

७६६०९
३०/३/५७
३६५७

नोंदक १२५७२

गांधी-चित्र-कथा

म. प्र. सं. ठाणे, ज्ञानालय शाखा,
दा. क. १२५७२ नों दि
वि. वा. वा. : .. .
लेखिका-कलाकार

सरलादेवी मुद्गुमदार

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे ज्ञानालय शाखा
अनुक्रम ७६६०९... वि. वा. वा. :
नोंदक ३६५७...नोंद दि...३०/३/५७

IRBK-0112572

अनुवादक

श्री दा. न. शिखरे एम्.ए.

संचालक - महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, पुणे.

शिकाची भूमिका

म. गांधींची जन्म-शताब्दि दा. २ ऑक्टोबर १९६९ रोजी आहे. ही शताब्दि योग्य तऱ्हेने कशी साजरी करावी, हा प्रश्न भारतातील सर्व कार्यकर्त्यापुढे आणि मध्यवर्ती व राज्य सरकारापुढे, १९६४ सालापासून उभा आहे. गांधीजींचा जन्मदिन, त्यांच्याच सूचनेनुसार, “चरखा-जयंति” म्हणून नेहमी साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे, या शंभराव्या जयंतीचे कार्यक्रम म्हणून निरनिराळी राष्ट्र-संवर्धक, विधायक कायदे राष्ट्रीय व राज्य शताब्दि-कमिठ्यांनी, केंद्रीय व राज्य-गांधी-स्मारक-निधींनी आणि कैक विधायक संस्थांनी व कार्यकर्त्यांनी हातांत घेतली आहेत.

या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणजे गांधीजी आणि त्यांचे कार्य व शिकवण यासंबंधी पुस्तके प्रसिद्ध करणे. चालू पिढीतील तरुण मुलांनी गांधीजींना पाहिलेले नाही, एवढेच नव्हे तर, भारतीय जनतेवर, किंबहुना, भारताबाहेरील जनतेवरही त्यांचा किती विलक्षण प्रभाव व अधिकार चालत असे, हेही त्यांना माहीत नाही. म्हणून, त्यांच्या जीवनाची व कार्याची ओझरती दर्शने देणारे एखादे सचित्र पुस्तक तयार करणे अवश्य आहे, असे आम्हाला वाटले.

असे पुस्तक लिहिण्याची आपली तयारी असल्याचे श्रीमती सरलाबेन मुजुमदार व श्रीमती कुरंगीबेन देसाई यांनी कळविले. याबद्दल मुंबई-गांधी-स्मारक निधि त्यांचा ऋणी आहे. मुलांच्या मनांत योग्य तत्त्वांची प्रेरणी व्हावी या हेतूने श्रीमती सरलाबेन यांनी सत्य, अहिंसा, प्रेम, कठणा, निर्भयता इत्यादि गांधीजींच्या जीवनातील गुण प्रगट करणारे प्रसंग निवडले. ते प्रसंग चित्रित करण्यासाठी त्यांनी स्वतः चित्रेही काढली आणि थोड्या शब्दांत प्रत्येक चित्राचा भाव लिहून दिला. त्यामुळे गांधीजींच्या जीवनाची व कार्याची प्रमुख अंगे सहजगत्या व्यक्त झाली.

या पुस्तकाचे इंग्रजी रुपांतर करण्याचे कामी श्रीमती सरलाबेन व श्रीमती कुरंगीबेन यांना श्री. हेमंत-कुमार देसाई यांचे साहाय्य झाले. श्रीमती कुरंगीबेन देसाई आणि श्रीमती चित्रा देसाई यांनी, श्री. मधुसूदन वैद्य, श्री. शिवशंकर वशिष्ठ व श्री. प्रणव ओंकार देसाई यांच्या साहाय्याने, या पुस्तकाचे हिंदीत भाषांतर केले.

मुंबई हे एक बहुभाषिक शहर आहे म्हणून — आणि हे पुस्तक अन्य राज्यांतही उपयुक्त ठरावे म्हणून — भारतातील गांधी-स्मारक-निधीच्या राज्य-मंडळाशी संपर्क साधण्यांत आला. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांतून या पुस्तकासाठी मागण्या आलेल्या आहेत.

तामिळ भाषांतरासाठी आम्ही तामिळनाडू गांधी-स्मारक-निधीचे संचालक व कट्टे गांधीवादी कार्यकर्ते श्री. के. अरुणाचलम् यांना विनंती केली. तामिळ सर्वोदय मंडळाचे श्री. नटराजन यांच्याकडून ते भाषांतर तयार करवून घेऊन श्री. के. अरुणाचलम् यांनी आम्हांस उपकृत केले आहे.

तसेच, केरळ गांधी-स्मारक-निधीचे श्री. जनार्दन पिळे यांनी मल्याळी भाषांतर आणि श्री. नारायणराव कोडाटी यांनी तेलगू भाषांतर करवून घेतले. गांधी-वाङ्मयाचे स्वतः एक लेखक असलेले व महाराष्ट्र गांधी-स्मारक-निधीचे संचालक श्री. दा. न. शिखरे यांनी या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर केले.

म. गांधींचे एक सहकारी आणि प्रख्यात ग्रंथकार व शिक्षण-तज्ञ आचार्य काकासाहेब कालेलकर यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहून त्याला आगळे महत्त्व मिळवून दिले, याबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत.

हे पुस्तक तयार करण्याचे व भाषांतरित करण्याचे कामी तसेच त्याची मुद्रिते तपासण्याचे कामीही अमूल्य मदत करणाऱ्या या सर्व गांधीवादी बंधु-भगिनींचे आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आहोत.

हे पुस्तक छापण्याचे काम ‘बॉबे फाइन आर्ट ऑफसेट अँड लिथो वर्क्स मुंबई’ यांनी पत्करले आणि आमच्या पूर्ण पसंतीला उतरेल, अशा रीतीने विविध भाषांत छपाई करण्याचे काम चिकाटीने तडीस नेले, याबद्दल आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो.

श्रीमती सरलाबेन मुजुमदार यांनी केवळ हे पुस्तक रचले आणि चित्रांनी सजविले असे नव्हे तर, या प्रारंभीच्या कष्टप्रद कामाशिवाय, त्यांनी छापखान्यांत सतत जाऊन मुद्रणाच्या बारीक सारीक गोष्टीकडेही लक्ष पुरविले, याचा उल्लेख आम्ही न केला तर आम्ही कृतघ्न ठरू. सध्याच्या काळीं फारच थोडे लोक गांधीजींची तत्वे आपल्या आचरणांत आणीत आहेत. अशा वेळी देशातील मुलांच्या सेवेसाठी प्रेमाने परिश्रम करणारे श्रीमती सरलाबेनसारखे लोक आहेत, हे पाहून आम्हास आनंद वाटतो.

ही आपली भूमिका विशद करून, मुंबई गांधी-स्मारक-निधि हे छोटेखानी सचित्र पुस्तक प्रिय बालकांना सादर करित आहे. त्यांना ते आवडेल आणि बापूजीविषयी व त्यांच्या कार्याविषयी व तत्वज्ञानाविषयी अधिक वाचण्याची भूक त्यांच्या मनांत निर्माण होईल, अशी आशा वाटते.

—मुंबई गांधी स्मारक निधि

CPER-0112572

IRBK-0112572

प्रकाशक

मि. पे. झांजीवाला,
मंत्री, मुंबई गांधी स्मारक निधी
मणीभवन, १९, लेबरनम रोड,
गांवदेवी, मुंबई ७.

प्रथम आवृत्ति

१९६८

किंमत रु. २

मुद्रक

बाँबे फाउन्डेशन आर्ट ऑफसेट अँड लिथो वर्क्स,
मुंबई २७.

शकाची भूमिका

म. गांधींची जन्म-शताब्दि ६१. २ ऑक्टोबर १९६९ रोजी आहे. ही शताब्दि योग्य तऱ्हेने कशी साजरी करावी, हा प्रश्न भारतातील सर्व कार्यकर्त्यापुढे आणि मध्यवर्ती व राज्य सरकारापुढे, १९६४ सालापासून उभा आहे. गांधीजींचा जन्मदिन, त्यांच्याच सूचनेनुसार, “चरखा-जयंति” म्हणून नेहमी साजरा केला जातो. त्याचप्रमाणे, या शंभराव्या जयंतीचे कार्यक्रम म्हणून निरनिराळी राष्ट्र-संवर्धक, विधायक कार्ये राष्ट्रीय व राज्य शताब्दि-कमिठ्यांनी, केंद्रीय व राज्य-गांधी-स्मारक-निधींनी आणि कैक विधायक संस्थांनी व कार्यकर्त्यांनी हातांत घेतली आहेत.

या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणजे गांधीजी आणि त्यांचे कार्य व शिक्षण यासंबंधी पुस्तके प्रसिद्ध करणे. चालू पिढीतील तरुण मुलांनी गांधीजींना पाहिलेले नाही, एवढेच नव्हे तर, भारतीय जनतेवर, किंबहुना, भारताबाहेरील जनतेवरही त्यांचा किती विलक्षण प्रभाव व अधिकार चालत असे, हेही त्यांना माहीत नाही. म्हणून, त्यांच्या जीवनाची व कार्याची ओसरती दर्शने देणारे एखादे सचित्र पुस्तक तयार करणे अवश्य आहे, असे आम्हाला वाटले.

असे पुस्तक लिहिण्याची आपली तयारी असल्याचे श्रीमती सरलाबेन मुजुमदार व श्रीमती कुरंगीबेन देसाई यांनी कळविले. याबद्दल मुंबई-गांधी-स्मारक निधि त्यांचा ऋणी आहे. मुलांच्या मनांत योग्य तत्त्वांची पेरणी व्हावी या हेतूने श्रीमती सरलाबेन यांनी सत्य, अहिंसा, प्रेम, कठणा, निर्भयता इत्यादि गांधीजींच्या जीवनातील गुण प्रगट करणारे प्रसंग निवडले. ते प्रसंग चित्रित करण्यासाठी त्यांनी स्वतः चित्रेही काढली आणि थोड्या शब्दांत प्रत्येक चित्राचा भाव लिहून दिला. त्यामुळे गांधीजींच्या जीवनाची व कार्याची प्रमुख अंगे सहजगत्या व्यक्त झाली.

या पुस्तकाचे इंग्रजी रुपांतर करण्याचे कामी श्रीमती सरलाबेन व श्रीमती कुरंगीबेन यांना श्री. हेमंत-कुमार देसाई यांचे साहाय्य झाले. श्रीमती कुरंगीबेन देसाई आणि श्रीमती चित्रा देसाई यांनी, श्री. मधुसूदन वैद्य, श्री. शिवशंकर वशिष्ठ व श्री. प्रणव ओंकार देसाई यांच्या साहाय्याने, या पुस्तकाचे हिंदीत भाषांतर केले.

मुंबई हे एक बहुभाषिक शहर आहे म्हणून — आणि हे पुस्तक अन्य राज्यांतही उपयुक्त ठरावे म्हणून — भारतातील गांधी-स्मारक-निधीच्या राज्य-मंडळाशी संपर्क साधण्यांत आला. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, केरळ व तामिळनाडू या राज्यांतून या पुस्तकासाठी मागण्या आलेल्या आहेत.

तामिळ भाषांतरासाठी आम्ही तामिळनाडू गांधी-स्मारक-निधीचे संचालक व कट्टे गांधीवादी कार्यकर्ते श्री. के. अरुणाचलम् यांना विनंती केली. तामिळ सर्वोदय मंडळाचे श्री. नटराजन यांच्याकडून ते भाषांतर तयार करवून घेऊन श्री. के. अरुणाचलम् यांनी आम्हांस उपकृत केले आहे.

तसेच, केरळ गांधी-स्मारक-निधीचे श्री. जनार्दन पिल्ले यांनी मल्याळी भाषांतर आणि श्री. नारायणराव कोडाटी यांनी तेलगू भाषांतर करवून घेतले. गांधी-वाङ्मयाचे स्वतः एक लेखक असलेले व महाराष्ट्र गांधी-स्मारक-निधीचे संचालक श्री. दा. न. शिखरे यांनी या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर केले.

म. गांधींचे एक सहकारी आणि प्रख्यात ग्रंथकार व शिक्षण-तज्ञ आचार्य काकासाहेब कालेलकर यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहून त्याला आगळे महत्त्व मिळवून दिले, याबद्दल आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत.

हे पुस्तक तयार करण्याचे व भाषांतरित करण्याचे कामी तसेच त्याची मुद्रिते तपासण्याचे कामीही अमूल्य मदत करणाऱ्या या सर्व गांधीवादी बंधु-भगिनींचे आम्ही अत्यंत कृतज्ञ आहोत.

हे पुस्तक छापण्याचे काम ‘बॉबे फाइन आर्ट ऑफसेट अँड लिथो वर्क्स मुंबई’ यांनी पत्करले आणि आमच्या पूर्ण पसंतीला उतरेल, अशा रीतीने विविध भाषांत छपाई करण्याचे काम चिकाटीने तडीस नेले, याबद्दल आम्ही त्यांना धन्यवाद देतो.

श्रीमती सरलाबेन मुजुमदार यांनी केवळ हे पुस्तक रचले आणि चित्रांनी सजविले असे नव्हे तर, या प्रारंभीच्या कष्टप्रद कामाशिवाय, त्यांनी छापखान्यांत सतत जाऊन मुद्रणाच्या बारीक सारीक गोष्टीकडेही लक्ष पुरविले, याचा उल्लेख आम्ही न केला तर आम्ही कृतघ्न ठरू. सध्याच्या काळी फारच थोडे लोक गांधीजींची तत्वे आपल्या आचरणांत आणीत आहेत. अशा वेळी देशातील मुलांच्या सेवेसाठी प्रेमाने परिश्रम करणारे श्रीमती सरलाबेनसारखे लोक आहेत, हे पाहून आम्हास आनंद वाटतो.

ही आपली भूमिका विशद करून, मुंबई गांधी-स्मारक-निधि हे छोटेखानी सचित्र पुस्तक प्रिय बालकांना सादर करीत आहे. त्यांना ते आवडेल आणि बापूजीविषयी व त्यांच्या कार्याविषयी व तत्वज्ञानाविषयी अधिक वाचण्याची भूक त्यांच्या मनांत निर्माण होईल, अशी आशा वाटते.

—मुंबई गांधी स्मारक निधि

IRBK-0112572

मुळांत मूल

प्रस्तावना

“मुलांचे गांधी” या पुस्तकांत चित्रे आहेत आणि गोष्टी पण आहेत. ती चित्रे व त्या गोष्टी— एकामागामोग एक—मी बारकाईने पाहिली आहेत. चित्रांमध्ये जे प्रसंग रंगविलेले आहेत, त्यांच्यावर प्रकाश पाडण्यासाठीच गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. ती चित्रे समजण्यासाठी जे वातावरण असणे अवश्य आहे, ते निर्माण करण्याचे कार्य या गोष्टी करीत आहेत. तथापि, रंगाने व कुंचल्याने व्यक्त होणारे कलावंतांचे व्यक्तिमत्व शब्दांतूनहि प्रकट झाल्याशिवाय राहण नाहीं. याचे एकच उदाहरण मी देतो.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यांत गांधीजी सर्व देशभर दारे काढत असत आणि देशाला कार्य करण्यास उत्साहित करीत असत. अशा एका प्रसंगी, त्या स्वातंत्र्य-लढ्यांतील अग्रभागी असलेल्या शहरांत— मुंबापुरीत—एका प्रचंड सभेत भाषण करण्यासाठी गांधीजी अत्यंत उच्च अशा व्यासपीठावर उभे होते. तेथून त्यांनी ब्रिटिश सरकारला सूचना दिली, “चले जाव !”

