

सत्तरींतील काका

म. ग्रं. सं. ठाणे

विषय

सं. क्र.

विषय
१८५५

लेखक

न. वि. गाडगीळ

किंमत ५ रुपये

REFBK-0014362

चित्रशाळा प्रेस प्रकाशन, पुणे २.

१००

सत्तरींतील

काका

चित्रशाळा प्रेस, प्रकाशन

सत्तरींतील काका

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्थळप्रत.
अनुक्रम... २०२८ वि: निबंध
क्रमांक... १६५५ नोंद वि: २०१५/६८

लेखक

न. वि. गाडगीळ

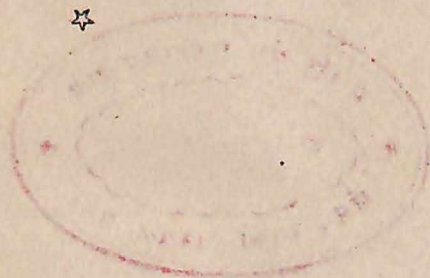
किंमत ५ रुपये

चित्र शाळा प्रेस प्रकाशन, पुणे २.

मुद्रक व प्रकाशक :

दामोदर त्र्यंबक जोशी,
व्यवस्थापक, चित्रशाळा प्रेस,
५६२ सदाशिव पेठ, पुणे २

✽

प्रथमावृत्ति

१९६५

अनुक्रमणिका

१. असे होते आसाराम पाटील	-	-	-	१
२. भीमेच्या घाटावर	-	-	-	६
३. निवृत्ति व कांहीं विचार	-	-	-	१६
४. नेहरूंचें थोर व्यक्तिमत्त्व	-	-	-	२२
५. गोरोबा कुंभाराची थापटी	-	-	.	२८
६. नेहरू-मंत्रिमंडळांतील कांहीं खळबळीचे प्रसंग	-	-	-	३५
७. सुंदोपसुंदी	-	-	-	४४
८. काश्मीर काल, आज, उद्यां	-	-	-	५१
९. काँग्रेसमधील नवागत	-	-	-	६८
१०. अश्लील वाङ्मय	-	-	-	७६
११. नव्या सरकारसमोरील समस्या	-	-	-	८२
१२. 'सारसंग्रही' शंकरराव जोशी	-	-	-	८९
१३. कहाँ जायें रे गंगा	-	-	-	९४
१४. गद्दीपै आतेही सब बदमाश होते हैं ।	-	-	-	१००
१५. आजीचं घर उन्हांत बांधा	-	-	-	१०७
१६. श्रद्धांजलि	-	-	-	११२
१७. भुवनेश्वरींतील समाजवाद	-	-	-	११७
१८. राजस्थानी साहित्यांतील कांहीं रस-विशेष	-	-	-	१२१
१९. देवाचिया द्वारीं	-	-	-	१२९
२०. स जयति सिंदुरवदनो देवो	-	-	-	१३४
२१. राज्य नको, मोक्ष नको, क्षणक्षण काम हवें !	-	-	-	१४२
२२. जय सोमनाथचें स्वप्न	-	-	-	१४८

लेखकाचे चार शब्द

जुने कार्यकर्ते, कांहींच्या मते " असंतुष्ट आत्मे " मधून मधून चित्रशालेत जमत असतात. हे कार्यकर्ते व्यक्तिगत 'असंतुष्ट' नाहीत. ज्यांनी सर्वस्व होमिले आहे असेच बहुसंख्य आहेत. त्यांची असंतुष्टता देशविषयक आहे. आणि अशांपैकी मधूनमधून चर्चेला हजर असणारा मी एक आहे. आणि त्या चर्चेचा परिणाम म्हणून गेल्या दोन वर्षांत मधून मधून लिहीत असतां; त्या लेखांचे हें संकलन आज प्रसिद्ध होत आहे. नांवाची कल्पना श्री. देवगिरीकर यांची आहे. लेखांची निवड संपादक श्री. कानिटकर यांची आहे. मुद्रितें तपासण्याच्या कामी श्री. अनंतराव लिमये व श्री. महादेव शास्त्री जोशी यांची मदत झाली आहे. अनेकांनी हे लेख वाचून आनंद प्रकट केला आहे व त्यांचें संकलन करावें असोहि सुचविलें होतें.

या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आज वयाला ७० वर्षे पुरी झाली आहेत. त्या दिवशीं हें लिखाण प्रसिद्ध होत आहे. उदासीनता असेल, खिन्नता वाटत असेल त्या वेळीं यांतील कोठलाहि लेख वाचावा म्हणजे ती जाईल असें माझे मत आहे. क्षणभर 'जितानच्या' गोल्या घेतल्यामुळे मन प्रसन्न होतें, तसेंच थोडेसें या संकलनाच्या वाचनानें होईल अशी आशा आहे. रसिक व विवेकी मराठी वाचक या संकलनाचें स्वागतच करतील.

पुणे

दि. १० जानेवारी, १९६६.

}

न. वि. गाडगीळ

प्रास्ताविक

‘सत्तरींतील काका’ ह्या श्री. न. वि. गाडगीळांच्या लेखसंग्रहाला मीं प्रस्तावना लिहावी अशी इच्छा काकांनीं दर्शविली व मीं ती मान्य केली. श्री. काकासाहेबांच्या या लेखाची निर्मिति ते सत्तरीच्या घरांत डोकावू लागले त्या काळांतली आहे. वाढतें वय हें विचारांना परिपक्वता आणीत असलें तरी ते विचार पूर्वकाळांतील बैठकीला विसदृश नसतात. मुरंवा हा जितका मुरतो तितका तो लज्जतदार होत असतो; पण कैऱ्यांचा तो मुरंवा आहे हें कसे विसरतां येईल ? श्री. काकासाहेबांचा सारा जन्म राजकारणांत गेलेला. ते स्वयं-सेवकापासून तों राज्यपालापर्यंत परिणत होत गेले. पण काका हे राज्यपाल होवोत किंवा कुलगुरु असोत, त्यांच्या जीवनाला आंच जी लागली ती दीन-हीन दरिद्री, अशा वर्गाच्या, करुणास्पद स्थितीनें. पारतंत्र्याविरुद्ध त्यांनीं जी राजकारणांत झेप घेतली, ती याच प्रेरणेनें. वयाच्या सत्तरीचा उंबरठा ओलांड-तांना ते देशाच्या उद्दिष्टांचा व पदरांत पडलेल्या फळांचा आढावा घेऊं लागले व त्यांत त्यांच्याचप्रमाणें अनेकांना निराशा, असमाधान व दुःख वाटूं लागलें. काका व्यक्तिनिष्ठ असते, तर त्यांनीं आपली लेखणी व आपली जिव्हा इतक्या संयमित प्रखरतेनें चालविली नसती. त्यांचें वैयक्तिक जीवन हें एका दृष्टीनें कृतार्थ झालें आहे. पुण्याच्या शनिवार पेठेंत राहणारा, फार गरीब व फार श्रीमंत नसणारा, एल्.एल्. बी ‘झालेला साधा वकील राज्यपाल होऊं शकला, ही जशी त्यांची थोरवी, तशी राष्ट्रांच्या कृतज्ञतेच्या भावनाची द्योतक आहे. पण काकांचें जीवन हें एवढ्याकरितां नव्हतें. तें समर्पित जीवन आहे. म्हणून ते अस्वस्थ होतात, तळमळतात व त्वेषानें बोलतात. पण हा भावनांचा उद्रेक प्रातिनिधिक आहे. इतर सहकारी मनांतल्या मनांत खिन्न होऊन जागच्या जागीं तडफडतात. तसा स्वभाव काकांचा नाही.

ते खरे लढवय्ये आहेत. परिस्थितीप्रमाणें रणांगण बदलतें; पण लढवय्या बदलू नार्हीं. म्हणून काकांनीं केलेली टीका ही कितीहि तिखट वाटली, तरी ती टीका एका संकटाच्या निखाऱ्यावरून चाललेल्या सच्च्या सेवकाची टीका आहे. त्या टीकेत सत्य आहे, कळकळ आहे, प्रेम आहे व सुधारणा करण्याचें आवाहन आहे. भर्तृहरीनें म्हटलें आहे, ' अत्यंत कुपित झालेला विधाता हंसाचें कमलवनांतील निवासस्थान नष्ट करील; पण त्या हंसामध्यें पाणी व दूध यांचें पृथक्करण करण्याची जी शक्ति आहे ती तो कशी नष्ट करूं शकेल ? ' आजच्या संमिश्रवृत्तीच्या राजकारणांत पाण्यालाहि दूध म्हणावें लागतें व अशांनाच कमलवनांत निवासस्थान मिळूं शकतें. याचा अर्थ सत्य व असत्य यांमधील भेद करण्याची आपली कीर्ति गमवावी अशी आधुनिक भारतभग्य-विधात्याची इच्छा आहे. पण हें निःस्पृह व सत्यनिष्ठाना जमत नार्हीं. त्यांत तरुण व वृद्ध रक्ताचा संबंधच कुठें येतो ? घराला लागलेली आग ही तरुणांना भासते व वृद्धांना जाणवत नार्हीं असें थोडेंच आहे ? जीवनाचे कांहीं धर्म असतात. ते धर्म प्रामाणिक माणसांचे सुटत नार्हींत. ज्या दिवशीं ते धर्म सुटतात, त्या दिवशीं ती व्यक्ति अधर्मी व मृतवत् बनते, म्हणून जीवनधर्म हे जीवनव्यापी असतात. ते सुटले कीं, जीवनाला मृतावस्था येते. काकांचे हे जीवनधर्म ताजेतवाने, तेजस्वी व ज्वलंत आहेत, म्हणून त्यांनीं सत्तरी ओलांडली असली, तरी ते ताज्या रक्ताचे तरुण आहेत.

प्रस्तुतच्या लेखसंग्रहांत त्यांनीं कांहीं राजकीय, कांहीं धार्मिक, कोटुविक्र, ऐतिहासिक, साहित्यिक असे २२ लेख संग्रहित केले आहेत. त्याचा ' काश्मीर, काल, आज व उद्यां ' हा लेख काश्मीरचा इतिहास या दृष्टीनें फार महत्त्वाचा व उत्कृष्ट आहे. राजकारण हें सर्व लेखांत कुठें डोकावतें, कुठें वाक्याच्या रूपानें चमकतें, तर कुठें विस्तारानें चर्चितें जातें. त्या लेखांत जोम, ठसठशीतपणा व स्वतःच्या विचारावर दृढश्रद्धा असलेली दिसते. कच्चि ते अतिशयोक्तीनें लिहितात. पण वाचणारा त्यांचा स्थायी भाव काय आहे हें समजणारा असल्या-मुळें त्यानें विचलित होत नार्हीं. मला त्यांची ' आजीचें घर उन्हांत ' ही नातीवर लिहिलेली लघुकथा फार आवडली. त्यांत साहित्यांतील सर्व गुण उतरले आहेत. गोष्टीला कथानक आहे, हळुवारपणा आहे. बालकाच्या मनाचें यथार्थ चित्रण आहे. भावना आहे. भाषा व मांडणी सुंदर आहे. साहित्यांत त्या गोष्टीला कायमचें स्थान मिळावें इतकी ती सुंदर आहे.

‘ देवाच्या द्वारी ’ या लेखांत थापेवाजांच्या थापांचे काय परिणाम होतात हे नानाफडणिसांच्या वेळच्या एका गोष्टीवरून कथन केलें आहे. लेखकासह सर्वांनीं थापांतील धोके, धक्के व परिणाम लक्षांत ठेवण्यासारखे आहेत. ‘ राजस्थानी साहित्यांतील रस-विशेष ’ हे काकांच्या साहित्यपरिचयाचें दर्शन घडवितें. ‘ गद्दीपै आतेहि सव गद्धे होते हैं । ’ हा एका न्हाव्याच्या तोंडचा अनुभव आहे व तो एका अशिक्षित सामान्य माणसाचा उद्रेक आहे. नाहीतरी काका ‘ गद्दीपै ’ होतेच. त्यांना कसें हैं वाक्य लागू होणार ? त्यांचा सिद्धटेक गणपतीचा प्रवास, सोमनाथची कामगिरी त्यांच्या धार्मिक वृत्तीवर व देवावरील श्रद्धेवर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत.

काका हे साहित्य-परिषदेचे अध्यक्ष होते, त्यामुळें त्यांच्या लेखांतील साहित्यगुणांचें मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता नाही. शुद्ध, सुबोध, क्वचित् प्रासादिक, कोठें कोठें अलंकारांनीं सजलेली अशी ती भाषा आहे. त्यांचीं मधून मधून विखुरलेलीं वाक्यें जरी खटकलीं, तरी तीं समर्पक आहेत. उदाहरणें पुष्कळच देतां येतील. ‘ अनुयायी जसे मंत्र्याभोंवतीं गोळा होतात, तशीं त्यांचीं (शेतकऱ्यांचीं) मेंढरें त्यांच्याकडे येऊं लागलीं. ’ ‘ अनुयायांमार्गे जातो तो पुढारी. ’ आतां ग्रामपंचायतींत ‘ ग्रामापेक्षां पंचायती करण्याकडेच तिचें अधिक लक्ष असतें. ’ ‘ मी मार्गदर्शनांतील दुसरा भाग म्हणजे दर्शन दिलें व भारद्यांचा मार्ग त्यांच्या रसाळ वाकगंगेला मोकळ करून दिला. ’

काकांचा हा लेखसंग्रह वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. वाचकांना रिझवणारा, खुलवणारा व त्यांच्या मनांतील विचारांना वाचा फोडणारा आहे. सत्तरींतील काकांचे हे लेख बुरसटलेले, खुरटलेले व निराशावादी नाहीत. या पुस्तकाचें जनतेकडून सहर्ष स्वागत होईल अशी माझी खात्री आहे.

पुणें
ता. २३।१२।६५

}

ज्य. र. देवागिरीकर

परावी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे, स्थान...

पुस्तक...

वि:

प्राति...

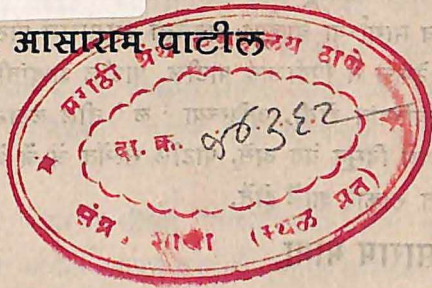
के वि:

: सतरीनील काका :

REFBK-0014362

असे होते आसाराम पाटील

तसें म्हटलें तर, रोज ५-२५ पत्रें येतात, त्यांना उत्तरें पण दिलीं जातात. त्या पत्रांतून विविध व्यक्ति आपापले विचार व्यक्त करीत असतात. कोणी अन्न-धान्याबद्दल काँग्रेसचा प्रतिनिधि म्हणून मला टीकेचा विषय करतात, तर कुणी मी खरा जनतेचा आवाज काढत आहे असें मानून अभिनंदन करतात. राज-रस्त्यावरून जातांना ज्याप्रमाणें नाना तऱ्हेचे लोक भेटतात, त्याप्रमाणें पत्रव्यव-हाराच्या चौकांत नाना तऱ्हेचे विचार, खरेदी-विक्रीसाठीं अगर स्वीकृति देण्या-साठीं आढळून येतात. 'संवाद चतुष्पथीचा गणेश' असें वर्णन पराकोटीला पोहोंचलेल्या ज्ञात्याचें ज्ञानेश्वरींत केलें आहे. पराकोटीला न पोचतां, ज्ञानाची प्राप्ति वेताचीच असतांना, वादविवादाच्या गल्लीचा मी 'गणेश' झालों आहे.

डोकें पिकविणाऱ्या अनेक पत्रांतून असेंच एखादें पत्र येतें कीं, जें सामान्य वातावरणांतून मनाला पलीकडे नेतें. नित्याचा उंबरठा ओलांडून श्रेष्ठ वृत्तींच्या गाभाऱ्यांत प्रवेश करवितें. आज सकाळीं जें पत्र आलें, त्यांतील मजकूर अवघा ४ ओळींचाच होता. आणि वरच्या गांवच्या मुक्कामाची १ ओळ व सहीची १ ओळ धरल्यास तें पत्र ६ ओळींचें होतें. पण त्यानें ६० वर्षांचा इतिहास डोळ्यांपुढें उभा केला.

२५ सप्टेंबर रोजीं आसाराम पाटील हे मृत्यु पावले, असें औपचारिक-रीत्या अशुभ व वस्तुतः शुभ असें वर्तमान देणारें तें पत्र होतें ! पत्र वाचतांच माझें मन भीमेच्या पवित्र तीरावरील माझ्या आजोळच्या गांवीं म्हणजे सिद्धटेकीं एकदम प्रवेश करतें झालें.

ते पिढीजात पाटील : काका ललितेका :

तें सिद्धिविनायकाचें देऊळ, तो मोठा प्राकार, पायऱ्यांची उतरंड, ती प्रचंड वेस डोळ्यांपुढें उभी राहिली. आणि त्या वेशीबाहेर दोन्ही वाजूंना असणाऱ्या शेतांतून, काळ्या वावरांतून जाणारा गाडीमार्ग आणि सुमारें मैलभर त्याच मार्गाच्या वाजूला असलेली आसाराम पाटलांची वस्ती डोळ्यांपुढें आली. सिद्धटेकचे ते पिढीजात पाटील. पाटील शब्दांतील पाहिला 'प' म्हणजे प्रतिष्ठा, ही त्यांच्यांत होती. अखेरच्या 'ल' तील लहानपण तर त्यांच्यामध्ये स्वाभाविकपणें दिसून येत असे. पाटील संस्थेंत जें जें श्रेष्ठ, प्रतिष्ठापूर्ण तें तें सर्व त्यांच्या देहांत साकार झालें होतें.

आसाराम मामा

आतांच्या पाटलांप्रमाणें टीचभर टोपी घालून त्यांनीं भारदस्त डोक्याची अप्रतिष्ठा केली नव्हती. अंगावरचें उपरणें कधीं त्यांनीं टाकलें नव्हतें, कारण ते उपरणें परंपरेचें लक्षण मानत. नेहरू शर्ट घातला म्हणजे नेहरूंचें सारें राजकारण कळतें, असा भ्रम त्यांना कधीं झाला नाही. उलट नेहरूंनीं कांहीं प्रसंगीं कार्य-सिद्धीसाठीं केलेला कृत्रिम, किंचित् पोरसवदा आचार जो आज सरसहा काँग्रेस-जनांत दिसून येतो, तोहि त्यांना मान्य नव्हता ! किंबहुना पाटीलपदावर राहावयाचें म्हणजे परंपरा संभाळून, जबाबदारी ओळखून असेंच त्यांचें मत होतें.

शरीर उंच, भक्कम बांध्याचे, रुंद भालप्रदेशाचे, डोक्यावर प्रशस्त रुमाल, अंगांत कोट, त्यावर उपरणें, पायांमध्ये नगरी जोडा व हातांत कळकाची काठी, खिशांतून डोकावणारी त्यांची चंची असें सारें चित्र त्या पत्रांतील मजकूर वाचतांना डोळ्यांपुढें उभें राहिलें.

तीन महिन्यांपूर्वीं सिद्धटेकला गेलों असतांना त्यांच्या वस्तीवरून गेलों ते आजारी असल्याचें कळलें म्हणून, पण ते मला भेटले नाहींत, कारण ते परगांवीं गेले होते ! जुन्या संस्कृतींत आईच्या गांवचे पुरुष म्हणजे मामा व सासुरवाशणी म्हणजे माम्या अगर आजी. आणि माहेरवाशणी म्हणजे मावश्या

અસેં અસે ! ત્યા સંસ્કૃતીંત વાઢલોં અસલ્યાનેં આસારામ પાટલાંના મી મામાચ માનીત અસેં.

आईची उणीव भरून काढली

आसाराम पाटील हे जवळजवळ ९६ वर्षांचे झाले होते. आणि आज जर माझी आई असती, अर्थात् असती तर, माझा उत्साह व पराक्रम जो किंचित् आहे तो कोटीचा झाला असता. तथापि तिचा अभाव ज्या अनेक मंडळींनी भरून काढला त्यांत आसाराम पाटील हे एक होते. १९३४ व १९४५ च्या निवडणुकींत त्यांनी त्या साऱ्या भागांत प्रचंड खटपट करून मला आशीर्वाद दिले होते. आणि मंत्री म्हणून किंवा त्यानंतर राज्यपाल म्हणून सिद्धटेकला गेलों असतांना सिद्धटेकांतील ज्या लोकांना आनंद झाला त्या सर्वांत ते प्रमुख होते. आणि ‘रंगूताईचें लेकरू’ अशाच गोड एकवचनी शब्दानें ते माझा उल्लेख करीत.

आतां माझ्या नात्यांत अगर मानलेल्या नात्यांत तसा उल्लेख करणारी आणि उल्लेखानें मनांत मंगल भावना उत्पन्न करणारी व्यक्ति राहिलेली नाही. पांचवें वर्ष संपतांच मी मातृहीन झालों. माळव्यांतून आणून आम्हांला सिद्धटेकी वडिलांनीं ठेवलें. त्या वेळेपासून थोरले थोडे रागीट आणि तामसी मामा ह्यांचा अनुभव जसा चांगला आणि वाईट होता, त्या तुलनेनें ह्या आसाराम मामांचा अनुभव चांगलाच होता. ते रागावलेले कधीं दिसलेच नाहीत. शांत वृत्तीचे म्हणून त्यांचा लौकिक साऱ्या हयातभर होता. प्रत्यक्ष वस्ती गणपतीच्या देवळापासून जवळ जवळ मैलभर होती. प्रातःकाळीं उठल्याबरोबर तेथून दिसणाऱ्या देवळाच्या शिखराचें सुप्रभातीं दर्शन घेऊन मन मंगल करण्याचें कार्य त्यांचें अखंड चालत असे. सामान्यपणें कामानिमित्त अगर अन्यथा सिद्धटेकला त्यांची खेप दररोज ठरलेलीच असे.

एकमेव पत्र-केसरी

१९०२ पासून १९१६ अखेरपर्यंत १४ वर्षांच्या त्या काळांत अनेक वेळां पुण्यांतील प्लेगनें आम्हांला सिद्धटेकास महिना दोन महिने राहणें भाग पडलें, आणि त्या मुक्कामांत दररोज त्यांची भेट होई. कारण ते आमच्या मामांच्या घरीं, बुवासाहेब यांच्याकडे येत असत. विद्यार्थिदर्शेत असतांना जेव्हां सिद्धटेकला मुक्काम असे, त्या वेळीं नानाविध प्रश्न मी त्यांना विचारी. गांवकी-

संबंधी, पीकपाण्यासंबंधी, आसपासच्या बाजारासंबंधी, शेतीच्या माझ्या अल्प ज्ञानांत त्यांच्या मार्गदर्शनाने मी भर घालीत होतो. केसरीशिवाय क्वचितच वर्तमानपत्रे त्या वेळीं खेडेगांवापर्यंत पोहोचत. आणि ते आठवड्याचे वर्तमानपत्र, बेटावर एकाकी टाकला गेलेला मनुष्य ज्याप्रमाणे जवळ असलेले अन्न पुरवून खातो, तसे खेडेगांवांतील वाचक एका मंगळवारचा अंक दुसऱ्या मंगळवारपर्यंत “नखशिखान्त” वाचून काढीत. म्हणजे मुखपृष्ठावरील सिंहापासून नारायण पेटेंत छापून प्रसिद्ध केले येथपर्यंत. जुम्मेके जुम्मे नाहणाऱ्या पाक मुसलमानांप्रमाणे, मंगल ते मंगल ही मराठी जनता ज्ञानाचे मार्जन करीत असे.

अर्थात् आतां सर्व कांहीं बदलले आहे. आतां जिल्हास्तरावरहि वर्तमानपत्रे निघू लागली आहेत. बातमी अगदीं गरमागरम मिळावी अशी इच्छा ग्रामीण भागांतहि प्रभावी झाली आहे. आतां एक वेळ गांवच्या चावडीला पाटी नसेल पण ब्रुकवॉडची पाटी गांवगन्ना झाली आहे व चहाच्या कपाबरोबर मुक्याला सुद्धां कंठ फुटतो आणि आमचा ग्यानवा रशियाचे सूक्ष्म राजकारणाहि काढूं लागतो ! दहाच दिवस तो जर मुंबईला जाऊन परत आला असला तर “ऐसे गहिरे” अर्थशास्त्र सांगतो कीं त्याचे ते ज्ञान पाहून गांवांतील वृद्ध रावजीकाका व खंडू पाटील ह्यांनाहि आश्चर्य वाटते. पण त्या वेळीं तसें कांहीं नव्हतें.

ज्ञानेश्वरीचे भक्तिज्ञान

आसाराम पाटील नेमाने केसरी वाचीत होते आणि अन्य कांहीं ते वाचत असत असे कधीं आढळून आले नाही. पण नित्य नेमाने ते ज्ञानेश्वरी मात्र वाचत. प्रसंगीं फडामध्ये ती सांगतहि असत आणि १९१६ सालच्या मुक्कामांत अशाच एका प्रसंगाने त्यांच्या ज्ञानेश्वरीच्या ‘भक्तियुक्त ज्ञानाचे’ मला दर्शन घडले. “ज्ञानयुक्तभक्ति” हा गीतेचा सिद्धान्त, पण ज्ञानेश्वरींत भक्तियुक्त ज्ञान सांगितले आहे, अशा स्वरूपांत त्यांनीं सांगितले. त्यांची भाषा मित, मधुर, मोजकी व मोह पाडणारी अशी असे. श्रोत्यांच्या मनाला ती सहज जिकी. त्या वेळीं मला ज्ञानेश्वरी-बाबत जे कांहीं सांगितले, त्यामुळे माझ्या मनांत कुतूहल उत्पन्न झाले आणि त्याहि वेळीं जे त्यांनीं सांगितले, त्यांतील “वाक्प्रचाराने” मी मोहित झालों ! परतच लक्षांतच आले नाही, आवाजाने मन मुग्ध झाले, आशय दुर्लक्षित राहिला. पण मनाच्या भूमींत त्या वेळीं जे बीज प्रक्षेपित झाले त्याला अंकुर पुढे १४

वर्षांनी येरवड्याच्या कारावासांत शंकरराव देवांनीं जेव्हां ज्ञानेश्वरीची एक प्रत मला दिली, त्या वेळीं फुटला.

संतपरिचय

संतवाङ्मयाचा परिचय तसा पूर्वी होताच, पण तो परिचय करून देणाऱ्यांपैकी आसाराम पाटील हे प्रमुख होते. पार्लमेंटमध्ये नवीन निवडून आलेल्या सभासदाला जुना सभासद हातानें धरून सभापतीपर्यंत नेतो, तसेंच साधकाच्या सभेत प्रवेश केल्यानंतर आसाराम पाटील ह्यांनी मला संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरापर्यंत नेऊन जणू परिचय करून दिला.

आधुनिक विद्वत्तेच्या मापानें ते खास विद्वान् नव्हते. घंटपटादि खटपट त्यांच्या वाणीनें कधींच केली नाहीं. त्यांची वाणी पिकलेल्या आंब्याप्रमाणें मधुर, आमूलाग्र मधुर, मधुमधुर अशी होती. त्यांचें ज्ञान व भक्ति दोन्ही त्यांच्या आचरणांत अभिव्यक्त होत असे.

ज्ञानेश्वरीत म्हटल्याप्रमाणें “ व्रीं जमिनींत टाकलें म्हणजे कांहीं दिवस तें नाहींसैं झालेंसैं वाटतें, पण नंतर त्याचें अस्तित्व लवलवणाऱ्या अंकुरानें व्यक्त होतें, तसेंच ज्ञानी पुरुषाचें आहे. त्याचें ज्ञान जीवनांत कार्मी लागतें कीं नाहीं हें त्याच्या वागणुकीवरून दिसतें. ” तीच गोष्ट आसाराम पाटील यांच्या जीवनांत दिसून येत असे. पाटील असून अभिमान अगर ताठा नाहीं, गांवांत राहून गांव-गुंडींत नाहीं, असें थोडेंसैं स्वयंकेंद्रित पण निवृत्त व निराभिमानी असे ते होते. सरत्या १९ व्या शतकांतील अखेरच्या चतुर्थपाद व उगवत्या २० व्या शतकांतील चतुर्थपाद ह्या अर्धा शतकांतील खास मराठी संस्कृतीचे, नागरी नव्हे, ग्रामीण भागांतील भीमाकांठच्या प्रदेशांतील ते एक शेवटचे प्रतिनिधि होते. त्यांच्या पूर्वजांनीं मराठ्यांचें वैभव भीमातीरांच्या घोड्यावरतीं बसून अटकेपार नेलें होतें. हा त्या पिढीचा शेवटला शिलेदार दि. २५ सप्टेंबर १९६४ रोजीं दिवंगत झाला. आणि ह्या माझ्या मातुलाला आतां केवळ स्मृति कुसुमांजलि वाहूनच संतुष्ट करावें लागत आहे.

✕ ✕ ✕

: सतरांतील काका :

: २ :

भीमेच्या घाटावर

तसें म्हटलें तर, गेल्या ६५ वर्षांत अनेक वेळां मी सिद्धटेकला गेलों आहे. महिनेच्या महिने राहिलों आहे, भीमेच्या प्रवाहांत डुंबलों आहे, वाळूंत खेळलों आहे, सुंदर व चौरस घाटावर बसून अनंत विचार केले आहेत. “क्षणे क्षणे यन्नवताम् उपैति तदैव रूपम् रमणीयतायाः” असें त्या सिद्धटेकच्या सिद्धि-विनायकाला भक्तिभावानें उजवी घालून जाणाऱ्या भीमेच्या प्रवाहाबद्दल मला नेहमीं वाटत असतें. अशा त्या पवित्र स्थानाला भेट देण्याचा योग परवां ३० जूनला अकल्पित रीतीनें आला.

साहाय्यासाठीं प्रथमारंभीं सुपारी

१९६० सालीं जानेवारींत मी सहकुटुंब गेलों होतो. मातेच्या स्मरणार्थ बांधलेल्या धर्मशाळेच्या वास्तुपूजनासाठीं गेलों होतो. राज्यपाल असल्यानें इत-मामानें गेलों होतो. भूषण व बंधनें दोन्हींसहित गेलों होतो. स्त्रियांना जड दागिन्यांचें ओझें वाटत नाही. पुरुषाला अधिकार व प्रसिद्धि यांचें ओझें वाटत नाही. वावडें तर तें नसतेंच. पण या खेपेला तसा कांहीं प्रकार नव्हता. भेटीच्या ७-८ दिवस आधीं मुंबई विधानसभेचे सभापति अकल्पितपणें घरीं आले व म्हणाले, ‘२८ ते ३० जून कोठलीहि सोयीची तारीख सांगा. आपल्याला सिद्धटेकला

घटनेला घटना : विनोदाला विनोद

रस्त्यामध्ये दोन राजकारणी भेटल्यानंतर काय काय चर्चा होतात, हें सांगा-
यला पाहिजे असें नाही. “क्या क्या होगा अगर मिलेंगे दिवाने दो।” दोन
वेडे एकत्र झाले म्हणजे आकाशाखालील एकहि वस्तु अगर व्यक्ति ज्यांच्या चर्चेत
येणारच नाही असें कोण सांगू शकेल ?

भारदे हे पिढीजात कीर्तनकार, आधुनिक ज्ञान त्यांच्या रसनेवर नाचत होतें, आणि कीर्तनकार असल्याकारणानें कथासरित्सागर ते होतें. विनोदाचा झरा सतत त्यांच्या मनांत उचंवळत होता. त्यांची अभिव्यक्ति चटकदार प्रसंग व सार्वजनिक जीवनांतील गमती जमती सांगत होत होती. “हम भी कुछ कम नहीं थे” हें दाखविण्याच्या ईर्ष्येनें नव्हे पण स्वाभाविकतेनें कथेला कथा, घटनेला घटना, विनोदाला विनोद असें जीपमधील त्या चर्चेच्या आखाड्यांत भिडलेले होते !

वेगळें पेडगांव कशाला ?

मागल्या खेपेच्या प्रवासांत श्रीगोंद्यावरून काष्टी करून दौंडला आलों होतो. ह्या खेपेला तोच रस्ता घ्यावा अशी माझी सूचना काष्टीजवळील एका शेतकऱ्याच्या सांगण्यावरून अमान्य झाली. त्यानें हातानें दाखविलेल्या दिशा, अवकाशांत काढलेला नकाशा माझ्या त्या प्रदेशाच्या ज्ञानाशीं जुळणारा होता. आणि त्यानें ' या मार्गानें गेलांत तर वेळ कमी लागेल ' असें निश्चितपणें सांगितल्यामुळे वेळेची काटकसर करण्यास नेहमीं तयार असलेलें मन ती सूचना मग मान्य करतें झालें. आणि मग आम्ही त्यानें सांगितल्याप्रमाणें एका हाकेवर, पण अनुभवांत एक मैल दूर असलेल्या फाट्यावर वळलों ! वार्टें पेडगांव लागणार होतें, आणि मी म्हणालों कीं ' पेडगांवच्या शहाण्यांना ' जमलं तर भेटूं. पण नंतर लगेच म्हणालों कीं, बहुतेक ते तेथें नसतील आणि असले तरी त्यांची ही जमात आतां महाराष्ट्रभर पसरली आहे आणि हळूच म्हणालों, कीं याहि जीपमध्यें त्यांचे प्रतिनिधि आहेत. मग वगळें पेडगांव कशाला ?

स्थितप्रज्ञ रस्ता

आम्ही नगर-राशीनच्या रस्त्याला लागलों त्या वेळीं गल्लींतून राज-रस्त्या-वर आलों असें वाटलें. तेथपर्यंत आलेल्या जवळच्या रस्त्याला आमच्या जीपचा सहवास इतका आवडला कीं, “ दिसली पुनरपि गुप्त जाहली ” असें होऊं नये म्हणून तिला मंदगति केली, त्यामुळें पेट्रोल अधिक खर्च झालें, वेळहि अधिक खर्च झाला. तथापि न अनुभवलेला मार्ग संपवून अनुभवलेल्या मार्गावर आलों ! तो मोठा

याचा वस्तुपाठ तो देत होता. वाटेत एका गुराख्याने 'गणपतीच्या देवळाचें शिखर दिसतें आहे तें पहा आणि त्याच रस्त्यानें जा' हा आदेश दिला. ध्येय गांठतांना व्यवहारी माणसानें भलतीच साधनशुद्धता ठेवतां कामा नये, हेंहि त्यानें सूचित केलें होतें !

सुमारे १५ मिनिटांनीं आम्ही देऊळवाडीला आलों. तेथील आसाराम पाटील यांच्या वस्तीला उजवी घालून पुढें एक मैलावर असलेल्या व आतां अधिकाधिक स्पष्ट दिसत गेलेल्या शिखराच्या अनुरोधानें जाऊं लागलों. धावणारे जसे शेवटच्या टण्यांत सफलता मिळावी म्हणून जोरानें धावतात, त्याप्रमाणें आमच्या जीपच्या ड्रायव्हरनें गाडी अधिक जोरानें चालविली.

शरीर जीपमध्यें असलें तरी मन देवळाच्या गाभाऱ्यांत शरीराचें स्वागत करण्यासाठीं आगाऊच पोचलें होतें. आणि स्वागतासाठीं स्मृतिकुसुमांजलि त्यानें हातीं घेतली होती. त्याचा सुगंध मनाच्या मंडपांत राहून सुखवीत होता.

सकाळीं ७। ला निघालों. आमची जीप ९। ला पोचावी असा संकल्प होता. ती पावणेअकराला पोचून त्या संकल्पाची सिद्धि आम्हीं अखेर हस्तगत केली.

वेस कायम : नगरखाना गायब

वेशीच्या कमानीजवळ आम्ही उतरलों. वेस तशीच होती. वरचा नगरखाना नादुरस्त होता आणि चौघडा आतां येथें न वाजतां, देऊळवाड्यांत वाजत असतो असें कळलें. जो नगरखाना व जी वेस हरिपंत तात्या फडके यांनीं बदामी फत्ते करून तेथील मोठ्या वेशीचे-मुख्य वेशीचे-सारे दगड तेथून येथें आणले त्याची ही वेस अशी कायम होती. नगरखाना पडला होता. पुरुषांच्या पराक्रमावर काळानें अहिंसात्मक रीतीनें मात केली होती.

आणि वेशींत गांवची मंडळी भेटली. त्यांच्याबरोबर आमची जीप-पाटीं मीं बांधलेल्या धर्मशाळेंत गेली. तेथें दर्शनाआर्षीं गणपतीचा प्रसाद म्हणजे जनतारूपी देवाचा प्रसाद अर्थात् चहा प्यालों. मी आंधोळ करून निघालों होतो, तरी भीमेच्या घाटावर गेलों. केलेल्या व्यवस्थेनुसार भारदे आंधोळीसाठीं गेले. गणपति अथर्वशीर्षाचा कार्यक्रम १२ ला सुरू व्हावा असें ठरलें होतें. हा एक तास मग मीं घाटावर घालविण्याचें ठरविलें. या घाटावरती लहानपणीं मी वसत असें,

याचा वस्तुपाठ तो देत होता. वाटेत एका गुराख्याने 'गणपतीच्या देवळाचे शिखर दिसतं आहे तें पहा आणि त्याच रस्त्याने जा' हा आदेश दिला. ध्येय गांठतांना व्यवहारी माणसाने भलतीच साधनशुद्धता ठेवतां कामा नये, हेंहि त्यानें सूचित केलें होतें !

सुमारे १५ मिनिटांनी आम्ही देऊळवाडीला आलों. तेथील आसाराम पाटील यांच्या वस्तीला उजवी घालून पुढे एक मैलावर असलेल्या व आतां अधिकाधिक स्पष्ट दिसत गेलेल्या शिखराच्या अनुरोधानें जाऊं लागलों. धावणारे जसे शेवटच्या टण्यांत सफलता मिळावी म्हणून जोरानें धावतात, त्याप्रमाणें आमच्या जीपच्या ड्रायव्हरनें गाडी अधिक जोरानें चालविली.

शरीर जीमर्ध्मे असलें तरी मन देवळाच्या गाभाऱ्यांत शरीराचें स्वागत करण्यासाठीं आगाऊच पोचलें होतें. आणि स्वागतासाठीं स्मृतिकुसुमांजलि त्यानें हातीं घेतली होती. त्याचा सुगंध मनाच्या मंडपांत राहून सुखवीत होता.

