്പു കൊടുത്തു.

സ്വാമിജി മതത്തിൽ കാപട്യം നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റങ്ങളെ എതിർത്തു. യഥാർത്ഥ വൈദികമതത്തിന്റെ പൊരുളറിഞ്ഞു, സത്യമായ മതം ദയയുടെ മതമാണെന്ന് ശാസ്ത്രാത്മം വഴി തെളിയിച്ചു. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആര്യസമാജം സംഘടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളെ ആയുസമാജികളെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു. അജ്ഞാനികൾക്കും കപടസന്ന്യാസിമാർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രചരണം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അവർ അദ്ദേഹത്തിന് കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്താനും, ദുഷ്പ്രേരണാക്കാനുമുള്ള തക്കം പാർത്തിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആരോ ഒരാൾ ഒരു കാളസർപ്പത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. സർപ്പം ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ, തന്റെ കാലിന്റെ ഉപ്പുററി കൊണ്ട് ചവിട്ടി ഞെരിയ്ക്കുകയും, വ്യാഖ്യാനം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ജലന്ധറിൽ ചെന്നപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ഒരു ധനികനായ സർദാർ വിക്രമസിംഹൻ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു: “അങ്ങ് ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ഇത്ര പ്രശംസിക്കുന്നല്ലോ? . അതിന് പ്രത്യക്ഷമായ വല്ല തെളിവും കാണിച്ചു തരാമോ?”

സ്വാമിജി ആ സമയത്ത് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. എന്നാൽ, സർദാർ അയാളുടെ കതിരവണ്ടിയിൽ കയറി പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹം പുറകേ ചെന്ന് ആ വണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്തി. കതിരക്കാരുൻ കതിരുകളെ ചാട്ടുകൊണ്ട് തുടരെത്തുടരെ അടിച്ചെങ്കിലും, വണ്ടി തെല്ലും അനങ്ങിയില്ല. പരവശനായ സർദാർ വിക്രമസിംഹൻ പുറകോട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ, സ്തബ്ധനായിപ്പോയി. സ്വാമിജി പുറകിൽ നിന്ന് വണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു! വിക്രമസിംഹനെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വാമിജി പറഞ്ഞു: “ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടുവോ?”

ഒരിക്കൽ സ്വാമിജി ധനമാസത്തെ തണുപ്പുകാലത്ത് ഹിമാലയത്തിൽ നഗ്നശരീരനായി സമാധിയിലിരുന്നതായി പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു യൂറോപ്യൻ ദമ്പതിമാർ ഓവർകോട്ടും കമ്പിളി ഉടുപ്പുകളും ധരിച്ചി

രുന്നിട്ടും തണുത്തു വിറച്ചു, അവിടെ നിന്നിറങ്ങി. ഇങ്ങനെയുള്ള കറുത്ത നായ ശൈത്യത്തിൽ ഒരു സന്യാസി നഗ്നശരീരനായിരിക്കുന്നതുകണ്ടു അവർ പരിഭ്രാന്തരായി നിന്നു. സ്വാമിജി സമാധിയിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോൾ, അവർ സ്വാമിജിയോടു് തങ്ങളുടെ ജിജ്ഞാസ പ്രകടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “പ്രാണായാമം, ബ്രഹ്മചര്യം എന്നിവ വഴി മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയും”.

അതേ തണുപ്പിൽ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നു് വിയർപ്പൊലിപ്പിച്ചു് കാണിച്ചു്, സ്വാമിജി അവരെ ചകിതരാക്കിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

മതപ്രചാരം നടത്തിക്കൊണ്ടു് ഒരു തവണ സ്വാമിജി മറ്റുരയിലെത്തിയപ്പോൾ, അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കപടമതക്കാരെ അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ച്, നാണം കെട്ടുത്തി. തന്റെ അഭിപ്രായം സ്ഥാപിക്കാനായി അദ്ദേഹം വേദങ്ങളിൽ നിന്നു് ഉദ്ധരിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടത്തെ പണ്ഡിതരും, പുജാരികളും പരിഭ്രമിച്ചു. സ്വാമിജിയുടെ വിദ്വത്ത്വത്തിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ ഒരു പണിയും നടന്നില്ല. ശാസ്ത്രാത്മങ്ങളിൽ അവർ തോറ്റു. അവർ സ്വാമിജിയ്ക്കു് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കാനായി, സുന്ദരിയും, എന്നാൽ ദുഷിച്ചവളുമായ ഒരു യുവതിയുടെ കൂട്ടു പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. സ്വാമിജി ഇരിക്കുന്ന ഉദ്യാനത്തിൽ ചെന്നു്, അദ്ദേഹവുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങണമെന്ന്, രൂപായുടെ പ്രലോഭനം കാട്ടി, അവളോടു് പറഞ്ഞു. പിന്നീടു്, തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കി, അവിടെ നിന്നു് അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തിറക്കാം. “ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ വിജയിച്ചാൽ നിനക്കു് ഒരുപാടു രൂപാ തരാം” എന്നും അവർ അവളോടു് പറഞ്ഞു.