जगांतील सर्वांत मोठ्या साम्राज्याच्या सामर्थ्याला आव्हान देणारी बापूजींची ती कृश मूर्ति ! त्या प्रसंगाचे चित्र लाखो भारतीयांनी आपल्या हृदयांत साठविलेले आहे. ते अविस्मरणीय दृश्य सरलावेन यांनी आपल्या चित्रांत समर्थपणे रंगविले आहे, एवढेच नव्हे तर एका अर्थपूर्ण वाक्यांत ते स्पष्टपणे व्यक्त केले आहे. ते वाक्य म्हणजे “उच्च व्यासपीठावर उभे राहिलेले गांधीजी, दीपस्तंभाची आठवण करून देत होते.”

या आकर्षक पुस्तकाचे प्रमुख अंग म्हणजे अर्थातच त्यांतील २५ चित्रे. ती पाहून मी अक्षरशः मुग्ध झालो. इतकी मोहिनी माझ्या मनावर कां पडली, हे सांगण्यासाठी चित्रकलेविषयीचे माझे मत मी येथे मांडतो.

ही कला म्हणजे फोटोग्राफीची वायफळ नकल मुळीच नाही. मी दुसरीकडे म्हटले आहे की, कॅमेरा हे एक आंधळे यंत्र आहे. कारण, काय घ्यावे व काय टाकावे, ही सारासार-दृष्टी त्याचेजवळ असत नाही. आपल्या परिघांत जे-जे येईल, ते-ते तो नोंदतो. जे-जे आपल्याला दिसेल, तेवढेच नोंदणें, एवढेच त्या अंध यंत्राला माहीत असते. चित्रकाराचा उद्देश अगदी निराळा असतो. चित्रमय दर्शनांत मध्यवर्ती व्यक्ति, विशिष्ट प्रसंग आणि त्या प्रसंगाचे स्थान—याहून अधिक कशाचे स्पष्ट दर्शन होण्याची गरज नसते. जड वा चेतन अशी कोणतीहि वस्तू कलाकाराच्या दृष्टीस पडली म्हणजे, त्या वस्तूचे सार—हृदयच—पकडण्याचे कार्य त्याची दृष्टी करीत असते. आणि आपल्या मनावर जो अदृश्य ठसा उमटलेला असतो, तो रेषांनी व रंगांनी तो मूर्तपणे उभा करतो !

गांधीजींच्या एखाद्या विशिष्ट चित्रांत त्यांची मूर्ति सहज ओळखू आली म्हणजे पुरे. गांधीजींचा स्वभाव, त्यांचे थोर चरित्र, त्यांना वाटणारा मुलांचा लळा, एखादे संकट आ वासून उभे राहिले असताना त्यांनी दाखविलेली अचल दृढता, ईश्वर-भक्तीचे त्यांचे शुद्ध अंतःकरण आणि कार्य-परायण माणसाला अवश्य असणारी निर्णय-शक्ति—हे सारे गांधीजींच्या फोटोमध्ये कधीच प्रकट होणार नाही—कॅमेरा ते पकडूच शकणार नाही. पण कलाकार ते सारे मनश्चक्षू पुढे आणून आपल्या गांधीजींच्या चित्रांत ते सर्व आणण्याचा प्रयत्न करतो. फोटोग्राफी ही केवळ नोंदणारी यांत्रिक कला आहे, तर चित्रकला ही सर्जनशील आहे. मी चित्रे पाहतो, ती या दृष्टीकोनांतून. एक कृष्ण-हृदयी गोरा गाडीवान गांधीजींना बडवीत आहे, हे दाखविणाऱ्या चित्रांतील गाडी मूळच्या गाडीसारखीच असली पाहिजे—तरच त्या चित्राचे गुणग्रहण करता येईल—असे मला वाटत नाही.

जगाच्या कोनाकोपऱ्यांतून आलेल्या असंख्य कलाकारांनी गांधीजींची चित्रे काढण्याचे प्रयत्न केले आहेत. त्यांतील कांहीं इतकी चांगली आहेत की, त्यांचे आश्चर्य वाटते. पण ज्यांना सर्जनशील दृष्टी नाही, असे कलावंत अपयश पावले आहेत. आपली राहणी, आपली संस्कृती, आपली राष्ट्रीय प्रकृती व आकांक्षा—यांचा परिचय नसल्यामुळे विदेशी कलाकारांना, गांधीजींच्या जीवनाचा आशय चित्रित करण्याचे कामी, अनेक विघ्नांना तोंड द्यावे लागते तरीही कांहीं विदेशी चित्रकारांनी गांधीजींच्या अंतःकरणाशी आपल्या अंतःकरणांची तार जमविण्यात यश मिळविले आहे. म्हणून, त्यांच्या चित्रांतील तपशीलामध्ये कांहीं विसंगती आढळल्यास, आपण त्याकडे कानाडोळा करतो खरोखर, तशा गौण गोष्टीकडे आपले लक्ष मुळीच वेधले जात नाही.

या पुस्तकांतील चित्रांवरून हे दिसून येते की, सरलावेन या कोरीव — कातीव कलाकार नाहीत. अगदी लहानपणापासून त्यांच्या चित्तांत गांधी-तत्व मुरलेले आहे आणि गांधीजींच्या कार्यांत त्यांनी वराच काळ भाग घेतलेला आहे. त्यामुळे आपल्या संस्कृतीशी व आपल्या ध्येयवादाशी विसंगत किंवा बेसूर असे या चित्रांत कांहीही नाही, एवढेच नव्हे तर, त्यांनी जे प्रसंग चित्रित केले आहेत, त्यांचा अगदी गाभा प्रकट करण्यांत त्यांनी अलौकिक यश संपादिले आहे.

ध्येय-प्राप्तीसाठी जितके अधिक प्रयत्न करावे, तितके ते ध्येय अधिक पवित्र व मौल्यवान बनते, हे सर्वांना माहीत आहे. जर सरलावेन यांनी आपल्या अगदी लहानपणापासून गांधीजींच्या कार्यांत भाग घेतला असता, तर त्यांना ती कार्ये, आतांइतकी, पावन, मौल्यवान, लाभदायक व महत्त्वाची कदाचित वाटली नसती. त्यांच्या घरची स्थिती विरोधी नसली तरी त्यांना फारशी उपकारक नव्हती. त्यांचे वडील ब्रिटिश राजवटीत सरकारी नोकर होते, पण अंतःकरणाच्या अदम्य प्रेरणेमुळे त्या गांधीजींच्या कार्याकडे वळल्या. अंतःकरणांतील ती प्रदीप्त भावना लपून कशी राहिल? आपल्याला पूज्य व पवित्र असणाऱ्या वस्तूचे चित्रण करण्यासाठी त्यांनी जेव्हा आपल्या हाती कुंचला घेतला, तेव्हा ती भावना उफाळून आली.

आतां गांधी-जन्म-शताब्दि जवळ आली आहे. केवळ भारतातीलच नव्हे, तर सर्व जगतांतील सामर्थ्यशाली मने व गांधीजींच्या ध्येयवादाने प्रकाशित झालेली अंतःकरणे, आपापल्या स्वभावानुसार आपली श्रद्धा व प्रेम व्यक्त करतील. हे जग जितके विविध आहे, तितक्या विविधतेने गांधीजींचे दर्शन आपल्याला घेता येईल आणि आनंद लुटता येईल. त्या विविध दर्शनामध्ये या चित्र-संग्रहाला, त्याच्या विशिष्ट गुणवत्तेमुळे, आदराचे स्थान प्राप्त होईल, यात शंका नाही.

—आचार्य काका कालेलकर

अर्पण

कुठें माहात्म्य बापूंचें कुठें हा यत्न अल्पधी
फळ शाखेवरी उंच कर मी लांबवी वृथा
भक्ति-आदर प्रेरी हा कुंचला शोधुं ना शके
कला सार्थक होते या लोभानें मन आवरीं

घेतें जेव्हां गहन जाळें या मी बुडी जीवनाच्या
रत्नें नाना अति नवनवीं पाहुनी धन्य होतें
वेचीं थोड्या पुनित कणिका रत्नराशीमधून
गुंफीं माला प्रियस्वजनशा बालकांनो तुम्हा ही

तेजस्वी रत्नमाला ही सदैव उरिं वागवा
प्रभा नित्य तिची विश्वीं पसरेल असे करा.

सरलादेवी

सत्याचा सूर्योदय.

हा मुलगा शांतपणें झोपला आहे काय ? त्याला गाढ झोप लागली आहे काय ? छे: ! तो स्वप्न पाहात आहे.

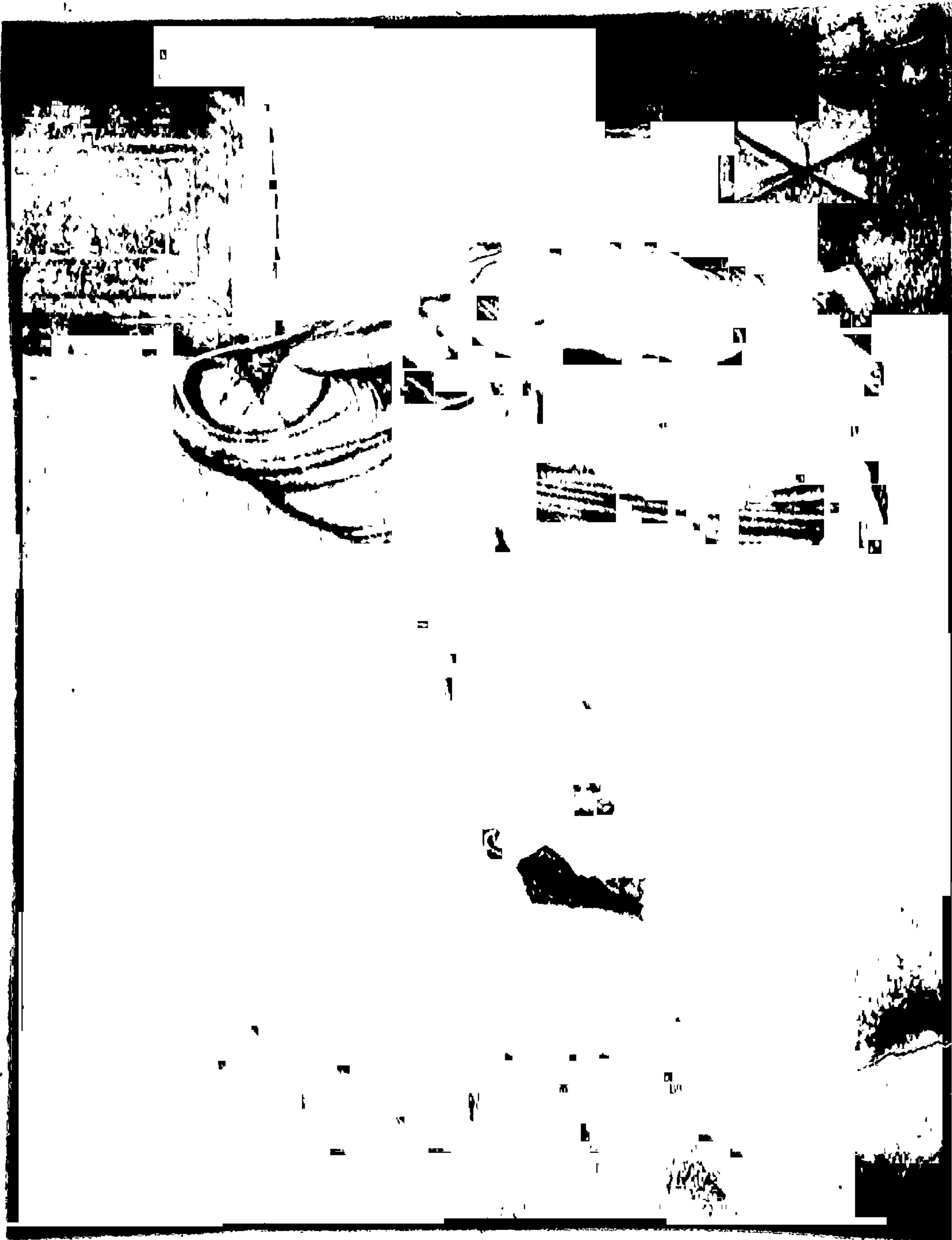
हे स्वप्न कोणते ? राजा हरिश्चंद्राचे हे स्वप्न आहे. राणी तारामतीच्या मांडीवर सर्पदंश झालेला पुत्र रोहिदास मरून पडलेला आहे. जवळच हरिश्चंद्र उभा आहे. हे सारे दृश्य तरुण मोहन स्वप्नांत दळदळीतपणें पाहात आहे. कारण त्या दिवशीं संध्याकाळी, त्याने हरिश्चंद्राचे एक नाटक पाहिले होते. त्याचा त्याच्या मनावर विलक्षण पगडा बसला होता.

राजा हरिश्चंद्र आणि राणी तारामती यांची कथा तुम्हाला खचित माहित असेल. केवळ सत्यासाठीं हरिश्चंद्रानें साऱ्या राजवैभवाचा त्याग केला आणि एका डोंबाचे घरी तो नोकर म्हणून राहिला. केवळ सत्यासाठीच तारामतीने गरीबीचे सारे हाल भोगले—ते इतके कीं, आपला प्रिय पुत्र जेव्हां सर्पदंशानें मृत्यु पावला, तेव्हां त्याच्या अंत्यविधीसाठींही तिच्याजवळ पैसा नव्हता.

असें ते नाटक पाहून मोहन घरीं परत आला, तेव्हां त्याच्या डोक्यांत त्या नाटकांतील विचारच भरलेले होते. नाटकांतील प्रसंग त्याच्या मनापुढें एकसारखे नाचूं लागले—मग तो झोपेंत असो जागा असो, एकटा असो किंवा मित्रांच्या संगतीत असो. हरिश्चंद्र, तारामती, रोहिदास यांच्या दुःखांचें आणि क्लेशांचें स्मरण होताच मोहनच्या डोळ्यांतून घळघळा अश्रू वहात. “सत्यासाठीं मीसुद्धां कोणतेही क्लेश सोशीन” असा निश्चय त्यानें केला.

या मुलाचें संपूर्ण नांव मोहनदास करमचंद गांधी. त्याचा जन्म ता. २ ऑक्टोबर १८६९ रोजीं पोरबंदर येथें झाला. पोरबंदर हें भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर एक लहानसें बंदर आहे. तें सौराष्ट्रांत आहे.

अशा प्रकारें, अगदीं लहानपणापासून, मोहनदास गांधींच्या अंतःकरणांत सत्याचें प्रेम उदय पावलें. त्या सत्याच्या प्रकाशानें त्याच्या सर्व आयुष्याचे मार्ग उजळून निघाले. त्यांनीं सत्य कधींच सोडलें नाही. त्यांचे वय जसे वाढत गेले, तसे ते सत्याला ईश्वर मानू लागले. मोठेपणीं त्यांना “महात्मा” म्हणूं लागले. कारण, त्यांची सत्यनिष्ठा अढळ होती आणि त्यामुळे त्यांच्या अंगी पुष्कळ सद्गुण आले.

रामनाम -- भीतीवर तोडगा

रामनामाचे बीज

मोहनचे वडील करमचंद गांधी हे पोरबंदर संस्थानचे दिवाण होते. मोहनच्या आईचे नांव पुतळीबाई. त्या एक अत्यंत साधी, प्रेमळ व पवित्र स्त्री होत्या. त्यांनी पुष्कळ धार्मिक व्रते घेतली होती आणि त्यांचे पालन त्या निष्ठेने व भक्तिने करीत असत. याचा परिणाम बाल मोहनच्या मनावर फार खोलवर झाला.

पोरबंदर येथे गांधीजी ज्या घरांत राहत होते, ते मोठे होते. लहानपणी मोहन फार भित्रा होता. अंधारात जाण्याला त्याला भीति वाटे. दाराआड चोर लपले आहेत आणि कोपऱ्याकोपऱ्यांत भुतें उभीं आहेत, अशी भीति त्याच्या मनात अंधारामुळे उत्पन्न होई.

