

മഹത്മാ ഗാന്ധി

— 1947 —

മഹാത്മാജി ഗാന്ധി.

അവതാരിക

ഗാന്ധിജി് രവതാരികയേ ആവശ്യമില്ല. പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തെ മുൻകൂട്ടി വായനക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അവതാരികയുടെ പ്രധാനമായ കൃത്യം. എന്നാൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ കാർഷ്ഠത്തിൽ അവതാവശ്യമില്ലെന്നു തീർച്ചയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെയും പഠി അറിയാത്തവർ ഇന്ത്യയിലെല്ലാ, ഇതരഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽപോലും അധികമാരുമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ഇയ്യുടെ പാർളിമെണ്ടുസഭയിൽവെച്ച് ഇന്ത്യാസിക്രട്ടറി മിസ്റ്റർ മോണ്ടഗു ചെയ്യു ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഈ മഹാത്മാവിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കുകുടിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവനത്തെ ഭാരതയന്മേൽക്കന്മാരിൽ ഇത്രയും മാന്യനായി ഗവൗരവമില്ലെന്നു തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“യദോ യദോ ഹി ധർമ്മസ്യ
 ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത!
 അഭ്യന്താനമധർമ്മസ്യ
 തദേതമാനം സൃജാമ്യഹം”.

അതായത് ‘ധർമ്മത്തിനു തളച്ചുയും, അധർമ്മത്തിനു വളച്ചുയും എപ്പപ്പോഴാണുണ്ടാകുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ തന്നെത്താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു’ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശത്തിൽ ദ്രുപദിശ്വാസമുള്ള നമുക്ക്, ബുദ്ധൻ ശങ്കരാചാര്യർ മുതലായവരെപ്പോലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ഒരവതാരപുരുഷനാണെന്നുതന്നെ വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സാധുക്കളുടെ പരിത്രാണവും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ വിനാശവും ആകുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരകാര്യങ്ങൾതന്നെയാണല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടേയും ജീവിതപ്രമാണങ്ങളായിക്കാണുന്നതു്. ഗാന്ധിക്കു ബുദ്ധൻ മുതലായവരെപ്പോലെതന്നെ ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. എങ്കിലും ആത്മക്യാഗത്തിലോ, പാവനമായ ജീവിതവൃത്തിയിലോ ഇദ്ദേഹം അവരേക്കാൾ ഒട്ടും താണ പടി

യിലല്ല നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ പവിത്രമായ ജീവചരിത്രമാണ് പ്രസ്തുതപുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. അതിന്റെ അനുബന്ധമായി, ആ മഹാന്റെ അമൂല്യങ്ങളായ ആശയവിശേഷങ്ങളടങ്ങിയ പല പ്രസംഗങ്ങളും പ്രബന്ധങ്ങളുംകൂടിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ കെ. സി. ശ്രീമാന ചേദൻരാജാവർകൾ ചേരമുത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനായിട്ടില്ലെങ്കിലും, സാഹിത്യവിഷയത്തിൽ സാമാന്യമായ പഠിപ്പും പരിചയവും സിദ്ധിച്ച ഒരു സഹൃദയനാണ്, ഇതിന്നുമുമ്പു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില പുസ്തകങ്ങളെക്കൊണ്ടു മലയാളവായനക്കാർക്കു മനസ്സിലായിരിക്കുമല്ലോ. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് അസാമാന്യമായ ഭക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ഒരു പ്രതിപത്തിയും തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രസ്തുതപുസ്തകം എഴുതുന്നതിൽ തമ്പുരാൻവർകൾ കഴിയുന്നത്ര മനസ്സുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതിലെ ഏതുഭാഗംകൊണ്ടും ധ്യ

ഘോരമാകുന്നതാണ്. ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനകാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നല്ല, ഈ അടുത്തകാലത്തു 'ഔദ്യോഗിക' ബില്ലി'ന് എതിരായി ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾകൂടി ഇതിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അനുബന്ധം നോക്കിയാലറിയാം. ആകട്ടെ നോക്കുമ്പോൾ, ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രമാത്രമല്ല, ആ മഹാത്മാവിന്റെ ആകൃതിയുടേയും പ്രകൃതിയുടേയും പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു പ്രതിരോധതന്നെ ഇതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഗുണവുമില്ലെങ്കിൽകൂടി, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രമാണെന്നുള്ള ഏകസംഗതികൊണ്ടുതന്നെ, ഈ പുസ്തകം മാന്യവായനക്കാരുടെ പ്രീതിക്കു പാത്രമായിത്തീരമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

കോട്ടയ്ക്കൽ
94കർക്കടകം 30-00- } പി. വി. കൃഷ്ണവാരിയർ

മഹാത്മാ ഗാന്ധി

നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയായ ഈ ഭാരതഖണ്ഡം ഒരു കാലത്തു യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരത്തിന്റെ പരമ കാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പരിഷ്കാരികൾ പോലും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ കാലത്തിന്റെ അചിന്ത്യവും അഭേദ്യവുമായ പരിണാമശക്തിയാൽ ഒട്ടുമിക്കാലും മാതൃഭൂമി മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആ പുരാതനപൗരസ്ത്യപരിഷ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥസപര്യം എന്താണെന്നു നോക്കിക്കണ്ടു വിടിക്കുവാൻ പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരതിമിരം കണ്ണിൽ കയറിയ ആധുനികമാർക്കുവേണ്ടതുപോലെ സാധിക്കുന്നില്ല. പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരം വെറും സാധാരണമനുഷ്യർ ആലോചിച്ചു തലച്ചോറുണ്ണിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിയതിന്റെ ഫലമാണ്. അതു പ്രകൃതിയുടെ പുറമേ കിടന്നു തിരിയുന്നതേയുള്ളൂ. പാശ്ചാത്യരുടെ കമ്പിയും, തീവണ്ടിയും, വൈദ്യുത

ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയുടെ ചെറുചെറു
 ശക്തികളെ നെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞടുത്തവയാണെന്നു
 നല്ലതെ, ആ സകലോപദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗൃഹാന്ത
 രഭാഗത്തിലുള്ള വൃട്ടായിൽനിന്നെടുത്ത പരി
 ഷ്കാരങ്ങളാണെന്നു ഒരിക്കലും പറയാൻ പാ
 ടില്ല. കേവലം പ്രാപഞ്ചികന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ
 വശൽ പ്രകൃതിമാതാവു തന്റെ വൃട്ടായുടെ താ
 ക്കേൾ ഒരിക്കലും കൊടുക്കുകയില്ല. എന്തുകൊ
 ണെന്നാൽ, അതിലിരിപ്പുള്ള എതിരില്ലാത്ത ശ
 ക്തികളെ അവർ ലോകത്തിന്റെ ഏകയോഗ
 ഷ്ചേമത്തിനോ ഉമ്മുലനാശത്തിനോ എതിനാ
 ണപയോഗിക്കുക എന്ന കാര്യം ഉറപ്പിപ്പാൻ പാ
 ടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആധുനികപരിഷ്കാരിക
 ളെ പ്രകൃതിമാതാവു തന്റെ സീമാതീതശക്തി
 ക്കിരിപ്പിടമായ ഗൃഹാന്തരഭാഗത്തിലേക്കു കാലെ
 ടുത്തവെക്കുൻപോലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. തന്നി
 മിത്തം ഉള്ളിലെവർത്തമാനങ്ങളോന്നും അവർ
 ക്കറിവാൻസാധിച്ചിട്ടുമില്ല.

പുരാതനപൗരസ്ത്യപരിഷ്കാരമാകട്ടെ ഇതി
 ന്നു തീരെ വിപരീതമാണ്. അതിന്റെ പ്ര

വർത്തമാൻ പ്രകൃതിമാതാവിന്റെ വിശ്വസ്യ സ
 ന്താനങ്ങളായിരുന്നതിനാൽ അവർ ആ ഗൃ
 ഹത്തിന്റെ അന്തർവൃത്തികളായിരുന്നു. അവരു
 ടെ പരിഷ്കാരം യഥാർത്ഥപരിഷ്കാരവുമായിരുന്നു.
 ആകയാൽ, പുരാതനപൌരസ്ത്യപരിഷ്കാരത്തി
 ന്റെ ഒരു ചരിത്രമഴുതുവാൻ പ്ലാറ്റോണിക്സായ
 ണെങ്കിൽ അത് തൽപ്രവർത്തനമായിരുന്നു 'മ
 ഹാത്മാക്ക'ളുടെ ജീവചരിത്രമായിട്ടാണ് കലാശി
 ക്കുക. ഭാഗ്യവശാൽ ഇങ്ങിനത്തെ ദിവ്യന്മാർ ഒ
 ന്നംരണ്ടുമല്ല നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയെ അലങ്കരിച്ചിട്ടു
 ള്ളത്. ഓരോ വിധത്തിലുള്ള അനന്തങ്ങളും
 ആപത്തുകളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നോടും, ജനങ്ങളി
 ടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്നു ഹാനിതട്ടുന്നോടുംമ
 ല്ലാം അങ്ങിനെയുള്ള 'മഹാത്മാ'ക്കളുടെ ആവി
 ഭാവം ഈ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഇന്നും ഉണ്ടായിക്കൊ
 ണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കാതീരി
 പ്പാൻ നിവ്വാഹമില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള മഹാത്മാക്ക
 ളിൽ ഒരാളാണ് ഈ പ്രമേയത്തിന്നു വിഷയമാ
 യിട്ടുള്ള മഹാത്മാ മോഹനദാസ് കുറു ചന്ദ്ര ഗാ
 സി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ

നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും നമുക്കു വഴിയെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്റെ അഭ്യന്തരത്തിൽ സ്വപ്ലവമെങ്കിലും ആകാംക്ഷയുള്ളവരെല്ലാം മഹാത്മാനെ പന്തളം വിശ്വചിത്രതി സമ്പാദിച്ചു യോഗനദാസ് കരം ചന്ദ്രഗാന്ധിയെ കേട്ടറിയാതിരിപ്പാനിടയില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അടുത്തകാലംവരെ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നതിനാലും, സ്വതഃ ഒരു യശഃപ്രാർത്ഥിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റി കേൾക്കാത്തവർ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ചിലരുണ്ടായിരിക്കാം. സ്വരാജ്യാഭിമുഖിതരായവർ സർവ്വദാ യത്നിച്ചു കായകേശം ചെയ്യുപോരുന്ന ഒരു പരിശ്രമശാലിയും, ഇന്ത്യാമാതാവിന്റെ ചാരിത്രശാലിയും ഭാരതീയരുടെ അനന്യസാധാരണമായ സ്വഭാവഗുണങ്ങളേയും ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയേയും സംരക്ഷിക്കുവാൻവേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ തടവ് കിടന്ന് അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സസന്തോഷം അനുഭവിച്ച ഒരു പുണ്യാത്മാവുമായ പ്രസ്തുതമഹാപുരുഷന്റെ ച

രിത്രം ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം ഒരു മാതൃകാജീവിതപാ
ഠമായി സ്വീകരിക്കട്ടെ!

ഗാന്ധിയുടെ ആകൃതി ഇന്ത്യക്കാർക്കിന്നുവേ
ണ്ട ലോകത്തിനെല്ലാം ഒരു തേജാമുഖമായിട്ടാ
ണിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന അക്ര
മങ്ങളേയും അധർമ്മങ്ങളേയും നിർമ്മൽചെയ്യാൻ
ദൈവംതന്നെ ന്യായാധിപതിയായി വന്നിരിക്ക
ുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധക്ഷേത്രമാണോ ഗാന്ധിയെന്നു
സംശയിക്കുവാനിടയുണ്ട്. അഥവാ, അഭൂതാവ
ന്നു എന്തെല്ലാം സാദ്ധ്യമാണെന്നു ലോകത്തിൽ
ചെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഭൂമിയിലേ
ക്കയച്ച ദേവദൂതനാണെന്നും വിചാരിക്കാം. ഏ
തുവിധമായാലും ഗാന്ധി ഒരു ചൈതന്യമൂർത്തിയാ
ണെന്നുള്ളതു നിർദ്വിവാദമാണ്. സർവ്വഗുണങ്ങ
ളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെ യോ
ജിപ്പോടെ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണാം. അന്തഃകര
ണശുദ്ധിമോടെത്ത ദേഹശുദ്ധിയും അദ്ദേഹ
ത്തിന്നു പ്രത്യേകമായുണ്ട്. ചെള്ളചന്ദ്രമല്ലാതെ
ഗാന്ധി ധരിക്കുകയില്ല. അതുതന്നെ കഴിയുന്നത്ര
ആഡംബരരഹിതമായിരിക്കയും ചെയ്യും. അദ്ദേ

ഹത്തിന്റെ സംഭാഷണമാക്കട്ടെ സുപ്രഭാതത്തിന്റെ പുതുക്കുംപോലെ യുള്ള ഒരനുഭവമാണ് നമ്മളിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നത്. മുഖത്തു് ഗാംഭീർ്യവും ശാന്തതയും മൂർത്തിമന്തായി പ്രകാശിക്കുന്നു. എത്രയോ സൌമ്യതയോടുകൂടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഗതി സൂക്ഷ്മജ്ഞാനികൾക്കുമാത്രമേ സ്പഷ്ടമാവുകയുള്ളൂ. ആത്മത്യാഗംകൊണ്ടു ലോകമാസകലം സ്വാധീനമാക്കുക, ദോഷത്തെ നന്മകൊണ്ടു പരിഹരിക്കുക, ദോഷത്തെ സ്നേഹംകൊണ്ടു ശമിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങിനെയുള്ള തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കുന്നവർ വളരെ പുകക്കമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഗാന്ധിയുടെജീവിതം പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം ഈവക തത്വങ്ങൾ ആസ്സദമായി കാണാവുന്നതാണ്.

മോഹനദാസ് ഗാന്ധി ക്തിയവാറിൽ പോർബന്തർ എന്ന നഗരത്തിൽ ഒരു വൈശ്യകുടുംബത്തിൽ 1869 ഒക്ടോബർമാസം 2-ാംനു ജനിച്ചു. ഡെയ്ൽ, ഭരണനൈപുണ്യം, ദൈവഭക്തി ഇവ മൂന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തിൽ

പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഇണങ്ങളാണ്. ഗാന്ധിയുടെ പൂർവ്വികന്മാരെല്ലാം അവരവരുടെ നിലക്ക് അസാമാന്യന്മാരായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു പോർബന്തർസ്റ്റേറ്റിലെ ദിവാൻസ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് റാണയോ റാണിഡണ്ടോ ധർമ്മചിരഭമായ വല്ല രാജ്യകാര്യങ്ങളും നടത്തുവാനൊരുമ്പെട്ടാൽ അതിനെ വിരോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു സംശയമോ ഭയമോ ലേശംപോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തോ സംഗതിവശാൽ റാണയുടെ അനിഷ്ടത്തിന്നു് അദ്ദേഹം പാത്രമായിത്തീരുകയും അതിന്നുശേഷം അവിടംവിട്ടു രാജകോട്ടയിൽ താക്കോർ സാഹിബിന്റെ ദിവാനായി പോകയും ചെയ്തു. സാഹിബിന്നു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു് ഒടുവിൽ ബഹുമാനസൂചകമായി കുറെ ഭൂമി ഇദ്ദേഹത്തിന്നു കൊടുക്കുവാനൊരുമ്പെട്ടപ്പോൾ അതു തൽക്കാലം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പക്ഷേ സ്നേഹിതന്മാരുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും നിബ്ബന്ധംനിമിത്തം സാഹിബു് വാഗ്ദാനം ചെയ്യതിൽ കുറച്ചുഭാഗംമാ

ത്രം അദ്ദേഹത്തിന്നു സുപ്രീരികേണ്ടിയന്നു. പി
താവിന്റെ ഈ രണ്ടു സ്വഭാവഗുണങ്ങളും ഗോ
സ്വിക്കും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗോസ്വിയുടെ മാതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്രീ
കുടുംബം മാതൃകയായ ഒരു വനിതാരത്നമായി
രുന്നു. മാതാപാദങ്ങളിൽ അതിനിഷ്ഠയും ഒരു മാ
താവിന്റെയും ഭർത്തൃയുടേയും ധർമ്മങ്ങളെ കൃത്യമാ
യനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ നല്ല നിഷ്ഠയുള്ളതിന്നു പ
രമേ തന്റെ കുട്ടികൾ ഭൂതപാദാവികളും അധർമ്മ
നിരതന്മാരുമായിരുന്നവാനനുവദിക്കയില്ലെന്ന്. അ
വർക്കൊരു ശപഥം കൂടിയുണ്ടോ എന്നു തോന്നി
ക്കത്തക്കവധമായിരുന്നു അവരുടെ സകലപ്രവൃ
ത്തികളും. മാതാവിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ച മതനിഷ്ഠ
യും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനവുമാണ് ഗോസ്വിയുടെ വിജയ
ത്തിന്റെ രഹസ്യം. പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഗോ
സ്വിയുടെ വിചാഹവും കഴിഞ്ഞു.

കുതിയവർഷം ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു പതി
നേഴാം വയസ്സിൽ ഗോസ്വി മെട്രിക്കുലേഷൻ പരീ
ക്ഷയിൽ ജയിച്ചു. ആ കാലത്തു നടന്ന ഒരു സം
ഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഒരി

ജ്ഞപും വിസ്മരിക്കത്തക്ക ഒരു സംഗതിയല്ല. ചെ
 രപ്പുതരിൽതന്നെ താൻ വൃച്ഛികന്മാരുടേയും
 ആ നാട്ടുകാരുടേയും മതമായ ചൈവണ്ണവമതത്തി
 ലെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടു
 വെങ്കിലും അതിന്റെ സാരതത്വമായ അഹിംസ
 യെ ലംഘിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അന്നു
 തെ വീട്ടുമാർത്തരിക്കുകയെന്ന മതത്തെയും വൃ
 ഛികന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെയും പഠി നിന്നയാ
 യിരുന്നു. എന്തിനധികം പറയുന്നു; ഗാന്ധിക്ക്
 എല്ലാറ്റിലും അവിശ്വാസം ജനിക്കുകയും, അതി
 ന്റെ ഫലമായി മാംസം ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നത് മൂ
 ഡവിശ്വാസവും അപരജ്ഞതലക്ഷണവുമാണെ
 ന്നു കരുതി കുറെ സ്റ്റേഫിതന്മാരോടുകൂടെ പതി
 വായി സന്യാസമയത്തു മാംസം ഭക്ഷിച്ചതുടങ്ങു
 കയും ചെയ്തു. ഈ കാലത്തു് അദ്ദേഹം അസഹ
 ണ്യചിത്തനായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
 രാത്രിസമയം വീട്ടിൽ വന്നാൽ പല ഉപായങ്ങ
 ളും പറഞ്ഞു തന്റെ മാംസഭോജനത്തെ വീട്ടുകാ
 രിൽനിന്നൊളിച്ചുവെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങി
 നെ കറച്ചുദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടിയെങ്കിലും കിട്ട

വൽ ഏതു വധമെങ്കിലും കളവു പറയേണ്ടി വരുമെന്നുറച്ചു അദ്ദേഹം മംസത്തെ തീരെ തൃജിക്കയാണു് ചെയ്തത് “കുട്ടി മനുഷ്യന്റെ അച്ഛനാണു്” എന്നുള്ള വാത്യാത്മഭാഷിതം സത്യം തന്നെ.

മെട്രക്കുലേഷൻ പരീക്ഷ ജയച്ചതിൽ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേഫിതന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി ബോറിസ്റ്റർ പരീക്ഷ ജയിക്കണമെന്നുറച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചിട്ടാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം ഇന്നവിധമാണെന്നു ഗാന്ധിയുടെ അമ്മയ്ക്കു നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഇക്കാര്യം വിരോധിച്ചുവെങ്കിലും അവസാനം മംസഭക്ഷണം മദ്യപാനം സ്ട്രീസഹവാസം ഈ മൂന്നു കൂട്ടം വർജ്ജിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ഒരു ജൈനമതസമ്പ്രദായത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെച്ചു ഗാന്ധി സത്യം ചെയ്യുശേഷം അമ്മ ഇദ്ദേഹത്തിന്നു ബിലാത്തിയാരുകണയാദം കൊടുത്തു.

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്തു് അവിടുത്തെ പരിഷ്കൃതനടവടികളിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു സ്റ്റേഫിതന്റെ ഉപദേശവും സഹാ

യാചം വിമിത്തം ഗാന്ധി ഒരു പരിഷ്കാരപ്രിയനാ
 യ്തിൻ. പാശ്ചാത്യസംഗീതം, ആട്ടം മുതലായ
 വാണോദ്യമങ്ങളിൽ നല്ല നൈപുണ്യം സമ്പാദിച്ചു.
 എന്നാൽ ഈ സമയത്തെല്ലാം തന്റെ അമ്മ
 മോട്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ അസ്വസ്ഥചി
 ത്തനാക്കിത്തീർത്തിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കുറെ
 വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം കൂടി ഗാന്ധിയെ ഒരു വിരു
 ഹിനനു ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ മുമ്പാകെ
 മാംസം ഭക്ഷണത്തിനായി ഒരു യാത്രാക്കിടമെടുക്കു
 ന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യപരിഷ്കാരത്തെ സ്വീ
 കരിക്കുകയാൽ തന്റെ സത്യത്തെ അനുസരിക്കു
 യോ ഏതാണ്? ചേണ്ടതെന്നു കുറച്ചനേരം ആ
 ലോചിച്ചപ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്നു യഥാർത്ഥ
 ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചുപോലെ എന്നോ ഒരു ആത്മ
 ശക്തിയുണ്ടാവുകയും തൽസമയംതന്നെ വിരു
 ഹശാലയിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു കടന്ന് ഈ പ
 റിഷ്കൃതസമ്പ്രദായങ്ങളെ രീരെ ഉപേക്ഷിച്ചു ത
 ന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്കു പോകുകയും ചെയ്തു. അ
 ന്നുമുതൽക്ക് ഗാന്ധി ഒരു പുതിയ ആളായിത്തീർ
 ന്നു. മാംസഭോജനം ആട്ടം സംഗീതം മദ്യചാനം

ഇരവക വിഷയങ്ങൾ പ്രാണനേക്കൾ പ്രിയതരങ്ങളായി തർന്നിരിക്കുന്ന ലണ്ടനിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ പ്രാവഞ്ചികവിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു കാലയാവനം ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം ഗാന്ധി തീരെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതുവരെ സംശയഗ്രസ്തനായിരുന്നവങ്കിലും അന്നുമുതൽ ഒരു ദൃഢ വിശ്വാസിയായിത്തീർന്നു. ലോകജീവിതത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടതകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾതന്നെ ക്രിസ്തു മതസംഗ്രഹമായ ബൈബിൾ പുസ്തകവും അതോടുകൂടി ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതയും വളരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പഠിച്ചുതുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഫലമായി മനസ്സാണു തൃപ്തി, സന്തോഷം, ആരോഗ്യം, മനസ്സെയും, ധൈര്യം, പരിശ്രമശീലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സാത്വികഗുണങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദാര്യം ലഭിച്ചു. ഇപ്രകാരം ആത്മാവീനുവേണ്ട ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ സാരങ്ങളെ ചെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വഴികളും അദ്ദേഹം കണ്ടുതുടങ്ങി.

ഗാന്ധി പഠിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയി

ലേക്കുതന്നെ മടങ്ങി വന്നു ബോമ്പായിക്കെക്കോടതിയിൽ ഒരു ബാരിസ്റ്ററായി ചേർന്നു. അതിനിടയ്ക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവു ചരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നു.

1893-ൽ ശ്രീമൂലമെന്ന ബ്രിട്ടീഷസമന്തരാജ്യത്തിലേക്കു പോകുവാനിടവന്നത് ശ്രീമൂലമുടേ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ്. പേർബന്റിലെ ഒരു വ്യവസായസംഘത്തിന്റെ ഒരു ശാഖ ശ്രീമൂലമുടേ തലസ്ഥാനമായ പ്രെറ്റോറിയയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരും തദ്ദേശീയരായ ഇന്ത്യക്കാരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യവഹാരം നടന്നിരുന്നു. ഈകേസു നടുങ്ങുവാൻവേണ്ടിയാണ് ശ്രീമൂലമുടേ ശ്രീമൂലമുടേ ലേക്കു പോയത്.

തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ അനേകം ഇന്ത്യക്കാർ പാർക്കുന്നുണ്ടെന്നു മുഖ്യ പർത്തുവല്ലോ. ഇവരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കുറച്ചൊന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

തെക്കേ ആഫ്രിക്ക ഇംഗ്ലീഷുകാർ കുടിയേറിപ്പാർത്തിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. അവിടെ അവർക്ക് ആദ്യകാലത്തിൽ കൂലിക്കാരെ തീരെ കിട്ടാ

തിരുന്നതിനാൽ കുറെ ആളുകളെ അയച്ചുകൊടു
 പ്പാനായി അവർ ഒന്നാമതായിതന്നെ ഇന്ത്യാഗ
 വർമ്മേണ്ടിനോടാവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യാഗവർമ്മേ
 ണ് ഇതനുസരിച്ചു വേണ്ടുവോളം കൂലിക്കാറെ
 കൊണ്ടുപോകുവാൻ നവദിക്കയും ചെയ്തു. പക്ഷെ
 ഇന്ത്യയിൽനിന്നു് അവിടെച്ചെന്നു കടിയേറി
 പ്പാർന്ന കൂലിക്കാറെ ദയയോടുകൂടി രക്ഷിച്ചു
 കൊള്ളാമെന്നും, അവർക്കു യാതൊരസൗകര്യ
 തിന്നും ഇടവരുത്തുകയില്ലെന്നും ആഫ്റിക്കാൻ
 ഗവർമ്മേണ്ടിനൊക്കൊണ്ടു വാഗ്ദത്തം ചെയ്യിച്ചു
 ശേഷമാണു് ഇന്ത്യാഗവർമ്മേണ്ടു കൂലിക്കാറെ
 കൊണ്ടുപോകുവാൻ സമ്മതം കൊടുത്തതു്. എ
 ന്നാൽ ആഫ്റിക്കാഗവർമ്മേണ്ടിന്റെ ഈ വാ
 ദ്ദത്തംകൊണ്ടു വാസ്തുവത്തിൽ യാതൊരു ഫലവു
 മുണ്ടായില്ല. ആവശ്യമുള്ളടത്തോളം കൂലിക്കാർ
 അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്നു കണ്ടപ്പോൾ
 ആഫ്റിക്കാഗവർമ്മേണ്ടിന്റെ മട്ടൊന്നു മാറി.
 ആദ്യത്തെ വാഗ്ദത്തത്തിന്നു തീരെ വിപരീതമാ
 യി സാധ്യമുള്ളായ കൂലിക്കാറെ നിർദ്ദയമായി ഉ
 പദ്രവിപ്പാനാണവർ തുടങ്ങിയതു്. ഇന്ത്യൻ
 കൂലിക്കാർ ആഫ്റിക്കയിലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കു

പേണ്ടി എന്തു നീചകർമ്മവും ചെയ്യാൻ നിബ്ബ
 സിതരാജനന്നു് അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വാ
 ദിച്ചു. എന്നുതന്നെയല്ല, ഈ കൂലിക്കാർക്കു അവ
 മാനവും നഷ്ടവും സംഭവിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള പ
 ല നിയമങ്ങളും ആയിടെ നടപ്പിൽവരുത്തുകയും
 ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരു നിയമപ്രകാരം നെററൽ
 രാജ്യത്തിൽ കുടിയേറ്റിച്ചാർക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ കൊ
 ല്ലത്തോടും ആളൊന്നിന്നു മൂന്നു പവൻവീതം ഒരു
 പ്രത്യേകനികുതി കൊടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഈ നീ
 യമം കൂലിക്കാർല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാർക്കും ബാധക
 മായിരുന്നു; ഇന്ത്യൻഡോക്ടർമാർ, കച്ചവടക്കാർ,
 മതപ്രാസംഗികന്മാർ എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പല
 മന്യന്മാരും ആ അന്യായമായ നിയമത്തെ അ
 നസരിക്കേണ്ടിവന്നു, തെക്കെ ആഫ്രിക്കയി
 ലെ ധെള്ളക്കാരുടെ ഈ രാക്ഷസകൃത്യത്തിന്നു
 ജ്ജ കാരണമെന്നാണെന്നു കൂടി ഇവിടെ ആലോ
 ചിക്കണമല്ലോ. അതിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവു
 മായിട്ടുള്ളതു് അവരുടെ വംശ വിരോധംതന്നെയാ
 ണു്. വെളുത്ത തോലില്ലാത്തവരെക്കു നിന്ദ്യ
 ന്മാരും നീചന്മാരുമാണെന്നാകുന്നു അവരുടെ
 ബോധം. പിന്നെ വ്യാപാരമണ്ഡരത്തിലും കൂലി

പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ത്യക്കാർ അവരെ തോല്പിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അതുനിമിത്തം ന്യായമായ വഴിക്കു സംധിക്കാത്തപക്ഷം അന്യായം പ്രയോഗിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരെ ഒന്നൊതുക്കാതെ കഴിയില്ലെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തി. മൂന്നാമതു, തെക്കെ ആഫ്രിക്ക തങ്ങളുടെ സ്വന്തമാണെന്നും, അവിടെ മറ്റു പ്രബലപ്പെട്ട പ്രജകൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും അവിടത്തെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിചാരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാർ അതിന്നു പ്രതിബന്ധമായേക്കാമെന്നും അവർ കരുതുന്നുണ്ടായിരിക്കണം. നാലാമതായി, ഇന്ത്യക്കാർ പ്രബലം സിദ്ധിക്കുന്നതായാൽ പാശ്ചാത്യചരിഷ്കാരത്തിനും അവരുടെ അധികാരശക്തിക്കും അവിടെ ഉടവുതട്ടിയേക്കാമെന്നും അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ നാലു കാരണങ്ങളിലും തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെപ്പറ്റി ശങ്ക വർദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടു ചേരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ആഹ്വാനിക്കുകയെങ്കിലും വരുത്താതിരിപ്പാനും, ആ ഭേദമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ ഏതെങ്കിലും പ്രകാരത്തിലുള്ള ദ്രോഹംകൊണ്ടു നട്ടെരിയുന്ന പുറത്താക്കുവാനുംചേണ്ടി പല നിയമങ്ങളും ആ

പ്രിക്കാഗവർമ്മണ്ടു കൊണ്ടുവന്നു. കാര്യം ഇത്ര
 വൈഷമ്യത്തിലായപ്പോഴാണ് ഗാന്ധി ആഫ്റി
 കയിൽ ആദ്യമായി പ്രവേശിച്ചത്. നെറാ
 ലിൽ എത്തിയ ഉടനേതന്ന അദ്ദേഹവും മറ്റു
 ജ്ജ ആപ്രിക്കാനിവാസികളോടു ഇന്ത്യക്കാരെ
 പ്പോലെ അനേകം അവമാനങ്ങൾക്കു പാത്ര
 മായിത്തീർന്നു. കോടതിയിൽ ഗാന്ധി പ്രവേശി
 ച്ചപ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന തലയിൽക്കെട്ട് എ
 ട്ടത്തുകുളുവാനാണ് ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹത്തോ
 ട്ടു കോടതി കുൽപ്പിച്ചത്. ഈ ലജ്ജാവഹമായ ക
 ല്ലന കേട്ടുവളരെ വ്യസനത്തോടെ ഗാന്ധി കോ
 ടതിയിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു ചോരയും ചെയ്തു.
 അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്പാളിലേക്ക് ഒന്നാംക്ലാസ്സ്
 ടിക്കറ്റുവാങ്ങി തീവണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ
 ഗാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹത്തോടു ഒന്നാംക്ലാസിൽ
 നിന്നിറങ്ങിപ്പോകാൻ പറയും, അതിനെ അ
 ഗന്യമാക്കിയപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ അവൻ പുറ
 ത്തേക്കു തള്ളിയിടുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ അ
 ദ്ദേഹം ഒരു കോച്ചുവണ്ടിയിൽ കയറിപ്പോകു
 മ്പോൾ ഗാട്ടുകാരൻ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നസ്ഥ
 ലത്തുവെച്ച് മുതട്ടു വലിക്കണമെന്നുവെച്ചു ഗാ

സ്വിയോട്ട് വണ്ടിയിൽനിന്നിറങ്ങുവാൻ പറയുകയും, അപ്രകാരം ഗാന്ധി ചെയ്യാഞ്ഞതിനാൽ ആയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു് നാലഞ്ചടിയടിക്കയും ചെയ്തു. പിന്നൊരിക്കൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഇദ്ദേഹത്തെ നിരത്തിവിട്ടു ചവിട്ടുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ അദ്ദേഹം സഹിച്ചു അവമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞാലവസാനിക്കുന്നതല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടനിൽതന്നെ ഒരു മാന്യപുരുഷനായി ഗണിക്കപ്പെട്ട ഈ മഹാത്മാവിനെ, ബ്രിട്ടീഷുപ്രജകളെല്ലാം സമന്മാരാണെന്നുള്ള ബോധംതന്നെ കൂടാതെ തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ വെള്ളക്കാർ, വളരെ അപരിഷ്കൃതനും നികൃഷ്ടനുമായ ഒരുവനെപ്പോലെ കരുതിയതു് ഏറ്റവും ദുസ്സഹംതന്നെ. ഗാന്ധിയെ തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു വക്കീലായി അംഗീകരിച്ചതുതന്നെ വളരെ തെരുങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാരുല്ലാത്തവർക്കു കോടതിയിൽ പ്രവേശനവാരും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു് അവിട്ടുതെ നിയമസംഘക്കാർ വാദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഒടുവിൽ കോടതി ഗാന്ധി കനേകുലമായി വിധിച്ചുവെന്നുയുളളു.

