

सुरवातीपूर्वी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक मराठी इग्रजी चरित्रे आहेत; परंतु दलित जनतेतील वाचकासाठी त्यांना परवडणारी व चरित्रातील ठळक घटनांचा परिचय करून देणारी चरित्रे नाहीत म्हणूनच हा बाबासाहेबांच्या स्फूर्तिदायक आणि महान् चरित्राचा माझ्या आकलनाप्रमाणे केलेला गोषवारा माझ्या वाचकांना सादर करीत आहे, हे जीवन-सार सर्वांना आवडेल हीच अपेक्षा !

द्वितीय आवृत्तीसंबंधी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे गोड चरित्रसार वाचकांनी मोठ्या आवडीने व भक्तिभावाने वाचले याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. अवघ्या सहा महिन्यांच्या आंत त्याची पहिली आवृत्ति सपली. त्यावरून सदरहू पुस्तकाच्या अफाट लोकप्रियतेची सहज कल्पना येते. आज बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणाने समस्त दलित समाजाला मोठाच धक्का बसला आहे. त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तर कालातील घटना तक्षित स्वरूपात ह्या आवृत्तीमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. तेव्हा ही सुधारून वाढविलेली आवृत्ति वाचकांना आवडेल अशी अपेक्षा आहे.

प्रथमावृत्ती एप्रिल १९५६

द्वितीयावृत्ती डिसेंबर १९५६

: प्रकाशक :

इ.स. के. सापळे,
रामकृष्ण निवास,
व्हिलेज रोड,
कादिवली.

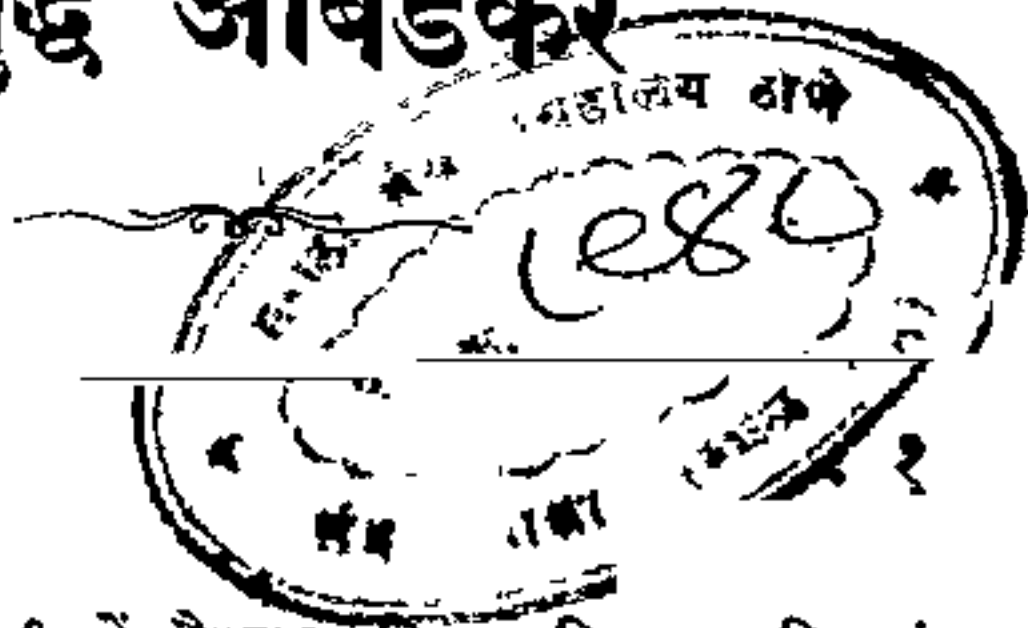
: मुद्रक :

कृ. ना. सापळे,
रामकृष्ण प्रि. प्रेस,
मोरबाग रोड,
दादर, मुंबई १४.

[सर्व हक्क लेखकाचे स्वाधीन]

मराठी ग्रंथ संज्ज पत्र ठाणे ह्य
दि. २९२५९ वि. - चरि म.
क्रमांक . १५५९ . नों दि. २२/१५९

प्रबुद्ध आंबेडकर

रम्य ते बालपण !

अष्टावीस आक्टोबर एकोणीसशें चौपन्न हा दिवस दलितांच्या इतिहासांत चिरस्मरणीय होय ! गेल्या तीस वर्षांच्या भारतीय दलितोद्धाराच्या चळवळीचा धोतक सुवर्णदिन पुरंदरे स्टेडियमवर साजरा झाला आणि या चळवळीचा स्वयंभू नेता—दलितांचा अनभिषिक्त राजा—अखिल अस्पृश्य जनतेने त्यांना अर्पिलेल्या एक लाख अठरा हजारांच्या थैलीचा स्वीकार करून अभिषिक्त झाला. त्याचा हा हीरक महोत्सव दलित जनतेने मोठ्या सश्रद्ध आणि कृतज्ञ अंतःकरणाने साजरा केला. या हीरक महोत्सवाने दलित समाज त्याचे कायमचे ऋण फेडू शकला नाही, तरी त्यांच्या महान् कार्याचे यथाशक्ति पुण्यस्मरण या प्रसंगाने त्याने केले, नव्हे—महापूजन केले !

भोळ्याभावड्या जनतेची त्यांनी जी अविश्रांत सेवा केली त्यांच्या सुखदुःखांची आयुष्यभर पुस्तपास्त केली आणि खस्ता खाल्ल्या, त्यांची ही ह्य फलश्रुति पाहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारखे कठीण वज्रास हाणणारे धैर्यमेरू मऊ मेणाहून मृदु झाले. त्यांचा भावनावेग भरल्या डोळ्यात दिसू लागला. आणि त्या उत्कट भावनोद्रेकातून त्यांनी

सुरवातीपूर्वी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची अनेक मराठी इग्रजा चारून आहेत; परंतु दलित जनतेतील वाचकासाठी त्यांना परकडणारी व चरित्रांतील ठळक घटनांचा परिचय करून देणारी चरित्रे नाहीत. म्हणूनच हा बाबासाहेबांच्या स्फूर्तिदायक आणि महान् चोखाचा माझ्या आकलनाप्रमाणे केलेला गोष्टवारा माझ्या वाचकांना सादर करित आहे. हे जीवन-सार सर्वांना आवडेल हीच अपेक्षा !

द्वितीय आवृत्तीसंबंधी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे हे गोड चरित्रसार वाचकांनी मोठ्या आवडीने व भक्तिभावाने वाचले याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. अवघ्या सहा महिन्यांच्या आंत त्याची पहिली आवृत्ति सपली. त्यावरून सदरहू पुस्तकाच्या अफाट लोकप्रियतेची सहज कल्पना येते. आज बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणाने समस्त दलित समाजाला मोठाच धक्का बसला आहे. त्यांच्या आयुष्याच्या उत्तर कालांतील घटना सक्षिप्त स्वरूपांत ह्या आवृत्तीमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. तेव्हा हा सुधारून वाढविलेली आवृत्ति वाचकांना आवडेल अशी अपेक्षा आहे.

प्रथमावृत्ती एप्रिल १९५६

द्वितीयावृत्ती डिसेंबर १९५६

: प्रकाशक :

ब.स. के. सापळे,
रामकृष्ण निवास,
व्हिलेज रोड,
कादिवली.

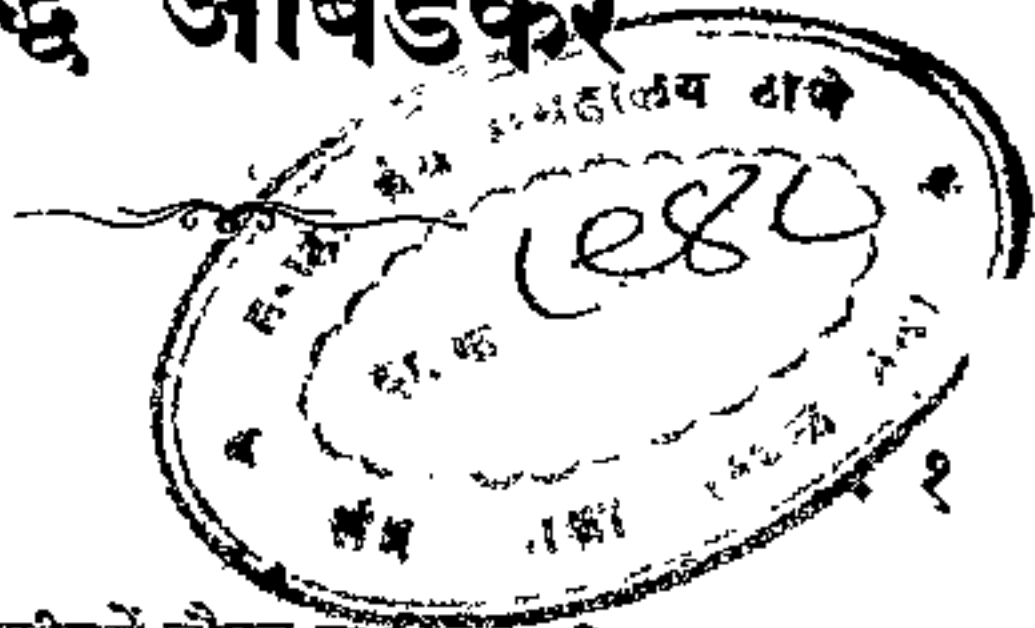
: मुद्रक :

कृ. ना. सापळे,
रामकृष्ण प्रि. प्रेस,
मोरबाग रोड,
दादर, मुंबई १४.

[सर्व हक्क लेखकाचे स्वाधीन]

भारतीय ग्रंथ संग्रह डा. ए. ए.
२२५६ चरित...
कर्मोप ७५६ २२७१५

प्रबुद्ध अंबेडकर

रम्य तें बालपण !

अष्टावीस आक्टोबर एकोणीसशें चौपन्न हा दिवस दलितांच्या इतिहासांत चिरस्मरणीय होय ! गेल्या तीस वर्षांच्या भारतीय दलितोद्धाराच्या चळवळीचा द्योतक सुवर्णदिन पुरंदरे स्टेडियमवर साजरा झाला आणि या चळवळीचा स्वयंभू नेता—दलितांचा अनभिषिक्त राजा—अखिल अस्पृश्य जनतेने त्यांना अर्पिलेल्या एक लाख अठरा हजारांच्या धैलीचा स्वीकार करून अभिषिक्त झाला. त्यांचा हा हीरक महोत्सव दलित जनतेने मोठ्या सश्रद्ध आणि कृतज्ञ अंतःकरणाने साजरा केला. या हीरक महोत्सवाने दलित समाज त्यांचे कायमचे ऋण फेडू शकला नाही, तरी त्यांच्या महान् कार्याचे यथाशक्ति पुण्यस्मरण या प्रसंगाने त्याने केले, नव्हे—महापूजन केले !

मोठ्याभावड्या जनतेची त्यांनी जी अविश्रांत सेवा केली त्याच्या सुखदुःखांची आयुष्यभर पुस्तपास्त केली आणि खस्ता खाल्ल्या, त्यांची ही हृद्य फलश्रुति पाहून डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यासारखे कठीण वज्रास हाणणारे धैर्यमेरू मऊ मेणाहून मृदु झाले. त्यांचा भावनावेग भरल्या डोळ्यांत दिसू लागला. आणि त्या उत्कट भावनोद्रेकातून त्यांनी

आपली बालपण कथा सहस्रावधी श्रोत्यांना—त्यांच्या भाविक भक्तांना ऐकविली. त्यांचें जीवन सांगणारे बहुत आहेत व होतील. पण त्यांनीं या हीरकमहोत्सवप्रसंगीं केलेलें आत्मकथन एक महान् वक्तव्याचा नमुनाच होय ! त्यांतील भावनेचा आवेश आणि त्यांच्यासमोर चलचित्रपटाप्रमाणें नाचणारें त्यांचें संपूर्ण जीवन यांचा समन्वय होऊन त्यांच्या मुखेंच जें ऐकलें तें मी या ठिकाणीं संक्षेपानें देऊं इच्छितों. बाबासाहेबांच्या विशाल जीवनाचा अंकुर दलितकल्याणासाठीं कसा वृद्धिंगत झाला त्याचें तें स्वाभाविक कथन आहे.

आत्मनिवेदन !

“ मित्र हो ! आज या ठिकाणीं मी बसलों असतांना माझ्या पूर्वायुष्यांत ज्या कांहीं घडामोडी झाल्या त्या सर्व चित्रपटासारख्या उभ्या राहातात. मी जन्मलों कुठें, माझ्या आईवडिलांनीं कुठेंकुठें मला नेलें, माझें कायकाय झालें, हें सारें माझ्या डोळ्यापुढें उभें राहिलें आहे. परंतु मला इथें एक गोष्ट सांगायची आहे ती ही कीं, माझ्या वयाला ६० वर्षे पूर्ण झालीं ह्याला पुरावा तरी काय आहे ? मी कोणत्या सालीं जन्मलों याचा दाखला आहेच कुठें ? कारण माझे वडील सहाव्या पायोनियर बटालियनमध्ये होते. त्यांतून ते सातव्या पायोनियर बटालियनमध्ये गेले. घकाधकीच्या लष्करी पेशांत मी मुलगा जन्मलों खरा पण त्याची नोंद करण्याइतकें महत्त्व त्यांना वाटलें नाहीं. आणि साहजिक माझी जन्म तारीख त्यांनीं नोंद करून ठेवली नाहीं. अशी नोंद करणें किती यत्किंचित गोष्ट ! पण तीहि त्यांना साधली नाहीं. माझी आज जी जन्म तारीख मानली जाते ती खरीच आहे असें कुणीही सांगूं शकणार नाहीं.

तरीहि माझ्यासंबंधीं दोन तीन गोष्टी निश्चितपणें सागतां येतील. राजपुतान्यांत मी मद्र मुक्कामी जन्मलों. त्यामुळें कोंकणचा आणि माझा

संबंध राहिला नाही. वडील कोंकणांतलेच ! परंतु नोकरीमुळे त्यांना राजपुतान्यांत जावे लागले. तेव्हां जन्म मूह मुक्कामी झाला हें मात्र अगदी नक्कीच ! दुसरी गोष्ट म्हणजे माझा जन्म बरोबर बाराच्या ठोक्याला झाला. त्यावेळीं माझे वडील कामावर होते. आणि माझ्या आईचे बाळंतपण चालले होते. माझा पिंड फार मोठा होता. माझ्या आईला त्यामुळे फार त्रास झाला असे म्हणतात. माझ्या वडिलांना चिंता वाटत होती. परंतु एकदांचे दाईने त्यांना येऊन सांगितले, 'तुम्ही आतां घरांत जा, तुम्हांला मुलगा झाला !' आणि याचवेळीं घड्याळांत बाराचे ठोके पडून गेले होते.

तिसरी गोष्ट म्हणजे मी मूल नक्षत्रावर जन्मलों आणि ज्योतिषानें सांगितले कीं, हें मूल फार वाईट आहे. याची आई लवकर मरेल. या भाकितामुळे मी माझ्या भावंडांना फार अप्रिय होतो. ते मला झिडकारीत. आणि खरेच माझी आई लवकरच वारली अशा या माझ्या जन्माविषयींच्या तीन गोष्टी सांगतां येतील.

लांकडें आहेत का फोडायचीं ?

माझे बालपण म्हणाल तर मोठें मजेदार होतें. माझे मलाच त्यासंबंधीं मोठें आश्चर्य वाटतें. मी बारातेरा वर्षांचा होईतोवर सर्व लोक असें निश्चयपूर्वक सांगत कीं, हें पोर घराण्याला काळिमा लावणार. आणि त्यांना तसें वाटले तर नवल नव्हतें. मी बारा तेरा वर्षांचा होईतोवर लंगोटीशिवाय दुसरे वस्त्रच नेसलों नाहीं. कुटाळासारखा दारोदार जाऊन गांवांतल्या बायकाना विचारी कीं, 'तुमचीं लांकडें फोडायचीं आहेत काय ?' शिक्षणात तर मला प्रथम प्रथम कांहींच राम वाटत नव्हता. आई वारल्यानंतर माझे संगोपन माझ्या आत्यांनीं केले. मला वाटे मी शिकून काय दिवे लावणार ? म्हणून सहा महिने मी

माळ्याचें काम केलें. मिलिटरी कॅंपांत बागशागायती असायची. तेथील माळ्याच्या पोराशीं सगत केली. माती, दगड उचलले. जागा साफ केली. नळानें पाणी बागेला घावें लागे. पण तें मला नीट साधत नव्हतें. माळी-कामच नव्हे तर घरावरचीं सर्व कौलें काढलीं आणि त्याच्या नाल्या केल्या-असें तें माझे बालपण !