त्या कुटुंबात रंभा नावाची एक मोलकरीण होती. तिचे मोहनवर फार प्रेम असे. तिला वाटे, मोहनने भीति सोडली पाहिजे. ती त्याला प्रेमाने व हळुवारपणाने पुष्कळ गोष्टी सांगे. ती मोहनला म्हणे, “जेव्हां तू अंधारात जाशील, तेव्हां गमाचे नांव घे, म्हणजे तुला कोणाचे भय बाळगण्याचे कारण नाही.” ती इतक्या दृढ श्रद्धेने हे सांगे की, तिच्या बोलण्याचा मोहनच्या मनावर विलक्षण परिणाम होई. त्यामुळे तो जेव्हां जेव्हां काळोखात जाई, तेव्हां तो रामनाम घेई. अशा प्रकारे त्याने हळुहळु भीतीवर मात केली. राम आपल्या पाठीशी उभा आहे आणि आपले रक्षण करीत आहे, असे त्याला वाटू लागले.

राम-नाम जपण्याची सवय मोहनला लागली. आपल्या सर्व संकटांचे वेळी आपल्याला धीर देणारा अचूक आधार म्हणजे राम-नाम हाच आहे, अशी त्याची खात्री पटली. बाल मोहनच्या अंतःकरणात रंभेने हे जे बीज रोवले, ते कालांतराने वाढत गेले आणि त्यातूनच ईश्वरावरील गाढ श्रद्धेचा विशाल वृक्ष वाढला.

एकाग्रतेने ऐकताना

राम-नामावर जल-सिंचन

आपण बी पेरतो आणि त्याला पाणी घालतो, मग त्याला अंकुर फुटतो व त्याचा महान् वृक्ष होतो. याच रीतीने, बाल मोहनच्या अंतःकरणात रुजलेले राम-नामाचे बीज भक्तीच्या जल-सिंचनाने वाढू लागले.

एकदां असें घडले कीं, पोरबंदर येथें रामाच्या देवळांत एक मोठे राम-भक्त आले आणि कांही महिने तेथे राहिले. त्यांचे नांव लाधामहाराज.

दररोज संध्याकाळी, त्या देवळाच्या परिसरांत, लाधामहाराज रामायणातील राम-कथा सांगत असत. ते सांगण्याचा त्यांचा स्वर इतका मधुर असे आणि त्यांची पद्धत इतकी आकर्षक असे कीं, सारा श्रोतृ-समाज मंत्र-मुग्ध होऊन जाई.

त्यावेळी मोहनचे वय तेरा वर्षांचे होते. रामायणातील कथा ऐकण्यासाठी तो आपल्या मित्रांसह त्या देवळात जाई. त्या कथा ऐकतांना त्याचे देहभान हरपे. तो त्या कथा एकतानतेने श्रवण करी. आपल्या ओठावर आपले हात ठेवून किती आस्थेने व एकाग्रतेने तो त्या कथा ऐकत आहे, पहा ! लाधामहाराजांच्या कथामुळें मोहनची राम-भक्ती वाढीस लागली.

राम-नामाचा जप करणें हा मोहनचा कायमचा छंद बनला—तो त्याचा कस आमरण अखंड टिकला.

मोहनचे वर्णन करतांना एक कवि म्हणतो—

देहांतिल कणकण रामनामैं नाचे।

निष्पाप बालकांची नजर

सत्यनिष्ठ विद्यार्थी

मोहनच्या वडिलांनी पोरबंदरची दिवाणगिरी सोडली आणि राजकोट संस्थानचे दिवाण ते झाले. म्हणून त्यांचे कुटुंब राजकोट शहरात रहावयास गेले. तेथे मोहनला एका इंग्रजी शाळेत शिकावयास घातले.

एके दिवशी शाळांचे तपासनीस ती शाळा पहाण्यास आले. त्यांनी त्या वर्गाला पांच इंग्रजी शब्द लिहावयास सांगितले.

मुलांनी नक्कल करु नये म्हणून शिक्षक वर्गातून हिंडत होते. मोहनने एक शब्द चुकीने लिहिल्याचे त्यांच्या ध्यानी आले. आपल्याजवळ बसलेल्या मुलाच्या पाटीवरून स्पेलिंग पाहून बरोबर लिहिण्यास त्यांनी मोहनला खूण केली. साध्याभोळ्या मोहनच्या लक्षांत ते आले नाही. मुलांना नक्कल करू न देणे हे ज्यांचे कर्तव्य, तेच शिक्षक आपल्याला नक्कल करण्यास सांगत असतील, असे त्याला कसे वाटावे? तो शिक्षकाकडे अजाणपणे पाहू लागला.

शिक्षक फिरत फिरत पुनः मोहनजवळ आले. आपली खूण याला कळली नाही, हे त्यांच्या ध्यानी आले. म्हणून त्यांनी आपल्या बुटाच्या टोकाने त्याला किंचित् ढकलले, पण व्यर्थ. सान्या विद्यार्थ्यांनी त्या पांचही शब्दांचे स्पेलिंग बरोबर लिहिले, पण मोहनने एक चूक केली. तो सान्या शाळेंत ढ ठरला.

तपासनीस निघून गेल्यानंतर शिक्षकांनी मोहनला खडसावून विचारले, 'तूं माझी आज्ञा का मोडलीस?' तेव्हां कोठे मोहनच्या ध्यानी आले की, शिक्षक आपल्याला लबाडी करण्यास सांगत होते. पण त्यांच्या टोमण्याने किंवा "तूं मूठ आहेस" म्हणून त्यांनी केलेल्या अपमानाने, मोहनला दुःख वाटले नाही. आपल्या सरळपणामुळे लबाडीपासून आपण वाचलो, याचाच त्याला आनंद वाटला.

आईसाठीं केलेल्या प्रतिज्ञा

तीन पवित्र प्रतिज्ञा

हे चित्र पहा. कॉलेजांत जाणारा तरुण मोहन उजव्या बाजूस आहे. त्याला ओळखणें कठीण आहे. नाही? त्याची मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे. जवळच्या भावनगर शहरांतील कॉलेजांत तो शिकत आहे. त्याला इंग्लंडला पाठविण्याची तयारीहि चालू आहे.

गांधी-कुटुंबाच्या एका वयोवृद्ध हितचिंतकाने अशी सूचना केली की, आपल्या कुटुंबाची उच्च प्रतिष्ठा कायम ठेवण्यासाठी, उच्च शिक्षण घेण्याकरिता, मोहनला इंग्लंडला पाठवावे. मोहनच्या वडील भावाने याला मंमति दिली आणि त्याच्या चुलत्याने पण. त्याची आई पुतळीबाई हिला अशी भीति वाटत होती की, इंग्लंडला गेल्याने मोहन मांसाहार व मद्यपान करू लागेल व त्याला कुसंगति जडेल. आपला चांगला मुलगा मोहन तेथे बिघडेल, अशी चिंता तिला वाटू लागली. तेव्हां तिने आपल्या कुटुंबाचे एक मित्र असलेले जैन संन्याशी यांना विचारले. संन्याश्याने सांगितले. “मुलाला तीन प्रतिज्ञा कराव्याम सांगा.” पुतळीबाईना ती कल्पना पसंत पडली.

मोहनला जैन-मंदिरांत बोलावण्यांत आले. आपली माता व संन्याशी यांच्यामक्ष मोहनने पुढील तीन व्रते घेतली—मद्यपान न करणे, मांसाहार व मत्स्याहार न करणे आणि कुसंगति टाळणे.

गंभीरपणें घेतलेली ही सारी व्रते मोहन पाळील अशी खात्री पुतळीबाईना वाटत होती. मोहनने त्यांचें पालन निष्ठेने केले. इंग्लंडला जाताना प्रवासांत मोहनपुढे मोहाचे प्रसंग आले. मद्य-मांसाविना इंग्लंडच्या थंड हवेंत जीवंत रहाणे अशक्य आहे, असें एका इंग्रजाने त्याला सांगितले. मोहनने उत्तर दिले.

“तसे झाले तर मी परत येईन. पण मी आईला दिलेले वचन कधीहि मोडणार नाही.”

लंडनमध्ये शाकाहारी भोजन देणारे हॉटेल मोहनला प्रथम मापडलें नाही. म्हणून आपल्याबरोबर आणलेले कांहीं खाद्य पदार्थ, पाव व बिस्किटे यांच्यावर गुजारा करून तो अर्धवट उपाशी राहू लागला. पण सत्याने चालणाऱ्या माणसाचा वाली परमेश्वर असतो. बाराकाईने शोध केल्यावर, एके दिवशी मोहनला “शाकाहारी हॉटेल” अशी पाटी दिसली. त्यादिवशी त्याला पोटभर जेवण मिळाले.

नंतर तो इंग्लंडच्या शाकाहारी संस्थेचा नियमित सभासद झाला आणि त्या संस्थेच्या कार्यांत त्याने पुष्कळ भाग घेतला.

अहिंसक प्रतिकार

मोहनचा पांहेला सत्याग्रह

आतां मोहन हा “इंग्लंडहून आलेला” सन्माननीय बॅरिस्टर श्री. मोहनदास करमचंद गांधी झाला होता. एका बड्या हिंदी व्यापाऱ्याने, आपल्या एका किचकट खटल्याबाबत, मोहनदासांना लवकरच दक्षिण आफ्रिकेत मदतीसाठी बॅरिस्टर म्हणून बोलाविले.

त्या देशांत पाऊल टाकता क्षणीच मोहनदासांना धक्का बसला. कारण, तेथील गोरू लोक वर्णीय लोकांना अत्यंत वाईट रीतीने वागवीत असत. खुद्द मोहनदासांचा अपमान कैक वेळा झाला. एकदां रेल्वेचे तिकीट घेऊन ते पहिल्या वर्गाच्या डब्यांत बसले, पण तेथून त्यांना ओढून काढण्यांत आले. एकदां ते वकील म्हणून कोर्टांत गेले, पण न्यायाधीशाने त्यांना आपल्या डोक्यावरील हिंदी पागोटे काढावयास भाग पाडले.

एकदां मोहनदासांना प्रिटोरियाला जाताना घाड्याच्या गाडीतून जावे लागले. गाडीच्या आंत इतर गोरू उतारु बसले होते. त्यांच्या शेजारी मोहनदासांना जागा मिळाली नाही—गाडीवानाजवळच्या जागेवर बसावे लागले. हा अपमान त्यांनी सहन केला. पण खरी कसोटी लवकरच लागली. गाऱ्या गाडीवानाला धूम्रपान करण्याची व गप्पागोष्टी करण्याची लहर आली. त्याने मोहनदासांना पाय ठेवण्याच्या फळीवर बसण्यास सांगितले. त्याला त्यांनी साफ नकार दिला. तेव्हां तो गोरू संतापला. त्याने मोहनदासांवर लाखांती वाहिली. बुक्यांचा वर्षाव केला, फार काय, त्यांना ओढून काढण्याचाहि प्रयत्न केला. पण मोहनदास शांतपणे आणि सर्व-शक्तिने त्या पेटीच्या गजांना, गोचिडाप्रमाणे, चिकटून राहिले.

या त्यांच्या मूक सत्याग्रहामुळे, आतील उतारु त्यांच्या मदतीस आले. ते त्या गाऱ्याला म्हणाले, “त्याला मारु नका. त्याचे म्हणणे बरोबर आहे. त्याला बाहेर बसू द्या किंवा आपल्याबरोबर गाडीत बसू द्या.” शेवटी तो गोरू दुसऱ्या जागेवर जाऊन बसला. अशा प्रकारे मोहनदासांच्या पहिल्या सत्याग्रहाला ईश्वराने यश दिले.

असे अपमान सहन करणे हा शुद्ध भित्रेपणा आहे, अशी मोहनदासांची खात्री पटली. खटल्यासाठी त्यांना तेथे फक्त एक वर्षच रहावयाचे होते. पण आपल्या देशबांधवांचे गाऱ्या लोकांकडून जे अपमान व अन्याय होतात, त्यांना प्रतिकार करण्यासाठी त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत रहाण्याचे ठरविले.

निर्भयता

धैर्य व करुणा

दक्षिण आफ्रिकेतील नाताळमध्ये फिनिक्सजवळ मोहनदासांनी एक आश्रम स्थापन केला. जवळच एक लहानसा झरा वाहात होता. आश्रमांतील कार्यकर्ते एका कुटुंबांत राहिल्याप्रमाणे माधेपणाने वागत आणि मदगुण संपादण्याचा प्रयत्न करीत. ते मोहनदासांना “गांधीभाई” म्हणत. “गांधीजी” म्हणून ते पुढे ओळखले जाऊ लागले. असाच दुसरा एक आश्रम त्यांनी ट्रान्सवॉलमध्ये स्थापन केला.

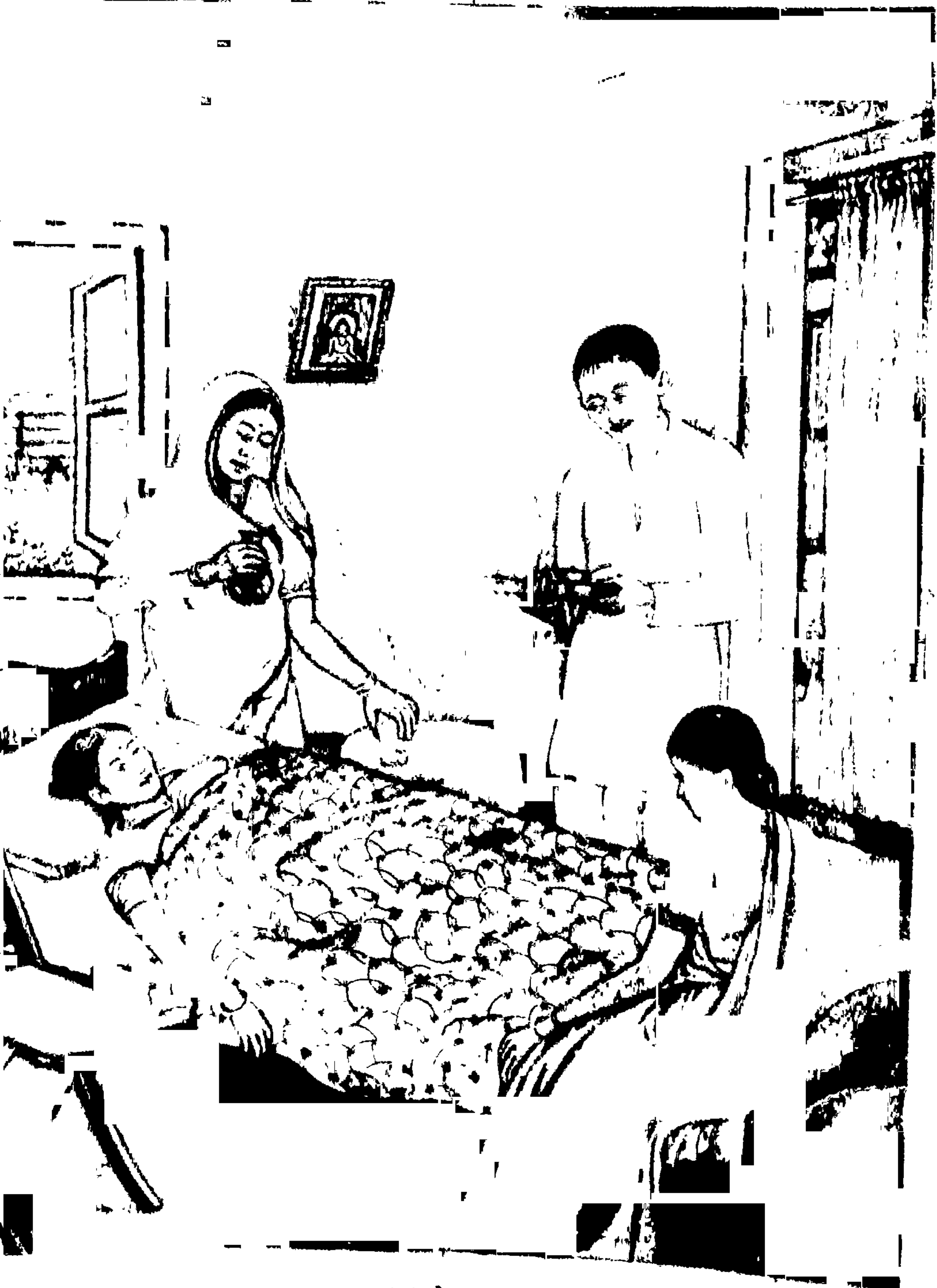
या आश्रमांत हिंदु, मुसलमान, पारशी, इंग्रज, गुजराती, मद्रासी वगैरे लोक रहात. कांहीं वेळा त्यांची कुटुंबे त्यांच्याबरोबर असत. सत्यमय जीवन घालविण्याच्या गांधीजींच्या प्रयोगांत ते सहभागी होत. तेथे पुष्कळ वेळा साप निघत. पण आश्रमांतील नियमांमुळे त्यांना कोणी मारीत नसे. माणसांप्रमाणे सापहि ईश्वराची निर्मिती आहे.