1894-ൽ നെറാലിൽ കൂലിക്കാരായ പാ
 ത്തിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷണനം സ്വീകരിക്കു
 കയും, അടുത്ത കാലത്ത് അവിടെവെച്ച് ഇന്ത്യ
 കാർഷ്ച ചില കലഹങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവരുമെ
 ന്നും അതിന്നു തന്നെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നത്ര സ
 ഹായം സ്വദേശീയർക്കു ചെയ്യണമെന്നും നിശ്ച
 യിച്ചു ധർമ്മൽപരനായ ഗാന്ധി അവിടെത്ത
 നെ പാർക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
 അക്കാലത്തുതന്നെ സ്വദേശീയരിൽ പ്രമുഖനി
 കളെയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു 'നെറാൽ ഭാരതീയ
 സഭ' ഏർപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ കാർഷ്ചമായി
 പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആംഗ്ലോയരല്ലാത്തവ
 റെ സകലരാജകീയകാർഷ്ചങ്ങളിലും വർഷിക്കണമെ
 ന്നുള്ള നെറാൽ ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ നിന്ദാവഹ
 മായ നിയമത്തെ ഭർബലപ്പെടുത്തുകയും, അവി
 ടത്തെ സ്വദേശീയർക്കും ഇന്ത്യക്കാർക്കും പൌര
 വകാശങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ
 ചേണ്ടി ഗാന്ധി എഴുതിയിരുന്ന ഹരജികളുടെ ര
 ചനാഭംഗിയും വിഷയപൂർത്തിയും മറ്റും സകല
 ജനങ്ങളോലും ഒരുപോലെ ആദരണീയമായിര
 ന്നും. അടുത്ത കൊല്ലാവസാനത്തിൽ നെറാലി

ലും ശാസ്ത്രപരിഷ്കരണങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കൂടി തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാരെ അറിയിപ്പാൻ വേണ്ടി ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യയിലേക്കുതന്നെ അയച്ചു. അതുപ്രകാരം ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ പലേടത്തുചെന്ന് ആംഗ്ലോയർ തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഭണ്ഡിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചുനടന്നു. ഇതിന്നുപുറമെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാമടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഈ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഇന്ത്യാഗവർണ്മെന്റ് നെറാൽഗവർണ്മെന്റിന് ഇപ്രകാരം കമ്പിമാറ്റമായി അറിയിച്ചു:-

“നിങ്ങൾ നെറാലിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ വിട്ടിച്ചുപറിക്കുകയും, ഭണ്ഡിക്കുകയും, മൃഗങ്ങളെ പോലെ കരുതിവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, അവരുടെ സങ്കടനിവൃത്തിക്കൊരു മാറ്റുവുമില്ലെന്നുമാണ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കൊരു പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ‘ടൈംസ്’ പത്രം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.” ഈ കമ്പിനെട്ടാളിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കാരുടെ കോപം

ഏതമാത്രം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം!

അപ്പോൾതന്നെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തോടും കുറെ ദേശാഭിമാനികളോടും കൂടി ഡർബാൻതുറ മുഖത്തുവന്നു. അവിടെയുള്ള ആംഗ്ലോയരെല്ലാംകൂടി ഗാന്ധി മുതലായ ഇന്ത്യക്കാരെ കരക്കിറക്കേതിരിക്കുവാൻ ചില ആലോചനകൾ നടത്തി. കൂട്ടത്തിൽ ചിലർക്കു കപ്പൽമുക്കിയൊൽ കൊള്ളാമെന്നുതന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. രാജപ്രതിനിധിയായ എസ്. കൊമ്പി ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവന്ന കപ്പൽ നാൽപ്പതുദിവസത്തേക്ക് കരയോടടുപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിലേക്കു ഗൂഢമായി ചട്ടംകെട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ കപ്പലുമെമ്പരന്മാർ ഇതിന്നു ഞായനോസാരമായി വ്യവഹരിക്കുവാൻനാരുതമ്പട്ടപ്പോൾ മാത്രം കപ്പൽ കരക്കടുപ്പിക്കുവാൻവർക്കുനവാദം കിട്ടി. കരക്ക് ഗാന്ധിയുടെ ശത്രുക്കൾ നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ രാത്രിയാകുന്നതിന്നു മുമ്പേ കപ്പലിൽനിന്നിറങ്ങാതെ ആചൽക്കരമാണെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, തന്റെ ഭാഗ്യത്തേയും മക്കളേയും ഒരു സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിലേക്കയച്ച് അൻ കരക്കിറങ്ങി ഒരു ആംഗ്ലോയസ്നേഹിതനോടുകൂടെ പുറ

പൊതു. എന്നാൽ നിരത്തിലെ ജനബാഹുല്യവും
 തിരക്കുംകൊണ്ട് ഇവർക്കു വേർപെടേണ്ടിവ
 ന്നു. പക്ഷെ ഒരു പൊല്ലീസുകാരന്റെ സഹായ
 ത്താൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു സ്റ്റേഫിതന്റെ വീട്ടിലെ
 ത്താൻ സാധിച്ചു. താനവിടെയുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ
 നാട്ടുകാർ ആ വീട്ടിനു തീക്കൊടുക്കുമോ എന്നു ശ
 കിച്ചു, ഗാന്ധി ഒരു പൊല്ലീസുകാരന്റെ വേഷം
 ധരിച്ചു രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

1899-ൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരും ബൃഹദ്മാതൃത്വത്തിൽ
 യുദ്ധമാരംഭിച്ചപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ മുറിയേറാവ
 റെ ചികിത്സിക്കുവാനായി ഗാന്ധി ഇന്ത്യക്കാരിൽ
 പ്രമാണികളായ ആയിരംപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത്
 ഒരു ചോർക്കള ചികിത്സാസംഘം ഏർപ്പെടുത്തി.
 ഇപ്രകാരം ഒരു സഹായം ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ചെ
 യ്യാൻ സമ്മതം ലഭിച്ചതുതന്നെ വളരെ പ്രയത്ന
 ചിട്ടാണ്. ഈ സംഘമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ച
 രമഗതിയെ പ്രാപിച്ച റോബർട്ട് പ്രളവിന്റെ
 ഏകവ്യക്തിയുടെ മുതലാളിത്തം ചോർക്കളത്തിൽനി
 ന്നൊഴുതുകൊണ്ട് പോന്നത്. ഇത്ര ഹീനമായ
 പരിചാരകപ്രവൃത്തിക്കു ഗാന്ധി തുണിത്തുണി നാട്ടു
 കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇന്ത്യക്കാർ

ഏതുപ്രകാരവുമുള്ള രാജകീയചുമതലകൾക്കും സന്നദ്ധനാകും ത്രാണിത്വമുള്ളവരുമാണെന്നും, പ്രജകൾക്കുള്ള പെഴുരാവകാശങ്ങളെ ഗവർണ്മെന്റിനോടു തിരക്കിചോദിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, അവർ തങ്ങളാൽ സാധ്യമായ ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാനും സർവ്വദാ ഒരുക്കമുള്ളവരാണെന്നും ഗവണ്മെന്റിന്നു കാണിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധിയുടേയും സംഘത്തിന്റെയും പ്രസ്തുതിയെ ഗവർണ്മെന്റ് അഭിനന്ദിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുരാജാവ് ഒരു വീരമുദ്രമസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

1901-ൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലേക്കുപുറപ്പെട്ടു. ആ സമയം അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാം കൂടി തനിക്കും, ഭാര്യക്കും, മക്കൾക്കും കുറെ സ്വപ്നോദരണങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി അദ്ധ്യയനം സപീകരിക്കാതെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കുതന്നെ നീക്കിവെക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഈസംഭവത്തെപ്പറ്റി പ്രധാനമന്ത്രിയായ സർ റോബിൻസൺ വളരെ ഖ്യാമിച്ചുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധി ബോബായിൽ വന്നിറങ്ങിപ്പ

നേയും വക്കീൽപ്രവൃത്തിതന്നെയാരംഭിച്ചു. ഗവൺ സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നുവെങ്കിലും തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ അനാഥസ്ഥിതി കുറെ ഭേദപ്പെട്ടവരുമെങ്കിലും, തദ്ദേശനിവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാർ പല ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുമെന്നും കരുതിയാണ് ഗവൺസി ആഫ്രിക്ക വിട്ടുപോന്നത്. ആ കൊല്ലത്തെ കൽക്കത്താകോൺഗ്രസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിയാതെ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ സങ്കടനിയമത്തിൽ അന്നത്തെ കോളോണിയൽ സിക്രട്ടറിയായ ചേമ്പർലേൻ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുവാൻ കുറെ ഹരജികൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അതിന്നു അൻകൂടാതെ താവർക്കു സാബ്ബാലൂണും കമ്പിമൂലം നെറാലീസ്വിന്റേ തനിക്കറിവുകിട്ടിയപ്പോൾ തൽസമയംതന്നെ ഗവൺസി ആഫ്രിക്കയിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ആ കാലത്തേക്കു നെറാലീയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഗവൺസിയെപ്പറ്റിയുള്ള ദീർഘപ്രായങ്ങൾ തൃജിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണഗുണങ്ങളെ അടിനന്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. നെറാലീയിലെത്തി, ഇന്ത്യക്കാരുടെ

നേതൃസ്ഥാനം വഹിച്ചു ചേമ്പർലെയിനെ കണ്ടു കാൽക്കൽക്കിട്ടും ബോധിപ്പിച്ചു. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടിത്തന്നെ ഗേൾസ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആരാജ്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം കൂടി ഗാന്ധിയെ അവിടെ നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഇതിന്നെല്ലാം ശേഷവും ഇന്ത്യക്കാരെക്കടകന്യസമിതിയെ യാതൊരു ഭേദവും കണക്കാക്കുന്നതിനാൽ അവിടെ അവരുടെ കൂടെ താമസിച്ചു ഒരു ബ്രിട്ടീഷിന്ത്യാസമാജം ഏർപ്പെടുത്തി.

1904-ൽ ജോഹാനിസ്ബർഗിൽ പ്ലേഗ് രോഗം പിടിച്ചെടുത്തു. രോഗം അധികം സ്ഥലത്തു വ്യാപിക്കുന്നതിന്നു മുൻപുതന്നെ ഗാന്ധി ഇതിനെപ്പറ്റി രാജാധികാരികൾക്കറിവുണ്ടാക്കുവാൻ ഗവണ്മെന്റ് അതൊന്നും പ്രചർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ലോകാനുഗ്രഹത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നവനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മാവ് ഒരു ചികിത്സാശാല സ്ഥാപിച്ചു താൻതന്നെ ഭീനക്കാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഗവണ്മെന്റും നാട്ടുകാരും ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആ കൊല്ലംതന്നെ ജോഹാനിസ്ബർഗിൽ

ലെ ഇന്ത്യക്കാരും ദേശഭരണാധികാരികളും തമ്മിൽ വന്നുളടമാവകാശത്തെപ്പറ്റി കുറെ വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തിയതിൽ ഗാന്ധിക്കു വക്കീലിന്റെ നിലക്കു കുറെ പണം സമ്പാദിക്കുവാ നിടയായി. എന്നാൽ ഈ സമ്പാദ്യമെല്ലാം സ്വദേശീയരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കുതന്നെ ഗാന്ധി നീക്കുകയും ചെയ്തു.

1903ൽ-തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരേയും ആംഗ്ലോയരേയും യോജിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യക്കാർക്കു സാമുദായികമായും രാജ്യതാന്ത്രികമായുമുള്ള പഠിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാനായി "ഇന്ത്യൻ അഭിപ്രായം" എന്നൊരു വർത്തമാനപത്രം സ്വന്തചിലചിന്മേൽ ഗാന്ധി ഏർപ്പെടുത്തി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ്, ഗുജരാത്തി, ഹിന്ദി, തമിഴ് എന്നീ നാലുഭാഷകളിലും പിന്നീടു തമിഴും ഹിന്ദിയും അനാവശ്യമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ-മറു രണ്ടുഭാഷകളിൽ മാത്രവുമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിവന്നു. 1904-ന്റെ അവസാനത്തിൽ ഈ പത്രംനിമിത്തം വളരെ നഷ്ടംവരുന്നതെന്നു കണ്ടതിനാൽ ഇതിനെ പരിശോധിക്കുവാനായി പോയിരുന്നപ്പോളാണ് റസ്സിൻ ഏ

ന്ന ആംഗ്ലേയഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ “ഈ അദ്ധ്യ
 സാനത്തിലേക്കു” എന്നുള്ള പുസ്തകം ഗാന്ധി
 വായിക്കാനിടയായത്. റസ്സിന്റെ സിദ്ധാന്തം ഇ
 ദ്രേഹത്തെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല രജിപ്പിച്ചത്. ഇതി
 ന്റെ ഫലമായി നഗരങ്ങളിൽ വർത്തമാനപ
 ത്രം നടത്തുന്നതുകൊണ്ടു വ്യയം ചെലിക്കുകയും,
 കൂലിക്കരുടെ പ്രവൃത്തിക്കു ചിഹ്നം വരികയും, ശാ
 ന്തത സഹിഷ്ണുത മുതലായ ഉപതമഗുണങ്ങളിൽ
 നാട്ടുകാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാനും രാജ്യക്ഷേമ
 ത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഭാഗഭാക്കുക
 ഉറപ്പി തീർക്കുവാനുമുള്ള പത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തി
 ന്നു് ഇതൊരു തടസ്സമായി പരിണമിക്കുകയും
 ചെയ്യുമെന്നു ഗാന്ധിക്കു മനസ്സിലായി. റസ്സി
 നെയനുസരിച്ചാണു്, അദ്ദേഹം തന്റെ “പീ
 നിക്ലൂ സെന്റിൽമെന്റ്” സ്ഥാപിച്ചത്. പീനി
 ക്ലൂ ഡർബാനിൽനിന്നു് 12നാഴിക ദൂരമുള്ള ഒ
 രു പ്രദേശമാണു്. അവിടെ പ്രധാനമായി കുരി
 ന്വകൃഷിയുമാണു്. ഈ പ്രദേശത്തു ഗാന്ധി ആ
 േക്കർസ്ഥലം വാങ്ങി ആദ്യം അച്ചടി ആപ്പീ
 സു് അവിടെക്കു നീക്കംചെയ്തു, പിന്നെ കൃഷി
 ഏർപ്പെടുത്തുവാനായി ഇന്ത്യക്കാരിൽ ചില പ്ര

മാണിക്കളേയും ചില ആംഗ്ലേയരേയും ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി അവിടെ പാർപ്പിച്ചു. ഇവരിൽ ഒരോരുത്തർക്ക് ഇഴരണ്ടേക്കർ സ്ഥലം കൃഷിക്കായേല്പിച്ചു. ആകപ്പാടെ അതൊരാശ്രമമായിത്തീർന്നു. അവരെല്ലാം പരമം സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ കൃഷിക്കൊരുങ്ങി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഗാന്ധിക്കും കൃഷിചെയ്യുന്നതിൽ ഒട്ടും ആലസ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധി തപസ്സുശീലിച്ചത് ഇവിടെവെച്ചാണ്. വസ്ത്രം, ആഹാരം, സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഇവയിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്നു കഴിയുന്നത്ര പ്രതിപത്തിയില്ലാതാക്കിത്തുടങ്ങി. എന്നാൽ ക്രമമായ ഭക്ഷണവും മരമല്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തപസ്സുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്നു സന്തോഷവും ബലവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയിരുന്നു.

1906-ൽ നെറാലിലെ നാട്ടുകാർ കലഹിച്ചു. ഗാന്ധി അപ്പോൾതന്നെ ഒരു പരിചാരക സംഘം ഏർപ്പെടുത്തി, ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതന്മാരായ ഇവരെ രാൻതന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചു. ആ കൊല്ലംതന്നെ അൻസപാളിലെ പുതിയ ഗവണ്മെന്റ് ഏഷ്യക്കാരെ ആസക്തം ബാധിക്ക

നന്നം, ഏറ്റവും ആപൽകരവും, അസഹ്യവുമായ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഏഷ്യക്കരളാർ പെരുവിലടയാളംവെച്ച് അവരവരെ രജിസ്ട്രർചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ താല്പര്യം. കുറാക്കാരേപ്പോലെയാണ് ഇവരെ കരുതിവന്നിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഇംഗ്ലീഷ്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എത്രയോ നികൃഷ്ടമായ ഏഷ്യാഭൂഖണ്ഡത്തിൽനിന്ന് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേക്കു ജനങ്ങൾ വരരുതെന്നും, ആഫ്രിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർതന്നെ കഴിയുന്നവേഗത്തിൽ രാജ്യം വിട്ടുപോകണമെന്നുമായിരുന്നു. ഈ അധിക്ഷേപകരമായ നിയമത്തിന് ഇന്ത്യക്കാർ കീഴടങ്ങുന്നപക്ഷം ഇവരുടെ ഉന്മൂലനാശം അടുത്തുവെന്നു കരുതി ഗാന്ധി പ്രമാണികളെയെല്ലാം ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് അതിനെ നിരോധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിപ്പറപ്പെട്ടു. എത്ര ശാന്തസംഭാവിയായാണെങ്കിലും, അധർമ്മം കണ്ടാൽ ഗാന്ധി ഉഗ്രമൃത്തിയായിത്തീരും. അന്നു മുതൽ ഏഴുകൊല്ലത്തോളം തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ അധർമ്മങ്ങൾ ഒതുക്കുവാനുള്ള കലഹമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യക്കാർ സ്കൂട്ട്സിന്റേയോ ബോതയുടേയോ, നിയമനിർമ്മാണസഭയുടേയോ

അടിമകളായിത്തീരുകയില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം തീച്ചപ്പെടുത്തി. 1916 സെപ്റ്റംബർ 11-ാംനു ഈ നിയമത്തിനു ഗാന്ധി കീഴടങ്ങുകയില്ലെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്തത് നമുക്കെല്ലാമറിവുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ. ആ കൊല്ലംതന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നു് അന്നത്തെ കൊളോണിയൽ സിക്രട്ടറിയായിരുന്ന എൽഗിൻപ്രഭുവിനോടു് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെയൊക്കെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അന്നത്തെ ഗവർണ്മെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം ഇന്ത്യക്കാർക്കു പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ ആഫ്രിക്കയിലേക്കുതന്നെ മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടിവന്നു. ചെന്ന ഭാരതീയരുടെ ഭേദഭിമാനത്തെയും പൗരന്മാർക്കുതേയും മതത്തെയും നിന്ദിക്കുന്ന ആ നിയമത്തെ നിരോധിക്കുവാൻ പ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടും ലേഖനങ്ങൾകൊണ്ടും ഇന്ത്യക്കാരിൽ ധൈര്യവും വിശ്വാസവും ജനിപ്പിച്ചു് അവരുടെ നേതാവായി പുറപ്പെട്ടുകയാണുദ്ദേഹം ചെയ്തതു്.

ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേർ റജിസ്ട്രർചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നടന്നുതുടങ്ങി. പക്ഷേ അവർക്കു പ്രവൃത്തിയുണ്ടായില്ല. നിയമം ലംഘിച്ചു കുറ്റക്കാർ ബന്ധനസ്ഥന്മാരായതുടങ്ങി, അവർ

ക്കു് ഈ കുറാത്തിന്നു് തടവിൽ പോകേണ്ടിവ
 ന്നതുതന്നെസന്തോഷകരമായിത്തീർന്നു. ഇതിനോ
 ടുകൂടിത്തന്നെ ഗവണ്മെണ്ടു് ഗാന്ധിയേയും രണ്ടുമാ
 സന്മാരും വെറുംതടവിൽവെച്ചു. എന്നാൽ തനി
 ക്കു വെറുംതടവും മറ്റുള്ളവർക്കു കഠിനതടവും ക
 ല്പിച്ചതാണു് ഗാന്ധിക്കു് ഏറ്റവും ദുസ്സഹമായി
 തോന്നിയതു്. ഇങ്ങിനെ കുറച്ചുദിവസം കഴി
 ഞ്ഞപ്പോഴുകു് ഗവണ്മെണ്ടിന്നു തങ്ങളുടെ ഈ
 പ്രവൃത്തി കഠിനമാണെന്നു തോന്നിതുടങ്ങുക
 യും, ഈ അനേകായിരം തടവുകാരെ തടവിൽനി
 ന്നു് എതു ചിന്തമെങ്കിലും പുറത്തുവിടുവാനുള്ള മാ
 ഗ്ഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇ
 തിന്നുടമണ്ടി ഗവണ്മെണ്ടു് ഗാന്ധിയുമായി ഏഴു
 ത്തുകത്തുകൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ഇ
 ന്ത്യക്കൂർ മനഃപൂർവ്വമായിത്തന്നെ രജിസ്ട്രാറുടെ അ
 ടുകൂടെ ചെന്നു് തങ്ങളുടെ പെരുവിരൽമുദ്ര
 കൊടുക്കുന്നതായാൽ ഇതിന്നു വാസ്താവായി നിയ
 മം ഗവണ്മെണ്ടു ദർമ്മലാപ്തമെന്നതാണെന്നു
 ജനറൽ സ്റ്റുട്ടു് ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചു. എ
 ന്നാൽ ഈ വാഗ്ദത്തം രേഖാമൂലമല്ലായിരുന്നതി
 ന്നാൽ ഗാന്ധി രജിസ്ട്രാറുടെ അരികെ ചെന്നസ
 കയും ഇതെല്ലാം കപടമാണെന്നും, ഗവണ്മെണ്ടു്

ഈ നിയമം കുറേകൂടി കഠിനമാക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്നു മനസ്സിലായി. ഗാന്ധി പിന്നെയും കലഹത്തിന്നൊരുമ്പെടുമെന്നു ഗവണ്മെണ്ടു സപ്ലേപി വിചാരിച്ചില്ല.

ഗാന്ധിയുടെ അന്യായനിരോധത്തിന്റെ സമ്പ്രദായം ഇന്ത്യക്കാർക്കു പുതിയതല്ലെങ്കിലും പാശ്ചാത്യരിൽ അധികംപേർക്കും ഒരു പുതിയ പാഠമായിരുന്നെങ്കിലിരിക്കുന്നു. അധർമ്മങ്ങളേയും അന്യായങ്ങളേയും തടുക്കുന്നതു കയ്യുക്കുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ധാരണ മൃഗസപഭാവമാണ്. അന്യായനിരോധംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷ അധികകാലത്തേക്കു നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും, അതു സഹിക്കുകയാണ് ഉത്തമമെന്നുമാണ് ഗാന്ധിയുടെ സിദ്ധാന്തം ഇപ്രകാരം ഗാന്ധി പിന്നെയും നിയമനിരോധത്തിന്നൊരുമ്പെടു വീണ്ടും ബന്ധുസ്ഥനായി. ഇതുകൊണ്ടാണെന്നും കലഹത്തിന്നു കുറവൊട്ടും കൂടാഞ്ഞതിനാൽ ഗാന്ധിയേയും മറ്റു ഇന്ത്യക്കാരേയും ചേർപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ലതെന്നുവെച്ചു ഗവണ്മെണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്നുമാത്രം സപ്രാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തടവിലുമിട്ടു. തടവിൽ കിടക്കുന്ന സമയം ഏതെന്നല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളാണ് ഇവർ അ

നുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടാൽ അത് ഇന്ത്യക്കാരെ ഭ്രാന്തുവിടിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല.

ഗാന്ധിക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഒരു സ്റ്റേഫിതനോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. അപ്പോൾതന്നെ തന്റെ പ്രിയസ്റ്റേഫിതനായ പോളാക്സ് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ കപ്പുതകളെ ഇന്ത്യക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ത്യയിലേക്കും പുറപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഇന്ത്യയിലുമായി രണ്ടുപേരും ആഫ്രിക്കാഗവൺമെന്റിന്റെ അക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു നടന്നു. പോളാക്സിന്റെ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾക്കൊണ്ടു് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ക്ഷോഭം വർദ്ധിക്കുകയാൽ ഇന്ത്യാഗവൺമെന്റിന്നുതന്നെ പേടി തുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെയിരിക്കേ പരേതനായ ശ്രീമാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണഗോഖലെ 1912 മാർച്ച മാസത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കരാറപ്രകാരമുള്ള അന്ത്യദേശവാസത്തെ നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ നിന്യ മനാമ്മാണസഭയിൽ ഒരു തീർപ്പുകൊണ്ടുവരികയും, അതുപ്രകാരം ഗവൺമെന്റു് ഈ വിഷയത്തിൽ അതിജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനാർഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വവി

ശ്രുതമായ ഈ നിരോധനയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയം ഇതുതന്നെയാണ്.

തൊക്കെ ആപ്രിസെയിൽ ഇതുനിമിത്തം ആംഗ്ലേയറിൽ ചിലർക്കെല്ലാം ഗാന്ധിയേയും അനുഗാമികളേയും പാഠി വ്യസനം തോന്നുകയും, ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിവൃത്തിക്കുവേണ്ടി ഇവർ ഒരു കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഗവർണ്മെണ്ട് ആത്മശങ്കയിലേയ്ക്കുറിയുള്ള അങ്ങനംനിമിത്തം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ക്ഷോഭം ശമിപ്പിക്കുവാനായി നിരോധികളെ നാടുകടത്തുവാനൊരുങ്ങി. ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിൽ പ്രമാണികളെ നട്ടാളിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയതേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവർ നാടുകടത്തപ്പെടുവെങ്കിലും ഭയംകൂടാതെ പിന്നെയും നാറാളിൽതന്നെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഗവർണ്മെണ്ടു ഇവരെ ഇന്ത്യയിലേക്കുതന്നെ അയക്കണമെന്നറച്ചു. കൂട്ടത്തിൽനിന്നു 64പേരെ ഇന്ത്യയിലേക്കയച്ചു. ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ ഇവരെ ഇന്ത്യക്കാർ ഏതുപ്രകാരത്തിലും സഹായിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞ് ആപ്രിസെയിലേക്കുതന്നെ മടക്കി. ആപ്രിസോഗവർണ്മെണ്ട് ഇവരെ കരക്കിറങ്ങുവാനനുവദിക്കാത്തതും, ഇവരിൽ നാരായണസ്വാമി എന്നു പേരായ ഒരു ധീ

രൻ പോർച്ചുഗീസ് രാജ്യത്തിൽ ഡൽഹോവ ഉൾക്കടെലിൽ മരിച്ചുകിടന്നിരുന്നതായി കാണപ്പെട്ടതും തമിഴുരാജ്യങ്ങളിൽ കോട്ടുതീപോലെ പരന്നു. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ജനക്ഷോഭം അതിയായി വർദ്ധിക്കുകയും, ഇന്ത്യാഗവർണ്മെന്റിന്റെ നിഷ്കർഷകങ്ങളെ ബ്രിട്ടീഷുഗവർണ്മെന്റ് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ സങ്കടനിവൃത്തിക്കായി ആഫ്രിക്കാഗവർണ്മെന്റിനോട് ഇവരെ ബാധിക്കുന്ന അധർമ്മനിയമങ്ങളെ ദുർബ്ബലപ്പെടുത്തി ഇവരുമായി യോജിച്ചു കഴിയാനാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്രകാരം, 1910ൽ-തൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ യൂനിയൻ ഗവർണ്മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചതോടുകൂടി ഗവർണ്മെന്റ് ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം വിലമതിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട്. 1911-ൽ യൂനിയൻ ഗവർണ്മെന്റ് ഒരു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിലും, അതിലും വംശവ്യത്യാസം പ്രബലപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആ നിയമം സ്വീകരിക്കാതെ നിഷേധിക്കുകയും, ഗവർണ്മെന്റ് രണ്ടുകൊല്ലത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്കനുക്രമമായിത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, അതിനുശേഷം ഈ നിയമംതന്നെ ദുർബ്ബലപ്പെട്ടു.