साताज्याला जेव्हां मी राहायला आलों तेव्हां इतर सुभेदार व नाते-वाईकही तेथें शेजारीं राहात. घरासमोर उकिरडा होता. शेंडका होता. आणि त्या उकिरड्यावर एक उंबराचें झाडही होतें. मी झाडावर चढण्यांत फार पटाईत. वानर देखील इतक्या कुशलतेनें चढणार नाहीं. आतां जरी पायानें मी अशक्त आहे तरीं त्यावेळीं हे पाय फार चपळ होते. झाडावर चढून त्याच्या फाद्यांवर खुशाल कांबळ टाकून मी झोंपत असे. व लहर आली कीं उकिरड्यावरील राखेंत उडी घेत असे. त्यावेळीं साताज्याला प्लेग आला होता. लोक म्हणत, ' एवढे लोक प्लेगानें मरतात पण या पोरालाच प्लेग कां होत नाहीं. ' असा मी त्याच्या दृष्टीनें नाठाळ होतो. एकदां आम्हाला बकऱ्या हव्या होत्या. कसाई आपल्या बकऱ्या तीन रुपयाप्रमाणें विकायला तयार नव्हता. तेव्हां आम्ही उगराणी केली आणि दोन बकऱ्या घेऊन आलों. कसाई मागाहून संतापून गेला. आम्ही लांब बांबू घेऊन बकऱ्यांना चारा घालीत असूं. कुणी म्हणे या बकऱ्या चागल्या नाहींत. बिन-शिगांच्या चागल्या. थोडक्यांत अशा हूडपणांत माझे बाल आयुष्य गेलें.

घरांत मात्र मला बऱ्याच लोकांनीं लडिवाळपणें वागविलें. आत्यांचा तर मी फारच लाडका. तिनें सर्वांना सक्त ताकीद देऊन ठेवली होती. आईविना पोरणें आहे. त्याला धुसफूस करूं नका. त्यामुळेंच मला घरांत स्वातंत्र्य मिळालें. पण मी त्याचा दुरुपयोग केला. सगळ्यांनाच वाटे या पोर्याच्या हातून काहीं होणार नाहीं. ज्यांनीं ज्यांनीं माझे पालन केलें त्यांतील कोणी जगलीं नाहींत. ते आज माझे कौतुक पहायला हजर

असते तर मला फार आनंद झाला असता. पण माझ्या या बालपणाकडे आणि आजच्या माझ्या स्थितीत केवढा फरक आहे, हें तुमच्या लक्षात येतच आहे. माझ्या आयुष्यांत केवढी ही क्रांती झाली. मी गुराखी झालों असतो, किंवा काबाडकष्ट करणारा राहिलों असतो तर हा क्षण उगवला नसता.

माझे वडील मला नेहमीच म्हणत, 'सावलीतलं काम शिक !' या सान्या आठवणी एकत्र करून एक चरित्र लिहावे असा माझा मानस आहे. पण पुरें चरित्र नाही तर एक लहानसे 'माझे बालपण' म्हणून आत्मचरित्रपर पुस्तक लिहिणार आहे. असो !

मी या पदाला पोचलों तें केवळ माझ्यामध्ये कांहीं उपजत गुण होते म्हणून नव्हे ! माझे आयुष्य जसे चाललें आहे तसे चालूं दिलें असतें तर मी एक निपितर माणूस झालों असतो. पण मला माझी पूर्ण जाणीव होती. या जाणीवेनें माझ्या आयुष्याला एक प्रकारचें वळण लावलें व हें वळणच खरें महत्वाचें आहे. तें कां मिळालें व कसे मिळालें हें मी तुम्हाला सकारण सांगणार आहे.

३. ते तीन गुरु

माझे तीन गुरु आहेत. प्रत्येकाला गुरु असतात तसे मलाहि आहेत. मी कांहीं संन्यासी नाही कीं बैरागी नाही. पण मलाहि गुरु आहेत. माझे पहिले व श्रेष्ठ गुरु भगवान बुद्ध होत ! मी दहा वर्षांचा असतांना माझे वडील कबीरपंथी साधू होते, हें मला आठवतं. माझ्या वडिलांचें घर एक धर्मासनच म्हणतां आलें असतें. तसेच तें विद्यासनहि होतें. माझे वडील विद्येचे भक्त आणि भोक्ते होते. तसेच धर्माचेही चाहते होते. माझ्या लहानपणीं रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथांचें त्यांनीं माझ्याकडून नीट पारायण करून घेतलें होतें.

माझे तिसरे गुरु म्हणजे ज्योतिबा फुले ! ब्राह्मणेतराचे खरे गुरु ज्योतिबाच होत. शिंपी, कोष्टी, न्हावी, कोळी, महार, माग, चाभारांना माणुसकीचे धडे फुल्यानीच दिले. अखिल ब्राह्मणेतर ज्योतिबांच्या मार्गानेच राजकारण करीत होते. पुढे मराठे आमच्यांतून फुटले. कुणी काँग्रेसमध्ये उष्टे खाण्यासाठी गेले, हिंदुमहासभेत गेले, कोणी कुठेही जावोत; पण आम्ही मात्र ज्योतिबाच्याच मार्गाने जाऊं. जोडीला कार्ल मार्क्स घेऊं किंवा दुसरे कांहीं घेऊं; पण ज्योतिबाचा मार्ग काहीं आम्ही सोडणार नाहीं.

हे असे माझे तीन गुरु आहेत व त्यांच्या शिकवणीनेच माझे आयुष्य बनलें आहे.

तीन उपास्यदैवते

याशिवाय माझी तीन उपास्य दैवतेही आहेत. कोणाची मरिआई, जोगाई, अंबाई, खंडोबा अशीं आहेत. माझे पहिले दैवत विद्या होय. विद्येशिवाय मानवाला शांतता नाही आणि माणुसकी नाही. विद्या ही सर्वांना अवगत झाली पाहिजे. ती महासागरासारखी आहे. बुद्धाने एकदा म्हटले आहे कीं, ' बुद्धधर्म हा शुद्ध धर्म आहे. येथे भेदभाव नाही. श्रमण, भिक्कू, ब्राह्मण, भंगी मग तो कोणीही असो ! सारे एक आहेत. नद्या, नाले मग त्याचे नांव कोणतेही असो ! ती यमुना असो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी कुठलीही नदी असो वा कुठल्याही प्रांतांतून वाहत आलेली असो, एकदां का त्या समुद्रास मिळाल्या कीं त्या अफाट सागराच्या पाण्यांत एकरूप होऊन जातात आणि मग कोणालाही हे गंगेचे पाणी आणि हे यमुनेचे पाणी असा काहींही फरक करणे शक्य नसते. तद्वत्च माझ्या या संघात सर्वांना एकरूप करून टाकले आहे. माझा संघ हा महासागरासारखा आहे. जातपात काहीं नाही. सर्व तुम्ही माणसे आहांत. एक आहांत. ज्यांना विद्येची खरीखुरी

रामायण—महाभारत वाचून माझ्या मनावर मोठा परिणाम झाला होता. माझे वडील म्हणत, 'आपण गरीब असले तरी भिण्याचें कारण नाही. तूं विद्वान् कां होऊं शकणार नाहीस ?' एकदां मी कोणती तरी परीक्षा पास झालो होतो. त्यावेळीं चाळींतल्या लोकांनीं माझ्या वडिलाची इच्छा नसतां हि दादा केलुसकरांच्या मदतीनें माझा सत्कार करावयाचें ठरविलें. माझे वडील म्हणायचे, 'नको तो सत्कार ! मुलाचा असा सत्कार केला म्हणजे त्याना पुढारी झालो असें वाटतें.' शेवटीं सत्कार झालाच आणि दादा केलुसकरांनीं मला एक बुद्धाच्या चरित्राचें पुस्तक बक्षिस दिलें. हें पुस्तक वाचल्यानंतर माझ्यात काहीं निराळाच प्रकाश शिरला. मारुती, सीता, राम, त्यांचा वनवास, धोव्याच्या सांगण्यावरून रामाचा पत्नीत्याग, कृष्णाच्या सोळासहस्र बायका ह्या गोष्टी कांहींतरीच भयंकर वाटल्या. या गोष्टी माझ्या मनाची पकडच धरीनात. परंतु बुद्धधर्माच्या त्या अभ्यासानें मला त्या धर्माचा जास्त अभ्यास करावासा लागला. आजही त्या धर्माची पकड माझ्या मनावर कायमची आहे. व माझी अशी ठाम खात्री झाली आहे कीं, जगाचें कल्याण फक्त बुद्धधर्मच करूं शकेल. हिंदु लोकांना आपलें राष्ट्र जगवायचें असेल तर त्यांनीं बौद्धधर्मच स्वीकारला पाहिजे, असे माझे त्यांना सांगणें आहे.

माझे दुसरे गुरु कबीर ! माझे वडील कबीर पंथी होते. त्यामुळे कबीराच्या जीवनाचा आणि त्याच्या तत्वज्ञानाचाही माझ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. माझ्या मताप्रमाणें कबीराला गौतम बुद्धाच्या तत्वज्ञानाचें खरें रहस्य उमगलें होतें. आजवर मी कोणालाच श्रेष्ठत्वाचा मान दिला नाही. माझीय मी कधींच महात्मा म्हटलें नाही. कारण कबीरानें म्हटलें आहे, 'जो मानस होना कठीण है ! तो साधू क्या बने !' (जो माणूस होणें मुश्किलीचें असतें, तो महात्मा कसा होईल ?)

आवड आहे, त्यांनी ती सफल करावी. ज्याप्रमाणे माणसाला जगण्यासाठी अन्नाची आवश्यकता असते त्याप्रमाणे त्याला विद्येचीही आवश्यकता आहे. ज्ञानाशिवाय तो काय करू शकेल ? आज हिंदुस्थानांत शें. ९० लोक निरक्षर आहेत. त्याचें कारण ब्राह्मणांनी आम्हाला विद्या दिली नाही. त्यांच्या धर्माचे कायदे आमच्या आड आले. त्यांनी आमचा विद्यार्जनाचा हक्क हिरावून घेतला. आमच्या लोकांना दगड हीच विद्या वाटे. त्यामुळेच आमच्या धार्मिक समजुती कुचकामी ठरल्या व आम्हांला रसातळाला घेऊन गेल्या. दगडाची पूजा करणारे भाविक आजही आमच्यांत आहेत. तुकोबानें एके ठिकाणी म्हटलें आहे:—

नवसे जरी का पुत्र कन्या होती ।

मग स्त्रीया कां पतीपार्षीं राहतां ॥

याचें कारण त्यांना विद्या दिली नाही. त्यात्रावतींत तीं अगदीं अडाणी राहिलीं आहेत. अत्यंत मौल्यवान् वस्तू आहे ही विद्या ! माझे विद्येचें वेड मोठें भयंकर आहे. कोणा ब्राह्मणाच्या घरीं नाहींत इतकीं पुस्तकें आतां दिल्लीला मजजवळ आहेत. आहेत कोणा ब्राह्मणाजवळ ! दाखवून द्यावीत त्यांनीं ! ठक्कर आणि कंपनीचीं माझ्यावर आठ हजारची उधारीचीं त्रिलें थकलेलीं आहेत. मला उधारीनें माल कुठेंहि मिळतो. जियं माझी उधारी थकली आहे तिथेंच मी दारात मोटार उभी करतो. इतकें माझे विद्येविषयीचें वेड आहे. हें वेड सर्वांना पाहिजे. एखाद्याची रांड असते ना दुसऱ्या गावात कुठेंतरी ठेवलेली, पण रात्री बारा वाजतां जेव्हां त्याला आठवण येते तेव्हा तो तडक उठून तिकडे जायला लागतो. मग वाटेंत स्मशान असो, भूत असो कीं वाघ असो तो कांहींहि पहात नाहीं. तो तिच्या घरीं जाणारच. एवढें जेव्हां पुस्तकावर प्रेम माणूस करील तेव्हांच तो विद्येचा खरा पुजारी ठरेल. मी तर चौवीस तास विद्येची पूजा करीत असतो.

रम्य तै बालपण !

कण्याचा भात व भाकर खाल्ली !

माझे दुसरें दैवत विनय होय ! मी कोणाची याचना केली नाहीं. माझे ध्येय असें कीं, माझे पोट तर भरलें पाहिजे आणि माझ्या लोकाची सेवा करता आली पाहिजे. डॉ. पराजपे याच्या विनंतीमुळे एका महाविद्यालयात मी अर्थशास्त्राचा प्रोफेसर झालों. तेव्हां त्यांनीं मला तेरा व्याख्यानें देण्याचें सांगितलें. पण मी म्हणालों फक्त चार व्याख्यानें देईन. पटलें तर ठेवा नाहींतर माझा मार्ग मोकळा आहे. कारण मला माझ्या लोकाची सेवा करावयाला वेळ पाहिजे. पोयबावडी नाक्यावरच्या ४८ व ५० नंबरच्या खोलींत मी कण्याचा भात आणि कण्याची भाकरी खाल्ली. पण समाजसेवेला सोडून भारी पगाराच्या नोकरीकडे वळलों नाहीं. त्यांतूनही मला मार्ग सांगडला. कोणीकोणी जनतेनें दिलेल्या थैल्या स्वीकारून घरे बांधलीं. मा या माहितीच्या एका पुढाऱ्यानें म्हणे ४७ हजाराच्या प्रॉमिसरी नोटा उडून दिल्या होत्या. आणि लोकानीं जेव्हा एक लाख रुपयांची थैली त्याला अर्पण केली तेव्हा तें कर्ज त्यानें फेडलें. मला तसें करावयाचें नाहीं. मी माझे स्वतःचें पोट स्वतःच भरून जी काहीं सेवा करतां येईल तीं लो. नोकरी मला करावयाचीच नव्हती. कोणीही गव्हर्नर जनरल येवो. त्याच्याशीं माझी मैत्री होती. परंतु मी कोणाजवळही मला हें बनवा किंवा मला ही जागा द्या—हो, दुसऱ्यासाठीं मी काहीं केलें असेन—पण स्वतःसाठीं एक बोटभर चिठ्ठी लिहिल्याचें कोणीही दाखवून द्यावें. एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलर व्हावें ही माझी दांडगी इच्छा होती. ती पुरी झाली. आतां मला ना पेन्शन, ना पगार, ना प्रॉव्हिडंट फंड, काहीं नाहीं. एकदां इंग्रजांच्या राज्यांत व एकदां काँग्रेसच्या राज्यांत कौन्सिलर म्हणून जागा पत्करली. पण तेथेही माझा काँग्रेसशीं खटका उडाला. मला जज होतां आलें असतें पण अडकून धेऊन करणार काय ? तेव्हा माझे सांगणें हेंच कीं कुणासाठीं किंवा

कशासाठींही लीन असूं नये. मात्र विनय असावा. मी कांहीं तरी आहे, असें मानलें पाहिजे. मी परमेश्वरालाही कमी लेखतो. इतका माझा स्वाभिमान तळपता आहे. आणि माझे तिसरें दैवत म्हणजे शील होय. माझ्या आयुष्यांत मी दगाबाजी, फसवणूक किंवा आत्मसिद्धीसाठीं पाप केलें नाहीं, त्याबद्दल मला मोठा अभिमान वाटतो. मी विलायतेला अनेक वेळ गेलों. पण अजून दारू प्यालों नाहीं, विडी-सिगारेट ओढली नाहीं. मला कसलें व्यसन नाहीं. फक्त पुस्तक व कपडा काय तो मला अधिक प्रिय आहे. शीलसंवर्धन हा गुण माझ्यांत मोठा आहे, हें मला सांगावयास अभिमान वाटतो. अशा प्रकारें माझे तीन गुरु आणि तीन उपास्य दैवतें आहेत. त्यांचा मी बनलों आहे. या पदाला मी पोहोचलों तो या शक्तीमुळे होय ! मी केवळ कारणमात्र आहे. त्या त्रयी शक्तींचा मी एक पुतळा आहे. तेव्हां या उपास्यत्रयीचें अनुकरण करा.

तुम्ही माझा हीरकमहोत्सव म्हणून जो समारंभ केलात तो 'मी' या व्यक्तीकरितां नसून या तीन दैवतांचा आदर्श म्हणून त्या उपास्य दैवताना कृतकृत्य करण्यासाठीं म्हणून केलात, असेंच मी मानतो.

१९१९ सालापासून म्हणजे गाधींनीं राजकारणांत पाऊल टाकल्या-पासूनच मीही राजकारणांत उडी टाकली आहे. पण त्यांचें माझे असें कधींच जुळलें नाहीं. अनेक प्रकारचे खटाटोप आम्ही केले. महाडचा पाण्याचा सत्याग्रह, नाशिकचा मंदिरप्रवेशाचा सत्याग्रह, नानाप्रकारचे सत्याग्रह केले. परंतु कोणी सहानुभूति दाखविली नाहीं. वर्तमानपत्रांतून आमचीं व्यंगचित्रें येत. वातमीदार येत नसत. बातमी छापत नसत. तरी बरें आतां येतात ते ! पूर्वीं हाका मागल्या तरी येत नसत. मी बहिष्कृत भारताचा संपादक होतो. १९१९ पासून १९४२ पर्यंत मी संपादक होतो. एकदां केसरीला जाहिरात पाठविली. त्याबरोबर तीन रुपयाची

मनीऑर्डरही केली. पण ती परत आली. कारण जागा नाही म्हणून. टाइम्स ऑफ इंडियाला टेलिफोन केला. त्यांना वाटलें कुठली ही भिकारडीं त्रास द्यायला आलीं ! त्याचेही उत्तर नाही. आणि आता सारखे पाठीमागें लगतात. रिपोर्ट द्या म्हणून ! अशी ही परिस्थिति !