एकदां गांधीजी दूर गेले असतांना, रात्रीच्या वेळी आश्रमाच्या अंगणांत भयंकर फूत्कार ऐकू येऊ लागले. ८ फूट लांबीचा आणि खूप जाडजूड असा एक भयानक सर्प आश्रमवासियांकडे पहात राहिला. टोकाशी रेशमी जाळे असलेल्या लांब काठ्या लोकांनी आणल्या आणि त्या सापाला त्या जाळ्यांत पकडले. त्यातून तो पुनः पुनः उड्या मारी, जमिनीवर पडे. त्याला पकडणाऱ्या लोकांना अशी भीति पडली की. आतां हा साप निमतून जाईल. म्हणून त्यांनी त्या जाळ्याच्या दोऱ्या जोराने ओढल्या. त्यावेळी गांधीजी तेथे आले. सापा—भोवतालचा घट्ट पाश पाहून त्यांचे अंतःकरण द्रवले. त्यांनी आश्रमवासियांना सांगितले. “सापाला खाली सोडा आणि जाळे सैल करा.” तसे त्यांनी केले. पण त्यांना भीति वाटत होती की, खवळलेला साप मोकळा होईल आणि कोणाला तरी चावेल.

नंतर काय घडलें. याची कल्पना तुम्ही करू शकाल काय? तो प्रचंड सर्प शांतपणे पडून राहिला. त्याच्याजवळ गांधीजी बसले आणि त्याला थोपटू लागले. त्यामुळे तो सर्प अत्यंत संतुष्ट झाला—आणि आपला संतोष प्रदर्शित करण्यासाठी आपली शेपटी हलवू लागला!

नंतर जवळच्या झऱ्याचे काठी त्याला गुपचूप सोडण्यांत आले.

असे होते गांधीजींचे धैर्य—आणि इतर सर्व प्राण्यांबद्दल त्यांना वाटत होती अशी करुणा.

कस्तुरबांची प्रेमळ शुश्रूषा

कस्तुरबांचा निश्चय-गांधीजींची सेवा

गांधीजींचा दक्षिण आफ्रिकेंतील मुक्काम वाढला, म्हणून त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा आपल्या मुलासह तिकडे गेल्या. दोघेहि शाकाहाराचे व्रत कडकपणें पाळणारे होते. आपले प्राण वाचविण्यासाठीं मानवाने दुसऱ्याचे प्राण द्यावे, ही कल्पनाच त्यांना सहन होत नसे. आजारीपणातहि शाकाहाराचे तत्त्व पाळावे असें त्यांना वाटे.

एकदां कस्तुरबा फार आजारी पडल्या. तेव्हां त्यांच्या एका इंग्रज डॉक्टर मित्राने त्यांना उपचारासाठीं आपल्या घरी नेले. मांसाचा रस दिल्याशिवाय कस्तुरबा जगणार नाहीत असे त्यांना वाटले, म्हणून त्यांनी गांधीजींना तसे कळविले.

ताबडतोब गांधीजी डॉक्टरच्या घरी गेले. त्यांनी कस्तुरबांना, जगण्यासाठी मांसाहार आवश्यक आहे, असा डॉक्टरचा अभिप्राय सांगितला. कस्तुरबा म्हणाल्या, “मी आनंदाने प्राण सोडीन पण धर्म सोडणार नाहीं.” डॉक्टरला फार दुःख झाले. त्यांनी गांधीजींना सांगितले, “मी माझ्या घरांत या कारणासाठीं रोग्याला मरू देणार नाहीं. तुम्ही कस्तुरबांना दुसरीकडे न्यावे.”

बाहेर पाऊस पडत होता आणि स्टेशन दूर होते. “तेथे जाण्याचे मला भय वाटत नाहीं.” असें कस्तुरबा म्हणाल्या. गांधीजींनी त्यांना रिक्षातून स्टेशनावर नेले आणि रेल्वेच्या डब्यापर्यंत आपल्या हातावरून नेले. कारण, तेथे आरामखुर्ची नव्हती. स्टेशनावरील लोक आपली चेष्टा करतील याची गांधीजींना कांहीं भीति वाटली नाही. ते दोघे फिनिक्सला सुखरूप पोचले.

फिनिक्स येथे गांधीजी कस्तुरबांचे डॉक्टर बनले—नर्स बनले—आश्रमां-तील इतर कार्यकर्ते कस्तुरबांची सेवा करण्यास उत्सुक होते. पण, आपण स्वतः कस्तुरबांची शुश्रूषा करण्याचा आग्रह गांधीजींनी धरला.

एक आश्रमवासीय लिहितो, “न थक्तां व धीर न सोडतां, गांधीजी कस्तुरबांची सेवा करू लागले—त्यांच्या अंथरुणाजवळ गांधीजी हातांत कांहीं पात्र घेऊन उभे आहेत, हे चित्र माझ्या डोळ्यांपुढे वारंवार येते.”

आपल्या धर्माचे पालन करण्यासाठी जीव धोक्यांत घालण्याचा जो निश्चय कस्तुरबांनी केला आणि गांधीजींनी त्यांची निष्ठेने जी सेवा केली, त्याला शेवटी फळ आले. कस्तुरबा पूर्णपणें बऱ्या झाल्या.

चित्ताल शान्ती देणारी प्रार्थना

ट्रान्सवाल सरकारने एक वर्णविषयक कायदा मंजूर केला. त्यामुळे प्रत्येक हिंदी माणसाला तेथे राहाण्यासाठी परवाना काढावा लागे. हा अन्याय्य कायदा हिंदी समाजाने धाव्यावर बसविला. हिंदी सत्याग्रह्यांनी तुरुंग भरून गेले.

शेवटी सरकारने गांधीजींना समेटासाठी बोलाविले. त्यांनी हे कबूल केले की, हा सक्तीचा कायदा रद्द झाला तर, हिंदी लोक खुशीने परवाने घेतील. त्यामुळे कांहीं पठाणांना असा संशय आला की, गांधीजींनी लाच खाल्ली असावी. म्हणून ते पठाण संतप्त झाले. त्यांच्यापैकी एक, मीर आलम, याने असे जाहीर केले की, “जो कोणी परवाना घेईल, त्याला मी ठार मारीन.” त्याला गांधीजींनी समेटाची कारणे समजावून सांगितली आणि म्हटले, “परवाना-कचेरीकडे मी प्रथम जाईन.”

ठरलेल्या दिवशी गांधीजी तिकडे जाण्यास निघाले. मीर आलम व त्याचे दोस्त तेथे आले व त्यांनी गांधीजींना खूप बडविले. गांधीजी बेशुद्ध होऊन जमिनीवर पडले. रस्त्याने जाणाऱ्या गोऱ्या लोकांनी त्या पठाणांना पकडले आणि पोलिसांच्या स्वाधीन केले. रेव्हरंड डोक या नांवाचे एक दयाळू मिशनरी मित्र होते. त्यांनी गांधीजींना आपल्या घरी नेले आणि एका डॉक्टरला बोलावून त्यांचेवर उपचार करविले.

शुद्धीवर येताच, गांधीजींनी परवान्याचा कागद मागविला आणि त्यावर सही केली. नंतर त्यांनी पोलिसांना तारेने कळविले की, “मीर आलम वगैरे लोकांवर खटला भरण्याची मला इच्छा नाही.”

गांधीजींची निर्भयता, अपकाराची फेड उपकाराने करण्याची त्यांची वृत्ती आणि त्यांचा दृढनिश्चय या सर्वांचा, तेथे जमलेल्या लोकांवर, विलक्षण परिणाम झाला.

नंतर डॉक्टराने गांधीजींना गप्प राहाण्यास व झोप घेण्यास सांगितले. पण गांधीजी देवाला क्षणभर तरी विसरतील काय? त्यांनी एका चिठ्ठीवर लिहिले, “रेव्ह. डोक यांची लहान मुलगी ऑलिव्ह ही जर, “लीड काइंडली लाईट” हे माझे आवडते भक्ति-गीत गाईल, तर मला फार आनंद वाटे.” त्या मुलीला बोलावण्यांत आले आणि तिने आपल्या मधुर स्वराने ते भक्ति-गीत म्हटले. त्यामुळे गांधीजींचे मन शांत झाले आणि ते झोपी गेले.

पांच वर्षांनंतर, एकदां गांधीजी भाषण करीत होते. कांहीं मुसलमान खवळले आणि गांधीजींवर हल्ला करू लागले. तेव्हां एक धिप्पाड माणूस हातात सुरा घेऊन गांधीजींच्या मागे उभा राहिला आणि गरजला, “गांधीभाईना हात लावण्यास जो धजेला, त्या माणसाचा मी मुडदा पाडीन.”

हल्लेखोर पळून गेले.

आपल्या रक्षणासाठी ईश्वराने कोण वाली पाठविला, हे पाहाण्यासाठी गांधीजींनी मागे बघितले, तर—तोच मीर आलम!

“तुझे दुःख है माझे दुःख !”

गाढ सहानुभूति

दक्षिण आफ्रिकेतील दलित हिंदी लोक, गांधीजींच्या नेतृत्वाने चाललल्या सत्याग्रहांत, हजारोच्या संख्येने सामील झाले, पुष्कळजणांनी तुरुंगवास सोसला आणि कांही तर प्राणास मुकले. कस्तुरबाहि तुरुंगात गेल्या. तेथून त्या सुटून आल्या, तेव्हां त्या अस्थिपंजर होत्या. जेव्हां गांधीजींनी त्यांना धरी नेले, तेव्हां त्यांना तेथे प्रचंड समुदाय जमलेला आढळला—“गांधी-गजाचे” दर्शन घेण्यासाठी ते लोक थांबले होते. त्यांच्यापैकी कांही स्त्रिया आक्रोश करीत होत्या. कारण त्यांचे पति, पुत्र वा बंधू सत्याग्रहांत कामास आले होते.

गरीब लोकांमध्ये मोकळेपणाने मिसळता यावे, म्हणून गांधीजींनी साधा सदग व लहानसे धोतर परिधान केले होते. तशा वेषांत गांधीजी त्यांचेकडे गेले. त्यांच्या डोळ्यांत अपार करुणा भरलेली होती—बुद्धाचा नवा अवतार ते भासत होते. सर्वजण आदराने उभे राहिले. स्त्रियांना आपल्या भावना आवरेनात. एका तरुण स्त्रीचा नवरा गमावला होता, तिने त्यांच्या पायावर लोळण घेतली. गांधीजी खाली वाकले आणि अत्यंत प्रेमभराने त्यांनी तिला वर उचलले. तिच्या खांद्यावर आपले दोनही हात ठेवून आणि तिच्या अश्रुपूर्ण नेत्रांवर आपले डोळे खिळवून, ते निःस्तब्धपणे उभे राहिले. हे दैवी दृश्य पहाताना सारेजण निश्चल राहिले—स्तब्ध राहिले.

गांधीजींच्या डोळ्यांतून घळघळ अश्रू वाहू लागले. गहिवरलेल्या म्वगने ते म्हणाले, “छे, छे. तूं रडू नकोस, तुझ्या वैधव्याला मी कारण आहे, मी तुझी क्षमा मागतो. तुझा पति अमर झाला आहे. कारण राष्ट्रसेवा करतां करतां जुलमी अधिकाऱ्यांकडून तो मारला गेला आहे !” असें म्हणून त्यांनी त्या विधवेचे अश्रू पुसले आणि तिला प्रणाम केला. नंतर इतरांचे सांत्वन करण्यासाठी ते गेले.

दुःखी व दलित लोक हे गांधीजींना आपले वाटत आणि ते त्यांच्यावर प्रेम करीत. अशा सज्जनांचे वर्णन करतांना, तुकोबांनी म्हटलें आहे—

जे का रंजले गांजले । त्यासी म्हणे जो आपुले ।

तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेंचि जाणावा ॥

मृदु सबाह्य नवनीत । तैसें सज्जनांचे चित्त ॥

ज्यासि अप्रंगिता नाहीं । त्यासि धरी जो हृदयीं ॥

दया करणे जे पुत्रासी । तेचि दासा आणि दासी ॥

तुका म्हणे सांगू किती । तोचि भगवंताची मूर्ती ॥

लाखो उघड्या लोकासाठी

दरिद्र नारायणाचा भक्त

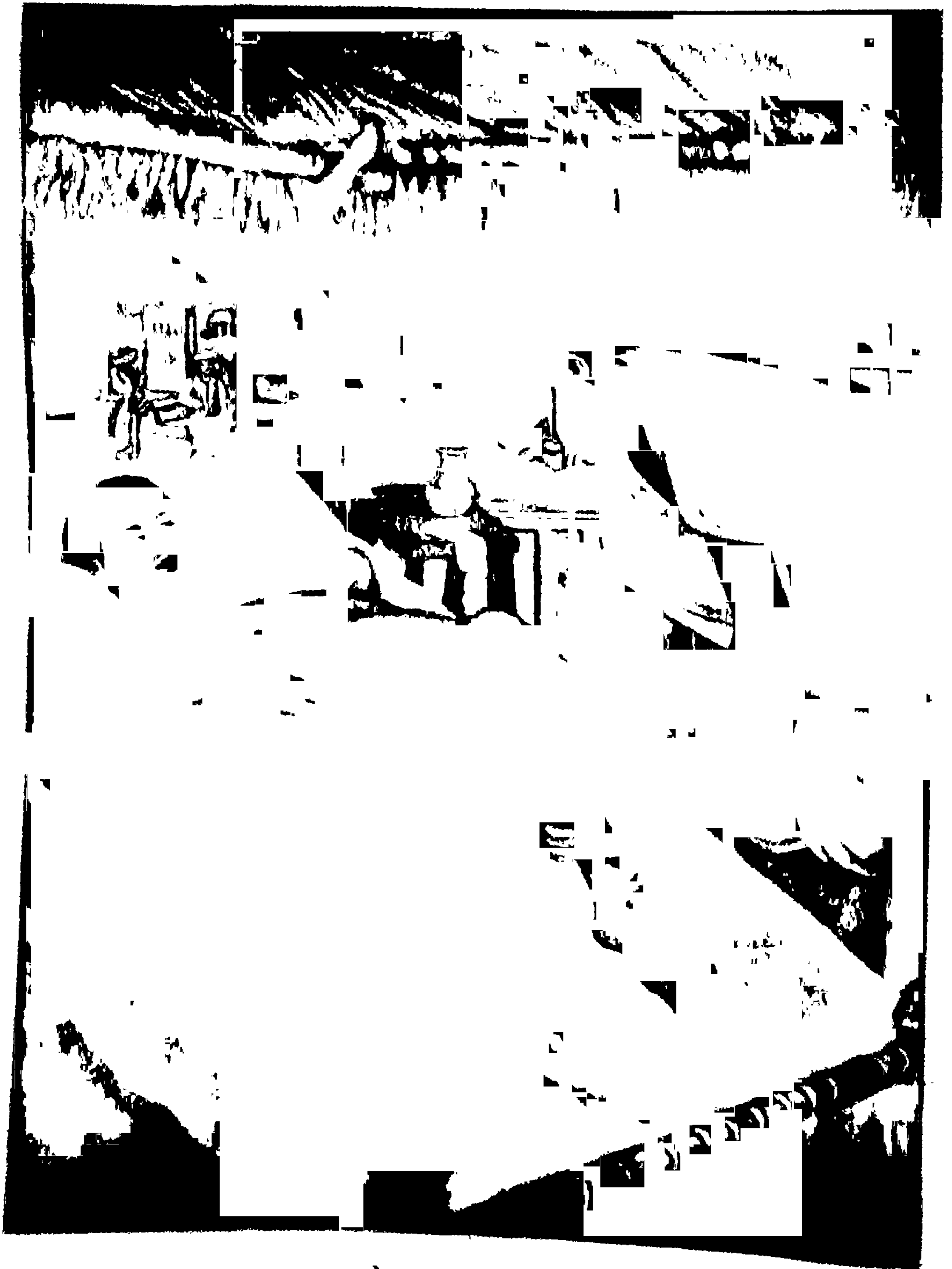
दक्षिण आफ्रिकेतील लढ्यांत गांधीजी विजयी झाले. हिंदी लोक त्यांना “कर्मवीर” म्हणू लागले. पण त्या कर्मवीराच्या पराक्रमाचा हा केवळ श्रीगणेशा होता. ते भारतांत परत आले.