ടുത്തിക്കോള്ളാമെന്നും വാഗ്ദന്തം ചെയ്തുകയും ഉ
 ണ്ടായി. ഇതുപ്രകാരം രണ്ടുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും
 നിയമം ഭർത്തവ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടാത്തതിനാൽ
 ഗാന്ധി തന്റെ ഗുരുവായ ഗോപാലകൃഷ്ണഗോ
 പലയെ തെക്കേ ആപ്രിക്കയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു.
 ഇന്ത്യാഗവർമ്മെണ്ടിന്റെയും ബ്രിട്ടീഷ്ഗവണ്മെ
 ണ്ടിന്റെയും അനുചാര്യപ്രകാരം ആപ്രിക്കയിലെ
 സ്വിതി മനസ്സിലാക്കുവാനായി ഗോപാല 1912
 ഒക്ടോബർ 22-ാംനു ആപ്രിക്കയിൽ കപ്പലിറ
 ണ്ടി. ഗവർമ്മെണ്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഒരുപോലെ
 ബഹുമാന്യനായ ഗോക്കലെയു നിയമൻമന്ത്രിമാ
 രെ കണ്ടാലോചിച്ചു അടുത്തവസരത്തിൽ ഒരു
 തൃപ്തികരമായ തീർപ്പുകൊണ്ടുവരികയും അതിനോ
 ടുകൂടിതന്നെ റെറ്റാളിൽതാമസിക്കുന്നവരും റെ
 റാളിനു പുറത്തു കൂലിപ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്നവരു
 മായ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും കൊല്ലത്തോടും ഗവണ്മെ
 ണ്ടിലേക്കുടക്കേണ്ടുന്ന മൂന്നു പവൻ കരം നിർത്തൽ
 ചെയ്യാമെന്നു അവരെക്കൊണ്ടു വാഗ്ദന്തം ചെയ്തി
 ക്കരുമുണ്ടായി. ഇങ്ങിനെ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരുവിധം
 സ്വസ്ഥതയുണ്ടായിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കു ഇന്ത്യ
 ക്കാറെ അതിയായി നിന്ദിക്കത്തക്ക വേദാന്ത നി
 യമം യൂനിയൻഗവർമ്മെണ്ടു കൊണ്ടുവന്നു. ഈ

നിയമം ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവാഹമെല്ലാം ദർമ്മ്യല
 പ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും മതവിരുദ്ധമായ ഈ നിയ
 മം പാസ്സാക്കാതിരിക്കുവാൻ ഗാന്ധിയും മറുംകഴി
 യുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ശ്രമമെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി
 കണ്ടപ്പോൾ അവർ പിന്നേയും വിജമനിരോ
 ധം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഈ തവണ ഏറ്റാ
 റവും ഉഗ്രതയോടുകൂടിക്കാണ് കലഹമാരംഭിച്ചത്.
 കൃഷ്ണനെ കലഹത്തിൽക്കന്ന സ്ത്രീകളും പുരു
 ഷന്മാരോടുകൂടി ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും
 ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്ന
 നിയമം കണ്ടപ്പോളാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ
 സഹായഗുണം പരിപൂർണ്ണമായി പ്രകാശിച്ചി
 ള്. തങ്ങളെ ആപ്രിയമായിലെ ബന്ധനശാലകളെ
 ല്ലാം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാക്കിത്തീർത്ത ഭാരവീര്യസ്ത്രീ
 കൾ ഏത്രയാണെന്നു കണക്കില്ല. പുരുഷന്മാർ
 ക്കോ, തങ്ങളുടെ അമ്മമാരും ഭാര്യമാരും സോദ
 രിമാരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഹേണാ
 ശത്തിണൊരുമ്പട്ടതു കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ
 ഉന്മാദം ഏത്രയായിരിക്കണം! നെറോളിൽനി
 ന്ന് അനേകം സ്ത്രീകൾ വിവാഹമൂലം സിദ്ധിച്ച
 ഭാര്യമാർത്തബന്ധത്തെ കാണിക്കുവാനും, അവ
 രുടെ വിവാഹത്തിന് നിയമാനുവാദം ലഭിക്കുവാ

നം ബന്ധനസ്ഥനായ ഭർത്താക്കന്മാരെ വിട്ടു
 വിടുകയാണായി ശ്രീമദ്വേദങ്ങളിലേക്കു ചുറ്റപ്പെട്ടു.
 എന്നാൽ ഇവർ ശ്രീമദ്വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിൽ
 ലെത്തിയപ്പോഴേക്കു ഗവർണ്മെന്റുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ
 ഇവരെ പിടികൂടി തടവിൽകൊണ്ടുപോയി കുറേ
 പ്രവൃത്തികൾ എടുപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ശ്രീമദ്വേദങ്ങളിലെ
 ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടവിടെയായി സഭകളിൽ തടവു
 കഴിഞ്ഞ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂലിപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു
 വേർപെടുത്തുകയും, അതുപ്രകാരം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ
 കളുടെ ഡയറിയും കണ്ടു ആശ്ചര്യഭരിതരായി അ
 നേകായിരം പുസ്തകങ്ങൾ അടികളായി ജീവിച്ചി
 രിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാണത്യാഗം ചെയ്താണു്
 ഉത്തമമെന്നറച്ചു പ്രവൃത്തിയെടുക്കാതെ ക
 ലഹിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ശ്രീമദ്വേദങ്ങളിലെ
 ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരുടെ നെറ്റാളിലെ സഹോദരി
 മാതളപ്പോലെയെന്ന അധികം താമസിയാതെ ബ
 ധനത്തിലായി.

കൂലിക്കാർ പ്രവൃത്തിയെടുക്കാതായപ്പോൾ വ
 നിക്കളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരെല്ലാം കൂടി ഡർബാനിൽ
 വെച്ചു് ഒരു സഭകൂടി. ഗാന്ധിയെ അതിലേക്കു
 ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി. ഗാന്ധി ഗോഖലയോടുള്ള ഗ
 വർണ്മെന്റുടെ ഡയറിയും അതിന്റെ ലം

ഘനത്തെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്നു. അപ്പോൾതന്നെ ഈ സഭ സൂട്ട്സിനും ബോതക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി കമ്പിമൂലം അറിയിച്ചു. അവർ അപ്രകാരം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞതിനാൽ ഗോഖലതന്നെ അവർക്കു കമ്പിയടിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അതെല്ലാം നിഷ്ഫലമായി പരിണമിച്ചു. ഗാന്ധി പിന്നെയും കലഹത്തിന്നൊരുങ്ങി. ക്രിസ്റ്റോഫർ, കാലൻബർക്ക് എന്ന രണ്ടുസ്റ്റേഫിതന്മാരോടുകൂടി 'സൂകാസൽ' എന്ന പട്ടണത്തിൽ വെച്ച്, വിശപ്പുകൊണ്ടു മരിക്കാറായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം ഗാന്ധി ആഹാരം കൊടുത്തു തുടങ്ങി.

ഒടുവിൽ ഇവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഇവരെല്ലാംകൂടി ഗോൻസപാളിനെ ആക്രമിക്കുവാനൊരുങ്ങി. സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും കാലൻബർക്ക് എന്ന സ്റ്റേഫിതനെ ഏൽപ്പിച്ചു 2000-ത്തിൽ അധികം ജനങ്ങളോടുകൂടെ ഗാന്ധി ഗോൻസപാളിന്റെ അടുത്തിരിയിൽ എത്തി. അവിടെവെച്ചു ചില പോലീസുകാർ ഇവരെ തടുത്തുവെങ്കിലും അതൊന്നും ഗണ്യമാക്കാതെ ഗാന്ധിയും സേനയും നടന്നു വാംഫോർഡ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി. ഗവർണ്മെന്റ് അവിടെവെച്ചു

ഗാന്ധിയെ കുറിക്കാരനായി പിടികൂടി. എന്നാൽ ഭട്ടയിൽ ജാമ്യത്തിന്മേൽ വിട്ടുകയറുകയും ചെയ്തു. ഗാന്ധി പിന്നെയും ഇവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ ജോഹാനിസ് ബർഗിൽ എത്തി. ഗവർണ്മെന്റ് എത്രപണിപ്പെട്ടിട്ടും ഇവരെ തടുക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഈ സമയത്ത് ആൻഡ്റൂസ് പിയേർ സൺ എന്നവരുടെ പ്രമത്സാനിമിത്തം 1914-ൽ 22-ാമത്തെ ആക്റ്റായി ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ആപ്രിക്കാനിവാസികളായ ഇന്ത്യക്കാരെ സപാതന്ത്ര്യം സിദ്ധിക്കുകയും, അവരുടെ പ്രത്യേക കരം നിർത്തൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വൈസറോടായിരായിരുന്ന ഹാർഡിങ്ങ്വിട്ടു മതിയാക്കിയിൽ ചെയ്ത ചെയ്യു പ്രസംഗത്തിന്റെയും രുന്നിമിത്തം പാർലിമെൻറിലെ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചതിന്റെയും ഫലമായി ആൻഡ്റൂസ് പിയേർസൺ ആപ്രിക്കറിൽ വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തുകയും, ഇന്ത്യക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്നു കുറെ ആശ്വാസം കിട്ടുകയും ചെയ്തു.

എട്ടു കൊല്ലത്തോളം നിലനിന്ന ഈ കലഹത്തിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാണു വിചാരിക്കേ

ബുദ്ധമതം. തീരെ അനാത്മവിശ്വാസികളായി പ്രാപ്ത
 യായികവിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധവെക്കുന്ന ന
 വീനവരിഷ്ണാദികൾക്ക് ഇതിന്റെ താല്പര്യം മന
 സ്സിലാക്കുവാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതു രാജ്യ
 ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കച്ചവടം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ
 ജ്ജ ഒരു മത്സരമല്ല; ഏറ്റവും ധാർമ്മികവും ദൈ
 വീകവുമായ ഒരു മത്സരമാണ് തെക്കേ ആഫ്രി
 കയിൽ നടത്തപ്പെട്ടത്. പുരുഷന് ചെറുപുരുഷ
 മാണല്ലോ പ്രധാനഗുണം. ഈ പുരുഷത്തി
 ന്റെ ഒരു പ്രകാശമാണ് അവിടെ നടന്നത്.
 ഈ മത്സരപ്രവർത്തനമാർകൂടി നപര്യപിപിചാ
 രിക്കാത്ത ഒരു ഫലമാണ് സിദ്ധിച്ചത്. അദ്വയാ
 ത്വജ്ഞാനം ലഭിക്കുവാൻ സാധാരണമനുഷ്യർക്ക്
 അസാധ്യമാണായിലും, തെക്കേ ആഫ്രിക്കയി
 ലെ നിരോധികൾക്ക് എട്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് അതു
 വ്യർണ്ണമായി സിദ്ധിച്ചു എന്നു കാണുമ്പോൾ ഈ
 കലവത്തിന്റെ ഫലം എത്രമാത്രമാണെന്നു
 തെളിയുന്നതല്ലോ. സാർവ്വമനുഷ്യരുടെ ജീ
 വിതമല്ല ധർമ്മജീവിതമായുള്ളതെന്ന് അൻ
 ഭവപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഇവർക്ക് പരമതത്വജ്ഞാനവും
 കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുംപുറമേ ഇവ
 ളുടെ ചരിത്രം എന്നതും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു

നിക്കേപംഃപാലെയുമാണ്. രാമായണം മഹാഭാരതം മുതലായ പുരാണകഥകൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുരയത്തെ അപരിമിതമായി രമിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ഏറ്റവും വിനീതന്മാരായ ഈ ദരിദ്രന്മാരുടെ കഥയും ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ ഏതു കലേത്തും ഇളക്കിതീർക്കുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഈ സംഭവം ലോകത്തിന്ന് ആത്മാ ചിന്താ ദിവ്യതയെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇങ്ങിനെ ഭാരതീയരുടെ അഭിമാനമഹിമയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻചേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ ഇന്ത്യക്കാരിൽ നാലു പേർ എന്നെന്നേക്കും ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസ്സിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുന്നവരല്ല. ഇതിൽ വലിയമ്മ എന്നു പേരായ ഒരു യുവതിയെപ്പറ്റി ഗാന്ധി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

“കലഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമോ, അധർമ്മ നിരോധനനയമോ കലഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമോ യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്റെ നാട്ടുകാരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻമാത്രമായി അവർ നിരോധികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് തടവിലായി. അധികം താമസിയാതെ ഇവർ പ്രാണത്യാഗവും ചെയ്യും”

വിന്ന നാഗപ്പൻ, നാരായണസ്വാമി എന്നു രണ്ടുവാക്കളാണ് ധർമ്മമായി ഏറ്റവും കഴു നടുങ്ങുവാനുവേണ്ടി മരിച്ചത്. ഇതിൽ നാരായണ സ്വാമിയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി വിവരിച്ചുവല്ലോ. നാഗപ്പനും ജേ മലിൽനിന്നു പുറത്തുവന്നുതാമസി യാതെ മരിച്ചു. നാലാമത്തെ ധീരനാണ് ഹാർബ ത്സിംഹൻ. അദ്ദേഹം 75-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തടവിൽ കിടന്നുതന്നെയാണ് ആത്മശ്യാഗം ചെയ്യു ത്. തടവിൽ കിടക്കുന്നസമയം ഗാന്ധി അദ്ദേഹ ത്തോട് തടവിൽ പോകുവാൻ കാരണമെന്തെ ന്നു ചോദിച്ചതിന് താൻ എന്തുദ്ദേശ്യത്തിന്മേ ലാണ് കലഹിച്ചതെന്നു തനിക്കു നിശ്ചയമുണ്ടെ ന്നും, ഗാന്ധി മൂന്നു പവൻകരം കൊടുക്കുന്നവനല്ലെങ്കിലും തന്നെപ്പോലെയുള്ള കൂലിപ്പണിക്കാർ അതു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തട വിൽ കിടന്നു മരിക്കുന്നതുപോലെ യോഗ്യമായി ഒ രു മരണമില്ലെന്നുമാണ് ഈ ധീരൻ പറഞ്ഞത്.

ഈ കലഹത്തിന്റെ ഫലമായി പുതിയ നി യമങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി യൂനിയൻഗവർണ്മെന്റി ന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കു പല ഗുണങ്ങ ುം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും സമത്വം, സഹോദരഭാവം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ പൗരോഹിത്യങ്ങൾ അവ

ഹവിഷോഗം ചെയ്യുത്. ഗോഖലൈ മരിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി തന്റെ മരണാനന്തരം ഒരു കൊല്ലത്തക്ക രാജ്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കരുതെന്നു ഗാന്ധിയയക്കൊണ്ടാരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഇപ്പോളെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. "ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വരാജ്യം" എന്ന ഗാന്ധിയുടെ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തെ ഏറെക്കുറെ അസ്വസ്ഥചിത്തയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പരിഷ്കാരവർദ്ധനയ്ക്കു സ്പർശമോ അതപാലമോ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ആ പരിഷ്കാരത്തിൽ ഇന്ത്യാരാജ്യമാണ് ഉൽകൃഷ്ടനിലയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതിയ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ ഫലമായ ആ ഡംബരങ്ങളും ഗോഷ്ടികളും അസംബന്ധമാണ്. ഈ പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യയെ എത്രക്കണക്കു പ്രകൃതിയും പുരുഷനുമായുള്ള യുദ്ധത്തെപ്പോലെയാണ്. ഈ യുദ്ധം സംഗതികളാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗോഖലയ്ക്കു കെമിക്കുകയില്ലല്ലോ. ഗാന്ധിയുടെ ഈ യുദ്ധം അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു കാരണം അദ്ദേഹം കുറെകാലമായി അന്ത്യരാജ്യങ്ങളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടു ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയറിയാത്തതിനാലാണെന്നും, ഒരു കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ

ജനന പാർത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുമെന്നും എന്നാൽ തന്റെ പിൻകാലം തനിക്കനുക്രമമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യോഗ്യനായ ഒരുവനാണെന്നും വിചാരിച്ചാണ് ഗോഖല തന്റെ ശിഷ്യനേടിയപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഗോഖലയുടെ മരണാനന്തരം ശാസ്ത്രി തന്റെ സ്ഥിരകാമസഭ അഹമ്മദബാദിലാക്കി, അപ്പോൾതന്നെ അവിടെ സത്യഗ്രഹാരൂപം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം സർക്കാർക്കുപ്രതിസ്ഥാനാദര അപോഹിഷ്ഠിയിൽ പരിശീലിപ്പിച്ച് സ്വാർത്ഥബുദ്ധി കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പ്രയത്നിക്കുവാൻ സർവ്വഭാസന്നദ്ധനാകുകയാണ്. ബ്രഹ്മചര്യം, (വിവാഹം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വിവാഹരഹിതസ്ഥിതി), സുഖഭോജനത്തിന്നില്ലാതെ കാലക്ഷേപം കഴിക്കുക, സത്യവ്രതം സ്വദേശിയത്വം, ഭയമില്ലായ്മ, നിത്യജ്ഞാതിക്കാരായി കരുതുന്നവരെ രക്ഷിക്കുക, ദേശഭയമുൾക്കൊള്ളാതെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇവയെല്ലാമാണ് സത്യഗ്രഹാരൂപത്തിൽ ചേരുന്നവർക്കു ബാധകമായുള്ളത്.

ഗോഖലയോടുള്ള പ്രതിജ്ഞാപ്രകാരം ഒരു

കൊല്ലം ഗാന്ധി മെമ്പറേറ്റം ഭീഷണി.

കാശിമിട് വെച്ച് ഹിന്ദു സർവ്വകലാശാല
തുംകുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് പിന്നെ ഗാന്ധി
യെക്കുറിച്ചാരു സംഭവമുണ്ടായത്. രാജകു
ന്മാരും മഹാരാജാക്കന്മാരും നിറഞ്ഞിരുന്ന ആ
സഭയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധി ഒരു പ്രസംഗം ചെയ
്തതിൽ രാജഭക്തിക്കു വിരുദ്ധമായ ചില സംഗ
ഭിതാടണിയിരുന്നുവെന്നു ചിലർ ആരോപിക്ക
ുകയും മഹാരാജാക്കന്മാരും അവരോടുള്ളി ആനി
ബെസന്റു മറ്റുമുള്ളും മറ്റും ഹാളിൽനിന്നു പു
റത്തേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏറെ
യും നഷ്ടമില്ലെന്നും രാജഭക്തനുമായ ഗാന്ധിയുടെ
പ്രസംഗം ഭോഷരഹിതമായിരുന്നുവെന്നും ഇ
പ്പോൾ സർവ്വസമ്മതമാണ്.

പിന്നെ ചാമ്പാറിനില സംഭവവും ഇ
പ്പോൾ കഴിഞ്ഞതാണ്ല്ലോ. ഗാന്ധി അവിടെ
ക്കു പോയത് ചാമ്പാൻ ജില്ലയിലുള്ള നീല
തോട്ടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിയടക്കുന്ന കൂലിക്കാരു
ടെ ക്ഷണനം സ്വീകരിച്ചാണ്. ഗാന്ധി അവി
ടെയെത്തിയ ഉടനെ മജിസ്ട്രേട്ട് ആ ജില്ല വിട്ടു
പോകുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കല്പനകൊടുത്തു.

താൻ നാട്ടുകാരെ കലഹത്തിലേക്കു പ്രേ

തിപ്പിപ്പാനോ ഗവൺമെന്റിനു വല്ലപ്രകാരത്തി
 ലും ഉചദ്രവം നേരിടത്തക്ക ശ്രമംചെയ്യുന്നതി
 ന്നോ അവിടെ ചെന്നതല്ലെന്നും, തോട്ടത്തിൽ
 പ്രവൃത്തിയടുക്കുന്നതന്റെ നാട്ടുകാരുടെ ക്ഷേമ
 ത്തിനുവേണ്ടി തിരിക്കുന്നത് തന്റെ കർത്തവ്യ
 കർമ്മമാണെന്നും അതിനാൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ക
 ല്ലനയെ തൊറി നടക്കുന്നതുകൊണ്ടു വരവുന്ന
 ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കാനൊരുക്കമുണ്ടെന്നും ഗാ
 സ്സി മജിസ്ട്രേറ്റിനു മറുപടിയയച്ചു. മജിസ്ട്രേറ്റും
 കൂട്ടെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിച്ചു. സംസ്ഥാനഗവ
 മൺമെന്റിനു ലക്കറിയുകൊടുത്തു. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റു
 ഗാസ്സിയെ ശിക്ഷിക്കുവാനൊരുവെട്ടാതെ കൂലി
 ക്കാരുടെ കഷ്ടതകളെ പരിശോധിച്ചാനായി ഒരു
 കമ്മീഷൻ ഏർപ്പെടുത്തുകയും, അതിൽ ഗാസ്സി
 യെ ഒരംഗമായി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനുശേഷം ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഗാ
 സ്സിയുടെ പേരിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഏല്പാഗ്രാമങ്ങളി
 ലും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. 1917ന്റെ അവസാന
 ത്തിൽ ഇന്ത്യാസിക്രട്ടേറിയായ മോൻടേഗ് ഇന്ത്യ
 യെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഭാരതമ
 ഹാജനസഭയുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും സ്വ
 യംഭരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തീർപ്പിനെ അനുകൂലി

ച്ച ഒരു ഹരജിയുണ്ടാക്കി, ലക്ഷ്മിപിള്ളയും ഇന്ത്യക്കാരെക്കൊണ്ട് അതിൽ ഒപ്പിട്ടുവിച്ച് ഗാന്ധി അതു സ്റ്റേറ്റ് സിക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചു.

ഇതിന്നിടയ്ക്കല്ലാം ബീഹാറിലെ കൂലിപ്രവൃത്തിക്കാരുടെ കഷ്ടനിലവൃത്തിക്കു ഗാന്ധി വേണ്ടവിധം പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെയുണ്ടു്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ബീഹാറിലെ നിരന്തരമാണുസഭയിൽ ചാമ്പാനിലത്തോട്ടു്കൊണ്ടു കൂലിപ്രവൃത്തിക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു ബിൽകൊണ്ടുവരുത്തുകയും, അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭൂമിപക്ഷാഭിപ്രായപ്രകാരം അതു പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. തോട്ടക്കാരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു് ഒരു ബിൽ അവരും സഭയിൽ വെച്ചു്. ഗവർണ്മെണ്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകവിചാരകസഭയും കൂടി അതിലെ ദോഷാംശങ്ങളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു് അതു കൂലിപ്രവൃത്തിക്കാർക്കനുകൂലമാക്കിയിരുന്നു. തോട്ടക്കാരുടെ പ്രതിനിധികൾ ബില്ലിനെ അത്യഗ്രതന്മാരായി തിന്തു് അതിൽ മുപ്പത്തെമ്പതു ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതിന്നു് ഒരു തീർപ്പുകൊണ്ടുചെന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ മെമ്പർമാരെല്ലാം ഒരു കെട്ടാ
 യി നിന്നിരുന്നതിനാൽ തോട്ടക്കാരുടെ പ്രതിനി
 ഡികൾക്കു നിവൃത്തിയില്ലാതായി, ബിൽ കൂലിപ്ര
 വൃത്തിക്കാർക്കു കൂലമാകത്തക്കവിധം പാസ്സാക്കു
 കതന്നെയല്ല. ഇതിനുശേഷം ഗാന്ധിയുടെ
 ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചത് അഹമ്മദബാദ് എന്ന
 സ്ഥലമാണ് അവിടെയുള്ള അനേകം നെയ്ത്തു
 ശാലകളിൽ പ്രവൃത്തിയെടുത്തിരുന്ന കൂലിക്കാർ
 വലിയ ക്ഷാമംനിമിത്തം കൂലി കയറ്റിക്കിട്ടെന്നമെ
 ന്ന് ഉടമസ്ഥന്മാരോടാ ചശ്വരപ്പെടുകയും, അവർ
 അതിനെ ഗണ്യമാക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അതിനെ
 പറ്റി പറ്റാലോചന ചെയ്യാനായി ഗാന്ധിയെ
 ക്ഷണിച്ചു ചരത്തുകയുചെയ്തു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
 ഉപദേശപ്രകാരം കൂലിക്കാരെല്ലാം പ്രവൃത്തിയു
 പേക്ഷിച്ചു. നൂറിന് മുപ്പത്തഞ്ചു ചീതാകൂലിക
 യരേണ്ടതാണെന്നു ഗാന്ധി മുതലാളികളോടാ
 ചശ്വരപ്പെടുകയും അതു ചെയ്യുന്നതുവരെ താൻ ഉ
 പവാസംഭീക്ഷിക്കുന്നതാണെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്യ
 യുകയുചെയ്തു. ഈ പ്രതിജ്ഞയെപ്പറ്റി പലരും
 ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. ചിലർ ഇതു നിസ്സാ
 രമാണെന്നും, ചേറെ ചിലർ അസംബന്ധമാ
 ണെന്നും, പിന്നെ ചിലർ ഭീരുത്വമാണെന്നും

അഭിപ്രായപ്പെടുവെങ്കിലും രണ്ടുദിവസത്തിനകം ഗവണ്മെന്റിന്റെ വശം ഫലിച്ചു. കൂലിക്കാർക്ക് ആദ്യത്തെദിവസം 100 കേ35 വീതവും, രണ്ടാമത്തെദിവസം 20 വീതവും, മൂന്നാമത്തെദിവസം 27 1/2 യും കൂലികയറ്റി കൊടുക്കണമെന്നു കർമ്മാലയം സമ്മതിക്കുകയും മേലാലത്തെ കൂലിയുടെ തോത് മൂന്നാമസത്തിനകം തീച്ചപ്പെടുത്തുവാനായി പ്രത്യേകം ഒരാളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഈ സാഹസത്തിൽ അങ്ങുതന്നെപ്പോലെയും, അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാത്തവരോ ആയി ആരും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഇതിന് അനേകം ചേർ സഹായിച്ചിരുന്നവർക്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായി ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനുമതിയായി എന്നു മഹിളാരത്നമെന്ററാണ്.

ഗവണ്മെന്റിന്റെ 1918 ജൂലായിമാസം വരെയുള്ള ജീവചരിത്രത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു സംഭവങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ഈ ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ വെച്ചു കൂടിയ കോൺഫറൻസിനെ സ്സംബന്ധിച്ചാണ്. റഷ്യക്കാർ ജർമ്മനിക്കു കീഴടങ്ങിയതോടുകൂടി ജർമ്മൻകാർ ഇന്ത്യയെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടു വന്നുള്ള ഭയം

നിമിത്തം ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ട ക്ഷമകളും ചെമ്മേടങ്ങളിനു വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഭാഷാസാഹചര്യം ജനസമുദായനേതാക്കളോടും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു സഭ കൂട്ടുകയണ്ടായി. ഇതിലേക്കു ഗാന്ധിയേയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യാരാജ്യക്കാരുടെ യഥാർത്ഥപ്രതിനിധികളായ ലോകമാന്യത്വിലകനേയും ആനിബെസന്റ് മദോണിയേയും മറ്റും ക്ഷണിക്കാത്തതു കൊണ്ടു് താൻ അതിൽ ഹാജരാവുന്നില്ലെന്നു് ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചുവെങ്കിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അതിൽ ഹാജരാവുകയും ചെയ്തു. ഇതിനേയും കോൺഫ്രൻസിനേയും ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയേയും പറ്റി കൈയെഴുത്തു് ഇദ്ദേഹം വൈസറായിക്കയച്ചിരുന്നു. ലോകമാന്യത്വിലകൻ, ആനിബെസന്റ് ബന്ധുസഹായരായ ആലിസഹോദരന്മാർ ഇവരെ കോൺഫ്രൻസിനു ക്ഷണിക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു താൻ അതിൽ ഹാജരാവാൻ നിഷേധിച്ചതെന്നു് അതിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതു ഗവണ്മെന്റിനു പറ്റിയ ഒരു തെറ്റായിപ്പോയെന്നും, അതിന്നു പ്രതിനിധിയായി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വെച്ചു കൂട്ടുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയെന്നും

ഭൂതനിയ യുദ്ധകോൺഫ്രൺസുകളിലേക്കെങ്കി
 ലും ഇവരെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഗാന്ധി
 അതിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനവധി ജ
 നങ്ങളുടെ പ്രതിനിദ്ധ്യം വഹിക്കുന്ന ഈ പൊ
 ത്തജനനേതാക്കന്മാർ എത്രതന്നെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട
 അഭിപ്രായക്കാരാണെങ്കിലും അവരെ നിസ്സാര
 ന്മാരാക്കുവാൻ യാതൊരു ഗവണ്മേണ്ടിനും സാധി
 ക്കയില്ലെന്നും ആ എഴുത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്ക
 ന്നു. ബ്രിട്ടീഷുസാമ്രാജ്യത്തെ ഈ ഘോരമായ ആ
 പത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ
 സർവ്വദാ സന്നദ്ധന്മാരാണെന്നും, സാമ്രാജ്യത്തി
 ലെ ഭരണപ്രധാനസ്ഥാനത്തെ അഹിക്കേണമെന്നു
 താല്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ആ സാമ്രാജ്യത്തെ ര
 ക്ഷിക്കുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കുകയില്ല
 ന്നും ആ നിലക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് വലിയ
 സഹായം കിട്ടുകയെന്നും ഗാന്ധി ആ എഴുത്തിൽ
 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. താൻ ആപ്രീക്ഷയിൽനിന്നു
 മടങ്ങിവന്നതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിക്കാ
 രുമായി നല്ലവണ്ണം പൊരുതാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അ
 ള്ളെല്ലാം സ്വയംഭരണം ലഭിക്കേണ്ടതിന്ന് ആ
 നതരമായ മോഹമുണ്ടെന്നുമാണ് പിന്നെ ഗാന്ധി
 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ടിയ ഭാരതമഹാജനസഭയുടെ കഴിഞ്ഞ വാർഷിക
 ക്ഷയോഗത്തിൽ താൻ ഹാജരായിരുന്നവനും
 ഇന്ത്യക്കു പൂർണ്ണമായ സ്വയംഭരണം കിട്ടേണ്ട
 തിലേക്ക് അടുത്തകാലത്തു് ഒരുവിൽ കൊണ്ടുവ
 രേണ്ടതാണെന്നുള്ളതീർപ്പിൽ താനും പങ്കെടുത്തി
 ട്ടുണ്ടായിരുന്നവനും അതു കുറെ കവിഞ്ഞ കയ്യാ
 യിയെന്നു തനിക്കു തൽക്കാലംതോന്നുന്നുണ്ടെങ്കി
 ലും കഴിയുന്നത്രവേഗം സ്വയംഭരണം കിട്ടിയ
 ലേ പ്രജകൾക്കു തൃപ്തിയാകയുള്ളവെന്നു തനിക്കു
 ബോധമുണ്ടെന്നും ഗാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ചു
 ന്ന സാമ്രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു കഴിയുന്ന
 ത്ര സൈന്യശേഷിമെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ
 ശ്രദ്ധാർഹനാണിരിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കു
 ശക്തിയുള്ളതിലധികം ധനം ഇപ്പോൾ സംഭാവ
 നചെയ്യുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അരിദ്രപി
 ഡിതരായ ഇന്ത്യക്കാരെ യുദ്ധത്തിന്നു പണം
 കൊടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു താൻ വി
 രോധമാണെന്നും അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒടു
 വിൽ, ഭാരതകാരുണ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്ര ഖണ്ഡി
 ച്ചു വെളിവായും എഴുതിയതു് ഇംഗ്ലീഷുകാരോടു
 ജ്ജ സ്നേഹംകൊണ്ടാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 ഗാന്ധിയുടെ ഈ എഴുത്തു് എത്രമാത്രം സാ

ഗർഭവും പ്രൗഢവുമായെന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്.