मी महारांचा ऋणी

मी खरोखरीच कुणाचा ऋणी असेन तर मी ज्या जमातींत जन्मलों त्या महार लोकांचा ! महार लोकांच्या बळावरच मीं हें करूं शकलों. हा माझा तीस वर्षांचा अनुभव आहे. महार रणशूर आहे. ते वाघासारखे लढूं शकतात. त्यागही करूं शकतात. इतर कोणतीही जात ह्या गोष्टी करूं शकत नाही. तेव्हा माझ्या दृष्टीनें त्यांचे माझ्यावर अनंत उपकार झाले आहेत. मी येथें जातिवाचक उद्गार काढतो, याबद्दल कोणी मला दोषारोपण करील. पण मी या जातींत जन्मलों याबद्दल मला मोठा अभिमान वाटतो. या थराला समाज आला त्याचें सारें श्रेय तुम्हा पुरुषानाच नाही. पण त्यात बायकाचाही मोठा भाग आहे. तीस वर्षांपूर्वीच्या स्त्रिया फार वेडगळ आणि गलिच्छ राहात. त्यावेळीं आपल्या स्त्रिया 'आम्हांला नाहीं ब्रामनं व्हायचं.' असें म्हणत. आजची स्थिती तशी नाही. परंतु अजून आपण शिखराप्रत पोचलों नाहीं. मध्यावर आलों आहोंत, कडा चढत आहोंत. कधीं पाय घसरेल सांगतां येत नाहीं. अजूनही आपली संकटमय स्थिती आहे हें सदैव मनाशीं बाळगलें पाहिजे. मी पुढारी, का तो पुढारी हें भांडण आतां मिटविलें पाहिजे. सार्वजनिक कार्याला मदत करा. हजारों प्रकारच्या संस्था दानधर्म करून जातीचा उद्धार करतात. कोंकणस्थ ब्राह्मण, देशस्थ, सारस्वत, प्रभु इ० ब्राह्मणांच्या संस्था आहेत. त्यांनीं आपल्या जातीच्या विद्यार्थ्यांना विलायतेला पाठविलें आहे. मोठ्या हुद्याच्या जागा दिल्या आहेत. या गोष्टींचा आदर्श लक्षात ठेवून वर्षाकाठी निदान एक रुपया दिलात तरी

कितीतरी कार्य होईल. बाबासाहेब आहेत म्हणून सर्व काहीं करावयाचे असें म्हणून कसे चालेल ? मी आता राजकारणापासून अलिप्त होणार आहे ! तुमचे जीवन आता तुम्हींच उज्ज्वल केले पाहिजे. त्याग, चिकाटी निस्वार्थीपणा व संघटनाबल वाढवून कार्य करा. तुम्ही काय करता हे मला माझ्या हयातीत पहावयाचे आहे.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या वरील आत्मकथनांत आपण आयुष्याचे चित्र किती जलद आणि हलुवारपणे रेखाटले आहे हे वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल. डॉ. बाबासाहेबांसारख्याचे जीवन आम्हांला मार्गदर्शक झाले एवढेच नव्हे तर पददलिताच्या प्रगतीआड आलेली प्रचंड शील त्यांनी आयुष्यभर कष्टून दूर केली आहे. उपेक्षितांना समाजात वर मान करून दिली. त्यांच्या स्वातंत्र्याची सुहूर्तमेढ रोवली आणि पुढील प्रगतीचा रस्ता कायमचा खुला करून दिला.

डॉ. बाबासाहेबांनी घडवून आणलेली समाजक्रांति त्यांनी केलेल्या आत्मकथनाच्या आधाराने अधिक विशद करून सामण्याचा प्रयत्न मी पुढील प्रकरणातून केला आहे व तेच त्यांच्या चरित्राचे सार ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

डॉ. बाबासाहेबांनी आपले बालपण हूडपणांत आणि जिद्द करण्यांत गेल्याचें स्वतःच कबूल केलें आहे. त्याच मराठी प्राथमिक शिक्षण आंबेडकर नांवाच्या शिक्षकाच्या हाताखालीं झालें. या शिक्षकाचा त्यांच्यावर फार लोभ होता. बाबासाहेबांचें आंबेडकर हें मूळ नाव बदलून आपल्याप्रमाणेंच आंबेडकर असें सुटसुटीत करून घेतलें होतें. या शिक्षकांनीं त्यांना मोठ्या ममतेनें व आपुलकीनें वागविलें. याच्या उलट इंग्रजी पाचव्या यत्तेत असतांना एक ब्राह्मण शिक्षक त्यांना द्वेषानें टोंचून बोलत, 'ते म्हणत, तूं जातीनें महार आहेस. तुला हें शिक्षण घेऊन काय करावयाचें?' व बाबासाहेबांनीं त्यांचा हा साळसूदपणाचा सवाल पाचसहा वेळां ऐकून घेतला, पण एक दिवस त्यांनीं त्यांना चागलाच दम भरला. ते त्यांना म्हणाले, 'गुरुजी, हे शब्द जर तुम्ही पुनः उच्चाराल तर याद राखून ठेवा. मी शिक्षण घेऊन काय करणार याच्याशीं तुम्हाला कांहीं कर्तव्य नाही.' बाबासाहेबांच्या स्वभावातील अभिजात निर्भयपणा या उदाहरणावरून कुणाच्याही लक्षांत येईल.

त्यानंतर त्यांची विल्सन हायस्कूलचे एक शिक्षक कृष्णाजी अर्जुन केळूसकर यांच्याशीं ओळख झाली. केळूसकर गुरुजींनीं त्यांच्या विद्यार्जनांत पुष्कळ सहाय्य केलें हें सर्वश्रुत आहे. त्याच्याच सहाय्यानें बाबासाहेबांना बडोद्याच्या नरेशांकडून परदेशी शिक्षणासाठीं शिष्यवृत्ति मिळाली.

बाबासाहेबांचें हायस्कूल-कॉलेजचें शिक्षण चाळ असतांना त्यांच्या वडिलांची-सुभेदारांची त्यांच्यावर करडी नजर असे. वडिलांच्या शिस्ती-मुळेंच बी. ए. पर्यंतचें शिक्षण अत्यंत विकट परिस्थितीतही पार पडलें.

सर्व साधारणपणे शिक्षकवर्ग श्रीमतांच्या मुलांकडे अधिक लक्ष देत. पण बाबासाहेबाकडे यःकश्चित् महाराच्या पोराकडे कोण पाहाणार ?

अरेरे, केवळ महार म्हणून !

विद्यापीठासारख्या पवित्र ठिकाणीही बाबासाहेबांना त्यांचे अस्पृश्यत्व जाचक झाले होते. आपल्या अभ्यासक्रमात संस्कृत विषय घ्यावा असे त्यांना वाटत असूनही केवळ 'महार' म्हणून त्यांना तो शिकविण्यास ब्राह्मण शिक्षक तयार झाले नाहीत; त्यामुळे त्यांना पर्शियन भाषेचा अभ्यास करावा लागला. साहजिकच हिंदुधर्मातील मोठ्या ग्रंथांचे परिशीलन त्यांना इंग्रजी भाषेच्या माध्यमाने करावे लागले. खरोखरच बाबासाहेबा-सारख्यांना संस्कृत भाषेचे ज्ञानभांडार खुले झाले असते तर त्यांच्या जीवनाचा मार्ग बदलला असता. संस्कृत भाषापंडितांचे ते शिरोमणी बनले असते. पण योगच असा होता की ते समाजक्रांतिकारक व्हावयाचे होते. जे कार्य केवळ मानवतावादी सुधारकांना आणि संताना करता आले नाही, ते कार्य करणारा कुणीतरी क्रांतिकारक पाहिजे होता, बाबासाहेबांना समाजक्रांतीला प्रवण करणारी वागणूक यावेळी मिळाली हे एक प्रकारे फायद्याचेच ठरले.

हा काल म्हणजे अस्पृश्य समाजाची किंबहुना भारतीय गुलामगिरीची काळीकुड भयाण रात्र होती. माणसाच्या सावलीने माणूस अपवित्र होणे, धर्माने मानवावर सामाजिक बहिष्कार टाकणे किंवा व्यक्तीचा ज्ञानमार्ग बंद करून ठेवणे, हे अमेरिकेतील किंवा मध्ययुगीन युरोपातील गुलामगिरी-पेक्षा भयंकर अमानुष होते. आणि अशा काळांत बाबासाहेब आपली बी. ए. ची परीक्षा देऊन ते १९१३ च्या जानेवारीत उत्तीर्ण झाले, ही किती कौतुकाची गोष्ट !

बडोद्याच्या सयाजीराव महाराजांनी दिलेल्या शिष्यवृत्तीच्या आधारावर समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि विशेषतः पब्लिक फायनन्स याचा

अभ्यास करण्याकरतां ते २० जुलै १९१३ ला न्यूयार्कला जाऊन पोचले. आणि कोलंबिया विद्यापीठांत त्यांनी आपल्या अभ्यासास सुरवात केली.

गर्मश्रीमंताचीं मुलें परदेशीं शिक्षणांसाठीं जातात. त्यांच्याकडे असलेला पैसा खर्च करण्याचा तो एक हव्यास असतो. वस्तुतः ज्या आत्म-प्रचितीने आणि तळमळीने बाबासाहेब आपला अभ्यास करीत होते ती स्वतःसंबंधीची जाणीव त्यांच्यामध्ये थोडीच असणार ! सामाजिक अवहेलनेच्या झळा सहन करून त्यांनी हा मार्ग आक्रमिल व याच मार्गाने त्यांना आपल्या समाजाचा उद्धार करावयाचा होता. पण त्यांच्या सोबतीच्या इतर विद्यार्थ्यांना हें त्यांचें अभ्यासांत गर्क राहणें चेष्टेचा विषय झाला होता. भल्या सकाळीं बाबासाहेबांची स्वारी अभ्यासांत असली तर ते त्यांना चिडवूं लागायचे. म्हणायचे, ' कायरे युनिव्हर्सिटीवर झेंडा लावणार आहेस ? ' कोणी म्हणे, ' आहे बुवा ! महाराजांचे डोळे दिपवून खूप पैसा उपटणार एकूण ! ' परंतु बाबासाहेब एखाद्या असंगाप्रमाणें आपल्या अभ्यासात दंग राहात. कधीं कधीं खिडक्या दरवाजे बंद करून व कानांत बोळे घालून अभ्यास करीत एवढी त्यांची निष्ठा होती !

१. गूढ आत्मशक्तींचा विकास

या विद्यापीठांतील एम्. ए. ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्यांनी पीएच्. डी. च्या अभ्यासास सुरवात केली. प्राध्यापक सेलिग्मन यांच्यासारख्या तळमळीच्या शिक्षकाचें त्यांना मार्गदर्शन लाभलें. प्रो. सेलिग्मन यांच्या मार्गदर्शनामुळें त्यांचा बौद्धिक विकास झाला. त्याबाबत ते बोलतात कीं, ' वी. ए. होईपर्यंत मी साधारण प्रतीचाच विद्यार्थी होतो. माझ्या हातून तांहीं महान् कार्य किंवा संशोधन होईल याबद्दल मला काहींच अपेक्षा नव्हती. याचा अर्थ माझी बुद्धि मंद होती किंवा अभ्यासाची

मला गोडी नव्हती असें नव्हे. पण संशोधन करण्यासाठी जो एक विशिष्ट प्रकारचा दृष्टिकोन हवा किंवा लायक आणि अनुभवी शिक्षकांचे मार्गदर्शन हवे ते या काळांत मिळाले नसल्याने माझ्यातील मूढ शक्तींना चालना मिळालेली नव्हती. अंगी उपजत गुण असले तरी मूढशक्तींचा विकास व्हावा लागतोच. अमेरिकेस जाईपर्यंत माझे अनेक गुण सुप्तावस्थेत होते. त्याचा विकास होण्याचे कार्य प्रोफेसर सेलिगमन व इतर विद्वानांकडून झाले, हे मला कबूल करायला हवे. या विद्वान् प्रोफेसराच्या संगतींत आल्यावर मला आढळून आले की, मला स्वतंत्रपणे विचार करता येतो. मी संशोधन कसे करावे, याविषयी एकदा प्रो. सेलिगमन यांना विचारले असता ते मला म्हणाले, 'तूं आपले काम चाळू ठेव. म्हणजे तुला आपोआपच संशोधन कसे करावे तें समजू लागेल.'

'पुस्तके लिहिताना वेळ कसा निघून जातो व दिवसामागून दिवस कसे निघून जातात हे मला कळून येत नाही. माझे लिखाण चाळू असताना माझ्या साऱ्या शक्ति एकवटलेल्या असतात. मी जेवणाची पर्वा करीत नाही. मी कधी कधी रात्रभर वाचीत लिहित बसतो. मला त्यावेळी कधी कंटाळा येत नाही किंवा थकवा येत नाही.'

बाबासाहेबाचा ज्ञानयज्ञ असा चालला होता !

कॉलंबिया विद्यापीठांत अविश्रांत श्रम करून त्यांनी आपला प्रबंध लिहिला. त्याचे नांव The National Dividend of India—Historical and Analytical study ! या प्रबंधावर त्यांना डॉक्टोरेट Ph. D. ही पदवी मिळाली; पण हा ग्रंथ पैशाभावी त्यांना प्रसिद्ध करतां आला नाही व ही पदवी विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे जाहीर झाली नाही. पुढे तोच प्रबंध त्यांनी इंग्लंडहून प्रसिद्ध करून घेतला. पण

पुस्तकाचें नांव Evolution of Provincial Finance in British India (ब्रिटिश भारतांतील चलन विकास) असें ठेवलें.

या विद्यापीठांत त्यांनीं बहुविध विषयांचें अध्ययन केलें. जणुं अस्पृश्य समाजाची हजारों वर्षांची ज्ञानार्जनाची भूक घेऊन ते गेले होते ! आणि त्या त्या ज्ञानसागरांत मनसोक्त डुंबत राहिले.

आपल्या मनांत सतत काहूर आणि खळबळ माजवून राहिलेला जातिभेदाचा प्रश्न त्यांनीं ' हिंदुस्थानांतील जाती, त्यांची घटना, उत्पत्ति आणि वाढ ' हा प्रबंधांत माडला. कोलंब्रियाचे समाजशास्त्राचे प्रोफेसर डॉ. ए. गोल्डनबीजर व सर्व विद्यार्थी या प्रबंधावर बेहद खूष झाले. या प्रबंधाची भाषा इंग्रजी पंडितालाही लाजविणारी होती.

पुनः आर्थिक अडचण !

कोलंब्रिया विद्यापीठाच्या एम्. ए. आणि पीएच्. डी. या पदव्या घेतल्यावर वकिलीचा आणि अर्थशास्त्राचा अभ्यास लंडन विद्यापीठांत शिकरावा असें त्यांच्या मनांत आलें. बडोदें सरकारकडून मिळणारी त्यांची शिष्यवृत्ति आणखी एक वर्षापुरतीच होती. आणि या अभ्यासाला किमान दोन वर्षे तरी हवी होती. आपला हा मानस त्यांनीं बडोदें सरकारला कळविला. आपल्या म्हणण्याला प्रो. सेलिग्मनचीही शिफारस जोडली. परंतु त्यावेळच्या बडोदें सरकारच्या नोकरशाहीला बाबासाहेबाचा हा महाराजाच्या कृपेनें होणारा अभ्युदय पाहवेना. संस्थानच्या नोकरीवर रुजू व्हावें असें कळवून बाबासाहेबाची पराकाष्ठेची निराशा केली. शेवटीं महाराजाप्रत पत्रव्यवहार जाऊन त्यांनीं एकवर्ष शिष्यवृत्ति चालविण्याचें आश्वासन दिलें व पुढील वर्षासंबंधी निर्णय अनिश्चित ठेवला. बाबासाहेबांनीं आतां स्वतःच्या पायावर उभे राहून अभ्यास पुरा करण्याची प्रतिज्ञा केली आणि लंडन विद्यापीठांत प्रवेश केला.

प्रो. सेलिग्ननकडून जी परिचयपत्रे मिळालीं, त्यांच्या मदतीने बाबा-साहेबानीं लंडनमध्येही आपल्याबाबतचें प्राध्यापकवर्गाचें चांगलें मत बनवून घेतलें. येथे त्यांना मि. सिडने वेब याची फारच मदत झाली. इंडिया ऑफिस लायब्ररीत वाचनाला बसण्याची परवानगी त्यांनींच मिळवून दिली. यावेळीं ते सरळ एम्. एस. सी. च्या अभ्यासास लागले. विद्यापीठानेंच त्यांना तशी खास परवानगी दिली. या पदवीसाठीं Provincial Decentralization of Indian Finance (हिंदी चलनाचें प्रांतीय विकेंद्रिकरण) हा प्रबंध लिहावयाचें ठरविलें. त्यासाठीं लंडन स्कूल, ब्रिटिश म्युझियम, इंडिया ऑफिस इत्यादि सर्व ग्रंथसंग्रहा-लयातील अर्थशास्त्रावरील ग्रंथ त्यांनीं चाळले. त्यांची अध्ययनांतील सहनशीलता पराकोटीची असल्यामुळे एवढा प्रचंड खटाटोप करून अमोल संशोधन केलें व हा प्रबंध तयार केला.