सकाळीं ७। ला निघालों. आमची जीप ९॥ ला पोचावी असा संकल्प होता. ती पावणेअकराला पोचून त्या संकल्पाची सिद्धि आम्हीं अखेर हस्तगत केली.

वेस कायम : नगरखाना गायब

वेशीच्या कमानीजवळ आम्ही उतरलों. वेस तशीच होती. वरचा नगर-
खाना नादुरस्त होता आणि चौघडा आतां येथें न वाजतां, देऊळवाड्यांत वाजत
असतो असें कळलें. जो नगरखाना व जी वेस हरिपंत तात्या फडके यांनीं
बदामी फत्ते करून तेथील मोठ्या वेशीचे-मुख्य वेशीचे-सारे दगड तेथून येथें
आणले त्याची ही वेस अशी कायम होती. नगरखाना पडला होता. पुरुषांच्या
पराक्रमावर काळानें अहिंसात्मक रीतीनें मात केली होती.

आणि वेशींत गांवची मंडळी भेटली. त्यांच्याबरोबर आमची जीप-पार्टी मी बांधलेल्या धर्मशाळेत गेली. तेथे दर्शनाआधी गणपतीचा प्रसाद म्हणजे जनतारूपी देवाचा प्रसाद अर्थात् चहा प्यालें. मी आंघोळ करून निघालें होतों, तरी मीमेच्या घाटावर गेलों. केलेल्या व्यवस्थेनुसार भारदे आंघोळीसाठी गेले. गणपति अथर्वशीर्षाचा कार्यक्रम १२ ला सुरू व्हावा असें ठरलें होतें. हा एक तास मग मी घाटावर घालविण्याचें ठरविलें. या घाटावरती लहानपणी मी बसत असें.

पूजेच्या हक्कापेक्षां प्रसादाची मागणी

इनामदाराच्या घोडीवर ज्या ठिकाणी मात केली, ती जागा तशीच होती. बदल एवढाच होता की, आतां इनामदार नव्हते, व घोडी दुर्मिळ झाली होती ! आणि अधिक मौलिक गोष्ट म्हणजे मी सत्तरीत आलों होतों. आणि त्या घाटावर तासपर्यंत मनांत ६०-६५ वर्षांचे विचार येत होते, जात होते. किती माणसें माझ्या मनाच्या दरबारांत, माझ्या अस्मितेच्या सिंहासनासमोर गायलीं, तडकलीं, गरजलीं, तडपलीं, स्मृतींनीं पुन्हा एकदां ते प्रसंग डोळ्यां-पुढें आणले. वैयक्तिक व सार्वजनिक जीवनांतील सुखदुःखांचे, मानापमानाचे भरती-ओहोटीचे सारे प्रसंग चलच्चित्रपटाप्रमाणें, करमणूक-कर न भरतां मला पाहावयास मिळाले. टेकडीवरील विष्णुमंदिर पाठीशीं होतें. एक वेळ मनांत आलें कीं, वर चढून जावें. पण सावधानी मन म्हणालें, कीं तेथेंच विष्णुलोकाची प्राप्ति व्हावयाची ! तो विचार सोडून दिला आणि आढळून आलें तें असें कीं, वर जाण्याचा मार्गहि जवळ जवळ बंद झाला आहे. पिढीजात गुरव-पुजारी आतां राहिले नाहींत. आतां पूजेच्या हक्कापेक्षां प्रसादाची मागणी करण्याचें युग सुरू झालें आहे. मानाच्या चिंधीसाठीं माडी सोडणारी मराठी वृत्ति आतां लुप्तप्राय झाली आहे.

समानशाहीचा गुणधर्म

भूगोल तसाच आहे. गंगा व गोदा तशाच आहेत, नगराज तसेच आहेत. पण सारी विचारसृष्टि बदलत आहे, सृष्टीकडे पाहण्याचे दृष्टिकोन बदलले आहेत. मानवा-मानवांतील नातीं बदलत आहेत. सर्वत्र समानभावाची प्रेरणा आहे, आणि जेथे ही प्रेरणा प्रकर्षाने कार्यान्वित होते तेथे गुणाचा कस कमी होतो, कला किंचित् कलंडते, पराक्रमांतले तेज किंचित् निस्तेजते.

लोकशाही म्हणजे समानशाही. ही कोणाला विशेष खाली जाऊं देत नसली तरी कोणाला विशेष वर येऊं देत नाही. आणि तसें कोणी करूं लागलें तर, त्याच्या प्रतिभेला टीकेच्या कात्रीनें कापलें जातें, मत्सरानें झाकलेलें जातें.

लोकशाही म्हणजे मुक्त स्पर्धा नव्हे, त्याचबरोबर संपूर्ण अनुशासनशील समाज पण नव्हे. समान संधि व समानता या दोन तिच्या श्वासनलिका खऱ्या, पण त्याच कारणासाठी गुणप्रधान विषमता दोघास्पद ठरवली जाते. एका चंद्रमानें ज्योतिष्मति होणारी रात्र वावडी ठरते. अनंत तारे थोड्या प्रकाशानें चमकले म्हणजे ती रात्र पसंत पडते.

मूककथा ऐकण्यांत मन गुंग

मंगलमूर्तीकडे पाहात होतो, त्याच्या उपासनेकडे पाहात होतो. जवळचा त्या पाटाबरोबर प्रथम पाहिलेली सहाण जवळ जवळ १॥ फूट व्यासाची तेथेच दिसत होती.

इंद्र बदलले, इंद्राणी कायम, याच अनुभवाची ती साक्ष देत होती. पुजारी बदलले. नवे आले गेले. सहाण तीच, चंदनाचें खोड मात्र धीमेपणाने वागत असतां, हळूहळू झिजून जाऊन तेहि दुसरे किंवा तिसरे आले असवे ! सूर्याला सुद्धा आपण स्नान करीत आहोंत, हे ज्याने ७५ वर्षांत कधी दिसू दिले नाही, ते उंच व भव्य ब्रह्मचारी गणूकाका, जे या सहाणेवर गंध उगाळतांना पाहिले होते ते आतां गेले. पहाटे सूर्योदयापूर्वी साही ऋतूंत भीमेत स्नान करून खास मंगलमूर्तीसाठी कळशीभर पाणी घेऊन येणारे व आम्हां मुलांना गंध लावण्यास देणारे, गांवचें शिवार न सोडतां जगाचा विचार करणारे एक सत्पुरुष आतां तेथे नव्हते. त्यांचा पुतण्या तोहि आपला प्रहर गाजवून गेला, पुतण्याचा मुलगा तोहि आपला प्रहर गाजवून गेला. आणि पुरोहित घराण्यातील पणतु असणारा आतां विद्यमान “सहाणाधीश” झाला होता. चंदनाप्रमाणें झिजून जावे व सुगंध दरवळीत जावे, ही संतांची, साधूंची भक्तांची परंपरा आहे. मी अथर्वशीर्ष ऐकत होतो पण माझे मन पाट, सहाण, खोड, भित्तींतील फडताळें यांच्या मूककथा ऐकण्यांत गुंतले होते. वास्तविक पूर्वी अथर्वशीर्षाचें यज्ञवत् कर्म करतांना त्यांत चहा अगर कॉफीचा खंड येत नसे. पण या दोन तासांच्या जपयज्ञांत, वाग्यज्ञांत चहाचा खंड आलाच आणि “यद् यद् आचरति श्रेष्ठः” या नात्याने मीहि चहाचा अवमान केला नाही. म्हणणाऱ्यांपैकी कांहींजण मधूनमधून बाहेर जात आणि शिवाजी विडीचा झुरकाहि येत. त्या श्रेष्ठ पंथाचा पाईक मी होऊं शकलों नाही. जेथे धूर तेथे अग्नि याचा उलट अनुभव येत आहे. जेथे ज्ञानाग्नि तेथे धूर असें आज आढळून येत आहे.

मार्गदर्शनाची श्रमविभागणी

यथासमय आर्वतने संपली. आरती झाली. आणि आम्ही सर्व मंडळी जेवणास गेलों. पुष्कळ दिवसांत भारदे यांचे कीर्तन ऐकले नव्हते म्हणून त्यांना श्लोक म्हणण्याचा आग्रह केला, व त्यांनी त्याप्रमाणे म्हटलाहि. अन्नसत्तरोवर थोडा आनंदरस पण त्यांनी आम्हांला उपलब्ध केला. गांवांत काँग्रेसचा कार्यकर्ता

विद्यया विमोक्षय विमोक्षय विमोक्षय

: सत्यरीतील काका :

: ३ :

निवृत्ति व कांहीं विचार

जगामध्ये संकल्पाप्रमाणे सर्व सिद्ध होतें, असा सार्वत्रिक अनुभव नाही. माणसाच्या आकांक्षा अरबी घोडे असतील तर प्रत्येक व्यक्ति चाबूकस्वार बनून जीवनातील यशोमंदिर निश्चितपणे गांठील. हें व्यक्तीचे बाबतीत जसे खरें, तसें समूहाच्या बाबतीतहि खरें असतें. पिढ्यान्-पिढ्या माणसें खपत असतात, आणि श्रमाचा मोबदला आणि साफल्य पुढल्या पिढीला मिळत असतें असा जगाचा इतिहास आहे. कित्येक वेळां आयत्या पिठावर नागोवा असें घडून येतें, आणि मग ती व्यक्ति कर्तृत्वाचा फणा मोळ्या अभिमानानें काढत असते. १९ व्या शतकांत भारताच्या स्वातंत्र्यासाठीं ज्यांनीं आपापल्या परीनें उद्योग केले, ब्रिटिश सत्ता प्रस्थापित होऊं दिली नाहीं, अगर प्रस्थापित झाल्यानंतर तिच्या सत्तेच्या तंबूचे कुरतडून कुरतडून दोर कापले, त्या सर्व व्यक्ति श्रेष्ठ व कर्तृत्वान् असून-सुद्धां आज त्यांचे स्मृतिशेषसुद्धां नाहीत. तथापि त्यांनीं जें केलें, जे पायांतील दगड वनले, त्यांच्याच त्यागावर व सेवेवर, वर्तमानकाळाचें यशोमंदिर उभारलेलें दिसत आहे. भारतीय संस्कृतींत कृतज्ञता ही एक संस्कृतीचें श्रेष्ठत्व दाखविणारी मोठी भावना आहे. पंचमहाभूतांनीं देह दिला म्हणून त्यांचें स्मरण, त्यांची गाथा वेदांनीं गायिली आहे, पुराणांनीं तिला अलंकृत केलें आहे आणि इतिहासानें ती

लेली कीर्ति व सुगंध देत आहे तोंपर्यंत निवृत्त व्हावे. जनविन्मुख व्हावे. तुम्हा
तसे न केले तर कीर्ति तर जाईलच, पण देशाचे अनहित केले हे पाप तुमच्या
डोक्यावर येईल.

वानप्रस्थाश्रमाची कल्पना व अर्थ

वर प्रगट केलेले विचार आपल्या धर्मशास्त्रांतहि जी आश्रमव्यवस्था आहे, तिला धरून आहेत. वयाच्या २५ वर्षापर्यंत विद्या व तिच्याद्वारे पात्रता सिद्ध करावयाची आणि त्यानंतर साठीपर्यंत व्यवसायांत राहावयाचें, आपल्या कर्तृत्वाचा फायदा, ज्ञानाचा व अनुभवाचा फायदा समाजाला द्यावयाचा आणि कार्याची धुरा व्यक्तिगत संसाराप्रमाणेंच सार्वजनिक संसारांतसुद्धा उदयोन्मुख पिढीला द्यावयाची. दशरथानें युवराज्याभिषेक करण्यामागें हीच श्रेष्ठ भूमिका होती. आणि साठीनंतर शहरापासून दूर नव्हे पण जवळहि नव्हे अशा ठिकाणी राहून वानप्रस्थाश्रमाचें जें मुख्य धर्मकार्य म्हणजे विद्यमान नेतृत्वाला सल्लामसलत द्यावयाची, हें करीत राहणें. वानप्रस्थाश्रम याचा अर्थ वनांत अगर अरण्यांत जाऊन राहणें नव्हे, तसेंच जनतासंपर्क संपूर्णपणें तोडणें अगर सोडणें असाहि नव्हे. साठ वर्षांत मिळविलेला अनुभव हा समाजांत मिळविलेला असतो व तें ऋण वानप्रस्थाश्रमांत फेडावयाचें असतें. लोक आपल्याकडे येऊन सल्लामसलत मागतील अशी अपेक्षा ठेवणें गैर नाहीं, पण ते आले नाहींत तर नाराज होण्याचें कारण नाहीं, अगर आपला सल्ला मानला नाहीं तरी नाराज होण्याचें कारण नाहीं. वानप्रस्थाश्रम म्हणजे केवळ आठवणींची जपमाळ घेऊन बसणें नव्हे. कांहीं ज्ञानाचा नवीन प्रांत हस्तगत करण्याचाहि प्रयत्न असावा. आणि एखाद्या प्रश्नाला अगर एखाद्या विशिष्ट कार्यक्रमाला वाहून घेणें हें त्या संबंधित व्यक्तीच्या दृष्टीनें व समाजाच्या दृष्टीनेंच उपयुक्त ठरतें. आजच्या जगांत सार्वजनिक जीवन हें एवढें व्यापक व विस्तृत झालें आहे कीं प्रत्येकाला आमरण थोडेंबहुत काम करतां येण्यासारखें आहे. सार्वजनिक सेवा ही आधुनिक जगाची कल्पना नाहीं. ती एक श्रेष्ठ व प्राचीन परंपरा हिंदुधर्माची आहे.

जगाचें रहाटगाडगें चालूच

अर्जुनाला भगवान् श्रीकृष्णांनीं विचारलें, “तुझी काय इच्छा आहे?” अर्जुनानें उत्तर दिलें कीं, “नाहं कामये राज्यम् न मोक्षम् न पुनर्भवम् ॥ कामये दुःखतप्तानां, प्राणिनाम् आर्तिनाशनम् ॥” मला राज्य नको, मोक्ष नको,

व्यक्तीचा अनुनय करावयाचा नसतो. समाजाचा व संघाचा करावयाचा असतो. आणि म्हणून लोकशाहीमध्ये कमी भानगडी, कमी वैरभाव, कमी कारस्थानबाजी सामान्यतः असते. तथापि, तेथेहि कपट व कारस्थान यांचा प्रवेश कमीजास्त प्रमाणांत असतोच आणि ही गोष्ट इंग्लंडसारख्या लोकशाही मूल्यांबाबत अभिमान बाळगणाऱ्या राष्ट्राच्या राजकारणांत दिसून येते. मग भारताच्या लोकशाही राजकारणांत ती दिसून आली तर आश्चर्य नाही. जे वाईट वाटते ते एवढ्याचसाठी की ज्या राजकारणाचे दाईपण टिळकांसारख्या कर्मवीरांनी गोखल्यांसारख्या त्यागी व्यक्तींनी व गांधींसारख्या स्थितप्रज्ञांनी केले, त्या राजकारणांत व्यक्तिगत हेवेदावे नसावेत. पण पं. नेहरूंनंतर जे स्वरूप केंद्रीय राजकारणाचे दिसून आले ते मोठे स्पृहणीय अगर वांछनीय नव्हते. कमी-जास्त प्रमाणांत तेच निदान बहुतेक घटक-राज्यांच्या बाबतींत खरे ठरत आहे. म्हणून भारतातील अनुभवी व विचारवंत नेत्यांनी इष्ट ते वळण देण्यासाठी कांहीं मौलिक विचार केला पाहिजे.

चांगल्या परंपरा उचलाव्यात

माणसाने राजकारणांत किती काळ राहावे, कसे राहावे याबद्दल कांहीं सिद्धान्तिक विचार केला पाहिजे. राजकारण हे उघड उघड सत्ताभिमुखी असते. स्त्रीला मातृत्व व राजकारणी पुरुषाला अधिकारप्राप्ति याशिवाय जीवनांत साफल्य अगर समाधान सांगता येत नाही. ही मौलिक गोष्ट आहे व ही लक्षांत ठेवूनच वर सुचविलेल्या गोष्टीचा विचार व्हावयास पाहिजे. माझ्या मते निश्चित वयोमर्यादा झाली की, अगर निश्चित काळ सत्ता गाजविली की त्या व्यक्तीने निवृत्त व्हावे व आपल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा फायदा जनतेला द्यावा, ही सूचना अनेकांना मान्य होणार नाही. त्यांना आमरण सत्तेवर राहून जनतेची सेवा करावयाची असते. तथापि सेवेऐवजी अन्य कांहींतरी समाजाच्या वाढ्याला येते. इंग्लंडच्या इतिहासांत ७० च्या पलीकडे मुत्सद्दी दैनंदिनी राजकारणांत भाग घेत नाहीत. कुणालाहि असे वाटत नाही की, मी नसलों तर राष्ट्राचे काय होईल ? आणि तेथील परंपरेप्रमाणे ते आपले वारस नेतृत्व तयार करीत असतात. हे मूल्य आपल्याकडे आले पाहिजे. या देशांत कोणी मनुष्य त्याग करून सत्तेबाहेर आला तर, त्यांत त्याचा अधिक मिळविण्याचा हेतु आहे, असेंच गृहीत धरले जाते. आणि तसा थोडा अनुभव मला स्वतःला आला आहे. चंदीगडहून परत येतांना सुंबई-पुण्याच्या गाडीत एक मोठे महाराष्ट्रीय भांडवलदार भेटले व म्हणाले की, कोणत्या लग्नासाठी राजीनामा दिलांत ? मला फार वाईट वाटले. राग आला नाही. कारण त्यांची धन-

सतरांतील काका

नेहरूंचे थोर व्यावितमत्व

‘तुम्ही असें काय लिहिलें आहे?’ असा प्रश्न ‘माझे समकालीन’ या माझ्या पुस्तकांतील पं. नेहरूंच्या शब्दचित्राचा अनुवाद हिंदी ‘हिंदुस्तान’ या पत्रांत आल्यानंतर झालेल्या भेटींत पंडितजींनीं मला विचारला. वास्तविक हिंदी वृत्तपत्रें ते क्वचित् वाचतात. माझीं सारीं प्रसिद्ध पुस्तकें मराठी, इंग्रजी आहेत. राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद व पं. नेहरूंना मी तीं देत असे. तथापि मला न कळवितां माझ्या अनेक मराठी लेखांचे अनुवाद हिंदी पत्रें करीत असतात हा अनुभव होता. मी त्यांना म्हणालों, “मी लिहिलेलें तुमचें शब्दचित्र तुम्हीं हिंदींत वाचलें यावद्दल मला प्रथम आनंद वाटतो. त्या लेखांतील टीका मित्राची आहे व गुणग्रहण टीकाकाराचें आहे.

(The criticism is that of a friend and appreciation that of a critic.)

ते हसले. त्यांच्या स्वभावांत कुणी टीका केल्यास चिडून जाणें हें नव्हतें. अर्थात् यालाहि कांहीं अपवादात्मक प्रसंग माझ्या आठवणींत आहेत. मीं ‘लालकिल्याच्य’ छायेंत’ या पुस्तकांत तसे कांहीं समाविष्ट केले आहेत. तथापि ते रागावले, प्रशुब्ध झाले तरी थोड्या क्षणापुरतेच. त्यांच्या जीवनांत बुद्धिवादी विवेक हा स्थायी भाव होता.

प्रेमळ प्रसंग व आठवणी

१९२४ सालीं या महान् पुरुषाला मीं प्रथम जवळून पाहिलें. थोडीशी ओळखहि झाली, आणि तेव्हांपासून गेलीं चाळीस वर्षें या ओळखीचें रूपांतर अनुयायी, साथी, सहकारी व एक विश्वासू मित्र या अवस्थेतून परिवर्तित झालें आहे. त्यांच्याबद्दल जगांत अनेकांनीं लिहिलें आहे. त्यांची ग्रंथसंपत्ति अनेकांच्या अवलोकनांत आली आहे. म्हणून त्यांच्या जीवनदर्शनाविषयीं फार न सांगतां कांहीं प्रेमळ प्रसंग व संस्मरणीय आठवणी मी सांगत आहे. १९२५ सालीं पंडितजी पुण्यास आले होते. त्यांचा एक दिवसाचा मुक्काम मजकडेच होता. १९२५ पासून १९४१ पर्यंत जेव्हां जेव्हां ते पुण्यास येत त्या त्या वेळीं त्यांच्या वास्तव्याचा मान ४१९ शनिवार या वास्तूला मिळत असे. त्यानंतर पर्णकुटी अथवा राजभवनमध्यें ते उतरत व तेहि योग्य आणि स्वाभाविक होतें.

‘ ४१९ शनिवार ’ एक तीर्थक्षेत्र

माझें व माझ्या वास्तूचें भाग्य असें कीं, १९२० ते १९५० सालांत काँग्रेसच्या रंगमंचावर ज्या विभूती आल्या व ज्यांनीं भारताच्या इतिहासाला वळण लावलें त्यांपैकीं एक सोडून बाकी सर्वोनीं आपल्या पदरजांनीं ही वास्तु एक तीर्थ-क्षेत्र केली आहे. न आलेली व्यक्ति म्हणजे गांधीजी. आणि ते आले नाहीत म्हणूनच ही वास्तु आज माझ्याकडे आहे. ते आले असते तर कदाचित् मीं ती त्यांना समर्पण करणें अशक्य नव्हतें. अशीच माझी त्यांच्यावरील श्रद्धा, नेहमींच्या सावधानतेच्या स्वभावाला सोडून होती ! मला वाटतें पंचवीस सालीं पंडितजींचें व्याख्यान पुण्यांत झालें व नंतर ते केरळकडे रवाना झाले. सत्तावीसपासून युवक-चळवळीला सुरुवात झाली व अष्टावीसमध्ये मुंबई इलाखा युवक परिषदेचें अधिवेशन पुण्यामध्ये भरलें. या चळवळींत सुरुवातीला मी नव्हतां. पण माझ्या सोयीसाठीं युवक शब्दाची व्याख्या पस्तीस वर्षें वयापर्यंतचा तो युवक अशी करण्यांत आली. हें करण्याचें मुख्य कारण म्हणजे माझीं सामाजिक व समाजसत्तावादी मते ! या घटनेचे सूत्रधार मेहेरअल्ली हे होते. आणि त्यांच्याबरोबर छगला, नरिमन इत्यादि मंडळी पण होती. १९२८ च्या ऑक्टोबरमध्ये सायमन कमिशनला विरोध, पुणें युवकसंघानें संघटित केला होता. त्या दिवशींचा हरताळ व सभा यांना ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झालें. त्याचा दुय्यम परिणाम म्हणून मी पुण्याबाहेर ओळखला जाऊं लागलों. युवकपरिषद टिळक महाविद्यालयांत भरली होती, पंडितजी मजकडे

उतरले होते आणि माझें घर लग्नकार्य नसतांनाहि वऱ्हाडानें भरलें होतें. खालचा चौक चहापानगृह झालें होतें. पूर्वीपासून काँग्रेसचा कुणीहि पुढारी आला तरी अन्य पक्षाच्या लोकांना मी चहाला बोलवीत असे. या वेळींहि श्री. वझे, वा. गो. काळे, अभ्यंकर ही मंडळी उपस्थित होती. आणि मोठी मोकळ्या मनाची चर्चा झाली. या परिषदेनंतर नेहरूंचा आणि माझा प्रसंगाप्रसंगानें पत्रव्यवहार सुरू झाला. त्यांचें शेवटचें पत्र गेल्या मार्चमध्ये आलेलें मजबूत आहे ! १९२८ च्या मे महिन्यांत वसंतव्याख्यानमालेंत पंडितजींचें व्याख्यान झालें त्याहि वेळीं ते मजकडे उतरले होते. व्याख्यानानंतर ते व मी बापू टिळक यांचेकडे जेवावयास गेलों. जेवणानंतर आम्ही दोघांनीं पंडितजींना बंगलोर मेलमध्ये बसविलें आणि परत निघालों तोंच वाटेंत बापू टिळक नव्या पुलाकडे गेले. दुसरे दिवशीं बापूंनीं आत्म-हत्या केल्याचें वृत्त मीं वाचलें !

पंडितजींचा राजीनामा

१९२८ च्या डिसेंबरमध्ये कलकत्ता काँग्रेसचे अधिवेशन झाले व त्याच ठिकाणी अखिल भारतीय तरुणांची परिषद भरली होती. तेथेहि पंडितजीच अध्यक्ष होते. त्या परिषदेत मोतीलाल नेहरू समितीचा 'नेहरू रिपोर्ट.' अमान्य करण्याचा व सामाजिक सुधारणेचा जोराने प्रचार करण्याचा ठराव पास झाला होता. दुसऱ्या ठरावावर मी हिंदीत भाषण केले होते आणि पंडितजींनी माझे अभिनंदन केले होते. १९३० सालच्या सत्याग्रहाच्या चळवळीतून पहिली शिक्षा भोगून सप्टेंबर १९३० मध्ये मी सुटून आले होते. मी व मेहेरअल्ली असे पंडितजींच्या बोलावण्यावरून अलाहाबादस जाण्यास निघणार होतो. तिकीट-खिडकीजवळच आम्हांला पंडितजींच्या अटकेची वार्ता कळली. आमचा वेत राहिलेला. आम्हांला बोलावण्यांत पंडितजींचा हेतु काय होता ते मला समजले नाही. परंतु मेहेरअल्लीच्या म्हणण्याप्रमाणे 'चळवळ खेडेगांवांत अधिकाधिक वाढवावी' हे सांगण्याचा नेहरूंचा हेतु होता. १९३२ जानेवारीत गांधीजी विलायतहून परत येण्यापूर्वीच पंडितजी पकडले गेले होते व त्यांच्या मनामध्ये 'गांधी-आयर्विन करार सरकार पाळत नाही आणि सर्वत्र दडपशाही वाढत आहे याला उत्तर दिले पाहिजे, नमून नाश करून घेण्यापेक्षा हात उगारून उखडले जाणे हे क्रांतीच्या दृष्टीने अधिक फलदायी' असे पंडितजींचे मत मुंबईस समजले. १९३३ च्या सप्टेंबर महिन्यांत दीड वर्षांची शिक्षा भोगून मी नाशिक तुरुंगातून पुण्याला आले होते. माझ्यामागून दोन-तीन दिवसांनी पंडितजी सुटले व ते पुण्यास येणार आणि माझ्याकडे उतरणार असा निरोप आला.

‘हिंदी पुढारी निर्णय घेतच नाही. कुणीतरी निर्णय दिला म्हणजे थोडीवहुत तक्रार करून समाधान मानतात.’ हा आरोप पंडितजींच्या वावर्तीतहि खरा खाहे. मात्र पंडितजींची भूमिका निर्णयाची जबाबदारी टाळावी अशी नव्हती, तर कुठल्याहि निर्णयानें जय अगर पराजय अशी भावना निर्माण होऊं नये ही त्यांची एक जीवन श्रद्धा होती. मला वाटतें त्यांच्या जीवनावर बुद्धधर्माचा मोठा परिणाम झाला होता. याचा अर्थ हिंदु धर्माच्या ते विरुद्ध होते असा नाही. ते कुठल्याच धर्माविरुद्ध नव्हते. सर्व धर्मांतील अवडंबर व अविवेक याविरुद्ध त्यांचा कटाक्ष असे. १९५० सालीं राजघाट तयार झाला. त्या वेळीं दोन ऑक्टोबर रोजीं मोठा समारंभ करण्याचें ठरलें होतें व समाधीच्या चारी बाजूंना तुळशीचीं झाडें लावावयाचीं होती. पैकीं एक झाड डॉ. राजेंद्रबाबू लावणार होते. एक देविदास गांधी, एक मी व पंडितजींनीं लावावें—नाहीं लावलें तर कुणी लावावें याबद्दल अधिकाऱ्यांनीं चिंता व्यक्त केली. मी म्हणालों, ‘तुम्ही काहीं काळजी करूं नका.’ समाधीकडे जातां जातां मी पंडितजींना म्हणालों कीं, ‘तुळशीचें एक झाड तुम्हीं लावावें हें मला उचित दिसतें.’ पंडितजी म्हणाले, ‘why not!’ आणि त्यांनीं तें झाड लावलें. पुढें अनेक ख्रिश्चन व मुसलमान पत्रांतून त्यांच्यावर टीका झाली. तेव्हां ते मला म्हणाले, ‘पहा तुझे ऐकलें त्याचा परिणाम ! ‘मी म्हणालों,’ निधर्मी याचा अर्थ अधर्मी नव्हे. सर्वधर्मी असा अर्थ मी करतो.’ तथापि सोमनाथ प्रतिष्ठापनेच्या वेळीं मात्र ते नाराज होते आणि राष्ट्रपतींनीं तें काम करूं नये अशी इच्छाहि त्यांनीं प्रदर्शित केली होती. डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनीं ‘मी गाडगाळींना वचन दिल आहे, तें पूर्ण करीन, वाटल्यास राष्ट्रपतिपदाचा राजीनामा देईन असें सांगितलें, आणि शेवटीं शरद्वृष्टांतील वादळ आकाशांतच नाहीसें होतें तसें हें संभाषण संपलें !

प्रेमळ मैत्री दिसणार नाही.

राजकारणांत अनेक मतभेदाचे प्रसंग आले. त्यांचे उल्लेख अन्यत्र झाले आहेत; पुढेहि येतील. अनुयायी, स्नेही, साथी मंत्रिमंडळांतलि सहकारी, त्यांच्या अधिपत्याखालीं राज्यपाल व नंतर त्यांच्या कारभारावरील टीकाकार या सर्व अवस्थेमध्यें मतैक्याचे आणि मतभेदाचे अनेक प्रश्न आले. एका प्रसंगां तर त्यांनीं माफी मागून आपल्या उदार चारित्र्याचा परिचय करून दिला. सरदार वल्लभभाईंनीं मृत्यूपूर्वीं तीन दिवस आधीं मला बोलावून वचन मागितलें. पण काय वचन हवें तें सुरुवातीला सांगितलें नाहीं. सरदार मृत्युशय्येवर होते म्हणून मी

: सतरीतील काका :

: ५ :

गोरोबा कुंभाराची थापटी

“ आणि याच सभामंडपांत नामदेवांनीं कीर्तन केलें. महाराष्ट्रांतील सारे संत श्रोते होते. गोरोबाकाकांनीं प्रत्येकाच्या डोक्यावर थापटी मारून नामदेवासुद्धां सर्वांना कच्चीं मडकीं ठरविलें.” हे शब्द तेथील पुजारी व मार्गदर्शक अशी द्विविध भूमिका करणारांनीं उच्चारतांच माझ्या साऱ्या अंगाला घाम फुटला. आणि सभोंवार पाहूं लागलों कीं, कोणी हातांत गोरोबाकाकासारखी थापटी घेऊन तर उभा नाही ना ? कुंभारी मुद्रा असलेला अगर वेष धारण केलेला कोणी इसम त्या धोळक्यांत दिसेना. परंतु शतकापूर्वी हाच परिसर आपल्या वास्तव्यानें पुनीत करून आपल्या वाणीनें पुण्यमय करून गेलेल्या गोरोबांची मूर्ति शारीरिक नसली तरी अलौकिक दृष्टीनें त्या सभामंडपांत वावरत आहे असें वाटूं लागलें. पोलिसांची धाड आली म्हणजे कागदपत्रांची लपवालपवी करण्याचा अनुभव चाळीस वर्षांच्या राजकीय जीवनांत होता. त्याच अनुभवाला अनुसरून मनाच्या दिवाणखान्यांत विकृत व विसंगत विचारांचे पडलेले अस्ताव्यस्त कागद मनांतल्या मनांत लपविण्याचा प्रयत्न करूं लागलों. न जाणों, गोरोबाकाका मनाची झडती घेतील आणि डोक्यावर थापटी मारून, ‘ हा नरू कच्चे मडके आहे,’ असें जाहीर

करतील ! आणि चाळीस वर्षांत कांहीं कष्टार्जित, कांहीं यष्टच्छया, कांहीं प्रसिद्धी-
द्वारां मिळालेली याची प्रतिष्ठा अयोग्य आहे, असा अभिप्राय देतील. तें सुवर्ण
नाहीं, पितळ आहे असा धर्मकांटी निर्णय देतील !

मनांत खळबळ पण चेहऱ्यावर

अशा अनेक गोष्टी व घटना माणसानें केलेल्या असतात कीं तो त्याला अगदीं मनाच्या भुयारांत लपवून ठेवीत असतो. धर्मशास्त्र सांगतें कीं, चित्त, वित्त व मैथुन कोणालाहि सांगूं नये. पण लोकशाही युगाला हा वर्तनक्रम विसंगत वाटतो. लोकशाहीचें जीवन तत्त्वप्रसिद्धि व प्रचार हीं असल्यानें, केलेलें सांगावें लागतें, न केलेलें मिरवावें लागतें व तें जें करणार त्याची जाहिरात आत्मविश्वासानें करावी लागते. या गोष्टी करतांना मनुष्य संभ्रमित होतो व जें अत्यंत गुप्त तें चव्हाट्यावर व चौकांत सांगत जातो; व जें कु-कृत्य असेल त्याची जाहिरात करून त्या जाहिरातीला प्रायश्चित्ताचें स्वरूप देऊन त्यांतहि मोठेपणा तो मिरवीत असतो. मी लोकशाही कृतीचा खरा, त्या धर्माचा अनुयायी खरा, तरीसुद्धां माझ्या मनामध्ये फार मोठी राखीव व गुप्त गंगाजळी असावी त्याप्रमाणें अनेक विचारांचा संग्रह-चांगला व वाईट-आहे. आणि तो जर या अ-शरीरी गोरोबा-काकाला दिसला तर लौकिकदृष्ट्या काहीं होणार नाहीं हें खरें; पण मनाची मान खालीं पडेल, आणि अभिमानाचें हाड मोडून पडेल ! या व असल्या विचारांनीं माझ्या मनामध्ये खळबळ उडवून दिली. पण नेहमींच्या धूर्तपणानें जणू काहीं झालेंच नाहीं व सराईत निर्ढावलेल्या वृत्तीनें मी त्या जमलेल्या मंडळींना त्या वास्तूचा इतिहास विचारीत होतों.

नवा महाराष्ट्रधर्म

हा प्रसंग दि. १० जून ६४ साली मुक्काम तेर, जिल्हा उस्मानाबाद येथे सकाळी ११ च्या सुमारास घडला. उस्मानाबाद येथील समाजप्रबोधन संस्थेतर्फे व्याख्यान देण्याचे मी कबूल केले होते. त्यासाठीच व्याख्यानाला गेलो होतो. जातांना वाटेत तुळजापूरच्या भवानीचे दर्शन घेण्याचे बरोबरच्या मंडळींनी ठरविले. मी पूर्वी दर्शन घेतलेले असल्याने प्रवेशद्वाराचे उभा राहून नमस्कार केला व जवळच्या उडपी उपाहारगृहात चहाला गेलो.

सारा महाराष्ट्र आतां या उडपी ब्राह्मणांनीं उपाहारगृहाच्या क्षेत्रांत व्यापून टाकला आहे. भांडीं घासण्यापासून गळ्यावर बसणारापर्यंत सारी मंडळी उडपी दिसून येतात. व्यावहारिक फायद्यासाठीं काहीं मंत्र्यांना अगर त्यांच्या नातेवाईकांना

होती. वाकडेतिकडे रस्ते त्यांच्या डावपेचाची साक्ष देत होते. मोठमोठी बोध-
वाक्ये कोणी न पाहील अशा ठिकाणी चितारून त्यांच्या लोकशिक्षणाची कळकळ
आमच्या नजरेस आणीत होती.

वास्तविक तेर हें प्राचीन नगरराजधानी होतें; आणि असें सांगतात कीं, येथील व्यापारपेठ जगभर प्रसिद्ध होती. आणि रोमपर्यंत ह्या शहराची कीर्ति गाजली होती. गांव तेर नदीच्या तीरावर वसलें आहे. ह्या नदीवर आतां तेर गांवापासून कांहीं मैलांच्या अंतरावर धरण बांधण्यांत आलें आहे. एवढी आधुनिक कामगिरी सोडली तर सर्व कांहीं जीर्ण व उद्ध्वस्त आहे. माणसें अस्वस्थ आहेत. तथापि तेरचें नांव पुराणवस्तुसंशोधन खात्यांत प्रामुख्याने झळकतें आहे. आणि त्या ठिकाणीं इ. स. ८०० ते १२०० पर्यंतच्या व त्याहि पूर्वीच्या संस्कृतीच्या दुर्मिळ वस्तु पाहण्यास मिळाल्या. त्या वस्तूंच्यावर छापलेले निबंधहि श्री. रामलिंग यांनीं मला दाखविले. कांहीं खापराचे तुकडे, कांहीं हस्तिदंती वाहुल्या यांच्यावर खर्ची पडलेली विद्वत्ता पाहून थोडा हेवा वाटला. कांहीं वस्तूंचें व व्यक्तींचें नशीब त्यांच्या नाशानंतर उदयास येतें म्हणतात तें कांहीं खोटें नाहीं.

गोरोबांची समाधि

या वास्तूचें पूर्ण निरीक्षण केल्यानंतर गोरोबाकाका यांच्या समाधीकडे जावयाच होतें. ती वास्तु नदीच्या पलीकडे आहे, आणि म्हणून जीपमधून आम्ही तेरच्या पैलतीराला गेलों आणि त्या वास्तूंत प्रवेश केला. गोरोबा हे व्यवसायानें कुंभार होते, आणि त्यांचें उत्पादन श्रेष्ठ मानलें जात असे. प्रत्येक मडकें कच्चे का पक्कें हें हातांतील लाकडी थापटीनें ते पारखीत असत. त्यांची समाधि एका मोठ्या प्राकारांत आहे. अतिशय जुनें शिवमंदिर तेथें आहे. त्याच्या रचनेवरून अदमासें १५०० वर्षांपूर्वींचें तें असावें असें वाटतें. तेथें पुजारी होते, पण इतिहासाची माहिती कोणीच दिली नाही. आतां आम्ही स्वातंत्र्यांत इतिहास निर्माण करणारे झालों आहोंत, म्हणून इतिहास हा विषय आम्हांला नकोसा झाला आहे. पुढील पिढीला अधःपाताचा इतिहास मोठ्या प्रमाणावर शिकण्यासाठीं आज आम्ही ग्रामविकासापासून आंतरराष्ट्रीय धोरणापर्यंत तो निर्माण करीत आहोंत.