ഇനി കൈരയിലെ കഷ്ടതകളെപ്പറ്റി കുറച്ചൊന്നു പറയേണ്ടതുണ്ട്. കൈറഎന്നജില്ലയിൽ ഈക്കൊല്ലത്തെ (1918) വിള സാധാരണയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു അവിടെയെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരുസംഗതിയാണ്. നികുതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ചട്ടങ്ങൾപ്രകാരം വിളവിന്റെ വില ഉറപ്പിക്കുന്ന നാലണയിൽ കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ആ കൊല്ലത്തെ നികുതി അടക്കേണ്ടതില്ല. നാലണയിൽ കുറച്ചു ആറണയിലധികവും വിളയുണ്ടായാൽ ശരിയായി അടക്കേണ്ട നികുതിയിൽ പകുതി ഭാഗമേ ആ കൊല്ലം അടക്കേണ്ടതുളളൂ. കൈറജില്ലയിൽ 600-ഗ്രാമങ്ങളുള്ളതിൽ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മാത്രമേ ഗവണ്മെന്റ് ഈ നിയമപ്രകാരം നികുതിയിൽനിന്നുതീരെ ഒഴിവാക്കിട്ടുള്ളൂ. 104 ഗ്രാമങ്ങളിൽനിന്നു പകുതിനികുതിയും ഗവണ്മെന്റ് വസൂലാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതു കൊണ്ടുവിള 4ണയിൽ കുറച്ചോ ആറണയിൽ അധികമോ എന്നാണു് പരിശോധിക്കേണ്ടതു്. ഗ്രാമത്തിലെ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ടുമാണ് ഗവണ്മെന്റ് ഭൂമി പരിശോധിക്കുവാനയക്കുക. ഇവരെ

പ്ലോലെ ദ്രോഹികളും രാജ്യസംവരണവേണ്ടി. എ
 ന്നും ചെയ്യുന്നവരും വേറെയുണ്ടോ എന്നുതന്നെ
 സംശയമാണ്. അവരുടെതൊഴിവു ഉദ്ദേശ്യം അ
 തിജാഗ്രതയോടെ തിരുകുതിപ്പിച്ചു ഗവർണ്മെന്റി
 ലേക്കുടക്കണമെന്നുമാത്രമാണ്. കൃഷിക്കാരുടെയും
 അവരുടെ ഭൃത്യരുടെ സ്ഥിതിയെയുംപറ്റി ഗവർ
 ന്മെന്റിനു കിട്ടുന്ന അറിവെല്ലാം ഇവർ ചൂഴ്
 കണ്ണ്.

വിളയുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പരിശോധി
 ക്കുവാൻ ഗുജറാത്തുസഭ പല യന്ത്രങ്ങളുംചെയ്യ
 തിൽ അധികഗ്രാമങ്ങളിലും വില 4-ണയിൽ
 കുറച്ചുണന്നു കണ്ടു. അതിന്നുപുറമെ ഗാന്ധി
 യും ഇരുപതു നിഷ്കപാതികളായ യോഗ്യരോടു
 കൂടി മുപ്പതിലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പരി
 ശോധന നടത്തി ഇവരും ഗുജറാത്തുസഭയോടു
 യോജിച്ചുതന്നതാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പി
 നെ നാനൂറിലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ പരിശോധിച്ചി
 തിൽ മൂന്നു ഗ്രാമങ്ങളിൽമാത്രമേ വിള ആറണ
 യിൽ അധികരിച്ചു കണ്ടുള്ളൂ. ഈ സംഗതി ഗ
 വർണ്മെന്റിനു ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കരാർ
 ചുവടവും കൃഷിക്കു സൗകര്യവുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേ
 കഗ്രാമം പരിശോധിച്ചു. അതിലെ വിളവിന്റെ

വില ഉറപ്പിക്കുക നാലണയിലധികം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായി ഗാന്ധി കളക്ടർക്കെഴുതി. പരിശോധനസമയത്തു ഗാന്ധിയും കൂടെ ചേണമെന്ന് ആ എഴുത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഗവണ്മെന്റുകണക്കുപ്രകാരം ഉറപ്പിക്കു 12-ണ തോതുപ്രകാരം വിലയ്ക്കുള്ള വിളയുണ്ടായിരുന്നു. കളക്ടർക്കെ കണക്കുപ്രകാരം ഏഴണയ്ക്കുമുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെയും കൃഷിക്കാരുടെയും അഭിലാഷത്തിൽ വില നാലണയിൽ കുറച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കളക്ടർക്കെ കണക്കിൽ പല തൊരുകുറ്റം ഗാന്ധി കാണിച്ചുകൊടുത്തുവെങ്കിലും അതൊന്നും ഗണ്യമാക്കാതെ ഗവർണ്മെന്റ് ഇലാൽക്കാരത്തിന്നൊരുവെട്ടു. കൃഷിക്കാരുടെ കന്നുകാലികളെ ജപ്തിചെയ്തുതുടങ്ങി. ഓരോ എരുമയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കാലയാപനം ചെയ്തിരുന്ന കൃഷിക്കാരെ കയ്യുംകണക്കുമില്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചുതുടങ്ങി. കളക്ടർ, കമ്മീഷനർ, ഗവർണർ ഇവരോട് ഗാന്ധി പലപ്പോഴും ഈ സംഗതിയെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിച്ചുനോക്കി. അതൊന്നും ഘലിച്ചതായി കാണാത്തതിനാൽ ഒടുവിൽ തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ പാറം കൈറയിലെ കൃഷിക്കാർക്ക്

പഠിച്ചിട്ടുവെങ്കിലും ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റി ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിൽചെന്നു കൃഷിക്കാരുടെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വല്ല പ്രകാരത്തിലും കടംവാങ്ങി നികുതികൊടുക്കുന്നതു തെറ്റാണെന്നും, നികുതി കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടു വരാവുന്ന കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അഭിമാനകരവും ശ്രേയസ്കരവുമാണെന്നും അവരോടുപദേശിച്ചുതുടങ്ങി. ഇങ്ങിനെ അനേകം കൃഷിക്കാർ ഈ പ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുവാനൊരു വെട്ടുതായി ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തു. ഇവർക്കു ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ സന്തോഷവും വിശ്വാസവും വർദ്ധിച്ചുവന്നതോടുകൂടി ഗവർണ്മെന്റിന്നു് ഇവരുടെ നേരെ ചെറുപ്പം അധകരിച്ചു നികുതി പിരിക്കുവാൻചേർന്നു ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഗ്രാമങ്ങളിലെല്ലാം നടന്നു നിരോധികളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും, ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾകൊണ്ടു ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ പലപ്രകാരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുദിനം പോരകദാസനെന്ന് ഒരിൻസ്പെക്ടർ മൂന്നുകൃഷിക്കാരുടെ ബലാൽക്കാരം പിടിച്ചു മദ്ധ്യഹ്നസമയത്തു വെയിലത്തു കൈകൂപ്പിനിൽക്കുവാൻ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവരിൽ രണ്ടുപേർ ആയാൽ

കുറ കീഴടങ്ങിയില്ല. ഈത്തരം ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുമില്ല.

ഏപ്രിൽമാസം 15-ാംനം- കമ്മീഷനർ അവിടെയുള്ള ജന്മികളേയും കൃഷിക്കാരേയും വിളിച്ചുകൂട്ടി കൈരയിലെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഗാന്ധിയുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി തനിക്കു നല്ല അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യഭരണം നികുതിവരിക്കുന്നസമ്പ്രദായം ഇതുകളെപ്പറ്റി യാതൊരു വിചരവുമില്ലെന്നും, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേഷ്ടാവായി വരിക്കുന്നതു നാട്ടുകാരുടെ അജ്ഞാനമാണെന്നും മറ്റും ആ സഭയിൽവെച്ചു ആയാൾ പ്രസംഗിച്ചു. ഇവർ എത്രതന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും അതുകൊണ്ടൊന്നും ജന്മികൾക്കൊക്കട്ടെ കൃഷിക്കാർക്കൊക്കട്ടെ ഗാന്ധിക്കൊക്കട്ടെ യാതൊരു സ്വൈര്യക്കേറ്റവുമുണ്ടായതുമില്ല.

സപദോചസപരൂപം

ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ അനേകം സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഇതുകളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില അസാമാന്യങ്ങളായ സപദാവഗുണങ്ങൾ കടഞ്ഞെടുക്കുന്നതു പ്രയാജനകരമായിരിക്കും. ഗാന്ധിയുടെ സപദാവഗുണങ്ങളിൽ മുഖ്യമായി ഗണിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യനിഷ്ഠയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതോദ്ദേശ്യംതന്നെ സത്യസേവയെന്നമാണ്. തന്റെ മനസ്സാക്ഷി അസത്യമാണെന്നു കല്പിക്കുന്ന യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഗാന്ധി പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. എന്നുതന്നെയല്ല, അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു വല്ലകാര്യത്തിലും അസത്യത്തിന്റെ നിഴൽപോലും കണ്ടാൽ തൽസമയംതന്നെ ആ കാര്യത്തിൽനിന്നു പിൻവലിക്കുകയും കലയും കോടതിയിൽ വക്കീലായി വ്യവഹരിക്കുന്ന കാലത്ത് അസത്യവാദം ഒരു വക്കീലിന്നാഴിച്ചു കൂടാത്തതാണെന്നുള്ള അനുഭവംനിമിത്തം ഇപ്രകാരം അന്തഃകരണത്തെ ഭ്രഷ്ടിപ്പിക്കുന്നതും ആത്മാവിനെ അശ്രദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുന്നതും ആയ ഒരു തൊഴിൽ അംഗീകരിക്കുന്നതു തന്റെ സത്യവ്രതത്തെ ലംഘിക്കുകയാണെന്നു കരുതി വക്കീൽപണി

തൃജിച്ചതിൽ അത്തുതം തോന്നാത്തവർ ആരു
 ണ്ടായിരിക്കയില്ല. വക്കീലായിരുന്ന കാലത്തു
 തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊരുഭാഗം വാദിച്ചുകൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നതിന്നിടയ്ക്കു തന്റെ കക്ഷി സത്യം
 മറച്ചുവെച്ച് വഞ്ചനക്കൊരുമ്പട്ടതാണെന്നു
 ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ ഗാന്ധി കേസു പിൻവലിക്കു
 വാൻ ലേൾപോലും സംശയിച്ചിരുന്നില്ല. അതി
 ന്നാൽ കക്ഷികൾ തന്നെ വക്കീലാക്കുവാൻ വ
 ന്നാൽ ആദ്യംതന്നെ ഇതുസംഗതിയാണ് ഇദ്ദേ
 ഹം അവരോടു പറയുക. ഇവരുടെ വഞ്ചന
 നിമിത്തം കേസു പിൻവലിക്കുവാനുള്ള പൂർണ്ണ
 സഹായത്തുതന്നെ ഇവരെക്കൊണ്ടു സമ്മതിപ്പിച്ച
 ശേഷമേ ഗാന്ധി ഏതൊരു ഭാഗവും വാദിക്കുവാ
 നൊരുമ്പടങ്ങില്ല. ഈ സഹായവിശേഷംകൊ
 ണ്ടു ന്യായാധിപതിമാർക്കും മറ്റുള്ള വക്കീൽമാർ
 ക്കുമെല്ലാം 'അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി വലിയഭക്തിയും
 ബഹുമാനവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധി
 യുടെസത്യനിഷ്ഠയെന്നു പറയുന്നതു സംശയാ
 ണ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒ
 രു വൃത്തിയല്ല. എന്തു കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേ
 ണ്ടിരുന്നാലും തന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്കു സത്യമാണെ
 ന്നു തോന്നുന്ന കാര്യത്തെ ബലമായിചിട്ടിച്ചു 'സ

ത്രം അവസാനം ജയിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്നാണ് സത്യനിഷ്ഠയെന്നു പറയുന്നത്. അനീതിയും അസത്യവും ലോകത്തിൽ ജയിച്ചുകാണുവാനനുവദിക്കയില്ലെന്നാണ് ഗാന്ധിയുടെ സത്യവ്രതത്തിന്റെ താല്പര്യം.

ഗാന്ധിയുടെ ആത്മദമനവും വിനീതസ്വഭാവവും സർവ്വരാലും, ശത്രുക്കളാൽ കൂടിയും അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആരോടും ഒരു സമയത്തും ഒരു പക്ഷപ്പക്ഷിപാപം പറ്റാതെ കേട്ടിട്ടില്ല. ഇദ്ദേഹം 'ശക്താനാം ഭൂഷണം ക്ഷമാ' എന്നുള്ള മഹദ്വക്യത്തിന്റെ താല്പര്യം ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കാക്കപ്പെടുത്തുവാനായി അവതരിപ്പിച്ചതാണെന്നു തോന്നും. അസാമാന്യ ക്ഷമയോടെ അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്ത് താനുദ്ദേശിച്ചുകാൽപ്പതെ ഫലവത്താക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ ഗാന്ധിയുടെ ശക്തിയെന്നു വേറെതന്നെയാണ്. 1909 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നിയമലംഘനക്കുറ്റത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തെ കയ്യൊമുഖിച്ചു. ട്രാൻസവാളിലെ നിരത്തിൽ കൂടി നടത്തിയത് ഈ മഹാത്മാവിന് ഒട്ടുംതന്നെ അസഹ്യമായി തോന്നിയില്ല. തന്റെ അഭിപ്രായവിരുദ്ധികൾ പരിഹാസവാക്കുകളുടെ ഒരു നിഖണ്ഡു മുഴുവൻ ശിരസ്സിൽ കോരി

ചെറിയുന്നതായാലും അതെല്ലാം ഏറാവുംതാഴ്ന്നു
 യോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാതെ പഠിപ്പാസയാക്കു
 കൾകൊണ്ടുതന്നെ അതന്നുപ്രതീകാരംചെയ്യുന്ന
 ത് ഗ്രാസിയുടെ സ്വഭാവമല്ല. അദ്ദേഹം അവ
 രുടെ നേരെ ഒരുദോഷഭാവവുംകൂടെ പ്രദർശിപ്പി
 ക്കുന്നതല്ല. ഗ്രാസിയെ കോപഭാവത്തിൽ കാണ
 ണമെങ്കിൽ അധർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃ
 ഷ്ടിയിൽ പെടണം.

ഇനി പറയേണ്ടതു ഗ്രാസിയുടെ ഭൗതിക
 ശീലത്തെപ്പറ്റിയാണ്. വല്ലവർക്കും പണകേ
 ടംകൊടുത്താൽ കടക്കാരന്നു സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ
 യാൾ കടംവീട്ടാതിരിക്കയില്ലെന്നും ചതിയനാ
 ണെങ്കിൽ വ്യവഹാരപ്പെടുപണംതിരിയെ വാ
 ങ്ങുന്നതു കൊണ്ടു അവന്നു സത്യബോധം വരിക
 യില്ലെന്നും കരുതി ആ പണത്തെപറ്റി യാതൊ
 ന്നും വിചാരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തി
 ന്റെ ചതിവ്. ബലം പ്രയോഗിച്ചു ക്രാന്തം സാ
 ധിക്കുന്നതിനക്കൾ സ്നേഹംകൊണ്ടു സാധിക്ക
 ന്നതാണെന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം പ്രമാണമാക്കിയി
 ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രാസിയുടെ ഈ സ്വഭാവമാധുര്യം
 കൊണ്ടു ശത്രുക്കൾകൂടി സ്നേഹിതന്മാരായി പരി
 ണമിച്ചിടുന്നു. ഒരുപട്ടാണി അദ്ദേഹത്തെ അട

ച്ച മുറിവൽ പിച്ഛപ്പോൾ അതിന്നു യാതൊരു പ്രതികാരവും ചെയ്യാൻ ഗാന്ധി തുനിഞ്ഞില്ല. അല്ലഭിചസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പട്ടാണി ഇദ്ദേഹത്തിന്നയച്ച ഒരു കത്തിൽ തന്റെ തെറ്റിനെ പറ്റി പശ്ചാത്തപിച്ചുഴുതിയിരുന്നു.

പൊതുജനകാരുണ്യങ്ങളിൽ ഒരുവന്റെ കർത്തവ്യതയെപ്പറ്റി ഉത്തമമായ ബോധം ഗാന്ധിയെപ്പോലെ മറ്റാർക്കുമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. ജോഹന്നിസ് ബർഗ്ഗിലെ തടവിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന കാലത്തു് തന്റെ ഭാര്യ രോഗാക്രാന്തയായി അത്യാസന്നനിലയിൽ കിടക്കുന്നുവെന്നും ആ സമയംതാൻ അചഛ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷം അവർ ജീവിക്കുന്ന കാരുണ്യംതന്നെ സംശയത്തിലാണെന്നും മറ്റൊരുകേട്ടു ഗാന്ധിക്കു മനസ്സിൽ സ്വസ്ഥതയുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും തന്റെ കൂടെ ബന്ധനസ്ഥന്മാരായി കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കു ധൈര്യം വരുമെന്നു കരുതി നാട്ടുകാർക്കു വേണ്ടി കുടുംബത്യാഗമാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഇതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ രോഗാക്രാന്തനായ പുത്രനെയും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാന്ധിയുടെ മൂത്തപുത്രൻ അച്ഛനെ പിന്തുടർന്നു് കുറച്ചുകാലത്തേക്കു തടവിൽതന്നെ

യിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പുത്രനെയും ഗാന്ധി.നിയമലംഘനത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാംകാണുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഗാന്ധിയപ്പോലെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ദുർല്ലഭമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം കേവലം കുടുംബസ്നേഹമല്ലല്ലോ.

ഗാന്ധിയുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യം. ഓരോ പത്തെ മാത്രമേ യെപ്പെടേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സത്യവ്രതത്തിന്റെഫലം ധൈര്യമാണ്. ബ്രാഹ്മണന്റെ മുഖ്യഗുണം ധൈര്യം അഥവാ ഭീരുത്വമില്ലായ്മയാണെന്ന് ഭഗവൽഗീതനമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റും ഗാന്ധിപലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗവർണ്മെണ്ടിനെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്തെന്നില്ലാതെ യെപ്പെടുന്നതും, അതുകിമിത്തം ഗവർണ്മെണ്ട് അധികമധികം നിഷ്കരമായിതീരുന്നതും ഗാന്ധിക്കു സഹിച്ചുകൂടാ. ഗവർണ്മെണ്ടിന്റെ തൊറകളെ തുറന്നു പ്രസ്താവിക്കാതെ തന്റെ അഭി

പ്രായങ്ങളെ ഉള്ളിൽതന്നെ വെക്കുകയും, സഭയിലും മറ്റും വെച്ചു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഭയം നിമിത്തം മനസ്സാക്ഷിക്കുചിരോധമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനു ദൃസ്തമാണ്. അൻസപാർ ഗവണ്മെന്റ് കോടതിയിൽ വെച്ചു ഗാന്ധിയെ വിശ്വരിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രസംഗവും അതുപ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തതിന്നു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. തന്റെ കൂട്ടുകാരെ നിയമലംഘനത്തിന്നു പ്രേരിപ്പിച്ചതു താനാണെന്നും, അതുപോലെയുള്ള ക്ഷേമത്തെ കാക്കിപ്പിച്ചാണെന്നും, ഇന്ത്യക്കാരുടെ നേരെ പാശ്ചാത്യ നിയമം അവരുടെ സ്വദേശഭിമാനത്തെയും മതത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നതാണെന്നും മറ്റും ഗാന്ധി സഭയെയും പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെതന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഗാന്ധി കോടതിയിൽ വെച്ചു തന്റെ നിരോധനത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയം താൻ ആകലാപത്തിൽ എല്ലാവരേക്കാളും വലിയ കുറ്റക്കാരനായിരിക്കേ തന്റെ കൂട്ടുകാരെ ശിക്ഷിച്ചതുപോലെതന്നെ ശിക്ഷിക്കാത്തതിൽ ഗവണ്മെന്റ് തൊറാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും തുറന്നു

ലറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇയ്യിടെ ഗാന്ധി വൈസദ്യ
 റായിക്കയച്ചുകത്തിൽ, ഡൽഹിയിൽവെച്ചുണ്ടായ
 യുദ്ധകോംബ് ഫ്റംബ് സിലേക്കു ലോകമാന്യതില
 കുറേയും ആനിബസെൻറമദാമ്മയേയും ക്ഷണി
 ക്കാത്തതു ഗവർമ്മേണ്ടിൻറ ഒരു തെറ്റാണെ
 ന്നു പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ബീഹാറിൽ ചാന്വാ
 റ്റൻജില്ലയിലെ നീലകൃഷ്ണിത്തോട്ടക്കാരുടെ ഉപദ്ര
 വം സഹിക്കുവതുമായി കഷ്ടപ്പെട്ടുകിടന്നിരുന്ന
 കൂലിപ്രവൃത്തിക്കാരുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഗാന്ധി
 ആജില്ലയെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ
 മജിസ്ട്രേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജില്ലയിൽ പ്ര
 വേശം ഗവർമ്മേണ്ടു നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു
 ഗാന്ധിക്കെഴുതിയതിന്നു നമ്മുടെ ധീരനായ നാ
 യകൻ കൊടുത്ത മറുപടി എത്രയും ഉചിതമായി
 രിക്കുന്നു.

“എനിക്കു് ഈ കല്പന തരണമെന്നു നി
 ങ്ങൾക്കു തോന്നിയതിൽ ഞാൻ വ്യസനിക്കുന്നു.
 എന്റെ നില കമ്മീഷനർ തീരെ തെറ്റിലുരി
 ച്ചിരിക്കുന്നു. നാട്ടുകാർക്കുവേണ്ടി എനിക്കൊരു
 ചുമതലയുണ്ടാകുകൊണ്ടു് എനിക്കു് ഈ ജില്ലവി
 പോകുന്നതു് അസാദ്ധ്യമാണെന്നും, ഈ അ
 നസരണക്കേടുകൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന ശിക്ഷകൾ

ഞാനനുഭവിക്കാനാരുക്കമാണെന്നും ഞാൻ ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.” ഇതാണ് ആ മറുപടി. ഗാന്ധിയുടെ ഡെയ്റ്റത്തെ ഉദാഹരിച്ചാൽ തുടങ്ങിയാൽ അതിനവസാനമുണ്ടാവുകയില്ല. ഗവർണ്മെന്റിനോടുള്ള തന്റെ ചുമതല എത്രമാത്രമാണെന്നു ഗാന്ധിക്കു നല്ല ബോധമുണ്ട്. ബുദ്ധർയുദ്ധത്തിൽ ഒരു പരിചാരകസംഘം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടി. ഗാന്ധിയും തന്റെ ഭായ്യയും സൈന്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. 1914-ൽ ഇപ്പോഴത്തെ മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ഗാന്ധിയും ഭായ്യയും ഒരു പരിചാരകസംഘമേർപ്പെടുത്തി അതിൽ ചേരുവാൻ തുനിഞ്ഞു. ചൈസറോയിക്ക് ഇപ്പോൾ അയച്ച ഏഴുത്തിലും യുദ്ധത്തിന് ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന സഹായത്തെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഗാന്ധിയുടെ കാലക്ഷേപത്തെപ്പറ്റി രണ്ടു വാക്കു കൂടി പ്രസ്താവിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി എന്താണോരു അറിവുണ്ടാകുന്നതാണ്. മോടി കൊണ്ടു ശോഭിക്കുന്ന വെറും അഭിമാനികളുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഗാന്ധിയെ ഗണിക്കേണ്ടത്. വസ്ത്രാഭ്യുപകാരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു ലേശംചോലും പ്രതിപത്തിയില്ലെന്നമാത്രമ

ല്ല അപയിൽ വെറുപ്പുകളടിയുണ്ടെന്നു കാശിയിൽ
 ചെച്ചു കഴിഞ്ഞ സംഭവം ഓർമ്മിൽ തീച്ചുറപ്പു
 ന്നതാണ്. ആഹാരം ഏറ്റവും മുരടിയ
 നിലയിൽ ജീവസംധാരണത്തിനുമത്രം കഴി
 കേണ്ടതാണെന്നും, അചനചരൻ രൂപിയെ
 അപേക്ഷിച്ചു അനേകവിധം ഭക്ഷണസാധന
 ങ്ങൾ കഴിച്ചു ശീലിക്കുന്നതു ആത്മാവിനെ രസ
 നേന്ദ്രിയത്തിന്നടിമപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അ
 ദ്രോഹം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
 ഗാന്ധിയാകട്ടെ ഒരു തപസ്യനായപ്പോലെ മാത
 മയാഹാരം കഴിച്ചാണു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. സു
 ഖിയന്മാരെപ്പോലെ നല്ല മെത്തമേൽ കിടന്നു
 ങ്ങുവാൻ ഗാന്ധിജി ലേശംപോലും പ്രതിചത്തി
 യില്ല. പാറപ്പുറം മെത്തക്കു സമ്മായിട്ടാണ് ഇദ്ദേ
 ഹം കഴിഞ്ഞത്. ഒരുവന്നു ധനമുണ്ടാകുന്നതുത
 ന്നെത്തൊഴിയുടെ ധർമ്മകവൃത്തിയെ ഭംഗിച്ചിട്ടു
 മെന്നും അതിനാൽ ധർമ്മികമായ ജീവിതത്തിൽ
 കാലശാപനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചൻ മനഃപൂർവ്വ
 മായി ഭാരിദ്യം അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഗാന്ധി
 അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മതപ്ര
 വർത്തകന്മാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളുമെല്ലാം ഇ
 തുപ്രകാരം ഭാരിദ്യം അംഗീകരിച്ചുവരാണത്രേ.

ഈ പ്രമാണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഗാന്ധി ഭാരി
 ഭൂജീവിതം നയിക്കുന്നു. ലോകത്തിനുവേണ്ടി യ
 ത്തിക്കുന്നതു നമ്മുടെ ധർമ്മമാകുന്നു. ഫലകാം
 ക്ഷയോടു കൂടാതെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കു ഭഗവൽ
 ഗീതതന്നെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ന
 ല്ല കൃത്യങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന-മനുഷ്യരെ മഹ
 ത്തരമായ ഒരു ശക്തി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നു.
 വിദ്യാലയങ്ങൾ ദുർബ്ബലന്മാർക്കു തുണയായിരിക്ക
 ണം. ഈ പക രത്നങ്ങളിൽ നമുക്കു പലപ്പോഴും
 ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവയെ അനു
 കൂരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെയിടയിൽ എത്ര ദുർല്ലഭ
 മാണു്?

ആത്മജ്ഞാനം വ്യക്തമായി സിദ്ധിച്ചവർ
 ക്കേ നിത്യാനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഒരു
 വന്നു ജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്നതു കേവലം ഗ്രന്ഥ
 പരിചയംകൊണ്ടല്ല. ലോകപരിചയംകൊണ്ടു
 മനസ്സിനു പരിപക്വത ലഭിക്കുകയും ധർമ്മാ
 നുഷ്ഠാനംകൊണ്ടു അന്തർക്കരണസംസ്കാരം സി
 ധിക്കുകയും ചെയ്യുവെങ്കിലത്രമാണു് ആത്മപ്രകാ
 ശമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഈ ചിന്തയുള്ള
 അത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ച മഹാത്മാക്കളിൽ ഒ
 രാളാണു് നമ്മുടെ നായകൻ എന്നുകാൽും ഇ
 ട്ട്യേർ സർവ്വസമ്മതമായിരിക്കുന്നു.

അനുബന്ധം

പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും

I

സ്വദേശീ

“നമുക്കടുത്ത ചുരുമുള്ള വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിക്കുകയും, അവയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും അധികം അകലെ കിടക്കുന്നവയെ ചർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തഃകരണവൃത്തിക്കാണ് സ്വദേശീവൃതം. എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ വ്യാഖ്യാനപ്രകാരം മതാജ്ഞാപുരി നിരൂപണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ മതത്തെയാണ് സ്വദേശീയെന്നു പറയുന്നത്. ആ മതത്തിന്നു വല്ല ന്യൂനതകളുമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. രാജ്യത്തു വിഷങ്ങളിലാകട്ടെ ഏതദ്ദേശീയമായ സ്ഥാപനങ്ങളെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും, അവക്കുള്ള ദോഷങ്ങളെ നീക്കാവെപ്പാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സ്വദേശീവൃതമാണ്. അതുപോലെതന്നെ ധനസംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിലും നമുക്കടുത്ത ചുരുമുള്ള വസ്തുക്കളേയും ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുന്ന

പദാന്തങ്ങളേയും മാത്രം ഉപയുക്തങ്ങളായി സ്വീകരിച്ച് അവയെ പരിഷ്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വഭേദശീലം. ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വഭേദശീലവ്രതത്തെ അംഗീകരിച്ചു നട്ടപ്പാക്കിമാൽ അതുവളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണഭാഗ്യസ്ഥിതിയിലെത്തിക്കൂയുള്ളവെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അനേകശതകൃതികൾക്ക് ആ പൂർണ്ണഭാഗ്യത്തെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നുള്ള പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടു കൂടിത്തന്നെ നാം അതിനെ പിന്തുടരുന്നതുപോലെ സ്വഭേദശീലം നമുക്കടുത്തകാലത്ത് പൂർണ്ണഫലത്തെ തരികയില്ലെങ്കിലും നാം നിരാശയോടെ അതിനെ ത്യജിക്കാതെ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് ചേണ്ടത്.