ആദ്യം ആ സ്ത്രീ വളരെ സങ്കോചപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ആ പണ്ഡിതൻ ഒരുപാടു് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അവളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ, അവൾ പ്രലോഭനത്തിനു വഴങ്ങി. പിറ്റേന്ന്, മുൻനിശ്ചയമനുസരിച്ച് അവൾ തോട്ടത്തിലെത്തി. ആ സമയത്തു് സ്വാമിജി

സമാധിയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാത്വികവും തേജോമയവുമായ മുഖം കണ്ട്, ആ സ്ത്രീ തന്റെ ദുരദ്ദേശത്തെപ്പറ്റി വളരെ പശ്ചാത്തപിച്ചു. ഇതിനിടയ്ക്ക്, സ്വാമിജി സമാധിയിൽ നിന്നുണർന്നപ്പോൾ, തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സുന്ദരിയെ കണ്ട്, വല്ലാതെ അമ്പരന്നു. ആ സ്ത്രീ കനിഞ്ഞു്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരണങ്ങൾ തൊട്ടു് വന്ദിക്കുകയും, പശ്ചാത്താപത്തോടെ സകല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുകയും, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളത്രയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വാമിജി ആ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊടുത്ത ശേഷം അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി—“അമ്മേ പോകൂ, ഉത്തമസ്ത്രീയായി ജീവിയ്ക്കൂ. ലോകത്തു് യോഗ്യരായി ജീവിക്കും കഴിയുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തപസ്സും സമ്പത്തും. ഈ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടു് പൊക്കോളു്”.

പണ്ഡാകൾ ഈ പരിവർത്തനം കണ്ട്, സ്തബ്ധരായി നിന്നു. അവർ നിരാശരായി, അവിടെ നിന്നു കടന്നു.

സ്വാമിജി വളരെ പ്രസന്നവദനനും ജനപ്രിയനുമായിരുന്നു. യജ്ഞാദികൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ വാദങ്ങളെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടു് കളിയ്ക്കുകയോ, ഗംഗയിൽ കുളിക്കുകയോ, തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുകയോ, ഭസ്മം തൊടുകയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് സ്വർഗ്ഗം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, മത്സ്യവും ചെമ്മരിയാടും കഴിയും എല്ലാ റിദ്ദിമാദ്യം സ്വർഗ്ഗത്തിനു് അവകാശികളാകുമായിരുന്നെന്നേയെന്നു് കബീറിനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ബിംബാരാധനയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് തനി അജ്ഞാനമാണു്. മുതിർന്നവരോടു് നിങ്ങൾ ബഹുമാനം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിക്കുക, അവരെ സേവിക്കുക, അവരെ പ്രസന്നരാക്കുക, ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നതും, മരിച്ചശേഷം അവരുടെ ശ്രാദ്ധം നടത്തുന്നതും, അവരുടെ പേരിൽ ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടുന്നതും അവരുടെ ആത്മാവിനു് സുഖം കൊടുക്കുകയില്ലെന്നോർക്കുക.

സ്വാമിജി തന്റെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരിഷ്കർത്താവാ യിരുന്നു. ബാല്യവിവാഹം, തീണ്ടൽ, തൊടീൽ എന്നിവയെ അദ്ദേ ഹം ശക്തിയായി എതിർത്തു. ജനനം കൊണ്ട് ആരും ഉന്നതരാവുക യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ഹരിജനങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണരുടെ ക മ്ബങ്ങൾ ചെയ്ത്, ബ്രാഹ്മണപദം നേടാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം ശുദ്ധി പ്രസ്ഥാനം നടത്തി; വിദ്യാപ്രചരണം ചെയ്തു; അന്നാഥാലയങ്ങളും വി ധവാശ്രമങ്ങളും തുറന്നു. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാംകൊണ്ട് അന്യേ കമാളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി.