या प्रबंधाचें अध्ययन चालू असतांनाच त्यांची शिष्यवृत्तीची मुदत संपुष्टांत आली व एक नवीन अडचण त्यांच्यापुढे उभी राहिली. त्यांच्या बॅरिस्टरीच्या अभ्यासाचीहि तीच गत झाली व हे दोन्ही अभ्यासक्र-सोडून आपल्याला परत जावें लागणार म्हणून ते निराश झाले. प-त्यांतूनही मार्ग काढण्याचा विचार करूं लागले.

परंतु काहींशा प्रमाणांत त्याची भ्रांती कमी झाली. प्रो. कॅनन त्यांचे अर्थशास्त्राचे शिक्षक होते. त्यांनीं विद्यापीठाकडून खास सवलत म्हणून त्यांचा अपुरा प्रबंध अवकाशानें पूर्ण करण्याची परवानगी मिळवून दिली.

बडोदे सरकारशीं केलेल्या कराराप्रमाणें ते बडोदें संस्थानची नोकरी करण्यासाठीं पुनः भारतांत परत आले. परंतु व्यथित मनानेंच ! त्यांच्या आकांक्षा काहींकाल तरी छेदल्या गेल्या होत्या !

स्पृश्यांची अमानुषता

मुंबईच्या बंदरांत पाऊल टाकतांच लागलीच ते त्यांच्याकडे बडोधापर्यंतच्या प्रवासास लागणारे पुरेसे पैसेही रती पदवी

बडोधास पोचल्यावर मात्र त्यांना निराळा अनुभव आला. बाबासाहेबांच्या आत्मशक्तीला दुखविणारे, माणुसकीच्या मर्मावर घाव घालणारे, अस्पृश्यत्वामुळे सामाजिक अवहेलना करणारे अनेक प्रसंग त्यांच्यावर आले. त्यामुळे त्यांच्या सुप्त पण सहिष्णु-संवेदनशील भावना सहनशीलतेची बंधने तुटतांच अणुबॉम्बप्रमाणे उफाळून आल्या. त्यापैकीच एक अनुभव इथे आला. त्यामुळेच त्यांना बडोदे सरकारची नोकरी करणेही अशक्य झाले. प. वा. कृष्णाजी अर्जुन केलुसकर यांच्या शब्दांत सांगायचे तर—

“येथे आल्यावर कराराप्रमाणे बडोदे संस्थानने सांगितलेली नोकरी स्वीकारावी लागली. परंतु अस्पृश्यतेच्या खुळामुळे त्यांना नोकरी करणे अति दुर्घट झाले. पहिली गोष्ट अशी की, तेथे ते ज्या कचेरींत काम करीत, तेथले स्पृश्य कारकून त्यांच्याकडे कागद दुरूनच फेंकीत असत. आणि त्यांना आपल्या टेबलाला अगर बैठकीला स्पर्श करू देत नसत. ही मानखंडना पाहून त्यांना अतिशय खेद होत असे. दुसरी गोष्ट अशी की, त्यांना राहायला कोठेच जागा मिळना. येथे एका पारशाचे हॉटेल होते. त्यात त्यांनी आपला मुकाम कांहीं दिवस केला होता. पण कोणी चहाडी केल्यामुळे त्या पारशाला आपली गिऱ्हाइकी जाईल या भीतीने आमच्या डॉक्टर साहेबांना आपल्या हॉटेलातून काढून लावावे लागले.”

“या बाबतीत महाराजाकडे दोनतीन वेळां विनंती अर्ज केले, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. तेव्हां ते मुंबईस परत आले. आणि मला त्यांनी आपली ही सगळी करुण कहाणी सांगितली. तेव्हां मी या

त्यांना वेडच होतें. ते स्वतःच म्हणतात. 'ज्ञानार्जनांतच माझा फ्रीडानंद
'What instructs me, amuses me!'

लंडन विद्यापीठांत डी. एससी. साठी सादर केलेला प्रबंध ती पदवी
त्यांना बहाल करण्याबाबत वादग्रस्त ठरला. यांत हिंदी चलन पद्धतीवर
खरपूस टीका होती. त्यांनी आपले मौलिक विचार व निष्कर्ष मुद्यापुराव्या-
निशी मांडले होते. त्याचे मार्गदर्शक शिक्षक प्रो. एडविन कॅनन हे या
प्रबंधाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात—

“मी आंबेडकरांशी सर्वच बाबतीत सहमत नाही. त्यांची विधान-
पद्धति मोठी अवखळ आहे. त्यांना जी गोष्ट प्रतिपादन करावयाची आहे
ती कठोर युक्तिवादाने मांडतात. जरी मला त्यांचे प्रतिपादन पूर्ण चुकीचे
वाटले तरी त्यामध्ये एक प्रकारचा विचारांचा प्रेरक ताजेपणा आहे!”

बाबासाहेबांची कठोर युक्तिवादाची आणि प्रतिपक्षावर तुटून पडण्याची
वृत्ति प्रो. कॅनन यांना त्यांच्या विद्यार्थीदशेत आढळली आणि साऱ्या
भारताला त्या प्रवृत्तीचा आज पुरेपूर अनुभव येऊन चुकला आहे.

बाबासाहेबांचा हा प्रबंध क्रांतिकारक स्वरूपाचा असल्याचा परीक्षकांचा
दावा होता. अर्थातच त्यामध्ये बदल झाल्याशिवाय त्यांना ही पदवी
मिळणे अशक्य झाले. शेवटी प्रो. कॅननच्या सल्ल्यानुसार त्यांत बदल
करून तो पुनः सादर केला आणि मग संमत झाला.

यानंतर बाबासाहेबांची जर्मनीला जाऊन कांहीं पदव्या मिळविण्याची
मोठी इच्छा होती. पण द्रव्याभावी त्या गोष्टी त्यांना साधल्या नाहीत. तसे
झाले तरी त्यांची ज्ञानलालसा आजही तसूभर कमी झाली नाही. असा
हा अगम्य ज्ञानोपासक आहे.

प्रत्यक्ष कृतीची वेळ !

बाबासाहेबांच्या जीवनांत ते केवळ जन्मानें अस्पृश्य असल्यामुळें उच्चवर्णीय हिंदूनीं त्यांचा अपमान केला आणि तुच्छतेनें वागविलें. ही दिंदूंची गेल्या शेकडों वर्षांची परंपरा आहे. जातीय विषमतेवर हिंदुधर्माचा डोलारा उभा आहे. त्याचा पाया मनुस्मृति, गीता, उपनिषदे, पुराणें या धर्मग्रंथांनीं घातला गेला आहे. याचें पूर्ण आकलन यावेळीं बाबासाहेबांना झालें. अस्पृश्यावर लढलेली ही नीच गुलामगिरी आहे याचें त्यांना प्रत्यंतर आलें. या गुलामगिरींतून 'मुक्ति कोन पथे ?' याचा विचार ते सतत करूं लागले.

त्यांनीं संपादिलेल्या विद्वतेमुळें कुणाही समाजाला त्यांच्याबद्दल अभिमान वाटला असता. महाराष्ट्राचा महार आपल्या समाजांत जन्मलेल्या हिऱ्याला न पारखण्याइतका मूढ नव्हता. त्यांच्या डोळ्यांत या हिऱ्याचें तेज चमकलें. तो हिरा सामाजिक आणि राजकीय आघाडीवर ठेवून आपला स्वातंत्र्यलढा त्यांनीं सुरू केला. या लढ्याची पहिली चकमक महाडच्या चौदार तळ्यावर झडली. चौदार तळ्यावरील अस्पृशांचा सत्याग्रह म्हणजे त्यांच्यावरील सामाजिक गुलामगिरीविरुद्ध उठविलेला पहिला तेजस्वी आवाज ! या तेजस्वी लढ्याचें नेतृत्व बाबासाहेबांनीं केलें.

चौदारचा सामना

१९२३ सालीं रा. ब. बोले मुंबई कायदेमंडळांत होते. त्यांनीं सामाजिक कुचंबणेबाबत एक ठराव पास करून घेतला. त्याला अनुसरून महार नगरपालिकेनें चौदार तळें अस्पृश्यादिकांना खुलें केलें. त्यामुळें सनातन्याचा संताप झाला. पण नगरपालिकेचा हा ठराव तसाच दसरात

पडून होता. सनातन्याच्या भीतीने कुणीही अस्पृश्य या ठरावाचा उपयोग करू शकला नाही.

१९२७ साली बाबासाहेबांनी या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अखिल महाराष्ट्र आणि गुजराथच्या अस्पृश्यांना हांक दिली. चौदार तळ्यावर दहा हजार महारादि अस्पृश्य जमा झाले. 'वीरेश्वर मंडपांत' परिषद झाली. बाबासाहेबांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणातून अस्पृश्यता ही हिंदू धर्माने लादलेली आपल्यावरील सामाजिक गुलामगिरी आहे, हे पटवून दिले. समाजसुधारणेसंबंधीचे ठराव परिषदेत पास झाले. सरकारने अस्पृश्यांना शिक्षण घावे, दारुबंदी आणावी, छात्रालये उघडावी आणि बोले ठरावाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी आणि आवश्यक तर पोलिस कायदाने ह्या गोष्टी बजावाव्या, अशा प्रकारच्या मागण्या या ठरावातून मांडल्या.

बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाला मोठीच गती येऊ लागली. प्रत्यक्ष कृती करून दाखविण्यासाठी ते आखाड्यात उतरले आणि जनतेने त्यांना साथ दिली. सहस्रावधि अस्पृश्यांचा—मुक्याचा मूक—नायक चौदारचे पाणी पिण्यासाठी तळ्यांत उतरला आणि ओंजळीने पाणी प्याला. त्यांच्या मार्गे हजारों उघडी नागडी, काळी—भोळी, पण मूक—नायकाच्या मंत्राने मुग्ध झालेली जनता तळ्याचे पाणी पिण्यासाठी उतरली. चौदार तळ्यावरील हा अविस्मरणीय प्रसंग मोठा स्फूर्तिदायक होता.

दुसऱ्या बाजूने महाडच्या सनातन्यांची डोकी भडकली होती. हातात काठ्या घेऊन त्यांचा जमाव तळ्याच्या दिशेने धांवत होता. 'आपला धर्म बुडाला' असे ते ओरडत होते. गांवभर एकच हुल्लड उडाली होती. महारांनी महाड व्यापला होता. गांवांतील स्पृश्यांत एकाएकी स्फोटक वातावरण निर्माण झाल्यामुळे, सत्याग्रहासाठी आलेल्या अस्पृश्य स्त्रिया व मुले याना मोठी धास्ती वाटली. गांवांत फिरणाऱ्या काही अस्पृश्यांना मारही बसली.

मुलें व खिया यांनीं कांहीं मुसलमानांच्या घरांत आसरा घेतल. परिस्थिती फारच विघळली. मामलेदार व पोलिस अधिकारी आले. बाबासाहेब पुढें झाले. त्यांनीं सांगितलें कीं, तुम्ही तुमच्या स्पृश्यांना आवग. माझीं माणसें मी सांभाळतो. इकडे गांवांत सर्वत्र गुंडानी अस्पृश्यांना मारहाण केली. खिया व मुलें यांनाही मारण्यास त्यांनीं कमी केलें नाहीं. गांवांत चाललेल्या हुल्लडीची वदंता परिषद मंडपापर्यंत पोचली. बाबासाहेबांना यांतून मार्ग काढणें आवश्यक होतें. बाबासाहेबांच्या थोड्याशा चिथावणीनेंही सारा महाड रणांगण झाला असता, रक्ताचे पाट वाहिले असते, पण बाबासाहेबांनीं धीरपुरुषाला साजेल असा संयम पाळला.

स्पृश्यांच्या कोपाचें खरें कारण असें होतें कीं, चौदार तळ्याचें पाणो पिणें, हाच अस्पृश्यांचा हेतु नसून ते वीरेश्वराच्या मंदिरांत प्रवेश करणार आहेत अशी एक हूल कोणीतरी उठविली होती.

शेवटीं महाडच्या सत्याग्रहांत झालेल्या दंगलीची चौकशी झाली. स्पृश्य गुंडांना शिक्षाही झाली. निदान न्यायदेवता तरी अस्पृश्यांच्या बाजूची होती हें त्यांचें नशीबच म्हणायचें !

महाडचा सत्याग्रह अशा तऱ्हेनें यशस्वी झाला हें सनातन्यांना कसें आवडावें ! त्यांनीं सर्व सनातनी स्पृश्यांची सभा वीरेश्वराच्या देवळांत घेतली. आणि चौदार तळ्याचें शुद्धीकरण करण्याचें ठरविलें. केवळ भटजीच्या मंत्रानें होणारें शुद्धीकरण म्हणजे बाबासाहेबांना आव्हान होतें. या शुद्धीकरणानें अस्पृश्य समाजाला आणखी चेंव आला. आणि त्यांनीं या शुद्धीकरणानंतर चौदार तळ्यावर पुनः सत्याग्रह करण्याचें ठरविलें. यावेळीं अस्पृश्यांच्या सत्याग्रहाला विरोध करूं नये म्हणून पुण्याच्या ब्राह्मणांनीं महाडच्या स्पृश्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो यशस्वी झाला नाहीं. सुधारकांचें कांहीं चाललें नाहीं.

पुनश्च चौदार सत्याग्रह

पुनः एकदां स्पृश्य आणि अस्पृश्य चौदार तळ्यावर एकमेकांविरुद्ध उभे राहिले. २१ डिसेंबर १९२७ पासून सत्याग्रही जमूं लागले. आंबेडकर आपल्या साथीदारांसह आले. पोलिस अधिकारी हा सत्याग्रह लांबणीवर टाकण्यासाठीं विनवूं लागले. न्यायालयानें बंदी आणली. पण सत्याग्रह मार्गे ध्यायचा नाही असें ठरलें. तीन हजार सत्याग्रही महाडला वाट पहात होते. परिषद सुरू झाली. सत्याग्रह यशस्वी व्हावा म्हणून अनेक संदेश आले होते.

मुंबईत स्थापन झालेल्या बहिष्कृत हितकारिणी सभेमार्फत बाबासाहेबांनीं आपल्या लढ्याची जध्यत तयारी केली होती. त्यांच्या प्रभावी नेतृत्वावर अस्पृश्यांची दृढ निष्ठा होती. त्यांच्या आदेशाप्रमाणें वाटेल तो त्याग करण्याची त्यांची तयारी होती. यावेळेला सत्याग्रह अधिक शिस्तबद्ध होता. या सत्याग्रहाचें एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ३००० स्त्रियांनींही यात भाग घेतला होता. भारतांतील हा एकमेव प्रसंग होय. बाबासाहेबांचें नेतृत्व तेव्हां पुरुषापुरतेंच नव्हे तर चुलीपर्यंत जाऊन मिडलें होतें. महाड गावांतून जेव्हां सत्याग्रहांची मिरवणूक निघाली तेव्हां भयचकित स्पृश्यांनीं दारें खिडक्या लावून घेतल्या होत्या.

सत्याग्रहाचें स्वरूप भयंकर आहे हें स्पृश्यांना ठाऊकच होतें. सरकारी अधिकाऱ्यांनाही त्याची जाणीव होती. स्पृश्यांना हा सत्याग्रह होऊं द्यावयाचा नव्हता. पण अस्पृश्यसमाजानें फारच उचल खाल्ली. स्पृश्यांना येवढ्या समूहाशीं दोन हात करणें अशक्य होतें.

या सत्याग्रहाच्या परिषदेत जिल्ह्याचें अधिकारी—कलेक्टर बोलणार होते. त्यांनीं बाबासाहेबासमोर एक कायदेशीर पेंच टाकला. सत्याग्रह पुढें टकलण्यास भाग पाडलें. सरकारी ठरावाप्रमाणें सार्वजनिक जागेचा अस्पृश्यादिकांना उपभोग मिळाला पाहिजे हें त्यांनाही मान्य होतें. पण पाहिल्या

सत्याग्रहाने अस्पृश्यांनी आपला पराजय केला म्हणून सूड घेण्यासाठी महाडच्या कांहीं धूर्त स्पृश्यांनी चौदार तळें आपली खाजगी मालमत्ता असल्याची कोर्टांत फिर्याद दाखल केली. त्याचा निकाल लागेपर्यंत सत्याग्रह बेकायदा ठरवावा लागेल, असें त्यांनी सांगितले.

आता मात्र इलाज नव्हता. सर्वांच्याच उत्साहावर विरजण पडलें. तरीहि बाबासाहेबांनी आपला अस्पृश्यतेविरुद्ध पुकारलेला लढा अव्याहत चालविण्याचा आदेश देऊन हा सत्याग्रह कोर्टकचेरीच्या निर्णयापर्यंत लावणीवर टाकला.