आपल्या प्रिय मातृभूमिपुढे भयानक अज्ञान, दरिद्र व दैन्य उभे आहे, असे त्यांना येथे दिसले. ते पाहून त्यांचे अंतःकरण फाटून गेले. ब्रिटिश राज्याच्या शृंखलातून हा देश मुक्त झाला तरच भारताचे दैन्य संपेल, असे त्यांना कळून आले. लाखो हिंदी लोकांना दिवसातून एकहि वेळ पोटभर जेवण मिळत नाही, असे त्यांना दिसून आले. त्यांच्या दरिद्री झोपड्यांत त्यांनी चरखा नेऊन ठेवला. त्यावरील सुताची खादी त्यांनी विणून घेतली आणि लोकांना खादी वापरण्यास प्रवृत्त केले. या प्रकारे त्यांनी कैक उपाशी पोटांना खाऊ घातले. एकदां सूतकताई करणाऱ्या कांहीं स्त्रिया गांधीजींना भेटण्यास आल्या. त्यांचे कपडे गलिच्छ व घाणेरडे होते. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांना स्वच्छतेचे धडे देण्यास गांधीजींनी कस्तुरबांना सुचविले. कस्तुरबा त्यांच्या झोपड्यांत गेल्या. तेथे त्यांना हृदय-विदारक दृश्य दिसले. कांहीं स्त्रियांना वापरण्यासाठी एकच लुगडे होते, आणि कांहींजणींपैकी दोन-तीन स्त्रियांत मिळून एक लुगडे होते. त्यांच्यापैकी एकजण बाहेर गेली, म्हणजे बाकीच्या दोघींना घरीच रहावे लागे.

ही स्थिती कस्तुरबांनी गांधीजींना सांगितली. ती ऐकून त्यांचे अंतःकरण सहानुभूतिने कळवळले. त्यांनी आपला सदरा, आपली टोपी आणि आपले धोतर टाकून दिले आणि फक्त लुंगी वापरण्याचे ठरविले—कचित् ते उपरणे वापरीत.

इंग्लंडमध्ये गेले तरी त्यांचा पोषाक हाच होता—पाणी गोठून त्याचे बर्फ होण्याइतकी कडाक्याची थंडी तेव्हां तेथे होती.

इंग्लंडच्या राजाने गांधीजींना भेटीस बोलावले. राजाच्या भेटीस जाणाऱ्या माणसाने विशिष्ट तऱ्हेचा पोषाक करावा, अशी तेथे प्रथा होती. पण गांधीजी हाता-
म्हणाले, “मला माझ्या नेहमीच्या पोषाकांत जाता येत नसेल, तर मी राजे-साहेबांना भेटणार नाही.” आपल्या उघड्या-वाघड्या देशबांधवांविषयी सहानुभूति दाखविण्यासाठी त्यांनी कमरेला फक्त पंचा गुंडाळण्याचे व्रत घेतले होते. अखेर राजाला नमते घ्यावे लागले. ब्रिटिश राजाच्या त्या वैभवशाली प्रासादांत, उत्तम पोषाक केलेल्या दरबारी लोकांच्या मेळाव्यांत, केवळ लुंगी व उपरणे परिधान करून, गांधीजी गेले. प्राचीन काळीं सम्राटाच्या भव्य दरबारांत एकादा ऋषी जात असे, तसे हे दृश्य दिसले.

महारोग्यांची सेवा करतांना

भारतात प्रथम अहमदाबाद येथे व नंतर वर्ध्याजवळील सेवाग्राम येथे गांधीजींनी आश्रम स्थापन केले. त्यांत नेहमी पुष्कळ कार्यकर्ते असत. अजाण्यांची अंथरुणे रिकामी कधीच नसत. अजाण्यांची सेवा स्वतः गांधीजी अत्यंत काळजीने व प्रेमाने करीत. महत्वाच्या घडामोडी चालू असल्या, तरी गांधीजी आपली सेवा-शुश्रूषेची वेळ कधीहि चुकवीत नसत.

एके दिवशी गांधीजी इतर पुढाऱ्यांबरोबर एका महत्वाच्या प्रश्नाची चर्चा करीत होते. चर्चा चालू असतानाच त्यांनी आपले घड्याळ पाहिले—आणि ते एकदम उठले. जवाहरलाल त्रस्त झाले आणि म्हणाले, “बापू, आपल्या देशांतील लाखो लोकांचे कल्याण या प्रश्नावर अवलंबून आहे. असे असताना एका आजारी माणसाची काळजी घेण्यासाठी ही चर्चा अर्धवट सोडून कां जातां? साऱ्या राष्ट्रापेक्षां त्याचे महत्व अधिक आहे काय?”

“अर्थात्—निदान माझ्या दृष्टीने.” गांधीजींनी उत्तर दिले.

एकदा राजकारणाच्या गंभीर प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी व्हाईसरॉयने गांधीजींना बोलाविले. ती चर्चा संपताच गांधीजी म्हणाले, “आतां मला आपला निरोप घेतल्याच पाहिजे. माझे रुग्ण माझी वाट पहात असतील.”

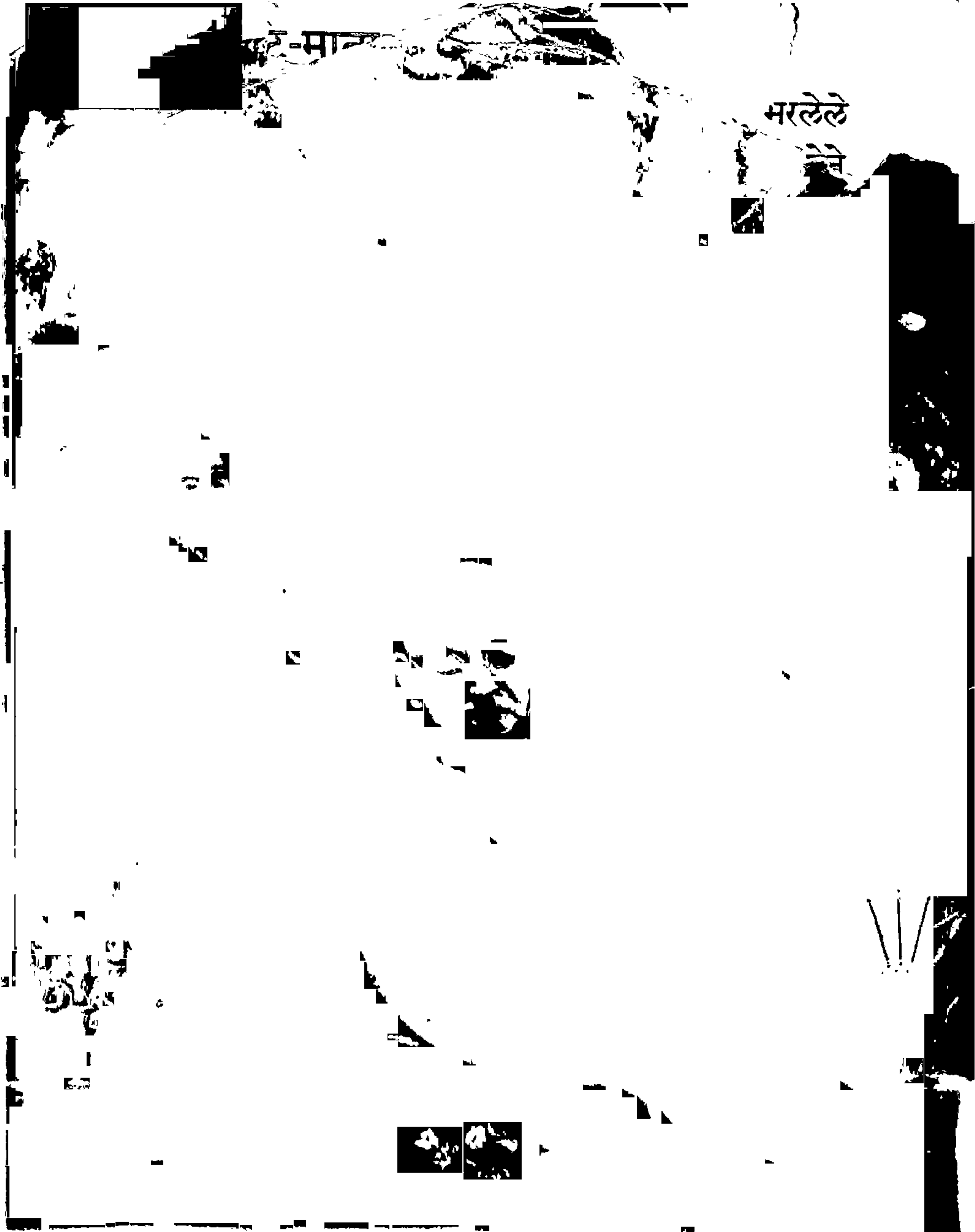
मानवांची सेवा—विशेषतः शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या पंगु असलेल्यांची सेवा—गांधीजींना ईश्वराची प्रार्थना वाटे. स्वतःचे प्राण देऊनहि मानवाची सेवा करणे, हा पण भक्तीचाच प्रकार होय असे ते मानीत. खऱ्या भक्ताला मृत्यूचे भय कधीच वाटत नाही. एखाद्या दैवी दाईप्रमाणे ते रुग्णांची सेवा करीत. संसर्ग बाधण्याची भीति त्यांना कधीच वाटत नसे. कुष्ठ—रोगासारख्या भयंकर रोगाने पछाडलेल्या आजारी माणसाचे रक्त व पू ते आपल्या स्वतःच्या हातांनी धूत आणि जखमांवर नव्या पट्या बांधीत. एखादा-दुसरा चुटका सांगून ते त्यांना उत्वहसित करीत आणि त्यांचे दुःख कमी करण्याचे सर्व प्रयत्न करीत. त्यांच्या आहारासंबंधी ते तपशिलवार सूचना काळजीपूर्वक देत, आणि त्या अमलांत आल्या की नाहीत हे पाहात.

असे होते ‘बापूजी’—रोगी-निरोगी, गव-रंक अशा सर्वांचे पिताजी.

बापूंना भेटण्यास कोणता रुग्ण उत्सुक नसेल ? आणि बापूहि आपल्या रुग्णांच्या अंथरुणाजवळ उत्कटेने धावत जात—एखादा भक्त मंदिरात जातो तसे.

बापू व बा — सेवाश्रम येथे

अहिंसेचे प्रणेत
म. म. सं. ठाणे, वाचनालय शाखा,
दा. क्र. १२५७२ मो दि
वि. क्र. १०१०० क्र.

४९

धन्य होत.

सर्व देशांत लोक त्यांना बा (राष्ट्र-माता) व बापू (राष्ट्र-पिता) असें म्हणत.

... गांधीजींना येण्यास थोडा उशीर होता, किंवा त्यांनी जमिनीवर पडत असलेले
 ... गांधीजींच्या प्रशांत व ममिमत मुद्रे-
 ... जगात एक लावून पाहात आहेत, तोच एकाएकी तीन गोळ्या झाडल्या गेल्या. जवळचे
 लोक दचकले. मुखाने रामनाम घेत व हात जोडलेले असताना, गांधीजी जमिनीवर पडत असलेले
 ! दिसले. गांधीजींचे प्राण घेण्याचा प्रयत्न झाला, अशी बातमी पसरली ! सारे सुन्न झाले !

खुनी माणूस हिंदी होता—गांधीजी हिंदूवर अन्याय करीत आहे, अशी समजूत असणाऱ्यांपैकी तो होता.
 गांधीजींच्या अंतःकरणांत राम-नाम इतके कोरलेले होते की, अकस्मात गोळ्या लागल्यामुळे अंतः
 ण्यापूर्वी, त्यांच्या तोंडून अखेरचे जे शब्द बाहेर पडले, ते म्हणजे—“हे राम !”

“राम-भक्त अजी राम-सदा नि गेला” असें एका हिंदु कवीने म्हटले.

एका दृष्टीने पहाता, गांधीजींना जसा मृत्यु यावा अशी इच्छा होती, तसाच तो आला. त्या दिवशी
 काळीच त्यांनी आपल्या पणतीला—मनुबेनला—असे म्हटले होते, “मला जर कोणी गोळी घालून
 गली पाडले, आणि छाती पुढे करून मी जर त्या गोळ्या खाल्या व दुःखाने न विव्हाळता, मी जर राम-
 मच घेत राहिलो, तरच तू म्हणावेस, “हा खरा महात्मा.”

हे शब्द किती भविष्यवादी ठरले—आणि किती अल्पावधीतच !

पुराण-काळांतील एक राक्षस हिरण्यकश्यपु याने देवांकडून असा वर मिळविला होता की, त्यामुळे
 मला मृत्यु येणे जवळजवळ अशक्य व्हावे. “मला मानवाने मारू नये किंवा पशूने मारू नये, मला दिवसा
 रण येऊ नये किंवा रात्री येऊ नये. इ.” असा वर त्याने मागितला. म्हणून ईश्वर नरसिंहाच्या रुपाने सायं-
 ळ्या वेळी आला आणि त्याने त्याला ठार केले. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश सरकारने हिंदी लोकांना निशस्त्र
 करून, दीन-दुबळे बनवून आणि त्यांची बुद्धि भ्रष्ट करून, भारतावर यावच्छंद्र-दिवाकरौ राज्य करण्याचे योजिले
 ते. पण ईश्वराने दया दाखविली आणि गांधीजींना निर्माण केले. त्यांनी अहिंसेचे व आत्मक्लेशाचे अगदी
 भिनव शस्त्र शोधून काढले आणि त्यायोगे अगदी अपूर्व पद्धतीने स्वातंत्र्य संपादन केले.

गा कृतिशील विभूतीच्या नियोजित जीवित-कार्याची सांगता झाली, आणि या भू-तलावरील त्यांचे
 मास झाले.

गांधीजींच्या आकस्मिक आणि शोककारक मृत्यूची बातमी कानी पडली, तेव्हां सर्व देशांतील—एवढेच
 सर्व जगांतील-लोकांना धक्का बसला. या महात्म्याला अभिवादन करणारे आणि त्याच्या अनुयायांचे
 करणारे संदेश जगाच्या कोनाकोपऱ्यांतून आले.