മനത്തെ സ്സംബന്ധിച്ച സ്വഭേദശീലവ്രതത്തെപ്പറ്റി നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതായാൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽ അന്തർഭവച്ചുകിടക്കുന്ന സ്വഭേദശീലവ്രതത്തിന്റെ മഹത്വംതന്നെയാണ് അതിന്റെ ശക്തിയും പ്രചാരത്തിനും കാരണമെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. ഇതരമതങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു സ്വമതവിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ചേർക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഹിന്ദുക്കൾക്കില്ലാ. ഇതരമതങ്ങളെ

ദേവഷിക്ഷാത്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുമതത്തിനു
 ഹാനി വരാതിരിക്കുന്നതും, ദിനംപ്രതി ജനസം
 മതവും ബലവും അതിനു വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും.
 ഹിന്ദുമതം ബുദ്ധമതത്തെ ദൃഷ്ടിച്ചുപ്രസംഗിച്ചു
 നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിന്റെ ഉൽഭവനാശ
 ത്തിനു ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള സാമാന്യബോ
 ധം തെറ്റിപ്പോകുന്നു. നേരെ മറിച്ചു ബു
 ദ്ധമതത്തെ ഹിന്ദുമതത്തോടു യോജിപ്പിക്കുവാ
 നാണ്. ഹിന്ദുമതപ്രവർത്തകന്മാർ യത്നിച്ചിട്ടു
 ള്ളത്. സ്വദേശിപ്രതത്തിലുള്ള വിശ്വാസംനി
 മിത്തം ഒരു ഹിന്ദു തന്റെ മതം മാറുവാൻ ആ
 ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തന്റെ മതം ഉത്തമമാണെന്നു
 ള്ള ബോധംകൊണ്ടല്ല ആയാൾ ഇപ്രകാരംചെ
 യ്യുന്നത്; ആവശ്യമുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരു
 ത്തി അതിനെ നന്നാക്കിത്തീർക്കാമെന്നുള്ള വി
 ചാരത്തിന്മേലാണ്. സ്വമതത്തെത്തന്നെ ആ
 യാൾ ബലമാക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ത
 ത്വം ഹിന്ദുമതത്തിന്നുമാത്രമല്ല ഏല്പാമതങ്ങൾ
 ക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ
 ല്ലാം ക്രിസ്തുമതത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു മറ്റു
 ള്ള മതങ്ങളെ ദൃഷ്ടിച്ചു സഞ്ചരിച്ച ദേശാന്മാ
 രായ് അനേകം ഹിന്ദുക്കളേയും മുഹമ്മദീയരേ

യും തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്കു ചേർക്കുന്ന മിഷ്യൂനറിമാർ യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തു മതത്തെ പറ്റിയുള്ള അനുസരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ഈ സമ്പ്രദായം ത്യജിച്ചു ജനോപകാരപ്രദമായ പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടതാണ്. പാതിരിമാരുടെ പ്രസംഗംകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെക്കൂടി ക്രിസ്തു മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചു, അവയിലുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ടോ അതിൽ ചേരുന്നവരാണെന്നു വിചാരിച്ചാൻ പാടിലൂ ഇവരിൽ അധികം പേരും ദാരിദ്ര്യ നിമിത്തം കാലക്ഷപത്തെ മാത്രമുദ്ദേശിച്ചാണ് ക്രിസ്തു മതം അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഇവർക്കെല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിയെപ്പറ്റി പശ്ചാത്താപവുമുണ്ടാകാതിരിക്കുമല്ല.

രാജ്യഭരണസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വദേശീയതയെ വിധമാണ് അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത്. രാജ്യസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കു മതത്തിനു പ്രവേശമില്ലെന്നൊരു വിശ്വാസം ചിലർക്കുണ്ട്. മതരഹിതമായ രാജ്യത്തോടു മറുപടിയ്ക്കാൻ മാത്രം യോഗ്യമായ മുതൽക്കൂട്ടമല്ലാത്തതാണ്. രാ

ജ്യോതിഷങ്ങളിൽനിന്നു മതത്തെ തീരെ ചേർച്ചെടുത്തുവാനുള്ള ഉദ്യമംകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യകാർമ്മാണങ്ങൾ ദിനംപ്രതി ഭംഗിച്ചുവരുന്നത്.

സ്വദേശിയെ അനുസരിച്ചാൽ ഏതദ്ദേശീയമായ പുരാതനസ്ഥാപനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും നമുക്കു കാഴ്ചിച്ചുകൊടുത്തുവരുന്നു. ഇന്ത്യരാജ്യം വാസ്തുവത്തിൽ പ്രജാധിപത്യത്തോടുകൂടിയ ഒരു രാജ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന്നു നേരിട്ട അനേകം ആക്രമങ്ങളേയും കലക്കത്തേയും തടുത്തുനിൽക്കുവാൻ അതിന്നു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ നികുതി പിരിക്കുന്നതിലല്ലാതെ മറ്റൊരു രാജ്യകാർമ്മാണങ്ങളിലും നാട്ടുകാരുമായി ഇടപെടുകൊണ്ടുകയ്യില്ല. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജാതിഭേദവ്യവസ്ഥ സമുദായത്തിന്റെ മതസംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല രാജതാന്ത്രികമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുക്രമമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. രാജാക്കന്മാരുടെ ദ്രോഹങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചിരുന്നതും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം നിവർത്തിച്ചിരുന്നതും ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയാലാണ്. ഇത്ര മഹത്തരമായ ഒരു സ്ഥാപനം നിർമ്മിച്ച ഇന്ത്യക്കാർക്കു ക്രമീകരണശക്തിയില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നത് ഒട്ടേറെന്നു

ന്യായമല്ല. പത്തുലക്ഷത്തിൽപ്പുറം തീർത്ഥയാത്ര
 ഞാൻ കൂട്ടുന്ന ഹരിപോരത്തിലെ "കുംഭമേള" ഏ
 ന്നു വിശ്രുതമായ ഉത്സവത്തെ ഒരിക്കൽപോലും
 കാണാൻ സധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇന്ത്യക്കാർക്കന്യോ
 ന്യം ഒത്തുചേർന്നു പ്രർത്തിപ്പാൻ സാധ്യമല്ലെന്നു
 ജ്ജ അപവാദത്തെപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്ക
 യില്ല. ഇന്ത്യക്കാർക്കു ക്രമീകരണശക്തിയില്ലെ
 ന്നു വാദിക്കുന്നവർ നവീനപരിഷ്കാരത്തിന്നും
 നവീനവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുമധീനപ്പെട്ടവർ മാത്ര
 മാണ്. സ്വദേശിയെ തൃജിക്കുന്നതുകൊണ്ടാ
 ണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇത്രയും ശോചനീയമാ
 യിത്തീരുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം
 അനൃദോഷമുള്ളതായതുകൊണ്ടു അവരുടെ ഇട
 യിൽ ഉൽകൃഷ്ടവിദ്യാഭ്യാസം സ്വീഡിച്ചവർക്കുകൂടി
 നാട്ടുകാരുമായി മോജിച്ചുപ്രവർത്തിപ്പാനോ പ്ര
 തിനിധികളായിരുന്നത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ
 നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കി ഗവർണ്മെന്റിനോടു
 പാർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. വിദോന്മാരായ
 ഇന്ത്യക്കാർക്കും ആംഗ്ലോയർക്കും പ്രത്യേകമല്ലാത്ത
 യുവാൻ സാധാരണജനങ്ങൾക്കു പ്രയാസമായി
 രുന്നു. നാട്ടുകാരുടെയും അവരുടെ പ്രതിനിധി
 കളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും അന്യോ

സ്വവിഭവങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും തമ്മിലിടത്തും രാജഭരണത്തിന്നു തടസ്സം വന്നുകൂടുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് ഒത്തു യോജിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്കു സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതിനെക്കാൾ നാട്ടുകാരും അവരുടെ പ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ യോജിച്ചില്ലെന്ന സംഗതിയാണ് അധികം വാസ്തവമായിട്ടുള്ളത്.

ഈ കഴിഞ്ഞ ദശമ്പതകൊല്ലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം സ്വദേശഭാഷയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകുവാൻ സാധ്യമായ്യിരുമായിരുന്നു. യജമാനനും ഭൃത്യനും തമ്മിൽ ഇപ്പോഴത്തെക്കാളധികം ചേർച്ചയുണ്ടാകുമായിരുന്നു. ബോസ്-ദേശ-മുതലായവരുടെ ശാസ്ത്രാനേഷണഗ്രന്ഥങ്ങൾ രാമായണം മഹാഭാരതം മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാഗൃഹങ്ങളിലും നിത്യചാരായണം ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്വദേശഭാഷകളുടെ അഭിവൃദ്ധിയും എത്രമാത്രമായിരിക്കും. ഗ്രാമത്തിൽ ശുചീകരണം മുതലായവിഷയങ്ങൾ കഠിനമുന്മുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുവരുമായിരുന്നു. ഗ്രാമപ്പഞ്ചായ

ഇതുകൾക്കു ശക്തികൂടുകയും ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കത്തക്ക സ്വയംഭരണം ഇന്ത്യക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായും പുണ്യഭൂമിയായ ഇന്ത്യയിൽവെച്ച് നമുക്കിപ്പോഴുള്ള ഹിംസാകരമായ പ്രവൃത്തികൾ കാണാതെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മനസ്സോടു ചുടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ നന്നാക്കുവാൻ നമുക്കിപ്പോഴും സാധ്യമാണ്.

ഇനി നിരൂപണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ധനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ സ്വദേശീയത്വം ഏതുവിധം ബാധിക്കുന്നുവെന്നാണ്. വ്യാവസായികമായും മറ്റു ധനസംബന്ധമായുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നു സ്വദേശിയായ തള്ളിക്കളയുകതന്നെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനെല്ലാം കേതു. ഇന്ത്യക്കു ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഇതരദേശങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണം. ഇതിന്നു നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെപ്പോലെതന്നെ ഇന്ത്യക്കും വലിയ ആശയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംതന്നെ ഒരു തൊരിലുരണമായിലാണ് ഉറച്ചുകിടന്നിരുന്ന

ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ തൊറിയൊരണം
 യെല്ലാം നിങ്ങളിരിക്കുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ സംര
 ക്ഷണത്തിന്നു വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടു് ഇന്ത്യ
 യെ ചെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണല്ലോ രാജ
 കീയവിളംബരം. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മു
 ടെ നാട്ടിലുള്ളപരുത്തി കൊണ്ടുപോയി നമുക്കുവ
 സ്രങ്ങൾ നെയ്യുന്ന ലകാഷെയർ (ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്ര
 സിദ്ധമായ നെയ്യുരാജ്യം) ഇന്ത്യയുമായി വേർപെ
 ട്തിരിക്കണം. സ്വദേശിയെപ്പറ്റിുള്ള ഈ സി
 ഡന്തം ഒരു സാർവ്വത്രികമായ തത്വമാണെങ്കിൽ
 ലകാഷെയറിന്നു ഇതുകൊണ്ടു് താല്പാലികമായ ഒരു
 രാജ്യത്തു നേരിടുന്നതല്ലാതെ വലിയ നാശംതട്ടാ
 തെതന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തി സ്വീകരിക്കു
 ത്തിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്വദേശിയെ മത്സരഭാ
 വത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാ
 യി കരുതിപ്പോകരുത്. എല്ലാവർക്കും അനുക
 രിക്കാവുന്ന ഒരു മതസിദ്ധാന്തമായിട്ടാണ് അ
 തിന്ന കരുതേണ്ടതു്. ധനശാസ്ത്രവുമായി പരി
 ശോധിക്കുന്നതായാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്നും തനിക്കാ
 വശ്യമുള്ള സകല പദാർത്ഥങ്ങളും ആ രാജ്യ
 ത്തുതന്നെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമാണെന്നു കാ
 ണണം. പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടു് ഇപ്പോൾ ഇറക്കുമതി

ക്കാ ലോകത്തിൽ വെച്ചുറവും ശ്രുതിപ്പെട്ട രാ
 ജ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തന്നത്താൻ സംര
 ക്ഷിക്കുവാൻ ത്രാണി തമുണ്ടാകുന്നതിന്നു മുൻപെ
 ഇന്ത്യക്കു ഇംഗ്ലണ്ടിനേയോ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ
 നോ പോരെയൊൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതു
 സംഭ്യമല്ല. സ്വരക്ഷയിൽ താല്പ്യമുണ്ടെങ്കിൽ
 അതിന്നാവശ്യമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യ
 യിൽതന്നെ നിർമ്മിക്കണം. കലഹം അസൂയ
 മുതലായ പല ദോഷങ്ങളുണ്ടാക്കിത്തീർന്നതും,
 ഏറ്റവും ആപല്ക്കരവുമായ വ്യാവസായികമത്സ
 രത്തിൽ ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ ചേർക്കുന്നത് തെറ്റാ
 ണ്. പൊതുജനാഭിപ്രായവും വിദ്വദ്ജ്ഞാസവും
 വർദ്ധിച്ചവന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷ്യപ്രദകൾ
 കൂടാ വ്യാവസായികമത്സരത്തിൽ ചേരുന്നതിന്നു
 വിരോധവുമില്ലല്ലോ. എത്രയും ഉൽകൃഷ്ടനില
 യിൽ കരുതിപ്പോന്നിരുന്ന ദൈനന്ദയ്ക്കുതരി
 യുടെ ഉപയോഗം ഇക്കാലത്തെത്ര കുറഞ്ഞി
 രിക്കുന്നു. ഇതിനെമത്രം ആശ്രയിച്ചു കല
 ക്ഷേപം കഴിച്ചുപോന്നിരുന്ന എത്ര കുടുംബ
 ങ്ങൾ ഈ തൊഴിലുപേക്കിട്ടിരിക്കുന്നു. അതു
 കൊണ്ട് സ്വദേശിയ അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ
 ഇന്ത്യക്കാരും തൊഴിലില്ലാതെ വലയുന്ന സമീ

പസ്ഥനാദര മനമിച്ചുകൂട്ടി തങ്ങൾക്കു വേണ്ടുന്ന
 പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ടാക്കുവാൻ ഓരോ വ്യവസായ
 ങ്ങളിൽ ചേർത്ത് അവർക്കു തൊഴിലുണ്ടാക്കി
 കൊടുക്കണം. ഇങ്ങിനെ ഇന്ത്യയിലെ സക
 ല ഗ്രാമങ്ങളിലും അതതു ദേശത്തിന്നു പറ്റുന്ന
 സാധനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അന്യോന്യം ആവശ്യ
 മുളള വസ്തുക്കൾ കൈമാറാം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ
 ഇന്ത്യക്കു വിദേശേശ്രയം കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടു
 വാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ പറയുന്നതെ
 ല്ലാം അസംബന്ധമാണെന്നു തോന്നിയേക്കാം.
 ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ അസംബന്ധത്തിന്നു ശ്ര
 തപ്പെട്ട രാജ്യമാണല്ലോ. ദോഹംകൊണ്ടു പ
 രവശനായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഹിന്തുവിന്നു ഒ
 രു മുസൽമാൻ വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതു കു
 ടിക്കയില്ലെന്നു വാശി പിടിക്കുന്നതു അസംബ
 ഡമാണെന്നുള്ളതിന്നുസംശയമില്ല. ഇങ്ങിനെ മു
 സൽമാൻ കൊടുത്തവെള്ളം കുടിക്കുവാൻ നിഷേ
 ധിച്ച് എത്രജനങ്ങൾ മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടായിരി
 ക്കാം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ
 മത്രമുപയോഗിക്കുകയും, ഇവിടെ കൃഷിചെയ്യ
 ങ്ങാക്കിയ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം ഭുജി
 ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും മതത്തിൽ പറഞ്ഞി

ഭൂമിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ മൂലധനമാർക്കു
 ഞാനിവിടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയല്ല
 നന്നായി തീർച്ചയാണ്. ഇന്നു കാലത്തെ ഇടയിൽ
 ചായകുടി കർമ്മപ്രദ പരിഷ്കാരമാക്കിത്തീർത്തു.
 എത്രയും നേരകരമായ ഈ ചെടി ഇന്ത്യരാ
 ജ്യം മുഴുവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു. അനേകായിരം
 ജനങ്ങളുടെ ഭവനേന്ദ്രിയം നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു
 പുറമെ ദരിദ്രന്മാർക്ക് ഇതു പ്രത്യേകം ഒരു ഭാ
 രമായും തീർന്നിരിക്കുന്നു.

നാട്ടുകാർ പ്രമാണികളെ അനുസരിച്ചു
 പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം.
 അതുകൊണ്ടു തല്ലാലം കുറെ അസൗകര്യം തോ
 നാമെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാരിൽ പ്രമാണികൾ സ്വ
 ദേശീയതാ അംഗീകരിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ അ
 നേകവിധദോഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.
 എത്രകാഴ്ചയിലും നിയമനിർമ്മാണം ഒട്ടുംതന്നെ
 ഉചിതമല്ല. ഏറ്റവും നല്ലതായാൽമാത്രം നിയ
 മങ്ങൾ സ്വീകാർച്ചയാണ്. വിദേശസാധനങ്ങൾ
 കൂടുതൽ ചുമത്തുവാനൊരു നിയമം വേണ്ടതാ
 ണ്. ഇന്ത്യക്കു വ്യാപാരവിഷയത്തിൽ സംരക്ഷ
 ണാധികാരം കൊടുക്കുന്നതു ഇതരരാജ്യങ്ങൾക്കു
 ഇന്ത്യയിൽ കച്ചവടസ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നതു

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഒരു പരപകർമ്മമാകുന്നു. സ്വതന്ത്രവ്യവഹാരം ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആഹാരമാറ്റമായിരിക്കണം. പക്ഷെ അതു ഇന്ത്യക്കു വിഷ്യാപോലെ ഹാനികരമാകുന്നു. ധനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വദേശിയെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കു ദോഷകരമാണെന്നു പലരും പലപ്പോഴും വാദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ആക്ഷേപം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവർ സ്വദേശിയെ ഒരു ജീവിതധർമ്മമായി ഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വദേശിയെന്നുള്ളത് സ്വദേശഭിമാനവുവുമുൾക്കൊള്ളുന്ന ചില പ്രയത്നങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു. വല്ലസ്വാർത്ഥസ്യാഗവും വേണ്ടിവന്നാൽ ഈ വകപ്രയത്നങ്ങളിൽനിന്ന് അവർ പിൻപലിടുകയും ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ സ്വദേശിപ്രതി സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ഒട്ടുംതന്നെ ശ്രദ്ധവെക്കാതെ ഏതുകഷ്ടനഷ്ടങ്ങളെയും സഹിക്കുവാനാരുക്കുമുള്ള ഒരു മരണീഷ്ടയാണ്. വിദേശസാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നു ഒരു സ്വദേശിപ്രവർത്തകനോടു പറഞ്ഞാൽ ആയാൾക്കു ലേശംപോലും യേശുണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാതെ തോന്നുന്ന അനേകം വസ്തുക്കൾ അന്നാവശ്യങ്ങളായി വിചാരിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടാൻ ആയാൾക്ക്

സംഭ്രമമാണ്. സ്വദേശി കേവലം അസംഭ്രമമാണെന്നു കരുതി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ അതു സ്ഥിരമായ പ്രയത്നംകൊണ്ടുമാത്രം സാധിക്കത്തക്ക ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള സംഗതി തീരെ വിസ്മരിച്ചുപോകുന്നു. സ്വദേശിയുടെ വൃണ്ണസ്ഥിതിയെ പ്രാപിക്കുവാൻ കാലതാമസം ചേണ്ടി ചരുമകിലും തൽക്കാലം ഇന്ത്യക്കാർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിത്തുടങ്ങാത്ത വദേശസാധനങ്ങൾമാത്രം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയാൽ അതുതന്നെ സ്വദേശിയെ ലഭിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗമായി.

സ്വദേശിയുടെനേരെ വേറൊരുമരണക്ഷപമുണ്ടു്. അതിനെ പിന്തുടരുന്നതു സ്വാർത്ഥബുദ്ധിമാണെന്നും, പരിഷ്കൃതജനങ്ങളുടെ നീതിക്കുവിരോധമാണെന്നും അതു സാഹരികതപം വിട്ടു മൃഗസ്വഭാവത്തിലേക്കുതന്നെ പിൻവാങ്ങുന്ന ഒരു ബുദ്ധിചിശേഷമാണെന്നും ചിലർ ചോദിക്കുന്നു. ഈ അഭിപ്രായം അസംബന്ധമാണ്. വിനയം സ്നേഹം മുതലായ ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങളോടോടും യോജിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിചിശേഷമാണ് സ്വദേശിപ്രതം. സ്വന്തം കുടുംബം കൂടി സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ

നാടെല്ലാം നന്നാക്കിത്തീർക്കാനാരുവെടുത്തു
അഹംഭാവം മാത്രമായിത്തീരുന്നതാണ്. കുടും
ബരക്ഷകളവേണ്ടി കഴിയുന്നത്ര പ്രയത്നിക്കുകയും,
തൻമൂലം സ്വരംജ്യന്തേയും അധഃപാതം ലോക
ന്തേയും നന്നാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്
താഴ്മ അല്ലെങ്കിൽ ധീര്യം. അതുതന്നെയാണ്
സ്നേഹവും. ഒരു കമ്മത്തിന്റെ ഗുണഭോഷത്തെ
തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമാണു
ല്ലോ. ഒരുവൻ ഒരുദ്യോഗത്തിലേർപ്പെട്ട കൈ
കൂപ്പിയാങ്ങി തന്റെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതും
കുടുംബത്തിന്നോ രാജ്യത്തിന്നോ വേണ്ടിയുള്ള
പ്രവൃത്തിമാകുന്നതല്ല. പരോപദ്രവംകൂടാതെ
സ്വപന്തംശക്തികൊണ്ടു പ്രയത്നിച്ചു തന്റെയും
ആശ്രിതന്മാരുടേയും ജീവനസന്ധാരണം ചെയ്യു
ന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായി കുടുംബത്തെ ര
ക്ഷിക്കുന്നവൻ. ഈ ജീവിതക്രമം നൂട്ടിലെല്ലാ
വരും ആചരിക്കുന്നതായാൽ ആ രാജ്യത്തിനു
വൃണ്ണഭാഗ്യമായി. ഒരു രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും
ഒരേ കാലത്തുതന്നെ ഈ ചട്ടപ്രകാരമനുഷ്ഠിക്കു
വാൻ സാദ്ധ്യമാവുന്നില്ലെങ്കിലും, സംധിക്കുന്ന
വൻ ഈ തത്വം ഗ്രഹിച്ചു അതുപ്രകാരം പ്രവ
ർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ ഇന്ത്യക്കു ദാശ്യോല്പാദനം

മെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. സ്വരാജ്യത്തിന്നു
വേണ്ടി ഈവിധം ഭരണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ
ഇതരരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപ്രവൃദ്ധ്യും എൽപ്പിക്കു
ന്നില്ല അഹിംസയുടെ സാരതത്വവും ഇതുത
ന്നെയൊക്കുന്നു.”

2

അഭിവൃദ്ധി

മൂർ സെൻട്രൽ കോളജിൽ ധനശാസ്ത്രം
പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സഭയിൽ ചെ
ച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മനോഹരനാഥവ്യായാസൻ
അഗ്രാസനാധിപത്യത്തിൻകീഴിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി
ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗമാണിത്. “ഒരു രാ
ജ്യത്തിന്റെ ധനസംബന്ധമായ അഭിവൃദ്ധി യ
ഥാർത്ഥമായ അഭ്യുദയത്തിന്നു നുകുലമാണോ” എ
ന്നായിരുന്നു പ്രസംഗവിഷയം.

“പ്രസ്തുതവിഷയത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കു
വാൻ കവിലഭവമാളവ്യായാസൻ ക്ഷണം ഞാൻ
സ്വീകരിച്ചപ്പോൾതന്നെ എന്റെ അവശസ്ഥി
തിയെപ്പറ്റി എനിക്കു നല്ല ബോധമുണ്ടായിരു
ന്നു. നിങ്ങൾ ധനശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു വിദ്യാ
ർത്ഥികളാണല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാ

ഒരുല്ലാം ധനശാസ്ത്രത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ്. ഞാൻ മാത്രമേ ഈ കൃത്യം നിവൃത്തിക്കാൻ അനർഹനായിട്ടുള്ളൂ. വാസ്തവം പരകയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കുള്ളപോലെ യുള്ള ജ്ഞാനമല്ല എനിക്കുള്ളത്. ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും അസംധാരണമായ എന്റെ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആക്ഷേപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു കുറച്ചുദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അദ്ദേഹം എന്നോടു പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചതിൽ എനിക്കു് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലെന്നും, താൻ പറയുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നുംകൂടി അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഒരു നിലയിലാണ് ഞാൻ സാസാരിക്കുന്നതെന്നും ആയാൾക്കു തോന്നി. മിസ്, മാർഷൽ, ആഡംസ്കിത് ഈ ധനശാസ്ത്രചണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യസ്യങ്ങളുംകൂടി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയാൾക്കു തോന്നിയിരിക്കണം. അവസാനം ഒരു നവ്യത്തിലുമിപ്പുറതായപ്പോൾ ദേവപ്പുര സഹിക്കവെളുതായി. നാട്ടുകാർക്കു് നേരിടാവുന്ന അപായത്തെപ്പറ്റിയായലോചിക്കാതെ ധനശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതി

ന്നു മുമ്പായി ആവക പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കു
 വാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദേശിച്ചു എന്നോ
 ടുള്ള സംഭാഷണംതന്നെ നിർത്തിക്കളഞ്ഞു.
 ഞാൻ പ്രായശ്ചിത്തമല്ലാത്ത ഒരു മഹാപാപി
 യാണെന്ന് ആയാൾക്കു മനസ്സിലായില്ല. എ
 ന്റെ റ്റേറ്റാഹിതന്മാരെ ചതിച്ചല്ല, ചിശ്ചസിച്ചു
 ണ ഞാൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്തെ
 ന്നാൽ, നമ്മുടെ ജീവദേശയിൽ പലപ്പോഴും പുറ
 മെന്നിന്നുള്ള തെളിവിന്റെ ആവശ്യംകൂടാതെ ന
 മുക്കു സ്പഷ്ടമാകുന്ന കാർത്തുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
 അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽനിന്നുതന്നെ "നി
 ങ്ങൾ ശരിയായമാർഗ്ഗത്തൽകൂടിയാണു പോക
 ന്നത്. ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ നീങ്ങാതെ
 നേരെ നടക്കുക" എന്നു് ഒരു ജ്ഞാനശക്തി ന
 മ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നതായി തോന്നും. ഇതിന്റെ
 സഹായത്തോടുകൂടെ നാം മുന്നേറ്റുതന്ന നടക്കു
 കയുംചെയ്യും. ഈ ഗതി വളരെ സാവധാനത്തി
 ലാകുമ്പോഴും ഇറപ്പോടുകൂടിയായിരിക്കും. ഇതാ
 ണു് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെസ്ഥിതി. എനിക്കു അ
 തു തൃപ്തികരമായിരിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങ
 ളുടെ ഈ സഭയുടെ ആവശ്യത്തിന്നു പാറകുതി
 പ്പെടുന്നതുളളു. ഞാൻ ഇതിനെപറ്റി കവിളഭേ

വമാളവ്യനോടു പഠത്തുവെങ്കിലും ഭേദി വസതെ
 ക്കിലും ഈ സഭയിൽ എറന്നക്കൊണ്ടു പ്രസം
 ഗിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധാന്തമു
 ജ്ജതിനാൽ ഏതിക്കിതുചെയ്യാതെ തരമില്ലെന്നും
 വന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ കൃത്യനി
 വ്യാഹണത്തെ നിങ്ങൾ പോയ മാർഗ്ഗത്തിൽനി
 ഒന്നാരു തിരിച്ചായി കരുതുമെന്നു വിശ്വസ
 കുന്നു.

പ്രതിദിനം സഭ്യന്മാരുടേക്കുവേണ്ടി ഭേ
 ദി വസം പട്ടിണിയും ആവശ്യമാണല്ലോ. ഭേ
 ഹത്തെപ്പോലെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും ഈ ര
 തപം ബാധിക്കുന്നു. എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസം
 ഗം നിങ്ങൾക്കു പട്ടിണിമായിത്തീർന്നിതാൽ ച
 റ്റികാപ്രസാദന്റെ പ്രസംഗം കുറുകൂടി രൂചി
 യോടുകൂടി അനുഭവിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കിടയാ
 യിത്തീരും.

എന്റെ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും പരീക്ഷണ
 ങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളു പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്നു
 മുമ്പായി പ്രസ്തുതവിഷയത്തിന്റെ തലവരചക
 തെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
 ധനസംബന്ധമായ അഭിവൃദ്ധിയും യഥാർത്ഥമീ
 യ അഭിവൃദ്ധിയും അന്യോന്യം വിരുദ്ധങ്ങളാ

നോ? ധനസംബന്ധമായ അഭിവൃദ്ധിയെന്നു
 പറയുമ്പോൾ കേവലം ഭൗതികമായ അഭിവൃ
 ള്ളിയെന്നാണ് താല്പര്യം. യഥാർത്ഥമായ അ
 ഭിവൃദ്ധിക്കാണ് നമ്മളിൽ അന്തർഭവിച്ചുകിടക്ക
 ന്നതും നിത്യമായ ആത്മാവിന്റെ അഭിവൃദ്ധി
 യെന്നാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ വി
 ഷയം വേദവിധത്തിലും പറയാം. അതു പ്രാ
 പഞ്ചികമായ അഭിവൃദ്ധിയോടുകൂടി അത്ര ശരി
 യായ ചീതാ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അഭിവൃദ്ധിയും
 വളരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ഇതു മുന്പേ
 ക്കാൾ അധികം പരപ്പുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാക
 ന്നു. ഒരു ചെറിയ സിദ്ധാന്തത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താ
 വിച്ചാൽ അതിന്റെ വലിയ നില പിന്നെ
 പ്രത്യേകിച്ചു വിവരിക്കേണമെന്നില്ലല്ലോ. ഈ
 ലോകത്തിൽ പൂണ്ണമായ സ്വന്ധമതയെന്നൊരു
 വസ്തുവേയില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ശാസ്ത്ര
 മെല്ലാം നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭൗ
 തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും ആദ്ധ്യാത്മികമായ അ
 ഭിവൃദ്ധിയും അന്യോന്യം വിരുദ്ധങ്ങളല്ലെങ്കിൽ
 ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്ക
 ന്നാമെന്നു നിർദ്ദിശമാണല്ലോ. ഈ വലിയ
 സിദ്ധാന്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത

വർ അവരുടെ കാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നതും നമുക്കു തൃപ്തികരമാകുന്നില്ല. ഇവർക്കു സർ വിദ്യുതം ഹണ്ടർ പറയുംപ്രകാരം മൂന്നു കോടി ഇന്ത്യക്കാർ ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണംകൊണ്ടു മാത്രം കാലയാനം ചെയ്തു പോരുന്നുവെന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷനഭവംകൊണ്ടു മനസ്സു മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ അഗതികളുടെ ആഭ്യന്തരികമായ അഭിവൃദ്ധിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പായി അവരുടെ നിത്യവൃത്തിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ സാധുക്കൾക്കു ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിതന്നെയാണ് ധർമ്മികമായ അഭിവൃദ്ധിയും പിന്നെ ഇതിൽനിന്നു ഒന്നായി ഒരു ചാട്ടംചാടി ഈ മൂന്നു കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെപ്പോലെതന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുമെന്ന് ഇവർ സിദ്ധാന്തിക്കും. ഇത് എത്ര അസംബന്ധമാണ്. അതിയായ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഫലം ധർമ്മക്കയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണെന്ന് ഇതുവരെ ആരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകേട്ടിട്ടില്ല. ജീവിച്ചുരിക്കുക, ഭക്ഷണവും വേഷിപ്പാനാൽ വസ്ത്രവും ചീട്ടും സമ്പാദിക്കുക ഇതിന്നു എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവകാശമുണ്ട്.