थापटी सांपडली नाही

एका गृहस्थानें सभामंडप १५० वर्षांपूर्वी बांधला, असा इतिहास सांगितला. तो प्रकार थोडासा खरा असावा असें वाटलें. गोरवाकाकांची

थापटी ठेवली आहे का असें विचारलें व तशी मिळाल्यास स्वतःच्या डोक्यावर मारून घेऊन खांद्यावरील मडकें कच्चे का पकें तें पाहणार होतों. आपलाच पेपर आपणच तपासायचा असा हा प्रकार होता. तथापि ती थापटी तेथें नव्हती व कोठेहि नाहीं असें कळलें. माझ्या मते ती आजच्या युगांत सुवर्णाची परीक्षा जशी विशिष्ट दगडावर घासून करतात, त्याप्रमाणें देशभक्तीचें सुवर्ण किती नंवरी शास्त्रीय व साहित्यिक सुवर्ण किती नंवरी हें पाहण्याची ती कसोटी ठरली असती. पण तिच्या अभावीं एक फायदा होत आहे, हेंहि मनांत आलें. किती गाढव गोपाळदास होत आहेत, किती कवडे कवि ठरत आहेत, साहित्यिक खद्योत रश्मी ठरत आहेत. गुणावर जर समाजाची धारणा ठेवली तर समाज चालणारच नाहीं; आणि म्हणून विषमता ही समाजाच्या धारणेचें आणि एका दृष्टीनें प्रगतीचें कारण ठरत आहे. सर्व समाधानी व कोणीच असंतुष्ट नाहीं, तर समाजाचें मन विचाराविन्मुख होईल.

परीक्षेत डोकें पकें ठरलें !

काहीं खळबळ, काहीं निवळ हा समाजाच्या प्रगतीचा कायदा आहे. आणि असे विचार मनांत करीत असतांना पुन्हां तेर नदीच्या पैलतीराला आलों. नंतर २००० वर्षांपूर्वीचें पडीक अवस्थेंत असलेलें त्रिविक्रममंदिर पाहण्यास गेलों ! मंदिरापुढील रस्ता जीप जाईल एवढा होता. रस्त्यापुढील भागांत फक्त उंच पायऱ्या दिसत होत्या. आणि त्या पायऱ्यांवर मृदु मातीनें ताठरपणें कब्जा केला होता. त्यांतून वर येणाऱ्या गवतानें तिच्या पराक्रमाचें निशाण दाखविलें होतें. बाजूच्या गल्लींतून चालत जाऊन त्या मंदिराच्या लेखाच्या सुस्वातीस सांगितलेल्या सभामंडपांत शिरलों. आपलें डोकें थापटीनें अदृश्य व अ-शरीरिणी अशा कोण्या व्यक्तीनें थापटलें तर काय होईल ह्या भीतीनें कंप सुटला आणि मनांतील पापें मनांतच दडविण्याचा, लपवून ठेवण्याचा विक्रम चालू असतांनाच मुख्य मूर्तीकडे जाण्यास निघालों. आणि कृतकृत्यांच्या जाणिवेनें मस्तक नम्र करून सुद्धां त्या साडेतीन फूट उंचीच्या दारांतून जातांना डोक्याला लागलेंच ! पण तें फुटलें नाहीं. या जाणिवेनें लागल्याचें दुःख विसरलों. गोरोबाकाकांच्या परीक्षेत माझें डोकें पकें ठरलें, असा उत्साही आत्मविश्वासी विचार मनांत येऊन गेला. त्या प्रवेशद्वारांतून आंत गेल्यावर भव्य मूर्ति-वामनावताराची-डोळ्यांसमोर दिसू लागली. एक पाय गुडघ्यापर्यंत उभा, एक मांडी घातलेला आणि त्याखालीं दोन पावलांत पृथ्वी,

आकाश हें व्यापून तिसरें पाऊल बळीराजाच्या डोक्यावर ठेवल्याचा प्रसंग कोरला होता. पृथ्वीवर मी उभा होतो. आकाश भोंवतीं घटाकाशाप्रमाणें दिसत असलें तरी तें होतें. बळीचें चित्र छिन्नभिन्न झालेलें दिसत होतें. मनांत म्हटलें कोणीतरी साम्यवाद्यानें अगर शे. का. पक्षवाल्यानें तें शेकलें असावें.

आजहि वामनमूर्ति राज्यकर्ते पृथ्वी, आकाश व्यापू पाहात आहेत, बळी-
राजाला चिरडू पाहात आहेत, पण तो आतां चिरडला जाणार नाही. तो आतां
जागृत झाला आहे. आतां त्याचें स्थान वामनाचे खांदे हें झालें आहे. एकावर
शेतकरी व एकावर मजूर असें ते बसू पाहात आहेत आणि ते एकदां बसले कीं,
मग आधुनिक त्रिविक्रमाचा अवतार होणार आहे.

या मुख्य मूर्तीपुढें दोन पावलें दिसत होतीं, आणि त्यावरील कृष्णाची मूर्ति खालीं जमिनीवर ठेवली होती. अप्रतिम शिल्पाचा तो एक नमुना होता. चार फूट लांब असलेली मूर्ति, भगवान् श्रीकृष्णाचें वर्णन जसें भारतांत व पुराणांत दिलें आहे त्याप्रमाणें कवचकुंडलधारी अशी होती. हाताचीं नखें चकाकत होतीं. काळ्या पाषाणांतलें तें शिल्प होतें. पण असें सांगण्यांत आलें कीं कांहीं शतकांपूर्वीं पायांतून तें निराळें झालें. पुन्हा २०० वर्षांपूर्वीं तें उमें करण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा भंग झाला आणि हा शेषशायी भगवान् आतां धराशायी झाला आहे.

उभारणीचें मूलभूत तत्त्व

सान्या व्यक्तित्वाची उभारणी मूलभूत तत्त्वावर असते. तीं पावलें भक्कम असलीं तर व्यक्तित्व अष्टविध प्रकारें शोभतें. त्याच्या ठायीं षोडश कलांचा विकास दिसून येतो. अन्यथा ते धराशायी होतें. तींच अवस्था त्या मूर्तीची झाली होती.

साऱ्या राज्याचा, साऱ्या समाजाचा पाया श्रमजीवी जनता आहे. राज्य त्यापासून अल्लित झालें, म्हणजे तें कोलमडतें हाच संदेश त्या मूर्तिरहित पावलांनीं व पदरहित मूर्तींनीं मला दिला. हजारों वर्षांपूर्वीच्या घडलेल्या घटना दिक्कालातीत आहेत, हा विचार सहज मनामध्यें आला. व्यक्तीप्रमाणें वस्तुपण क्षणभंगुर असतात. इतिहास असें सांगतो कीं, राजस्थानच्या वाळवंटांत पूर्वी समुद्र होता आणि सारें ऑस्ट्रेलिया खंड हें समुद्र आदून वर आलें, म्हणून उद्यां काय होणार ह्याचें भविष्य कोण करील ? मात्र वर्तमानक्षणीं जें करावयाचें

तें करतांना मानवी मनाचें व अस्मितेचें मडकें कच्चे नसावें. नाहींतर, तें भंग-
लेल्या मूर्तीप्रमाणें व्हावयाचें.

पुन्हां त्या लहानशा दारांतून मंडपांत आलों, आणि तेव्हांहि थोडा भीतच होतों कीं, कोणी डोक्यावर थापटी मारणार नाही ना ? आणि जेव्हां त्या मंदिरांतून गल्लींत, आणि गल्लींतून रस्त्यावर उभ्या असलेल्या जीपमध्यें बसलों, त्या वेळीं क्षणभर असा विचार आला कीं, विद्यमान सार्वजनिक जीवनांत नाचणाऱ्या व नटणाऱ्या व्यक्तींच्या नैतिक योग्यतेची परीक्षा घेणारी गोरोब्रा काकासारखी व्यक्ति जर भारताला मिळेल तर किती चांगलें होईल ! आणि अंसेले विचार करतां करतां पुढें धुरळा, मागें धुरळा, या लवाजम्यांत मुख्य रस्त्यापर्यंत जीपनें आलों.

✕ ✕ ✕

: सतरांतील काका :

: ६ :

नेहरू-मंत्रिमंडळांतील कांहीं खळबळीचे प्रसंग

पं. जवाहरलाल नेहरू हे भारताच्या स्वतंत्र राष्ट्राचे पहिले पंतप्रधान होते. आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ तारीख १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी विधिपूर्वक अधिका-
रारूढ झाले.

त्या पहिल्या मंत्रिमंडळांतील चौदा सभासदांत मी एक असण्याचे भाग्य मला लाभले होते. आज त्या चौदांपैकी मी, जगजीवनराम व भाभा हे हयात आहेत; बाकी सर्व दिवंगत झाले आहेत. या चौदानंतर अनेक आले व अनेक गेले. त्याच-
प्रमाणे गेल्या सतरा वर्षांत मंत्रिमंडळें आली व गेली, अन्य देशांत जें अस्थैर्य दिसून आलें तें भारतांत दिसून आलें नाहीं. मंत्रिमंडळें गडगडलीं असें झालें नाहीं. कांहीं साधेमोड झाली. कांहींना वगळले गेले, कांहींना जोपासले गेले. तथापि सापेक्षेनें सातत्य व धोरणविषयक सुसंगतपणा भारतीय मंत्रिमंडळाच्या बाबतींत जितका दिसून येतो तितका या सतरा वर्षांत अन्य राष्ट्रांतून दिसून येत नाहीं.

या घटनेचे रहस्य, भारतांतील स्वातंत्र्ययुद्धाची कहाणी, काँग्रेस पक्षांतील गांधी-तत्त्वज्ञानाचे श्रेष्ठत्व, काँग्रेस-जनांतील तत्कालीन त्यागप्रवृत्ति या सर्वांची दखल घेतल्याशिवाय समजणार नाहीं. त्याचबरोबर हें स्थैर्य व थोडीशी कां होईना प्रगति-
सन्मुखता जी दिसून येते ती पंडितजींच्या सुस्वभावामुळे, सौजन्यपणामुळे व सामान्य-

त्यांच्या विरुद्ध कडक व कायदेशीर योजना व्हावी. पण अमुक संस्थेचा तो सभासद आहे म्हणून त्या संस्थेवर व तिच्या अन्य सभासदांवर कारवाई व्हावी हें अयोग्य आहे. असें झालें तर ब्रिटिशांचीच नीति आपण चालवीत आहोंत असें होईल. मी महाराष्ट्रांतील हिंदुसभेच्या लोकांना ओळखतो. ते गांधीविरोधी आहेत. काँग्रेसला देशाचा शत्रु मानतात. पण राजकीय खून व्हावा अशा मताचे ते नाहीत. आणखी कांहीं माणसें रागावून बोललीं. थोडेसे पंडितजी पण प्रक्षुब्ध झाले. तथापि मीं त्यांना पुन्हां सांगितलें कीं हिंदुसभेस ब्रिटीशदेशीर ठरविणें व तिच्या पुढाऱ्यांना अटक करणें यांत राजकीय सूड आपण घेत आहोंत असें होईल. पक्षाविरुद्ध सूड निवडणुकीद्वारे घ्यावयाचा असतो. शामाप्रसाद मुग्ध राहिले. सरदारांनीं असें म्हटलें कीं माझ्या विचारसरणींत बरेंचसें सत्य आहे आणि मग पंडितजींची अस्वस्थता निमाली. पुढें काय झालें हें सर्वज्ञात आहे.

१९४९ च्या अखेर अखेर पूर्व पाकिस्तानांत हिंदूंची कत्तल सुरू झाली व जवळ जवळ हैद्राबादच्या धर्तीवर पोलीस अॅक्शन करण्याचें ठरत होतें. तथापि त्या कार्मीं कारवायी केल्यास भारतांत दंगल माजेल असा अभिप्राय सेनापतींनीं दिल्यामुळें ती गोष्ट स्थगित झाली. ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे व त्याचे परिणाम आज आपण भोगत आहोंत. ब्रिटिश मुत्सद्दयांनीं लियाकत अल्लीला तडजोड करण्यास सांगितलें व एप्रिल १९५० मध्यें लियाकत अल्ली दिल्लीस आले. तडजोडीचा ड्राफ्ट तयार झाला व सकाळीं १० वाजतां मंत्रिमंडळापुढें तो मांडण्यांत आला. त्या ड्राफ्टमधील दोन कलमें अशीं होती कीं, त्यामुळें मुसलमानांना राखीव जागा, राखीव प्रतिनिधित्व व राखीव नोकऱ्या मिळणार होत्या. त्याच्या बदल्यांत तशीच व्यवस्था पाकमध्ये व्हावयाची होती. मीं त्याला विरोध केला व मिंटोसाहेबांच्या कारवाईपासून घटना-समितीच्या निर्णयापर्यंत काँग्रेसचा विचारप्रवाह कसा वाहात आहे व त्याविरुद्ध आपण कसें वागत आहोंत हें स्पष्ट करून दाखविलें. नवें राष्ट्र उभें करित असतांनाच त्या अमृतांत विघटनेचें विषय या योजनेनें टाकलें जाणार आहे. माझ्यानंतर गोपाळस्वामी म्हणाले कीं, “गाडगीळ म्हणतात त्यांत मर्म आहे. मी ते दोन पॅरेरी-ड्राफ्ट करतो.” मी म्हणालों कीं, “No South Indian cleverness will do, they must go lock, stock and barrel.” ते सर्व काढून टाकले पाहिजेत.” त्यावर पंडितजी प्रक्षुब्ध झाले व म्हणाले कीं, “मी लियाकत अल्लीशीं करार करून चुकलों आहे.” मी म्हणालों, “मंत्रिमंडळानें मान्य केल्याशिवाय तो वैध नाही हें सांगितलें

असेलच.” ते ‘ होय ’ म्हणाले. मी म्हणालों, “ माझी मान्यता नाही. I will be out of this. ” सरदारसाहेबांनी दुसऱ्या दिवसापर्यंत सभा तहकूब करावी अशी सूचना केली व आम्ही घरी परतलों. सरदारसाहेबांनी मला बोलावणें पाठविलें व त्या योजनेतील धोका माझ्या मताप्रमाणें मी त्यांना सांगितला— “ आतांच नाही म्हणा म्हणजे पुढील कटकटी वांचतील. पसंत नसलेली मुलगी केली म्हणजे काहीं कालानें ती टाकणें कठीण जातें.” आणि पटेल हंसले. गोपालस्वामींचा तर्जुमा त्यांनी अमान्य केला व दोन्ही पॅरिग्राफ गाळा असें पंडितजींना लिहिलें व मला कळाविलें. दुसरे दिवशीं पंडितजींनीं शांतपणें माझ्याकडे पाहिलें व “ आणखी काहीं सांगा- वयाचें आहे काय?” असें विचारलें. मी काहीं सांगणार होतों, पण पटेलानीं सांगितलें कीं, “ आतां ठीक आहे. चर्चा नको. ” मीं तें ऐकलें. पंडितजींचें माझ्या- वद्दल काय मत आहे तें मी सांगूं शकत नाहीं. पण महत्त्वाचा प्रश्न निघाला म्हणजे माझे विचार ते अधिक लक्षपूर्वक ऐकत असा अनुभव त्यांच्या मृत्यूपर्यंत मला येत होता.

प्राणी-वांटपाचा खटका !

पाकिस्तान प्रत्येक वात्रतींत भांडेल, मग ती अवमूल्यनाची असो अगर पाण्याच्या वांटपासंबंधी असो; निर्वासितासंबंधी असो, अगर देण्याघेण्याच्या संबंधी असो.

त्यांच्या प्रतिनिधींच्या बोलण्यांत अहंकार व शिष्टपणा ओतप्रोत असे. कांहीं परिषदांमधून भारतीय मंत्र्यांना अवमानित केले होते.

१९४७ च्या ऑगस्टमध्ये वांटणी झाली होती. त्या वेळी रावी नदीच्या पाण्याबद्दल एक करार झाला होता व तो मार्च १९४८ मध्ये समाप्त झाला होता. दरम्यानच्या काळात पाण्याची किंमत पाकिस्तानने भारताला द्यावयाची होती. ती त्यांनी दिली नाही व कराराची मुदत संपली म्हणून माझ्या सांगण्यावरून पंजाब सरकारने पाणी बंद करून, अशी नोटीस दिली होती. ता. ३ मे ४७ रोजी दिल्ली येथे पाकिस्तानचे प्रधान व अन्य अधिकारी गुलाम महंमद यांच्या नेतृत्वाखाली चर्चेस आले होते. भारतातर्फे मी मुख्य व आंबेडकर सहाय्यार व अन्य अधिकारी असे होतो. ३ तास चर्चा झाली. मी माझे म्हणणे सोडले नाही. पण उठण्यापूर्वी असे म्हणालो की, “ ५ वर्षांत तुम्ही दीपालपूर क्षेत्रात पाणीपुरवठ्याची अन्य सोय करावी व तोंपर्यंत आम्ही क्रमाक्रमाने पाणी

कमी करूं.” मी हें बोललों मात्र, तोंच आंबेडकर व खोसला हे नाखूष झाले. एक मिनिट झाल्यावर मी गुलाम महंमद यांना म्हणालों की, “मी माझी सूचना मागे घेतली आहे, तुम्हांला ती पसंत नाही,” असें सांगितलें व मग उठलों. दुपारी ३ वाजतां नेहरूंनीं विचारलें, “हें काय झालें?” मी सांगितलें की, “न्याय व सोय यांचा समन्वय करणारी योजना मी त्यांच्यापुढें मांडली. त्यांनीं नामंजूर केली. मी पाणी देणार नाहीं.” एक तासानें त्यांनीं मला बोलावलें व माउंट बॅटनच्या मध्यस्थीनें एक करार दाखविला. त्यांत मुदतीचा उल्लेख नव्हता व “कायदेशीर हक्कास बाध न येता” हे शब्द होते. त्या दोहोंस मीं हरकत घेतली. मी म्हणालों, “तुम्ही सही करा, मी करणार नाहीं व पाणीहि देणार नाहीं.” गुलाम महंमदनें सांगितलें कीं मुदत नसली तरी तुम्ही सुचवलेली “मुदत लक्षांत ठेवूं.” मी राजी नव्हतां. तथापि मी सही केल्याशिवाय पंडितजी करीनात. मग मीं केली व तोच तो ३ मे ४८ चा पाणी-वांटपाचा प्रसिद्ध करार पुढें कार्यान्वित झाला. तथापि तें प्रकरण पुन्हां १९५० मध्ये उद्भवलें. सप्टेंबर १९५० मध्ये पाकिस्ताननें असा खलिता धाडला कीं हिंदुस्थाननें पाणी बंद करून जागतिक शांतता धोक्यांत आणली आहे व त्याला काय उत्तर द्यावें याची चर्चा करण्यासाठीं पंडितजींच्या खोलींत मी, राजाजी, गोपालस्वामी, पंजाबचे गव्हर्नर त्रिवेदी, पंजाबचे मंत्री, कांहीं एंजिनियर्स व कांहीं आय. सी. एस्., असे २०-२५ जण जमलों होतों. उत्तराचा ड्राफ्ट मीं तयार करून आणला होता तो मांडला. नेहरूंमध्ये कोठलीहि गोष्ट जागतिक म्हटली कीं, एक विशिष्ट प्रतिक्रिया होत असे व चर्चेच्या ओघांत “पाकिस्तानी जनतेनें काय अपराध केला म्हणून त्यांचें पाणी तुम्ही बंद करणार?” असें विचारलें. मी म्हणालों, “कराराप्रमाणें मी वागत आहे. तशी वागणूक पाक सरकारनें करावी, हें काम पाक जनतेनें करावें;” व म्हणालों कीं “I must be just to my people before I am generous to others.” माझ्या लोकांना न्याय प्रथम मिळाला पाहिजे. नंतर मी इतरांना औदार्य दाखवीन.” व पुढें म्हणालों कीं, What is the good of Casting pearls? मोती विखरणें यांत काय अर्थ आहे? या म्हणींतला पुढला भाग जाणूनबुजून उच्चारला नाहीं. नेहरू एकदम गरम झाले व म्हणाले कीं, “Have I no right as a Prime Minister to take a decision? मला मुख्य प्रधान म्हणून निर्णय घेण्याचा हक्क आहे कीं नाहीं?” मी म्हणालों व अगदीं शांततेनें म्हणालों कीं, “घटनेप्रमाणें जे हक्क तुम्हांला आहेत ते मी कोण नाकारणार? पण

घटनेप्रमाणेंच संयुक्त जवाबदारीच्या तत्त्वानुसार एक सभासद म्हणून माझें मत व माझा दृष्टिकोन मांडण्याचा मला अधिकार आहे. मंत्रिमंडळाचा निर्णय मला पसंत नसेल तर मी काय करायचें तें मी ठरवीन.” यावर चिडून ते म्हणाले, “राजीनामा मागण्याचा हक्क आहे कीं नाहीं?” मी म्हणालों, “तो आहे व हा घ्या. मी कोणाचा होयवा नाहीं. संयुक्त जवाबदारीच्या मर्यादा मी ओळखतो. उद्यां या वेळेपर्यंत तुम्ही तुमचा निर्णय कळवा. माझा राजीनामा तयार आहे.” ते थंडावले व कमीजास्त फरक करून माझा ड्राफ्ट त्यांनीं मान्य केला. मंडळी गेली. मी, राजाजी व ते असे राहिलों. राजाजी म्हणाले कीं, “तुम्ही कां भांडतां?” मी म्हणालों, “माझी चूक कोठें आहे तें सांगा.” नेहरू म्हणाले, “आमच्या स्वभावांत विरोध आहे.” मी उत्तर दिलें कीं, “संयुक्त जवाबदारीच्या संदर्भांत विविध दृष्टिकोन मांडले जातात, चर्चा होते; बहुमतानें जरी निर्णय झाला तरी तो सर्वांचा मानला जातो. ज्याला सदसद्विवेकबुद्धि अडचणींत पाडते तो राजीनामा देऊन बाहेर पडतो. तथापि मीं तुम्ही मला ठेवा असें म्हणणार नाहीं. मला जें देशासाठीं योग्य वाटलें तें मी बोललों आहे. मी बाहेर गेलों तरी तीच निष्ठा व तेच श्रम करीत राहीन.” मी माझ्या कचेरींत परतलों. खाजगी कागदपत्र बांधले. झालेली सर्व हकीकत तांतडीच्या पत्रानें सुवईस वल्लभभाईंना कळविली. नंतर ४ वाजतां पुन्हां कचेरींत आलों तों तावडतोत्र पंडितजींनीं बोलावले आहे असा निरोप कळला. मनामन्यें राजीनाम्याची भाषा योजली. त्यांच्या कचेरीत गेलों, तों तावडतोत्र ते खोलींतून बाहेर आले व सर्व लोकांसमक्ष “जें दुपारीं झालें त्याबद्दल मी तुमची माफी मागतों,” असे म्हणाले. मी म्हणालों, “हे शब्द परत घ्या. मी सर्व विसरून गेलों आहे.” नंतर तासभर गप्पा झाल्या. चहापाणी झालें व त्यांनीं मला सांगितलें कीं, “तुमचा ड्राफ्ट मीं पसंत केला आहे असें “सरदारांना कळवले आहे.” मग मी राजाजींच्या घरीं गेलों, ते वाटच पाहात होते. मी त्यांना म्हणालों, “तुम्ही हा काय उद्योग केलात?” ते म्हणाले कीं, “तुम्ही गेल्यानंतर मी नेहरूंना चूक केलीत हें सांगितलें व मग त्यांनीं मला बोलावून दिलगिरी व्यक्त करणें जरूर आहे असें म्हटलें. म्हणून तुम्हांला त्यांनीं बोलावले.” या घटनेचा परिणाम त्यांच्यावर काय झाला हें मी सांगूं शकत नाहीं. पण पंजाब नद्यांच्या पाणी वांटपाचा प्रश्न ६० सालीं सुटला. त्या वेळेपर्यंत ते त्या बाबतींत मला विचारीत असत हें सत्य नमूद करणें न्याय्य होणार आहे.

वजेटवरील खडाजंगी

असाच एक खटका १९५० च्या वजेटच्या वेळीं निर्माण झाला. सामान्यपणं नोव्हेंबर अखेरपासून वजेटचे आंकडे तयार होत असतात. फेब्रुवारीच्या १ ल्या आठवड्यांत सामान्य निवेदन त्या वावरीत मंत्र्यांकडे येतं. उत्पन्न जास्त झालं तर काय करावयाचं व कमी झालं तर कोणते कर वसवावयाचे याचा विचार मुख्य मंत्री, अर्थमंत्री, संबंधित मंत्री व दुय्यम मुख्य प्रधान यांच्या कमिटीत होतो.

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी १० वाजतां मंत्रिमंडळाची खास सभा होते. त्या दिवशी अखेरचे आंकडे, नवीन करांचे स्वरूप व अर्थमंत्र्याचं भाषण चर्चिलं जातं. त्या वेळीं कांहीं विरोध केला तर बदल होणं शक्य नसतं. कारण तें भाषण प्रेसकडे गेलेलं असतं. ह्या रीतीबद्दल मी नापसंती व्यक्त केली व म्हणालों की, “ गुप्तता राखण्यासाठी जें करावयाचं तें करा. पण अन्य सभासदांचा अनुभव व दृष्टिकोन समजून देण्याची संधि त्यांना मिळाली पाहिजे. अनौपचारिक चर्चा झाली तरी ती निर्णयापूर्वी व्हावी. विद्यमान पद्धतीत आम्हांला निर्णय कळतो व आम्ही कांहीं करू शकत नाहीं.” वल्लभभाईंना सांगितलं की, “ हा मौलिक प्रश्न आहे व त्याचा आपण विचार करू.” वजेट मांडल्यानंतर २ दिवसांनीं काँग्रेस पक्षाच्या सभेत चर्चा झाली. त्यांत मी व जगजीवनराम यांनीं नवीन कराराबाबत टीका केली. त्या वेळीं नेहरू अध्यक्षस्थानीं होते. ते उसळून म्हणाले, “ मंत्र्यांनीं मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला पाहिजे. निष्ठावंत (Loyal) राहिले पाहिजे.” मी म्हणालों, निर्णय मंत्रिमंडळाचा व चर्चेनंतर तो असला पाहिजे. तसेच तो आम पक्षाच्या (Mass party) धोरणास व मौलिक विचारानुसार अनुसरून असला पाहिजे. मंत्रिमंडळांत नवीन कराराबाबत फक्त माहिती दिली. निर्णयांत आम्ही सहभागी नव्हतो. “ श्रेय व लाथा (Credit & Kicks) दोन्ही संयुक्त जबाबदारींत मिळत असतात व म्हणूनच सर्वांचे दृष्टिकोन चर्चिले गेले पाहिजेत. तसें या वावरीत झालं नाहीं. शिवाय आम्ही मंत्री कोणाशीं निष्ठावंत आहोत? व्यक्तिगत मंत्रिमंडळाशीं व मुख्य प्रधानाशीं, का काँग्रेस पक्षाशीं?” शांत रीतीनें मी तात्त्विक स्थरावर चर्चा नेली. शामाप्रसाद नेहरूंच्या मताचे दिसले. गोपालस्वामी हे नेहमीं प्रमाणें तात्त्विक दृष्ट्या माझ्या वाजूचे पण प्रश्न धसास लावूं नये या मताचे दिसले. वल्लभभाईंकडे वळून मी म्हणालों, “ लियाकत वजेटच्या वेळीं तुम्हांला विचारलं नाहीं म्हणून तुम्ही नाराज होतां. हा प्रश्न येथें तात्त्विक म्हणून मी मांडत आहे.” रफी साहेब

म्हणाले कीं, “ सिद्धान्ताच्या गोष्टी करू नका. काय फरक हवा तो सांगा. ”
 “ वल्लभभाई पुन्हां म्हणाले कीं, “ पार्टीची कमिटी नेमू. तेथे सर्वांचे ऐकू व मग करू. याला काय तुझी हरकत आहे ? ” मी उत्तर दिलें, “ निष्ठेचा प्रश्न तसाच राहतो. तो लोंबत ठेवण्यांतील धोका लक्षांत घ्या. आमपक्षाचा प्रभाव पक्षाच्या मंत्रिमंडळावर आधींचा व अधिक असला पाहिजे. “ पंडितजी म्हणाले, “ तुमचें म्हणणें महत्त्वाचें आहे. त्याचा विचार पुढें करू. तूर्त करांबाबत कमिटी नेमू. ”
 तो महत्त्वाचा प्रश्न आजहि तसाच लोंबकळत आहे.

१९५० च्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पूर्व पाकमधून हिंदु निर्वासितांचे लोंढेच्या लोंढे येऊं लागले. सियाल्हा स्टेशन व त्याचें आवार हजारों निर्वासितांनीं व्यापलें गेलें. हे निर्वासित फक्त जीव घेऊन आले होते. अत्याचाराच्या, लूटमारीच्या, बलात्काराच्या कथाहि पण मनाच्या गांठोड्यांतून त्यांनीं आणल्या होत्या व भारतांत येतांच त्या साऱ्या कथा बंगाली वर्तमानपत्रांतून, समेतून वातावरण प्रक्षुब्ध करित होत्या. आणि नियोगी व शामाप्रसाद यांनीं राजीनामे द्यावेत अशी मागणी साऱ्या बंगालभर करण्यांत आली. हिंदी राजकारणांत कांहीं अन्याय झाला कीं मंत्र्यांनीं राजीनामे द्यावेत अगर न्यायाधीशानें चौकशी करावी हा एक नवा स्वभाव निर्माण झाला आहे. या दोन्ही संबंधित मंत्र्यांची परिस्थिति कठीण झाली होती. स्वार्थीपणाचे आरोप केले जात होते. हीहि गोष्ट खरी कीं पंडितजींचें पाकिस्तानबाबतचें धोरण दुर्बल होतें व जेव्हां हा प्रश्न मंत्रिमंडळांत चर्चेस निघाला त्या वेळीं शामाप्रसाद यांनीं पंडितजींच्या धोरणावर उघडउघड हल्ला केला. बराच वेळ पंडितजी शांत होते. शामाप्रसाद म्हणाले कीं, “ काश्मीरमधील मुसलमानांवर हल्ला केल्याबरोबर भारताचें सैन्य तुम्हीं धाडलेंत. कोट्यवधि रुपये खर्च केलेत. आम्हां बंगाली हिंदूंची तुम्हांला काय किंमत आहे ? आमच्यावरील अत्याचार व आमच्या स्त्रियांवरील बलात्कार याची तुम्हांला काय दखल आहे ? ” पंडितजीहि चटकन उभे राहिले व शामाप्रसादांकडे जाऊं लागले. ह्या बंगाली बाघानोहिपण हात सरसावून पुढें पाउल टाकलें व क्षणभर असें वाटलें कीं, मंत्रिमंडळाच्या जागीं रणांगण होणार. तेवढ्यांत मीं शामाप्रसादांना आवरलें. ही स्थिति येतांच पटेल बैठक सोडून निघून गेले. आणखी एक दोन मंत्री निघून गेले. मी पंडितजींना म्हणालों, “ अर्धें मंत्रिमंडळ निर्वासित झालें आहे. मला वाटतें कीं बैठक तहकूब व्हावी. ” पंडितजी शांत झाले. बैठक तहकूब झाली. शामाप्रसादांना मी गाडींत बसविलें. संध्याकाळीं यांनीं राजीनामा दिला असें सरदारांनीं मला फोनवर सांगितलें व बोलावलें. नंतर

त्यांच्या सांगण्यावरून मी शामाप्रसादांना भेटलों. त्यांचा निर्णय त्यांनी सोडला नाही.

आणखी अनेक क्षण व प्रसंग खळबळजनक घटनांचें घडले आहेत. तथापि कालांतरानें तें सांगणें इष्ट. पण असे प्रसंग घडले म्हणून पंडितजींनी आपल्या मनाचा तोल क्वचितच बिघडून दिला व बाह्यतः त्यांची वागणूक ऋजुतेचीच होती. तथापि गांधींनी त्यांचें स्वातंत्र्यापूर्वीं कलेलें वर्णन अनेकांना बदलावें लागलें आहे. एका मोठ्या गुजराती नेत्याच्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे ते 'स्वातंत्र्यापूर्वीं मुत्सद्दी होते, पण त्यानंतर अंतर्गत राजकारणांत ते राजकारणी (Politician) झाले.' अनेकांना हें मत विवाद्य वाटेल. तसें म्हटलें तर राजकारण हें राजकारणच असणार. देवतेला गंध वाहून प्रसादाबद्दलचें भांडण पुजारी न करतील तर ते आठवें आश्चर्य मानलें पाहिजे.

: सतरांतील काका :

: ७ :

सुंदोपसुंदी

गेल्या कांहीं वर्षांपासून आणि विशेषतः स्टालिनच्या मृत्यूनंतर साम्यवादी तत्त्वज्ञानांतील विरोध जगापुढे अधिकाधिक येऊं लागला आहे. एका शंकराचार्याचे दोन शंकराचार्य व्हावेत असें थोडेंसें घडून येत आहे. पहिल्या महायुद्धांत रशिया साम्यवादी झाला. दुसऱ्या महायुद्धांत रशियाच्या साम्यवादी संघटनेनें जगाला हुकूमशाहीच्या पंजांतून सोडविलें, अतिरेकी राष्ट्रवादांतून जगाला वांचविलें आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर मॉस्को हाच साम्यवादी सूर्यमालेंतील मध्यबिंदु झाला. साम्यवादी रशियानें पाश्चात्य भांडवलशाहीशीं संकटसमयीं केलेली मैत्री ही चिरस्वरूपी नव्हती व भांडवलशाहीचा साप वांचला असला व शक्तिहीन झाला असला तरी आपल्या साम्यवादावर तो केव्हां हल्ला चढविला याचा नेम नाहीं अशा विश्वासानेंच रशिया आपलीं पावलें टाकीत राहिला.

हिटलरशाहीचा भस्मासुर

पहिल्या महायुद्धानंतर इंग्लंडचें परराष्ट्रीय धोरण साम्यवादी रशियाला जगापासून अलिप्त ठेवण्याचें होतें. १९१९ पासून १९३९ पर्यंत सामान्यपणें रशियाला वगळून व प्रसंग आलाच तर त्याला अपमानित करून आंतरराष्ट्रीय राजकारण करायचें हा प्रधान हेतु होता आणि हा साध्य होण्यासाठीं इंग्रज व

वैराकडे धावणारें वितुष्ट

दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोन गोष्टी अशा झाल्या कीं त्या रशियाच्या एक-संधी नेतृत्वाला बाधा करणाऱ्या ठरल्या. मार्शल टिटो यांनीं स्टालिनच्या धोरणाला मान्यता दिली नाही. तो त्या कळपांतून बाहेर पडला. त्याप्रमाणें १९४० सालीं चीनचें राज्य साम्यवादी लोकांच्या हातीं आलें ! युगोस्लाव्हिया जर सरळ सरळ भांडवशाही गटांत गेला असता तर रशियाच्या नेतृत्वाला दीर्घ-गामी परिणाम करणारा असा तो झाला नसता ! युगोस्लाव्हिया वृत्तीनें व तत्व-ज्ञानानें साम्यवादी राहिला, पण तो साम्यवाद त्या राष्ट्रांनं आपल्या प्रजेला थोड्याबहुत प्रमाणांत अनुभवास आणून दिला.

एकसंधी विचार, विचारशून्य शिस्त, शंभर टक्के नियंत्रित अर्थव्यवस्था या तिर्घ्वर साम्यवादाचा गणपति बसतो. पण तें मत साफ खोटें असल्याचें युगोस्लोव्हियानें स्वतःच्या अनुभवानें सिद्ध केलें.

साम्यवादी कुळांत गडबड

आपलें औषध न घेतां तो रोगी बरा झाला म्हणजे जसें धिक्कारलेल्या वैद्याला वाटतें तीच स्थिति रशियाची झाली. युगोस्लाव्हियाच्या उदाहरणानें मॉस्कोच्या साम्यवादी कुळांत गडबड उडाली आणि त्यांना वाटूं लागलें कीं मॉस्कोचें नेतृत्व न स्वीकारतां, साम्यवाद कार्यान्वित करतां येऊं शकतो. 'साधनानाम् अनेकता' हा सिद्धान्त प्रभावी ठरूं लागला.

बंडखोरीला प्रतिष्ठा

स्टालिनच्या मृत्यूनंतर स्टालिनवादाविरुद्ध जी कारवाई रशियांत झाली तीमुळेंहि युगोस्लाव्हियानें जें कांहीं केलें त्याला तात्त्विक प्रतिष्ठा मिळाली. स्टालिनचें चुकलें म्हणजे दुसरें कोणाचें बरोबर होतें असा तर्क स्पष्ट झाला आणि त्याचाच परिणाम क्रुश्चोव्हनें मिळतें घेऊन युगोस्लाव्हियाची मैत्री संपादन केली. बंडखोराला प्रतिष्ठा मिळाली. संपूर्णपणें आज्ञाधारी होते त्यांनाहि असें वाटूं लागलें कीं, बंडखोरी केल्याशिवाय प्रतिष्ठा नाही. त्याचाच परिणाम पोलंड, हंगेरी या राष्ट्रांत घडून आला.

चीनचा मोठा प्रश्न

तथापि आतां रशियापुढें दुसराच एक मोठा प्रश्न उभा राहिला. तो होता चीनचा ! या दोन्ही साम्यवादी राष्ट्रांत पहिल्यापासून तेढ होतीच. स्टालिनच्या

असतात आणि त्यामुळे त्यांना बदलणें अवघड बनतें. समाजकारण अगर राजकारण आकाशांत अगर अवकाशांत चालत नाहीं. कोऱ्या पाठीवर तें लिहिलें जात नाहीं. जुने टाक, जुने बाळकृष्ण मुशीमध्ये घालून त्यांना वितळून नवे करावे लागतात. समाजजीवनाच्या पाठीवर कोरेपणा कधीच येत नाहीं. कोणी म्हणेल कीं ‘श्रीगणेशापासून मी तें करीन तर तें शक्य नसतें ! म्हणून पूर्वींचा एकसंधीपणा आतां साम्यवादी जगांत राहणार नाहीं. तो आतां निरनिराळ्या साखरेंत घोळविला गेला आहे. त्यामुळे त्याचें मूळचें स्वरूप पार बदललें आहे. आतां तर साम्यवादी विचारसृष्टींत राष्ट्रवादाचा आवाजहि ऐकूं येऊं लागला आहे.

कावामध्ये काफिरांनी वांग दिली आहे, म्हणून पूर्वीची स्थिति आता येणार नाही. तथापि आत्ताच भांडणे विकोपाला जाऊन खुनाखुनी होईल व 'करवला' दिसू लागेल हे हि शक्य नाही. :

क्रांतिकार्याची वाटचाल कशी ?