राष्ट्र-माता व राष्ट्र-पिता

गांधीजींचे जीवन किती वादळी स्वरूपाचे होते आणि त्यागाने भरलेले होते, हे आपण पाहिले आहे. त्यांचा मार्ग काटेरी होता, पण ते सस्मित मुद्रेने त्या मार्गावरून नेहमी चालत जात. पण ते एकटे नव्हते. कस्तुरबा त्यांच्या— सन्निध सदासर्वदा असत. त्याहि त्याच कंटकमय मार्गाने गेल्या. शारीरिक त्रासाशिवाय त्यांना मानसिक यातनाहि भोगाव्या लागत. गांधीजींची दिव्ये चालूच असत. ते म्हणत. “कस्तुरबा फार शूर आहे. तिच्या जागी दुसरी कोणती स्त्री असा तर ती केव्हांच कोसळली असती.”

महादेव देसाई हे गांधीजींचे खासगी चिटणीस होते. त्यांची गांधीजींवर अपार निष्ठा आणि भक्ति होती. तरी पण एकदां अशी परिस्थिति निर्माण झाली की, ते मोठ्या दुःखाने म्हणाले,

“स्वर्गी संत-समागम कीर्ती देई।

इहलोकीं परि तो तापद होई॥

कोवळ्या वयांत, १३ वे वर्षी, कस्तुरबांचे गांधीजींशी लग्न झाले. पुरी साठ वर्षे त्या गांधीजींच्या सतत सहचारिणी होत्या. त्यांना किती भयंकर दिव्यांतून जावे लागले असेल! पण त्या क्षमेची मूर्ति होत्या. आपल्या यातनासंबंधी त्यांनी कधीच कुरकुर केली नाही आणि आपल्या त्यागासंबंधी त्यांनी कधी ब्र उच्चारला नाही. गांधीजींना सुख देण्यांत त्यांना आनंद व संतोष वाटत असे. त्यांच्या सर्व कार्यांत त्या त्यांना जीवाभावाने मदत करीत. गांधीजींचे त्यांच्यावर अगाध प्रेम होते. त्यामुळे त्यांची सारी दुःखे बोथट होत, आणि त्या तीं लीलेने सहन करीत.

कस्तुरबांनी आपल्या सर्व कार्यांत आपल्याला पाठिंबा द्यावा, अशी गांधीजींनाहि तीव्र इच्छा असे. ते म्हणत, “अनत्याचारी असहकारितेच्या ~~झाल्या~~ंतील व व्यवहारातील माझ्या गुरु ‘बा’ होत.” दक्षिण आफ्रिकेतील पुरुषांना तुरुंगातील हाल असह्य वाटत—आणि स्त्रियांनी तर तुरुंगात जाण्यास सुरवातहि केली नव्हती. अशा वेळी कस्तुरबा पहिली स्त्री—सत्याग्रही म्हणून तुरुंगात गेल्या. भारतात परत आल्यावर त्यांनीहि पुष्कळ वेळा तुरुंगवास सोसला.

कस्तुरबासारखी योग्य सहचारिणी मिळाल्यामुळे गांधीजी किती धन्य होत!

सर्व देशांत लोक त्यांना बा (राष्ट्र-माता) व बापू (राष्ट्र-पिता) असे म्हणत.

નિરોપ ઘેતાના

ब्रिटिशांच्या पंज्यातून भारताला मुक्त करणें ही सोपी गोष्ट नव्हती. म्हणून गांधीजींनी “सत्याग्रहाची” प्रभावी चळवळ सुरू केली. १९३० सालीं सत्याग्रहाने मिठाच्या कायदेभंगाचे स्वरूप धारण केले. ७९ अनुयायांसह गांधीजी साबरमतीहून पायीं निघाले आणि दांडी या छोट्याशा बंदरावर त्यांची पदयात्रा जाऊन पोचली. तेथील किनाऱ्यावर त्यांनी स्वतः मीठ तयार केले. इतिहास-प्रसिद्ध अशा या दांडी-यात्रेत गांधीजी वाटेवरील खेड्यांत थांबत होते आणि सत्याग्रहांत सामील होण्यासाठीं तेथील जनतेला हाक देत होते. आपल्या लोकांनी त्यांना उत्साहाने पाठिंबा दिला, हाल सोसले आणि आपल्या जिवाची तमा न बाळगता धैर्याने लढा चालविला. शेवटी इंग्रज राज्यकर्त्यांना समेट करणें शहाणपणाचे वाटले. त्यांनी गांधीजींना लंडन येथें गोलमेज परिषदेस हजर राहण्यासाठीं बोलावले.

ब्रिटिशांच्या अविश्वासू वर्तनाचा अनुभव गांधीजींना पूर्वी होता. गांधीजींनी ब्रिटिशांवर विश्वास कां ठेवावा, असा प्रश्नहि कांहीं लोक विचारीत होते. पण गांधीजी उच्च तत्वाने चालणारे गृहस्थ होते. एखाद्या सत्यनिष्ठ असू शकणाऱ्या माणसावर अविश्वास ठेवण्यापेक्षां दुसऱ्यावर विश्वास ठेवून आपण हजारदा फसलेले चांगले, असे ते मानीत. त्यांनी इंग्लंडला जाण्याचे ठरविले.

पुष्कळ लोकांनीं गांधीजींना इशारे दिले. पण त्यांना वाटे, “वागू घात ते खोटेपणाने, करू देत ते माझे अपमान, रिक्त-हस्ताने मी परत गेलो तर माझे देशबांधव माझा तिरस्कार करेल. पण मला ब्रिटिशांनी बोलावले आहे, म्हणून त्यांचेवर पूर्ण विश्वास ठेवून मी तिकडे गेले पाहिजे. माझा सत्य-धर्म मला हेच सांगत आहे.” त्यांनी आपला निश्चय ठाम केला आणि ता. २० ऑगस्ट १९३१ रोजी “राजपुताना” बोटाने ते भारतांतून निघाले.

भारताच्या किनाऱ्यापासून त्यांची बोट जसजसी दूर जात चालली, तस-तसे ते आपल्या प्रिय मातृभूमीच्या किनाऱ्याकडे, नजर पोचत होती तोपर्यंत, पहात राहिले. आपली मातृभूमि अधिकाधिक क्षीण होत आहे असे त्यांना दिसले. किनाऱ्यावर हजारो लोक आपल्या ‘बापूंना’ प्रेमाचा निरोप देण्यासाठीं जमले होते आणि मनांत गुणगुणत होते—

“पिऊन टाक तू अखेरचा जहरी प्याला.”

आपद्ग्रस्तावरोवर

लंडनमधील कामगारांमध्ये

ब्रिटिश सरकारने गांधीजींची रहाण्याची व्यवस्था लंडनमध्ये एका राजेशाही इमारतीत केली होती. पण तो दीन-बंधू तेथे कसा राहील? मिस म्युरेल लिस्टर या बाईच्या 'दीन-सदनांत' रहाण्याचे त्यांनी पसंत केले. लंडनच्या पूर्व-भागांत गिरणी-कामगार रहात होते, असा तो विभाग होता.

गांधीजींची कामाची गडबड फारच होती. तरी ते वेळांत वेळ काढून त्या कामगारांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटत. खादीचा शुभ्र पोषाख केलेला देवदूतच जणू भेटावयास आला आहे, अशा भावनेने तेथील लोकांचे सारे वातावरण आनंदाने भरून जाई.

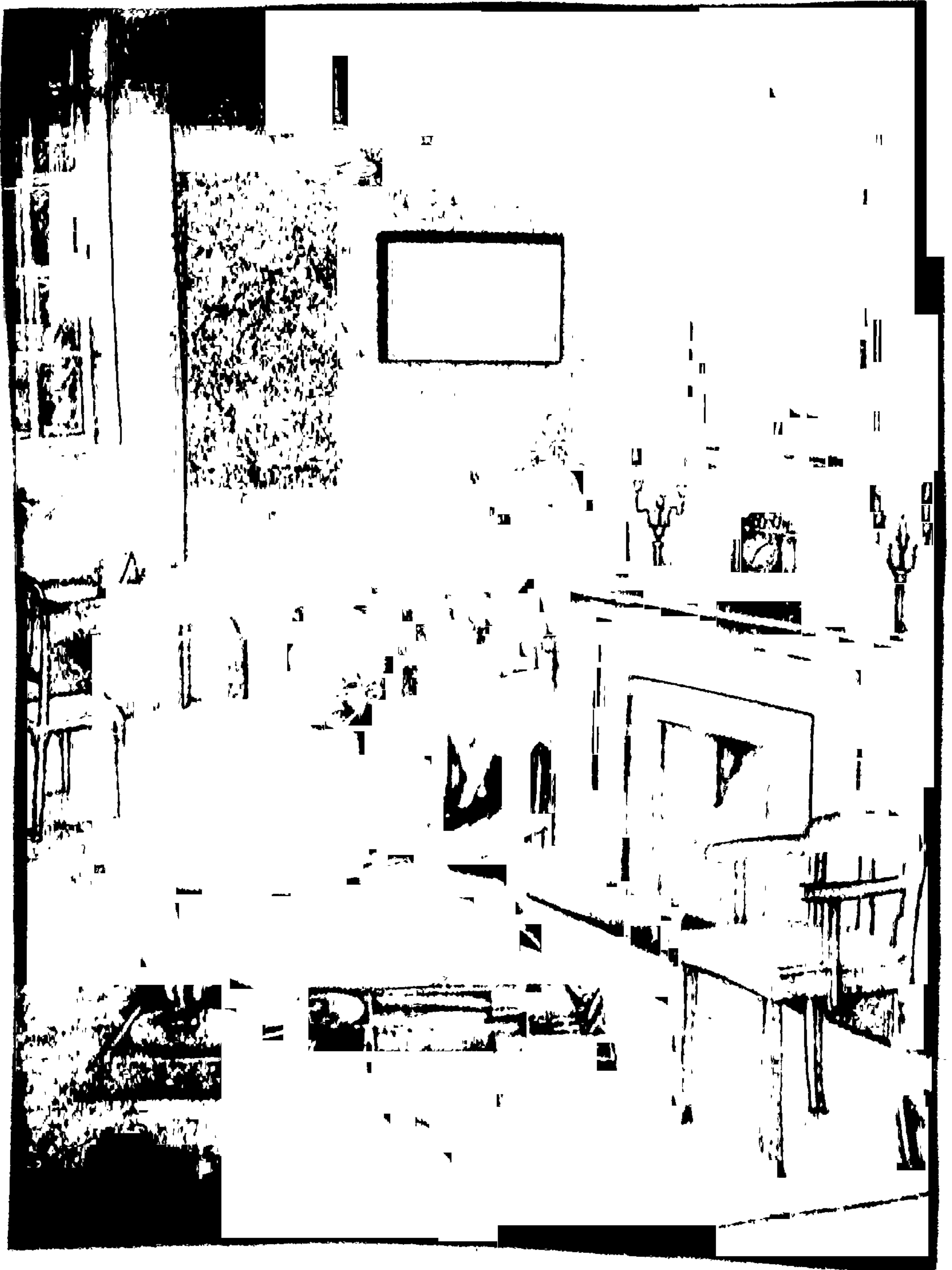
गांधीजी अत्यंत साधेपणाने रहात. भारतांतील लाखों लोकांचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या शिरावर फार मोठी जबाबदारी होती. तरी त्यांची मुद्रा सदैव सस्मित असे. इंग्लंडच्या हिवाळ्यांतील कडाक्याच्या थंडीतहि केवळ लुंगी लावून व लोकरी शाल पांघरून ते वावरत. याचा परिणाम तेथील सर्व लोकांवर विलक्षण झाला.

मिस म्युरेल लिस्टर यांच्यावर तर गांधीजींचा परिणाम इतका झाला की, त्या मनांतल्या मनांत गांधीजींची तुलना साक्षात् येशू-ख्रिस्ताशी करू लागल्या. त्यांनी स्वतःच लिहिलेला एक प्रसंग असा—

दर शनिवारी रात्री किंगस्ले हॉलमध्ये “आनंदाची रात्र” साजरी होई. तेव्हां स्त्री-पुरुषांची गर्दी होई. ते मजा मारीत असत... शक्य तेव्हां गांधीजी तेथे येत. घरी असण्याचा त्यांचा पहिला दिवस शनिवार होता. त्या दिवशी संध्याकाळी गडबड व मैत्रीची भावना यांना पूर आला होता. पियानो-मागील ओक लाकडाचा दरवाजा उघडला आणि पांच खादीधारी व्यक्ति आंत आल्या. त्यांच्यामध्ये गांधीजी होते. त्यांनी ते दृश्य पाहिले. ते दृश्य दिसायला मोठे सुंदर होते. (ते दृश्य पाहून मला) त्या हॉलच्या ध्येयवाक्याची आठवण झाली.

“जेथे जातो तेथे माझी भावंडे दिसतात.”

थोडा वेळाने मी म्हटले, “या आणि आपल्या आंधळ्या मित्रांशी बोला.” ते माझ्या मागोमाग येऊ लागले, तेव्हां संगीत विरले... बायबलमधील देखावाच आपण पहात आहोत, असे प्रत्येकाला वाटू लागले. एका आंधळ्या बाईबरोबर ते बोलू लागले. तेव्हां बाकीची माणसे अत्यंत हळूवारपणे व शांतपणे त्यांचेजवळ आली. त्यांच्यापैकी पुष्कळजणी तरुण माता होत्या—त्या पुढे आल्या आणि गांधीजींना स्पर्श करावा, म्हणून आपल्या कडेवरील अर्भकांना त्यांनी पुढे केले. गांधीजींनी सर्वांना अभिवादन केले आणि एका अर्भकाला आपल्या हातांत घेतले. त्या रात्री, त्या सान्या सभागृहांत, नीरव शांतता पसरली होती.

चरखा — संजीवनी-मंत्र

विषाचा प्याला

गोलमेज परिषदेचा शेवटचा दिवस उजाडला. गांधीजींनी भारताच्या दैन्यावस्थेवर हृदय-द्रावक भाषण केले. भारताला सध्याच्या दुर्दशेत लोटणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने भारताला स्वातंत्र्य द्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. तिला सरकारने उत्तर काय दिले? भारताला खरे स्वातंत्र्य देण्याची प्रामाणिक इच्छाच त्या सरकारला नव्हती. गोलमेज परिषद हा केवळ एक देखावा होता. भारताची नजरबंदी करण्यासाठी त्या सरकारने शेवटी एक मोघम पत्रक काढले.

अशी अखेर झाली. समेटाच्या साऱ्या आशा उध्वस्त झाल्या. अन्याय व अपमान यांच्या विषाचा घोट, हिंदी जनतेला वाटत होते त्याप्रमाणे, गांधीजींना घ्यावा लागला.

गांधीजींची प्रतिक्रिया काय होती याची कल्पना तुम्ही करू शकता? ते निराश झाले काय? भगवान शंकराप्रमाणे, ते असे विषाचे प्याले पूर्वी किती तरी प्याले होते. ईश्वरावर श्रद्धा ठेवणारा माणूस कधीही आशा सोडीत नाही.

परिषदेच्या सभागृहांतून आपल्या निवासस्थानी परत येताच, गांधीजी शेकोटीपाशी बसले, त्यांनी आपला चरखा काढला आणि त्याच्यावर ते सूत कातू लागले. त्या खोलीच्या एका दूरच्या कोपऱ्यांत, मिस आगाथा हॅरिसन ही इंग्रज महिला बसली होती. गांधीजींची चित्त-शांती पाहून ती चकित झाली. तिने लिहिले आहे —

“गांधीजी परत आले, शांतपणे खाली बसले, त्यांनी आपला चरखा काढला आणि त्यावर सूत काढण्यासाठी ते शेकोटीपाशी बसले. सर्व जगाचा भार आपल्या खांद्यावर घेऊन चालणाऱ्या अँटलासची एक दंतकथा आहे. त्यासारखे गांधीजी मला दिसले.”