ഈ കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ധനശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹായം അനാവശ്യമാകുന്നു. “നാളത്തെ കാര്യം ഇന്നു വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല” എന്നുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങളും ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടു ന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമാകുന്നു. എല്ലാ സമുദായങ്ങളിലും അവനവന്റെ നിത്യവൃത്തി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നതു നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യമായിരിക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേമത്തെയും സമാധാനത്തേയും തെളിയിക്കുന്നത് അതിലെ ലക്ഷ്യപ്രദങ്ങളുടെ സംഖ്യയല്ല; ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പട്ടിണിയില്ലായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ടു ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധിയും ആദ്ധ്യാത്മികമായ അഭിവൃദ്ധിയും ഒന്നുതന്നെയാണ് എന്നുള്ളതു സ്മർദ്യത്രികമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമായി ഗണിക്കാമോ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പരിശോധിക്കുവാനുള്ളത്.

ഇതിന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക. റോം സാമ്രാജ്യത്തിന്നു സമ്പൽസമൃദ്ധിയുണ്ടായതോടുകൂടിത്തന്നെ അതിന്റെ അധഃപതനവും ആരംഭിച്ചു. ഈ ജീപ്തിന്റെയും മറ്റും വിഖ്യാതമായ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വംശവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾതന്നെയാണ്

നശിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യ
 ഭൂക്കളായ കാർന്നേജിക്കും റോക്കഫെല്ലർക്കും ക
 തവിധം സദാചാരമില്ലെന്നു പറയുന്നില്ല. എ
 റാവും ഉൽകൃഷ്ടമായ സദാചാരം ഇവർക്കുണ്ടെ
 ന്നു വിചാരിക്കുവാൻ തരമില്ല എന്നു ഇതിന്നർ
 ത്ഥമുള്ളൂ. ആവർക്കു പണം സമ്പാദിക്കുന്നതു
 ധർമ്മികമായ ഒരു സമ്പാദ്യമായി തോന്നണ
 മെന്നില്ല. ധനികന്മാർക്കു ധർമ്മികവൃത്തി കു
 റവായിട്ടാണ് തിരക്കെ ആഹ്ലാദിക്കേണ്ടി എന്തി
 കെന്നുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ദരിദ്രന്മാരെപ്പോലെ സ
 ഹനശക്തികാണ് അധർമ്മങ്ങളെ നിരോധി
 ക്കുവാൻ ധനികന്മാർക്കു അത്ര സാധ്യമായിര
 ന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായ രക്ഷിക്കുന്നതിലും ദ
 റിദ്രന്മാരെപ്പോലെ ധനികന്മാർക്കുസാഹസം ക
 ണ്ടില്ല. പണമുണ്ടാകുന്നതുകൂടി യഥാർത്ഥമായ
 അഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രതികൂലമാണെന്നു ഞാൻ അഭി
 പ്രായപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലുള്ള മരഗ്രന്ഥങ്ങളി
 ലിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ധനശാസ്ത്രപുസ്ത
 കങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളേ
 ഞാൻ എത്രയോ അധികം വിശേഷമായ തത്വ
 ങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്ര
 സംഗ്രഹവിഷയവും ഒട്ടും പുതിയതല്ല. രണ്ടായിരം

സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുന്പേ എത്രകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്. ബൈബിളിൽ സെൻറ്മാർക്ക് അതു സ്പഷ്ടമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തു, ഘനഭാവത്തിലിരുന്ന മരണാനന്തരമുള്ള സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നു. തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സംസാരത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിനു നല്ലവണ്ണം അറിയാം. എന്നുമാത്രമല്ല, ഏറ്റവും വലിയ ധനശാസ്ത്രജ്ഞനും അദ്ദേഹത്തെയാകുന്നു. സ്ഥലത്തേയും സമയത്തേയും ഗണിച്ചറിയാനും അതിലധികവും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങിനെയുള്ള ക്രിസ്തു ഘനഭാവത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുവൻ ഓടിവന്ന് മുട്ടുകുത്തി അദ്ദേഹത്തോട് “വിശിഷ്ടനായ ഗുരോ! എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിപ്പാനുണ്ടാണോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്?” എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തു അവനോട് “എന്താണ് നീ എന്നു വിശിഷ്ടനെന്നു വിളിക്കുന്നത്. ദൈവമൊഴിച്ചു ആരും വിശിഷ്ടനായിട്ടില്ല. നിനക്കു ദൈവത്തിന്റെ പത്ത് ആജ്ഞകൾ അറിയാമല്ലോ. വൃദിച്ചരിക്കുക, ഹിംസിക്കുക, കുടുക, കള്ളസ്സാക്ഷിപറയുക, ചതിക്കുക, ഇതുകൊണ്ടും ചെയ്യരുത്. അപ്പൻമാരുടെ ബ

ഇമാനിക്കുകയും വേണം" എന്നു പറഞ്ഞു. അതു കേട്ടു അവൻ "ഞാൻ ചെറപ്പം മുതൽക്കേ ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്നു ക്രിസ്തുവിനോടറിയിച്ചുസമയം അപ്പോൾ അവനോട് "നീ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിന്റെ സ്വത്തെല്ലാം ദാരിദ്ര്യന്മാർക്കു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ നിനക്കു വേണ്ട പണം സ്വർഗ്ഗത്തുണ്ടാകും. എന്റെ കൂടെ പോ" എന്നു പറഞ്ഞു ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അവൻ വളരെ ദുഃഖനനായി. എന്തെന്നാൽ, അവൻ വലിയ സ്വത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരുന്നു. അവന്റെ ചെറുപ്പം കണ്ടു ക്രിസ്തു ചുറ്റും നോക്കി തന്റെ ശിഷ്യരോട് "പണമുള്ളവർക്കു മോക്ഷം സിദ്ധിക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമാണ്" എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞു.....

ക്രിസ്തു, മുഹമ്മദ്, ഗൌതമൻ, നാനാക്ക്, കബീർ, ചൈതന്യൻ, ശങ്കരാചാര്യൻ, ദയാനന്ദൻ, ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ഇവരെല്ലാം ഭൂമിയിൽ അനേകായിരം ജനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ജീവിതം കാണു ഭൂമിയിൽ സമ്പത്തു വലിക്കുകയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവരെല്ലാം ദാരിദ്ര്യത്തെ മനുഷ്യവുമായി അംഗീകരിച്ചവരുമാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാനിത്ര വി

സൂര്യചുപറവാറുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം ഏറ്റവും അനാത്മികമായ അഭിവൃദ്ധിയാണെന്നും, യഥാർത്ഥമായ ജീവിതോൽക്കർഷം അതല്ലെന്നുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിവരിച്ചപ്രകാരമുള്ള ധനാഭിവൃദ്ധി ശരിയായ അഭിവൃദ്ധിക്കു വിരോധമാണെന്നു ഞാനഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇതുവിമർശനമാണ് പണ്ടത്തെകാലത്തു ധനം വർദ്ധിച്ചിരുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പ്രയത്നിക്കുന്നവരും ആവശ്യമാണ്. ഇതു നമ്മുടെ ശരിയായ ഉദ്ദേശമിന്നു വീരഭാവവും അതുകൊണ്ടു തൊരമാണെന്നുള്ളതും നിസ്സർക്കമാണ്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്മാർക്കു ഭാരിഭ്രം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്നു തോന്നുന്നത് നല്ലതാണ്. ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും ഒരേസമയത്തു സേവിക്കുന്നതു സംഭ്യല്ല അതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്നു തീച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു നമ്മുടെ മുറയ്ക്കുന്നു. പാത്രം തുറച്ചുകൊണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കുവാൻ യത്നിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അവരുടെ ധാർമ്മികവൃത്തിയെല്ലാം ദു

ഷിപ്പുപോകുന്നു. അവർ അഭിവൃദ്ധിയെ അളക്കുന്നതു പാൻ ഷിപ്പിങ്ങ് പെൻസ് ഇവകൊണ്ടാണു്. ഇവർ അമേരിക്കക്കാരെ സഹായം പ്രദാനമാക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കയുടെ നേരെ അന്ധ്യയുണ്ടു്. അമ്മുടെ നാട്ടുകാരിലും ചിലർക്കു് അമേരിക്കയുടെ ധനത്തിൽ മോഹം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശ്രമം നിഷ്ഫലമായേ പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ. ദേശീയീഷത്തിൽതന്നെ വിവേകവും, മിതസഹായവും, രോഷവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. തല്പര്യം, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മഹാനാദരല്ലാം നമുക്കു ധർമ്മികമായ ശ്രേഷ്ഠരുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതത്ര നന്നായിരിക്കും. ഈ രാജ്യം ഒരു കലശൽ ദേവകളുടെ നിവാസഭൂമിയായിരുന്നുവെന്നു പറയാറുണ്ടു്. അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയാകട്ടെ, യന്ത്രശാലകളിൽനിന്നുള്ള വുകയും ശബ്ദവും, നിരത്തിന്മേൽ വണ്ടികളുടെ കേൾഫലം എന്നവകകൊണ്ടു ഭയങ്കരമായീന്നിരിക്കുന്നു. ഈവിധമുള്ള രാജ്യത്തു് ദേവകൾ വസിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കൂടി അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു് ഭൗതികമായ അഭിവൃദ്ധി

യെ സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ്. ഇവയൊന്നും നമ്മുടെ സുഖത്തിനും അനുമാത്രം സഹായിക്കുന്നില്ല. വാലസ്സ് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

“പണ്ടത്തെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതായാൽ ധർമ്മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും, ധാരണകളും, പ്രമാണവും, അതുപ്രകാരമുള്ള നടപടികളുമെല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെക്കാൾ അന്ന് ഒട്ടും കുറവായിരുന്നല്ലോ കാണാം?”.

പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് സമൃദ്ധിയുണ്ടായതിനുശേഷം അവരുടെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി അദ്ദേഹംതന്നെ ഇപ്രകാരംപറയുകയുണ്ടായി. “അതിയായ സമ്പൽസമൃദ്ധിയും പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള ശക്തിയും നിമിത്തം നംഗരികതപത്തിനു ഹാനി വരികയും, അതിന്റെ ഫലമായി ഏറ്റവും അത്ഭുതകരവും മുമ്പു കാണാത്തതുമായ അനേകം ദുർവൃത്തികൾ സമൃദ്ധിയെ ഖോധിക്കുകയുണ്ടായിരിക്കുന്നു.” രാജ്യത്വൽ ധനം വർദ്ധിക്കുംതോറും ധർമ്മം കുറഞ്ഞുവരുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് വൃത്തിടക്ട്, ജീവഹാനികരമായ വ്യാപാരങ്ങൾ, കൈകൂലിസമ്പ്രദായം, ഭൂതം ഇതുകളെക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹം സ്ഥി

പിടുന്നു. പിന്നെയും ധനാധിച്ഛത്താൽ നീ
 തിടുപ്പിക്കുന്നതും, മദ്യപാനം ആത്മഹത്തി,
 അകാലമരണം, ജനനത്തിൽ വൈകല്യം ഇതു
 കൾ വർദ്ധിക്കുന്നതും എങ്ങിനെയെന്നു കാണി
 കുന്നു. വളരെസാരമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങളെ
 കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശോധന
 യെ ഇങ്ങിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യു
 ന്നു. വിവാഹമന്ധ്യം പെട്ടിട്ടുള്ളവാനുള്ള പ്ര
 വഹാരങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ധനത്തിന്റെയും സാ
 വകാശത്തിന്റെയും ഫലം കാണാം. ദുർന്നട
 പ്പിൽ പണ്ടത്തെ തെമ്മാടികളായ രാജാക്കന്മാ
 രെകൂടി തോൽപ്പിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ലണ്ടനിലും
 നാട്ടുപുറങ്ങളിലും ധാരാളമാണ്. യുദ്ധത്തെപ്പു
 റി ഞാനധികം പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. റോം
 സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അഭ്യുദയം മുതൽക്കു യുദ്ധം ക്ര
 മേണ വർദ്ധിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാഗരിക
 തപം സിദ്ധിച്ചവർ യുദ്ധത്തിന്നു വിരോധികളാ
 ണെങ്കിലും സമാധാനത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗി
 ച്ചുകൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതുത
 തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാക്കന്മാർക്കു ധർമ്മ
 തയും തീരെ ഇല്ലെന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രി
 ടീഷുകോയ്മയുടെ കീഴിൽ നമുക്കു വളരെ പ

റിപ്പിനിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവർക്കു ധാർമികമായി യാതൊന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുവാനില്ലെന്നും നാം നല്ല കരുതലാടുകൂടിയിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോടുള്ള സംസർഗ്ഗനിമിത്തം പല ഭർവ്വതരികളും നമ്മെ ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് എന്റെ ദൃഢമായ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ നഗരരികുതപത്തേയും ധർമ്മത്തേയും നാം വേണ്ടധിധം പരിചാലിച്ചാൽ മത്രേമ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള ബന്ധംകൊണ്ടു നമുക്കു ഗുണം സിദ്ധിക്കുകയുള്ളു. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ ശ്രേയസ്സിലെപ്പറ്റി വമ്പുപറയുതെ, അവരുടെ ധാർമികമായ ജീവിതപദ്ധതിയെ നാം കൈക്കൊണ്ടു് അതുപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ അതു കൊണ്ടു് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കു, നമുക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണു്. ഇംഗ്ലണ്ടു നമുക്കു ഭരണകർത്താക്കളെ അയച്ചുപരക്കുന്നുണ്ടെന്നുപോലു് അവരുടെ ആദർശങ്ങളെ അങ്ങിനെതന്നെ പകർത്തുതാൽ അവർക്കും നമുക്കും ഒരുപോലെ നാശമാണു് ഫലം നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെപ്പറ്റി നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. നാം സ്വർണ്ണം, ശക്തി, സ്വാർത്ഥം എന്നിവയെ ത്യജിച്ചു് ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു് സത്യം, നീർഭീകത, സ്നേഹം

എന്നിവയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആത്മശക്തിയോടുകൂടിയ ഒരു ജനസമുദായമായിത്തീരാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഗൃഹങ്ങൾ, രാജധാനികൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇവയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രവും എടുത്തുകളഞ്ഞ് ആ സ്ഥാനത്ത് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കണം. എന്നാൽ എത്ര വലിയ ശക്തികളോടും മത്സരിക്കുവാൻ നമുക്കു സാദ്ധ്യമാകും. സൈന്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കേണ്ട ഭാരവും നമുക്കു കുറയും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തേയും ധർമ്മത്തേയും തന്നെ ആശ്രയിക്കുക. എന്നാൽ നമുക്കു സർവ്വവും സാദ്ധ്യമാകും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ധനശാസ്ത്രം. അതു നമുക്കു സമ്പാദിക്കുക.

സത്യഗ്രഹാശ്രമം.

ലോകത്തിൽ സകലരാജ്യക്കാർക്കും പ്രത്യേകിച്ചു നമുക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്വതന്ത്രവത്ത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്കു പ്രാർത്ഥനയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയും യൂറോപ്പു രാജ്യങ്ങളുടെയും ശരംശരി അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയാൽ നമ്മുടെ കാര്യം കുറേമേൾശമായി കാണാതെത്തന്നെ ശ്രീമാൻ ഗോപാല വാലപ്പുറം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആ കഹാന എന്റെ

രാജ്യതന്ത്രഗുരുവായി ഞാൻ വരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തിനു ശരി
 യായ അസ്സദമുണ്ടോ എന്നു ഞാൻ സംശയിക്കു
 ന്നു. എന്നാൽ നവീനവിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച
 ഇന്ത്യക്കാരുടെപ്പറ്റി പറയുന്നതായാൽ, ഈ അഭി
 പ്രായത്തിനു ന്യായമുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട്,
 ഇവർ കല്പിച്ചുകൂട്ടി തെറ്റായ മായുതല്യം; ഭ്രഷ്ടകൂടാ
 അതോ സംഗതികൾനിമിത്തം ഇവർ ഈ സ്ഥി
 തി മിലെത്തിയതാണെന്നേയുള്ളൂ. അതു് ഏതുവി
 ടമെങ്കിലുമുണ്ട്, ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ര
 കാശനും ഇതാണ്. ഏതു മഹാനായൊരു ഒരുവ
 ന്റെ പ്രവൃത്തി മതത്തെ അസ്സദമാക്കിയിട്ടുള്ളതിൽ
 അവിന്നഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ലോ
 കത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടലും വായിച്ചുകിട്ടുന്ന അ
 വിചിന്തയല്ല ഞാൻ മതമെന്നു പറയുന്നത്. അ
 ന്നു കേവലം ബുദ്ധിക്കു പ്രഹേളയായ ഒരു വസ്തുത
 എന്നല്ല; അതിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതാണ്. അ
 ന്നു അതിന്റെ പൂർവ്വമുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല;
 നമ്മളിടത്തുണ്ടാകുന്ന ഏല്പാശ്ചര്യം ലയിച്ചുകിടക്കു
 ന്നതുപോലെയാണെന്നുവേണ്ടുന്നതുമാണ്. അ
 ന്നു അതിന്റെ അകമ്പിരിക്കേണ്ടുന്നതുള്ള ബോ
 ധം ചിലർക്കുണ്ടാകുമിരിക്കും; മറിയാൻകൊണ്ടാതിരി

ക്കഴിഞ്ഞു; എന്നോ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ മതസൂത്രം ഉല്പന്നിച്ചവരെന്നത് പുറമേയുള്ള ശക്തികൾ കൊണ്ടോ, അകത്തു തന്നെയുള്ള ശക്തികൾ കൊണ്ടോ എന്നു നമുക്കൊരോർ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയല്ലെന്ന് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സൂത്രം ഉണ്ടാകാതെ നിവൃത്തിയില്ല. നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളും മറ്റും ആത്മാവിൽ ഉപരി നിശ്ചയങ്ങളെ നമുക്കു സഹിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇതുവരെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചും അപായ വന്നുപോകുന്നില്ലെന്നും എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോടു യോജിക്കുന്ന ചിലരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞാൻ ഈ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിൽ ചേരുന്നവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ അഞ്ചുനൂറ്റാണ്ടുകളെ യമങ്ങൾ എന്നുപറയും. ഇതിൽ ആദ്യത്തേതു സത്യവ്രതമേകുന്നു.

സത്യം:—സംശയമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ പരിച്ഛിദിക്കുന്ന സത്യത്തെപ്പറ്റി സത്യമെന്ന വാക്കുകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കയ്യൊപ്പങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും സത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമേണമുള്ള അനുസരിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തേണം. സത്യത്തെപ്പറ്റി

ററിയുള്ള പൂർണ്ണമായ അറിയു സമ്പാദിക്കേണ്ടതിലപ്പുറം, സത്യസംരക്ഷണത്തിനുചേണ്ടി, മാതൃതപിതാക്കന്മാരേകൂടി അഗണ്യമാക്കിയ പ്രസ്ഥാനം നെല്ലുററി ഞാൻ പറയുണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ആശ്രമത്തിൽ, ഫലത്തല്ലുററി ആലോചിക്കുകയും, മനസ്സാക്ഷിക്കു വിദഗ്ദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഹിംസ:—

പിന്നാൽ പ്രതം അഹിംസയാണു്. ആരെയും കൊല്ലരുത് എന്നല്ല അഹിംസയുടെ അർത്ഥം. സ്നേഹിതന്മാരെയും ശത്രുവിന്മാരെയും അന്ധിപ്പിക്കുന്ന പശുമാടിയെപ്പോലെയും, ശത്രുവാണെങ്കിൽ കൂടി, ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആയാളെല്ലുററി സ്നേഹവിരുദ്ധമായി വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുതെന്നും മറ്റും അഹിംസ എന്നു വാക്കിൽ അർത്ഥം ചിട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടു്, ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കു ശത്രുവിന്നു പകുശമില്ല. തനിക്കു ശത്രുക്കളുണ്ടെന്നു് ആയാൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആയാളെ ശത്രുവാണെന്നു കരുതുന്ന ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിന്നു് ആയാൾക്കു നിവൃത്തിയില്ലതാനും. ദ്രോഹത്തെ ദ്രോഹംകൊണ്ടു പ്രതികരിക്കുമെന്നു് അഹിംസ

കുറവിലോടുകൂടിയാണ്. അത്രയുംമല്ല, തന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെയും ശത്രുക്കളുടെയും പരസ്പരം വെറുപ്പിനെപ്പറ്റി വെറുപ്പു കാണിക്കുന്നതുതന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ വല്ല പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടോ ദൈവവിധികൊണ്ടോ ശത്രുവിന്നുപോലും നേരിടണമെന്നു ഗ്രഹിക്കുന്നതുതന്നെ, അഹിംസയാകുന്നതല്ല. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് അഹിംസയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്തപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അഹിംസയെ പൂർണ്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടെന്നു പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഇതാണെന്നും, സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ അവിടെ എത്തേണ്ടതാണെന്നും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്.

അഹിംസ കണക്കുശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളെപ്പോലെ മനഃപാഠമാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമല്ല; വളരെ പ്രയത്നമുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെയല്ല. വളരെ കാലം രാപ്പകൽ ഒരുപോലെ ഇനിച്ചുൽകൂടി ഇതു ശരിയായി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല. മനസ്സിനേയും ശരീരത്തെയും അതിയായി ഭംഗിപ്പിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെത്താൻ മനഃപാഠം നില

യിലാകും. മതാസ്സദമായ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അഹിംസയിൽനിന്നു ചുരുങ്ങിമേൽ സാധിക്കുന്നതല്ല. അഹിംസയെ അനുകരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഉദ്ദേശം സാധിക്കുമ്പോഴേക്കു ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെകാൽക്കലായി കാണാം. എന്നാൽ അവർക്കു കൂടെ ലോകം തങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ വരുന്നതിന്നാഗ്രഹമുണ്ടാകരുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ശത്രുവെന്നു പറയപ്പെടുമ്പോഴേക്കു സ്നേഹസപര്യം തെ — അഹിംസയെ — കാണിക്കുന്നവരിൽ അതു് ആയാൾക്കു മനസ്സിലാകത്തക്കവിധമായിരിക്കുകയും, അതിനാൽ ഫലമായി ആയാൾ നിങ്ങളോടും സ്നേഹസപര്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം കലപാതകം, കലഹസപര്യം ഇതു കൾക്കൊന്നും അവകാശമില്ല. രാജ്യഭയമോ ആശ്രിതന്മാരുടെ അഭിമാനത്തെയോ കർക്കവാനാണെങ്കിൽ കൂടി ബലംകരം നിസ്സാരമാണ്. നമ്മുടെ ആശ്രിതന്മാരുടെ അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നോക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്കധീനപ്പെടുമ്പിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അഹിംസ സിദ്ധത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്നാണ് ആശ്രിതന്മാർക്കു വേണ്ടുന്നതിങ്ങനെയുള്ള വികാദം ദേഹം

കുറിയും മനഃശ്ലക്കിയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കു കറെ കോശകുറിയുണ്ടായിരിക്കും. അതു നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അതു ചിലവഴിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്തുചെയ്യും. ശത്രുവിനോടുള്ള കലഹം നിമിത്തം ആയാളെ അധികം കോപാക്രാന്തനാക്കുകയേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളെ ആയാൾ അതികുറിയായി ഭേദിച്ചിട്ടുതിരുന്നശേഷം ആയാളുടെ കോപം ശമിക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നിങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞിരുന്ന നേരം തിരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവമുദാത്താടെ ആയാളുടെ താഡനം സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആയാൾ കോപം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ചിലവഴിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ കുറവായിട്ടു ഹാനിയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമ്പ്രദായപ്രകാരം സപ്രദേശാഭിമാനത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ള യുദ്ധത്തിന്നും സുഭയമില്ല.

ബ്രഹ്മചര്യം: -

രാജ്യത്തിന്നുപകാരംചെയ്യുകയും, മതത്തെ ജീവിതാധാരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മന്നാഗ്രഹമുള്ളവർ വിവാഹം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും വിവാഹരഹിതസ്ഥിതിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. വിവാഹം വൃദ്ധനായും സ്ത്രീയേയും എ

ന്നക്കും വേർവിട്ടു പോകുത്തവിധം യോജിപ്പി-
ക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിചാരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോ-
ധത്തിൽ കാര്യത്തിന്നു പ്രവേശം കൊടുക്കണമെ-
ന്നു് എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല. ഈ ആശ്രമത്തിൽ
ചേരുന്നവർ ഇതും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്നു
നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഭക്ഷണരൂതം:—

പിന്നെ ഭക്ഷണസുഖത്തെ തൃപ്തിക്കുന്ന രൂ-
തമാണു് അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ളതു്. ഭക്ഷണസുഖ-
ത്തെ തൃപ്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണു് ഒരുവന്നു് ഇന്ദ്രി-
യസുഖത്തേയും തൃപ്തിക്കുവാനുള്ളുമാകുന്നതു്,
എന്നാൽ ഇതിന്നു വളരെ പ്രയാസമുണ്ടു്. ഞാൻ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ സന്ദർശിച്ചുകഴിഞ്ഞു വ-
രികയാണു്. അവിടെ പലനാടുകളിൽനിന്നും
വരുന്നവരുടെ രുചിക്കടുത്തുള്ള ഭക്ഷണം ലാഭം
ചെയ്യാൻ അനേകം വെപ്പുവുരകളിണ്ടു്. ഇതു
നമ്മുടെ സന്ദേഹത്തിന്നടിമകളാക്കിയിരിക്കുകയാ-
ണു് ചെയ്യുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് ഈ സമ്പ്രദായ-
ത്തെ തീരെ നിരാകരിക്കണം. ചായ, കാപ്പി,
സുഖഭക്ഷണം ഇവയെ തൃപ്തിച്ചു് ജീവസന്ധി-
ണത്തിന്നുമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഏരിച്ചി-
ലും വുകച്ചിലുമുള്ള കുറികളും മറ്റും ഉപേക്ഷിച്ചു്

ടാതെ കഴിക്കണം. ഇതിനെന്നാന്നും നാം തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ ഏറാവും അനാവശ്യവും അതിയായതുമായ നമ്മുടെ ഉന്മാദത്തെ ഒരുക്കുവാൻ സാധിക്കാതായി, നമ്മുടെ ജീവിതോദ്ദേശ്യത്തെക്കൂടി അവമാനിച്ചു് ഒടുവിൽ മൃഗങ്ങളേക്കാൾ താഴെത്തള്ള ജീവിക്കുവാനായി. ഭക്ഷണം, പാനം, രോഗം, ഇതുകളിൽ മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കിരീടമോ പശുവോ മനുഷ്യരെപ്പോലെ രസനേന്ദ്രിയത്തെ ഇപ്രകാരം ദുഷിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും അവയെ തേടി നടന്നു ഭ്രാന്തചിത്തനായി അവയുടെ പരസ്യങ്ങൾ കാണുവാൻ വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ നോക്കുന്നതും പരിഷ്കാരചിന്തമാണെന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?

ആചെയ്യുവാനും:—

പിന്നത്തെ പ്രകാരം ചോരവൃത്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. മനുഷ്യരല്ലാതെ ഒരുവശം ചോരമാണെന്നാണു് എന്റെ അഭിപ്രായം. എനിക്കു കൽക്കൊലം ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ഞാനെടുത്തു സൂക്ഷിച്ചിൽ ഞാൻ അതു മറയ്ക്കുക പരിൽപിന്നു കഴുകുകയാണു്, നമുക്കാവശ്യമുള്ള

സകലസാധനങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുണ്ടെന്നും, അവർ
 വാചർക്കു : വണ്ടതുമാത്രം എല്ലാവരും എടുത്താൽ
 ലോകത്തിൽ ദേരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയുമില്ലാതാകുമെ
 ന്നുമുള്ളതു ലോകതപമാണ്. ഈ വ്യത്യാസം ന
 മുക്കത്രകൃപം നിലനിൽക്കുന്നുവോ അത്രകാലം
 നാം ചോരനായിത്തന്നെയിരിക്കും. ഞാൻ
 ഒരു സ്ഥിതിസമതപചാദിയല്ല. സ്വത്തുള്ളവർ
 അവരുടെ സ്വത്തുതന്നെ തൃപ്തിക്കണമെന്നു പറ
 യുന്നില്ല. എന്താൽ ഇടയിൽനിന്നു വെളിച്ചമു
 ണ്ടാകണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളവർ ഈ നിയമത്തെ
 അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവർക്കു സ്വ
 ത്തില്ലാതാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അഹിംസയാ
 കുന്നതല്ലല്ലോ. എനിക്കുള്ളതിലധികം മറ്റുള്ള
 വർക്കുണ്ടായിരിക്കാമല്ലോ. പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ
 ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എനിക്കാവ
 ശ്യമില്ലാത്ത യാതൊരു വസ്തുവും എന്റെ കൈ
 വശം സൂക്ഷിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ലെന്നാണ് ഞാൻ
 പറയുന്നത്. ഇന്ത്യാരാജ്യത്ത് മുപ്പതുലക്ഷം ജന
 ങ്ങൾ ഒരുനേരത്തെ ഭക്ഷണംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടു
 വരുന്നു. ഇവർക്കു കുറേകൂടി ഭക്ഷണവും ധരി
 ക്കുവാൻ വസ്തുവും കൊടുക്കണമെന്നു ചരെ ഇല്ലാ
 ഈ സുഖങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്കുവകാശമില്ല.

മുക്ക് അവരേക്കാൾ കച്ചവടികൾക്കുതന്നെ സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും, അവർക്കു ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കു പട്ടിണിയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരികമതിലും അതിന്നു നാം തയ്യാറായുകയും വേണം.

സപദേശി:—

ഇനി സപദേശി വ്രതമാണ് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. സപദേശിജീവിതത്തെയാ സപദേശി സിദ്ധാന്തത്തെയുംപറ്റി നിങ്ങളുടേക്കിടയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിയെന്നതിൽ നമുക്കരികെയുള്ള നിവൃത്തി വിട്ട് ദൂരെ പോകുന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു ജീവിതനിമമത്തെ ലംഘിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സപദേശിനായ മതിരാശിയിൽതന്നെ പെറ്റു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ വിട്ട് ബോബോയിൽനിന്നു വരുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ സാമാനം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊരാകുന്നു. സപദേശിയെപ്പറ്റിയുള്ള എന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ക്ഷുരകനുള്ളപ്പോൾ അയാളെ സഹായിക്കാതെ പട്ടണത്തിൽനിന്ന് അധികം യോഗ്യതയുള്ള ക്ഷുരകനെ സ്വീകരിക്ക

ഖാൻ പാട്ടുള്ളതല്ല. പ്രവൃത്തിയിൽ ആയാർക്കു
 യോഗ്യത പോരെങ്കിൽ ആയാളെ പട്ടണത്തിലേ
 ക്കയച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ലാതെ വേറെ ക്ഷുരകനെ
 സ്വീകരിക്കുന്നതു സ്വദേശിയാകുന്നതല്ല. അതു
 പോലെതന്നെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാത്ത സാധന
 ങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു വെക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇ
 പ്പോൾ ഭഴിച്ചുകൂടെന്നു തോന്നുന്ന അനേകം വ
 സ്തുക്കൾ നമുക്കു വർജിക്കേണ്ടിവരും. ഈ വിധം
 ആലോചിച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഘനം നിങ്ങളുടെ
 ചുമലിൽനിന്നു പോയതായും, നിങ്ങൾക്കധികം
 സഹായത്തും സിദ്ധിച്ചതായും തോന്നുകയും
 ചെയ്യും.