महाडच्या सत्याग्रहाने अस्पृश्याची चळवळ नांवारूपास आली आणि भारतीय राजकारणांत आणि सामाजिक चळवळींत बाबासाहेबांसारखा एक तेजस्वी पुरुष आपल्या प्रभावी नेतृत्वाने तळपूं लागला. बाबासाहेबांचे दलित जागृतीचे कार्य आता फारच जोराने चालूं लागले. ' बहिष्कृत भारत ' हें साप्ताहिक त्यांनी चालविलें व त्यामुळे आपल्या चळवळीला बळकटी आणली. मुंबईप्रांताबाहेरही बाबासाहेबांच्या नेतृत्वाची बोरबाळा झाली.

सायमन कमिशन

याच वेळीं राष्ट्रीय सभेची—काँग्रेसची—स्वातंत्र्य चळवळ जोर धरूं लागली होती. ब्रिटिशशाहीला त्याची भीति वाटूं लागली होती. १९१९ च्या भारताच्या कायद्यांत फेरबदल करून भारताला राज्यकारभारांत अधिक सवलती धावयाचे ब्रिटिशांनी योजले आणि सायमन कमिशन नेमले. राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक सर्व क्षेत्रांतील प्रमुख व्यक्तींना या कमिशनसमोर साक्ष देण्यास बोलाविले. बाबासाहेबांनासुद्धां अस्पृश्य जमातीचे प्रतिनिधी म्हणून साक्ष देण्यास सांगितले. बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या वतीने त्यांनी आपले म्हणणे त्यांच्यापुढे मांडले.

सायमन कमिशनच्या सभासदानीं वाचासाहेबांना विचारलेल्या प्रश्नांचीं उत्तरे मोठ्या मार्मिकतेनें दिलीं. मागासलेले आणि अस्पृश्य हे एकच आहेत हे त्यांनीं स्पष्ट केले. मुंबईच्या कारभारांत अस्पृश्य अगदीं स्वतंत्र असा अल्पसंख्य गट असावा ! त्याचें मुख्य कारण हेंच कीं, हा वर्ग शैक्षणिक दृष्ट्या अगदींच मागासलेला आहे, आर्थिक दृष्ट्या दरिद्री आणि सामाजिक दृष्ट्या शतकानुशतकांचा गुलामगिरींत खितपत पडलेला आहे. राजकीय हक्क म्हणजे काय हेंसुद्धां या समाजाला अजून उमगलेले नाहीं, एवढे त्यांना अज्ञानांत ठेवले आहे. प्रौढमतदानपद्धती सुरू झाली तर आपल्याला राखीव जागा पाहिजेत अशीही मागणी त्यांनीं या कमिशन समोर मांडली.

या कमिशन पुढील कांहीं प्रश्नोत्तरे पहा—

प्रश्नः—प्रौढमतदानपद्धती अंमलांत आली तर तुमची मागणी काणती ?

उत्तरः—अस्पृश्यांचे स्वतंत्र मतदार संघ स्थापवावेत.

प्रश्नः—सरकारी सार्वजनिक नोकऱ्यांत अस्पृश्यांना व्यावे, हा तुमचा

आग्रह कां ?

उत्तरः—कायद्याच्या अंमलबजावणींत दलित जनतेवर अविक्रम अन्याय केला जातो असा आमचा नेहमींचा अनुभव आहे, त्याला आळा बसेल.

प्रश्नः—‘ दलित वर्ग ’ याची निश्चित व्याख्या काय ?

उत्तरः—ज्या जाती पिळल्या जातात तो वर्ग.

प्रश्नः—ज्या जाती पिळल्या जातात त्यांच्यात विवाह होतात का ?

उत्तरः—नाहीं. स्पृश्य हिंदूंनीं जातिभेदाचें हें विष खालच्या वर्गांतहि वाटले आहे.

प्रश्नः—त्यांचा परस्पर शेटीव्यवहार चालतो ?

उत्तरः—आतांशा कुठे कुठे चालतो.

प्रश्नः—दलित वर्गांत ‘ हिंदू ’ आहेत असें आपण समजता का ?

उत्तर :—दलितवर्गांला काय समजतात याच्याशी मला कांहींच कर्तव्य नाही. मला हिंदू म्हटलें काय आणि अहिंदू म्हटलें काय सारखेंच ! कारण मी हिंदुत्वांत सामावत नाहीं.

प्रश्न :—तुम्ही हिंदुत्वात सामावत नसाल तर हिंदु—कायदा आपल्याला लायू नाहीं...मग आपले व्यवहार कोणत्या कायदानें होतात.

उत्तर :—हिंदु कायदाच आमच्यावर शासन करतो.

हिंदू समाजसेवक केवळ व्यासपीठावरील भाषणें करतात, षण खरी सुधारणा करीत नाहींत, असेंहि त्यांनीं प्रतिपादिल्लें. बाबासाहेबांची सायमन कमिशन पुढील साक्ष पुढील राजकीय घटनांच्या दृष्टीनें अगदी खळबळजनक ठरली आणि भारतीय राजकारणात बाबासाहेब काँग्रेसचे व गांधीचे निष्ठूर प्रतिस्पर्धी म्हणून वावरूं लागले.

आपल्या चळवळीला अधिक उजाळा यावा म्हणून बाबासाहेबांनीं सत्याग्रह चळवळ चालूच ठेवली. या सत्याग्रहापैकीं नाशिकचा काळाराम मंदीर प्रवेश सत्याग्रह फारच गाजला. सनातनी स्पृश्यांच्या मनांत या सत्याग्रहामुळें अस्पृश्याबद्दल एक प्रकारची तेढ निर्माण झाली. त्याच्या मुलांना शाळातून हांकलून लावलें. बाजारांत वस्तू कोणी विकत देईना. आणि खेड्यापाड्यांतून त्यांची जांचणूक झाली. तरीही अस्पृश्यांनीं ही सत्याग्रह चळवळ बंद केली नाहीं. शेवटीं पुजाऱ्यांनीं काळाराम मंदिराचा दरवाजाच वर्षभर बंद करून रामालाच तुरुंगवासांत टाकलें.

पहिली गोलमेज परिषद

यानंतर ब्रिटिशांनीं जाहीर केल्याप्रमाणें गोलमेजपरिषद बोलाविली. एकूण ८९ प्रतिनिधी या परिषदेत भाग घेण्यासाठीं गेले. बाबासाहेब दलितवर्गाचे प्रतिनिधी म्हणून गेले. २ ऑक्टोबर १९३० रोजीं थैली अर्पण करून अस्पृश्य समाजानें कृतज्ञतापूर्वक त्याची परिषदेस खानगी

केली. जाताना त्यांनी सांगितलें कीं, 'स्वराज्याबरोबर माझ्या जनतेचे हक्क मला मिळाले पाहिजेत, असाच अडाहास मी करीन.'

१२ नोव्हेंबर १९३० रोजीं गोलमेज सुरू झाली. ब्रिटनच्या बादशहानीं उद्घाटन केलें. या परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यावेळचे भारतमंत्री मि. रॅम्से मॅकडोनेल्ड यांची निवड झाली. सप्रू, जयकर, मुंजे, जीना, बिकानेरचे महाराज व बाबासाहेब यांचीं भाषणें फारच गाजलीं. आंबेडकर भारतातील दीन मानवतेचे प्रतिनिधी होते. त्यांनीं आपल्या भाषणात भारतीयामध्ये वस्तीनें ३ असलेल्या दलित जनतेची कशी पिळणूक होत आहे त्याचें चित्र त्याच्यासमोर उभें केलें आणि ब्रिटिश सरकारला तडक सवाल केला कीं, त्यांनीं अस्पृश्यांच्या—दलितांच्या विकासासाठीं काहींहि केलें नाहीं. ब्रिटिशपूर्व काळात आमची जी दैना होती तीच आहे व त्यात काहीं फरक नाहीं, असें प्रतिपादन केलें. 'आमचीं दुःखें आमच्याखेरीज दुसरा कोणीहि निवारूं शकणार नाहीं. त्यासाठीं आम्हांला आमचे राजकीय हक्क आमच्याच हातात पाहिजेत. या राजकीय हक्कांची जादू काय असते तें पहाण्यासाठीं आम्ही आतुरलों आहोंत व आतापर्यंत फारच वाट पाहिली आहे.'

ब्रिटिश सरकारवर टीका

पुढें आपल्या भाषणाचा शेवट करण्यापूर्वीं ब्रिटिश सरकारला अशी ताकीद दिली कीं, 'बहुसंख्य जनतेला मान्य नसेल तर कोणतीच घटना कार्यक्षम होऊं शकणार नाहीं. ब्रिटिशानीं मन मानेल तसें भारतावर राज्य करावें, हे दिवस गेले ते पुनः परतणार नाहींत. जनतेची इच्छा समजून घेऊं घटना व्हावी. केवळ युक्तिवादाचीं तर्कटें विचारांत घेऊं नयेत. तरच हीं पनघटना कार्य करील.'

बाबासाहेबांच्या या धीट टीकेचा सर्वांवर अद्भूत परिणाम झाला. पुष्कळांनीं त्यांचें त्याबद्दल अभिनंदन केलें. आणि सर्वांत मोठा योगायोग

म्हणजे त्याच दिवशीं बडोद्याच्या गायकवाड महाराजांनी आपल्याकडे त्यांना जेवणाचें आमंत्रण दिलें. किती नाट्यपूर्ण प्रसंग !

‘भारतांतील दलितांचा प्रश्न’ ही गोलमेज परिषदेंतोळ विकट समस्या झाली होती. साऱ्या जगाचे डोळे या समस्येकडे लागले होते.

१९ जानेवारी १९३१ रोजीं गोलमेज परिषद तात्पुरती स्थगित झाली.

गोलमेज परिषदेच्या पहिल्या फॅरीत बाबासाहेबांचें नांव दिगंत झालें, त्याबरोबर भारतांतील अस्पृश्यांना मिळणाऱ्या वागणुकींत फरक पडला. काँग्रेसला आतां दलितांची अधिक दया घेऊं लागली. मुंबई पोलिस-खात्यांत अस्पृश्यांचा शिरकाव होऊं लागला.

दुसरी गोलमेज परिषद

गोलमेज परिषदेच्या दुसऱ्या अधिवेशनांतील प्रतिनिधींचीं नांवां जाहीर झालीं. बाबासाहेबही या प्रतिनिधींत निवडले गेले होते. आणि त्यांची केंद्रिय घटनासमिती (Federal Structure Committee) वर निवड झाली होती. त्यामुळे बाबासाहेबावर देशाच्या आणि परदेशाच्या कोना-कोपऱ्यांतून स्तुतिसुमनाचा आणि अभिनंदनाचा वर्षाव झाला.

या खेपेला गांधीजी गोलमेजला काँग्रेसचे अग्रणी म्हणून जात होते. बाबासाहेबांनी पहिल्या वेळीं जी समस्या निर्माण केली ती त्यांना सोडविणें अवघड होतें. भारताचा किनारा सोडण्यापूर्वी बाबासाहेबाना भेटावें अशी इच्छा त्यांनीं प्रगट केली. त्याप्रमाणें बाबासाहेब आजारी असताही त्यांना भेटण्यास गेले. भेटीची घटना व त्यावेळीं झालेले संवाद विस्तारानें दिले तर बाबासाहेब व गांधी यांच्यातील तेढीची मुहूर्तमेढ याच प्रसंगीं कशी पडली आणि त्यानंतर अखंड राजकारणात त्यांचें व गांधीजींचें कधींच का पटलें नाहीं हें सहज समजून घेण्यासारखें आहे.

बाबासाहेब आपल्या दोनतीन साथीदारांसह मलबार हिलवरील मणिबेन भुवनामध्ये गेले. गांधीजी चटईवर बसले होते. कोणाशीं तरी त्यांची चर्चा चाचली होती. अंत शिरताच बाबासाहेबांनीं त्यांना नमस्कार केला. पण

प्रश्न कृतीची वेळ !

गांधींनी त्याच्याकडे नुसतें बघितल्यासारखें केलें, आणि आपल्या चर्चेत गुंग गेले. आपल्या बाबत गांधीजी बेफिकिरपणा दाखवित असावेत अशी शंका त्यांना सहज चाटून गेलीच ! त्यांची व गांधींची ही पहिलीच भेट. आतां ते बाबासाहेबांकडे वळले व इकडच्या तिकडच्या औपचारिक प्रश्नोत्तरानंतर विषयाकडेही वळले.

गांधी व काँग्रेसला विरोध कां ?

गांधीजी:—बरें, कसें काय डॉक्टर, आपल्याला काय म्हणावयाचें आहे या बाबतींत ?

बाबासाहेब:—तुमचें म्हणणें ऐकून घेण्यासाठीं तुम्ही मला बोलावलेत तुम्हांला काहीं सागावयाचें आहे का ? तसे नसेल तर तुम्ही काहीं प्रश्न विचारा मी उत्तर देईन.

गांधीजी:—(बाबासाहेबाकडे करड्या नजरेनें पहात) मी व काँग्रेस यासंबंधी आपल्या मनात काहीं अढी आहे, असें मी ऐकले आहे. पण तुम्हांला मी सापूं इच्छितों कीं, तुम्ही जन्मलां नव्हतां तेव्हांपासून अस्पृश्यतेच्या प्रश्नावर मी विचार करीत आलों आहे. काँग्रेसच्या रचनात्मक कार्यक्रमांत अस्पृश्यतेचा प्रश्न अंतर्भूत करण्यासाठीं मला केवढे श्रम पडले आहेत याची कदाचित् आपल्याला दखल असेलही. ही सामाजिक सुधारणेची बाब आहे व ती गोष्ट राजकीय कार्यक्रमांत घुसवूं नये म्हणून कित्येक काँग्रेस पुढाऱ्यांनीं मला जोराचा विरोध केला. इतकेंच कांहीं नव्हे ! आतांपर्यंत अस्पृश्यता निवारणासाठीं काँग्रेसनें वीस लाख रुपये खर्च केले आहेत. आणि तुमच्यासारख्यांनीं मला व काँग्रेसला विरोध करावा हें आश्चर्यकारक होय ! आता तुमची बाजू आम्हाला तुम्ही सापूं शकता.

बाबासाहेब:—माझ्या जन्मापूर्वीपासूनच आपण अस्पृश्यतेचा विचार करतां हें खरें आहे, महात्माजी ! वयोवृद्धानीं आपल्या वयाचा ठेसा मिरवावा हें फ्रमप्राप्तच आहे आणि तुमच्यामुळेच काँग्रेसमध्ये आमच्या

प्रत्नाला मान्यता मिळाली हे पण खरे आहे. पण तुम्हांला हे स्पष्ट सांगू इच्छितो की, काँग्रेसने दलितोद्वाराला दिलेली मान्यता केवळ वरकरणी आहे, नांदापुरतीच आहे. तुम्ही म्हणाला की, काँग्रेसने वीस लाख रुपये अस्पृश्योद्वारासाठी खर्च केले, पण मी म्हणतो हा एवढा पैसा अक्षरशः पाण्यांत बुडविलात तुम्ही. एवढे द्रव्यसहाय्य माझ्यासारख्याला लाभले असते तर माझ्या लोकांची आर्थिक पातळी मी वाढविली असती, त्यांचा जगाकडे पहावयाचा दृष्टिकोनच मी बदलून टाकला असता व कदाचित् असे घडले असते तर आपल्या भेटीचा योगही यापूर्वीच आला असता. पण काँग्रेस आपल्या कार्यक्रमाशी आणि कृतीशी प्रामाणिक नाही हे मला तुम्हांला निश्चून सांगायचे आहे. तशी ती प्रामाणिक असती तर काँग्रेस सभासदाला आजची जी खादी वापरण्याची अट आहे त्याऐवजी एखाद्या अस्पृश्याला घरी कामाला ठेवण्याची किंवा एखाद्या अस्पृश्य विद्यार्थ्याला आठवड्यांतून एखादे जेवण घालण्यासंबंधीची अट टाकली गेली असती आणि जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षस्थानी विराजमान झालेला काँग्रेसवाला आज अस्पृश्यांच्या मंदिर-प्रवेशाला विरोध करतो तो देखावा आमच्या तुमच्या नजरेसमोर राहिला नसता.

तुम्ही म्हणाल की, काँग्रेसला संघटन करावयाचे आहे. अशा प्रकारची अट राहाणपणाची ठरणार नाही. मग माझा मुद्दा असा की, काँग्रेस तत्त्वापेक्षा बलवान् बनण्याचीच अधिक फिकिर करते असे म्हणावे लागेल. तुम्ही व तुमच्या काँग्रेस विरुद्ध माझा हा आक्षेप आहे. तुम्ही म्हणतां ब्रिटिशसरकार हृदयपालट दाखवित नाही. मी म्हणतो स्पृश्य सनातनी अस्पृश्यांच्या हक्काबाबत हृदयपालट दाखवित नाहीत. आणि जोपर्यंत ते असे मगूर राहाणार असतील, तोपर्यंत मी काँग्रेस किंवा हिंदु यावर विश्वास टाकायला तयार नाही. आम्ही स्वावलंबन आणि स्वाभिमान यांवर अधिक भर देतो. मोठ्या पुढाऱ्यांवर आणि महात्म्यांवर आमची मदार नाही मी निष्ठुरपणे पण स्पष्ट सांगतो

कीं, महात्मे चक्रीवाण्यासारखे धूळ उडवितात. पण उंची वाढवत नाहीत हे इतिहास सांगतो. काँग्रेसने मला विरोध करून द्रोही म्हणून माझी नालस्ती का बरे करावी ?