वादाचा मुख्य प्रश्न आतां साम्यवादी राष्ट्रांनीं अन्य राष्ट्रांशीं कसें वागावे हा आहे. एका राष्ट्रांत साम्यवाद शक्य आहे, शक्य झाला आहे. तेव्हां हातीं शस्त्र घेऊन युद्धद्वारे जगभर क्रांति करून तो स्थापन करण्याची जरूरी नाही. शांततेच्या व लोकशाहीच्या मार्गांनींही तो स्थापन होणें शक्य आहे. तो हळूहळू होईल. कार्य होईल, फक्त विलंब लागेल. अशी विचारसरणी रशियाची आहे म्हणून रशियानें सहजीवनाचा, स्पर्धामय सहजीवनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. चीनला तो पसंत नाही. चीन आर्थिक उडीत तोंडघशीं पडला ! याचें कारण जागतिक क्रांतीचा उठाव झाला नाही. रशियानें तो केला नाही असें चीनचें मत आहे. याहिपुढें जाऊन रशियानें अण्वस्त्राबाबत तह केला ही गोष्ट चीनला मार्क्सवादाशीं विद्रोही आहे असें वाटतें. आणि हाच वाद जगभर साम्यवादी पक्षांतून आज चर्चिला जात आहे.

चीनला जे साम्यवादी नाहीत त्यांचा नाश ताबडतोब व्हावा असें वाटतें व तात्पुरतें सुद्धां भांडवलशाही राष्ट्रांशीं जुळवून घेणें हें अयोग्य वाटतें. शांततेच्या मार्गानें कांहीं होईल हें चीनला वाटत नाही. क्रांतीसाठीं युद्ध अपरिहार्य आहे हा चीनचा विचार स्फोटक आहे. शांतिपूर्ण सहजीवन हें जसें कित्येक पाश्चात्य राष्ट्रांना असंभवनीय वाटतें, तसाच हा विचार आहे.

साम्यवादी शक्तीचें विकेंद्रीकरण

तथापि आजची परिस्थिति पाहतां एक गोष्ट स्पष्ट होते; ती ही कीं, साम्यवादी शक्ति विकेंद्रित होत आहे. स्टालिनच्या युगांत तिचें झालेलें केंद्रीकरण कमी कमी होत आहे. एका बाजूला रशिया, जगांतील तंग परिस्थिति कमी व्हावी म्हणून प्रयत्न करीत आहे, तर दुसऱ्या बाजूनें ती तशाच राहावी अशी चीनची इच्छा दिसते. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत अधिक विधायक वृत्ति आली नाहीं तर हें तंग वातावरण चालूच राहील आणि कम्युनिस्ट पक्षांत जगभर जें विचारमंथन चालू आहे त्या योगानें या तंग वातावरणाला आशीर्वाद व आवश्यक तें खतपाणी मिळत राहील !

शांततामय सहजीवन

पूर्व युरोपमधील साम्यवादी राष्ट्रांतून विचारमंथन सुरू असलें तरी मॉस्कोला सोडून तीं राष्ट्रे जाणार नाहींत. मॉस्कोशीं त्यांचे लष्करी संबंध आहेत आणि त्यांच्या राज्याच्या संरक्षणाची हमी त्यांत आहे. वॉर्सा करारानंतर जी भूमिका आतां हीं राष्ट्रे घेत आहेत त्यावरून युगोस्लाव्हियाप्रमाणें हीं राष्ट्रे स्वतंत्र 'प्रज्ञा' दाखवितील हें शक्य नाहीं. तथापि आपल्या स्वतःच्या राज्यकारभारांत तीं स्वतंत्रपणें वावरू लागतील असें दिसतें. कांहीं तशीं वागूं हि लागलीं आहेत. अर्थव्यवस्था, सामाजिक संस्था या पूर्वापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या दृष्टीनें उदारमतवादाकडे अगर शिथिलतेकडे झुकत आहेत. व्यापाराबाबत स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला सवलत करण्याच्या दृष्टीनें अधिकाधिक संबंध जोडीत आहेत. मॉस्कोचें नेतृत्व अमान्य न करतां अन्य पाश्चात्य राष्ट्रांशीं मिळतें-जुळतें घेण्याकडे त्यांचा कल आहे, ही गोष्ट अधिक अनुभवास येऊं लागली आहे; आणि ती प्रवृत्ति वाढली तर शांततामय सहजीवनाबाबत जो विरोध आज पाश्चात्य राष्ट्रांत दिसत आहे तो कमी होईल. पण त्यासाठीं पाश्चात्य राष्ट्रांचें धोरण बदललें पाहिजे. साम्यवादी नेतृत्वांत जसजसें अधिक विकेंद्रीकरण होत जाईल तसतसें हें धोरण यशस्वी होईल.

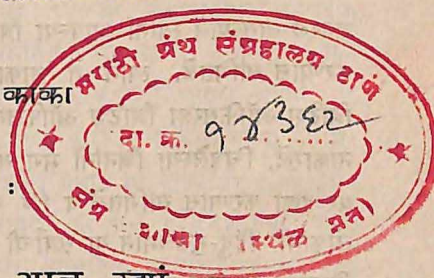
पाश्चात्य राष्ट्रांच्या नेतृत्वात केंद्रीकरण नसलें तरी कांहीं प्रमाणांत गटबाजी आहे ती बंद झाली पाहिजे. कुणी कुणार्शी व्यापार करावा हें सांगण्याची दादागिरी अमेरिकेनं यापुढें करतां कामा नये. नॉटो, सिटो, सियाँटो या संघटनांना आज जें केवळ लष्करी स्वरूप आहे त्यांत बदल करून त्यांना जरा निराळें स्वरूप दिलें गेलें पाहिजे.

मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्थलपत्र.

धनुष्य दि:

..... नवे दि:

सतरांतील काका

: ८ :

काश्मीर काल, आज, उद्यां

काश्मिरी भाषेत एक म्हण आहे की, केशराचें शेत गाढवें खात आहेत. या म्हणीची यथार्थता आज काश्मीरच्या राजकारणांत व तत्संबंधी जी चर्चा सर्वत्र ऐकूं येत आहे त्या वावर्तीत यथार्थ आहे असें वाटतें ! काश्मीरचा प्रश्न मिटला, जखमेनें खपली धरली व हळूहळू युद्धबंदीरेषा कायमची सीमारेषा होईल, कायमची सरहद्द बनेल असा अभिप्राय इंग्लंडमधील अनेक विचारवंत व वर्तमानपत्रवाल्यांनीं हि चार-पांच वर्षांपूर्वी व्यक्त केला होता; इतकेंच नव्हे तर १९५८ च्या ऑक्टोबरमध्ये जी लष्करी क्रांति झाली त्या वेळीं भारतांतील अनेक लोकांनीं या नव्या बनावामुळे पाकिस्तान व भारत यांच्यांतील प्रश्न झपाट्यानें सुटतील अशी आशा व्यक्त केली होती.

टोळीवाल्यांना चिथावणी

१४ ऑगस्ट १९४६ रोजीं भारतभर लीगनें मुक्तिदिन साजरा केला होता व तेव्हांपासून बंगाल व पंजाबमध्ये हिंदूंची कत्तल सुरू झाली होती व हजारोंनीं हिंदु रावळपिंडी, मुलतान, गुजराथ वगैरे भागांतून दिल्लीकडे येत होते. तथापि पंजाबमधील श्रीमंत व जमीनदारवर्ग फाळणीबाबत उत्सुक नव्हता. मुख्य प्रधान खिजर हयातखान हे विरुद्ध होते व त्यांनीं जिनांना सांगितलें कीं ज्या

नद्यांच्या पाण्यावर पंजाब समृद्ध झाला आहे त्या सिंधु, झेलम, चिनाब या नद्या काश्मिरांतून येतात म्हणून काश्मीर स्वतंत्र राहिले अगर् भारतांत गेले तर पाणी मिळणार नाही आणि गुलजार पंजाब उजाड होईल. मग जिनांनी खिजर ह्यातखान याला असे सांगितले की, ईदच्या आंत म्हणजे ऑक्टोबरच्या आंत काश्मीरवर पाकिस्तानचा कबजा होईल. जिना हे पाकिस्तानचे गव्हर्नर जनरल असल्याने त्यांनी आपल्या ब्रिटिश सेनापतीला ताबडतोब काश्मीरवर हल्ला करण्यास सांगितले. त्याने ते नाकारले. कारण भारताचे सैन्य लढाईस येईल, ब्रिटिश ऑफिसरला ब्रिटिश ऑफिसरविरुद्ध लढावे लागेल. म्हणून हल्ला करण्याचे नाकारले. चिडलेल्या जिनांनी मग सरहद्दीवरील टोळ्यांना उत्तेजन देऊन काश्मीरवर हल्ला करण्यास सांगितले व १४ सप्टेंबर १९४७ ला हल्ला सुरू झाला. या क्रूर लोकांनी हिंदु-मुसलमान या सर्वांची सर्सास कत्तल केली. संपत्तीची लूटमार केली. स्त्रियांवर अत्याचार केले.

भारताशी सामीलनामा

महाराजांनी मग भारत सरकारकडे लष्करी मदतीची याचना केली व पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरचा जबरदस्तीने कबजा घेऊन ये म्हणून मदतीची याचना केली. काश्मीर हा हिंदुस्थानचा भाग झाल्याशिवाय मदत करणे कायदेशीर नव्हते आणि म्हणून सामीलनामा करण्याची तयारी महाराजासाहेब यांनी दाखविली. राज्य हे राजाची खाजगी मिळकत नाही म्हणून जुनागडच्या नवाबाने पाकिस्तानशी केलेला करार व सामीलनामा अग्राह्य मानला. तसेच हैद्राबादच्या निजामाने केले असते तर भारताच्या हृदयांत कायमचा खंजीर बसला असता, म्हणून लोकांनी मागणी करावी असा दृष्टिकोन महाराजांपुढे ठेवण्यांत आला व मग महाराजांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पुढाऱ्यांना दिल्लीस पाचारण केले. कारण त्या वेळेस ही परिषद एकमेव लोकप्रतिनिधित्व करीत होती. तिचे पुढारी अब्दुल्ला हे होते. ते दिल्लीस आले. २६ ऑक्टोबर १९४७ साली मंत्रिमंडळाची सभा पं. नेहरू यांच्या निवासस्थानी झाली. नेहरू सामीलनामा करण्याच्या बाबतीत नाखूष होते. कारण उघड होते. त्यांना मौंटबॅटननी महाराजाला पाकिस्तानला मिळण्याचा दिलेला सल्ला माहीत होता. मग पलीकडील खोलीत बसलेले शेख अब्दुल्ला व महाजन आम्ही बसलेल्या खोलीत आले व म्हणाले, “जर संकटसमयी तुम्ही मित्र आम्हांला मदत करणार नसाल तर त्या मैत्रीचा काय उपयोग ?” त्याचा परिणाम झाला आणि सामीलनाम्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या संमतीने महाराजांनी सही

निवडून दिलेली आहे व तिला भारतांत जावें का पाकिस्तानांत जावें हें ठरविण्याचा पूर्ण हक्क आहे. सभासदांना निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यांत काय आहे याची माहिती आहे. गेल्या चार वर्षांत कॉन्फरन्सने काय केलें आहे यावर शिक्का-मोर्तब हवा आहे. निवडणुकीमध्ये भारताशीं केलेल्या सामीलनाम्याबद्दल मान्यता हवी आहे असें आम्हीं सांगितलें आहे, आणि ज्या भागांत आपल्याला सहानु-भूति आहे असें पाकिस्तान म्हणत होतें, त्या भागांतून एकहि मतदार विरुद्ध मताचा निवडून आला नाही. या परिषदेनें जर अखेरचा निर्णय घ्यावयाचा नाही तर मग कोणीं घ्यावयाचा ? मतदारांची तर्चि इच्छा आहे. तुमच्या निर्णयानें काश्मीरचें पुढील भवितव्य ठरणार आहे, एवढेंच नव्हे तर अनंत काळपर्यंत त्या भविष्याचें स्वरूप तुम्हांला ठरवावयाचें आहे.”

दोन्ही राज्यांमार्गे दोन आदर्श

५ नोव्हेंबर ५१ रोजी घटना-परिघटनेत केलेल्या भाषणांत शेखसाहेब म्हणाले, “ भारताशी केलेल्या सामीलनाम्याबद्दल गुणदोषदृष्टीने मी विवेचन करू इच्छितो. यांतील सार असे आहे की, या दोन्ही राज्यांमार्गे दोन आदर्श आहेत. भारतीय काँग्रेसने संस्थानी प्रजेची बाजू घेऊन व तिच्या स्वातंत्र्यासाठी मोठा त्याग केला आहे, मोठी मदत केली आहे, म्हणून हिंदुस्थानांत सामील होण्यामध्ये पुनः आम्ही सामंतशाहीत सांपडू अगर हुकूमशाहीत सांपडू हा धोका नाही. राज्याचे स्वरूप त्याच्या घटनेत दिसून येते. भारतीय घटना निधर्मी लोकशाही असून स्वातंत्र्य, समता व न्याय यांवर ती आधारलेली आहे. आधुनिक लोकशाहीची सर्व तत्त्वे त्यांत समाविष्ट आहेत. आणि म्हणून काश्मीरच्या मुसलमानांना सामील होण्यांत धोका नाही. धार्मिक गोष्टीवर भर देऊन गटबाजी करण्याची वृत्ति हे साम्राज्यवादाचे देणे आहे. कुठल्याहि आधुनिक राज्यांत कृत्रिम वर्गवारी निर्माण केल्यास प्रगति व संपत्ति राष्ट्राला प्राप्त होत नाही. भारतीय संविधानांत धर्माधिष्ठित राज्याचा संपूर्ण इन्कार केला आहे. आणि निधर्मी राज्य ज्यामध्ये सर्व नागरिकांचे हक्क, धर्म, जात, रंग, अगर वर्ग यांना बाजूला सारून कार्यान्वित होतात तेथेच प्रगति होते. आणि तेथेच मध्ययुगीन प्रातिक्रान्तिवाद्याला टोला बसतो.”

आतां भारतावरोबरच सर्व कांहीं

काश्मीरच्या घटनासमितीतच ही त्यांची विचारसरणी प्रथम मांडली असे नव्हे. ७ मार्च १९४९ रोजी ते म्हणाले, “ भारताबरोबर काम करावयाचें व

व सर्वांवावत सहिष्णुता अशी आहे आणि त्यामुळे लीग व कॉन्फरन्स कधीच जवळ येऊं शकत नाहीं. भारतीय काँग्रेस व नॅशनल कॉन्फरन्स एकत्र आल्या याच कारण दोन्हींमधील समान आदर्श व समान श्रद्धा होत. शिवाय काश्मीर-वर हल्ला केला त्या वेळीं भारत मदतसि धावून आला. म्हणून काश्मीरचा सामील-नामा अखेरचा (फायनल) आहे.”

पठाणांबद्दल द्वेषभावना

७ जुलै १९४८ रोजी जम्मू-पठाणकोट रस्त्याचें उद्घाटन झालें. त्या दिवशीं पंडितजी म्हणाले कीं, “पाकिस्तान हें मत्सर व द्वेष यांवर आधारलेलें आहे. टोंगवाजी व लबार्डीतून त्याची निर्मिती झाली आहे.” तीच विचार-सरणी शेखसाहेबांची होती. १६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तात्पुरत्या सरकारचे प्रमुख म्हणून बोलतांना शेखसाहेब म्हणाले, “आक्रमण करून जयाचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या लोकांनीं किती नीच कृत्यें केलीं आहेत याचा अनुभव गेल्या महा-युद्धांत जगाला आला आहे. तथापि काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी आक्रमकांनीं जें केलें, जी नीचतेची पातळी गांठली, त्याला जगाच्या इतिहासांत तोड नाहीं. टोळीवाज पठाण हे पुढें होते. पण सारी साधनसामग्री पाकिस्तानची होती. त्यांच्या कृत्याचें नियंत्रण व निर्देशन मध्यवर्ती अशा केंद्राकडून होत होतें. त्यांचा उद्देश बंदूक आमच्या छातीवर रोखून पाकिस्तानचा कवजा काश्मीरवर बसवावयाचा होता. ज्यांनीं ह्या निर्दय आक्रमकांना उचलून धरलें व ज्यांनीं यांना काश्मीरच्या जनतेचे उद्धारक म्हणून गौरविलें ते सर्व इतिहासाच्या पुढें अपराधी ठरतात. या आक्रमकांनीं स्त्रिया पळविल्या, भ्रष्टविल्या, त्यांच्यावर बलात्कार केले, मुलांच्या कत्तली केल्या व जें जें लुटतां येण्यासारखें होतें तें तें लुटून नेलें. पवित्र कुराणाचा अपमान केला व मशिदींना वेष्ट्यालयें बनविलीं व आज प्रत्येक काश्मीरीच्या मनांत या आक्रमक पठाणांबद्दल व त्यांना भडकविणाऱ्या पाक पुढाऱ्यांबद्दल द्वेषाची भावना आहे.”

पाकिस्तानचें क्रूर स्वरूप

५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी सुरक्षा समितीपुढें बोलतांना शेखसाहेब म्हणाले कीं, “जम्मू आणि काश्मीर यांच्या प्रश्नांत पाकिस्तानला कांहींहि भूमिका नाही. ती गोष्ट मान्य करण्यास मी तयार नाहीं. आम्ही काय करावें व काय करूं नये हें सांगण्याचा पाकला हक्क नाही. पाकचा परिचय मुझफराबाद, बारामुल्ला व जम्मू-

मौंटबॅटन यांनीं हें प्रकरण युनोकडे नेण्याची कल्पना पंडितजींच्या मनांत भराविली. मंत्रिमंडळानें नाखुषीनें या गोष्टीला मान्यता दिली. काश्मीरमध्यें आपण हस्तक्षेप करूं नये अशी विचारसणी डॉ. आंबेडकर यांची होती. यूनोकडे हा प्रश्न न्यावा या गोष्टीस गांधींची मान्यता आहे असें मंत्रिमंडळापुढें सांगितलें गेल्यानें मंत्रिमंडळानें या गोष्टीस मान्यता दिली. तथापि सैनिकी कारवाई चालूं ठेवावी असा कांहींनीं आग्रह ठेवला. पण सैनिकी दृष्टिकोन बाजूला ठेवून नेहरू यांनीं आपलें मत सेनापतीवर लादलें. त्यांच्या मते जशी भारताची फाळणी झाली तशी काश्मीरची व्हावी व तशी परिस्थिति निर्माण झाल्यास प्रश्न सुटेल, असें प्रामाणिकपणें त्यांना वाटलें असेल; पण प्रत्यक्ष युद्धबंदी रेषा निश्चित झाल्यावर त्यांचें मत बदललें, असें मानण्यास जागा आहे.

अमेरिकेचा मनसुबा

१ जानेवारी १९४९ रोजी युद्धतहकुत्री झाली. युद्धबंदीच्या वेळीं जीं सैन्ये होती, त्याचा विचार करून सीमा आंखली गेली. १ जानेवारी १९४९ पासून युनोमध्ये अनेक वेळां काश्मीरचा प्रश्न आला. अनेक तज्ज्ञ व अनेक मध्यस्थ धाडण्यांत आले. पण प्रश्न मिटला नाहीं. युनोच्या युद्धतहकुत्रीच्या ठरावान्वयें पाकिस्ताननें आपलें सैन्य काढून घ्यायचें होतें तें त्यानें काढलें नाहीं. ठरावाप्रमाणें आचरण केलें म्हणून जनमत करण्याचें कारण उरलें नाहीं. जेव्हां भारतीय सैन्य मोठ्या संख्येनें काश्मिरांत आलें, तेव्हां पाकिस्तानच्या सेनापतीनें त्याला विरोध करण्याचा सल्ला दिला नाहीं, तर सारा काश्मीर भारत व्यापील व त्यामुळें पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण होईल असें त्यानें सांगितलें. उघड रीतीनें पाकिस्तानचें सैन्य काश्मीरमध्ये दाखल झालें. युनोच्या बैठकींत पाकिस्तानला आक्रमक ठरविण्यांत आलें. काश्मीरमध्ये झालेला पराभव पाकला भरून काढावयाचा होता व आहे. त्या दृष्टीनें पाकिस्ताननें आंतरराष्ट्रीय राजकारण खेळण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेला जो काश्मिराचा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यांत राहिला त्याचा उपयोग साम्यवादी राष्ट्रांविरुद्ध उभारलेल्या फळीसाठीं करण्याची संधि मिळाली. रशिया व चीन यांना चारी बाजूंनीं घेरण्याच्या दृष्टीनें जी एक न्यूनता मध्यपूर्वेपासून अतिपूर्वेपर्यंत होती ती गिलगिट हा भाग पाकिस्तानांत आल्यानें भरून निघाली आणि त्या ठिकाणीं अमेरिकेचे हवाई अड्डे आले. अमेरिकेच्या संरक्षणयोजनेंत पाकिस्तानला सियाटो व मिडोमध्ये स्थान दिल्यानें तो त्यांत सामील झाला. पाकिस्तानची परराष्ट्रीय नीति अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय नीतीची दासी झाली. काश्मीरचें शासन

कृत्यांना सुरुवात झाली होती. सरहद्दीवरील कटकटी तर सतत चालू होत्या व आहेत. आझादकाश्मीर म्हणजे गुंडांचें व गटवाजीचें आगर झालें होतें. १९५९ मध्ये आझाद काश्मीरने आपण स्वतंत्र राष्ट्र आहोंत व या भूमिकेला पाकने मान्यता दिली आहे, असें जाहीर केलें. या गोष्टीचे दूरवर परिणाम काय होतील या गोष्टीसंबंधी प्रस्तुत लेखकानें पंडितजींना कळविलें होतें ! आझाद काश्मीर स्वतंत्र म्हणून त्यावर युद्धतहकुत्री शर्तीचें बंधन नाही. त्यांनीं कांहीं आक्रमण केलें तर पाकिस्तान जबाबदार नाही. त्याचप्रमाणें त्यांना शस्त्रासैन्य पुरवून पाकिस्तानला नामानिराळें राहतां येईल व यावर उपाय म्हणून काश्मीरवर पाकिस्तानच्या वाजूनें कुणीहि कोठेंहि हल्ला केला तर तें भारताविरुद्ध युद्ध पुकारलें गेलें आहे अशी घोषणा नेहरू सरकारनें करावी म्हणून प्रस्तुत लेखकानें सूचना केली होती. काश्मीरचा प्रश्न लोंबकळत ठेवावा म्हणजे भारत समर्थ होणार नाही, समृद्ध होणार नाही आणि आशियाचें नेतृत्व त्याला मिळणार नाही ही एक विचारसरणी अमेरिकेच्या व ब्रिटनच्या वरच्या राजकीय वर्तुळांत होती ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. भारत हा लोकशाहीप्रधान आहे. पण समाजवादी आहे किंवा होणार ही गोष्ट अमेरिकेच्या राजकारणाला इष्ट नव्हती किंवा नाही. म्हणून पाकिस्तानचा शह अमेरिका कायम ठेवीत आहे. सैनिकी व औद्योगिक मदत पाकिस्तान मिळवीत आहे. काश्मीरच्या पराभवाचा बदला घ्यावयाचा आहे व पूर्व-पश्चिम पाकिस्तानांना जोडणारा एक पट्टा उत्तर हिंदुस्तानांत त्यांना हवा आहे. पाकिस्तानचें मत या बाबतींत घट्ट आहे, हट्टी आहे. तें दोलायमान नाही. साधन-शुचिता या गोष्टीला पाकिस्तानच्या राजनीतींत स्थान नाही. या सर्व गोष्टी लक्षांत घेतां काश्मीरच्या बाबतींत निश्चित भूमिका भारतानें घ्यावी अशी विचारसरणी अनेक लोक पूर्वीपासून मांडीत आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांत काश्मीरच्या प्रश्नामुळे हिंदुस्थानला जी भूमिका घ्यावी लागत आहे ती केविलवाणी आहे. युनॉतून हा प्रश्न कांहीं वैध कारणासाठीं काढून घेतां येत नसला तरी हिंदुस्थाननें चर्चेत भाग घेऊं नये असेंहि अनेकांनीं पूर्वीपासून सुचविलें आहे. तथापि काश्मीरचें हाडूक दाखवून युनोमध्ये भुतावळ उठविण्यास पाकिस्तानच्या भुट्टेला बरेंच यश मिळालें आहे व भारतामध्ये हजारों पाकिस्तानी विग्नपरवानगी राहात आहेत व त्याची दखल अद्याप पुरेशी घेतली जात नाही.

पाकिस्तानी प्रचारामुलें सुटका

पूर्व बंगालमधून १५ लाख मुसलमान भारतहर्दीत गेल्या दहा वर्षांत आले आहेत. फाळणीनंतर सुमारे ८५ लाख हिंदु भारतांत आले आहेत. आणि

ही सर्व गोष्ट नियोजनपूर्वक होत आहे. भारत सरकार व पोलीस एक तर भ्रमांत आहेत, अगर जाणूनबुजून या गोष्टी करित आहेत. याच्या उलट काश्मीरमध्यें पाकिस्तानी मुसलमानांना प्रवेश मिळणें दुरापास्त आहे. पण कांहीं काश्मिरी मुसलमान पाकिस्तानचा प्रचार करित आहेत. घातपाती कृत्यें करित आहेत. १९५८ सालीं घातपाती कृत्यांत शेख अब्दुल्ला यांचा हात आहे म्हणून काश्मीर सरकारने त्यांच्यावर खटला सुरू केला. शेखसाहेबांची बायको, मुलगा व जावई उघडपणें भारताविरुद्ध प्रचार करित होती व आहेत. चीनचें आक्रमण होईतों-पर्यंत कांहीं उठाव करण्याची संधि पाकिस्तानला मिळाली नाही. चीनचें आक्रमण ऑक्टोबर १९६२ मध्यें झालें व तेव्हांपासून अमेरिकेची लष्करी मदत भारताला मिळूं लागली. चीननें नेफा सोडला व भारताला मिळणारी मदत पाकिस्तानविरुद्ध वापरण्यांत येईल असा आक्रोश पाकिस्ताननें सुरू केला आणि गेल्या फेब्रुवारी महिन्यांत युनोपुढें पुन्हा काश्मीरचा प्रश्न आला आणि मार्च-अखेर तो प्रश्न तहकूब करण्यांत आला. ५ मे ६४ ला तो पुनः यावयाचा होता. शेखसाहेबांचा खटला चार वर्षे चालूच होता. लक्षावधि रुपये त्यावर खर्च झाले होते व कोर्ट म्हणजे प्रचाराचा रंगमंच बनला होता. आणि आंतरराष्ट्रीय जगांत पाकिस्ताननें केलेल्या प्रचाराला भिऊन जाऊन कारण नसतांना शेख अब्दुल्लांची सुटका पंडितजींच्या संमतीनें मुख्य मंत्री सादिक यानां केली.

हजरतबाल-प्रकरण

डिसेंबर १९६३ अखेर श्रीनगर येथे हजरतबाल प्रकरण उमटलें. बक्षी मंत्रिमंडळ तिसऱ्या निवडणुकीनंतर अप्रिय झालें. दडपशाही व भ्रष्टाचार यांना मर्यादा राहिली नाही. कोटि रुपयांची मिळकत बक्षीबंधूनी केली असे उघड आरोप करण्यांत आले. त्याच वेळीं कामराज योजनेच्या बुरख्याखाली बक्षी यांनीं राजीनामा देऊन सुटका करून घेतली. त्यांची इच्छा आपला भाऊ मुख्य प्रधान व्हावा अशी होती, पण लोकांनीं ती ऐकली नाही. शमसुद्दीनला पाठिंबा दिला व त्याची राजवट खतम करावी यासाठीं हजरतबालचा कट करण्यांत आला असें वर्तमानपत्रांतून बोललें जात होतें. जी जाळपोळ झाली ती बक्षींच्या मिळकतीची. हिंदु-मुसलमान हा प्रश्न तेथे नव्हता. दोन दिवस सारें श्रीनगर कृति-समितीच्या तंत्रांत होतें. तिचे अध्यक्ष मसुदी हे पाकिस्तानविरोधी पण स्वतंत्र काश्मीर असावें या मताचे होते.

सुटकेचा विपरीत परिणाम

जानेवारीच्या पहिल्या तारखेस प्रस्तुत लेखक व लालबहादुर शास्त्री यांची या प्रकरणाबाबत चर्चा झाली. या प्रकरणातून अनेक अनर्थकारी घटना निघतील म्हणून मध्यवर्ती सरकारने तात्पुरते काश्मीर शासन हातीं घ्यावे व जरूर पडलें तर लष्करी अंमल सुरू करावा अशी विचारसरणी प्रस्तुत लेखकानें मांडली. तसाच सध्या श्रेष्ठ मुलकी अधिकाऱ्यांनीं दिला, असें पुढें कळलें. लाल बहादूर यांनीं काँग्रेसच्या 'तात्पुरत्या' (अँडहॉक) नीतीला अनुसरून शाब्दिक समझोता केला व सादिक यांची निवडणूक मुख्य प्रधान म्हणून. एकमतानें—अर्थात् वरवरच्या—घडवून आणली. तेथील परिस्थिति सुधारली नाही आणि काश्मीरच्या परिस्थितीमुळे पूर्व पाकिस्तानमध्ये नियोजनपूर्ण नियोजन झालें. लक्षावाधि हिंदु भारतांत आले. मुकी व संयमी अशी वन्य जमातींतील जनता खवळली. कारण या निर्वासितांत वन्य जातींतील व खिश्न जातींतील जनता अधिक होती. ओरिसा व पश्चिम बंगालमध्ये दंगे झाले. कलकत्त्यांत दंगे झाले. भारत सरकारनें ते आटोक्यांत आणले. तथापि असेच दंगे पूर्वबंगालमध्ये दर पांच-सहा महिन्यांनीं होतच राहणार व पुढील दहा-पंधरा वर्षांत पूर्व पाकिस्तानांत हिंदु राहणार नाही. तसें झालें म्हणजे पंजाबी पाकिस्तान्यांचें वर्चस्व राहिल हें उघड आहे; तें घडवून आणण्याचा हेतु आयुक्तांनाचा आहे. पूर्व बंगालमधील मुसलमान ते जाणून आहेत. म्हणून तेथें मोठा उठाव झाला आहे. काश्मीरमध्ये अस्वस्थता, हिंदुस्थानमध्ये अस्वस्थता, पूर्व बंगालमध्ये अस्वस्थता ही परिस्थिति असतांना अब्दुल्लांची सुटका करण्याचा हा निर्णय एक शोकान्तिका ठरणार आहे. अब्दुल्लांची सुटकाच झाली असें नव्हे तर त्यांचा एक राज्याभिषेकच झाला आहे. या सुटकेचा परिणाम, शेखसाहेबांच्या भाषणांचा परिणाम व त्यांवर केलेलीं भाष्ये संतापासून पंतापर्यंतचीं या सर्वांचा परिणाम काश्मीर, भारत व जग यांवर होणार आहे हें निर्विवाद; म्हणून या सर्वांचा विचार केला पाहिजे.

अब्दुल्लांची विसंगत भूमिका

शेखसाहेबांची सुटका झाल्यापासून त्यांनीं मुलाखती, भाषणे व चर्चा यांची गर्दी उसळून दिली आहे. हल्लीं त्यांनीं केलेलीं वक्तव्ये पूर्वीं केलेल्या वक्तव्यांशीं विसंगत आहेत. त्यांची वृत्ति स्थिर नाही हाच त्याचा अर्थ आहे. जी गोष्ट पक्की व कायमची झाली त्या बाबतींत पुनर्विचार याचा अर्थ इति-

तें निश्चित करण्याच्या कामीं काश्मिरी जनतेच्या इच्छा प्रधान मानल्या पाहिजेत. (३) काश्मीरला एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आहे व याच संदर्भात ते म्हणाले आहेत कीं, भारत व पाकिस्तान राहिलें तर काश्मीर राहिलें. काश्मीर हा भारतखंडाचा एक भाग आहे. तथापि निश्चित अशी योजना त्यांनीं अद्यापि मांडली नाहीं. त्यांचे आध्यात्मिक मित्र राजकीय प्रेरक आणि या प्रश्नांत साथ देणारे साथी या सर्वांनीं अनेक सूचना केल्या आहेत. या साऱ्या सूचना गेल्या पांच-सात वर्षांत अमेरिकेच्या मार्फत अनौपचारिकपणें मांडल्या गेल्या आहेत. कुठल्याहि सूचनेंत नावीन्य असें नाहीं. काश्मीरचा प्रश्न मिटला आहे ही भूमिका भारतानें सोडतां कामा नये. आणि काश्मीरचा प्रश्न मिटला नाहीं या सत्रवीवर अन्य घटक-राज्यांपेक्षां अधिक स्वायत्तता काश्मीरला दिल्यास हिंदुस्थानची एकता व ऐक्यभाव विस्कळित होईल. क्रिप्सच्या योजनेन हेंच तत्त्व होतें. म्हणून काँग्रेसनें ती नाकारली आणि आज एका घटक-राज्याला अधिक स्वायत्तता दिली तर घटना ठिसूळ होईल व संघराज्य (फेडरल स्टेट) हें संयुक्त राज्य (कॉन्फिडरेशन) होईल. आर्थिक प्रगतीचा वेग आणखी कमी होईल. भावनात्मक ऐक्य पूर्णपणें कानसलें जाईल. प्रांतीयता वाढेल.

भारतानें ठाम भूमिका घ्यावी

म्हणून काश्मीर प्रश्न मिटला आहे अशी ठाम भूमिका भारत सरकारने घेतली पाहिजे. इतकेच नव्हे तर काश्मीर भारतांत राहिल पण भारताचे राहणार नाही अशी कोणतीही योजना मान्य करता कामा नये. लाल बहादूरशास्त्री यांनी, शेवटी लोकांची इच्छा मानली जाईल असे आश्वासन दिले आहे व त्यांतून काश्मीरचा प्रश्न अनिर्णित आहे असा अर्थ शेखसाहेब काढत आहेत. उद्यां जर भारतातील पूर्वीच्या संस्थानांतील प्रजेने हां हक्क मागितला तर लाल बहादूरना मोठा पेचप्रसंग पडेल. आज राजधानीत स्पष्ट व यथार्थ भूमिका कोणी घेत नाही. शेखसाहेब म्हणत आहेत की, काश्मीर प्रश्नांत पाकिस्तानची संमति हवी आहे, ही तर अतिशय घातुक विचारसरणी आहे व तिचाच फायदा हिंदुस्थानांतील मुसलमान घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत व ते उघड उघड मोठ्या प्रमाणांत भारताविरुद्ध वागू लागतील व भारतामध्ये अशांतता निर्माण करतील.

काश्मीरचें असें खास व्यक्तिमत्त्व आहे हा दावा थोडा खरा, बराचसा खोटा आहे. तसें पाहिलें तर एका शासनाखालीं असल्यानें थोडें वैशिष्ट्य त्या त्या घटक-राज्याला अगर प्रदेशाला स्वाभाविकच येतें. तथापि काश्मीरची अशी

णार इथपर्यंत होईल व देशांत अराजक माजेल. तेव्हा हा उपाय म्हणजे जनमत-
गणनेचा उपाय (प्लेबिसाइट) हा भारताचा नाश करणारा व अराजक माज-
विणारा आहे.

यांत अर्थहि नाही, अध्यात्महि नाही

आणि हे सर्व प्रश्न शेखसाहेबांची मुक्तता करून अदूरदृष्टीने देशापुढे व जगापुढे मांडले गेले आहेत. आयुवखान यांनी आपण केव्हांहि बोलणी करण्यास तयार आहोंत व हे प्रश्न सोडविण्याच्या कार्यां भारताने सूचना मांडाव्यात. मांडलेली कोणतीहि सूचना मान्य करावयाची नाही ही जनां जिनांची नीति पाकिस्तानचा स्वभावधर्म झाला आहे. भारतातील कांहीं मंडळी केवळ सिद्धान्त-प्रेमासुळे बोलत असतात. विनोबांना आदर दाखवून सुद्धा असे म्हणावे लागते की, या प्रश्नांचे संपूर्ण धागेदोरे, गुप्त व सुप्त अर्थ त्यांना पूर्णपणे माहित नाहीत. जयप्रकाश हे तर उघड उघड अमेरिकेच्या विचारांशी सहमत आहेत. आणि या सर्वांच्या विचारांचा उपयोग धूर्त पाकिस्तानीने मुत्सद्देगिरीने आपल्या प्रचारार्थ करित आहेत. शेजारचे राष्ट्र मित्र असावे हें मान्य. पण त्याची मैत्री संपादन करण्यासाठी वाटेल ती किंमत देणे यांत अर्थहि नाही व अध्यात्माहि नाही. भारताने कुठलीहि सूचना करावी व ती जर काश्मीरच्या लोकांना पसंत असेल तर ती आम्हांला मान्य आहे असे मार्च १९६१ मध्ये आयुव यांनी सांगितले होते. त्याचीच री पाकिस्तानचा परराष्ट्रमंत्री कादीर यांनी एप्रिल १९६१ मध्ये ओढली. लेफ्ट. जनरल शेख यांनी जुलैमध्ये असे सांगितले की, जनगणनाव्यतिरिक्त दुसरी सूचना हिंदुस्थानाने सुचवावी. तिचा विचार होईल.

या सर्व वक्तव्यांमार्गे काश्मीरचा प्रश्न अनिर्णित आहे ही भूमिका आहे, व तीच भूमिका शेखसाहेब उचलून धरीत आहेत. भारताच्या लोकशाहीत व तिच्या घटनेत भाषण-स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. पण त्याला कांहीं मर्यादा आहेत. त्यांचें उल्लंघन शेखसाहेब मोठ्या प्रमाणांत करीत आहेत.

जागतिक युद्धाचें आवाहन !