നിർഭീകത (Fearlessness) — ഇന്ത്യയിൽ
 വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച എല്ലാ ജനങ്ങളേയും എ
 ന്തെന്നില്ലാതെ ഭയം ബാധിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. നമു
 ക്കു വായ തുറന്നു സംസാരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ന
 മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വെളിവാക്കുവാൻ പാടി
 ല്ല. അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽത
 റ്റുനിന്നുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ
 വെച്ചുമാത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ
 യ്യാമെന്നല്ലാതെ അവയെ പുറത്തേക്കു പറയാൻ
 പാടില്ല. ആകപ്പോടെ നോക്കുമ്പോൾ മൌനവ്ര

കം ഭീക്ഷിക്കുകയാണിതിലുംനല്ലത്, നാം സഭയിലും മറ്റും ചെയ്യുന്ന സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിക്കു വിരോധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രാസംഗികന്മാരുടെ എല്ലാവരുടേയും അനുഭവം ഇതാണ്ല്ലോ. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ആരേയും നമുക്കു ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. സത്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഫലംതന്നെ നിർഭയമാണ്. ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നിർഭയതയെ ബ്രഹ്മണന്റെ മുഖ്യഗുണമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഫലത്തെ പേടിച്ച് സത്യം പറയാൻ കൂടിനാം മടിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടു മതത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും, ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പായി ഭയത്തെ ത്യജിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? അതോ, നമ്മെപ്പറ്റി ലെഖനം അന്യന്മാരേയും ഭയത്തിന്നധീനപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടോ?

പിന്നെ താണജാതിക്കാരെ സ്സംബന്ധിച്ചു ഒരു പ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹിന്ദു മതത്തിന് ഇപ്പോൾ അധഃശ്യാ പരിഹരിക്കേണ്ടതായ ഒരു ന്യൂനതയുണ്ട്. ഏറ്റവും പുരാതനകാലത്തു തന്നെ ഹിന്ദു മതത്തിന്നു ഈ ന്യൂനതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. താണ ജാ

തിക്കാരെ വർജിക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ സുഭാവം നംഗരികത്വം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞകാലത്തു നമ്മെ ബാധിച്ചതെന്നും അതു വാശിയോടെ നമ്മെ പിടിച്ചടിച്ചതെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഭൂഷ്ടം നാം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്കു നേരിട്ടുന്ന സകലകഷ്ടതകളും ഈ കുറഞ്ഞിനു ശരിയായ ശിക്ഷയാണെന്നു കരുതുവാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഒരുവന്റെ തൊഴിൽനിമിത്തം അവനെ നികൃഷ്ടനായി കരുതുന്നതു നിരത്നമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ ഈ കുറഞ്ഞിനു ചേരുന്നതായാൽ നിങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസംതന്നെയുണ്ടാകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ചിരന്ന നമുക്കൊരു ഭർഷ്ടം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ചിദേശഭാഷയിലായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആലോചനകളും ചിദേശഭാഷയിലായിരിക്കും. അതിനാൽ ലോകത്തിൽ നികൃഷ്ടനായി ആരംഭിക്കുന്നതില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യംവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോ പുറമുള്ളവരോ ആയി ഇടവെടുവാനോ അവർക്കു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാനോ സാദ്ധ്യമാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ആശ്രമത്തിൽ

സപദേശഭാഷമൂലം വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പരാജ്യത്തിൽ എല്ലാപണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ സപദേശയല്ലാതെ മേറെ മൂന്നോ നാലോ ഭാഷ പഠിക്കുന്നതുപോലെ ഈ ആശ്രമത്തിലും സപദേശ ഭാഷകളെ പുറമെ വേറെയുള്ള ഭാഷകളും പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിനു ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ദുർല്ലഭം ചിലർ അതാലും യോഗ്യത സമ്പാദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സപദേശഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. വിദേശഭാഷ മൂലമായ ജീവിതംകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തെ സ്മരണകളെല്ലാം മനസ്സിൽനിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിന്നു നമുക്കെങ്ങിനെ ധൈര്യം വരുന്നു?

നിത്യജ്ഞാനരസ്സുംബന്ധിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കു വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭയംനിമിത്തം ഈ സിദ്ധാന്തം വീട്ടിലേക്കു നാം കടത്തുന്നില്ല. എന്നെന്തെന്നാൽ, പൗരരാണികവിശ്വാസങ്ങളേയും കടുംബത്തേയും പറ്റിയുള്ള ബഹുമാനംകൊണ്ട്

“ഞാനും ഈ കുറുത്തിൽ ചേർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുനിമിത്തം എന്റെ അച്ഛന്മാരോട് മരിച്ചു പോകും” എന്നു ഹിങ്ങർ പറയുമായിരിക്കാം. വിഷ്ണുനാമത്തെ ഉച്ചരിച്ചാൽ രാജൻ അമ്മമാർ മരിച്ചുപോകുമെന്നു പ്രാർത്ഥനാദർശനം വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാ. അതുപ്രകാരമെന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ അമ്മമാരോടു വർത്തിക്കേണ്ടത്. അതു കാരണം അവർ മരിച്ചുപോകുമ്പോൾ അതു ഒരു വലിയ കഷ്ടമാകുമെന്നും എനിക്കു തോന്നുന്നില്ല.

പിന്നെ നാം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടത് ഏകദേശം എന്തിലാണ്.

“നാം ഏകകാണ്ഡം കനയുന്നതെന്തിനാണ്? അതു പടിപ്പില്ലാത്തവരുടെ തൊഴിലല്ലേ? എനിക്കു സാഹിത്യപുസ്തകങ്ങളും രാജ്യശാസ്ത്രവും മറ്റും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും” എന്നല്ലാതെ ഹിങ്ങർ പറയുമായിരിക്കാം. പ്രവൃത്തിയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി വിചാരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ക്ഷുരകനോ ചെത്തപ്പുകത്തിയോ കോളേജിൽ വായിക്കുന്നവിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിലും അവരുടെ സ്വന്തം തൊഴിൽ ത്യജിക്കാൻ അവർക്കു പാടുള്ളതല്ല. ഒരു ക്ഷുരകന്റെ തൊഴിൽ ഒരു ചെത്തപ്പുകന്റെ തൊഴിലിനേക്കാൾ കടുത്തെന്നു

മാഹാത്മ്യം കുറഞ്ഞതല്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾക്കു രാജതന്ത്രവിഷയങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം. മത്സ്യമേല്ക്കുന്ന രാജതന്ത്രം നിരർത്ഥമാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം രാജ്യഭരണവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി നാടെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചുനടക്കുന്നതായാൽ അത് അഭിവൃദ്ധികരമായി പരിണമിക്കണമെന്നില്ല. രാജതന്ത്രജ്ഞാനം നമുക്കു സഹായമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. നമ്മുടെ ഭൗതികസ്ഥാപനങ്ങളും രാജതന്ത്രത്തിന്റെ ഛായയും നാം കുട്ടിക്കാലത്തുതന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിനാൽ ഈ ആശ്രമത്തിൽ ആദ്യംതന്നെ കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയുടെ രാജതന്ത്രികമായ ജീവിതത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കു മതവിശ്വാസവും വേണ്ടതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന മതസ്വഭാവത്തെയും ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടുതന്നെ ഉല്പസിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ചെയ്യാൻ മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സുഖപിഷ്ഠിനുശേഷം അദ്ധ്യന്തരികമായ മത്സരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമായിത്തീരും. ഇപ്പോളാകട്ടെ രാജതന്ത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പഠിച്ചെല്ലാം കോളേജി

ലുള്ള പഠിപ്പോടുകൂടി കലാശിക്കും. പിന്നെ ഇ
വർ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നിലതന്നെ വിട്ട് ചില
ശമ്പളത്തിന്മേൽ ഗവർണ്മെന്റുദ്യോഗത്തിൽ ചേ
ന്ന് ദൈവജ്ഞാനം സഹായത്തോടുകൂടി ഇതു കൈപ്പ
റ്റി യാതൊരു ചിന്തയുമില്ലാതെ കഴിച്ചുകൂടും.

ഗാന്ധിയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണം

1909-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേഫിതനു
ഗാന്ധി അയച്ച എഴുത്തിൽ അദ്ദേഹത്തന്റെ
ചില വിശ്വാസങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നുണ്ട്:—

(1) പൗരസ്ത്യരാജ്യങ്ങളും പാശ്ചാത്യരാ
ജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ യോജിക്കുവാനുദ്ദേശ്യമായ ത
ടസ്ഥങ്ങൾ യാതൊന്നുമില്ല.

(2) പാശ്ചാത്യപരിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ
യൂറോപ്യൻപരിഷ്കാരമെന്നൊരു വസ്തുവെ ഇല്ല.
എന്നാൽ തീരെ അനന്തരമായി ഒരു നവീന
പരിഷ്കാരമുണ്ടുതാനും.

3) ഈ നവീനപരിഷ്കാരം ബാധിക്കുന്നതി
നുമുമ്പുള്ള പാശ്ചാത്യന്മാരും കിഴക്കൻരാജ്യക്കാ
രും തമ്മിൽ പലപ്രകാരത്തിലും യോജിപ്പുണ്ടായി
രുന്നു. ഇപ്പോഴും നവീനപരിഷ്കാരത്തിന്നധീന
പ്പെടാത്ത പാശ്ചാത്യന്മാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാരനായി
കൂടിച്ചേരുന്നവർ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു

മാണനു കണെം.

(4) ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യാഭരണകർത്താക്കന്മാർ ഇംഗ്ലീഷ്കാരല്ല; തീവണ്ടി, കമ്പിത്തപ്പാൽ തൊട്ട ഉപകരണങ്ങളോടുകൂടിയ നവീന പരിഷ്കാരമാണ് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കേണ്ടത്.

(5) ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിലെ മുഖ്യനഗരങ്ങളായ കൽക്കത്ത, ബോംബെ ഇവയാണല്ലോ പ്ലേഗിനാശിനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ.

(6) ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യഭരണത്തിനു പകരം നാളെതന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്കാർതന്നെ രാജ്യഭരണം നടത്തുന്നതായലും, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽനിന്നു പോകുന്ന പണം ഇവിടത്തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ധനസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചു വല്ല ഭേദവും വരുത്താവുന്നതല്ലാതെ വേറെ വലിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യക്കു സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല.

(7) പാശ്ചാത്യന്മാർ നവീനപരിഷ്കാരത്തെ തീവരയുപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർ കിഴക്കൻരാജ്യക്കാരായി യോജിച്ചു കഴിയുള്ളൂ. എന്നാൽ കിഴക്കൻരാജ്യക്കാർ നവീനപരിഷ്കാരത്തെ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും, കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറും കൂടിച്ചേരാമെന്ന പൂർവ്വപക്ഷത്തിന്, ഇ

പ്രകാരമുള്ള യോജിപ്പ് ഇല്ലേണ്ടും ജർമ്മനിയും അന്യോന്യം തീരെ നശിപ്പിച്ചുകളയണമെന്നുള്ള ഭ്രാന്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പ് രൂപിട്ട സന്ധിക്കരാർപോലെ മാത്രമേ പരിണമിക്കുകയുള്ളൂ.

(8) ലോകമാസകലം പരിഷ്കരിപ്പാൻ വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അസംബന്ധവും, അതിന് യന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ടും മറുപകരണങ്ങളെക്കൊണ്ടും കരുവെടുത്തു് ഒരറിയാതെയുമാണ്.

(9) സുഖാനുഭവത്തിനുവേണ്ടി എത്രതന്നെ ഉപകരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതൊന്നും ലോകത്തിൽ ധാർമികമായ അഭിവൃദ്ധിക്കനുകൂലമാവുകയില്ല.

(10) പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ശുദ്ധമേ മോടിയിട്ടുമാണ്. സാധാരണ "ക്വാറൈവൈദ്യ"ന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ചിലർ നാട്ടുവൈദ്യന്മാർകൂടി പാശ്ചാത്യവൈദ്യത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം ലഭിച്ച സാക്ഷാൽമാരെക്കാൾ യോഗ്യന്മാരാണ്.

(11) ഇപ്പോഴത്തെ പാശ്ചാത്യവൈദ്യശാലകളെല്ലാം പിശാചുകൾക്കധീനമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. അവിടം ദുർവൃത്തി, അരിഷ്ടത, അവമാനം, അഭിമതം ഇവയുടെ സങ്കേതസ്ഥലമാ

ന്റേ ക്ഷയം, ഉപദേശം മുതലായ രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുവാൻ ആസ്ത്രികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൗചക ദീനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതേയല്ല.

(12) ഇന്ത്യയുടെ അഭ്യുദയം മുഴുവനും അവതുവർഷമായി അതിന്നുണ്ടായ വിദ്വംഭ്രം സന്തത തീരെ തൃജിക്കുന്നതിലാണ് കിടക്കുന്നത്. തീവണ്ടി, കമ്പിത്തപാൽ, ആസ്ത്രികൾ, വക്കീൽമാർ, ഡാക്ടർമാർ എന്നീ നവീനപരിഷ്കൃതസംസാരങ്ങളെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളാണ് അവയെല്ലാം രാജ്യം വിട്ടു പോകണം, വളരെ താണനിലയിൽ കാലക്ഷേപം കഴിഞ്ഞു നൽകുകയും സുഖമാത്രകയായി തോന്നണം.

(13) യൂറോപ്പിൽനിന്നു വന്നതായും ഇന്ത്യയിൽതന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതായും യന്ത്ര നിർമ്മിതമായ വസ്തുങ്ങളെ ഇന്ത്യക്കാർ വർഷിക്കണം.

(14) ഇതിന്നു് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടു്, യഥാർത്ഥമായി ഇന്ത്യാഭരണകർത്താവാകയുള്ളൂ.

(15) സാമുദായികജീവിതത്തെ ഏറ്റവും താണനിലയിൽ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തിയ മഹർഷിമാർക്കു മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥമായി ജ്ഞാനം സി

ഭിച്ഛിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ ഉദ്ധാരണമാർഗ്ഗം അ
 യായിരം സംവത്സരങ്ങൾക്കുമുമ്പു ഉപയോഗി
 ച്ചിരുന്ന രഹസ്യയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ജീവിതാ
 ഈശിലയിൽ നടത്തിപോരുന്ന സമുദായങ്ങളി
 ലാണ് പാശ്ചാത്യപരിഷ്കൃതസമുദായങ്ങളിലുള്ള
 തിന്മക്കാൾ സുഖവും സമാധാനവും ഉള്ളത്.
 പഠിച്ചുള്ള എല്ലാവരും ഈ സംഗതി നല്ലവണ്ണം
 മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

സഹിഷ്ണുതകൊണ്ട് അന്യായങ്ങളെ നിരോ
 ധിക്കുന്ന പ്രമാണപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കുകയാലാ
 ണ് എന്നിക്ക് ഈവക തത്വങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള
 ബോധമുണ്ടാക്കാനിടയായത്, ഇപ്രകാരമുള്ള ഒ
 രുവന്റെ നിലക്ക്, ഐഹികവേഷയങ്ങളിൽ
 താല്പ്യപ്പെടുന്ന സാധാരണജനങ്ങളുടെയിട
 യിൽ മഹത്തരമായ വല്ല മാറ്റവും കൊണ്ടുവരുവാൻ
 സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്ന ബാ
 ധിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ തത്വം മന
 സ്സിലായഉടനെ മറുത്തുപർ അതിനെപ്പറ്റി
 എന്തുവിചാരിക്കുന്നുവെന്നു ശ്രദ്ധിക്കാതെ അ
 തിനെ അനുസരിക്കുന്നതിന്നാണ് ഞാൻ ശ്രമി
 കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസം വന്ന
 പാലർ അപ്രകാരമനുഷ്ഠിക്കുന്നതായാൽ ആപ്രമാ

ഞം സത്യമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരും അചിരേ
 ണ അതാന സചികരിക്കുമെന്നുള്ളതിനും സം
 ശയമല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം
 നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തോടു കഴിയുന്നിട
 ത്തോളം യോജിക്കണം. പ്രാപഞ്ചികഭ്രമത്താൽ
 സകല വിഷയങ്ങളിൽനിന്നും വേർപെടുവാൻ ന
 മുടെ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. രീവ
 ണിയിലോ മേട്ടോർവണിയിലോ ഞാൻ കയറ
 വ്യാളെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾത
 രാറിനടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വേദം
 എനിക്കുണ്ട്. അതിന്റെ ഫലത്തെ ഞാൻ ഭയ
 പ്പെടുത്തില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു പോകുന്നതും ക
 പ്തകാണ് അപ്രിയം ഇന്ത്യയും അടുപ്പി
 കുന്നതുമെല്ലാം ഈ വിശ്വാസത്തിനു വിരുദ്ധ
 മാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ഇതൊ
 ന്നുമൊഴിച്ചുകൂടാത്തതാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ മു
 ച്യോദേശം ഈ പ്രമാണത്തെ ശരിപ്പെടുത്തുക
 യും, അതു സത്യമാണെന്നു കാണിക്കുകയും ആ
 യിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അന്തഃകരണസം
 സൃതമായ ഈ മാറ്റത്തെ ഞാനൊരുകാലത്തും ഉ
 പേക്ഷിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ അഭിപ്രായപ്രമാണ
 ത്തോടു നിങ്ങളും യോജിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വത

ത്രാർത്ഥം കലഹിക്കുന്നവരോട് അന്യോന്യം ഉ
 പദ്രവകരമായ കലഹസഹായംകൊണ്ടോ ജീവ
 ഹാനികൊണ്ടോ സഹായം സിദ്ധിക്കേണ്ടത
 ല്ലെന്നും, സഹായം തങ്ങൾക്കു വേണ്ടവിധം
 സമാഗ്നത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് യഥാർത്ഥമായി ഇ
 ന്ത്യക്കാരായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ലഭിക്കേണ്ട
 തന്നെന്നും പറ്റഞ്ഞു ധരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ
 കടമയാണ്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ യജ
 മാനന്മാരെ നന്ദിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ
 നമ്മുടെ ഭൃത്യന്മാരായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും
 അവർ പ്രജകളെ ദ്രോഹിക്കാതെ അവരെ യഥാ
 വിധി പരിപാലിക്കുകയും, അവരോടു യോജിച്ചു
 പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ത്യക്കരുടെ മേലി
 ചത്തെ ഗുണമെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആശ്ര
 യിച്ചു കിടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർക്കു ധാരാളം
 ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യവും സുഖഭോഗങ്ങളെ വർ
 ജിക്കത്തക്ക മനശ്ശക്തിയും സിദ്ധിച്ചാൽ അവർക്കു
 ആനിമിയത്തിൽ തന്നെ സഹായം
 കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കാരം വിട്ടു പ
 രതനമഹർഷിമാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുതന്നെ
 ഇന്ത്യക്കാർ പിൻവാങ്ങുന്നതായാൽ ഇന്ത്യക്കാരീ
 ലും യൂറോപ്യന്മാരിലും ഉത്തമഗുണമുള്ളവർക്കു

യോജിച്ചുകഴിയുവാൻ സാധ്യമായിത്തീരും; ഗതാ ഗതത്തിന്നു് ഇന്നത്തെപ്പോലെ സൗകര്യമില്ലാത്ത മുൻകാലങ്ങളിൽ നാടുകാരുടെ ക്ഷേമത്തിന്നുപേണ്ടി ഇരുകൂറ്റും ശിഷ്യന്മാരുംകൂടി ഇന്ത്യാരാജ്യം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. അന്നുതന്നെയായിരുന്നു കാശിയുടേയും മറ്റു വൃണ്യസ്ഥലങ്ങളുടേയും മഹിമയും.”

ഗാന്ധിയുടെ സഹിഷ്ണുതകൊണ്ടുള്ള

നിരോധനയം.

ഗാന്ധിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അധർമ്മങ്ങളെ തടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം ആത്മശക്തിതന്നെയാണു്. ഈ നിരോധനയത്തിന്നു് സ്വയംശക്തിയെന്നുണ്ടോ പദയേണ്ടതു്. ഇതിനെ തന്നെ ടോൾസ്റ്റോയി സ്റ്റേഹശക്തിയെന്നും ആത്മശക്തിയെന്നും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. യഥാർത്ഥമായി പറയുന്നതായാൽ, ഈ ശക്തിധനത്തിന്നു് റായാ മറ്റു വസ്തുക്കളുടേയോ സഹായത്തെ ചേരുമ്പോലും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. അതിന്നു് ഏറ്റവും താണനിലയിൽ അതു ശരീരബല

തേരയോ കലഹസപദോപതേയോ അവലംബി
 ക്കുന്നതല്ല. നേരേ മറിച്ചു്, കലഹസപദോപതേ
 തീരെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ഇതു് ചെയ്യുന്നതു്. ക
 ലഹസപദോപദോപതേയർക്കു് ഈ ശക്തി ഉപയോഗി
 ക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ ശക്തി ഉപയോഗി
 ക്കുന്നതു്, ഓരോരുത്തർക്കെന്നപോലെ സമ
 ദായങ്ങൾക്കും, രാജതന്ത്രവിഷയങ്ങളിലെന്ന
 പോലെ കുടുംബസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലും,
 പുരസ്കാരങ്ങൾക്കെന്നപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടി
 കൾക്കുമെല്ലാം ഒരപോലെ സാദ്ധ്യമാണ്. ഇതി
 ന്റെ സാമ്യത്വമുള്ള ഉപയോഗംതന്നെ ഇതി
 ന്റെ സ്വയംകൃതിയും ഉൽകൃഷ്ടതയും ലക്ഷ്യമാ
 കുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം സഹിഷ്ണുതകൊണ്ടു്
 അക്രമങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതു് ബലഹീനന്മാ
 രുടെ ലക്ഷണമാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നുണ്ടു്.
 തങ്ങൾ അശക്തന്മാരാണെന്നു പിചാരിക്കുന്ന
 വർക്കു് ഈ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതു് അസാ
 ധ്യമാണെന്നു തീർച്ചതന്നെ. മനുഷ്യർക്കു് മൃഗങ്ങ
 ലിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെട്ടതായി എന്തൊ ഒരു
 ശക്തിയുണ്ടെന്നും, മൃഗസപദോപതേ ഇതിന്നധീന
 മാണെന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു മാത്രമേ യഥാർ
 ത്ഥമായ സഹനംകൊണ്ടു് അന്യായങ്ങളെ തടയു

വാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അന്ത്രായം, ക്രൂരത
 എന്നീദോഷങ്ങൾക്ക് ഈ ശക്തി വെളിച്ചം ഇ
 തട്ടിരുന്നെന്നുപോലെയാണ്. രാജ്യഭരണം ജനങ്ങ
 ളുടെ ഹിതത്തിന്നനുസരിച്ചാകണമെന്നുള്ള പ്ര
 മാനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് രാജ്യ
 തന്ത്രപിഷയങ്ങളിൽ ഈ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ന
 യം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. 1907-ൽ തെക്കെ ആ
 ഫ്രിക്കയിൽ പാസ്റ്റാക്കിയ നിയമം തദ്ദേശീയരായ
 ഇന്ത്യക്കർ സഹകരിക്കാതെ ഈ നിരോധനം
 പ്രയോഗിച്ചതിന്റെഫലമായി ആ നിയമം പി
 ന്യാക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അവർ എന്തു
 ശിക്ഷയേയും സഹിക്കുവാനാരുവെട്ടുപ്പേഴ്ക്ക്
 ഗവർണ്മെണ്ടിന്നുതന്നെ യെ തോന്നി. എന്നാൽ
 ഗവർണ്മെണ്ടിനു് ഇപ്രകാരം തോന്നുവാൻ കുറെ
 കാലം ചേണ്ടിയെന്നതിനുള്ള കാരണം അവരുടെ
 നിരോധം ഒട്ടും പൂർണ്ണസ്ഥിതിയിലെത്താത്തതുകൊ
 ള്ലാ. ചിലർക്ക് ഈ ശക്തിയെപ്പറ്റി ഒരു വിവ
 രവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കലഹസപ്രഭാവം തീരെ വി
 ദൂകളയുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നവർ ചുരുക്കമായിര
 ന്നു. ആഹാരത്തെയും വസ്ത്രത്തെയും ഇച്ഛിക്കാതെ
 ദാരിദ്ര്യമംഗീകരിക്കുവാനാരുമുള്ളവരും ദുർ
 ലഭമായിരുന്നു. തെക്കെ ആഫ്രിക്കയിലെ കഷ്ടത

കളവസാനിക്കുവാൻ കുറെ കാലതാമസംവേണ്ടി
 വന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള സംഗതികളാലാണ്. എ
 ന്നാൽ ഈ ശക്തിയെ ഉത്തമനിലയിൽ പ്രയോ
 ഗിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ ഫലവും തൽക്ഷ
 ണംതന്നെ കാണുന്നതാണ്. ഉത്തമന്മാർക്കുമാത്ര
 മേ ഉത്തമനിലയിൽ ഈ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുവാ
 നും സാദ്ധ്യമാകുമുള്ളൂ. ലോകമുഴുവൻ ഈ നയ
 തെ സ്വീകരിച്ചാൽ, സാമുദായികമായ അന്വേ
 ക്ഷദോഷങ്ങളും, പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളെ കലക്കിമറ
 ക്കുന്നതും കിഴക്കൻരാജ്യങ്ങളേയും ദ്രോഹിക്ക
 വാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ നിഷ്ഠൂരവാഴ്ചയും, അ
 തിലാഭത്തിനുള്ള ആശയം മറ്റും തീരെ നശിക്ക
 ന്നതാണ്. ഇന്ത്യക്കാരിൽ ചിലരെങ്കിലും ഈ ത
 തം വേണ്ടധീം ഗ്രഹിച്ചു് അപ്രകാരം പ്രവ
 ത്തിക്കുന്നതായാൽ അവർ തങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല,
 ലോകത്തിനുകൂടി ഉപകാരികളായി തീരുന്നതാ
 ണ്. ജ്ഞാനോദ്ദേശ്യംതന്നെ ആത്മശക്തിയാണു
 ത്തല്ല. ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധമാണ്
 വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടതു്. ബാ
 ലന്മാരെ പ്രഥമലോകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുമു
 ന്വതന്നെ സത്യം സ്നേഹം എന്നീ ആത്മീയഗുണ
 ങ്ങളേയും ആത്മാവിൽ അന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്ന

സർവ്വശക്തികളേയും പഠി അർദ്ധർക്കു ചില തര
 റിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
 ജീവിതമത്സരത്തിൽ സ്റ്റേജംകൊണ്ടു ഭേദവും,
 സത്യാകൊണ്ടു അസത്യവും, സഹനശീലതകൊ
 ണ്ടു പരാക്രമവും സ്വാധീനപ്പെടുത്താവുന്നതാ
 ണെന്ന് ആദ്യമായിതന്നെ ബാലന്മാരെ പഠിപ്പി
 ക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാ
 സം. ഗാന്ധി തന്റെ മക്കളെ ഈ വിഷയങ്ങളി
 ലാണ് പ്രത്യേകിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ആത്മാവിനെപ്പറ്റിയുള്ള വാദം.