मला मायदेश नाही !

यावेळीं त्यांना गर्हितरून आले. त्यांचा चेहरा मल्लुल झाला. डोळे ओलावले होते. थोडा वेळ ते थबकले आणि पुनः कटु आणि तिरस्कार-युक्त स्वरात बोलले, ' गांधीजी, मला माझी अशी हक्काची भूमि नाही— मला मायदेश नाही.

गांधीजी—(संभाषण तोडण्याच्या हेतूने) कोण म्हणतो तुम्हाला मायभूमि नाही म्हणून ! गोलमेज परिषदेत आपण बजावलेली कामगिरी माझ्या कानांवर आली आहे. खरोखरच आपली देशभक्ती मोलाची आहे.

बाबासाहेब—तुम्ही म्हणता मला मायदेश आहे ? पण मी पुनः सांगतो मला मायदेश नाही. ज्या देशांत कुत्र्यामांजरापेक्षांही हीन दर्जाचीं वागणूक आम्हां मानवांना मिळते, जिथे तहानेला पाणी मिळत नाही, तो देश माझा आहे, तो धर्म माझा आहे असे मी कसे म्हणूं ? एकही स्वाभिमानी अस्पृश्य या देशाला आपली मायभूमि म्हणण्याला तयार होणार नाही. जिथे अन्यायाचा कळस झाला आहे, दुःखाचे डोंगर आम्हांपुढे आडवे आहेत, तिथे जाणून किंवा अजाणतां या देशावद्दल निष्ठा दाखविली गेली नाही तर त्याचें दोषारोपण सर्वस्वी त्या देशालाच लावावे लागेल. मला कुणी देशद्रोही म्हटल्यावद्दल मुळीच वाईट वाटत नाही. मला देशद्रोही म्हणणाऱ्या देशभक्तावरच माझ्या या बदनामीची जबाबदारी पडत आहे. माझ्याकडून काहीं राष्ट्रसेवा किंवा देशकार्य झाले असे तुम्ही म्हटले तें मनोमन असले किंवा खरे असेल तर तें माझ्या राष्ट्रभक्तीच्या भावनमुळे झाले नसून माझ्या अंतर्दामी वसणाऱ्या सद्साधिवेकबुद्धीमुळे झाले आहे. युगानुयुगे पददलित होऊन खितपतणाऱ्या माझ्या समाजाला माणुसकीचे हक्क

मिळवून देण्यासाठी या देशाशी इमान राखतां आले नाही तरी ते मला पाप वाटणार नाही. आणि मी जर काहीं देशहानीकारक केले नसेन तर ते केवळ सदसद्विवेकबुद्धिमुळेच. त्यामुळेच तर मी माझ्या लोकांच्या माणुसकीच्या हक्कासाठी झगडत आहे, तडफडत आहे. मग त्यामुळे देशाचे काय होत आहे, हे पहायला मला उसंत नाही.

यावेळीं वातावरण अगदीं गंभीर झाले होते. चेहरे उतरून गेले. गांधीजी विचलित झाले. त्यांना बाबासाहेबांच्या विषयाला फाटा घायचा होता. आणि याचवेळीं या भेटीचा जो उद्देश त्यासंबंधाचा बाबासाहेबांनी मोठा बोचक प्रश्न विचारला.

बाबासाहेब :—प्रत्येकाला माहित आहे की, मुसलमान आणि शीख सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अस्पृश्यांहून कितीतरी पुढारलेले आहेत. गोलमेजपरिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनांत मुसलमानांना त्यांच्या मागण्या मिळाल्या. राजकीय संरक्षण मिळाले. काँग्रेसने या गोष्टीला मान्यता दिली. त्याचप्रमाणे दलितवर्गालाही त्यांच्या राजकीय हक्काचे संरक्षण आणि त्याचे योग्य ते प्रतिनिधित्व राखले जाण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. आम्हांला ते अत्यंत हितकारी वाटते. आपले काय मत ?

गांधीजी :—अस्पृश्यांची आणि हिंदूंच्या राजकीय हक्काबाबत फारकत करण्यास माझा विरोध आहे. आत्मघात करून घेण्यासारखे आहे ते !

बाबासाहेब :—(उठून) आपल्या स्पष्टोक्तीबद्दल मी आपला आभारी आहे. आपल्या मुख्य प्रश्नाबाबत तुमचा आणि आमचा कल काय आहे ते मी ओळखले. मी आपली रजा घेतो.

बाबासाहेब बाहेर पडले. पुनः कधी त्यांचे व गांधीजींचे पटले नाही. बाबासाहेबांच्या संघटनाबलाची, प्रतिस्पर्ध्याला चीत करण्याची व विरोधाला धिम्मेपणाने तोंड देण्याची त्यांची कुवत गांधीजींनी कधीच ओळखली नाही.

काँग्रेसचे प्रतिनिधि म्हणून अस्पृश्यांच्या प्रश्नाबाबत गांधीजी कोणती भूमिका मांडणार होते, याची बाबासाहेबांनाहि चांगली कल्पना आली होती.

गोलमेज परिषदेचे दुसरे अधिवेशन लंडन येथे ७ सप्टेंबरला सुरू झाले. गांधीजी या अधिवेशनात प्रतिनिधी होते, हेंच या परिषदेचे आकर्षण होते.

अपेक्षेप्रमाणे गांधीजींनी दलितवर्गाच्या प्रश्नाबाबत आपली भूमिका मांडली. पहिल्या दिवशी 'केंद्रघटना समिती'मध्ये झालेल्या भाषणांत बाबासाहेबांनी संस्थानी जनतेची बाजू मांडली. अशी बाजू घेणारे ते एकमेव प्रतिनिधी होते. या स्फोटक भाषणाने सर्वांचे डोळे त्याच्याकडे वेधले गेले.

बाबासाहेब दलितांचे कैवारी !

मुसलमानांच्या मागण्या गांधींनी विनशर्त मान्य केल्या. उलट दलितवर्गीयांना 'स्वतंत्र मतदार संघ आणि राखीव जागा' घाब्यात, ही बाबासाहेबांची मागणी त्यांनी दुराग्रहाने हुकलून लावली. एकवार 'संयुक्त मतदार संघ व राखीव जागा' ही मागणी मान्य झाली असती पण 'स्वतंत्र मतदारसंघ आणि राखीव जागा' गांधींना मुळीच मान्य नव्हती. पण बाबासाहेबांनी दलितवर्गाच्या दुःखांची व त्यांच्या करुण जीवनाची सत्यकथा त्यांच्यापुढे निधडेपणे, काळजाच्या तडफडीने सांगितली. दगडालाहि पाझर फुटला असता ! ती तर माणसेच होती. या अधिवेशनांतील बाबासाहेबांची आपली बाजू मांडण्याची तडफ व चातुर्य अद्वितीय होते. परिषदेचे अध्यक्ष मि. मॅकडोनाॅड म्हणाले, 'अब्रेडकरांनी आपली बाजू स्पष्ट मांडली आहे व त्यांत शंकेला जागा राहिली नाही.'

बाबासाहेबासारखे दलितांचे खरखुरे प्रतिनिधी गोलमेज परिषदेत नसते तर दलितांच्या राजकीय स्वातंत्र्याला कायमचे ग्रहण लागले असते. हा मोका साधून बाबासाहेबांनी भारतीय दलितांची स्थिति जगाच्या चव्हाऱ्यावर मांडली. त्यांना माणसांत आणण्यासाठी गांधींशी निकराचा झगडा दिला. या झगड्याचे वर्णन मि. ग्लोने बोलून करतो की—

गोलमेजपरिषदेत बाबासाहेबांचें व्यक्तिमत्व प्रकर्षानें झळकूं लागलें. भारतीय अस्पृश्याची दैना हें त्यांचें सूत्र होतें. त्याची भूमिका समाज-बाधाची असो वा मवाळाची असो त्यानीं भारताच्या कल्याणाबाबत जीं भाषणें केलीं त्यांत अस्पृश्यांच्या दुःस्थितीचें हृदयस्पर्शीं चित्र उमटलें आहे. आंबेडकराच्या वक्तव्यात व्यवहाराचा कणखरपणा नसून मानवतेचा कनवाळूपणा आहे. अस्पृश्याचा कैवारी असल्याचें इंग्लंडमधील प्रत्येकाला गांधीजीनीं भासविलें, पण डॉ. आंबेडकरानीं त्याचा हा प्रचार उध्वस्त केला. गांधींचा हा पडता वेळ पाहून पहिल्यापहिल्यादा मुसलमान प्रतिनिधींना मजा वाटे, पण ज्या मोठ्या मानानें गांधी आले त्याचा बोज राखण्यासाठीं तरी आंबेडकरानीं कांहीं दयामाया दाखवावी असें सर्वांनाच वाटूं लागलें.

आंबेडकरांचा होल्टेअर, मार्क्स किंवा लेनिनच्या तोडीचा हा हल्ला पाहून त्यांच्यावर सर्वत्र टीका होऊं लागली. इंग्रजांचा हस्तक असाही आरोप करण्यांत आला पण कोणत्याहि खोडसाळ प्रकाराच्या भीतीनें ते आपल्या कर्तव्यापासून तसूमरहि ढळले नाहींत.

गोलमेज परिषदेमुळें बाबासाहेबांचें स्थान जागतिक राजकीय मुत्सद्याच्या मालिकेंत गोवले गेलें. परिषद संपण्यापूर्वीं इंग्लंडच्या राजानीं प्रतिनिधींना दिलेल्या खान्याच्या वेळीं बाबासाहेबांची व त्यांच्या वडिला-संबंधींची खास पुस्तपास्त केली.

बाबासाहेबांच्या गोलमेज मधील विजयानें अखिल दलित जनतेचा आनंद शिगेस पोचला. त्यांच्या महाड सत्याग्रहाचें अनुकरण सर्वत्र होऊं लागलें. व काँग्रेसचा दाम्बिकपणा उघडा पडला. अस्पृश्यांना हिंदूंच्या राजकीय गुलामगिरींत ठेवण्याचा त्यांचा डाव कायमचा हुकला.

अस्पृश्य समाज गांधींचा निषेध करीत होता आणि स्पृश्यसमाज आंबेडकरांच्या नावानें काड्या मोडत होता. स्पृश्यास्पृश्यांतील ही तेढ दिवसेंदिवस अधिकाधिक होत गेली.

पुणें करार

‘कम्युनिअल अवार्ड’ जाहीर झालें. ब्रिटिशांनीं अस्पृश्यांना प्रांतीय सरकारांत राखीव जागा दिल्या आणि निवडावयाच्या आपल्या प्रतिनिधींचें

एक व सार्वत्रिकापैकीं एक अशी दोन मते देण्याची पद्धति या अवाडांत नमूद करण्यांत आली. पण यातील कांहीं भाग बाबासाहेबांनाही विसंगत वाटला. त्यांचें समाधान झालें नाहीं.

हे 'अवार्ड' भारतीय जनतेत असंतोष निर्माण करण्यास कारणीभूत झालें. पंचप्रसंग उद्भवला. याचवेळीं गांधीसह सर्व काँग्रेस पुढारी तुरुंगात गेले. येरवडा तुरुंगांतून गांधीजींनी या अवाडाबाबत आमरण उपोषण करण्याचें जाहीर केलें. या उपोषणाचें बाबासाहेबांवर संपूर्ण दोषारोपण आलें. खरें म्हणजे 'अवार्ड' ब्रिटिशांनी दिलें. त्याची दाद तिकडेच मागावयास हवी होती. पण चोर सोडून संन्यासीच फाशी मिळाला.

काँग्रेसवाले, गिरणीमालक, तथाकथित अस्पृश्योद्धारक बाबासाहेबांच्या दारीं धूळ झाडूं लागले 'गांधींचे प्राण वाचवा' असें प्रतिपादूं लागले. बाबासाहेब या नवीन परिस्थितीनें अगदींच भांबावून गेले. गांधींचे प्राण वाचले नाहींत तर अखिल भारतीय हिंदूंचा रोष आपल्यावर होईल, हिंदूंच्या प्रकोपाला गरीब अस्पृश्यजनता बळी पडेल, असा पेंच त्यांच्यापुढें पडला. पण कर्तव्य निष्ठुर असतें. 'आपले किमान हक्क राखले गेल्याशिवाय आपण कोणत्याही तडजोडीला तयार होणार नाहीं, वाटलें तर त्या जवळच्या दिव्याच्या खाबावर नेऊन मला फांशी द्या,' असें त्यांनीं चक्रे सांगितले.

गांधीजींची प्रकृती चिंताजनक झाली. सर्व पुढारी बाबासाहेबांची मन-धरणी करूं लागले. आतां या प्रश्नांत बुद्धिवादी संयम राहिला नव्हता. भावनेच्या आहारीं गेलेली जनता आवेडकरांवर धमकीपत्राचा पाऊस पाडीत होती. बाबासाहेबांचा निश्चय डळमळला.

पुण्यात पुढ्यांच्या चर्चा सुरूच होत्या. काहीं काळपर्यंत प्रांतिक कायदेमंडळात १४८ जागा आणि मध्यवर्ती सरकारच्या हिंदूंच्या १० टक्के जागा अस्पृश्यांना देण्याचें ठरलें. पुढें सार्वमत घेऊन ही सवलत काढून टाकावी. पण सार्वमताबाबत पुनः एकमत होईना. होय नाहीं करता दहावर्षपर्यंत सार्वमत नको असें ठरलें व पुणें करार झाला अस्पृश्यांच्या चळवळींतील खुषीचा पराजय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'पुणें करारा'वर अस्पृश्यांच्या वतीनें आवेडकर व स्पृश्यांच्या वतीनें

पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी सहा केल्या. याशिवाय जयकर, सप्रू बिली, राजगोपालाचारी, राजेंद्रप्रसाद, रावबहादूर श्रीनिवासन्, एम्. सी. राजा, देवदास गांधी, विश्वास, राजभोज, पी. बाळू, गवई, ठक्कर, सोलंकी, सी. मेहता, बखले व कामत इत्यादींच्या सहा आहेत. राजाजींनी हर्षातिरेकाने आंबेडकरांशी पेनांची बदलाबदल केली, असे म्हणतात.

आंबेडकर एक निघडा राजकीय मुत्सदी होईल असे सर्वांनीच भाकीत केले.

पुणे कराराने सारा भारत आनंद आणि विस्मय यांनी घुसळून गेला. काँग्रेसने आपली अस्पृश्योद्धाराची आघाडी अधिक वेगाने दामटली. पण काँग्रेसला राजकीय नीतीसुद्धा नाही या भावनेने बाबासाहेब विरमून गेले. त्याचा काँग्रेसवरील व काँग्रेसच्या हिंदूवरील विश्वास उडाला. हिंदु धर्माचा त्यांना तिटकारा येऊ लागला. हिंदु धर्मात राहून आपला कधीच उद्धार होणार नाही असे त्यांनी सांगितले.

या दरम्यान १९३६ मध्ये त्यांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली व औद्योगिक क्षेत्रातहि कामगारांचे मार्गदर्शन केले. १९३७ सालच्या निवडणुकात बाबासाहेब व त्यांचे प्रतिनिधी भरघोस यशाने मुंबई कायदेमंडळांत निवडून आले.

बाबासाहेबांच्या कायदेमंडळाच्या बहुविध कामगिरीतील महारवतन बिल हे अपुरे राहिलेले कार्य होय. महाराष्ट्रातील लक्षावधि महार 'महार वतन' या क्षुल्लकशा बलुत्याचे परंपरेचे गुलाम बनून राहिले आहेत. गावकामगार म्हणून त्यांच्याकडून सरकारी कामे करून घेतली जातात. पण प्रत्यक्ष स्पृश्य अधिकाऱ्याची आणि पोलिसपाटलाची गुलामगिरी अहर्निश करावी लागते. त्यासाठी त्याला पोटाला पुरेसे मिळत नाही. ही स्थिती सुधारावी व महारवतनाची गुलामगिरी नष्ट व्हावी म्हणून हे बिल मांडले. पण ते पडून राहिले. खोती नष्ट व्हावी म्हणून मांडलेल्या बिलाचीही तीच गत झाली.

भाष्यकार आणि संशोधक

बाबासाहेबांच्या अध्ययनशील प्रज्ञेला भाष्यकाराचें सामर्थ्य आलें होतें. भारताची फाळणी होण्यापूर्वीच त्यांनी 'Thoughts on Pakistan' हें पुस्तक लिहून पाकिस्तानचें भाकित केलें होतें. काँग्रेसच्या राजकीय मुत्सद्धानीं त्यांच्या या भविष्यवाणीचा सहानुभूतीनें विचार केला असता तर फाळणीच्या काळातील आपत्ति आणि हानी टाळता आली असती. बाबासाहेब राजकारणांतले द्रष्टे पुरुष आहेत हें या गोष्टीनें सिद्ध झालें.