 या अत्यंत प्रचंड पण दुर्बल अशा राष्ट्राला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी निर्लज्ज, जुलमी व सामर्थ्यशाली अशा ब्रिटिश साम्राज्याशी टक्कर देण्याचे कार्य, जसे अँटलासचे आहे, तसेच हॅक्युलसचेही खचित आहे...

गांधीजींच्या दृष्टीने पहाता, सूत कातावयास बसले कीं पारतंत्र्याचा भार नाहीसा होईल. भारताचे स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी चरखा शस्त्र आहे, असे त्यांना वाटे. एखादा भक्त आपल्या मालेचे मणी जसे ओढतो, तसे गांधीजी चरख्याच्या फेऱ्याकडे पहात. ते म्हणत, “या चक्रांत मला माझ्या रामाचे दर्शन होते.”

“आपल्या भेटाने आनंद होतो”

इतिहासप्रसिद्ध उपवास

पूर्वी हिंदू लोक आपल्या कांहीं धर्म-बांधवांना स्पर्श करीत नसत. ते त्यांना अस्पृश्य म्हणत. या अस्पृश्यांच्या मुलांना शाळांमध्ये ते आपल्या मुलांबरोबर बसू देत नसत—आणि इतरही पुष्कळ अपमान त्यांचे होत. गांधीजींना याचा धक्का बसला. “आपण हिंदू केवढे पाप करीत आहोत!” असे त्यांना वाटले. हे पाप नष्ट करण्याचा त्यांनी निर्धार केला आणि आपल्या आश्रमांत एका “अस्पृश्य” कुटुंबाला घेतले. “अस्पृश्य” हे नांव बदलून त्यांना ते “हरिजन” म्हणू लागले. हिंदू समाजात मोठी खळबळ उडाली. पण गांधीजी दृढ राहिले आणि अस्पृश्यतेच्या पापाची जाणीव हिंदू लोकांच्या मनाला देत राहिले.

गोलमेज परिषदेत, मताधिकार देण्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. एक हरिजन पुढारी डॉ. आंबेडकर यांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदार-संघाची मागणी केली. गांधीजी म्हणाले, “अस्पृश्य हे हिंदू आहेत. स्वतंत्र-मतदार संघ त्यांना दिल्याने कायमची फूट पडेल आणि ती खुद्द हरिजनांना घातक ठरेल.” त्यांनी ब्रिटिशांना इशारा दिला, “साऱ्या जगाचे राज्य मिळत अमले तरी मी हरिजनांच्या हक्कांचा सौदा करणार नाहीं.... अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्कासंबंधी जे बोलतात त्यांना भारत माहीत नाहीं आणि आजचा भारतीय समाज कसा घडलेला आहे, हेही माहीत नाहीं. म्हणून माझ्याजवळ असेल त्या सर्व शक्तिनिशी मी असे सांगतो की, या स्वतंत्र मतदार-संघाला विरोध करणारा मी एकटाच असलो, तरीही मी माझे प्राण देऊन विरोध करीन.”

ब्रिटिश सरकारने डॉ. आंबेडकरांना पाठिंबा दिला. ते अपेक्षितच होते. त्यावेळी गांधीजी येरवड्याच्या तुरुंगांत होते. म्हणून त्यांनी अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार-संघाविरुद्ध प्राणांतिक उपोषण आरंभिले.

ही वार्ता वणव्याप्रमाणे पसरली. गांधीजींना दीर्घायुष्य लाभवे, म्हणून सर्व देशभर प्रार्थना करणाऱ्या सभा भरल्या. पुढाऱ्यांनी डॉ. आंबेडकरांच्या भेटी घेतल्या आणि समेट करण्याची विनंती केली. असाच समेट ब्रिटिश सरकार मान्य करणार होते.

देशांतील या सर्व खळबळीला कारण असलेले गांधीजी पुण्याजवळील तुरुंगात. एका आम्रवृक्षाखाली, एका खाटेवर. उपवास करीत. शांतपणे पडुडले होते. क्षणाक्षणात मृत्यु त्यांचे समीप येत होता. कस्तुरबा आणि इतर लोक अगतिकपणे पहात राहिले होते. मंत-कवी रवींद्रनाथ टागोर तेथे आले. गांधीजींची मुद्रा आनंदाने विलसू लागली. त्यांनी आपले क्षीण ~~हात~~ हात पुढे केले आणि त्या कवी-राजाला आपल्या जवळ घेतले आणि ते पुटपुटले, “आपल्या दर्शनाने मला किती आनंद झाला आहे!”

त्याचवेळी तुरुंगाधिकारी, हातात एक सरकारी पत्रक घेऊन येत अमलेला दिमला. त्या पत्रकांत सरकारने समेटाला संमति दिलेली होती. सर्व विरोधी पक्षांनी शेवटी तो समेट घडवून आणला होता. गांधीजींना तो समेट संतोषदायक वाटला.

कविवरगानी एक सुंदर भक्तिगीत गाइले आणि कस्तुरबांनी गांधीजींच्या हाती मरवताचा पेंस दिला.

हा इतिहास-प्रसिद्ध उपवास असा संपला.

मंदिर - प्रवेश

हरिजनांना मंदिर-प्रवेश

ईश्वर सर्वत्र आहे. आपल्या इच्छेप्रमाणे आपण कोठेहि त्याचे ध्यान करू शकतो—त्याची प्रार्थना करू शकतो. तरीहि हिंदु, मुसलमान, पारशी, ख्रिस्ती वगैरे सर्व धर्माचे लोक आपापली पूजा-स्थाने बांधीत असतात. तुम्हीदेखील तेथे गेला असाल.

हिंदूंच्या मंदिरात हरिजनांना पूर्वी प्रवेश नसे, हे तुम्हाला माहीत आहे काय ? आपल्या हिंदु देव-देवतांची पूजा ते करीत असले, तरी आपण त्यांना मंदिराजवळ येऊ देत नव्हतो. केवढा हा अन्याय !

मंदिरांत आपण कीर्तन-प्रवचने ठेवतो, भजने म्हणतो, धार्मिक कथा ऐकतो. देवळें व देव सणावारी सुंदरपणे सजविले जातात. पण हरिजनांना हे सर्व मना होते. देवळाच्या दारापाशी जाण्याचीहि मुभा त्यांना नव्हती, मग ते त्या धार्मिक समारंभात भाग कसा घेणार ?

हरिजनांना अशा रीतीने तुच्छ लेखणे हा हिंदुधर्मावरील एक कलंक आहे, असे गांधीजींना वाटले आणि म्हणून ते हिंदु जनतेला सांगू लागले, “आपल्या देवळांत हरिजनांना मुक्तद्वार असले पाहिजे.”

पुष्कळ मंदिरांचे पुजारी व पंडित स्वतःला विद्वान समजत. ते संतप्त झाले. कांहींजण गांधीजींकडे वाटाघाटीसाठीं गेले. गांधीजी त्यांना एकच गोष्ट सांगत, “वेद, उपनिषदे व गीता यांनी आपल्याला आपल्या बांधवांना दूर ठेवण्यास कधीच शिकविले नाही.”

गांधीजींनी हरिजनांच्या बाजूने अंतःकरणापासून लिहिण्या-बोलण्याचा सपाटा लावला. या त्यांच्या लेखा-भाषणांनी हिंदूंच्या अंतःकरणाला स्पर्श केला. आणि एकएका मंदिराची दारे हरिजनांना खुली झाली.

तुकोबांनीं म्हटले आहे—

अगा करुणाकरा करितसें धांवा । या मज सोडवा लवकरी ॥१॥

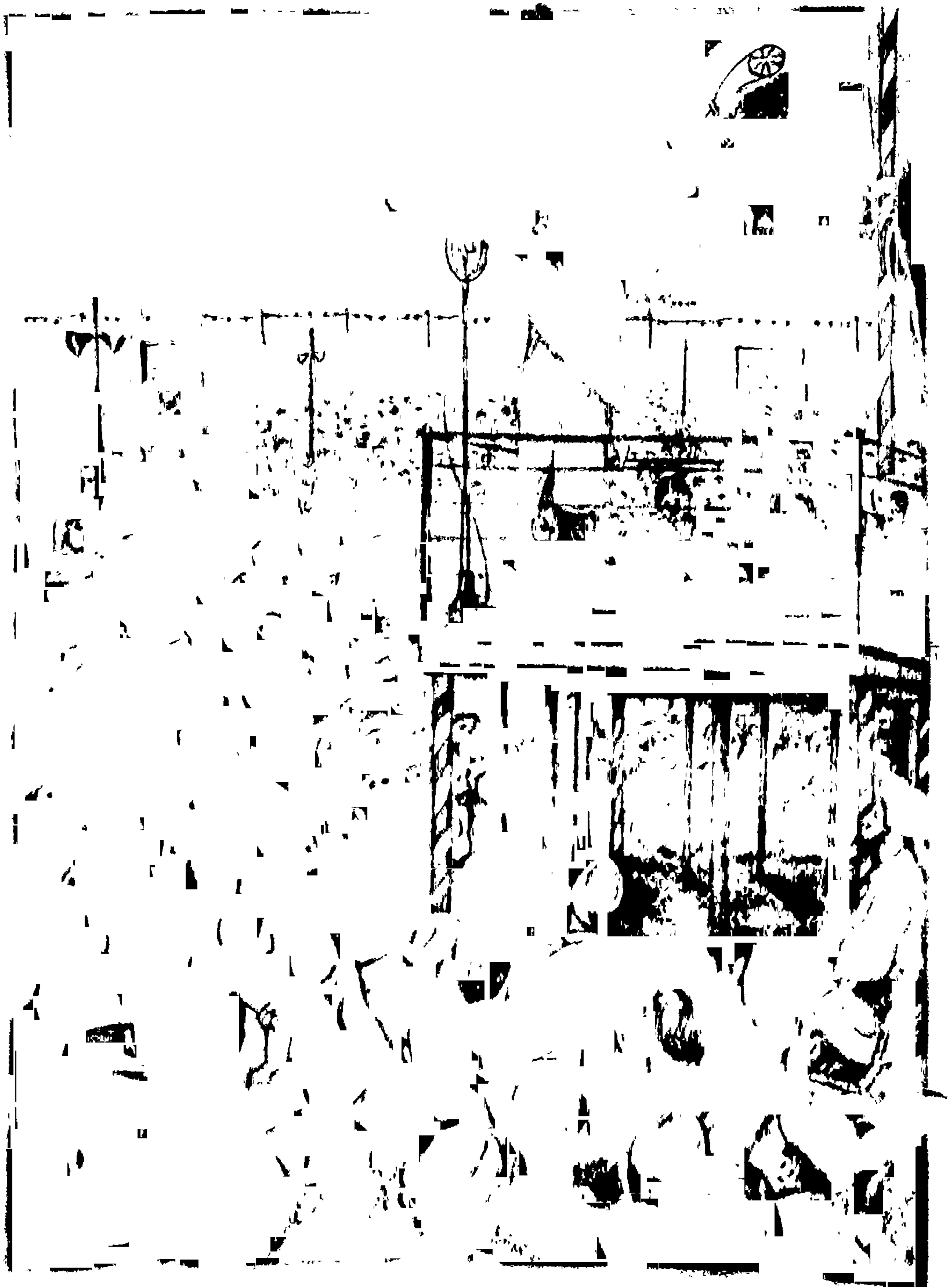
एकोनियां माझी करुणेची वचनें । व्हावे नारायणें उतावीळ ॥२॥

मागेंपुढें अवघा दिसे रिता ठाव । ठेवूनि पायीं भाव वाट पाहें ॥३॥

उशीर तो आतां न पाहिजे केला । अहो जी विठ्ठला माय-बापा ॥४॥

उरलें तें एक हेंचि मज आतां । अवघें विचारितां शून्य जालें ॥५॥

तुका म्हणे आतां करी कृपा-दान । पाउलें समान दावीं डोळां ॥६॥

इतिहास-प्रसिद्ध आदेश

“चले जाव”

ते १९४२ चे संस्मरणीय वर्ष ! आणि तो ऑगस्टचा महिना !

दुसऱ्या महायुद्धासंबंधी हिंदी जनतेचे धोरण काय असावे, हे निश्चित करण्यासाठीं मुंबई येथे नेते जमणार होते. भारताच्या स्वातंत्र्य-युद्धातील सुप्रसिद्ध सेनापति—गांधीजी, जवाहरलाल, वल्लभभाई, सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलम आझाम इत्यादि—मुंबईत आले होते. भारतीय जनतेचें सार-सर्वस्व तेथे एकत्र झाले होते. राष्ट्राच्या स्वातंत्र्य-युद्धांत पूर्णत्वाने भाग घेतलेल्या मुंबईतील हजारों लोक तेथे जमले होते. बेसुमार गडबड व गोंधळ माजला होता.

अकस्मात, अशी शांतता पसरली कीं टाचणी पडली तरी तिचा आवाज ऐकू यावा. गांधीजी व्यासपीठावर आले होते आणि दीपस्तंभाप्रमाणे उभे राहिले होते. जमलेल्या लोकांना हात जोडून अभिवादन करून त्यांनी आपल्या भाषणास सुरवात केली. त्यांच्या भाषणास आशय असा—

“आपण फार काळ वाट पाहिली. भारतीय जनतेसाठीं न्याय्य अशी मागणी आपण केली. ती तत्काळ पुरी व्हावयास हवी होती. युद्ध जिंकण्यासाठीं इंग्लंड न्यायाने वागत आहे. पण त्याला आपण, आपली मागणी पुरी झाली तरच, मदत करू शकू. आतां पेला काठोकाठ भरला आहे, अस आपण ब्रिटिश सरकारला सांगितले पाहिजे. त्यांनी भारतांतून निघून गेले पाहिजे. ही मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठीं आपल्याला अग्नि-दिव्यांतून जावे लागेल, लोकांना तुरुंगांत जावे लागेल आणि हजारों लोकांना बंदुकीच्या गोळ्यांना बळी जावे लागेल. “करेंगे या मरेंगे” हे आपलें ब्रीद राहील.”

~~गांधीजींनी~~ गांधीजींना पाठिंबा देणारे तेजस्वी भाषण जवाहरलाल यांनी केले. त्यांच्या-नंतर तशीच आपणखीहि भाषणे झाली. त्या सर्वांमुळे जनतेची अंतःकरणें अपार उत्साहाने पेटली.

‘चले जाव’च्या ठरावामुळे आणि “करेंगे या मरेंगे” या गांधीजींनी जनतेला दिलेल्या मंत्रामुळे ब्रिटिश सरकार दचकले. जनतेचे पुढारी पकडले तर जनता घाबरून जाईल, अशा कल्पनेने सरकारने गांधीजीप्रभृति नेत्यांना एकदम पकडले.

सहचारिणीचा वियोग

कस्तुरबाचा मृत्यु

मुंबई येथे ती संस्मरणीय सभा भरल्यानंतर दुसरे दिवशी, कस्तुरबा, महादेवभाई वगैरे लोक भाषणे करणार होते. पण त्यांना पकडण्यांत आले आणि पुणे येथील आगाखान-वाड्यांत आणले गेले. गांधीजींना तेथेच ठेवलेले होते. ते तिघेजण कैदी म्हणून तेथे एकत्र राहू लागले. पण या तिघांची कायमची ताटातूट करण्याचे दैवाने योजिले. आठ दिवस झाले असतील, तोच, महादेवभाई हृदय-विकाराने मरण पावले. आगाखानवाड्याच्या परिसरातच त्या बंदिवांनाचे दहन झाले. तेथे एक साधी समाधि बांधण्यांत आली.