അക്കാലത്ത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്നു. സ്വാമിജിയുടെ ശ്രദ്ധ അവിടേയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു. എവി ടൊക്കെ അദ്ദേഹം പോയോ, അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പ്രശ സ്തമായി. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൈ കെട്ടി നിന്നു. മററാറെങ്കിലുമായിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വന്തം പേരിൽ ധനസമ്പത്തുകൾ ശേഖരിച്ചുവെക്കുമായിരുന്നു. റിയാസത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടുമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും മാത്തിന്റെ അധിപതിയായി ആനന്ദമായിക്കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്വാമി ദയാനന്ദനിൽ ലോഭം തൊട്ടുതെറിച്ച് ഉപോല്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. റിയാസത്തുകളിൽ നവോത്ഥാനമുണ്ടാക്കിയശേഷം സ്വാമിജി 1883-ൽ ജോയ്‌പൂരിലെത്തി. ജോയ്‌പൂർ മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വാഗതം നൽകി; കാഴ്ചവൃത്തങ്ങളുമായി വന്ന്, സ്വാമിജിയുടെ മുമ്പാകെ നിലത്തു തന്നെ ഇരുന്നു. സ്വാമിജി രാജാവിന്റെ കൈയ്ക്കു പിടിച്ച് പലകയിലിരുത്തി രാജധർമ്മം ഉപദേശിച്ചു. രാജാവിന്റെ അനുമതിയുള്ള പ്രജകളും, വളരെ താല്പര്യത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം കേട്ടു നിന്നു. ദിവസവും വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണമുണ്ടാകുമായിരുന്നു.

അക്കാലത്ത് ജോയ്‌പൂർ മഹാരാജാവ് നന്ദിജാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു വേശ്യയുടെ മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടു. ഒരു ദിവസം സ്വാമിജി ദർബാറിലെത്തിയപ്പോൾ, നന്ദിജാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായി

നന്ന. സ്വാമിജി മഹാരാജാവിനെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ശാസിച്ചു. വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം, അദ്ദേഹം മഹാരാജാവിന് ഒരു കത്തെഴുതി. ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മഹാരാജാവിന്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ, ആ വേശ്യയ്ക്ക് സ്വാമിജിയോടു വലിയ വിരോധം തോന്നി. സ്വാമിജിയുടെ അടുക്കളക്കാരനെക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള പാലിൽ വിഷം കലർത്തിച്ചു. പാൽ കുടിച്ചു, കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമിജിയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം അടുക്കളക്കാരനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു: “നീയെന്നാ, എനിക്ക് വിഷം കലർത്തിയ പാലാണോ തന്നത്?”

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ, അയാൾ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു; സ്വാമിജിയുടെ കാല്ക്കൽ വീണു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. മറ്റു വല്ലവരുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ കൊലപാതകിയെ പിടിച്ചുകൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ധീരനും വന്ദ്യനുമായ സ്വാമിജി അയാൾക്ക് ശമ്പളവും വഴിച്ചിലവും കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു: “ഉടൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പൊയ്ക്കാ. ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയാൽ, അവർ നിന്റെ കഥ കഴിക്കും.”

പിറേന്ന് സ്വാമിജിയുടെ ദേഹസ്ഥിതി വളരെ വഷളായി. വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആബുവിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് ആജ്‌മീറിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ടും ദേഹസ്ഥിതി നേരെയായില്ല. 1883 ഒക്ടോബർ 30-ാംനു ദീപാവലി ദിവസം സ്വാമിജി ദേഹം വെടിഞ്ഞു. മരണസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനവാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു: “പിതാവേ! എന്റെ ഇഹയല്ല, നിന്റെ ഇഹ നിറവേറട്ടെ.”

സ്വാമിജിയുടെ പ്രചരണം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വിശേഷിച്ചും സഫലമായി. പ്രത്യേകിച്ചു പഞ്ചാബിൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും വളരെ അനുയായികളുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഹിന്ദിയും സംസ്കൃതവും പ്രചരിപ്പിച്ചു; ഹോമവും സന്ധ്യാവന്ദനവും കഴിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തു; യുവാക്കൾക്കിടയിൽ അദ്ദേ

ഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. അവർ ദുർവ്വാസനകളെ വെറുത്തു. ബ്രഹ്മചര്യം, സദാചാരം, ഗുരുവിദ്യ എന്നിവ ആചരിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വാമിജിയുടെ പ്രയത്നം മൂലം ഈ രാജ്യത്ത് അനേകം സാമുദായികപരിഷ്കാരങ്ങളുണ്ടായി. പർദ്ദാ സമ്പ്രദായം, ബാലവിവാഹം തുടങ്ങിയവയുടെ ദോഷങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങി. ബാലവിധവകളുടെ വിവാഹവും ആര്യസമാജക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിച്ചു; അനേകം ഗുരുകുല കോളേജുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്രകാരം സാമൂഹ്യപുരോഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ കയ്യുണ്ടായിരുന്നു.

"PREMALAYAM"
PUTHIYARA
CALICUT-4.

"PREMALAYAM"
PUTHIYARA
CALICUT-4.