ലണ്ഡനിൽചെയ്തു ഗാന്ധി ചെയ്ത ഒരു
 പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാനവിഷയം ആത്മാവി
 ന്റെ ശക്തി എന്നായിരുന്നു. കൈകേയിയുടെ
 ചതിക്കു പാത്രമായി പതിനാലുകൊല്ലത്തെക്കു
 വനവാസമംഗീകരിച്ച ശ്രീരാമനേയും മറ്റു മ
 ഹാരഥന്മാരെയും പഠി അതിദഗ്ദ്ധരവത്തോടെ
 പ്രസംഗിച്ചതിനുശേഷം തെക്കൻ ആഫ്രിക്ക
 യിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആത്മശക്തികൊണ്ടു ഭേദ
 ശക്തിയെ തടുത്തുനിർത്തിയ സംഗതിയെപ്പറ്റി
 അദ്ദേഹം വിസ്മയിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യക്കാർക്കു
 അവരുടെ പ്രമാണം സാധുവാക്കുവാൻചണ്ടി

ഭർഷമായി നിരോധം നടത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ളതു തൊരിലാരണയാണെന്നും, നിർഭയമായി കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുന്നതിൽ ഇവർ നിസ്തുല്യന്മാരാണെന്നും ഗാന്ധി ബലമാർദ്ദിപ്രായപ്പെട്ടു. സഹിഷ്ണുതകൊണ്ട് അന്യായങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നത് അശക്തന്മാർക്കു ചൊരിയതാണെന്നു സാധാരണ ചിലർ വിചാരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിരോധം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അസാമാന്യമായ സഹനശീലവും കായക്ലേശവും വേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ ഒരു പോർക്കളത്തിലുള്ള പടയാളിയെക്കാൾ ധൈര്യം ഇവർക്ക് വേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഇത്ര മനഃസ്ഥൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് അസാധ്യമാണെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുവന്നിരിക്കാം. ഇവർക്കു യഥാർത്ഥമായ ധൈര്യമില്ലെന്നുമാത്രമേ പറയണമുള്ളൂ. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഭഗവൽഗീത നിർദ്ദീകതയുടെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയാണല്ലോ പറയുന്നത്. പിന്നെ പരോപദ്രവകരമായ കലഹത്തെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ കലഹംകൊണ്ടും ജീവഹാനികൊണ്ടും ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിനു സഹായരഹിതം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ താൻ ചേരുകയില്ലെന്നും ഗാന്ധി

ഏകപാഠത്തിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭി
 പ്രായത്തിൽ ആത്മശക്തിയെ സ്വാധീനപ്പെടു
 ത്തുവാൻ ഇന്ത്യക്കാരോളം ശക്തി ചെറു ഒരു രാ
 ജ്യക്കർഷമില്ല. ഭരണാവകാശത്തിനുവേണ്ടി ക
 ലഹിക്കുന്നവരുടെപോലുള്ള നയത്തെപ്പറ്റി
 അദ്ദേഹം അതികഠിനമായി ഭ്രഷ്ടിച്ചുപറഞ്ഞു. ഇ
 ന്ത്യ മറ്റുള്ളരാജ്യങ്ങളുടെ മഃതാപദ്വേഷാവിന്റെ
 നിലയിൽതന്നെയിരിക്കുന്നതായാൽ ഇന്ത്യയും
 ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ടുരാജ്യങ്ങൾ
 ക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഗാന്ധി
 പറഞ്ഞു. അവസാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാ
 രം പറഞ്ഞു: —“ലോകത്തിന് ആത്മാവിൽ വി
 ശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മശക്തിദേഹശക്തിയെ
 ക്കാൾ വലുതാണെന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടതെ നിവൃ
 ത്തിയില്ല. സ്നേഹം പർവ്വതങ്ങളെകൂടി ഇളക്കിതീ
 ര്ക്കുമല്ലോ. നമുക്കാണ് ഈ തത്വത്തെ സംഗ്ര
 വാക്കേണ്ട ചുമതല. അതിന്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റി
 വിചാരിക്കേണ്ടതുമില്ല.” പിന്നെ ഗാന്ധി നവീ
 നപരിഷ്കാരദ്രാണിയെപ്പറ്റിയാണ് പ്രസംഗിച്ച
 ത്. നവീനശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഫലമായ തീവണ്ടി
 മോട്ടോർ, കമ്പിത്തടൽ, ആകാശവിമാനംഇവ
 ക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അവരുടെ

ജീവിതോദ്ദേശത്തെ സാധിച്ചിടുന്നതിനുപകരം അവരെ അതിൽനിന്നു വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ മാത്രമായുള്ളതാണെന്നും, മനുഷ്യാൻ്റെ ശ്രമമുഴുവനും ആത്മാവീദന പോയിപ്പിക്കാതെ ശരീരസുഖത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും, ആത്മാവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ കുറച്ചുസമയമെങ്കിലും ചിലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാളധികം കാൽമായിട്ടുള്ളത് മൗൽമാനക്കടലാസു വായ്ക്കുന്നതും വിനോദങ്ങളിൽ രസിക്കുന്നതുമാണെന്നും മറ്റും ഗാന്ധി ആക്ഷേപിച്ചു. നവീനപരിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തിയപ്പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ ഗാന്ധിയുടെ മാത്ര കുറസ്സി നായിരുന്നു. എന്നാൽ ലോകത്തെ ഇപ്രകാരം പുതിയരീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചുതാനും ഇംഗ്ലീഷുകാരാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പരിഷ്കാരത്തെ സ്വീകരിക്കുകനിമിത്തം ഇൻഡ്യ അനേകവിധം ഭൂഷ്ട്രങ്ങൾക്കു പാത്രമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം 'അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗൗരവസൗകര്യം നിമിത്തം പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തീണ്ടിപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്നു. പുരാതനകാലങ്ങളിൽ ഈ വക പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു പുണ്യവാന്മാർമാത്രമേ പോയിരുന്നുള്ളൂ. അവർക്കു കാട്ടിൽകൂടിയോ മല

കേരിമാഞ്ഞെഴുവഴുതിന്തിയോടപാകുവാൻ ലേശം
 പോലും അത്രപ്ലിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുഷ്ടന്മാർ
 ഭക്തിഹീനതകൊണ്ടും അപായഭയംകൊണ്ടും വ
 ഴിച്ചാത്രക്കൊരുമ്പെടാഞ്ഞതിനാൽ പുണ്യസ്ഥല
 ങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നതു് ഭക്തന്മാർ മാത്രമായിര
 ന്നു. ഈ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഇന്ത്യാ
 രാജ്യം പുണ്യദ്രമീയംകൊണ്ടിടുകുപരനായിരുന്നു. പ
 ണ്ടെങ്ങനെയകാലത്തു് ഷാമവും പകച്ചുവ്യാധികളും
 ഇന്ത്യാരാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവയെ
 ല്ലാം ഓരോ പ്രദേശത്തു മാത്രമായിരുന്നു. നാട്ടുകാ
 രു്കൾ ഗന്ധകത്തിന്നു സൌകര്യമുണ്ടായതോടുകൂടി
 ഇവയും അടല്ലാം സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. ഇപ്പോഴു
 ണ്ണത അനാത്മീയമായ പരിഷ്കാരത്തെ തടസ്സം
 ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ അരിയൻ്റെ പുരാതനമു
 യ പരിശുദ്ധതയിലേക്കു തന്നെ പിൻമടങ്ങണം.
 എന്നാൽ പാശ്ചാത്യരോടുള്ള സംസർഗ്ഗംകൊണ്ടു്
 ഇന്ത്യക്കു ഭക്തഗുണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നില്ല. ഇ
 പ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉണർച്ചക്കുശരണം
 അവരോടുള്ള സംസർഗ്ഗംതന്നെയാണു്. ഈ പു
 തിയ ശക്തി വേണ്ടവിധം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോ
 യാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന്നും ഇന്ത്യക്കുമെന്നുവേണ്ട ലോ
 കത്തിന്നെല്ലാം അതൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും

അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയും ജാപ്പോനെയുംപോലെ ന
 വീനപരിഷ്കാരത്തിൽ ഭൂമിച്ച് പാശ്ചാത്യസമ്പ്ര
 ദായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ അതിന്റെ
 ഫലം ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിൽ നിന്തരമായ
 കലഹം മാത്രമായിരിക്കും. ഇന്ത്യ അതിന്റെ പ്രാ
 ചീനപരിഷ്കാരത്തെ ഇപ്പോഴും കൈക്കൊണ്ടാൽ
 അതിന്നു വിദേശീയന്മാർ ആക്രമങ്ങളെ തടു
 ക്കുവാനും ഇതരരാജ്യങ്ങളെ നന്നാക്കിത്തീർക്കുവാ
 നും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നതാണ്. എ
 ന്നാൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിടിച്ച
 യമാകാതെന്ന കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിത
 ത്തിന്റെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിക്കേണ്ടതിലേക്ക്
 ഒതുങ്ങിയ നിലയിൽ കാലക്ഷേപവും, നല്ല ആ
 ലോചനയും, ധർമ്മാനുഷ്ഠാനവുമാണ് അത്യാവ
 ശ്യമായുള്ളത്. ശരീരത്തെ മാത്രം പോഷിപ്പിച്ചു
 ആത്മാവിനെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയുമരുത്.

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ഐക്യരാഷ്ട്രവും

സംഗ്രാജ്ഞിയെന്നിമ്മാണസഭയുടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ നടന്ന സംഗതകളിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും മനസ്സാധത്തിന്നിടയായിട്ടുള്ളത് “ഐക്യരാഷ്ട്രം” എന്ന സന്ധിയാണു പഠിപ്പിച്ചുവന്ന ഒരു കഠിനനിയമമാണല്ലോ. കുറേക്കാലമായി ഇന്ത്യയിൽ മിക്കഭാഗങ്ങളിലും, ബംഗാളരാജ്യത്തു പ്രത്യേകിച്ചും, അരാജകകക്ഷികളുടേയും രാജ്യപരിവർത്തനങ്ങളുടെയും ഗൂഢപ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം ക്ഷോഭം വർദ്ധിച്ചുവന്നുണ്ടെന്നും, ശരിയായ രാജ്യഭാണത്തിനു തടസ്സം നേരിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും മാറ്റമുള്ള കാരണത്താൽ ഇവക അരാജകശക്തികളെ പരിശോധിച്ചറിയാനായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്ന് ഒരു ജഡ്ജി, ബോംബായിലെ മുഖ്യന്യായാധിപതി, മതിരാശിയിലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഒരു ജഡ്ജി, ബങ്കാളത്തിലെ ഒരു വക്കീൽ, ഐക്യസംസ്ഥാനത്തിലെ റവന്യൂഡോംസിൽനിന്ന് ഒരു മെമ്പർ ഇങ്ങിനെ അഞ്ചുപേരുടേതായ ഒരു പ്രത്യേകസംഘം ഇന്ത്യ ഗവണ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ

ടെ അനേകവിണങ്ങളുടെ ഫലമായി, ഈ അരാജകത്വം നിർത്തൽചെയ്യാൻ അടിയന്തരമായിത്തന്നെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടുവന്നതസരിച്ചാണ് ഈ “ഐക്യബീൽ” ഉണ്ടായത്. സാമ്രാജ്യനിയമനിർമ്മാണസഭയിലെ അനുഭ്യാഗസ്ഥന്മാരായ മെമ്പ്രന്മാരെല്ലാം ഈ ബില്ലിനെപ്പറ്റി കഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ചിടും ഗവണ്മെന്റ് അണമത്രം പിൻവലിക്കാതെ ഉഭ്യാഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭരിപക്ഷാഭിപ്രായപ്രകാരം ബീൽ പാസ്സാക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. അതാണ് ഇന്ത്യാരാജ്യത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ കലഹത്തിനുള്ള മുഖ്യകാരണം. എന്നാൽ അരാജകക്ഷികളുടെ നേരേ തൊട്ടു ഒരു ഈ അസൂയെപ്പറ്റി മഹായോഗ്യരായ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇത്ര വെറുപ്പുതോന്നാൻ കാരണമന്മാരിരിക്കുമെന്നുകൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണല്ലോ. ഈ ബീൽ പാസ്സാക്കുന്നതായി സാമ്രാജ്യനിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ വൈസറായി പ്രസ്ഥാവിച്ചപ്പോൾ മതിരാശി സംസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പറായ ബി. എൻ. ഗർമ്മാച് അമ്പർകൾ അതിടെ ചെയ്തതന്നെ തന്റെ മെമ്പർസ്ഥാനം

രാജിവെക്കുകയും, ആ സമയം ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു:—“ഈ റൗണ്ടിൽ സാധാരണനിയമങ്ങളുടെ മൂലതത്വങ്ങൾക്കു തീരെ യോജിക്കാത്തതും, പ്രജകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആപൽകരവും, സ്വാതന്ത്ര്യവാസാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭവുമാകുന്നു.” ചേററു ഒരു മെമ്പറായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കല്ലൂർട്ടി ഈ ബില്ലിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതായിത്:—“നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ നടന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കൊണ്ടും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ യോഗങ്ങൾക്കൊണ്ടും ഈ ബില്ലിലെ സംഗതികൾ അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്നു തീരെ വിചലിതമായ മില പ്രഭുത്വകൃഷി ഘോഷങ്ങളുണ്ടെന്നും എവിടെ ഘോഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകൊണ്ടു് ഈ ബിൽ ഒരുവിധത്തിലും സ്വീകാരയോഗ്യമല്ല. ഇതുപ്രകാരം, ഒരു കുറ്റക്കാരനെ വിസ്മരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിചാരകൗശലയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യോജിപ്പു വേണ്ടമെന്നില്ല. എന്നാൽത്രമല്ല, ആർക്കും അല്ലീൽകോടതിയുമല്ല..... ന്യായമോടൊരിക്കലും പ്രവേശനവാദംകൂടാതെ, കുറ്റക്കാരനെക്കൊണ്ടു വിചരിക്കപ്പെടുന്നവരെ വിസ്മരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാട്ടുകാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലോ സ്വതന്ത്രി

അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണ്മെന്റിനു യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു വരുന്ന." ഈ വിധംതന്നെ മദനമോഹനമാളപ്പൻ മുതലായ മറ്റു മെമ്പർമാരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനുഭൂതഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഗണ്യമാക്കാതെ ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റു വിൽ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു. വിൽ ഇപ്പോൾ മഹാരാജാവിന്റെ സമ്മതത്തെയോ വിസമ്മതത്തെയോ മാത്രം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഈ വില്ലിടനപ്പാറി നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ എത്രക്കുറവായി നമുക്കു മഹാത്മാവ് സത്യഗ്രഹപ്രതിജ്ഞയുമെടുത്തു പുറപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ 'ബോഡെ ട്രോണിക്കൾ' എന്ന പത്രത്തിലേക്കയച്ച കത്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സത്യഗ്രഹബഹളത്തിന്റെ ആരംഭം. "സർ, റൗണ്ടറാ' വില്ലുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്റെ സത്യഗ്രഹപ്രതിജ്ഞ ഞാൻ ഇതിൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എടുത്ത ഈ മാർഗ്ഗം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും സാരമായ ഒന്നായിരിക്കും. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിന്നു പുറപ്പെട്ടത് ആലോചന കൂടാതെല്ല. ഇതിനെപ്പാറി ആ

ലോചിച്ചുകൊണ്ടു വളരെ രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കം
 കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗവർമ്മേണ്ടി
 നെറു ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാ
 ക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈവിധം ഒ
 രു നിയമനിർമ്മാണത്തിന്നു യാതൊരു സ്വാഭാവിക
 ഞാൻ കാണുന്നില്ല. റെഗുലേറ്റർ കമ്മിറ്റിയുടെ റി
 പോർട്ട് ഞാൻ വായിച്ചതിൽ എനിക്ക് അത്ര
 തം ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതു വായിച്ച
 പോൾ, കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കു നേരെ
 വിപരീതമായ തീരുമാനങ്ങളാണു് എനിക്കുണ്ടാ
 യത്. റിപ്പോർട്ടിൽനിന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്ക
 ന്നതെന്തെന്നാൽ, ഗുഡമായി അറേജ് ചെയ്യ
 ത്തികൾ നടത്തുന്നതു വളരെ കുറച്ചു സാലറു
 ളിൽ മാത്രമാണെന്നും, അവ വളരെ കുറച്ചു ജ
 നങ്ങളെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളുവെന്നുമാണു്.
 ഈവക ജനങ്ങൾ ഒരു സമുദായത്തിലുണ്ടാവുന്ന
 തു ദോഷമാണെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. പ
 ക്കേ ഇന്ത്യാർജ്ജ്യത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കത്തക്ക
 ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കി ഗവർമ്മേണ്ടിനു് ഇത്ര
 അനുവശ്യമായി ശക്തികൊടുക്കുന്നതു മുന്പ
 ഞ്ഞേരിൽ അധികം വലിയ ഒരു ദോഷമാണു്.
 ഇന്ത്യയിലുള്ള ചെങ്കോപ്പിലക്കു ജനങ്ങൾ ലോക

ത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മയ്യാഭയേജ്ജവരണെ
 നുള്ള തലം കമ്മിറ്റി തീരെ വിസ്മയിച്ചുപോയി
 ിക്കുന്നു....." ഈ ഏഴുത്തിൽ ആടക്കം ചെ
 യ്യ സത്യാഗ്രഹപ്രതിജ്ഞ ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:—
 '1919-ലെ ഒന്നും രണ്ടും നമ്പർ ബില്ലുകൾ—
 ണതായത് റൗണ്ടുറബില്ലുകൾ—നൂറുകേരളീത
 വും സപ്രതിരോധത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നിശ്ചി
 ക്കുന്നവയും, സമുദായത്തിന്റെയും കർമ്മാജ്ഞി
 ന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്നടിസ്ഥാനമായ ചെറു
 രാജകാശങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നവരുമായ
 ഈകാണു് ഈ ബില്ലുകൾ വിമർശനശക്തിയു
 ിന്നാൽ അപായ ചിഹ്നമായിക്കണതുവരെ ഈ
 നിയമങ്ങളേയും ഇനി ഇതുപ്രകാരം നിശ്ചയി
 ക്കപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റു നിയമ
 ങ്ങളേയും ഞങ്ങൾ അനുമതിക്കണതല്ലെന്നും,
 ഈ സാഹസപരീകൃതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതൃ
 ണ്ണെ ഏറ്റവും വിശ്വാസത്തോടെ പിന്തുടര
 നതാണെന്നും, ജീവൻ ഭേദം സ്വതസ് ഇതു
 കൾക്കു യാതൊരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യുന്നത
 ല്ലെന്നും, അക്രമങ്ങൾ യാതൊന്നും കാണിക്കും
 തിടിക്കുന്നതാണെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞചെ
 യ്യുന്നു." ഗാന്ധി ഈ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഭവനം

തന്നെ ബോധമായിരുന്നു എന്തുപേര് സത്യഗ്രാഹികളായി ആയാളെ പിന്തുടർന്നു. സത്യഗ്രാഹികൾ പിന്നെ ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സത്യഗ്രാഹകന്മാർ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി. ഇതിനിടയ്ക്കു വൈസുകരായി ഗാന്ധിയെ കണ്ടെത്തിച്ചവരുടെ ഇതു സത്യഗ്രാഹപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ സാഹസമായിപ്പോയെന്നും മറ്റും പരകരുണയായത്രെ.

മാർച്ച് മാസം 18-ാംനു റൌളെറ്റ് ആക്റ്റിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു. പേറ്റർ, സുരേന്ദ്രനാഥബോസർജി, ശ്രീനിവാസശാസ്ത്രി, ഡോക്ടർ സുകർ, ബി. എൻ. ശർമ്മ, വാഷ്വർ, മദ്രാ, സർക്കാർ ഡോക്ടർ സാമ്രാ എന്നീ മഹാനായാളുകളും ഈ ബില്ലിനെ വിരോധിച്ചുപ്രസംഗിച്ചിട്ടും യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. 22-ാംനു വൈസറോടിയുടെ അനുമതിയും കിട്ടി. സത്യഗ്രാഹകന്മാരുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ഇടവക പ്രവൃത്തികളെ തടക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു സത്യഗ്രാഹകന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു നാട്ടുകാരെ അതിന്നു പ്രേരിപ്പിക്കുവാനായി ഗാന്ധി നാട്ടിലെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഫലം

മാതി നാടൊല്ലാം സത്യാഗ്രഹികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും, ശാസ്ത്രീയ ദൈവത്തെപ്പോലെ കർത്തവ്യമുള്ള ചുവരികളും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാടുകാർക്കു ഹൈന്ദവവിദ്വേഷം നേരെയുള്ള ചെറുപ്പംകുറവുമായി ഒരു പ്രത്യേകദിനം തിരഞ്ഞെടുത്തു പലവിധ ആഘോഷങ്ങളും നടത്തുവാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. ആ ദിവസം മാർച്ച് മാസം 30-നു ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു. അന്ന് അതതു പ്രദേശത്തിലെ സത്യാഗ്രഹികളെല്ലാം ഇരുപത്തിനാലു മണിക്കൂറുനേരം ഉപവാസം ഭിക്കിച്ചു ദൈവികമായി പല കർമ്മങ്ങളും നടത്തി. യാതൊരു ബഹുമാനവും കൂടാതെ തെരുവിൽ കൂടി അനേകായിരം ജനങ്ങളോന്നിച്ചു യാത്രചെയ്ത് അധ്വാനം സമ്പൂർണ്ണമാക്കി സഭകൾ കൂടി. സത്യാഗ്രഹണയും ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധതയും മാറ്റം വരുത്താൻ പ്രസംഗിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ആദിവാസം യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഡൽഹി മതിര ശി ബോബ്ബ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിൽ അന്നു കൂടിയ സഭകളിൽ ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ജനങ്ങൾ ചേർന്നിരുന്നുവത്രെ. നാടുകാർക്കു ഗവർണ്മെന്റിന്റെ നേരെയുള്ള ചെറുപ്പം എത്രമാത്രമായിരുന്നെന്ന്

നവെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഊഹിച്ചറിയാമല്ലോ. ഈ സമയത്തെതാനും ഗവണ്മണ്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നില്ല. ഗവണ്മന്റിന്റെ സത്യാഗ്രഹ ബഹളത്തിനു ശക്തി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ മന്നു കരുതി അദ്ദേഹത്തെ വല്ല പ്രകാരത്തിലും കുറ്റക്കാരനാക്കി പിടിക്കണമെന്നു ലോചിച്ചു തുടങ്ങി. സത്യാഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുവാനും മറ്റുമായി ഗവണ്മന്റിന്റെ ഡൽഹിയിലേക്കു പോകുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തിനു മൂന്നു കല്ലറകൾ കിട്ടി. അതിൽ ഒന്നു പഞ്ചാബുസംസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കടക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു. വേറെയൊന്ന് ഡൽഹിയിൽ കടക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നും, മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിനു ബോംബേ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകുവാൻ പാടില്ലെന്നായിരിക്കുവാനായിരുന്നു. കല്ലറകൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തവക്കോട് ഗവണ്മന്റിന്റെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് "ഇവ കല്ലറകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരുകാരും വേണം" ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു. കുറച്ചു നീമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സത്യാഗ്രഹികൾക്കുള്ള കർക്കര ഉപദേശവും ഏഴുതിസമയം സിക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽകൊടുത്തു. മേൽപ്രകാരം വിചി

മൂന്നുകല്പനകൾ തന്നിട്ടു കിട്ടിയതിൽ വലിയ
 തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും, സത്യംഗ്രഹപ്രതിജ്ഞപ്രകാരം
 ആ കല്പനകളെ അനുസരിക്കാൻ തന്നിട്ടു നി
 വൃത്തിയില്ലെന്നും, തന്റെ ശരീരം ഗവർമ്മേണ്ടി
 നായിരമാണെങ്കിലും ആത്മാവിന്നു പൂർണ്ണസമാ
 തന്ത്രം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്തുചിച്ച
 തിന്നശേഷം സത്യംഗ്രഹികളെല്ലാം അവരുടെ
 കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നപക്ഷം അവർക്ക് അതൊ
 രു കാര്യമേതെങ്കിലും പരിണമിക്കുമെന്നുമാണ്
 ആദ്യംതന്നെ ആ ഉപദേശത്തിൽ പ്രസ്തുചി
 ച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ, തന്നെ കുറുകാണാക്കി
 പിടിച്ചതിൽ ആരും ഭേദംകരുതരുതെന്നും പ്ര
 യോഗ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഉദ്ദേശം റെ
 റെറ്റററിൽ പിൻവലിക്കുകയോ, തടവ് അംഗീ
 കരിക്കുകയോ ആയതിനാൽ തന്റെ കാര്യം സാ
 ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലംചെയ്യലും സത്യത്തെ ലു
 ഘിക്കുന്നതോ, ഇംഗ്ലീഷുകാരുടേയോ ഇന്ത്യക്കു
 ള്ളതോ നേരേ അക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതോ
 അപരാധപ്രമാണത്തിന്നു വിചാരമാണ്. ഹി
 ഇക്കളും മഹമ്മദീയരും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പു യ
 ഗാർത്ഥമാകണമെങ്കിൽ താൻ പറയുന്നപ്രകാരം
 പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ഈ കാര്യത്തിൽ

ഹിന്ദുക്കൾക്ക് അധികം ചുമതലയുണ്ടെന്നും മ
 നസ്സിലാക്കണം. സപദേശിവ്രതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള
 തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധ
 ക്കു പ്രത്യേകം വിഷയമായിത്തീരണം. കഷ്ടനര
 വങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാതെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽനിന്നു കിട്ടു
 ന്ന ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾകൊണ്ടാണെന്നും ഇന്ത്യ
 ക്കാർക്കു മുക്തി കിട്ടുന്നതല്ലെന്നാണ് തന്റെ ഭ
 ഡവിശ്വാസം. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അതു കിട്ടിക്കഴി
 ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അ ചരോടുള്ള സംസർഗ്ഗംനിമിത്തം
 ശക്തികാണതവർക്കു ദോഷമേ ഉണ്ടാകുവാൻ ത
 രമുള്ളൂ. അവർ അനേകം കഷ്ടനരവങ്ങൾ ധൈ
 ര്യത്തോടുകൂടി സഹിച്ചവരാണ്. ഇന്ത്യക്കാർ
 ക്കു ആധിപത്യം ധൈര്യം സിദ്ധിച്ചതിനുശേഷം
 മാത്രമേ ഇംഗ്ലണ്ടും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
 സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അവരുടേയും ഇന്ത്യക്കാരു
 ടേയും നാഗരികതപങ്ങൾക്കു വലിയ അന്തരമു
 ണ്ടു്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനം യുദ്ധംകൊ
 ണ്ടു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നാണ് അവരു
 ടെ വിശ്വാസം. ഇന്ത്യക്കാർക്കുട്ടെ ആത്മാവി
 ന്റെ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. സ
 ത്യാഗ്രഹവും അതുതന്നെയാണ്. ഇന്ത്യക്കാരു
 ടെ പുരാതനനാഗരികതയെ ലംഘിച്ചു പ്ര

വർത്തമാനകയാലാകുന്നു അവർക്കിപ്പോൾ ഇത്ര
 കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത്. അതുകൊ
 ണ്ട് ഹിന്ദുക്കളും, ഘോരദീയരും, സിക്കുകാരും,
 പാർസികളും, ക്രിസ്ത്യാനികളും, ഇന്ത്യയെ മാത്ര
 ഭ്രമിയായി വിചാരിക്കുന്ന മറ്റു കൂട്ടരും ഈവ
 ക ധർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഭീഷിക്കുമെന്നും, പുര
 ഷന്മാരെപ്പോലെതന്നെ സ്ത്രീകളും പ്രവർത്തിക്ക
 മെന്നും ഞാനു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയെ
 ല്ലാമായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ. സ
 ത്യാഗ്രഹികളുടെ കൃത്യത്തെപ്പറ്റി ഗാന്ധി ഇങ്ങി
 നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:—“ഗവണ്മെന്റിന് എ
 പോഴകിലും തമ്മെ കുറാക്കാതായി പിടിക്കാമെ
 ന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് നാമിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന
 ത്. ഇങ്ങിനെ ആരെയെങ്കിലും കുറുക്കാനു
 ക്കിയൽ ആയാൽ അതിന്നു കോടതിവുമായി
 ചെല്ലണമെന്നു കല്പിച്ചാൽ അതിന്നും തയ്യാറാ
 കണം. പ്രതിഭാഗം യാതൊരുതലിനും കൊടു
 ക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷിലിന്റെ ആവശ്യകതയുചി
 ല്ല. പിഴയോ തടയോ കല്പിച്ചാൽ പിഴകൊടു
 കാതെ തടവിലിറങ്ങുന്ന തയ്യാറാകണം. ആ
 യാളുടെ സമുത്തര വിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്ക
 ണം, അതുകൊണ്ടു യാതൊരു വ്യസനവും കാ

ണിക്കരുത്, ഒരുചരൻ്റെ തടവിനാൽ മാരസത്യാ
 ഗ്രഹികൾക്കു നാനൊരുവ്യസനവുമുണ്ടാകരുത്.
 നാം തടവുക്കുണിച്ചുവരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്ന
 തെന്നു സർവ്വദാ ഓർമ്മിക്കണം. തടവുനിയമങ്ങ
 ൈ അനുസരിക്കുകയും ചേണം. നമ്മുടെ ഇപ്പോ
 ഴത്തെ ഉദ്ദേശ്യം തടവുനിയമങ്ങളേപരിഷ്കരിക്ക
 കയല്ലല്ലോ. ഒരു സത്യാഗ്രഹി സ്വകാര്യമായി
 തൊന്നും ചെയ്യാൻപാടുള്ളതല്ല. എല്ലാം പരസ്വ
 മായി ചേണ്ടതാണ്” പഞ്ചാബുഗവർണ്മണ്ടിൻ്റെ
 കല്പനയെ അനുസരിക്കാതെ പഞ്ചാബിൽ കൂ
 ണപ്പോൾ ഗാന്ധിയെ ഒരു കാരാക്കാരൻ്റെ നില
 യിൽ പിടിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകവണ്ടിയിലായി
 ബോമ്പായിൽതന്നെ കൊണ്ടുവെട്ടി. ഈ സംഭവം
 നിമിത്തം നാട്ടിൽ കലക്കം വർദ്ധിച്ചുതുടങ്ങി. ലാ
 ഹോറിൽ അനേകായിരം ജനങ്ങളോന്നിച്ചു പോ
 ള്യാത്രയായി തെരുവിൽക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ
 പോലീസ്സുകാർ അവരെ തടുത്തുനിർത്താൻ ശ്ര
 മിക്കുകയും, അവർ പിന്നേയും നടന്നു ലഹള
 യുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അനേകം ജനങ്ങളെ ചെടി
 വെച്ചുകൊല്ലുകയുംചെയ്തു. അദ്ദേഹസാരം എന്ന

പട്ടണത്തിലും ഇതുവിധംതന്നെ നടന്നു. അഹമ്മദ്‌ബാദിൽ ബഹളം കൂറുകൂടി കലശലായി ആകപ്പോടെ സത്യാഗ്രഹബഹളം ഗാന്ധിവിചാരിച്ചതിലയിൽ പരിണമിച്ചില്ല നാട്ടുകാരെയെല്ലാം ഗാന്ധിയെപ്പോലേയുള്ള യഥാർത്ഥസത്യാഗ്രഹികളാക്കുന്ന കാര്യം എഴുപ്മണലല്ലല്ലോ. സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കാനെന്താട്ടുകാർ കലക്കമുണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നു ഗാന്ധിജി മനസ്സിലായപ്പോൾ നിയമലംഘനം തല്ലാലത്തേക്കു നിർത്തിവെക്കണ്ടതിലേക്കു് ഒരു വിശ്വാസപനം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. അന്നുമുതൽക്കു് അതായതു് ഏപ്രിൽ 18-നു മുതൽക്കു്, സത്യാഗ്രഹികളുടെ കൃത്യം നാട്ടുകാർക്കു സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചു സഹായം പഠിപ്പിച്ചുള്ള ഉൽക്കൃഷ്ടബോധം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയായിരിക്കുന്നു. ഈ ഉൽക്കൃഷ്ടബോധം ഇന്ത്യയിൽ കുടിയൊട്ടു കൊടുക്കുവരെയും വ്യാപിക്കുന്നതോടുകൂടി നമുക്കു മുൻപിലഭിക്കുന്നതാണ്.

ലക്ഷ്മീനാരായണപ്രതിമയിൽ വില്പന

1. രാജ ഭരണം—ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യഭരണത്തെപ്പറ്റിയുൾക്കൊള്ളുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക. കെ. സി. മനോജ ക്രമൻരാജാ ഡി. സി. 0-4-1
2. ഇന്ത്യയിലെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ—മോണ്ടേഗു—ചെംസ്ഫോർഡ് റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ചു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളെപ്പറ്റി കെ. സി. ശ്രീമാനവേദൻരാജാ ചവർകർ എഴുതിയ ഒരു നിരൂപണം. 0-4-1
3. മാതാകം—ഒരു പ്രാചീനകൃതി (കിളിപ്പാട്ട്) 1-
4. വസിഷ്ഠവിജയം—പി. ജി. രാമസ്വാമി. എ. ബി., എൽ. അചർകളുടെ ഒരു ഖണ്ഡകാവ്യം. 0.1
5. ഗണ്ഡികുമ്മൽ—ടി.ആർ. വകുമാറുടെ ഖണ്ഡകൃതി 0-4-1
6. ശോണാദ്രീശബ്ദം—കേരളവർദ്ധനവിലെ കോമിത്ത. നൂറാൻ തിരുമനസ്സിലെ കൃതി (അയ്യംശതകം) 0-4-1

മാനേജർ, ല. സ. പ്രസ്സ്
കോട്ടയം (തെക്കേമലയാളം)