गेल्या कांही दिवसांत शेवसाहेबांच्या भाषणांतून पूर्वाहतका अहंमन्यपणा किंवा अहंकार दिसून येत नाही. अशी सूचना आतां पुढें येत आहे कीं, काश्मीर-प्रत्ये निवडणुका व्हाव्यात व त्याहि बाबतींत तसें केलें तर चूक होणार आहे. निवडून येणारे लोक पुनः स्वयंनिर्णयाचा हक्क पाहिजे असें म्हणतील व मग

: अतरीतील काका :

: ९ :

काँग्रेसमधील नवागत

मराठी भाषा जेथे बोलली जाते त्या सर्व विभागाचें एक स्वतंत्र व एक-संघ राज्य निर्माण होऊन आतां चार वर्षे पूर्ण झालीं आहेत. भाषिक राज्यावावृत ज्यांचे कांहीं गैरसमज होते ते गैरसमज या काळानें अनाठाई ठरविले आहेत. आणि हा इतिहास पाहतां प्रथम पंचवार्षिक योजनांचा प्रपंच करण्याच्या अगोदर भाषिक राज्यांची रचना पूर्णत्वास नेण्यावर भर देण्यांत आला असता, तर नंतर जी कडुता निर्माण झाली आणि जो राष्ट्राचा बहुमोल काळ व्यर्थ गेला तो गेला नसता. शिवाय नंतर जें पाणीवांटप आणि सीमाविषयक बांडगुळी प्रश्न निर्माण झाले, तेहि टळले असते असें वाटूं लागतें. कारण त्या वेळीं देश देवाणघेवाणीच्या मनोवृत्तींत होता. काँग्रेस-संघटना पूर्णपणें जनमत व्यापून होती व संघटनेंतल्या मातबर पुढाऱ्यांनीं घेतलेले निर्णय जनतेनें शिरोधार्य मानले असते.

असे. सांडलेल्या दुधावावृत रुखरुख करण्यांत कांहींच अर्थ नसतो. महाराष्ट्राचें एकभाषी राज्य उशिरानें कां होईना, पण झालें व तें झाल्यामुळें एका विशाल भूखंडाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक पुनर्रचनेस चालना मिळाली याबद्दल समाधान अवश्य वाटलें पाहिजे. एकभाषी राज्य झाल्यामुळें महाराष्ट्रांत प्रगतीचें व नवविचाराचें एक नवयुग निर्माण झालें ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या कट्टर शत्रूंनाहि कबूल करावी लागेल.

महाराष्ट्राबद्दल परप्रांतीयांचेच नव्हे तर आपले म्हणविणारांचेहि फार
मयानक गैरसमज होते. आजहि ते कोठें कोठें मूळ धरून आहेत. पण महाराष्ट्र
राज्य झालें व त्यानें शासन आणि आर्थिक प्रगति यासंबंधांत जें ओज दाखविलें
त्यामुळें हे गैरसमज आपोआप वितळले आहेत. त्याचें श्रेय अवघ्या मराठी
माणसाला-मुंबईपासून नागपूरपर्यंत आणि पुण्यापासून वेढगांवपर्यंत पसरलेल्या
मराठी माणसालाच आहे.

महाराष्ट्र निर्मिति दिनाच्या या प्रसंगाने आज आमची प्रगति जशी आमच्या डोळ्यांपुढे उभी राहिल, त्याचप्रमाणे आमच्या या मराठी भाषिक राज्याचे जे काही भाग आम्हांला नाकारण्यांत येत आहेत त्यांचीहि आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. वेळगांवचा प्रश्न आहे. गोवा अजून आम्हांला मिळावयाचा आहे. आमच्या गोदा, कृष्णा या नद्यांचे पाणी आमचे नाही असे म्हटले जाते तोहि वाद मिटावयाचा आहे. आमच्या अडचणीहि लौकरच दूर होतील अशी आशा या मंगलदिनी आपण करू या. महाराष्ट्र-निर्मित दिनाच्या या अवसरावर गोव्यांत मडगांव येथे मराठी साहित्यसंमेलनाचे अधिवेशन भरत आहे. या अधिवेशनाला गोव्यांतील जनतेचा हार्दिक पाठिंबा लाभला आहे ही शुभ घटनाच म्हणावयास हरकत नाही.

महाराष्ट्राला आपल्या सर्व मराठी भाषिकांची मंगलमय प्रगति साधा-
वयाची आहे. ती साधीत असतांच देशाचेंहि मंगल करावयाचें. त्यासाठीं
महाराष्ट्र तन, मन आणि धन देतच आहे. पुढेंहि देतच राहील. आणि
त्याबरोबर लोकशाही मार्गानें आपले न्याय्य हक्क बजावून घेत राहील. आमचे जे
बांधव आमच्यापासून तूर्त तोडले गेले आहेत त्यांनीं ही गोष्ट लक्षांत ठेवावी कीं
त्यांना आम्ही आमच्यांत घेणारच आहोंत.

१८८५ सालीं काँग्रेस अस्तित्वांत आली व तिचें पहिलें अधिवेशन मुंबई येथें झालें. वास्तविक तें पुणें येथें व्हावयाचें, परन्तु पुण्यास त्या वेळीं सांथ असल्यानें तेथें तें होऊं शकलें नाहीं. सुरवातीचा तिचा उद्देश मर्यादित होता. देशाच्या राज्यकारभारांत कांहीं नोकऱ्या व कांहीं हिस्सा मिळावा व देशांत प्रतिनिधित्व असलेल्या राजकीय संस्था अस्तित्वांत याब्यात असा उद्देश होता. १८८५ ते १९०० अखेरपर्यंत काँग्रेसचा विस्तार होत गेला. तिचे सभासद सामान्यपणें मध्यमवर्गीय होते. कांहीं श्रीमंत व जमीनदार मंडळी पण तिच्या क्षेत्रांत दिसत होती. तिचें नेतृत्व, विद्वत्ता व चारित्र्य, व्यवहार व चातुर्य यांनीं

सजल्लें होतें. पण तिचें मुख्य काम जें लोकांना जाग्रत करावयाचें, राजकीय शिक्षण द्यावयाचें तें सामान्यपणें वृत्तपत्रद्वारां केलें जात होतें. वर्षातून एकदां काँग्रेस अधिवेशन होई, ठराव होत, उत्कृष्ट भाषणें होत व नाताळांतलि ३ दिवसांचा हा तमाशा समाप्त होई.

भूक शांत झाली नाही

१९ व्या शतकाच्या अखेर काँग्रेसची चळवळ लोकांत पसरू लागली. आणि मोठमोठ्या शहरांतून तिच्या संघटनेच्या शाखा निघू लागल्या. ३ दिवस होणारी चर्चा प्रांताप्रांतांत होऊ लागली. प्रचलित प्रश्न विशेषतः आर्थिक व राजकीय चर्चिले जाऊ लागले, वृत्तपत्रे वाढली, ग्रंथालये व सभा आतां मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्या. काँग्रेसच्या ठरावामागे हलकें हलकें जनशक्ति निर्माण होऊ लागली. १८९३ साली पहिला काँग्रेसला कायदा करण्यांत आला. थोड्या प्रमाणांत केंद्रीय व प्रांतांतील कायदेमंडळांत निवडून आलेले प्रतिनिधि बसू लागले. 'भूक भाकरीची, घांस भुईमुगाएवढा' यामुळे भूक शांत तर झालीच नाही, उलट आपण फसविले गेलो आहोत या जाणिवेनें जनमत संतप्त होऊ लागले आणि ते संतप्त मन निरनिराळ्या तऱ्हेनें अभिव्यक्त होऊ लागले. मोर्चे, सत्याग्रह हे अद्याप काळाच्या उदरांत होते. अर्ब, विनंत्या निरुपयोगी म्हणून बाजूला फेकल्या गेल्या होत्या. लोकशक्ति प्रभावी होत होती. पण उपयुक्त व उचित अशी अभिव्यक्ति तिला सांपडत नव्हती. शतकाअखेर मोठमोठ्या सभा भरू लागल्या त्याचबरोबर जपानचा रशियाविरुद्ध जय, यामुळे भारतीयांच्या मनामध्ये एक अपूर्व उत्साह निर्माण झाला. इंग्लंडनें भारतांतील उद्योगधंदे शंभर वर्षे कारवाई करून हाणून पाडले होते. कांहीं कापडगिरण्या निघाल्या होत्या, पण इंग्लिश माल महाग पडूं नये म्हणून या गिरण्यांच्या येथील उत्पादनावर कर लादण्यांत आले होते. दुष्काळ, बेकारी व निर्भेळ दारिद्र्य, निरपेक्ष दारिद्र्य यांनीं जनता गांजली होती. आर्थिक वर्चस्वानें भारत कायमचा गुलाम बनला आहे, दरिद्री झाला आहे ही गोष्ट दादाभाई नौरोजींपासून रावसाहेब रानड्यांपर्यंत अनेक नेत्यांनीं स्पष्ट केली होती. या गोष्टीविरुद्ध विरोधाचा उठाव रचला जात होता. याशिवाय कांहीं जुलमी कृत्यांमुळे प्रक्षोभ उत्पन्न झाला होता आणि त्याचा परिणाम इंग्रज अधिकाऱ्यांचे खून होण्यांत होऊ लागला होता.

ठरावाचा आवाज पोहोचला नाही, पिस्तुलांचा आवाज पोहोचला. दडपशाहीला सुरुवात झाली. दडपशाहीला सुरुवात म्हणजे सत्तात्यागाची नांदी उठते. हाच अनुभव पुढे आला. नव्या विचारांची मंडळी काँग्रेसमध्ये निर्माण झाली. स्वराज्य, सुराज्य, स्वावलंबन, बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षण या चार तत्त्वांनी नवीन पक्ष सुसज्ज झाला होता. १९०६ मध्ये कलकत्ता काँग्रेसमध्ये स्वराज्य शब्द प्रथम उच्चारला गेला आणि एक शब्द केवढी क्रांति करू शकतो याचा अनुभव देशांतील प्रजा व राज्यकर्ते यांना आला. नदीचे पाणी थांबत नाही. मोठ्या अडथळ्याला वळसा घालते. किरकोळ फोडून उघडून पुढे जाते. प्रवाह मार्गे तोंड वळवत नाही. स्वातंत्र्याचे युद्ध म्हणजे बापाने मुलाकडे द्यावयाचा वारसा. ते एकदां सुरू झाले म्हणजे ज्याचा अंत स्वातंत्र्यप्राप्तीतच होतो ह्या विश्वासाने काँग्रेसचे राजकारण बदलू लागले. नव-नेतृत्व आले. दीर्घदृष्टि जुन्यांनी त्याचे स्वागत केले. सत्ताभिलाषी पण समय न समजणाऱ्यांनी विरोध केला आणि त्याचा परिणाम सुरतेत काँग्रेसची शकले पडली. नवनेते नव्या समाजाच्या आकांक्षा घेऊन हद्दपार झाले. कारागृहांत गेले, अनेक फांशीच्या तख्तावर चढले, जुने नेतृत्व अकर्तृत्वाच्या बरणीत पडून राहिले, आणि मग त्यांत कृमिकीटक निघणे स्वाभाविक होते. अशी परिस्थिति १९१४ च्या जूनपर्यंत होती.

लोकमान्य सुटल्यानंतर

१९१४ च्या जूनमध्ये लोकमान्य सुटले, आणि ३-४ महिन्यांतच पहिले महायुद्ध सुरू झाले. टिळकांनी हा प्रसंग ओळखून धोरणाने पावलें टाकलीं. आणि काँग्रेसची परम्परा ही एक मोठी शक्ति जाणून जुळवून घेतलें. व्यक्तिगत अहंभाव अगर प्रतिष्ठा राष्ट्राच्या हितार्थ वाजूला टाकली. काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि त्याच्याबरोबर हजारों नवीन नवीन तरुण माणसें काँग्रेसमध्ये आलीं. १९१६ मध्ये लखनौला अधिवेशन झालें. पुन्हां काँग्रेस लोकांची होऊं लागली. जे कर्तृत्वहीन होते, अगर ज्या प्रकृतीला लोकसंपर्क मानवत नव्हता, ते दूर झाले. काँग्रेस-संघटना बळावत गेली. १९२० सालीं काँग्रेसच्या राजकारणांत आणखी एक स्थित्यंतर झालें. कायद्याच्या मर्यादेत राहून प्रगति होत नाही, तेव्हां त्याबाहेर जाऊन पण अहिंसेनें राजकारण चालविणें ही युगाची गरज ठरली. ती विचारसरणी गांधीजींच्या मार्फत अभिव्यक्त झाली. निराशेतून आशा जन्मली. गंगेचा प्रवाह न उलटतां, न थांबतां पुढें जाऊं लागला. राज्य हें “अन्ततो मत्वा” प्रजेच्या संतोषावर व संमतीवर चालत असतें. प्रजेमध्ये आज्ञाधारकत्वाची भावना असेल

असावी, अशी इच्छा गांधींनी प्रदर्शित केली; तथापि लोकशाही राजकारण म्हणजे निवडणुका, निवडणुका म्हणजे पक्ष, पक्ष म्हणजे जाहीरनामे व प्रचंड खटाटोप करणारांची संख्या. आज ना उद्यां घटना पुरी होणार आणि निवडणुका होणार, मग त्यासाठी नवें संघटन करणें सोपें नव्हतें. म्हणून गांधींचा सल्ला काँग्रेसश्रेष्ठींनी सादर नाकारला, व संघटनेंत शिस्तीचा काटेकोरपणा नव्हता. मतस्वातंत्र्याला वाव होता, आणि महत्वाकांक्षी लोकांना साधन सुचविण्याचा वाव होता; आणि परिणाम असा झाला कीं, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, स्वार्थी प्रवृत्तीचे, आदर्श जीवनाशी अपरिचित असे, नाशवाची परीक्षा पाहणारे हैदरअली असे सर्व काँग्रेसचे 'पावलीवाले' सभासद झाले. ज्यांनीं इंग्रजांशी सहकार्य केलें रिक्रूट भरती केली, पोलिसांना काँग्रेस चिरडण्यांत मदत केली ते सर्व पांढरी टोपी घालून तेथपर्यंत केलेल्या पापांवर पांघरूण घालूं शकले. कुठल्याहि संस्थेच्या जीवनांत नवीन माणसें येत असतात, जुनीं निवृत्त होत असतात, पण संस्थेचा कुलधर्म व कुलाभिमान सारखा जोपासला जातो. पावसाळ्यांत नवें पाणी येत असतें, गहूळ असतें, कालांतरानें तें स्वच्छ होतें. प्रवाहसातत्याला मदत करीत असते. म्हणून नवागतावर निर्वंध बरोबर नसतो. पण किमान पात्रता, किमान चारित्र्याची पातळी असावयास पाहिजे. गळ्यांत माळ घालावयाची व संत व्हावयाचे तर माळ गळ्यांत असेपर्यंत तरी मद्यपान करतां कामा नये. पितांना माळ खुटीवर टांगली व पान संपतांच घातली, येवढ्यानें पथ्य पाळलें गेलें असें होत नाहीं. विट्ठलमात्रा व्यावयाची तर पथ्यें सांभाळावयास पाहिजेत. १९५२ च्या व ५७ च्या निवडणुकींत बहुमतानें नव्हे तर बहुमतांत उमेदवार निवडून आल्यानें काँग्रेस सत्तेवर राहिली आणि अनेकांना असें वाटूं लागलें कीं ही स्थिति कायमची आहे. महाराष्ट्रांत १९५२ सालच्या निवडणुकींत पुष्कळ नवीन मंडळी घेतली गेली. पण त्यांच्या चारित्र्याचा विचार केला गेला. पण त्याहि वेळीं जातीयवादी पक्षाचे लोक जुनीं लक्तेरें टाकून काँग्रेसची टोपी व नेहरू शर्ट घालून काँग्रेस-कमिट्यांच्या अंगणांत दिसूं लागले. व्यापारी पूर्वीं काँग्रेसचे सावकार होतेच, आतां ते कब्जेगहाणदार झाले. परिणाम असा झाला कीं निवडणुकींत व्यापाऱ्यांनीं पैसा द्यावा आणि पूर्वीं मराठेशाहींत मामलतीचा लिलाव होत असे त्याप्रमाणें व्यापाऱ्यांना जनतेची लूट करण्याचे परवाने मिळूं लागले. महाराष्ट्र काँग्रेसच्या दुटप्पी धोरणानें १९५६ मध्येच मिळावयाचा संयुक्त महाराष्ट्र लांबला आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठीं व प्रतिष्ठेसाठीं अनेकांनीं आपल्या निष्ठा अधिकार-लालसेनें बदलल्या, विकल्या, विकृत करून घेतल्या. वाटेला तें महाराष्ट्राचें करा

पण मंत्री राहू या ही प्रवृत्ति दिसून आली. द्वैभाषिक आले. त्यांत सारी सत्ता गुजराथी लोकांच्या हातांत येणार हें दिसू लागतांच गुजराथ्यांनी त्याचा फायदा घेऊन महाराष्ट्रीय राजकारणाचा फड नासला. दोन तट निर्माण केले आणि एका पक्षानें द्वैभाषिक म्हणजे मराठ्यांचें राज्य होईल म्हणून त्याला ब्राह्मणांचा विरोध आहे, असें सांगण्यास सुरुवात केली, व तें मिळतांच संयुक्त महाराष्ट्र झालाच आहे, अशा घोषणा मारल्या. आणि १९५७ च्या निवडणुकींत जातीय राजकारण घुसडून महाराष्ट्रांत काँग्रेसचा पराभव करून घेतला. समितीनें ज्यांना शेंदूर लावला ते निवडून आले आणि नंतर निवडून आलेल्या समितींतील सभासदांना जातीयतेच्या स्थरावर आवाहन करून द्वैभाषिक रात्रविण्याचा प्रयत्न केला, आणि जेव्हां जनतेची चळवळ व कांहीं महाराष्ट्रीयानांची संयुक्त महाराष्ट्रवादाची तीव्र व अव्यभिचारी निष्ठा यांचा परिणाम होऊन संयुक्त महाराष्ट्र झाला, त्याहि वेळीं तें दान घेण्यास द्वैभाषिकाबद्दलची निष्ठा दाखविणारे हात पसरून उभे होते आणि जेव्हां १९६२ मध्ये निवडणुका झाल्या त्यांत ज्या लोकांनी संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल निष्ठा दाखविली त्यांना काँग्रेसनें कटाक्षानें बाजूला सारलें व सामान्यपणें जे निवडणुकीसाठीं उभे केले होते त्यांच्या पूर्वचारिण्याचाहि विचार करण्यांत आला नाहीं. मंत्रिमंडळांत सुद्धां अनेकांना प्रवेश मिळाला आणि त्यांची कसोटी काँग्रेसनिष्ठा अगर चारित्र्य ही न ठरतां दुसरीच कांहीं ठरली. आज महाराष्ट्राच्या काँग्रेसमध्ये स्वार्थासाठीं आलेले बहुसंख्याक आहेत. शिस्त, सुविचार, सुव्यवस्थितपणा या गोष्टी आतां नकोशा झाल्या आहेत. आज काँग्रेस म्हणजे मोरे यांच्या शब्दांत सांगायचें तर “सर्किटें, नरनटें, खटपटें यांनीं गजबजलेली मार्केट यार्डची भूमि आहे.” मंदिरांत येणारे पूजापात्राऐवजीं चाकूकाऱ्या घेऊन आले आहेत व मंदिर हें स्वार्थाचा सौदा करण्यासाठीं एक पेढी झाली आहे आणि आज ग्रामीण भागांत पंचायती राज्यानें व सहकारी चळवळीनें असा परिणाम झाला आहे कीं कायदा व सुव्यवस्था ठिसूळ झाली आहे. गुन्हेगारांना काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांचें संरक्षण आहे. कोणी अधिकारी सरळ वागू लागला तर “फोनवरून” बदली होईल व अशी धमकी देण्यांत येते. भ्रष्टाचार इतका माजला आहे कीं सदाचार दुर्गुण ठरला आहे. थेट डोक्यापासून पायाच्या नखापर्यंत काँग्रेसचा देह सडला आहे व टीकेची कदर नाहीं, कारण मनाला लाज अशी आतां वाटतच नाहीं आणि हें सर्व माझ्या मतें काँग्रेसच्या संघटनेचें स्वरूप बदलण्यानें झालें आहे.

नवीन रक्त हवें पण कसे

संस्थेमध्यें नवीन माणसें आलीं पाहिजेत. पण त्या प्रवेशावर कांहीं तरी निर्बंध हवे आहेत आणि या दृष्टीने १९६२ च्या मार्चपासून या वावर्तीत माझे विचार मी जाहीर केले त्याहिपूर्वी १९५७ सालीं देवर अव्यक्त असतांना काँग्रेस-संघटनेविषयी माझी योजना त्यांना दिली होती व त्यांत केवळ ४ आणे वर्गणी दिल्यानें सभासदत्व असूं नये अगर मिळूं नये, असें मीं प्रतिपादिलें होतें. सभासदांचे २ प्रकार असावेत :-

(१) सामान्य, (२) क्रियाशील. क्रियाशील सभासदांची संख्या जिल्ह्यामागे ३००-४०० पेक्षा अधिक असू नये. त्यांनी सर्व वेळ राष्ट्रकार्याला दिला पाहिजे व त्यांच्या योगक्षेमाची काळजी काँग्रेसने घेतली पाहिजे. आणि या सभासदांतूनच सर्व शासनक्षेत्राच्या निवडणुकींत उमेदवार उभे केले पाहिजेत. आळीपाळीने त्यांनी संघटनेत व शासनांत कामे केली पाहिजेत. क्रियाशील सभासदत्व मिळण्यासाठी एक वर्ष उमेदवारी व अभ्यासक्रम पुरा करण्याची अट असावी. सामान्य सदस्यांची संख्या लोक-संख्येच्या एक शंभरांशपेक्षा अधिक नसावी. काँग्रेसचे जलसे सुटसुटीत व व्यवहारी दृष्टीने असावेत. काँग्रेसची कार्यकारिणी मंत्रिमंडळाच्या धर्तीवर व अखिल भारतीय काँग्रेस सभा कायदेमंडळाच्या धर्तीवर असावी व वार्षिक जलशांत केवळ क्रियाशील सभासदांनी भाग घ्यावा. सामान्य सभासदांना हजर राहू न्यावे अशी ती स्थूलमानाने योजना होती. देवर यांनी कांहीं केलें नाहीं, पुढे कांहीं झालें नाहीं म्हणून १९६२ च्या मे महिन्यांत ही योजना सोशॉलिस्ट काँग्रेसमध्ये मी प्रसिद्ध केली व राज्यपालपदाचा राजीनामा दिला. इच्छा अशी की या योजनेचा स्वीकार काँग्रेसने करावा व आज जे काँग्रेसमध्ये झाले आहे ते न व्हावे. काँग्रेस पुनः सतेज, चारित्र्यसंपन्न लोकांची व्हावी. लोकशाही शासनाचे यजमानपद निदान ऋत्विजपद तिच्याकडे असावे हीच इच्छा होती. यांत जातीचा, धर्माचा विचार नव्हता व नाहीं. नवागतांचें मी स्वागत करतों, पण गुंडांचें स्वागत करूं शकत नाहीं. सुसंस्कृत स्वार्थांचेहि स्वागत करूं शकतों, पण निकृष्ट व ओंगळ स्वार्थांचें स्वागत करूं शकत नाहीं. आणि म्हणून काँग्रेसजनांनी या दृष्टीने विचार करावा, असें मी इच्छितों. भाजीविक्या कोणत्या जातीचा अगर धर्माचा आहे, याचा विचार मी करित नाहीं, पण केळां म्हणून कारली विकू लागेल तर त्याला मी विरोध करीन. आणि आज काँग्रेसमध्ये क्रांतिकारक फरक न झाल्यास जें चीनमध्ये चेंग के शेक पक्षाचें झालें तेंच इथें होईल असें दिसू लागलें आहे.

: सतरांतील काका :

: १० :

अश्लील वाङ्मय

आधुनिक राज्याचें स्वरूप आतां पूर्वीसारखें राहिलें नाहीं. पूर्वीचें राज्य म्हणजे वंदोवस्ती राज्य. वित्त व जीवित यांचें संरक्षण करण्याचें राज्य आणि म्हणून त्याला पहारेकरी स्वरूपाचें राज्य असें यथार्थपणें म्हटलें जात असे. आतां राज्याचें स्वरूप बदललें आहे. आतां त्याचें क्षेत्र म्हणजे व्यक्तीच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत. एवढेंच नव्हे तर त्याचा जीव गर्भावस्थेंत असल्यापासून राज्य काळजी घेतें व तो मेल्यानंतर त्याच्या संपत्तीची पण काळजी घेतें आणि या कारणांनीं आधुनिक राज्य हें भद्र राज्य, कल्याणकारी राज्य ही पदवी घेऊन जगांत वावरत आहे. व्यक्तीचें शिक्षण त्याच्या चरितार्थाची व्यवस्था, त्याबरोबरच त्याच्या विचारांची सृष्टि व चारित्र्याबद्दलहि राज्यानें, जें कर्तव्य या परिस्थितींत निर्माण होतें, तें करणें आवश्यक ठरलें आहे.

शासनाची व्यापकता

शिक्षण हें आतां राज्याची जबाबदारी आहे, आणि केवळ तें खाजगी प्रयत्नावर सोपवून चालणार नाहीं याची जाणीव आधुनिक राज्याला आहे. आधुनिक राज्यांत हेतुविरहित कांहीं असूं शकत नाहीं व प्रयोजनाशिवाय कांहीं घडत नाहीं. केवळ पंडित करणें, चालते बोलते विश्वकोश निर्माण करणें, हें शिक्षणाचें

ह्याहि गोष्टींची मागणी सरकारकडे आपण करतो. धान्यांत काळावाजार झाला तर, सरकारी यंत्रणेवर तुटून पडतो, पदार्थांत भेसळ झाली तर सरकारवर उखडतो; कुणी असें म्हणलें कीं, “ गिन्हाइका, सावध राहा, डोळे उघडून भाव दे, माल घे; ” तर आपण त्यावर टीका करतो आणि असें म्हणतो कीं योग्य भावांत योग्य प्रमाणांत चांगल्या प्रतीचा माल पुरविण्याची व्यवस्था सरकारनें केली पाहिजे व हें म्हणतांना प्राचीन काळाच्या व्यापारस्वातंत्र्यावर आपण गदा आणत असतो. आणि असेंहि म्हणतो कीं, आजच्या जगांत स्वातंत्र्य अनुभवा-यचें म्हणजे त्याला मर्यादा असली पाहिजे. सीमारहित प्रदेश म्हणजे राज्य नव्हे, चौकटीशिवाय चित्र नव्हे, लांबीरुंदीशिवाय वस्त्र नव्हे, त्याप्रमाणें कांहीं मर्यादित मान्य असल्याशिवाय कोठलेंहि नागरिक स्वातंत्र्य हें असूच शकत नाहीं. आणि जी मर्यादा असेल ती समाजाच्या, स्वास्थ्याच्या, उन्नतीच्या, संरक्षणाच्या दृष्टीनें असली पाहिजे. सभा शांतपणें चालली आहे आणि समेत जर एखाद्यानें साप साप म्हणून आरडाओरड केली आणि समेत गोंधळ झाला आणि कांहीं मुलें चेंगरलीं, स्त्रिया कोलमडल्या आणि ज्यानें हा उपद्रव्याप घडवून आणला तो जर म्हणूं लागला कीं, मी माझ्या भाषण-स्वातंत्र्याचा हक्क बजावला, तर त्याच्या श्रीमुखांत भडकावून सांगितलें पाहिजे कीं, स्वातंत्र्याचा हक्क असा बजाविण्यासाठीं नाहीं. १० माणसें एखाद्या उपहारगृहांत बसून दरोडा घालण्याचा विचार करत असलीं तर तशी बातमी लागतांच राज्यसरकारनें त्यांना पकडलें पाहिजे. आणि जर ती मंडळी असें म्हणूं लागली कीं, आमच्या संघस्वातंत्र्यावर हल्ला होतो, तर त्यांना पकडूनच संघस्वातंत्र्याच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या पाहिजेत. राज्य युद्धांत गुंतलेलें आहे, त्याचें अस्तित्व धोक्यांत आहे, अशा वेळीं कुणी एखादा अहिंसावादी लढूं नका, रंगरूट भरतींत जाऊं नका, असें म्हणत असेल तर, त्याला कारागृहांतच टाकलें पाहिजे. भाषण-स्वातंत्र्याचो मर्यादा त्याला याच रीतीनें पटवून दिली पाहिजे. वाटेल त्या भावानें वाटेल तें उत्पादन करून वाटेल तेथें वाटेल त्या भावानें, वाटेल त्याला विकणें व देशामध्यें दुर्मिश्य व दुर्मिळता आणणें असें कुणी करीत असेल तर, त्याचा बंदोबस्त केला पाहिजे व तें करणें योग्य, आणि सरकार तें न करील तर सरकार दोषी व त्याला हाणून पाडणें नागरिकांचें मग पवित्र कर्तव्य होतें. या दृष्टीनें विचार करतां चांगलें अन्न योग्य प्रमाणांत, योग्य किंमतींत देणें, चांगल्या, स्वच्छ व हवेशीर जागा योग्य भाड्यांत देणें, हें जसें सरकारचें कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणें चांगलें वाढ्य जनतेला देणें, व जें दिलें

इष्टता लोकांना पटली आहे असें दिसून येतें. दरम्यान एखाद्या मासिकाला आक्षेपार्ह लिखाणाबद्दल शिक्षा झाली तर तें मासिक रेल्वेच्या बुकस्टॉलवर विक्रीस ठेवूं नये, याहि सूचनेचा विचार सरकार करीत आहे. त्याचप्रमाणें असल्या लिखाणाबद्दल ज्यांना शिक्षा झाली आहे, अगर ज्या मासिकांची प्रवृत्ति असें लिखाण प्रसिद्ध करण्याची आहे, त्यांना सरकारी जाहिराती भिळूं नयेत, ह्याहि सूचनेचा विचार सरकार करीत आहे, असें मानण्यास जागा आहे. पण याच-बरोबर असल्या लिखाणाचा विरोध व निषेध समाजांतील स्त्री-पुरुषांनीं अवश्य केला पाहिजे. ‘ चर्चा, शंका, उत्तरे येणेंच कार्य बळावें ’ ही समर्थीची उक्ति लोकशाहीला धरून आहे. आणि या दृष्टीनें अनेक ठिकाणीं परिसंवाद झाले आहेत व होत आहेत. महारोगापेक्षां सुद्धां हा भयंकर रोग आहे. जर्मनी, अमेरिका व अन्य पाश्चात्य राष्ट्रांत याविरुद्ध कारवाई केली जात आहे पण तेथें असल्या लिखाणाकडे धंदा म्हणून पाहण्यांत येत आहे व त्याला “ वाङ्मयीन वेष्ट्याव्यवसाय ” अशी संज्ञा दिली आहे. तेथील समाजाचे नेते संभ्रमित झाले आहेत आणि वेळींच कांहीं उपाययोजना न केल्यास समाज हा नैतिक अराजक तेंत परिवर्तित होईल, हें स्पष्ट दिसूं लागलें आहे; आणि तसें झालें म्हणजे अघोरी व राक्षसी संस्कृति अस्तित्वांत येईल व सारीं पवित्र नातीं पशु-स्थरावर येतील. आदर्शानें व त्याच्या आचरणानें सुसंस्कृत झालेला समाज विस्कळित होईल, विकृत होईल आणि ज्याची लाठी त्याची म्हैस हा जंगलचा कायदा समाजाचा दंडक ठरेल. हें भविष्य भारताला टाळावयाचें असेल तर वेळींच नियोजनपूर्ण कडक उपाय भारतानें केले पाहिजेत.

स्त्रियां नीं पुढाकार ध्यावा

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या १० वर्षांत असले वाढाय मोठ्या प्रमाणात प्रकाशित होत आहे व त्याची विक्री चोका-चोकांतून होत आहे. खेडेगांवांतील मुल्ले आतां कोठें शिकूं लागली आहेत आणि त्यांच्यांत असल्या वाढ्याचा प्रसार झाल्याने होत आहे. घर रचण्यापूर्वीच तें मोडण्याची व्यवस्था असावी असा हा प्रकार आहे. दुधाच्या चरवांत दूध येण्यापूर्वीच मिठाचे बारीक खडे टाकण्यांत येत आहेत; म्हणून महाराष्ट्र सरकारने या बाबतींत अधिक दक्षता घेतली पाहिजे. मुल्ले साहसी असतात. त्यांच्या साहसाला व कुतूहलबुद्धीला योग्य वळण योग्य काळी लावले पाहिजे. ह्या बाबतींत (Precensorship) म्हणजे मुद्रणापूर्वी तपासणी ही व्यवस्था केली तरी त्यानें मुद्रण-स्वातंत्र्याच्या हक्कावर गदा येते असें वाटत नाहीं आणि समाजाच्या संरक्षणार्थ नैतिक व लौकिक या बाबतींत अमर्याद

: सतरीतील काका :

: ११ :

नव्या सरकारसमोरील समस्या

दि. १७ मे १९६४ रोजी मुंबईत ए. आय्. सी. सी. च्या अधिवेशनामध्ये मी पंडित नेहरूंना पाहिले. मी त्यांच्याशी फक्त हस्तांदोलन केले. त्यांची बोलण्याची इच्छा दिसली, पण मी त्यांना आयुरारोग्य चिंतून माझ्या जागेवर जाऊन बसलो. माझ्या मनांत मात्र विचार चमकून गेला की, आतां आणखी कांहीं आठवड्यांचेच हे सोबती आहेत. नशिबाने आठवड्यांचे कांहीं दिवसांतच रूपांतर केले आणि दि. २७ च्या दुपारी त्यांच्या मृत्यूच्या बातमीने साऱ्या जगाबरोबरच माझ्याहि मनाला हादरा दिला. एका परीने मी यासाठी तयारच होतो. जानेवारीमध्ये भुवनेश्वर येथे त्यांच्या आजाराने एकदम डोकें वर काढले. तेव्हापासून मला वाटत होते की, ते अजूनहि कांहीं महिने जगतील व तो कालखंड आपल्या वारसासाठी कांहींतरी निश्चित योजना आखून ठेवतील.

तीन तपें ज्या काँग्रेस पक्षाचे त्यांनी एकट्याने नेतृत्व केले त्या काँग्रेस-पक्षासाठीहि कांहीं तरी दिशा निश्चित करतील असे वाटले होते. पहिल्या प्रतियेचा भर ओसरल्यावर माझे मत चिंतनशील झाले आणि वाटले की नेहरू आणि आमच्यासारखे इतर कांहीं जण ज्या काळचे होते तो काळ आतां संपलेला आहे, आतां आम्ही आहोंत म्हणजे काय आमच्या इच्छेविरुद्ध दिवस ढकलीत

आहोंत. कोणीहि माणूस अनिवार्य नसतो आणि जो कोणी स्वतःला तसें समजतो तो आपल्या पूर्वजांवर, आपल्या सहकाऱ्यांवर आणि भावी पिढ्यांवरहि घोर अन्याय करित आहे. सान्या देशानें, नव्हे सान्या जगानें, त्यांच्या मृत्यूबद्दल शोक करावा हें स्वाभाविक आहे. पण काळ कोणापुढेंहि तमा बाळगीत नाही; तो कोणालाहि अनिवार्य समजत नाही. जगाला पुढें जायचें असतें पण देशाला प्रगति करायची असते.

माझे आणि पंडितजींचें एकमत

पं. नेहरूनंतर कोण याची भारतांत सर्वोनाच चिंता वाटत होती. तीन वर्षांपूर्वी माझी लालबहादूर शास्त्रींशीं कांहीं कारणानें गांठ पडली होती. तेव्हां पंजाबच्या राजकारणाबद्दल आमचें बोलणें झालें. तेव्हां मी त्यांना म्हणालों कीं, शास्त्रीजी हे समतोल बुद्धीचे गृहस्थ आहेत. म्हणून कोणत्याहि आणीबाणीच्या परिस्थितीच्या वेळीं मी त्यांच्याकडे पाहीन, ते तेजस्वी मार्गदर्शनासाठीं नव्हे तर आहे तीच परिस्थिति धैर्यानें कायम ठेवण्यासाठींच होय. भुवनेश्वर अधिवेशन संपल्यावर विलासपूर रेल्वे स्टेशनावर पी. टी. आय. चा एक बातमीदार माझ्या डब्यांत शिरला. मी पुण्याला परत चाललों होतो. त्यानें मला पंडितजींच्या प्रकृतीबद्दल विचारलें आणि पुढें कसें काय करावें असाहि प्रश्न टाकला. तेव्हांच मीं त्याला सांगितलें होतें कीं, पंडितजी आतां कांहीं फार दिवस जगत नाहीत आणि म्हणून आपण तांबडतोब शास्त्रीजींना परत बोलाविलें पाहिजे. ही गोष्ट दि. ११ जानेवारी १९६४ ची आहे आणि दि. १४ च्या वर्तमानपत्रांत बातमी प्रसिद्ध झाली कीं, शास्त्रीजी विन खातें मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळांत प्रवेशले आहेत. माझे नि पंडितजींचें एकमत आहे हें पाहून मला आनंद झाला. त्यांनीं हा निर्णय वेगळ्या कारणासाठीं घेतला असेल हें शक्य आहे. पंजाबच्या राज्यपालपदाचा राजीनामा दिल्यापासून जेव्हां जेव्हां कोणी मला विचारी तेव्हां मी हेंच सांगत आलों आहे कीं, पुढील सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत पंडितजींच्या मृत्यूनें रिकामी होणारी गादी शास्त्रीजीच सुशोभित करूं शकतील. पंडितजींचा आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दर्जा हाच शास्त्रीजींचाहि आहे असें म्हणणें चूक होईल. शिवाय पंडितजींचें जें प्रचंड व्यक्तिमत्त्व त्यांनीं राजकारणांत समर्थपणें आणि सर्वहितसाधक रीतीनें वापरलें त्याचीहि शास्त्रीजींकडे उणीवच आहे. दिल्लीच्या राजकीय रंगभूमीवर ज्या अनेक व्यक्ति गर्जत आहेत आणि मिरवत आहेत, त्यांमध्ये श्रेष्ठ सचोटी, चारित्र्य आणि धैर्य या

बाब्रतीत लालबहादूर शास्त्री हे सर्वश्रेष्ठ आहेत. सध्यां तरी त्यांच्या ठिकाणी स्वतःहून पुढें पाऊल टाकण्याची वृत्ति नाही. पण अनेकांच्या बाब्रतीत घडलें आहे तसें घडून येईल व नवी जबाबदारी अंगावर पडल्यावर त्यांच्या अंगां हाहि गुण चमकूं लागेल आणि मग त्यांच्या वाणीत व वृत्तीत हेतुप्राधान्य आणि नियोजन यांचाहि सुगावा जाणवूं लागेल. आतां त्यांची काँग्रेसपक्षाचे नेते म्हणून रीतसर निवड झालेली असल्यानें ते आतां भारताचे पंतप्रधान म्हणून निवडले गेले. तेव्हां आतां त्यांचें काम ठरलेंच म्हणायचें.