या समाधीला कस्तुरबा “महादेवाचे मंदिर” म्हणत, धूप-दीप लावून त्या समाधीची पूजा दररोज करीत आणि ईश्वराची प्रार्थना करीत, “देवा, मलाहि येथेच जागा दे.” ईश्वराने त्यांची इच्छा पूर्ण केली. त्या आजारी होत्या आणि त्यांची प्रकृति अधिकच बिघडत चालली. शेवटी १९४४ च्या फेब्रुवारीच्या २२ तारेखला, महाशिवरात्रीच्या पवित्र दिवशी, या महासाध्वीने आपला देह ठेवला. त्यावेळी त्यांचे मस्तक गांधीजींच्या मांडीवर होते आणि त्यांचे कान राम-धून ऐकत होते. आपल्या सहचारिणीसाठी गांधीजींच्या नेत्रातून दोन अश्रु-बिंदु खाली पडले.

गांधीजींच्या विचाराशी जुळते घेण्यासाठी कस्तुरबांनी आपली मते बदलली आणि त्याप्रमाणे आपल्या सर्व जीवनाला आकार दिला. गांधीजींचे जीवन कष्टाचे व धावपळीचे. त्यांत गांधीजींना शक्य तितके सुख मिळावे म्हणून कस्तुरबा बारीक-सारीक गोष्टींकडेही लक्ष पुरवीत. पण जेव्हां त्यांचा अंतकाल समीप आला, तेव्हां त्यांनी कोणती प्रार्थना केली? “प्रभो, मला तुझी भक्ति दे.” त्या साध्वीने आपले मन गांधीजींवरून काढून घेतले आणि ईश्वराच्या ~~प्रेमा~~ लावले.

कस्तुरबांच्या शवाजवळ गांधीजी पुष्कळ वेळ बसून राहिले. फुलांनी त्यांचे मुखकमल आच्छादिलेले होते आणि त्यामुळे त्या जगदंबा-स्वरूप दिसत होत्या. दक्षिण आफ्रिकेत, पुष्कळ वर्षांपूर्वी, कस्तुरबा तुरुंगांत गेल्या, तेव्हां गांधीजी म्हणाले होते, “तुला तुरुंगात मरण आले तर जगदंबेप्रमाणे मी तुझी पूजा करीन.” गांधीजी कस्तुरबांजवळ बसून राहिले. तेव्हां त्यांना त्या शब्दांचे स्मरण झाले असेल काय?

प्रेमाचा यात्रेकरू

एकल चलो रे

कस्तुरबांच्या साहचर्यांत गांधीजींनी साठ वर्षे काढली. त्यांच्या निधनानंतर, एका दृष्टीने, ते एकाकी झाले. नोआखली हे पूर्व बंगालमधील एक खेडे—आतां ते पाकिस्तानांत गेलेले आहे. तेथे भयंकर जातीय दंगे उसळले होते. नोआखलीच्या एकाकी पद-यात्रेंत गांधीजींना कस्तुरबांच्या संगतीची जरूरी तीव्रतेने भासली. कांहीं कांहीं वेळा तर त्यांना असे वाटे कीं, बा आपल्याबरोबर आहेतच.

स्वराज्याचा सूर्योदय होण्यापूर्वीच्या गुलामगिरीच्या प्रदीर्घ रात्रींतील तो सर्वांत अंधारा क्षण होता. नोआखलीमधील मुसलमानांनी हिंदु-समाजातील अत्यंत दीन-दुर्बल लोकांना अत्यंत क्रूरपणें चिरडण्याचा प्रयत्न चालविला होता. म्हणून दंगे भडकले. तेथील हत्या गांधीजींना सहन होईना.

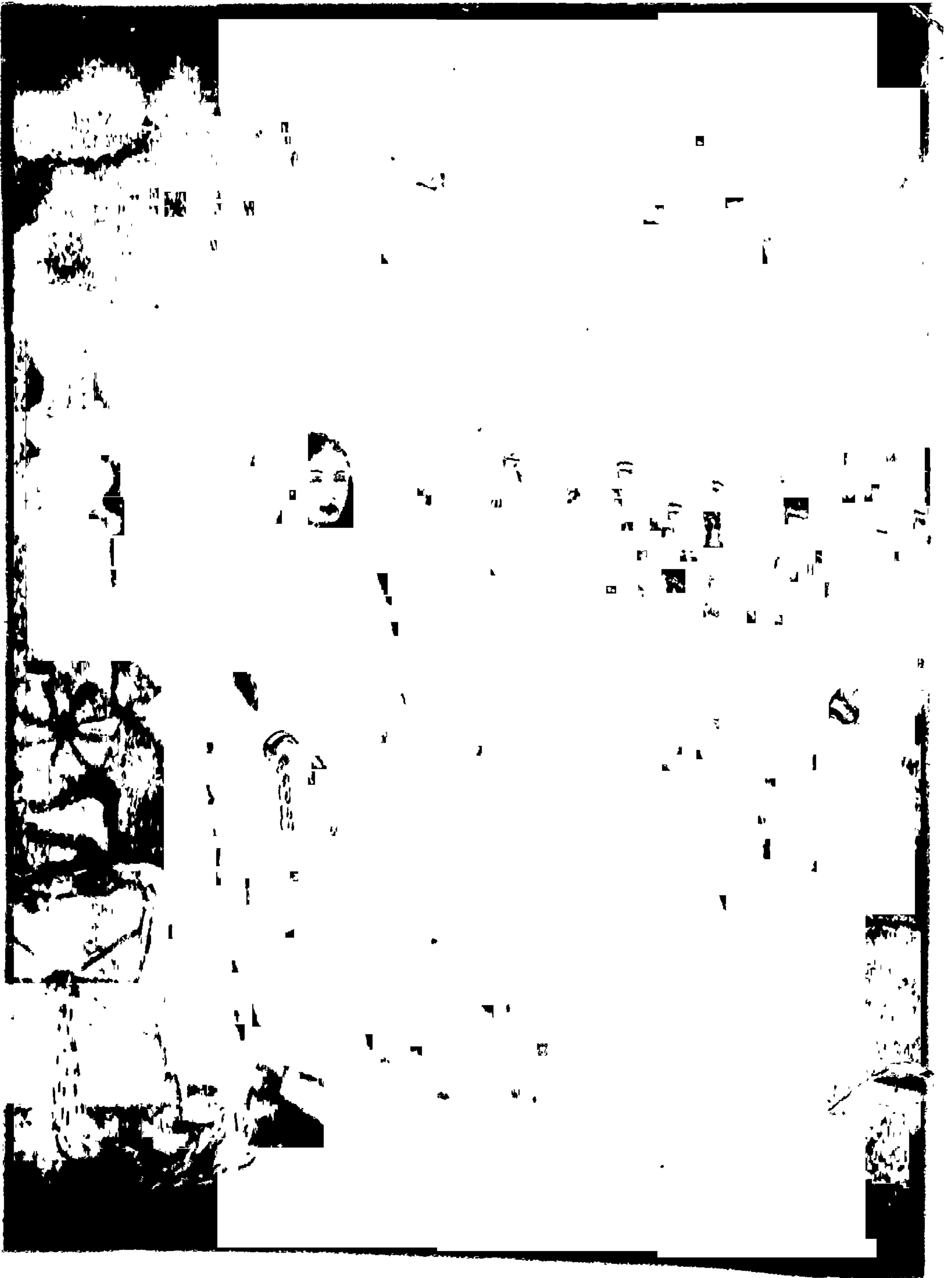
पुष्कळ वर्षांपूर्वी, दक्षिण-आफ्रिकेंतील फीनिक्स वसाहतीतून भारताकडे येण्यास गांधीजी निघाले असताना, त्या आश्रमांतील एक मुसलमान कार्यकर्ते, इमामसाहेब यांना त्यांनी मोठ्या भावनेने मिठी मारली होती आणि ते म्हणाले होते, “भारतमातेने दोन मुलांना जन्म दिला आहे—एक तुम्ही मुसलमान आणि दुसरा मी हिंदु. आपण सख्खे भाऊ आहोंत.” याचे विस्मरण गांधीजींना कधीच झाले नाही.

त्रस्त हिंदूंना शांत करण्यासाठीं आणि त्यांना मदत करण्यासाठीं, तसेच, खून-जाळपोळीमध्ये गुंतलेल्या मुसलमानांना शांत करण्यासाठीं, गांधीजींनी खेड्याखेड्यातून अनवाणी चालत जाण्याचे उग्र तप सुरू केले.

शहात्तर वर्षे वयाच्या या वृद्ध माणसाचे तपाने कृश झालेले शरीर पाहून कोणाच्या भावना उचंबळून आल्या नसतील? हातात फक्त काठी घेऊन, नोआखलीतील डोंगराळ मुलूख आणि रानें, पायीं तुडवित जाणाऱ्या आणि बांबूच्या निरुंद व निसरड्या पुलावरून ओढे तरून जाणाऱ्या त्या मूर्तीकडे पाहून कोणाच्या हृदयांत पुढील गीत गुणगुणले गेले नसेल—

“एकला चलो रे.”

गांधीजींच्या या मैत्री-यात्रेने असंख्य मुसलमानांची अंतःकरणे जिंकली गेली आणि त्यांनी हिंदूंचे आपापल्या घरी पुनर्वसन होण्यास मदत केली. त्या गांजलेल्या प्रदेशांत शांतता पुनः प्रस्थापित झाली.

स्वातन्त्र्य-प्राप्ति

गांधीजींची नोआखलीतील उग्र परिश्रमां जशी फळाळा आली, तसेच त्यांनी स्वराज्यासाठी केलेले भगीरथ प्रयत्नहि सफल झाले.

“करेंगे या मरेंगे” या गांधीजींच्या हाकेला जनतेने उत्साहाने साद दिली. स्त्री-पुरुषांनी तुरुंग भरून वाहू लागले. ब्रिटिशांनी भारत सोडलाच पाहिजे, ही भावना सर्व देशभर वणव्यासारखी पसरली. ब्रिटिश सरकारने काळाची चिन्हें ओळखली आणि भारताला स्वतंत्र करण्याचे ठरविले. गेली १५०-२०० वर्षे भारताच्या हातात इंग्रजांनी ज्या बेड्या घातल्या होत्या, त्या ता. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी तोडण्यांत आल्या. पहिला स्वातंत्र्य-दिन जनतेने अपार उत्साहाने साजरा केला.

आपल्या प्राचीन परंपरेचे प्रतीक अशोक-स्तंभ हे आहे. तो अशोक-स्तंभ राज्य-चिन्ह झाला. आणि वैभवशाली तिरंगी ध्वज भारतांत सर्वत्र अभिमानाने फडकू लागला. दिल्लीतील ‘लाल किल्ल्यावर’ फडकत असलेले व ब्रिटिश सत्तेची खूण असलेले यूनियन जॅक, एखाद्या चिंधीप्रमाणे, खाली पडले. काळी रात्र संपली आणि स्वातंत्र्याचा सूर्योदय झाला.

यावेळी गांधीजींची मनःस्थिती कशी होती, हे तुम्हाला माहीत आहे काय? त्यांचे मन त्रस्त होते. राष्ट्र स्वतंत्र झाले होते. पण त्याचा एक अवयव कापण्यांत आला होता. त्या अवयवाला आतां म्हणतात—पाकिस्तान. या फाळणीमुळे गांधीजींना परम दुःख झाले. त्यांनी आपला स्वातंत्र्य-दिन उपवास, सूत कताई व प्रार्थना यात घालविला.

त्यावेळी “बापू” कलकत्ता येथे होते. ते स्वराज्याचे जनक. त्यांच्या चरणांवर हजारो लोकांनी फुलें वाहिली—नाणी वाहिली. गांधीजींनी त्या सर्वांना क्षीण स्मित करून आशीर्वाद दिला. कारण, त्यावेळी त्यांच्या मनांत विचार चालले होते—पाकिस्तानांत राहिलेल्या हिंदूंच्या दुःखाचे, भारतांत राहिलेल्या मुसलमानांच्या दुःखाचे आणि पाकिस्तानांतून भारतात व भारतातून पाकिस्तानांत, स्थलांतर करावे लागले, अशा निर्दोष लोकांच्या दुःखाचे.

देशांत हिंदु-मुसलमानांचे ऐक्य असणें अवश्य आहे, हे गांधीजींचे मत कायम होते. जे मुसलमान लोक पाकिस्तानांत पळून जाण्याचा विचार करीत होते, त्यांना भारतांत सुरक्षितता वाटावी आणि जे येथे राहू इच्छित होते, त्यांना आपल्या संरक्षणाची हमी मिळावी, म्हणून गांधीजींनी आपल्या प्राणांची पैज लावली.

अहिंसेचा विजय

IRBK-0112572

IRBK-0112572

४५

अहिंसेचा विजय

2REK-0112572

IRBK-0112572

४५

अहिंसेचा चमत्कार

पाकिस्तानांत पुष्कळ हिंदु प्राणास मुकले. त्याचा सूड म्हणून कलकत्त्यातील हिंदु लोक, मुसलमानांना ठार मारू लागले. स्वराज्याच्या उदयाबरोबर होणारा रक्तपात पाहून, गांधीजींचे अंतःकरण भग्न झाले. कलकत्ता येथे पुनः शांतता नांदणार नसेल, तर प्राणांतिक उपोषण करण्याचे त्यांनी ठरविले.

गांधीजींच्या सार्वजनिक प्रार्थनेमध्ये सर्व धर्माच्या पवित्र ग्रंथांतील पदे घेतलेली आहेत. प्रार्थनेनंतरच्या आपल्या भाषणांत त्यांनी आपल्या अंतःकरणाची व्यथा प्रकट केली आणि हिंदु-मुसलमानांची हत्या अविचाराने करण्याचे थांबवावे, अशी विनंती केली.

शांततेसाठी आपले प्राण देण्याची तयारी गांधीजींनी, दधीची ऋषीप्रमाणे, दाखविली. त्याचा परिणाम हिंदूवर विलक्षण झाला. उपोषणामुळे गांधीजी आपल्या खाटेवर क्षीण होऊन पडले होते. जातीय भावनेने भडकलेले कांहीं हिंदु गांधीजींकडे गेले, त्यांनी हात जोडले, आणि आपल्या गुन्ह्यांची कबुली लज्जेच्या सुरांत गांधीजींपुढे दिली आणि त्यांची क्षमा मागितली व उपवास सोडण्याची विनंती केली. त्यांचे म्होरकेहि आले आणि त्यांनी तसेच केले. त्यांनी आपल्या कट्यारी, पिस्तुलें, काडतुसें वगैरे शस्त्रे गांधीजींच्या अंथरुणाजवळ ठेवली. त्या शांतीच्या प्रेषिताला—राष्ट्राच्या त्या प्रिय पित्याला—त्यांनी पुनः पुनः विनंती केली, “उपवास सोडा.”

गांधीजींनी त्यांना सांगितले, “तुम्ही आपल्या पापाचे प्रायश्चित्त म्हणून, मुसलमानांच्या वस्तींत फिरा आणि त्यांची सेवा करा.”

अशा प्रकारे ईश्वराने दंगेखोरांच्या अंतःकरणांत प्रवेश केला. पण पुनः दंगे भडकणार नाहीत, याची शाश्वती काय? म्हणून कलकत्ता येथे असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या व सर्व पंथांच्या पुढाऱ्यांनी गांधीजींना असे प्रतिज्ञापूरक लिहून दिले की, या शहरांत शांतता टिकविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू आणि जरूर तर, त्याकामी आपले प्राणहि अर्पण करू.

असे अभिवचन मिळाल्यावर गांधीजींनी आपला उपवास सोडला.

रामनाम उच्चारताना

प्रकाशक

मि. पे. झांजीवाला,
मंत्री, मुंबई गांधी स्मारक निधी
मणीभवन, १९, लेबरनम रोड,
गांवदेवी, मुंबई ७.

प्रथम आवृत्ति

१९६८

किंमत रु. २

मुद्रक

बाँबे फाईन आर्ट ऑफसेट अँड लिथो वर्क्स,
मुंबई २७.