बाबासाहेबांचें इतर साहित्यही असेंच उद्बोधक आहे. 'शूद्र पूर्वी कोण होते' हा संशोधनात्मक ग्रंथ त्यांच्या सखोल अभ्यासूपणाचें द्योतक आहे. दलितवर्गीय विद्यार्थ्यांना या ग्रंथातील प्रमाणांच्या आधारे संशोधन करण्याची त्यांनी आज्ञा केली आहे.

प्राचीन कालापासून ब्राह्मणांनी शूद्रांनी अध्ययन करूं नये असा निर्वध घातला. वेदाध्ययन करणें तर सोडाच पण वेदमंत्र ऐकणाऱ्या शूद्रांच्या कानात तापविलें तेल ओतावें असा हिंदुन्यायशास्त्रांत दंडक सांगितला आहे. या दंडकाचा हेतु स्वार्थी होता. ब्राह्मणांच्या हातीं विद्या रहावी हा त्यांचा मूलभूत हेतू होता. 'विद्या' ही मोठी शक्ति आहे. माणसाला मातीमोल किंवा मोतीमोल करणारी ही विद्या ब्राह्मणांच्या हातीं राहिली. ब्राह्मण हिंदुसमाजांत श्रेष्ठ झाले व शूद्र मात्र मातीमोल ठरले, गुलाम झाले.

धर्मशास्त्रात ज्ञानार्जन करूं नये हा नुसता दंडक नव्हे तर त्याविषयीच्या रूढी निर्माण केल्या. ज्ञानोपवित घालण्याचा विधि-मुंज हा आपल्या पुरताच ठेवला. कालांतरानें तो त्रिवर्णिकांना म्हणजे ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य याना मिळाला, पण शूद्रांना मात्र तो कधी काळी मिळाला नाहीं. हा ज्ञानोपविताचा विधी व ज्ञान संपादन करण्याचा मार्ग त्यांनी बंद केल्यामुळे आपल्यावर गुलामगिरी आणि अस्पृश्यत्व आलें, असें बाबासाहेबांनी वरील ग्रंथांत साधार सिद्ध केलें आहे. आजकालचे इतिहाससुद्धां त्यांनीच लिहिले असल्यानें ते एकांगी व खोडसाळ आहेत.

व म्हणूनच आपल्यांतील हुशार ज्ञानोपासकांनी आपला प्राचीन काळचा इतिहास शोधावा असा त्यांनी या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत आग्रह केला आहे.

परवा परवाच बाबासाहेबांचे राज्य पुनर्रचनेवर जें पुस्तक प्रसिद्ध झाले आहे तें असेच उद्बोधक आहे. एका समीक्षकाच्या शब्दांत सांगावयाचे तर ' शब्द थोडे पण अर्थ अधिक ' असे या पुस्तकाचे वर्णन करता येईल. चालू राजकीय पेंचप्रसंग सोडविण्यासाठी त्यांनी आपला उपाय सुचविला आहे. किल्ल्यांना त्याचे हे विचार विसंगतीचे वाटतात. मार्गे ते काय बोललेत त्याच्याशी नवीन विचारांची तुलना करतात. पण अशा टीकाकारांना ते म्हणतात—सुसंगति हा गाढवाचा गुण आहे व मला कांहीं स्वतःला गाढव बनवून घ्यायचे नाही. विचारी माणसाला आपल्या विचारांत योग्य सुधारणा घडवून आणता आली पाहिजे. विचार हे काहीं सदासर्वकाळ ' ठशासारखे ' कायम स्वरूपाचे नसतात. त्यांना मर्यादा नसते असे त्यांनी चक्रे सांगून टाकले आहे.

बाबासाहेबांच्या डोक्यांत कितीतरी विषय लिहिण्यासाठी गलका करून आहेत. पण पुष्कळां कामाच्या गर्दीत व हल्ली प्रकृतिस्वास्थ्य नसल्याने मनात असूनही हें लिखाण त्यांना करणे अवघड झाले आहे. त्यातही त्यांनी ' बुद्धधर्मा ' वर एक पुस्तक लिहिले असल्याचे समजते. हें पुस्तक जागतिक बौद्धधर्मांना आपले ' बायबल ' वाटावे इतके उत्कृष्ट झाल्याचेहि समजते. ज्या दिवशी तें प्रकाशित होईल तो सुवर्ण-दिनच होय.

महात्मा फुले हे त्यांचे एक गुरु. हें त्यांच्या बालपण परिचयांत सांगितलेच आहे. त्यांच्या जीवनावरही ते लिहित होते. तेंही लिखाण संकल्पितच होय. थोडक्यांत या मानवी ज्ञानभांडारातील जितके ज्ञान दलित जनतेच्या कल्याणासाठी ' दान ' केले जाईल, तितका दलितांचा नैतिक दर्जाहि वाढणार आहे यांत शंका नाही. पण या साहित्याहूनही अधिक महत्वाचे कार्य बाबासाहेबापुढे दत्त म्हणून नेहमीच उभे असते.

स्वतंत्र्य भारताचे शिल्पकार

स्वातंत्र्यकालानंतर बाबासाहेब खास आग्रहावरून नेहरू मंत्रिमंडळांत गेले. या मंत्रिमंडळांत गेल्याने भारतीय जनतेचा एक मोठा फायदा झाला.

आणि तो म्हणजे भारताची घटना या थोर पुरुषाकडून लिहिली गेली. भारताचा शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबाची सर्वत्र ख्याति झाली. आयुष्य भर प्रतिगामी आणि विरोधी शक्तीशी लढत देऊन विरोधकांचा त्यांनी धुव्या केला आणि स्वतंत्र भारताच्या प्रजासत्ताकाची मुहूर्तमेढ रोवली

भारताची घटना वनविण्यास बाबासाहेबांनी खास श्रम घेतले. घटना सुपूर्द झाल्यावर त्यांनी सिद्धार्थ कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसमोर एका भाषणात या कथांची कल्पना करून दिली होती. जगातील सर्व प्रमुख देशांच्या घटना त्यांनी वाचून काढल्या होत्या. देशांच्या घटनेने व्यक्तीचे स्वातंत्र्य नियंत्रित केले आहे. या स्वातंत्र्यावर कधी संकट येईल हे सागतां येणार नाही म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने आपला शेवटचा रक्तबिंदूही सांडावयाला तयार असले पाहिजे, असा आदेश दिला आहे. आपल्या देशाची आधीच जातीभेदाने दुर्दशा झाली आहे. आपण एका राष्ट्राचे घटक आहोत, सारे हिंदी आहोत, ही भावना आमच्यात निर्माण केली पाहिजे असे त्यांनी निघून सांगितले. ते म्हणतात, 'हजारो जमातींनी छेदलेल्या जनतेचे राष्ट्र कसे बरे होणार ? सामाजिक आणि नैतिक दृष्ट्या आपण 'राष्ट्र' नाही आहोत ह्याची आपल्याला लौकर जाणीव झाली पाहिजे. तसे घडले तरच आपण सर्व घटक 'राष्ट्र' बनले पाहिजे याची आपल्याला अधिक ओढ लागेल. अमेरिकेसारख्या देशालाही अशा परिस्थितीतून वाव काढावा लागला. आपल्यामध्ये ही 'राष्ट्र' भावना उत्पन्न व्हायला अधिक वेळ लागेल व अधिक त्रास होईल. अमेरिका व स्वित्झर्लंड या देशांच्या घटना त्यांना आदर्श वाटल्या. याच देशातून आदर्श लोकशाही आहे, असे त्यांचे ठाम मत आहे व म्हणूनच त्यांच्या घटनांच्या अभ्यासातून भारताला योग्य अशी घटना त्यांनी तयार केली.

घटना सर्वसंमत झाल्यावर त्यांनी समारोपाचे भाषण केले. हे भाषणास ऐतिहासिक महत्व प्राप्त झाले. लोकशाहीची व्याख्या त्यांनी भारताला समजावून दिली. घटना कितीही चांगली असली तरी त्याला राबवणारी शासनकर्ता माणसे उदार मनाची व नीतीची कदर करणारी हवीत. ती जर वाईट असतील, तर घटनाही तशीच ठरेल. पानी तेरा रंग केसा ।

जिससें मिळवें वैया । अशी ही घटनेची निर्मल गंगा त्यांनीं भारतीय जनता जनार्दनाचे सेवेसाठीं उत्पन्न केली.

दुर्दैवानें आपला देश जाती-पोटजातीनी पोखरला आहे, आंतून छेदला आहे. सामाजिक जीवनाची कुंचबणा झाल्यामुळें त्या राष्ट्रविरोधी बनल्या आहेत व शिवाय परस्पर विरोधीहि बनल्या आहेत. द्वेष व मत्सर याचें जाती माहेरघरच आहेत.

जुन्या जमान्यातल्या ऋषिमुनींनीं घातलेले निबंघ आज आपण तोडूं पहात आहोंत. 'मनुस्मृति' आज कुचकामी आहे. ! भारतावरील ब्रिटिश राजवट संपुष्टांत आली, त्याचप्रमाणें हीं धार्मिक व सामाजिक बंधनेंहि तुटलीं गेलीं पाहिजेत.

भारतीय घटना बनवून बाबासाहेब भारताचें नव्या पदवीस पात्र ठरले. त्याच्या घटना-पाडित्याची सर्वत्र स्तुति झाली.

परंतु तेवढ्यानें त्याचें समाधान झालें नाहीं. ज्या हिंदुशास्त्रांनीं अन्यायाची कास धरून माणुसकीची अवहेलना केली तीं हिंदु शास्त्रें समूळ बदलल्याशिवाय समता-स्वातंत्र्याची घडी नीट बसणार नाहीं असें त्याचे मन त्यांना सांगत होतें. मनुस्मृतीला त्यांनीं भडागि दिला यांतच त्याचा कार्यभाग संपला नव्हता. मनुस्मृतीची जागा दुसऱ्या आधुनिक स्मृतीनें भरून काढणें जरूर होतें. त्यासाठीं त्यांनीं हिंदु कोड बिल रचण्यास घेतलें. केंद्रसरकारकडून संमत करून घेण्यासाठीं कायदेमंत्री असताना पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला. परंतु बाबासाहेबाविषयीं हिंदु सनातन्यांच्या मनात अढी धरून बसलेला पूर्वग्रह अजूनही साफ झाला नव्हता; हिंदु कोडबिलाची रचना बाबासाहेबासारख्या शूद्रानें-महारानें करावी ही जाणीव त्यांना असह्य झाली. या बिलाच्या चागुलपणाकडे न पाहता पुनः बाबासाहेबांना प्रचंड विरोध त्यांनीं सुरू केला. सनातन्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधी त्याच्याविरुद्ध जळफळाट करायला लागले; अर्थात हिंदूंच्या काँग्रेसला अशा क्रांतीकारक बिलाला मान्यता देणें शक्य नव्हतें. आधुनिक 'मनु' म्हणून बाबासाहेबांना मिळणारा हा मान त्यांनीं हिरावून घेतला. आणि या बिलाची आपल्या विरोधानें छकलें केली.

त्यामुळे बाबासाहेबांचे हृदय व्याकूळ झाले. आपले एक महान् कार्य या दुष्ट लोकांनी उधळून लावल्याने ते निराश झाले. आणि पुनः एकदां काँग्रेस व हिंदू यावरील त्याचा विश्वास पार उडून गेला. २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी त्यांनी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय

आपला सामाजिक राजकीय उद्धार हिंदूच्या मार्गाने होणार नाही हे त्यांना पटले. धर्माला जीवनात अधिष्ठान पाहिजे हे त्यांनी नेहमीच प्रतिपादिले आहे. म्हणून सातकोटी जनतेला—उपेक्षिताना त्यांनी नवा मार्ग शोधून काढला आणि बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय असा बुद्धाचा धर्मच आपले कल्याण करील असे त्यांनी जाहिरपणे प्रकट केले. बाबासाहेबांचा हा नवा आदेश दलितसमाजाने मोठ्या उत्साहाने स्विकारला व त्याच्या पूर्तीसाठी त्यांनी प्रयत्न सुरू केले. भगवान बुद्धाची शिकवण दलित समाज मोठ्या भक्तीने समजून घेऊं लागला आहे.

बुद्धधर्मक्षेत्रांची प्रत्यक्ष तीर्थयात्रा करावी म्हणून ते पुष्कळ बुद्धक्षेत्रांना भेट देऊन आले. सिलोन व ब्रह्मदेश येथील बुद्धपंथीय धर्मगुरूंच्या निमंत्रणावरून ते या देशांना भेट देऊन आलेच. ब्रह्मदेशातील आपले अनुभव सांगताना बुद्ध धर्माचे महात्म्य त्यांनी साव्याशा एका दाखल्याने दिले आहे. रंपूनला ते गेले होते. तेथील बुद्धविहार जगातील मोठा ! तेथून ते मंडाल्याला गेले. तेथील बुद्धविहारालाहि भेट दिली. या विहाराच्या आसपास अगदी प्रसन्न वातावरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. बुद्धाची शिकवण तेथील लोकांच्या रक्तमासांत भिनली आहे. बुद्धाने चोरी करू नये म्हणून सांगितले. त्या देशांत चोरीच होत नाही असे त्यांना दिसले. कारण रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या दुकानांतून त्यांचा माल रात्री, अवेळी पहाण्याशिवाय पडून असतो. पण कुणीहि तो उचलून नेत नाही. तेथे चोरी नांवालाहि माहीत नाही. थोडक्यांत तेथील लोकांनी बुद्धाची शिकवण पचविली आहे व ती पाचक आहे म्हणूनच ती त्यांना पचली. बाबासाहेबांना बौद्धधर्म दलितांचा उद्धार करील असे जे खात्री-

२९ २५ ९ : चरि ३०
२९ २५ ९, वा. दि. २२/११/५७

देदीप्यमान तेजोगोल विशला !

: ५

हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही !

नेहरू मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतरचें त्याचें उर्वरित दैनंदिन जीवन भगवान् बुद्धाच्या शिकवणींत गुंतून गेलें होतें. बुद्धापरतें त्यांना काहींही दिसत नसे. तुम्ही कोणताही विषय काढा, पण तो बुद्धधर्मा-विषयी किंवा बुद्धाविषयी नसेल तर त्याचें मन रमत नसे. मोठ्या भक्तिभावानें ते बुद्धमूर्तीची रोज पूजा करीत असत. बुद्ध किंवा त्याच्या महान् संदेशासंबंधी बोलताना ते इतके तन्मय होत कीं, आपली तहानभूक विसरून जात. खरें म्हणजे ते सर्वथैव बुद्धमय झाले होते. बुद्धाची 'हाक' त्यांना सारखी ऐकूं येत असावी. आणि त्यामुळेच प्रकृतीस्वास्थ्य नसताही आपली बुद्धधर्माची दीक्षा त्वरेनें उरकून घ्यावी असा त्यांनीं निर्णय घेतला.

बाबासाहेबांच्या दीक्षेचा हा विधी रविवार १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजीं नागपूर येथें ब्रह्मदेशाचे महास्थविर चंद्रमणि याच्या पवित्र हस्ते पार पडला. नागपूर शहरातील हा सोहळा नेत्र दीपवून टाकणारा होता. अखिल अस्पृश्य जनतेत एक प्रकारचें नवचैतन्य निर्माण झालें होतें. बाबासाहेबांच्या 'दीक्षा' दिनीं आपलीही धर्मांतर दीक्षा पार पडावी या तीव्रतर इच्छेनें अखिल भारतातील आणि महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यांतील दलित जनता नागपूरला येऊन ठेपली. सामुदायिक धर्मांतराचा हा अपूर्व पण भयचकित करणारा सोहळा पाहून धर्मांतराचे टीकाकार जिथल्या तिथें थिजून गेले. त्याच्या दीक्षेचा यथासांग विधी आटोपला आणि इतराची दीक्षा बाबासाहेबांच्या पुण्यहस्ते झाली. विशेष नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या प्रसंगीं बाबासाहेबांसमवेत हिंदुधर्माचा त्याग करून बौद्धधर्म स्विकारणारी अस्पृश्येतर मंडळीही होती. अखिल भारतानें बौद्ध-

पूर्वक वाटते ते याचमुळे. व म्हणूनच बुद्धाच्या मार्गाने ते भारतीय दलितांचा सामाजिकच नव्हे तर आध्यात्मिक उद्धार करावयास सज्ज झाले आहेत.

सात कोटी उपेक्षित जीवांचा उद्धार करण्यासाठी बाबासाहेबांचा जन्म झाला हे कांहीं आतां ओरडून सांगण्याची जरूरी नाही. त्यांनी आपल्या कृतीने, अतुल त्यागाने, विद्येच्या तपचर्येने ही गोष्ट सिद्ध केली आहे.

त्यांनी विद्येची तपश्चर्या केली त्याचप्रमाणे विद्यादानही केले. आतांशा दोन गोष्टी महत्वाच्या वाटतात; एक बुद्धाचा मार्ग आपल्या अनुयायांना शिकविणे आणि स्वतःही त्यामार्गाने जाणे व दुसरी गोष्ट म्हणजे शिक्षण प्रचार करणे. त्यासाठी मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेज व औरंगाबादचे मिलिंद विद्यालय हीं ज्ञानपीठे त्यांनी स्थापन केलीं. त्यांच्या सन्निध्यांत आलेल्यांना ते आतां नेहमी हेंच सांगतात “ माझे कार्य मी केले आहे. मी समाधानी आहे. मला आतां बुद्धाच्या मार्गाने जावयाचें आहे. दुसरे कुणी येवोत वा न येवोत; मी माझा विश्वास भगवान बुद्धावर टाकला आहे. माझे असे आतां कांहीं राहिले नाही. आहे हे भगवान बुद्धचरणीं समर्पित आहे.”