तरीहि शास्त्रीच आले असते

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वातावरण सध्या अशा अवस्थेत आहे की, त्यांतून हरेक प्रकारच्या दुष्परिणामाचा जन्म होणे शक्य आहे. त्यांची एकमताने झालेली निवडहि केवळ औपचारिक आहे. या औपचारिकतेच्या पोटांत अनेक व्यक्तिगत वा राजकीय हितसंबंधाचा संघर्ष लपलेला आहे. तो खदखदता आहे आणि तो केव्हां पेट घेईल याचा नेम नाही. त्यांच्या अवरोध निवडणुकीसाठी ज्या तंत्राचा वापर करण्यांत आला त्यामुळे लागलेल्या निकालाला नैतिक प्रतिष्ठा वा डौल लाभला नाही. संसदेतील काँग्रेस पक्षाला जरी पक्षनेत्याची सरळ निवडणूक करायला सांगितले असते तरी शास्त्रीच निवडले गेले असते-विजयाचें मान फार मोठे पडले नसतें कदाचित्-पण त्यांचीच निवड झाली असती यांत शंका नाही. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून एक वदंता सर्वत्र दाट पसरलेली होती की, कोणी एक भांडवलवाला लोकसभेतील सत्तर मते आपल्या खाशांत असल्याची वढाई मिरवतो आहे. आणखी एका जातीयवादी काँग्रेस पुढाऱ्याचें म्हणणें असें की, त्यांच्याहि खाशांत जवळ जवळ तितकीच मते आहेत. या म्हणण्यांत कांहीं सत्यांशहि आहे. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षांत उघड निवडणूक झाली असती तर भांडवलवाले आणि जातीयवाले एक झाले असते. पण तरीहि शास्त्रीच विजयी झाले असते. आणि हीच पद्धति चांगली ठरली असती. त्यामुळे निरामय लोकशाही प्रजेचा मान राखला गेला असता. राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भांत कामराज यांनी अवलंबिलेली पद्धति योग्य ठरत असेलहि; काँग्रेसमधील यादवी लक्षांत घेतां असें करणें जरूरहि झालें असेल; पण झाली गाष्ट दाखला म्हणून फार खराब आणि लोकशाही विरोधी ठरणार आहे. लोकशाहीच्या पद्धतीनें निवडल्या गेलेल्या पक्षाचा नेता निवडण्याचें काम बाहेरच्या एखाद्या गटावर सोपवणें हें फारच आक्षेपाई आहे. तें संपूर्णपणें लोकशाहीविरोधी आहे आणि

त्यांतून असा एखादा दाखला जन्म घेईल कीं, पक्षाची हुकूमशाही-विशेषतः एखाद्या छोट्या गटाची हुकूमशाही-त्यांतून उदयाला येईल.

मंत्रिमंडळासाठीं औपचारिकता नको

या सर्व प्रकारांतून एक मोठा घटनात्मक आणि राजकीय प्रश्न निर्माण होतो. मंत्रिमंडळाची तरी निवड बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्यानें करावयाची कीं, तीहि पक्षाचे सत्तासुलतानच करणार हें नागरिकांना कळलें पाहिजे. काँग्रेसच्या अध्यक्षार्शीं विचारविनिमय करूनच आपण आपलें मंत्रिमंडळ निश्चित करूं असें शास्त्री म्हणाल्याचें कळतें. मला वाटतें हें लोकशाहीला धरून नाहीं. तुम्ही तुमच्या मित्राचा विचार घ्या, पक्षाच्या पुढाऱ्यांना विचारा, पण या सर्वांला औपचारिकता आणून देणें चूक आहे. जें काहीं घडून आलें आहे त्याचा अर्थ स्पष्टपणें असा होतो कीं, काँग्रेस पक्षाच्या यंत्रणेनें पक्षनेता लादावयाचा आणि त्यांचें मंत्रिमंडळहि त्या यंत्रणेनेंच ठरवावयाचें आणि जरी त्याच्या मार्गे विधान सभेंतील पक्षबंधूंचें बहुमत निश्चितपणें असलें तरीहि, पक्षधुरीणांना तो नको असेल तर त्याला राजीनामा देण्यास सांगण्यांतहि येईल.

इतिहास काय सांगतो—

गुजरातमध्ये हेंच घडलें आणि पुन्हाहि घडूं शकेल. १९४५ च्या ब्रिटिश निवडणुकीमध्ये घडलेल्या प्रसंगाची मला येथें आठवण होते. मजूर पक्षाचे अध्यक्ष प्रो. लास्की त्या पक्षाचे पार्लमेंटमधील नेते अटली यांना सल्ला देऊं पाहात होते. तेव्हां अटलींनीं जाहीर समजावणी देऊन त्यांना बजावलें कीं ही त्यांची जबाबदारी नव्हे. पक्षीय पुढाऱ्याचें काम धोरण ठरवण्याचें आहे आणि पार्लमेंटमध्ये असणाऱ्या त्या पक्षाचें-मग तो अधिकारारूढ सरकारचा पक्ष असो वा विरोधी पक्ष असो-त्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्याचें असो-आम्ही ब्रिटिशार्शीं झुजत होतो. तेव्हांची गोष्ट निराळी होती. देशांत पक्षाचें जें वजन आणि लोकप्रियता होती तिच्या परिणामीं त्या पक्षाचे कांहीं लोक तेव्हां मंत्री झाले असल्यामुळें त्यांच्यावर पक्षधुरीणांचा पूर्ण दाब असणें अवश्य होतें. पण आतां परिस्थिति पालटली आहे. भारत स्वतंत्र झाला आहे आणि तो लोकशाही देश झाला आहे. त्यामुळें ज्या परंपरा आणि पद्धति चांगल्या लोकशाहीचीं लक्षणें मानलीं जातात त्याचाच अवलंब आमच्या राजकीय आणि संसदीय जीवनांत केला गेला पाहिजे. पक्षांतर्गत विविध गटांमध्ये समतोल साधण्याच्या स्वाधीन

दृष्टीनें कांहीं मंडळी लालबहादुरांच्या मार्थी मारली जातील आणि जर ते बोटचेपे निघाले तर मग राजकीय वा आर्थिक प्रश्नाबाबत प्रगतीचें नांव काढायला नको असें मला वाटतें. शास्त्रीजी आग्रही असतील तर त्यांना कायदेमंडळाप्रमाणेंच पक्षाच्या प्रत्येक सभेंतहि विरोधाला तोंड द्यावें लागेल आणि हा विरोध जास्त चोलका आणि संघटित असेल. वरवर पाहतां सारें कांहीं ठाकडीक दिसत असलें तरी यांत जो खास कारणांच्या तत्त्वज्ञानाचा दर्प मारतो त्यामुळें काँग्रेस पक्षाची प्रत्येक कृति दूषित ठरते. कांहीं तरी तत्त्वे असलीं पाहिजेत आणि कोणती तरी पद्धति अनुसरली पाहिजे आणि परिणामांची पर्वा न करतां त्यांचा अवलंब केला पाहिजे. साधनांची तमा न बाळगतां मिळालेला विजय हेंच जर उद्दिष्ट असेल तर मग काँग्रेस पक्षाचेंच निदान पक्षीं विसर्जन करावें. ध्येयासाठीं जे जगले व मेले अशा टिळक, गांधी, नेहरू यांच्या नांवानें जयघोष करण्याचा आपणाला मग अधिकार राहणार नाही.

कामराज योजना हीच अनेकांच्या मते एक फसवे जाळें होतें. तत्त्वापेक्षां तात्पुरत्या फायद्यावर डोळा ठेवणाऱ्या राजकारण्यांनीं आपलीं कांहीं उद्दिष्टे साधण्या-सार्थांच त्यांनीं ही योजना राबविली असा अनेकांचा आक्षेप आहे. या मंत्र्यांना परत घेण्यांत आल्यास तो एक मोठाच विश्वासघात ठरेल. पं. नेहरूंच्या थोर ध्येयवादाचा तो मुडदा ठरेल. आपल्या कांहीं सहकाऱ्यांचीं मते व वागणूक ध्यानीं घेऊन त्यांची मंत्रिमंडळांतून हकालपट्टी करण्याची इच्छा असूनहि नेहरूंना तेवढें धैर्य झालें नाहीं हें उघड आहे. इतर अनेक देशांच्या मुख्य मंत्र्यांच्या अंगी असलेलें राजकीय धैर्य जर नेहरूंच्या अंगीं असतें तर त्यांनीं जें केलें असतें तेंच करण्यास त्यांना कामराज योजनेचा आधार मिळाला असता. नेहरू हे सहृदय व सहकाऱ्यांवर लोभ करणारे होते. तोच त्यांचा मोठेपणा होता आणि तोच त्यांचा दोषहि होता.

नाहीतर देश रसातळाला जाईल

थोडक्यांत सांगायचें म्हणजे शास्त्रांची जी ही अविरोध निवडणूक झाली तींत काहीं घालमेल गृहीत धरलेली आहे आणि तीमुळें त्यांना बराच ताप होण्याचा संभव आहे. लोकशाहींत व्यक्तीपेशां घोरणाला महत्त्व जास्त आहे, व्यक्तिमत्त्वापेशां कार्यक्रम मोठा आहे. हे दोन्ही प्रश्न इतके महत्त्वाचे आहेत कीं, त्यांपैकीं कोणत्याहि एका प्रश्नाची सोडवणूक करण्यांत झालेली दिरंगाई म्हणजे या देशाचा आर्थिक अधःपात व राजकीय अस्थिरता होय. १९६३ च्या फेब्रुवारी-

पासून अन्नधान्ये व इतर पदार्थांच्या किंमती वाढत आहेत. तेव्हापासून आमच्या-सारखे कांहीजण ओरडत आहेत की, अन्नधान्याचा व्यापार सरकारने ताब्यांत घ्यावा. गेल्या वर्षीतच किंमती चाळीस टक्क्यांनी वाढल्या आणि तरीहि अजून भाववाढ सुरूच आहे. पुण्यांत गहू किलोग्रॅमला एक रुपया दहा पैसे झाला आहे. साखरेच्या वितरणाबाबतच नव्हे तर दैनंदिन गरजेच्या सर्वच पदार्थांच्या संबंधांत ग्रामीण भागांत तर संपूर्ण गोंधळ माजलेला आहे. खरेदीपासून वितरणापर्यंतचा सर्व व्यवहार सरळ सरकारनेच आपल्या ताब्यांत घ्यावा अशी कांहींनी सूचना केली आहे. म्हणजे दैनंदिन गरजांच्या पदार्थांसंबंधांतील दलालांची बेवंदशाही तरी दूर होईल, योग्य किंमती ठरवून देता येतील व उत्पादकापासूनच विकत घेतलेले अन्नधान्य सरकारने आपल्या दुकानांतून किंवा विश्वसनीय खाजगी व्यक्तीच्या मार्फत अथवा सरकारी सोसायट्यांतर्फे विकारें. पण या सूचनेबाबत काँग्रेसनेते पूर्णपणे बेफिकीर होते. माझ्या मतें काँग्रेसनेते जाणून वा नेणून नफेबाजांच्या हातीं गेले आहेत. त्यांच्या परिणामी लोकांना हाल सोसावे लागतात. जर शास्त्रींनी या संबंधांत ताबडतोब कांहीं उपाययोजना केली नाही तर आमची अर्थव्यवस्था पूर्णतया ढासळून पडेल व अन्नव्यवहारांत तर बेवंदशाहीच पसरले. यांत मला शंका वाटत नाही. १९३१ मधील कराची अधिवेशनापासून आपण सर्वचजण समाजवादी पोपटपंची करित आहोंत. प्रतिवृत्ते आणि कार्यकारिण्याच्या नियुक्त्या यांतून कांहींहि निष्पन्न झालेलें नाही. समाजवादाबद्दलच्या फसव्या दुतोंडी भाषेने यापुढें भागणार नाही हें मी सरकारला स्पष्ट बजावून सांगतों. लोक खूपच जागे झाले आहेत आणि सरकार कोणतीहि परिणामकारी योजना करण्याच्या कामीं कांकू करित आहे हेंहि लोकांना माहीत झालेलें आहे. या प्रश्नाबाबत काँग्रेसच्या वर्तुळांत अथ तो इति वैचारिक गोंधळ माजलेला आहे. आणि लांबलचक निवेदने नि जाड जाड भाष्ये यांनीं यापुढें लोकांचें मुळींच समाधान होणार नाही. पालकांचा काळ संपलेला आहे. कांदा तुम्ही एकेक पाती उलगडून खाऊ शकतां, पण वाघाला कांहीं एकेक पंजा तोंडांत घालून खातां येत नाही. भारतांतील आजच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्था पद्धतिवर आतां समोरून उघड हल्ला करण्याची वेळ आलेली आहे. काँग्रेसनें तसें केलें नाही, तर १९६७ च्या निवडणुकींत जनता काँग्रेसला रसातळाला पोचवील. दुसरा प्रश्न पूर्व पाकिस्तानांतून येणाऱ्या निर्वासितांच्या अखंड प्रवाहाबाबत आहे. मला वाटतें की, पूर्व पाकिस्तानांतून सर्वच हिंदूंना हांकून देण्याचा पाकिस्तानचा

दृढनिश्चय झालेला आहे. लोकसंख्येत घट करून पूर्व पाकिस्तान ही पश्चिम पाकिस्तानची एक वसाहत करण्याचा हा त्यांचा डाव आहे. काश्मीरच्या सोडवणुकीच्या तंगडीत या प्रश्नाची तंगडी अडकवणे हें शहाणपणाचें होणार नाही.

पं. नेहरूंनी ठेवलेला आणखी एक वारसा म्हणजे काश्मीरचा प्रश्न होय. मी जें वारंवार म्हणालों आहे आणि ज्याची मी आज पुन्हा घोषणा करीत आहे त हेंच कीं, काश्मीर स्थिरावण्याच्या वेतांत असतांना शेख अब्दुल्लांची सुटका करणे ही घोडचूक आहे आणि आतां तर हें प्रकरण शोकान्त होऊं पाहात आहे. भारतानें सामिलीकरणाच्या प्रश्नावर घट्ट उभे राहिलें पाहिजे आणि पाकिस्ताननें केलेल्या आक्रमणाबाबतहि भारतानें खंबीर भूमिका घेतली पाहिजे. ह्या आक्रमणाला युनोच्या ठरावानें मान्यता दिली आहे. युनोमध्ये काश्मीरबाबतच्या कोणत्याहि चर्चेत यापुढें भाग घेण्याचें भारतानें साफ नाकारावें. त्याचबरोबर भारतानें खूप जागरूक राहून युद्धविराम रेषेचें संरक्षण करावें, सादिक सरकारला पाठिंबा द्यावा आणि काश्मीरच्या लोकांना चांगल्या, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम शासनाची सादिकमार्फत खात्री द्यावी. दुसऱ्या कोणत्याहि मार्गानें गेल्यास भारत स्वतःवर अनंत संकटें ओढवून घेईल. दुबळेपणा दुःखाची जननी असल्याचें इतिहास सांगतो. भारत काश्मीरबाबत शरणागति न स्वीकारील तर आंतर-राष्ट्रीय युद्ध भडकेल ही भाषा व्यर्थ आहे. अस्थिर धोरणाचें युग संपवून आतां पूर्ण विचार करून आणि आखणी करून कृतीचीं पावलें टाकलीं पाहिजेत. पाकिस्तानशीं आपण आतांपावेतो खूपच नरमाईचें धोरण स्वीकारलेलें आहे. भारतांतील व्यापाऱ्यांशीं आपण फार फार नरमाईनें वागलों आहोंत. लालबहा-दूर शास्त्रींनीं आतां हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, त्यांनीं त्याची हाताळणी कृत-निश्चयी वृत्तीनें केली तर स्वार्थसाधु आणि क्षुद्र जीवजंतु सोडून या देशांतील इतर सर्वांचा त्यांना मनापासून पाठिंबाच मिळेल.

: सत्तरींतील काव्हा:

: १२ :

‘ सारसंग्रही ’ शंकरराव जोशी

तीस मार्चच्या सकाळच्या वृत्तपत्रातून दोन शंकरराव निवर्तल्याचें वाचलें. एक शंकरराव जोशी-इतिहाससंशोधक, आणि दुसरे शंकरराव चव्हाण-पुण्यांतील एक वकील. दोघेहि माझे मित्र होते. एक २-४ वर्षांनीं लहान, एक २-४ वर्षांनीं मोठे. पण कोणास उचलावें व कोणास गाळावें, कोणास खो घावा व कोणास देऊं नये ही ठरविणारी शक्ति मानवी नाहीं. जगांत ढकलतांना व्यक्तीला विचारलें जात नाहीं. आणि जगाबाहेर नेतांनाहि त्या व्यक्तीची सोय व गैरसोय विचारांत घेतली जात नाहीं. जगामध्यें बसस्टॉपपासून तों साखरेच्या दुकानापर्यंत क्यू लागतो, रांग लागते आणि नियमानुसार कुणी पुढें मागें जाऊं शकत नाहीं. पण मृत्यूच्या बाबतींत यम अनियमी आहे; त्याचें कार्य निर्वैधहीन आहे व त्याच्या मर्जीवर कोणतेंच बंधन नाहीं !

वडिलार्जित संबंध

ह्या दोन शंकरावांपैकी शंकराव जोशी हे अनेक अर्थोनीं जवळचे व परिचित. एक तर आम्ही दोन्ही दोघे वाईकर. माझा जन्म प्रत्यक्ष जरी वाईस झाला नसला तरी वाईचा अभिमान रक्ताच्या विंदूविंदूमध्यें आहे. आणि लहानपणापासून मी वाईला वारंवार जात आहे. खासगी व सार्वजनिक कार्याकरितां आज तेथें आमची वडिला-

जित अशी खासगी वास्तु नाही. घाट व मठ आहे. वडिलोपार्जित घर आमच्या चुलत आजोवांनी, शंकरराव जोशी यांच्या आजोवांना विकलें, हाहि एक संबंध शंकररावांच्या बाबतींत आम्हांला एकत्र आणण्यास कारणीभूत झाला. वाईची मंडळीं भारतभर कोठेंहि असली तरी प्रसंगानें एकत्र येतात आणि मजलशीत रस घेतात. दिलीला हजारों महाराष्ट्रीय आहेत, तथापि दरवर्षी तेथें वाईकर मंडळी जमतातच. तीच गोष्ट १९१५ ते ३० सालपर्यंत पुण्यामध्ये घडून येत असे. आणि ज्या वेळीं वाईकरांचा कंपू बालाजीजवळ जोशी यांच्या दुकानांत असे त्या वेळच्या वाईकर मंडळींत, शंकरराव जोशी, बाबूराव भिडे, साठे, शिघये, मी, अभ्यंकर अशी बरीच मंडळी होती.

१५ ते १८ साल म्हणजे होमिरूल चळवळीचें महायुग होतें. पर्वणीसारखा योग होता. त्या वेळीं जिवंत असणें ही एक भाग्याची गोष्ट होती व तरुण असणें म्हणजे तंरं प्रत्यक्ष स्वर्गांत असल्यासारखें होतें. असा आठवडा जात नव्हता कीं, तीन-चार चांगलीं व्याख्यानें राजकीय विषयांवर झालीं नाहींत. आम्ही फर्ग्युसन कॉलेजचे विद्यार्थी; पण जीवनाचा अभ्यास नव्या मंडईत व किल्लेंस्कर थिएटरांत होणाऱ्या सभांत करीत होतो. तें खरें शिक्षण होतें. त्यांत वेदाभ्यासजडता नव्हती, त्याचप्रमाणें लावणीवजा पाचकळपणाहि नव्हता. त्या वेळच्या राजकारणांत विद्रोहाला मान होता, चातुर्य पुरस्कारलें जात असे व चारित्र्याचें गांभीर्य राजकारणाच्या चेहेऱ्यावर शोभा देत होतें.

परिचयाचा पहिला मुजरा

शंकरराव हे कॉलेजचे विद्यार्थी नव्हते, पण त्या काळांत सभांच्या व्यवस्थे-
मध्ये ते स्वयंसेवक म्हणून काम करीत आणि त्यामुळे आम्हां विद्यार्थ्यांचा व
त्यांचा थोडा खटका उडे. स्वयंसेवकांचे प्रमुख डॉ. पळसुले हे असत व त्यांचा
निर्विकार चेहरा पाहून असें वाटे कीं, तें एक हलतें चालतें चित्र आहे.
आणि अशा एका प्रसंगीं किलॅस्कर थिएटरांत त्यांचें व आमचें भांडण झालें !
नागपूरकडील कोणी आळकर नांवाच्या गृहस्थाचें इंग्रजींत व्याख्यान होतें. इंग्रजी
न समजणारे पण पगडीबाज, राजकारणांत भाग न घेणारे, पण प्रसिद्धीच्या संदर्भांत
वावरणारे, उपरणेबाज, असे अनेक लोक आंत जात होते. पण आम्हांला स्वयं-
सेवकांनीं मज्जाव केला. त्यांत शंकरराव होते. हक्कासाठीं भांडणें हा माझा प्रकृतिधर्म.
कोणी याला “ आगाऊपणा ” म्हणतात ! मला स्वस्थ वसूं देईना. स्वयंसेवकांनीं

आम्हांला डॉ. पळसुल्यांपुढें हजर केलें, आणि त्यांच्या शिस्तीनें रागाचें स्वरूप धारण केलें. ताकदीनें व वयानें ते मोठे होते. पण आवाजांत व युक्तिवाजांत मी त्यांना कमी पडलों नाहीं. एवढ्यांत बाबूराव गोखले तेथें आले व त्यांनीं आम्हांला आंत जाऊं दिलें. शंकररावांचा हा माझा परिचयाचा पाहिला मुजरा असें म्हटलें तरी चालेल.

मित्रसंघाची स्थापना

त्या वेळच्या तरुण मंडळींनीं एक मित्र-संघ काढण्याचें ठरविलें, आणि त्याप्रमाणें तो आम्हीं काढला. त्याची बैठक डॉ. पळसुले यांच्या माडींत, फडतरे चौकांत भरे. साधारणपणें ही गोष्ट १९१६ ची आहे. ह्या मित्र-संघांत मी, सदुभाऊ जोगळेकर, प्रसिद्ध साहित्यिक बापू केळकर, बाबा धारप, बापू जोशी, महाडकर, बाबुराव भिडे व शंकरराव जोशी हे असत. श्री. नानासाहेब ऊफ गंगाराम गोखले हे दहशतवादी म्हणून सरकारनें ठरविलेले होते. कोल्हापूरच्या बाँब प्रकरणांत त्यांना दीर्घ कारावासाची शिक्षाहि झाली होती. १४ सालींच ते सुटून आले होते. ते धांदली स्वभावाचे होते, धाडसी होते; पण अन्यथा दहशतवादी असा आरोप करण्यासारखें त्यांचें वर्तन नव्हतें. तसल्या विचारांकडे त्यांनीं पाठ फिरविली होती. या मंडळांत ते जुन्या आठवणी बोलत. साहित्यिक व नाटककार असल्यानें नाट्यपूर्ण भाषेंत ते सांगत. शंकरराव जोशी हे मोजकें बोलत, शांतपणें बोलत व लोकमान्यांच्या परिसरांत असल्यानें, त्यांच्या कथा ते सांगत व त्या आम्ही औत्सुक्यानें ऐकत असूं. बापू केळकर हे नेपोलियनमय होते; इतके कीं, केस ठेवण्याची दब नेपोलियनप्रमाणें नकळत त्यांनीं अंगीकारली होती. बापू जोशी महाडकर म्हणजे कट्टर हिंदु संकृतीचे अभिमानी व आचरणाबाबत दक्ष. मी व जोगळेकर आधुनिक मताचे. वावडूकपणांत सद् जोगळेकर कुणालाहि हार जाणारा नव्हता. आणि मी हार होणार अशी चाहूल लागतांच परिस्थितीला निराळें वळण देणारी कलंदरगिरी बाळगून होतों.

चहा व बुद्धिमत्ता

या मित्रसंघांत आम्ही वारंवार एकत्र येत असूं. शंकररावांची ओळख दृढ होत गेली व तिची वाटचाल मैत्रीच्या मंझीलकडे सुरू झाली. संघ म्हटला कीं, संघटना हवी, आणि मग बापू जोशी यांनीं असें सुचविलें कीं, सभासदानें चहा वर्ज्य केला पाहिजे. त्या वेळीं जोगळेकर हे चहाबाज होतेच. मी एक वेळ घेत

होतो. त्यावर मी म्हणालों कीं, टिळक चहा घेऊन एवढे मोठे होऊं शकतात, तर चहांत दोष नसावा; आणि नंतर म्हणालों कीं, “Tea and Talent go together.” चहा व बुद्धिमत्ता हे सहयात्री आहेत. अन् महाराष्ट्रांत खूप चर्चा झाली म्हणजे कार्यनाश होतो, हाच अनुभव त्याहि वेळीं आला. आणि मित्र-संघ-मित्रसंघ न राहतां दुसरेंच स्वरूप त्याला आलें ! तथापि शंकररावांचा अन् माझा जो परिचय झाला तो कायम राहिला.

वास्तूचें सार्थ नांव

शंकरराव यांनी इतिहाससंशोधनाच्या क्षेत्रांत प्रवेश केला व तेथील त्यांची कामगिरी तज्ज्ञांनी मान्य केली आहे. ते आपली पुस्तके मोठ्या प्रेमाने मला घाडीत आणि त्यांचा उपयोगहि मला फार झालेला आहे. विशेषतः मराठ्यांच्या राज्यकारभाराबाबत जे पुस्तक त्यांनी प्रसिद्ध केले आहे त्याचा मुबलक उपयोग मी माझ्या ‘पंजाब विद्यापीठांतील राज्यकारभार’ या विषयावरील व्याख्यानमालेत केला. त्यांची विचारसरणी आग्रही दिसली नाही. तथापि, अभिमानामुळे व आपुलकीमुळे मराठी राज्यकारभारांतील कांहीं दोष त्यांनी डोळ्यांआड केले असले तर ते अस्वाभाविक नव्हते. पांच-सहा वर्षांपूर्वी तर ते भेटले असतांना, वाई केव्हांच सुटली. आतां पुण्याला वास्तु बांधली असून तिचे नांव “ सारसंग्रह ” ठेवले आहे, असे सांगितले. नांवाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन केले, कारण त्या नांवांतच त्यांचे जीवनचरित्र अभिव्यक्त झाले होते. १९६१ साली १४ जानेवारीला पानपतच्या युद्धाला २०० वर्षे पुरी होत होती म्हणून उत्सव साजरा करावा व त्यानिमित्त एक ग्रंथ निर्माण करावा असे माझ्या मनांत आले. ती गोष्ट मी पंजाबच्या मुख्य मंत्र्याला सांगितली. त्याने ताबडतोब मान्यता दिली. ही गोष्ट जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा दहा-वीस पत्रे तरी निंदास्पद अशी माझ्याकडे आली. त्यांतील भाषा कशी होती, हें न सांगितलेलेच बरे !

‘पानपत’ ग्रंथलेखन

१४ जानेवारी १९६१ रोजी पानपत युद्धावर अनेक दृष्टींनी चर्चा केलेली
लिखाण पंजाब युनिव्हर्सिटीने प्रसिद्ध केली, पोवाडागायन झाले. ह्याच प्रसंगाच्या
निमित्ताने श्री. सेतु माधवराव पगडी यांनी ग्रंथ लिहिला आणि त्यांना ज्या अस्सल
बखरी पाहिजे होत्या त्याहि उपलब्ध करून दिल्या. शंकररावांनी पत्रव्यवहार करून
आपण 'पानपत'वर लिहिणार आहोत असे कळविले. आणि मग त्यांनाहि मज-

जवळचे ग्रंथ व कागदपत्र दिले. एक-दोन वेळां त्यांनीं चर्चा केली. अधिक ते करणार होते. शीख जमातीच्या ऐतिहासिक कागदांत पानपताबद्दल बराच पत्र-व्यवहार आहे. मराठे व शीख यांच्या वावर्तीत अनेक शीख इतिहासकारांनीं व विशेषतः प्रो. गंडासिंग यांनीं लिहिलें आहे. ते कागदपत्र शंकररावांना हवे होते. व ते मिळवून देण्याचें मीं कबूलहि केलें होतें. पण हें सर्व आतां स्वप्न ठरलें आहे. अव्वल प्रतीच्या इतिहासकारांत अगर संशोधकांत त्यांची गणना अनेकांच्या मते करतां येत नाही. तथापि मोजकेंच क्षेत्र घेऊन त्यांत जास्तीत जास्त दक्षता घेऊन सत्यान्वेष्टण करण्याची त्यांची वृत्ति स्पृहणीय होती. ते संकलनकार होते हें निश्चित. संशोधक होते हें तर खरेंच; पण इतिहासकारांची विवेचक बुद्धि व विवेकी अभिप्रायक्षमता त्यांच्यांत होती, असें माझें मत आहे. ते विनयशील होते, आर्जवी होते. विचाराचें पाऊल सुद्धां जपून टाकत. साक्षेपी होते व सावधानता पण त्यांच्या अंगी होती. जेथें कोठें जें जें चांगलें दिसेल त्यांतील सार काढून घेऊन त्याचा संग्रह करण्याची त्यांची बुद्धि होती. म्हणूनच त्यांचें व्यक्तिमत्त्व ‘सार-संग्रही’ होतें असें मी म्हणतां. मराठ्यांच्या इतिहास-दालनांतील प्रकाश देणारा दीप मालवला हें खरें.

अतरीतील काका

: १३ :

कहाँ जायें रे गंगा

जेथपर्यंत दृष्टि जात होती तेथपर्यंत पाणीच पाणी दिसत होतें. उत्तरेकडे तर क्षितिजानें पापमुक्तीसाठीं गंगेच्या प्रवाहांत बुडी मारल्याचें दिसत होतें. त्या उभ्या असलेल्या जागेवरून जोरानें येणारा प्रवाह वळण घेऊन भारतभूमीला नमन करून किंचित् खिन्न स्वरूपांत पूर्वेकडे वळला होता, आणि दिशा बदलल्या-बरोबर पुढें काय वाटून ठेवलें आहे याची कल्पना देण्यासाठींच कीं काय जेथें गंगा वळण घेते त्या ठिकाणापासून एक फाळींगावर असलेली उंच टेकडीवरील मशीद स्पष्ट करीत होती. कथानक असें आहे कीं, ज्या ठिकाणीं सती पार्वतीचें देवालय होतें तेथें तें देवालय, बंगालचा घात करणारा, हिंदूंचा मुसलमान झालेला कालापहाड यानें मोडून तोडून भ्रष्ट करून तेथें मशीद बांधली होती ! तीच भूमि, तेच दगड, तेच कारागीर, तीच माणसें तेंच कलाकौशल्य ह्या सर्वाना विकृत करून तेथील मशीद आज हिंदूंच्या ऐवजीं मुसलमानांना बांग देऊन धर्मवेडे करीत आहे. सर्वाना पावन करणारी गंगा त्या मुसलमान जेत्याला पावन करूं शकली नाहीं. खडक फोडून पहाडांना शरण आणणारा गंगेचा प्रवाह तेथें अशरण झाला.

कितीतरी वेळ त्या हृदयंगम दृश्याकडे मी पाहांत होतो. आणि त्याच-

नाथपंथीयांबद्दल थोडीशी माहिती पण होती, आणि म्हणून गहिनीनाथाचें हें नंदिर पाहावें अशी इच्छा वाढतच गेली. नौका समीप होत्या. नौकेची रचना माझ्या व्यावहारिक दृष्टीला रामायणकालीन वाटली. आधुनिकतेचा तिला यत्किंचित्सुद्धां स्पर्श नव्हता. कोणाला ठाऊक रामलक्ष्मण व सीतादेवी यांना गंगेवरून दक्षिणेस दक्षिणमुलखांत नेण्यासाठीं जी नौका वापरण्यांत आली असेल तिचीच वारस असण्याचा संभव. माझ्या अमर्याद प्रतिभेला असें वाटलें कीं, ती तीच नौका होती. दोन घटनांत फरक एवढाच होता कीं, रामयात्रा दक्षिणाभिमुखी होती, माझी उत्तराभिमुखी. राम सीतेसहित होते. मी विरहित होतों. त्यांच्याबरोबर त्यांचा अनुज लक्ष्मण होता. माझ्याबरोबर अनुज नव्हता व असता तरी मोठ्या भावामागें जावें ही आधुनिक परंपरा नसल्यानें तो आला असता कीं नाहीं कोणास ठाऊक ! तात्पर्य, गंगेच्या अथांग प्रवाहाबरोबर माझी मानसिक सरस्वतीहि अथांग दिसूं लागली.

प्रयागानंतर भागलपूरला गंगा येत असल्याने गंगेच्या प्रवाहांत यमुनेची गहनता व गुत सरस्वतीची प्रासादिकता असलीच पाहिजे असे मी मानीत होतो. या ठिकाणी जन्हु ऋषीने तपश्चर्या केली व त्याचा आश्रम जवळपास होता. शंकराच्या जटेंतून अल्लडपणे बाहेर पडलेली गंगा म्हणजे विश्वविद्यालयांतील वसतिगृहांतून बाहेर पडलेल्या कॉलेज-कन्येप्रमाणे मुक्तपणे वागडत चालली होती व आपल्या प्रवासांत व आपल्या गर्तीत तिचे विलोभनीयत्व प्रदर्शित होत होते. आपण ऋषि-आश्रमाजवळ आहोत ह्याचे भान तिला राहिले नाही व त्याचा परिणाम जन्हुच्या रागावण्यांत झाला. जन्हुऋषींनी ऋषींची परंपरा राखली आणि रागांत येऊन त्याने सर्वत्र गंगेला आपल्या पोटांत घेतले व अगस्तीप्रमाणे विक्रम केला; पुढे कोप शांत झाल्यानंतर पुन्हा मुखावाटे गंगेला सोडले व तेव्हापासून गंगेला जन्हुवा म्हणू लागले आणि तेथून पुढची गंगा उच्छिष्ट गंगा मानली जाते. आणि आतां तर भागलपुरापासून थोड्याच अंतरावर पाकिस्तानांत तीच जात असल्याने तिचे महत्त्व कमी झाले आहे. आतां तेथे गंगाजल आहे, तीर्थ नाही. गंगेच्या प्रवाहांत तो विशाल खडक आहे. गहिनीनाथांचा आश्रम जो त्या खडकावर आहे तो स्पष्ट दिसू लागला.

गहिनीनाथांच्या आश्रमाकडे नौका जात होती. मन मात्र परिस्थिती-
निरपेक्ष वातावरणांत स्थिर होत होतें. अज्ञात कालापासूनचा भारताचा इति-
हास त्या सविकल्प समार्धीत चित्रपटाप्रमाणें समोरून जात होता. इकबलचे

राहिलें आणि हें सर्व माझ्यासमोर निर्विकारमनानें वाहणाऱ्या गंगामातेन पाहिलें आहे हेंहि लक्षांत आलें.

कोटून आली ही ? केव्हां जन्मली ? कुठें वाढली ? आणि मग मन सापेक्षांतून निरपेक्षतेच्या कोड्याकडे वळलें आणि येथपर्यंत सरळ चाललेलें मन पायांत लटपटू लागलें, गिरक्या घेऊं लागलें आणि तिची जन्मतिथि कोणती असावी याची कुंडली मांडतां मांडतां एका श्रेष्ठ ज्योतिष्याचा पणतू असूनसुद्धां व नवग्रहांचे अठरा ग्रह करूनसुद्धां, महाराष्ट्रांतील सारीं नवीं जुनीं सायन-निरयन, पटवर्धनी-केतकी सर्व पंचांगें लक्षांत आणूनसुद्धां, जन्मतिथीचें ज्ञान होईना. जेव्हां सृष्टि निर्माण झाली असेल, तेव्हांच ती उत्पन्न झाली असेंहि समाधान मानण्याकडे मन वळलें; तथापि कणासाठीं आळी पाताळापर्यंत जाते, तसें एका क्षुल्लक क्षणाच्या शोधासाठीं माझें मन अनंतकालच्या यात्रेला निघालें; पण आदीचा शोध लागला नाही. क्षणभर असें वाटलें कीं, गंगेची निर्मिति व तिचा निर्माता हे समकालीन आहेत. पिता आणि पुत्री एकाच वेळीं जन्मली असें वाटलें आणि क्षणभर एक गहन प्रमेय माझ्या बुद्धीनें जगापुढें आणलें असा थोडा क्षम्य अभिमान पण मनांत आला. काळाची सुरुवात केव्हां झाली, सांगणें कठीण ! जें दिसत नाही, ज्याचा शोध दृश्यानें घेणें हें अवघड व अशक्य आहे आणि कांहीं तरी विचित्र तर्क बुद्धीनें उभा केला. तो असा कीं, ज्याची सुरुवात समजत नाही त्याचा शेवट समजून घेऊं या. ज्याचा उपक्रम आढळत नाही त्याचा उपसंहार पाहूं या आणि अंतावरून आदीची कल्पना करूं या. उपसंहारावरून तात्पर्य काढूं या.