डॉ. बाबासाहेबाची ही आध्यात्मिक तंद्री ते पूर्ण बुद्धमय झाल्याचेंच घेतक आहे. दलितांच्या उद्धारार्थे अवतारकार्य करून हा मानवश्रेष्ठ आतां ‘ प्रबुद्ध ’ झाला हेंच खरे !

२९२५९ २२/११/५७

देदीप्यमान तेजोगोल विझला !

: ५

हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही !

नेहरू मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्यानंतरचें त्यांचें उर्वरीत दैनंदिन जीवन भगवान् बुद्धाच्या शिकवणींत गुंतून गेलें होतें. बुद्धापरतें त्यांना काहींही दिसत नसे. तुम्ही कोणताही विषय काढा, पण तो बुद्धधर्मा-विषयी किंवा बुद्धाविषयी नसेल तर त्यांचें मन रमत नसे. मोठ्या भक्तिभावानें ते बुद्धमूर्तीची रोज पूजा करीत असत. बुद्ध किंवा त्याच्या महान् संदेशासंबंधी बोलताना ते इतके तन्मय होत कीं, आपली तहानभूक विसरून जात. खरें म्हणजे ते सर्वथैव बुद्धमय झाले होते. बुद्धाची ' हांक ' त्यांना सारखी ऐकूं येत असावी. आणि त्यामुळेच प्रकृतीस्वास्थ्य नसतांही आपली बुद्धधर्माची दीक्षा त्वरेनें उरकून घ्यावी असा त्यांनीं निर्णय घेतला.

बाबासाहेबांच्या दक्षिेचा हा विधी रविवार १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजीं नागपूर येथें ब्रह्मदेशाचे महास्थविर चंद्रमणि यांच्या पवित्र हस्ते पार पडला. नागपूर शहरांतील हा सोहळा नेत्र दीपवून टाकणारा होता. अखिल अस्पृश्य जनतेत एक प्रकारचें नवचैतन्य निर्माण झालें होतें. बाबासाहेबांच्या ' दीक्षा ' दिनीं आपलीही धर्मांतर दीक्षा पार पडावी या तीव्रतर इच्छेनें अखिल भारतांतील आणि महाराष्ट्राच्या कोनाकोपऱ्यांतील दलित जनता नागपूरला येऊन ठेपली. सामुदायिक धर्मांतराचा हा अपूर्व पण भयचकित करणारा सोहळा पाहून धर्मांतराचे टीकाकार जियल्या तिथें थिजून गेले. त्याच्या दीक्षेचा यथासांग विधी आटोपला आणि इतराची दीक्षा बाबासाहेबांच्या पुण्यहस्ते झाली. विशेष नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या प्रसंगीं बाबासाहेबांसमवेत हिंदुधर्माचा त्याग करून बौद्धधर्म स्विकारणारी अस्पृश्येतर मंडळीही होती. अखिल भारतानें बौद्ध-

धर्म स्वीकारावा अशी त्यांची प्रबळ मनीषा होती. हिंदुधर्मातील अन्याया-विरुद्ध उचललेल्या शस्त्राचा हा प्रभाव होता. बाबासाहेबांच्या कार्याचा हा प्रचंड विजय होता. ' हिंदू म्हणून जन्मलो, तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही.' ही वीस वर्षापूर्वीची आपली प्रतिज्ञा त्यांनी खरी करून दाखविली.

नागपूरचा दीक्षा सोहळा अपूर्व म्हणून हिंदुस्थानभर गाजला. बाबासाहेबामार्गे केवढे जनताबळ आहे, त्यांची संघटनाशक्ति केवढी प्रभावी आहे याचा पुनः एकदा हिंदु जनतेला प्रत्यय आला. परंतु अत्यंत खेदाची गोष्ट म्हणजे हिंदुधर्माच्या मुळाशी घातलेल्या या प्रखर प्रहाराचे सामुदायिक धर्मातराचे हिंदू म्हणविणाऱ्यांना—हिंदुधर्माचा अभिमान मिरविणाऱ्यांना किंचित्ही दुःख झाले नाही. त्यांची ही धर्मावदलची अनास्था समजावी, अज्ञान समजावे की, नुसतीच कीव करावी ?

नेपाळला प्रयाण

डॉ. बाबासाहेब या सोहळ्यानंतर नेपाळ सरकारच्या आणि बुद्धजन समितीच्या आमंत्रणावरून ते पंचविसाव्या बुद्धशताब्दीच्या कार्यक्रमासाठी गेले. बाबासाहेबांची प्रकृती म्हणण्यासारखी चांगली नव्हती खरी, पण त्यांची बुद्धावरील श्रद्धा मोठी होती. त्यामुळेच ते इतक्या दूरच्या प्रवासास जाऊन आले. नागपूरच्या दीक्षेने त्यांचे मन पुलकित झाले होते. भगवान बुद्धाच्या चरणीं आसरा मिळाल्याचे विलक्षण समाधान त्यांना लाभले होते. त्यांना आपल्या जीवनात कृतकृत्य झाल्याचा परमानंद लाभला होता.

बाबासाहेबांच्याच पुण्यप्रद हस्ते आपलाही दीक्षाविधी होऊन आपणही भगवान बुद्धचरणीं पावन व्हावे अशी सर्वत्र इच्छा प्रगट करण्यांत आली.

त्याप्रमाणे मुंबईच्या विराट नगरीत बौद्धधर्म दीक्षेचा सोहळा साजरा करावयाचा असे बाबासाहेबांनी निश्चित केले. डिसेंबर १९५६ मध्येच हा कार्यक्रम व्हावयाचा होता. सारी दलित जनता या सोहळ्याच्या दिवसा-कडे ढोळ्यांत जीव आणून प्रतीक्षा करित होती.

महान् शक्तीचें महापरिनिर्वाण !

दलितजनतेच्या लढाऊ, क्रातिकारक इतिहासाचा शेवट करणारी भीषण रात्र अगदीं जवळ येऊन ठेपली होती. खुद्द बाबासाहेबांना, त्यांच्या आत्माना, सहकाऱ्यांना किंवा कोठ्यावधि अनुयायांनां चोरपावलांनीं चालणाऱ्या या काळाची किंचित्ही चाहूळ लागली नाहीं. अखेर बुधवार दिनांक ५ डिसेंबर १९५६ ची रात्र दलित जनतेची काळरात्र ठरली !

आपल्या बुद्धधर्मावरील पवित्र धर्मग्रंथाची प्रस्तावना लिहिण्यासाठीं जागून उशीरां झोंपलेले दलितांचे दैवत निद्रावस्थेंतच बुद्धपदीं विलीन होऊन गेले. सर्वांचे ' बाबा ' पुनः जाग झाल नाहात.

केवढी भयंकर बातमी !

सारा दलित समाज दुःखानें व्याकुळ झाला. कित्येकांना भोंवळ आली. कोणी वेड्यासारखे भितीवर डोकें आपटून जीव देऊं लागले. बाबासाहेबांवराल आपले अमर्याद प्रेम कुठल्या शब्दांनीं व्यक्त करावें हें कुणासच उमजेना. मुग्धमूढ होऊन आता पुढें काय होणार याचाच जो तो विचार करित होता. सुस्काऱ्यांनीं आसमंत भरले होते. अश्रूंचे ओघळ लागले होते !

पुढें काय ?

बाबासाहेबांचें शव दुसऱ्या दिवशीं खास विमानानें दिल्लीहून मुंबईला आणलें. रात्री २ वाजून १० मिनिटांनीं शव घेऊन येणारें विमान साताक्रुझ तळावर आलें. मुंबईच्या जनतेनें ती रात्र जागून काढली. आपल्या पुढाऱ्यावरील केवढें हें अगाध प्रेम ! दुःखानें विव्दळणारी लक्षावधि जनता त्याच्या अंत्यदर्शनासाठीं शिस्तबद्ध रीघ लावून राहिली होती. सारी मुंबई दलितांनीं भरून गेली होती.

केवळ बाबासाहेबांच्या अंत्यदर्शनासाठी !

संध्याकाळीं सुमारे ७ वाजतां बौद्ध धर्म विधिप्रमाणें बाबासाहेबांच्या शवला चंदनाच्या चितेवर अग्नि दिला. आदरांजली वाहण्यासाठीं स्मशानभूमीवर झालेल्या आचार्य अत्रे यांच्या भाषणानें लाखों लोकांचा दुःखावेग बेफाम वाढला आणि सर्व जनता हुंदके देऊन रडू लागली. कांहीं पोलीस व अधिकारीही दुःखाचा हा उसळी मारणारा हुंदका आवरूं शकले नाहींत. अत्रे म्हणाले, “या महान् नेत्याच्या मृत्युने मृत्यूचीच कीव करावीशी वाटते. मरणानेंच आज आपलें हंसू करून घेतलें आहे. मृत्युला काय दुसरी माणसें आढळली नाहींत ? मग त्यानें इतिहास निर्माण करणाऱ्या या नरपुंगवावर, एका महान् जीवनाच्या या ग्रंथावर इतिहासाच्या एका पर्वावरच कां झडप घातली ? महापुरुषाचें जीवन पाहूं नये असें म्हणतात. पण त्यांचें मरण पहायचें भाग्य आपल्याला लाभलें. आकाशातील देवानांही हेवा वाटावा असें भाग्य त्यांना लाभलें आहे. परंतु असा युगपुरुष शतका शतकांत तरी होणार नाहीं. संज्ञावाताला मार्गें सारणारा महासागराच्या लाटांसारखा अवखळ स्वभाव त्यांचा होता. जन्मभर त्यांनी बंड केलें. आंबेडकर म्हणजे बंड. असा बंडखोर, शूरवीर, बहादुर पुरुष आज मृत्यूच्या मांडीवर कायमची चिरनिद्रा घेत आहे. त्याचें वर्णन करण्यास शब्द नाहींत. याच वेळीं लक्षावधी लोकांनीं शवासमक्ष बौद्धधर्म दीक्षा घेतली. हा दीक्षेचा कार्यक्रम भदन्त आनंद कौसल्यायन यांनीं मोठ्या गंभीरपणें उरकून घेतला. मुंबईच्या इतिहासांत हा दिवस बाबासाहेब स्मृति म्हणून अमर झाला.

दलित जनता कायमची पोरकी झाली. आतां कुणाच्या तोंडाकडे पाहावयाचें ? दलित जनतेचा भविष्यकाळ कोण उजळविणार ?

पण हताश होऊन कसें चालेल ? बाबासाहेबांनीं मुळमुळु रडण्यास शिकविलें नाहीं. त्यांनीं झगडण्यास शिकविलें. भगवान् बुद्धानीं आपल्या

निर्वाणापूर्वी त्याचा परमशिष्य आनंद याला जो संदेश दिला, तो संदेश सांपून मी हें चरित्रसार संपविलें तर अधिक उचित होईल.

माझी शिकवणच तुमचा गुरु होऊं दे !

भगवान् बुद्धांनीं परमशिष्य आनंद याला जवळ बोलविलें. “आनंद, इकडे ये. आपण थोडा वेळ कुशिनारांतील सालवनांत जाऊं.” आनंदानें होकार दिला. सालवनांत आल्यावर त्यांनीं उत्तर दिशें आपलें अंथरूण पसरायला सांगितलें. “मी थकलों आहे आणि मला जरा पड्डलें पाहिजे.” आनंदानें अंथरूण घातलें. भगवान् बुद्ध त्यावर पड्डले. पाय तिडून स्थिर चित्तानें ते एकाग्र झाले. समाधिस्थ झाले.

यावेळीं आनंद विषण्णमनानें विहारांत गेला. “मी अजून छात्रच राहिलों आहे. मला पूर्णता आली नाही. आणि माझे स्नेहल गुरु निर्वाण पंथास लागले आहेत.” या विचारानें त्याचें मन विव्दळं लागलें. डोकें सुन्न झालें.

याच वेळीं भगवान् बुद्धांनीं त्याला हांक मारिली. “आनंद, कुठें आहे तो ? त्याला जवळ बोलवा.” आनंद जवळ आला. त्याच्या पायाशीं गुडघे टेकून विनम्र होऊन बसला.

भगवान् बुद्ध बोलले, “आवर, तुझे दुःख आवर, चित्त दळूं देऊं नकोस, रडूं नकोस. जगांतील सर्व कांहीं नश्वर आहे. आपल्याला प्रिय असलेल्या सर्व वस्तुमात्रापासून आपल्याला अलिप्त व्हावें लागणार, हा न्यतीचा नियम आहे. जें निर्माण झालें तें नष्ट होणारच. विश्वाची रचनाच तशी आहे. तो विनाश टाळता येत नाही. आचारविचारानें, प्रेमानें आणि सुहृदयतेनें तूं मला जवळचा आहेस. तूं चांगली कामगिरी बजावली आहेस. तूं मनापासून प्रयत्न कर. जग नाशवंत आहे या भावनेनें गोंधळूं नकोस. तुलाही या भावनांवर विजय मिळवितां येईल.”

भगवान् बुद्ध पुढें म्हणाले, “तुम्हांपैकी कांहींच्या मनांत येईल कीं, आमच्या महागुरुची वाणी संपली. आतां आम्हांला कोण शिकविणार ?

पण तुम्ही असे मानू नका; माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी जो सत्याचा मार्ग दाखविला आहे, तो पुढे चालवा. तो धर्म, ते सत्य व तो आचार तुमचा सर्वश्रेष्ठ गुरु होऊं दे !”

पुढे ते म्हणाले, “ सर्व प्राणिमात्रांचा विनाश ठरलेलाच आहे. तो त्यांचा गुणधर्म आहे. तेव्हा आपल्या उद्धाराचा मार्ग आणि कार्यासक्ति यापामून तसूभरही ढळू नका.”

तथागताचे हे शेषटचे उद्धार होते !

बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर दलितबांधवांना याहून निराळें काहीच सांगण्याची जरूरी नाही. बाबासाहेब आपले अवतारकार्य संपवून गेले. पण दलितांच्या उद्धारासाठी आम्ही कार्यरत राहण्याचा संदेश त्यांनी दिला आहे. तो सदैव हृदयांत वाळणें हीच त्यांनी खरी श्रद्धांजली !

RECEIVED

RIEBK-0008948

मराठी ग्रंथ संस्थान, डॉ. स्यळपत.
अनुक्रम २१२५९. वि. २५११
क्रमांक ५५९ नोंद दि: २५११.५४२

डॉ. आंबेडकरांचे जीवनसार लिहिण्यास मला त्यांचे हीरकमहोत्सव प्रसंगीचे भाषण, श्री चागदेव भगवानराव खैरमोडे यांनी लिहिलेले डॉ. आंबेडकरांचे चरित्र (मराठी) आणि श्री. धनजयराव कीर यांनी लिहिलेले डॉ. आंबेडकरांचे अवतारकार्य (Dr. Ambedkar, His Life & Mission) हे इंग्रजी चरित्र यांचा बहुमोल उपयोग झाला हे मी कृतज्ञतापूर्वक नमूद करित आहे.

लेखक

भगवान् बुद्धाचा धर्म हाच माझा मार्ग !

रंगभूमीवर गाजत असलेली लोकप्रिय नाटके

कवडीचंबक	[प्रि. प्र के अत्रे]	रु. र.
धमाचा भोपळा सचित्र नाटक	" "	२
पाणिग्रहण	" "	२
जग काय म्हणेल !	" "	२
स्वाष्ट्याग नमस्कार	" "	२ ४
वंदे भारतम्	" "	२ ०
मी उभा आहे	" "	२ ०
पराचा कावळा	" "	२ ८
वसंतसेना	" "	१ ०
गुरुदक्षिणा	" "	१ ०
वीरवचन	" "	१ ८
तिलाच तें कळतं	[भा. वि. वरेकर]	२ ०
नवा पाईक	[कै. डॉ. ग. य. चिटणीस]	१ ४
संत तुकाराम	[कै. बाबाजीराव राणे]	१ ८
राजा हरिश्चंद्र	"	१ ८
संत पुंडलीक	"	१
हिरा हरपला सचित्र नाटक	[शां. गो. गुप्ते]	१
दखनचा मोहरा	"	१
पेशवाईनंतर	"	१
दखनचा दिवा	[श्री टिपणीस]	१
यज्ञमंडप	[कै. श्री कृ ओक]	१
बनावट बायको	[कै. ना कृ शिंदे]	१
गृहलक्ष्मी तिसरी भावृत्ति	[]	१
तोफेच्या तोंडी	[भा. आ. कामत]	१
मधाचें मोहोळ	[भा. वि. नाडकर्णी]	१
स्वराज्य-तोरण	[द. का. भिंगाडे]	१

आमच्या इतर पुस्तकांचें माहितीपत्रक मागवा

रामकृष्ण प्रकाशन मंडळ, त्रिभुवन रोड, मुंबई