फळामध्ये बीज असतें, त्याच न्यायानें अंत सांपडला तर आदि सांपडेल असें माझ्या मनानें घेतलें; आणि मनाची यात्रा गंगेच्या अंताकडे सुरू झाली. आणि मग माझें तोंड पूर्ववाहिनी गंगेकडे झालें. थोड्याच प्रवासांत तिचा अधःपात शतमुखानीं झाला असें आढळून आलें. परराज्यांत जी गेली आहे तेथें शरीराला प्रवेश नसला तरी मनाला बंदी नव्हती. हजारों मुखानीं तिनें सागरांत प्रवेश केला असें आढळून आलें. तिच्या तीर्थसमान उदकाचें महासागरांत मीलन झाले व क्षणभर तिचें व्यक्तित्व आढळेनासें झालें. तथापि बोचक मन पाठलाग करीतच होतें. ह्यांत अयोग्य अशी वासना नव्हती; ज्ञानाची प्रेरणा होती. विचारांचें चैतन्य होतें. कांहीं तरी गूढ असें आकर्षण होतें आणि तिच्या उदकाचें बाष्पीकरण होऊन समुद्राच्या संगतींत आलेलें रुचिवैचित्र्य पृथ्वीवर

: सतरांतील काळा :

: १४ :

गद्दीपै आतेही सब बदमाश होते हैं ।

एकोणीसशें अष्टावनच्या जानेवारींतील गोहत्ती येथील अधिवेशनानंतर ६ वर्षांनीं काँग्रेसच्या जाहीर अधिवेशनाला हजर राहणार होतों. या ६ वर्षांत राज्यपाल असतांना तीन वेळां ए. आय. सा. सी. च्या बैठकीला हजर होतों आणि त्या बाबतींत एक नवा संकेतहि निर्माण केला होता. १९५८ मध्ये कै. पंत यांनीं मी हजर राहूं नये असें सुचाविलें. त्या वेळीं माझ्या राजकीय श्रद्धेचा स्रोत काँग्रेसमध्ये जन्मला आहे म्हणून मी हजर राहणार व केंद्रीय सरकारला पसंत नसेल तर राज्यपालपदाचा राजीनामा मी देईन, असें सांगितलें. या प्रश्नाची चर्चा पत्रव्यवहारांतूनहि झाली. आणि काँग्रेसी तत्त्वज्ञानाप्रमाणें याहि प्रश्नाचा होय अगर नाहीं असा निर्णयात्मक निकाल अजूनहि झालेला नाहीं. मला वाटतें कीं अन्य कोणा राज्यपालानें हा प्रश्न उकरून काढला नाहीं. या खेपेस तर मी राज्यपालपदाचा त्याग करून मुक्त नागरिक झालों होतों व अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीवर महाराष्ट्रातर्फे निवडून आलों होतों. आणि त्या नात्यानें मी कलिंगाच्या राजधानीस-भुवनेश्वरला आलों होतों. त्यापूर्वीं तीन दिवस भारताच्या राजधानींत संस्कृत साहित्य-संमेलनाच्या निमित्तानें गेलों होतों. तीन दिवस वैय्याकरणी, वेदान्ती, साहित्यरत्न इत्यादींच्या संगतींत राहून कांहीं गुण न घेतां थोडा वाण

[illegible]

घेऊन कलकत्यास आलों होतों. तेथें दोन दिवस राहून त्या वंगभूमीतून कलिंगात आलों होतों.

माझा डेरा काँग्रेसच्या गोपबंधुनगरांत न ठेवतां कटक येथील चंदीरोड-मधील एका महाराष्ट्रीय गृहस्थाकडे ठेवला होता. दि ६ ते १० जानेवारीपर्यंत दररोज सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काँग्रेस अधिवेशनांतील विविध कार्यक्रमांना हजर होतां. देशभर गेले १४ महिने काँग्रेसबद्दलचे श्रवणसुख अनुभवलें होतें.

जिव्हायात्रा करतांना अनेकांच्या जिव्हांनीं माझ्या जीवनांतील काँग्रेसश्रद्धेला जबर आघात केले होते.

तथापि कोठेहि निवडणुकीच्या काळांत अनुभवलेलें अश्वयुग अगर चपला-
युग नजरेस आलें नव्हतें. भुवनेश्वर हें मयासुरानें निर्माण केलेल्या नगराप्रमाणें
आहे. या नगरीच्या मुखावर कोठेहि घाण वस्तीचा डाग नव्हता. रस्ते सरळ,
रेखीव, प्रशस्त होते. मात्र या वास्तूच्या स्वरूपाला विसंगत असें ओरिसा राज्याचें
सार्वजनिक जीवन व राजकारण होतें. माणसें सरळ नव्हतीं. दृष्टिकोन संकुचित
होते. अधिवेशनाच्या निमित्तानें ही नगरी आज नववधूप्रमाणें सजली होती.
मंगळागौरीच्या पूजेसाठीं ज्याप्रमाणें मुली नाना तऱ्हेची फुलें, पानें गोळा करतात
त्याचप्रमाणें या काँग्रेस-नगरीची अवस्था होती.

भीक मागून सत्यनारायण

सरकारी जिपा, सरकारी मोटारी या तर सेवेला हजर होत्याच; पण ओरिसा-तून झाडून साऱ्या काँट्रॅक्टरकडून शॅकडों जिपगाड्या खुशीने वेठीस धरल्या होत्या ! भीक मागून ‘सत्यनारायण’ करावा असें त्याचें यथार्थ वर्णन करतां येईल; पण हे सारे लोक उत्साहानें देत आहेत असा प्रचार तेथे दिसून आला. ४० लाख रुपये स्वागत-मंडळानें अवध्या १० दिवसांत जमा केले होते.

भोर राज्यांत पूर्वी राजाच्याकडे लग्न, मुंज, फलशोभन असा कांहीं समारंभ असला म्हणजे गावगन्ना शेतकऱ्यांकडून पट्टी वसूल करीत. तीच नीति स्वातंत्र्य-प्राप्तीनंतरच्या अधिवेशनाबाबत प्रतिष्ठित ठरली आहे.

साध्या माणसाची संभावना

कटकमधील एकहि मोठा दुकानदार, कारखानदार यांतून सुटला नाही. किंबहुना पुरी येथील जगन्नाथाचा रथ जसा हजारों लोकांनी ओढावा लागतो, तसेंच या अधिवेशनाच्या रथावावत झाले होते ! सरकारी नोकरांसाठी बांधलेली

सारी घरे प्रतिनिधींसाठी देण्यांत आली होती. समान संधीच्या निशाणाखाली जमलेल्या या अधिवेशनांत जेवण्यामध्ये वर्गवारी केली होती. बैठकींतहि होती. विशिष्ट शिष्ट (व्ही. आय. पी.) यांची प्रवेशद्वारे निराळी, त्यांची व्यवस्था निराळी.

ज्या जनसाधारणासाठी (कॉमन मॅन) काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांचे आत्मे तळमळत होते, त्याच्या भंडार्यांत चार दिवस मी जेवावयास जात होतो. कोणीहि कातीव अगर ओतीव, अस्सल अगर नकली पुढारी तेथें दिसला नाहीं. सामान्य जनांच्या सुखदुःखासाठी काँग्रेसजनांचे अश्रु नक्राश्रूपेक्षां सधन आणि समृद्ध दिसून येत होते !

गेल्या मे महिन्यांत ज्या घटना, काँग्रेस-पराभवांत दिसून आल्या त्यांतून जनतेचें लक्ष दुसरीकडे नेण्यासाठी समाजवादाची आरोळी ठोकण्यांत आली होती असा उघड अर्थ संबंधित ठरावाबाबत लोक करीत होते. करावयाचें नसेल तेव्हां बारामती मापानें बोलावें व लोकांना बनवावें हा लोकशाही राजकारणांतील प्रतिष्ठित संकेत आहे.

गेल्या सहा महिन्यांत ४० टक्के महागाई वाढली व गळवांप्रमाणे सर्व जनतेला व्यापाऱ्यांनी निःसत्त्व केले. असे असता तिच्या तोंडावर भुवनेश्वरी प्रबंध टाकण्यांत आला होता.

हवें अन्न पण—

मुलगी क्षयान आजारी आहे, तिला अन्नाची जरूरी आहे; पण तिला सुंदर साडीचें लेणें देण्यांत यावें असा हा प्रकार होता.

तहानेलेल्या माणसाला व्याकरणाचा उपयोग नसतो ! आणि म्हणून अगदीं मोजमाप ठरवून चालू दिलेल्या चर्चेतसुद्धां आतांचा आवाज कौरव-सभेंतील द्रौपदीच्या तळमळीनें उठला ! मतविभागणी झाली असती तर कठीण झालें असतें ! तथापि नेहरूंचा आजार काँग्रेसश्रेष्ठांच्या उपयोगी आला. गेल्या १५ वर्षांतील नियोजन, भांडवलवाल्यांच्या उपयोगी आलें, असेंच हेंहि होतें ! देवकीच्या उदरीं जन्म घेऊन यशोदेनें वाढविलेला कृष्ण अर्जुनाचा मोतदार झाला; पण त्याप्रमाणें १९३८ सालीं हरिपुरा काँग्रेसमध्ये नियोजनाचें तत्त्व निर्माण झालें. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेससरकारनें तें स्वीकारलें आणि आतां नियोजन हें भांडवलवाल्यांना श्रीमंती वाढविणारें साधन ठरलें आहे. या साऱ्या अधि-वेशनांत राजकीय ढोंग मुत्सद्देगिरीच्या मुखवट्याखालीं वावरत होतें !

डावे उजवे, आडवे व सरळ, कांहीं अपवाद सोडल्यास, काँग्रेसच्या भिंतीमध्ये व्यवस्थितपणे चिणले जात होते आणि ता. १० ला अधिवेशन संपल्यानंतर एका वैचारिक तुरंगांतून माझी सुटका झाली असें मला वाटले.

जनमनाचा कानोसा

अकरा बारा दोन दिवस मी कटकलाच राहिलों होतो. युरोप व अमेरिका यांमध्ये लोकमत अंदाजण्यासाठी 'गॅलपपोल' ही संस्था निघाली आहे.

गेल्या अर्ध्या शतकाच्या माझ्या राजकीय जीवनांत जनमत अंदाजण्याचा माझा मार्ग म्हणजे हॉटेले, पानपट्टीवाले, मोटारी, केशकर्तनालयें या ठिकाणीं जाऊन कानोसा घेणे हा होय. त्यांतून जनमत काय आहे तें चांगलें समजून येतें.

न्हावी हा फार चतुर मनुष्य असतो. तसाच नामदेव होता. ५४ वर्षां-तील सर्व निवडणुकींत जनमताचा अंदाज घेण्यासाठी मी त्याचा उपयोग करी व नाना कळा असलेला पण बावळा वेष असलेला नामदेव अड्ड्याअड्ड्यामधून हिंडे आणि जो अंदाज तो व्यक्त करी तो क्वचितच चुकीचा ठरे. हा अनुभव लक्षांत घेऊन मी ता. ११ ला चारपांच भटारखान्यांत भूक नसतांना गेलों. प्रत्येक ठिकाणीं वाढलेल्या महागाईत काँग्रेस अधिवेशनानें २५ टक्के भर टाकली होती ही गोष्ट दिसून आली. माझ्या खात्यांत पूर्वी असलेले एक अधिकारी कटक येथें असून व्यापार-धंदा करीत होते. त्यांनीं ता. ११ ला संध्याकाळीं माझ्या सन्मानार्थ कांहीं मंडळी चहापानासाठीं बोलाविली होती. त्यांत ओरिसाचे दोन माजी मुख्य मंत्रीहि होते. कांहीं व्यापारी, कांहीं पत्रकार होते, हायकोर्टाचे कांहीं प्रमुख वकीलहि होते. तसेंच एक न्यायमूर्तीहि आलेले होते. त्या एक तासभराच्या चर्चेत सरकारची नालायकी, भाववाद, भ्रष्टाचार, चारित्र्यशून्यता हे सर्वत्र दिसून येणारे चार विषय प्रामुख्याने चर्चिते गेले. मी सन्माननीय पाहुणा आरोपीच्या पिंजऱ्यांत उभा आहे असा जणू अनुभव घेत होतो. आरोपीनें थोडेंसें कबूल करावें व बरेचसें नाकारावें ही योजना वकिली सोडूनसुद्धां मी विसरलों नव्हतो.

गाढवाचा गोपालदास

लोकशाही राजकारणांत गाढवाचा गोपालदास होतो. कारण राजकारणांत लायकी दुय्यम दर्जाची व लोकप्रियता मुख्य ! तथापि गुणविहीनतेवर लक्ष्मी चेहद्द खूप झाल्याचीं उदाहरणें चर्चेत देण्यांत येऊं लागल्याबरोबर रक्तावलेले दात

असून गुन्हा नाकारण्याइतके निर्लज्जपणाचे ते झाले असते; म्हणून मीं मौन स्वीकारलें. मौनासं शरण गेलों.

लक्ष्मीला पद्मजा म्हणतात; पण कमळाची उत्पत्ति चिखलांतून होते असें साहित्याचा आश्रय करून मी त्यांना सांगूं लागलों; आणि ती कितीहि चंचल असली तरी विष्णूच्या पादसंवाहनांत ती गर्क असते, सत्तेविरुद्ध संपत्ति क्षणभंगुर असते हा युगायुगाचा न्याय त्यांना सांगायचा मीं प्रयत्न केला. त्यांना चहा गोड लागत असला पाहिजे. मला मात्र तो थोटागणिक कडू वाटत होता ! सगळ्या गोष्टीस अंत असतो, तसा या चर्चेला होता त्यामुळेच मी माझ्या आदर्शासुद्धां सहीसलामत बचावलों.

दुसरे दिवशी चंडीमंदिराच्या समोरील कर्तनालयांत जाण्याचें ठरविलें. बहुतेक साऱ्या पाठ्या ओरियामध्यें होत्या. म्हणून कर्तनालय ओळखणें माझ्या-सारख्या माणसाला कठीण होतें. जरा निरीक्षण करतांना, चंडीमंदिरासमोर खोकेवजा दुकानांत दोन खुर्या दोन आरशांपुढें मांडलेल्या दिसल्या. दुकानाजवळ गेलों. आंत कोणी नव्हतें. ‘कोई है !’ म्हणून विचारलें. दुकानाच्याजवळ एक गृहस्थ कमरेला लुंगी लावून उभा होता. पण त्याच्या गळ्यांत जानवें होतें; म्हणून तो कारागीर असेल असें वाटलें नाहीं. माझा प्रश्न ऐकतांच तो पुढें आला व म्हणाला, “हां, बाबू, चलो !”

ध्येयासाठी पडेल तो त्याग

मी दुकानांत शिरलों. एकंदर रचना पाहून पळून जावें असें वाटूं लागलें. पण साधारण माणसाला काय वाटतें हें मला पाहावयाचें होतें. त्या ध्येयासाठीं वाटेल तो त्याग करावयास मी तयार होतों. प्रथम बेत दाढी काढण्याचाच होता, कारण कापण्याइतके केस वाढले नव्हते. पण थोड्या पैशांत तो सौदा होणार नाहीं असें वाटलें. आरशाजवळ ठेवलेलीं शस्त्रास्त्रे पाहून पोटांत भीतीच वाटली. क्षणभर वाटलें कीं, समोरच्या चंडीला माझी इच्छा नसतांना हा माझ्या पवित्र व पाक रक्ताचा अर्घ्य देणार ! मीं बेत बदलला व त्याला म्हणालों कीं, ‘वाल काटना है।’ त्याला अधिक बरें वाटले. त्यानें कित्येक महिन्यांत परिटाचें दर्शन न घडलेला एक कापडांचा तुकडा ‘कफना’ वर घालावा त्याप्रमाणें माझ्या गळ्याभोंवतीं गुंडाळला ! कंगवा कात्री हातांत घेतली. मधून मधून केस कापण्याचें यंत्रहि तो उपयोगांत आणी. त्याचे हात काम करीत होते. माझी जिव्हायात्रा सुरू झाली.

ओढगस्तीचा प्रपंच

सहज विचारलें, 'जागेचें भाडें किती ?' आणि त्या ८ × १० च्या खोक्याला महिना ४० रु. द्यावे लागतात असें सांगितलें. 'प्राप्ति किती होते ?' हा प्रश्न विचारतां, अंगांत एक शर्ट व धोतर, हातांत एक रुमाल घेतलेली व्यक्ति इन्कमटॅक्स ऑफिसर नसेल याची त्याला खात्री होती. तो म्हणाला, 'सगळ्या खर्च जाऊन २-२॥ रुपये मला उरतात. आणि ५-६ माणसांचा प्रपंच अनेक दिवस माशाशिवाय चालवावा लागतो.' मासे व भात या दोन वस्तु मिळाल्यानें गरीब ओरियांना पंचपक्वान्नाचें समाधान वाटतें.

या प्राथमिक प्रश्नांचा परिणाम चांगला झाला. आपल्यांत दोष न काढणारें गिन्हार्डक व सहानुभूतीनें बोलणारें गिन्हार्डक त्याला मिळालें असा विश्वास त्याच्या मनांत उत्पन्न झाल्याचें दिसलें. मग त्यानें आपल्या जीवनगार्थेंतील एक एक पर्व सांगायला सुरुवात केली.

सारा प्रसाद पुजाऱ्यांच्या पदरांत

१५ वर्षांपूर्वीचे अनुभव तो सांगत होता. त्याच्या आठवणीनें साधी बाणी सानंद झाली होती. कुठल्याहि आर्थिक शास्त्राची माहिती नसणारा हा लुंगीवाला ज्या ज्या पदार्थांचे भाव मी विचारी ते ते हमखास सांगत होता खाद्यपदार्थांचे मीं दर विचारले; २२-२३ वर्षांच्या अंतरानें विचारलें. त्या दिवशींचा ताजा भाव विचारला आणि कळवळून तो म्हणाला, 'स्वराज्य येण्यापूर्वीं अर्ध्या आण्यांत मिळणारा चहाचा पेला 'अन्न साले तेरा नया पैसा मांगते है,' आणि ताजा कलम जोडला कीं, 'कप पण लहान झाला आहे. दूध, चहाची पत्तीहि कमी झालेली !'

मी त्याला मग स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पुढारी मंत्री झाले, मुख्य मंत्री झाले त्यांच्या-बद्दल विचारलें. ओरिसाच्या विकासाच्या कार्याला हिराकूड प्रकल्पापासून प्रारंभ झाला होता. तेव्हां मी मंत्री होतों. नवीन राजधानीची जागा कायम करण्याचा निर्णय जागेवर हजर राहून माझ्या सल्ल्यानुसार केला गेला. त्या 'जंगलांत आज मंगल झालें' आहे. ओरिसांतील जुनीं देवळें हळूहळू नष्ट होत आहेत; आणि पंडितजींच्या शब्दांत सांगायचें तर मोठाले प्रकल्प हे नवीं मंदिरे, नवीं तीर्थें म्हणून अस्तित्वांत येत आहेत.

तथापि सारा प्रसाद पुजाऱ्यांच्या पदरांत पडतो हें सनातन तत्त्व याहि आधुनिक तीर्थस्थानांत आज दिसून येत आहे.

ओरिसाची माहिती असल्याने मंत्र्यांचे नांव घेत होतों व त्याने काय केलें तो कसा वागतो असें म्हणून १२-१३ मंत्र्यांची नामावलि मी त्याच्यापुढें ठेवली. दोघा-तिघांच्या बाबतींत त्याने उत्तरें दिलीं व तो म्हणाला की, “ बाबूजी क्या पृछते हो ? गद्दीपै आतेहि सत्र ब्रदमाश होजाते हैं ! ”

इतका समर्पक समारोप माझ्या पन्नास वर्षांच्या राजकीय जीवनांत कोठल्याहि चर्चेचा मी केला नसेल; कोणीहि केल्याचें मला स्मरत नाही.

केश-कर्तनाचें कार्य संपलें. चर्चा संपली. मी त्याला विचारलें, “ किती पैसे देजं ? ”

तो सनातन वाद

म्हाव्याच्या स्वाभाविक चातुर्याने 'तुमच्याकडे किती देतात?' असा त्याने प्रश्न केला. मी त्याला सांगितलें कीं, १०-१२ आणे देतात. त्यानें सांगितलें कीं मला १२ आणे द्या. मी त्याला एक रुपयाची नोट दिली. मग त्यानें मला हळूच विचारलें कीं 'मी काय करतो? कोठे राहतों?' "मीं उत्तर केलें कीं मी पुण्यांस राहतों" व बेकार आहे. 'त्यानें विचारलें,' त्या पूर्वी काय करीत होतां? आणि आतां खरें सांगावें तर कठीण; राजकारणांत राहून खोटं बोलण्याची कला अवगत झालीं नव्हती. मोघम व अर्थशून्य बोलण्याइतकी विद्या हस्तगत केली होती. पण विचार-लेल्या प्रश्नाला मोघम उत्तर शक्य नव्हतें, मग खरें सांगणें प्राप्त झालें. आणि आतां पैसे दिल्यानंतर धोरणानें खरें सांगणें अशक्य नव्हतें. मी म्हणालों, मी पंजाबचा राज्यपाल होतो. त्यानें म्हटलें कीं, बाबू पहिलें क्यो नहीं बोले?

मी कांहींच बोललो नाही. त्याने अक्षरशः माझ्या गुडघ्याला हात लावले व तो मजबरोबर दुकांनाखाली उतरला. मी लवकर निसटलो. त्याचे दुकान स्मृति-शेष झाले. त्याचे व्यक्तिमत्त्वहि अस्पष्ट झाले. पण आजहि कानांत जे दुमदुमत आहे व जो सनातन वाद आहे तो म्हणजे 'गद्दीपै आतेहि सब बदमाश होते हैं' आणि माझ्या मनाची साक्ष मीच काढली व मला तरी वाटते की, इतिहास मला अपवाद ठरवील.

: सतरांतील काका :

: १५ :

आजीचं घर उन्हांत बांधा

दिल्लीहून विमानानें परत आलों होतों. मुलाच्या विव्हाडीं नेहमीप्रमाणें खुर्चीवरून नेण्यांत आलें होतें. नेहमीप्रमाणें चिमुखडी नात दारांत उभी होती. पण नेहमीप्रमाणें घडलें नाहीं, तें म्हणजे तिनें चॉकलेट मागितलें नाहीं. नाहीं म्हणायला, आंत शिरतांच माझा हात धरून तिनें मला कोंचाजवळ आणलें. पण इकडल्या तिकडल्या गोष्टी न करतां, उपोद्घात-प्रस्तावना न करतां, प्रारंभीचें प्राक्कथन अगर प्रास्ताविक न करतां, आपल्या मृदु पण ठसक्या आवाजांत तिनें “आजीचें घर उन्हांत बांधा” अशी एकदम मागणी केली ! ती ऐकून मी थोडा आश्चर्यचकित झालों. ही नात आहे तीन वर्षांची. तिचे तिच्या, “आधुनिक आई-बापांनीं नांव ठेवलें आहे.” “अर्चना” पण मी तिला “गूळपापडी” म्हणतों. आणि कोणी तिला नांव विचारलें तर तीहि “अर्चना” हें नांव सांगते. पण लागलीच ‘आजोबा किनी मला गूळपापडी म्हणतात,’ असेंहि सांगून टाकते, आणि लगेच ‘आजोबांच्या या गूळपापडीला कोणी बोलायचें नाहीं’ अशी घोषणाहि करते. त्यांतल्या ‘नाहीं’ या शब्दाचा उच्चार व त्या वेळचा तिचा अभिनय थेट तिच्या वडिलांच्या आईसारखा असल्यानें तो प्रसंग पुन्हां पुन्हां पाहावा असें माझ्या मनाला वाटत असतें.

आज नेहमींप्रमाणें बॅगमध्यें काय आहे हें पाहण्याचें धर्मकृत्य ती करीत नव्हती. नेहमींप्रमाणें मांडीवर बसून आपल्या गोड गोड शब्दांनीं आजोबांशीं बोलत नव्हती. ती सारखी वटवट करते, असा तिच्या वडिलांचा तिजवर गंभीर आरोप. सारखी कटकट करते, असा तिच्यावर तिच्या आईचा आक्षेप. आणि दोघांनाहि नादमाधुर्य म्हणजे काय हें कळत नाहीं, असें माझें आपले प्रामाणिक मत ! गोड चेहेऱ्यावर जितका संताप येणें शक्य आहे, गुलाबाच्या फुलाला जितके रागावणें शक्य आहे, तितका राग तिच्या चेहेऱ्यावर होता आणि म्हणूनच ती मागणी प्रचारकी पुढाऱ्यांची अगर त्रिनडोक अनुयायांची नव्हती ! तिच्या मनांतील तळमळ “ झालाच पाहिजे ” अशा घोषणें तिनें सांगितलेली नव्हती त्यामुळेंच ती माझ्या मनावर अधिक प्रभाव करीत होती. ‘ मुलें आणि फुलें याविना जीवन ना खुलें ’ हा कविवर्य रेव्ह. टिळकांचा अनुभव मी अर्धशतक घेत आहे. इंग्लंडचे एक माजी मुख्यमंत्री यांच्या घरासंबंधी लिहितांना एकानें असें वर्णन केलें आहे कीं “ His house was full of babies and blue books. ” त्यांचें घर मुलें आणि पुस्तकें यांनीं गजबजून गेलें आहे. हें वर्णन माझ्या घरा- लाहि लागू पडणार आहे. फरक एवढाच कीं माझें घर मुख्य मंत्र्यांचें घर नाहीं आणि माझी मुलेंहि आतां ‘ मुलें ’ राहिलेलीं नाहींत पण त्यांच्या मुला-मुलींनीं गाडगीळांच्या वाड्याला नातू-वाडा केलें आहे. आणि पारिजातकांच्या फुलांचा सुप्रभाती सुवास यावा त्याप्रमाणें दिवसांतून केव्हांना केव्हा तरी ती येतात. ग्रंथालयांतील पुस्तकें इकडेतिकडे चाळतात. मी थोडा रागावतो पण एखादे दिवशीं कोणी न आल्यास, त्रास झाला नाहीं म्हणूनहि राग येतो ! पुस्तकें विस्कटलीं नाहींत म्हणून दुःख वाटतें, असा हा विचित्र अनुभव व आनंद या वानप्रस्थाश्रमांत मी घेत आहे.

मुलांना व गड्यांना बोलावयाचे नाही. हा अलिखित वटहुकूम गृहस्था-
श्रमांत काढलेला होता आणि एका प्रसंगाने गृहिणीने यावर असे भाष्य केले
होते की, 'मी काय येथे सांगितलेल्या कामाची मोलकरीण आहे ! म्हणे मुलांना
बोलावयाचे नाही ? गड्यांना बोलावयाचे नाही ?' तथापि आजतागायत
त्या वटहुकमांत बदल झालेला नाही. जो हट्टी तो कार्यक्षम शासक असे खूळ
तेव्हापासूनच माझ्या मस्तक सिंहासनावर विराजमान झालेले होते. आणि म्हणून
जेव्हा मूनवाईने डोळे वटारून आमच्या गुळपापडीकडे पाहिले तेव्हा मोठ्या

युक्तीनें 'लवकर चहा करून आण' असें सांगून आज्ञा न करतां आज्ञाभंगाला सबड न देतां, मुत्सद्देगिरीचा मार्ग काढला.

लहान मुलांवर माझ्यादेखत तरी कुणी रागावलेलें मला आवडत नाहीं. नातवंड काकांच्यामुळें ऐकत नाहीशीं होतात, या आक्षेपाला माझें उत्तर एवढेंच की त्यांचे आईवडील ज्या वातावरणांत वाढले, त्याच वातावरणांत माझी नातवंडे वाढलीं पाहिजेत. आणि हल्लींच्या युगांत मुलं—मुली बापाच्या डोक्यावर बसण्याऐवजी त्यांच्या आईनेच ती जागा आधी व्यापून टाकलेली असते ! तेव्हां तीहि भीति ब्राह्मण्याचें कारण नाहीं ! आई नाहीं असें पाहतांच, गूळपापडीने आपली फिर्याद मांडण्यास सुरुवात केली. तिचा आशय असा होता कीं, “काहीं कारणांसाठीं ती, तिची आई पुण्याला गेली होती. मुंबईच्या सव्वातीन खोल्यांच्या 'फ्लॅट' पेश्वां पुण्यांतील घराचें अंगण, मोठाल्या माझ्या, ह्या सर्व नातवंडांना आवडतात. आणि आतां समोरचा रस्ता रुंद झाल्यानें जणूं आझाद मैदानच घरासमोर निर्माण झालें आहे. आणि चौरंगी सामन्याला अगर कसोटीच्या सामन्याला ११-११ गडी तरी लागतात. वेळेचा निर्वेध असतो. पण या आझाद मैदानावरील सामन्यास असा काहीं निर्वेध नाहीं. मंगल प्रभातपासून सूर्यास्तापर्यंत आणि पुण्यांतील विजेनें धोका न दिल्यास, त्या नंतरहि किती तरी वेळ, हा क्रिकेटचा महायज्ञ चालूच असतो. दांड्याऐवजीं एक खोकें, बॅटीऐवजीं एक फळकूट आणि अनंत चिंच्या गोळा करून तयार केलेला एक चेंडू. मिश्र शिक्षणाप्रमाणें येथें मुलें—मुली मिश्र क्रिकेट खेळत असतात. मुंबई-हून पुण्यास आल्यानंतर ही खेळण्याची संधि नातवंडांना सोडून द्यावीशी वाटत नाहीं. किंबहुना याच व असल्या उनाडक्या करण्यासाठीं पुण्याचें आकर्षण त्यांना अधिक असतें.

अर्चनाच्या आईच्या वडीलांनीं कलकत्ता सोडून पुण्यांत वास्तव्य केलें होतें. आणि तेथें नवीन वास्तु बांधली होती म्हणून त्या समारंभानिमित्त, माझ्या पुढें फिर्यादी आली होती. आणि समारंभासाठीं हजर रहावयाचे म्हणून तिच्या आईनें तिला सरळ माहेरी नेलें होतें. त्या विन्हाडाचें स्वरूप शनवारातील घरा-पेश्वां निराळे दिसल्याने तिनें आईच्या मार्गे मुंगा लावला कीं; 'पुण्याला चल.' जेथें आलों आहोंत तें पुणें हे तिच्या सुप्रबुद्ध आईनें सांगण्यांचा कितीतरी प्रयत्न केला. पण आईचे बालमानसशास्त्र अपुरे पडले. चिमुरडी म्हणाली, 'हें नाहीं पुणें, येथें आजी नाहीं' आणि शेवटीं तिला घेऊन शनवारांतील घरांत तिच्या आईला यावें लागलें व वास्तूशांतीचा मुहूर्त संपल्यानंतर तिला पुण्यांत राहावयाचें अस-

तांना तिला न विचारतां मुंबईस आणलें होतें आणि हाच फिर्यादीचा विषय होता. ठसक्यात ती म्हणाली की, “आजीनें मला धाडून दिले म्हणून आजीचं घर उन्हांत बांधा.”

माझ्यापुढें प्रश्नच पडला. न्यायाधीश असून संबंधित आरोपीची बाजू नकळत घेऊन म्हणाला कीं, कलकत्याच्या आजीचें का ? ती म्हणाली. ‘ नाहीं पुण्याच्या आजीचें ! आतां आरोपी गैरहजर. त्याची बाजू समजावून सांगणारा कोणी नाहीं आणि मुलगा बॅरिस्टर असला तरी मुलगी फिर्यादी व आई आरोपी ! या खटल्यांत बापाच्या कोर्टांत वकीलपत्र घेण्याचे धैर्य होईल का नाहीं याची शंकाच. शिवाय हा असा खटला होता कीं, कायद्याला बाजूला ठेवून, पुरावा वगळून न्याय द्यायचा होता. तिला पुन्हा विचारलें, “ तुला आईनें मुंबईला आणलें ना ? ” तिनें उत्तर दिलें, “ पण आजी थांब कुठं म्हणाली ? ” आणि अपराधशास्त्राप्रमाणें प्रत्यक्ष कांहीं करावे लागल्याशिवाय अपराध होत नाहीं व तसें न केलें तर कर्तव्यच्युतिमुद्धां होत नाहीं. या दृष्टीनं नैतिक न्यायानं-मुद्धा आरोपी गुन्हेगार ठरत नव्हता. मग हळूच मी तिला विचारलें, “ तुझ्या आईचें घर मी उन्हांत बांधू कां ? ” आणि राजकारणांतील उपद्रव्यापी स्वभावामुल्लें असा विकल्प मांडला कीं, “ कां बावांचें घर उन्हांत बांधूं ? ” मला वाटलें, कीं या बिनतोड युक्तिवादांत, ह्या युक्तिवादाच्या जाळ्यांत ही चिमुकली हरिणी सांपडेल.

सारे डावपेच, सारे युक्तिवाद डावपेंची मनाला अगर युक्तिवादी मनाला जिक्रू शकतात, पण ते निरागस मनाला स्पर्श करतांच, निष्प्रभ होतात. जमुनेचें काळें पाणी कृष्णपदयुगुलांना स्पर्श करतांच ओसरतें, असेंच हें आहे. राजकारणांतील अनुभव तर असा कीं, खटाशीं खट, उद्धटाशीं उद्धट, शठाशीं शठ ! या सामन्यांत अंतिम विजय कधींच कुणाला मिळत नाही ! उलट सत्य व सद्भावना ह्यांचा खरा साक्षात्कार होतांच, सारी शठप्रति शाश्वतीति शम व शांत होते... वैयक्तिक जीवनांतहि प्रथमक्षणींच सत्य सांगणें हें यशस्वी होतें. सर्वदृष्ट्या हा अनुभव असून सुद्धा मी राजनीतीचें डावपेच करीत होतो. तिनें सांगितलें कीं, “ नाहीं, आईचेंहि नाहीं अन् बाबांचेंहि नाहीं. आजीचेंच घर उन्हांत बांधा. ” मोठा पेचप्रसंग मजपुढें उभा राहिला. कांहीं नाहीं तरी पांच वर्षांच्या मंत्रिपदान्या काळांत हजारों घरे मीं बांधलीं असतील. पण असा कांहीं पेच कधीं पडला नाही ! शिल्पज्ञ वा सल्लागार यांची कधीं तूट वाटली नाही, पण हें

१६ : सतरांतील काका :

: १६ :

श्रद्धांजलि

आम्ही ऐकत आहो तेव्हांपासून बंगाल प्रांत म्हणजे चळवळ व खळवळ ! १९०६ साली फाळणी झाली. तिचे पडसाद कमी होतात तोंच गुप्त चळवळी व प्रसंगाप्रसंगाने बहिऱ्याच्याहि कानठळ्या वसतील अशा अपार्थिव घोषणा. हा इतिहास गांधीयुगाच्या सुरवातीपर्यंत बंगालचा होता. गांधीयुग सुरू झाल्यानंतर गुप्त कटांची चळवळ फल्गुवत् झाली ! अहिंसावाद जरी देशभर पसरला तरी आंब्यांतील नाना तऱ्हांप्रमाणे पंजाबी अहिंसा निराळी, बंगाली निराळी, महाराष्ट्राची तर इतकी निराळी की, त्याला जसे स्वरूप द्यावेसे वाटे व वर्णन करावेसे वाटे तशी सोय असलेली. बंगालमधील चळवळ गांधीयुगानंतर अदृश्य झालेली दिसली तरी अनुशीलन समिति व युगांतर समिति यांचीं भांडणे काँग्रेसच्या राजकारणांत पूर्वीच्या दशदोषांसह आली.

चित्तरंजनदास हे एका पक्षाचे अध्येत्य तर दुसऱ्या पक्षाचे श्यामाबाबू, सामान्यपणे अकरा वर्षे सरकारी नोकरी केल्यानंतर चित्तरंजन दास यांनी डॉ. विधानचंद्र यांचे राजकीय उपनयन केले आणि एका पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने डॉ. राय हे प्रसिद्धीच्या रंगपटावर आले. चित्तरंजनांचे नेतृत्व त्यांनी मान्य केले होते, तरी बंगाली राजकारणांत विधानचंद्राची भूमिका जास्तीत जास्त

काँग्रेसजनांचें त्यांच्यापुढें चालत नसे. कम्युनिस्ट त्यांना वचकत. इतर पक्ष हिणवण्यापलीकडे कांहींएक करूं शकत नसत. काँग्रेसचा समाजवाद त्यांना पसंत होता असें म्हणणें धाडसाचें होईल. पण त्याला ते थोतांड मानीत कीं काय हें सांगणें कठीण. त्यांच्या आर्थिक विचारांची वीण ज्यूटच्या आणि कापसाच्या धाग्यांनीं विणलेली होती. संपत्तीची मित्रास त्यांच्यापुढें नसे; पण मनांत आणतांच व टेलिफोनवरून बोलतांच लक्षावाधि रुपये त्यांच्याकडे धांवत येत ! हिंदुस्थानचा अभिमान त्यांना कमी होता असें नाहीं, पण 'सोनार बांगला' चा अधिक होता. बंगालमधील परदेशी व देशी व्यापाऱ्यांनीं आपापल्या कंपनींत बंगाली लोकांना नोकरी दिलीच पाहिजे असा आग्रह राय यांनीं राजनीतीचा भाग म्हणून धरला. महाराष्ट्रांतील कारखाने केवळ भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्रीय आहेत, यापेक्षां अधिक कांहीं सांगतां येत नाहीं. पण डॉ. राय यांनीं बंगाली माणसें बंगालमध्ये व केंद्रीय राजकारणांत मोठ्या प्रमाणांत अधिकाराच्या पदावर बसवण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. भारतीय व जागतिक दृष्टीचें केंद्रीय नेतृत्व त्यांच्यापुढें नेहमींच ठेंगणें पडे !

डॉ. राय हे श्रेष्ठ बंगाली असले तरी भारतीय नागरिकत्वाची जबाबदारी त्यांनीं पूर्णपणें पाळली होती. आजचा बंगाल अद्यापि स्थिरस्थायर झाला असें म्हणतां येत नाहीं. चिखलांत रुतलेल्या गजाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न त्यांनीं केला. दोन पाय बाहेर आले आहेत, राहिलेले दोन लोंकर बाहेर काढले नाहींत तर बाहेरचे आंत जाण्याचा धोका आहे. या स्थितींत विधनचंद्रांचा नैसर्गिक मृत्यूहि अकाली झाला असेंच म्हणावें लागतें.

'तुका म्हणे आतां, उरलों उपकारापुरता' याच चालीवर 'टंडन म्हणे आतां, उरलों हिंदीकार्यापुरता.' १९५३ मध्ये एका पोटनिवडणुकींत टंडनबाबू हे पुन्हां लोकसभेंत निवडून आले होते आणि शपथविधीच्या दिवशीं आम्हीं सर्व मंडळींनीं त्यांचें सहर्ष स्वागत केलें होतें. त्या दिवशींच्या भाषणांत लोकसभेंत जेण्याचें प्रयोजन व हेतु स्पष्ट करतांना ते म्हणाले कीं, "हिंदीची वृद्धि व्हावी व तिला स्वसंतोषानें राष्ट्रीय मान्यता मिळावी आणि नजीकच्या भविष्यकाळांत आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रांतहि तिला मानाचें स्थान मिळावें म्हणून मी येथें आलों आहे." १९५३ नंतरच्या हिंदुस्थानांतील केंद्रीय अगर प्रांतिक राजकारणांत त्यांनीं कांहींहि भाग घेतला नाहीं, संपूर्णपणें हिंदीलच त्यांनीं वाढून घेतलें.

एल्. एल्. वी. होतांच उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणांत त्यांनीं प्रवेश केला. त्या वेळचें तेथील राजकारण म्हणजे प्रागतिक पक्षाचें राजकारणच होतें. त्याच

खड्यांत सामील झाले. टंडनजींचा जय झाला होता. परंतु आंकड्यांचें भांडण काढून त्यांनीं जयाचा पराजय केला होता. त्यामुळे नेहरूंनीं माघार घेत घेत पराजयांतून जय मिळविला ! सांगण्याचें तात्पर्य इतकेंच कीं, मोडेन पण वाकणार नाहीं हें त्यांचें ब्रीद समाजकारणांत, राजकारणांत, एवढेंच नव्हे, तर भाषाकारणांतहि होतें.

विधानसभेचे अध्यक्ष झाल्यामुळे ' विधानसभेच्या कामांत तटस्थ असेन, पण राजकारणांत पक्षातीत राहीन ' हें त्यांनीं मान्य केलें नाहीं. तथापि एकाहि सभासदानें आपल्या अधिकाराला विरोध केल्यास आपण स्थान सोडूं असें त्यांनीं जाहीर केलें होतें. त्यांची कारकीर्द सर्वमान्य झाली.

त्यांचे आचारविचार प्राक्प्राचीन होते. स्वच्छतेसाठीं ते माती वापरीत. गाईशिवाय अन्य दूध वर्ज्य. मृत जनावरांच्या कातड्याचीं पादत्राणें न मिळाल्यास अनवाणी. अनिवार्य झालें तरच इंग्रजी भाषा. ह्या सामान्यपणें लहरी वाटतील; पण अशांनींच त्यांचें जीवन भरलेलें होतें. तथापि बौद्धिक सहिष्णुतेबरोबर सामाजिक जीवनांत कटुता क्वचितच दिसून येई. आधुनिक काळांतील वाहनें, पुस्तकें व क्रिकेट या तीनच गोष्टी त्यांनीं घेतल्या होत्या ! ते आपल्या कॉलेजच्या क्रिकेट टीमचे कॅप्टन होते. तथापि क्रिकेटच्या खेळांतील श्रेष्ठ मानलेला खिलाडूपणा त्यांच्या जीवनांत मोठ्या प्रमाणांत दिसून आला नाहीं.

काँग्रेसचें अध्यक्षपद त्यांना मिळालें, पण ती त्यांची महत्त्वाकांक्षा नव्हती. पंडितजी व सरदार यांच्या राजकीय पतंगवाजींत नेहरूंनीं रफी किडवाईच्या मांज्यानें उडवलेला कृपलानींचा पतंग, पटेल यांनीं टंडनजींच्या आपल्या पतंगानें प्रच्छन्न व भांडवलवाल्यांच्या मदतीनें कटवला. नाशिकचें १९५० चें काँग्रेस अधिवेशन म्हणजे सुरतेची आवृत्ति होती. तथापि स्वातंत्र्योत्तर काळांतील नवीन जबाबदारीमुळे सुरतेंत जें अंतीं घडलें तें नाशिकला घडलें नाहीं ! पटेल निधन प्राप्ततांच पंडिर्जींनीं आपला विरोध स्पष्ट केला आणि १९५१ च्या ऑगस्टमध्ये टंडनजींना राजीनामा द्यावा लागला.

राजनीतिज्ञ पण राजनीति न जाणणारे, संस्कृतीचे अभिमानी, तथापि प्रगतीचे एका दृष्टीनें विरोधक, हिंदीचे अभिमानी, श्रेष्ठ प्रचारक, साहित्यिक व पंडित असें टंडनजींचें वर्णन करतां येईल. त्यांना राजर्षि म्हणत तेंहि अयोग्य नाहीं. राजकारणांत ते विसरले गेले तरी हिंदीच्या क्षेत्रांत ते अविस्मरणीय राहतील.

: सतरांतील काका :

: १७ :

भुवनेश्वरींतील समाजवाद

चावून चावून खालें म्हणजे अन्न पचतें असें वैद्यकशास्त्र सांगतें. लोक शाही तंत्राप्रमाणें साधकवाधक चर्चा झाल्यानंतर तत्त्वबोध होतो असें सांगतात. भुवनेश्वरला थोडा निराळा अनुभव आला. तीन दिवस मिळून पंधरा तासांच्या चर्चेनंतर अपेक्षिलेला तत्त्वबोध शोधूनहि मिळाला नाही ! अनेकांना आपले विचार मांडावयाचे होते, आपले दृष्टिकोन स्पष्ट करावयाचे होते, शब्दांतील गुप्त व सुप्त अर्थ प्रकट करावयाचे होते, पण अध्यक्षपदी श्री. कामराज असल्यानें सभा-नियंत्रणासाठीं अक्षरशः द्राविडी प्राणायाम करावा लागत होता. श्री. कामराज यांना हिंदी समजत नाही व इंग्रजी वेतावाताचेच समजतें, त्यामुळें कामकाजी प्रश्न, प्रस्तुत विषयांचे प्रश्न, लागू-गैरलागू यासंबंधींचे आक्षेप झटकन निकाली निघत-नसत. त्याचप्रमाणें एतद्विषयक नियमहि पूर्णपणें पाळले गेले नाहीत. ज्यांनीं उप-सूचना दिल्या त्यांची धूर्तता त्यांनाच भाषण करण्याची संधि मिळाल्यानें, सफल ठरली. पुढें कांहीं वक्त्यांना सर्वसाधारणपणें ठरावावर बोलण्याची संधि मिळाली. पण त्यांपैकीं बहुसंख्य कार्यकारिणीचे सभासद होते ! त्यांचे दृष्टिकोन व त्यांची विचारसरणी यांच्या अभिव्यक्तीमुळें सामुदायिक जबाबदारीला अनेक छिद्रें पड-ल्याचें दिसून आलें. ठरावाचा नक्की अर्थ काय ? ठरावांतील शब्दांचा अर्थ काय ?

आहे. शब्दानें फसणाऱ्यांसाठी त्यांत व्यवस्था आहे. भावनावश मनांसाठी खाद्य आहे, पण सामान्य जनांसाठी कांहींहि नाही, फक्त शब्द आहेत. आणि शब्दांच्या रानांत अर्थरूपी हरीण पूर्णपणें बांधला गेला आहे. जनसाधारणाला भाकरी हवी आहे, पुरेसे वस्त्र हवें आहे, निवास हवा आहे, शिक्षण हवें आहे, आणि त्याला फक्त भोंगळ-मावडीं आश्वासनें या ठरावांत दिलीं आहेत. व्याकरणानें तहान भागत नाही, काव्यानें भूक शमत नाही. समान संधि व सामाजिक न्याय हीं अनुभवांत यावयाचीं तर राज्यानें संग्रहित संपत्ति, निदान पन्नास टक्के तरी आज कररूपानें घेतली पाहिजे. चालू अगर क्रियमाण संपत्तींतून कमाल मर्यादेपेक्षां जें जास्त असेल तें शासनानें घेतलें पाहिजे. अन्यथा समाजवाद येणार नाही. सामान्य माणसाचें युगायुगांचें दारिद्र्य जाणार नाही !

मध्यमवर्गीय नेतृत्व

कॉंग्रेसमधील नेतृत्व मध्यमवर्गीय आहे. तत्त्वतः समाजवाद त्यांना मान्य आहे. पण तो तावडतोव अंमलांत यावा, आपल्या पिढीत अंमलांत यावा असे त्यांना वाटत नाही. हयातीत तो त्यांना नको आहे. मरणोत्तर आला तर त्यांची त्याला सुलीच हरकत नाही. पण हरकतीचा वारसा चालवणारे त्याहि वेळीं उपस्थित असणार हेंहि उघड आहे. हिंसा नको असेल तर संघटित अहिंसा आणि निश्चयी नेतृत्व खराखुरा समाजवाद आणू शकेल. पण तसें कांहीं होईल असें मला आजतरी वाटत नाही. समाजवादी राष्ट्रांशी मैत्री जोडून समाजवादाची प्राप्ति होणार नाही. “यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते।” म्हणजे आजचे कॉंग्रेसचे नेतृत्व समाजवाद आणू शकणार नाही हें भुवनेश्वर येथें स्पष्ट झालें ! तथापि, पुढील वर्षभर वाट पाहण्यास कांहीं हरकत नाही. पण ती वाट स्वस्थ वसून पाहूं नये. लोकशाहीचें महावाक्य म्हणजे सतत शिक्षण व आंदोलन, आणि याचाच आश्रय जनतेनें स्वीकारला तरच समाजवादाकडे तिची वाटचाल होईल.

परासी ग्रंथ सप्ततन्त्र ठाणे. स्थलप्रत.

भनुरूप

वि:

प्रा. वि.

प्रा. वि.

सप्तरीतील काका

: १८ :

राजस्थानी साहित्यांतील कांही रस-विशेष

काव्य हें मनांत उत्पन्न होणाऱ्या प्रतिभेचें स्वरूप असलें तरी देशकाल-परिस्थिति यांना सर्वस्वी सोडून अगर सर्वस्वी विसंगत असें तें नसतें. कवि ज्या वातावरणांत राहिला असेल, ज्या ऐतिहासिक घटनांनीं त्याच्या मनावर परिणाम केला असेल, त्याच्या भोंवतालील वातावरणानें त्याच्या विचारांना जो आकार दिला असेल, त्या सर्वांचा परिणाम त्याच्या काव्यावर होत असतो. जें व्यक्तिगत कवीच्या काव्याबद्दल म्हणतां येतें, तसेंच थोडेंसे प्रादेशिक काव्याबद्दलहि म्हटलें तर चूक ठरणार नाही. प्रादेशिक साहित्याचा अगर प्रादेशिक काव्याचा असा एक स्थायी भाव असतो आणि प्रसंगाप्रसंगानें जें साहित्य अगर काव्य निर्माण होत जातें तें त्या स्थायी भावाला अनुसरून व सुसंगत असें असतें. नदीचे अनेक प्रवाह असतात, शतधारांनीं ती वाहात असली तरी तिचा उगम एक असतो. तिचा विनिपात अगर विकास शतमुखानीं होत असतो. परंतु मूळ आवाज देणारा कंठ एक असतो. वृक्षाच्या शाखा अनेक आणि पानें अगणित, फुलें व फळेंहि असंख्य, तथापि त्या वृक्षाच्या मुळांतील बीज एक, बुंधा एक; त्याचप्रमाणें साहित्याचे विविध प्रकार असले तरी त्यांची प्रेरणा मुळांत एक. काव्यांत विविध स्वरसंगम असले, तरी मूळ स्वर एक असतो. अनेक भावभेद व रसभेद असले तरी मूळ स्वर हाच काव्याचें हृदयस्पंदन आहे, त्याचा प्राण आहे.

पराक्रमाला आव्हान

आणि या दृष्टीने निरनिराळ्या भाषांच्या अगर प्रदेशांच्या साहित्याचा विचार केल्यास तें एक चांगलें व उद्बोधक कार्य होणार आहे. अलीकडे राजस्थानी साहित्यविषयक कांहीं निर्मिती अवलोकन करित असतांना एक वैशिष्ट्य त्यांत दिसून आलें. राजस्थानचें जीवन गत काळांत एक संघर्षमय जीवन होतें. तेथील जीवन म्हणजे पराक्रमाला आव्हान होतें आणि केवळ सुख व चैन, केवळ स्वप्न व कल्पना असें त्याचें स्वरूप नव्हतें. जुन्या राजस्थानी काव्यांत मादक संगीताची लहर नाहीं. युद्धाची तुतारी अगर संघर्षाचा शंखनाद तेथें ऐकूं येतो. स्वप्नमय मधुर कल्पनांच्या कोमल शय्येवर राजस्थानची काव्यकामिनी कधींच आढळून आली नाहीं. राजस्थानचें काव्य जागरूक अवस्थेंत होतें. रानावनांतून तें वावरत होतें. पहाडांतून व दऱ्यांतून लढाऊ जीवनाची शीळ घालत होतें. जीवनांत पाण्यापासूनच्या अडचणी समाजाला अनुभवाव्या लागत होत्या. ४००-४०० फूट खोलवर अल्पस्वल्प मिळणारें पाणी, सभोंवतालीं असणारें मरुस्थळ, उन्हाळा व थंडी या दोन्ही ऋतूंत जीवाला बेजार करणारी हवा, यामुळें तेथील जीवन काटक अडचणीशीं लढा घेणारें असें होतें. पाण्याची कमतरता असली तरी पुरुष पाणीदार होते. घोडे तेजस्वी होते. त्यांच्या तलवारीचें पाणी त्यांच्या शत्रूंना जाणवत होतें. आणि अशा त्या वेळच्या समाजाचा आदर्श राजस्थानी शाहिरांनीं खालील शब्दांत वर्णन केला आहे—

तेहि जम्मउ निग्गहू गयऊ, भउ सिर खग्गु न भग्गु ।

तिक्खा तुरियाँ न माणियां, गोरी गले न लग्गु ॥

‘ ज्याची तलवार शत्रूच्या डोक्यावर टुटली नाही, ज्याने तेजस्वी घोड्यावर स्वारी केली नाही व ज्याने सुकुमार गोरीला आलिंगन दिले नाही, त्या माणसाचे जीवन व्यर्थ आहे. ’ ‘ वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम् । ’ लोक पराक्रमी, पण भोळे व सरळ, तथापि मदोन्मत्त हत्तीला विदीर्ण करणाऱ्या सिंहाच्या लाव्याप्रमाणे.

दिन दिन भोलो दीसतौ, सदा गरीबो सूत ।

काकी कुंजर काटतौं, जाणवियो जेठूत ॥

‘ गरीब आणि भोळा हा वाटला होता, पण जेव्हा त्याने हस्तीला परास्त केलें, तेव्हा त्याचें स्वरूप दिसून आलें. ’ त्यांचें जीवन कसें होतें याचें वर्णन तत्कालीन कवींनीं खालीलप्रमाणें केलें आहे—

घोडा घर ढालां पटल, भालां भव्णाय ।

जे ठाकुर भोगे जमीं, और किसौं अपणाय ॥

‘घोडा हेंच घर, ढाल हें छप्पर व भाले हे खांब. हे राजस्थानी वीर बाणासारखे सरळ, पण बाणाप्रमाणेंच लक्षवेधक असे होते.’ राजस्थानांतील वातावरण कोमल व मधुर असें नाहीं. कठोर, दृढ, रुक्ष. ठिकठिकाणीं दिसून येणारें वन खडे, दगड, अरण्ये यांनीं पूर्ण असलेलें. पण वर्षाकाळांत राजस्थानचें स्वरूप नववधूप्रमाणें वाटतें. कारण या चार महिन्यांत सर्वत्र भूमि हिरवीगार दिसून येते. जणूं कांहीं कोणाच्या स्वागतार्थ बैठक सजविली आहे. दिवसा सूर्याचा प्रकाश एवढा तापदायक कीं लोकांना सहन करणें कठीण. त्यांतच वारा सुरू झाला म्हणजे वाळूचे कण जाणाऱ्या येणाऱ्याला इतके कष्ट देतात, कीं त्याला चालणें कठीण होतें. आणि सूर्यास्त होतांच व चंद्र वर येतांच हेच सारे वाळूचे कण व सारी सृष्टि चंद्रप्रकाशापेक्षांहि अधिक शीतल होत जाते. आणि अशा या वातावरणांत मोठा फेटा बांधलेला राजस्थानी शेतकरी, लू चालू असो अगर थंड हवा चालू असो, स्थितप्रज्ञाप्रमाणें आपलें काम एखाद्या कर्मयोग्याप्रमाणें करत असतो. प्राकृतिक अडचणींनीं अगर दुःखांनीं राजस्थानी मन संकुचित होत नाहीं. पण राजस्थानी जीवनांत भावनांची अतिशयता आहे. चांगल्या व वाईट दोन्ही दृष्टींनीं औदार्य सीमेंत बांधलेलें तेथें आढळणार नाहीं. तसेंच एकदां मन विघडलें म्हणजे पाय सुद्धां देणार नाहींत. मधला मार्ग हा राजस्थानी नाहीं. शेवट गांठतील, नाहीं तर हलणारच नाहींत. त्यांच्या जीवनाच्या सतारीच्या तारा एकदम घट्ट तरी असतील, नाहींतर तुटलेल्या तरी असतील !

निसर्ग प्रकृतीचा परिणाम

आणि हा सर्व परिणाम तेथील प्रकृतीनें निर्माण केला आहे. क्षणभर राजस्थानांतील भूमिवर उमें राहिलें असतां दृष्टि टाकावी, जिकडे तिकडे वाळूच वाळू ! वर्षाकाळांत पिकांनीं भूमि सजली आहे असें स्वरूप दिसतें. उष्णता ही-राजस्थानी जीवनांतील प्रधानशक्ति आहे. आणि त्यामुळें, साहस, सहिष्णुता व शक्ति तेथें दिसून येतात. क्षात्रतेज, अभिमान, अस्मिता व मृत्यूला हंसत तोंड देण्याची वृत्ति ही तेथील लोकांची प्रकृति आहे. केसरी वस्त्र नेसून जोहार करतील, तसेंच जोगिणी बनून मठांत राहतील. आणि ह्या वृत्तीमुळें राजस्थानी स्त्रीपुरुषांच्या जीवनाला जें वळण लागलें आहे, तें अन्य भारतांतील भागापेक्षां विशेष आहे, असें म्हटलें पाहिजे. प्रसंग आल्याबरोबर, स्नेह करणाऱ्या बहिर्णीना;

पराक्रमाला आन्धान

आणि या दृष्टीने निरनिराळ्या भाषांच्या अगर प्रदेशांच्या साहित्याचा विचार केल्यास तें एक चांगलें व उद्बोधक कार्य होणार आहे. अलीकडे राजस्थानी साहित्यविषयक काहीं निर्मिती अवलोकन करित असतांना एक वैशिष्ट्य त्यांत दिसून आलें. राजस्थानचें जीवन गत काळांत एक संघर्षमय जीवन होतें. तेथील जीवन म्हणजे पराक्रमाला आव्हान होतें आणि केवळ सुख व चैन, केवळ स्वप्न व कल्पना असें त्याचें स्वरूप नव्हतें. जुन्या राजस्थानी काव्यांत मादक संगीताची लहर नाही. युद्धाची तुतारी अगर संघर्षाचा शंखनाद तेथें ऐकूं येतो. स्वप्नमय मधुर कल्पनांच्या कोमल शय्येवर राजस्थानची काव्यकामिनी कधींच आढळून आली नाही. राजस्थानचें काव्य जागरूक अवस्थेंत होतें. रानावनांतून तें वावरत होतें. पहाडांतून व दऱ्यांतून लढाऊ जीवनाची शीळ घालत होतें. जीवनांत पाण्यापासूनच्या अडचणी समाजाला अनुभवाव्या लागत होत्या. ४००-४०० फूट खोलवर अल्पस्वल्प मिळणारें पाणी, सभोंवतालें असणारें मरुस्थळ, उन्हाळा व थंडी या दोन्ही ऋतूंत जीवाला बेजार करणारी हवा, यामुळें तेथील जीवन काटक अडचणीशीं लढा घेणारें असें होतें. पाण्याची कमतरता असली तरी पुरुष पाणीदार होते. घोडे तेजस्वी होते. त्यांच्या तलवारीचें पाणी त्यांच्या शत्रूंना जाणवत होतें. आणि अशा त्या वेळच्या समाजाचा आदर्श राजस्थानी साहित्यानें खालील शब्दांत वर्णन केला आहे—

तेहि जम्मउ निग्गहू गयऊ, भउ सिर खग्गु न भग्गु ।

तिक्खा तुरियाँ न माणियां, गोरी गले न लग्गु ॥

‘ ज्याची तलवार शत्रूच्या डोक्यावर तुटली नाही, ज्याने तेजस्वी घोड्यावर स्वारी केली नाही व ज्याने सुकुमार गोरीला आलिंगन दिले नाही, त्या माणसाचे जीवन व्यर्थ आहे. ’ ‘ वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम् । ’ लोक पराक्रमी, पण भोळे व सरळ, तथापि मदोन्मत्त हत्तीला विदीर्ण करणाऱ्या सिंहाच्या लाव्याप्रमाणे.

दिन दिन भोलो दीसतौ, सदा गरीबो सूत ।

काकी कुंजर काटताँ, जाणवियो जेठूत ॥

‘ गरीब आणि भोळा हा वाटला होता, पण जेव्हां त्याने हस्तीला परास्त केलें, तेव्हां त्याचें स्वरूप दिसून आलें. ’ त्यांचें जीवन कसें होतें याचें वर्णन तत्कालीन कवीनें खालीलप्रमाणें केलें आहे—

घोडा घर ढालां पटल, भालां भवणाय ।

जे ठाकुर भोगे जमीं, और किसैं अपणाय ॥

‘घोडा हेंच घर, ढाल हें छप्पर व भाले हे खांब. हे राजस्थानी वीर बाणासारखे सरळ, पण बाणाप्रमाणेच लक्षवेधक असे होते.’ राजस्थानांतील वातावरण कोमल व मधुर असें नाहीं. कठोर, दृढ, रुक्ष. ठिकठिकाणीं दिसून येणारें वन खडे, दगड, अरण्ये यांनीं पूर्ण असलेलें. पण वर्षाकाळांत राजस्थानचें स्वरूप नववधूप्रमाणें वाटतें. कारण या चार महिन्यांत सर्वत्र भूमि हिरवीगार दिसून येते. जणूं कांहीं कोणाच्या स्वागतार्थ बैठक सजविली आहे. दिवसा सूर्याचा प्रकाश एवढा तापदायक कीं लोकांना सहन करणें कठीण. त्यांतच वारा सुरू झाला म्हणजे वाळूचे कण जाणाऱ्या येणाऱ्याला इतके कष्ट देतात, कीं त्याला चालणें कठीण होतें. आणि सूर्यास्त होतांच व चंद्र वर येतांच हेच सारे वाळूचे कण व सारी सृष्टि चंद्रप्रकाशापेक्षांहि अधिक शीतल होत जाते. आणि अशा या वातावरणांत मोठा फेटा बांधलेला राजस्थानी शेतकरी, लू चालू असो अगर थंड हवा चालू असो, स्थितप्रज्ञाप्रमाणें आपलें काम एखाद्या कर्मयोग्याप्रमाणें करत असतो. प्राकृतिक अडचणींनीं अगर दुःखांनीं राजस्थानी मन संकुचित होत नाहीं. पण राजस्थानी जीवनांत भावनांची अतिशयता आहे. चांगल्या व वाईट दोन्ही दृष्टींनीं औदार्य सीमेंत बांधलेलें तेथें आढळणार नाहीं. तसेंच एकदा मन विघडलें म्हणजे पाय सुद्धां देणार नाहींत. मधला मार्ग हा राजस्थानी नाहीं. शेवट गांठतील, नाहीं तर हलणारच नाहींत. त्यांच्या जीवनाच्या सतारीच्या तारा एकदम घट्ट तरी असतील, नाहींतर तुटलेल्या तरी असतील !

निसर्ग प्रकृतीचा परिणाम

आणि हा सर्व परिणाम तेथील प्रकृतीनें निर्माण केला आहे. क्षणभर राजस्थानांतील भूमीवर उमैं राहिलें असतां दृष्टि टाकावी, जिकडे तिकडे वाळूच वाळू ! वर्षाकाळांत पिकांनीं भूमि सजली आहे असें स्वरूप दिसतें. उष्णता ही-राजस्थानी जीवनांतील प्रधानशक्ति आहे. आणि त्यामुळें, साहस, सहिष्णुता व शक्ति तेथें दिसून येतात. श्वात्रतेज, अभिमान, अस्मिता व मृत्यूला हंसत तोंड देण्याची वृत्ति ही तेथील लोकांची प्रकृति आहे. केसरी वस्त्र नेसून जोहार करतील, तसेंच जोगिणी बनून मठांत राहतील. आणि ह्या वृत्तीमुळें राजस्थानी स्त्रीपुरुषांच्या जीवनाला जें वळण लागलें आहे, तें अन्य भारतांतील भागापेक्षां विशेष आहे, असें म्हटलें पाहिजे. प्रसंग आल्याबरोबर, स्नेह करणाऱ्या बहिर्गोना,

माया करणाऱ्या मातांना व सेजेच्या प्रेयसीला सोडून रजपूत वीरांनी मरणाऱ्या उदात्त स्वरूप दिलेलं दिसून येतं. तसेंच व्यापार व उद्योगक्षेत्रांतहि दूर दूर जाऊन संपत्ति मिळविण्याची त्यांची वृत्ति याच्या मुळाशीं राजस्थानी प्रकृति हेंच कारण आहे. राजस्थानांतील अगर मारवाडांतील व्यापारी देशभर पसरले आहेत. आणि त्यांच्या स्वभावांतहि राजस्थानी वृत्ति दिसून येते. दान करतील तेव्हां मर्यादा मानणार नाहीत व जेव्हां विघडतील तेव्हां मुद्दल सोडतील, पण व्याजाची पै सोडणार नाहीत ! अतिवादी असं राजस्थानी जीवन आहे. कवि म्हणतो—

माई एडा पूतजण, कै दाता कै सूर ।

नाहर रहिजै बांझडी, मती गमाजै नूर ।

माई एडा पूत जण, जेडा राण प्रताप ।

अकबर सूतो ओझके, जाण सिराणै सौंप ॥

“ हे माते, अशा पुत्राला जन्म दे, कीं जो शूर; दाता असेल; तसें नसेल तर बांझ राहा व आपलें सौंदर्य गमावूं नको.

“ हे माते, अशा पुत्रास जन्म दे, कीं जो राणा प्रतापसारखा असेल कीं ज्यानें अकबरापुढें मान टेकली नाही. ”

राजस्थान भूमि ही शूरांची व वीरांची भूमि आहे. तसेंच रससिद्ध कवीश्वरांची पण ती भूमि आहे. उदात्त भावना, उन्नत स्फूर्ति, अथांग अनुभव, यांनीं परिपूर्ण वाटणारी राजस्थानची साहित्य-सरिता आहे. राजस्थानी साहित्य जीवनाशीं इतकें समरस आहे, कीं या मानानें त्याची बरोवरी करणारें साहित्य फार थोड्या ठिकाणीं आढळून येईल. एका प्रसिद्ध साहित्यिकाच्या शब्दांत राजस्थानी साहित्य असें आहे— “ सत्य शक्तिशाली पण निर्मळ जीवनाची अभिव्यक्ती यांत असून त्यांतील महिमा व प्रगल्भता हीं विशेष महनीय आहेत. ”

एकेक कण इतिहास-गाथा !

राजस्थानचें नांव घेतांच चितोड हळदीघाट, अरवली पर्वत इत्यादि गोष्टी डोळ्यांपुढें येतात व राजस्थान म्हणजे जेथील जमिनीच्या धुळींतील एकेक कण इतिहासाची गाथा आहे, असें आढळून येतें. असा इतिहास कीं ज्यांत पराक्रमाचें स्फुलिंग व मृत्यूला उत्सवप्रसंग मानणारी मनोभूमिका या प्रामुख्यानें दिसून येतात. कवीच्या शब्दांत सांगावयाचें तर ज्या ठिकाणीं जीवनाची वासरी आणि मृत्यूचा शंखनाद एकाच ठिकाणीं आढळून येतात, असें हें जीवन क्षणभर

असें म्हटलें तरी चालेल, कीं राजस्थानी कवींनीं व साहित्यिकांनीं लेखण्या टाकून तलवारी घेतल्या नसून तलवारींनींच आपलें काव्य व साहित्य लिहिलें आहे आणि रक्ताच्या शार्ईनें जीवनाचा ग्रंथ सजविला आहे. आणि हें इतकें त्यांना स्वाभाविक होतें, कीं जणूं कांहीं आपण जें अनुभवीत आहोंत तेंच लिहीत आहोंत.

इला न देणी आपणी, हालरियाँ हलराम ।

पूत सिखावै पारणै, मरण बडहि माँय ।

‘आपली जमीन द्यावयाची नाही आणि आपल्या जमिनीवर कोणा शत्रूला पाऊल ठेवूं द्यावयाचें नाही, त्या कामीं मरण्यांत मोठेंपण आहे, हें शिशुगीत अद्यापिहि राजस्थानी माता मुलांना शोपवितांना म्हणत असतात.

पुत्ता जायउ कवण गुण, अवगुण कवण धावेण ।

जा बप्प की भूँहडी, चप्पीजई अवरेण ॥

मुलगा होऊन काय फायदा झाला व मुलगी झाल्यानें काय नुकसान झालें जर बापजाद्याची भूमि शत्रूनें जिंकली तर ?

राजस्थानी समाजांतील एका श्रेष्ठ धर्माची अभिव्यक्ति कवीनें खालील शब्दांत केली—

धर जाणां ध्रम पलटतां मिया पडतां ताव ।

ए तीन्यू दिन मरण रा, कूण रंक कुण राव ॥

‘जेव्हां देश आक्रमित होत आहे, धर्म विपत्तींत आहे, नारीचें सतीत्व संकटांत आहे, हे तीन प्रसंग असे आहेत कीं मृत्यु आल्यास तो खरा मोक्ष आहे. मग ती व्यक्ति राजा असो, रंक असो !’ राजस्थानी लोक ‘मरणानू मंगल गिणै समर चढै मुख नूर ।’ मृत्यूला मंगल उत्सव मानतात व त्यामुळे त्यांच्या मुखमंडलावर एक प्रभात चमकत असते व जेव्हां वीर पुरुष युद्धावर जातात, त्या वेळीं वीर-माता आपले स्तन धन्य झाले, आपली कीर्ति वाढली, आपल्या बांगड्या प्रतिष्ठा पावल्या व आपलें सौभाग्य खरेंखुरें शोभलें, असें मानतात व राजस्थानच्या नारी आपल्या मनांतील भाव त्याप्रमाणें प्रदर्शित करतात—

पाळा फिर मत झांकज्यो, पग मत दीज्यो टार ।

कटभल जाज्यो खेत में, पर मत आज्यो हार ॥

भाग्य मत तूं कंथडा, तो भोग्ये मुझ खोड ।

मोरी संग सहेलियाँ, ताली दे मुख मोड ॥

परत फिरुं नकोस, पाय वळवूं नकोस, कापला गेलास तरी पराभूत
होऊन परत येऊं नकोस, पळून येऊं नकोस, नाहीं तर मला माझ्या मैत्रिणी तोंड
काढूं देणार नाहीत. पळून आलेल्या पतीला पाहून राजस्थानी वीर युवती
कासारणीला म्हणते —

મણિહારી જારી સહી, અત્ર ન હવેલી આવ ।

पति मुआ घर आविया, विधवा किस्या वणाव ॥

‘हे सखी, तू परत जा, माझ्या घरी येऊं नको. माझा पति युद्धांतून पळून आला आहे, म्हणून तो मेला आहे. मी आतां विधवा झाले आहे. मग मी कुठला गंगार करूं?’

युद्धाचा प्रसंग आहे. सर्वत्र वीर घायाळ पडले आहेत. सासू आपल्या सुनेच्या डोक्यावर पाण्याचा घडा घेऊन रणभूमीवर आली आहे. तिचा मुलगा घायाळ होऊन पडला आहे व तो आपल्या पत्नीला पाणी पाजण्याबद्दल इशारा करीत आहे. परंतु त्याची आई जे अधिक जखमी होते, त्यांच्याजवळ सुनेला घेऊन जाऊन त्यांना पाणी पाजल्यानंतर मुलाजवळ येते, तों पाणी संपलेलं असतं. मुलाचे प्राण गेलेले असतात. त्या प्रसंगां सून म्हणते—

किण विध पाऊँ आणियौ, बोलतां जल लाव ।

वाँटे सास बलोबली, भालो हंदा धाव ॥

‘ आपण म्हणत आहांत कीं पाणी पाज, मी कसे पाणी पाजूं ? सासूबाई तर जखमांचा विचार करून पाणी पाजत आहे. ’ एक अन्य स्त्री आपल्या पतीला भाल्याच्या जखमा झालेल्या पाहून आश्चर्य प्रदर्शित करते—

कठण पयोधर लग्गतां, कसमसतो जो कंत ।

सै लघुमोडा किमि सहा, किमि सहिया गजदंत ॥

ज्याला कठीण स्तनाचा स्पर्श होतांच जो घायाळ होई त्यानें ह्या भाल्याच्या व हत्तीच्या दांतांच्या जखमा कशा सहन केल्या ?

भक्तिरस

वीररस ज्याप्रमाणें राजस्थानी काव्यांत उज्ज्वल स्वरूपांत दिसून येतो. त्याप्रमाणें शृंगार, करुण व भक्तिरसहि तशाच स्वरूपांत दिसून येतो. भक्ति-
रसान्या बाबतींत मीरेचीं पदे इतकीं श्रेष्ठ दर्जाचीं आहेत, कीं आजहि ४००
वर्षांनीं कोट्यवधि लोकांच्या मनाला ती आनंद व समाधान देत आहेत. मीराबाई

ही तिच्या पदांतून इतकी करुण वृत्तीची वाटते, तितकीच ती हृद्दी व क्षात्र तेजानें परिपूर्ण होती.

राणाजी रुठे तो म्हारो काई करसी ।

राणाजी (पति) रुसला तर माझें काय करणार आहे ?

संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई ।

अत्र तो त्रात फैल गई होत हो सो होसी ॥

‘ आतां तर संतमंडळींत बसून लाज नाहीशी झाली आहे. सर्वांना आतां कळलें आहे. जें व्हायचें असेल तें होवों. अशी वृत्ति मीरेची होती.

प्रेमाच्या संदर्भात राजस्थानी काव्यहि तितकेंच अथांग भावनेनें भरलेलें आढळून येतें. प्रेम असो सौंदर्य असो, पीडाविषयक प्रसंग असो, राजस्थानी काव्यांत त्यासंबंधीं होणारी अभिव्यक्ति श्रेष्ठ मर्यादा गांठते. तिचा विस्तार कमी; तिचें क्षेत्र कमी. कला व शब्द कमी असतील, पण त्यांत भावनेचा समुद्र उचंबळून आलेला दिसतो. एका लेखकांनें म्हटल्याप्रमाणें कवींनीं शब्दाचा प्रवाह उभा नाहीं केला, तर लेखणीच्या मुखांतून अश्रूंची धार उपस्थित केली. त्या काव्यांत भोळेंपण आहे, चतुराईपण आहे. नायक प्रश्न करतो—

कद थे नाग चिसासिया, नैन लिया मृग-झल ।

मान सरोवर कद गया, हंसा सीखण हल ? ॥

‘ हे सुंदरी, नागावर केव्हांपासून तूं विश्वास ठेवूं लागलीस ? कारण तो आतां तुझ्या वेणीच्या स्वरूपांत डोक्याशीं क्रीडा करीत आहे. हरिणाचे नयन तूं केव्हां काढून घेतलेस व हंसाचीं गाणीं शिकविण्यासाठीं केव्हां मानससरोवराला गेली होतीस ? ’

साजन साजन हूँ करुं, साजन जीव जडी ।

साजन लिखाळूँ चूडले, वाँचूँ घडी-घडी ॥

यांत किती सरळ शब्दांत प्रेमभावनेची अथांगता वर्णन केली आहे ! आणि जेव्हां विरह येतो, त्या वेळीं त्यांतील उदात्तताहि अवर्णनीय असते.

सजन सकारौं जावसी, नणा मरसी रोय ।

विधना ऐसी रैन कर, भोर कदे ना होय ॥

सजन सिधासी हे सखी, प्रात उगंते भाण ।

वधव्ये म्हारी रातडी, कदे न होय विहाण ॥

परत फिरूं नकोस, पाय वळवूं नकोस, कापला गेलास तरी पराभूत होऊन परत येऊं नकोस, पळून येऊं नकोस, नाहीं तर मला माझ्या मैत्रिणी तोंड काढूं देणार नाहीत. पळून आलेल्या पतीला पाहून राजस्थानी वीर युवती कासारणीला म्हणते —

मणिहारी जारी सखी, अब न हवेली आव ।

पति मुआ घर आविया, विधवा कस्या वणाव ॥

‘हे सखी, तू परत जा, माझ्या घरीं येऊं नको. माझा पति युद्धांतून पळून आला आहे, म्हणून तो मेलाला आहे. मी आतां विधवा झालें आहे. मग मी कुठला शृंगार करूं ?’

युद्धाचा प्रसंग आहे. सर्वत्र वीर घायाळ पडले आहेत. सासू आपल्या सुनेच्या डोक्यावर पाण्याचा घडा घेऊन रणभूमीवर आली आहे. तिचा मुलगा घायाळ होऊन पडला आहे व तो आपल्या पत्नीला पाणी पाजण्याबद्दल इशारा करीत आहे. परंतु त्याची आई जे अधिक जखमी होते, त्यांच्याजवळ सुनेला घेऊन जाऊन त्यांना पाणी पाजल्यानंतर मुलाजवळ येते, तों पाणी संपलेलें असतें. मुलाचे प्राण गेलेले असतात. त्या प्रसंगां सून म्हणते—

किण विध पाऊं आणियौ, बोलतां जल लाव ।

वाँटे सास बलोबली, भालो हंदा धाव ॥

‘आपण म्हणत आहांत कीं पाणी पाज, मी कसें पाणी पाजूं ? सासूबाई तर जखमांचा विचार करून पाणी पाजत आहे.’ एक अन्य स्त्री आपल्या पतीला भाल्याच्या जखमा झालेल्या पाहून आश्चर्य प्रदर्शित करते—

कठण पयोधर लग्गतां, कसमसतो जो कंत ।

सै लग्नमोंडा किमि सद्द्या, किमि सहिया गजदंत ॥

ज्याला कठीण स्तनाचा स्पर्श होतांच जो घायाळ होई त्यानें ह्या भाल्याच्या व हत्तीच्या दातांच्या जखमा कशा सहन केल्या ?

भक्तिरस

वीररस ज्याप्रमाणें राजस्थानी काव्यांत उज्ज्वल स्वरूपांत दिसून येतो, त्याप्रमाणें शृंगार, करुण व भक्तिरसहि तशाच स्वरूपांत दिसून येतो. भक्तिरसाच्या बाबतींत मीरेचीं पदे इतकीं श्रेष्ठ दर्जाचीं आहेत, कीं आजहि ४०० वर्षांनीं कौट्यवधि लोकांच्या मनाला ती आनंद व समाधान देत आहेत. मीराबाई

ही तिच्या पदांतून इतकी करुण वृत्तीची वाटते, तितकीच ती हट्टी व क्षात्र तेजानें परिपूर्ण होती.

राणाजी रुठे तो म्हारो काई करसी ।

राणाजी (पति) रुसला तर माझें काय करणार आहे ?

संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई ।

अत्र तो बात फैल गई होत हो सो होसी ॥

‘ आतां तर संतमंडळींत बसून लाज नाहीशी झाली आहे. सर्वांना आतां कळलें आहे. जें व्हायचें असेल तें होवों. अशी वृत्ति मीरेची होती.

प्रेमाच्या संदर्भांत राजस्थानी काव्यहि तितकेंच अथांग भावनेनें भरलेलें आढळून येतें. प्रेम असो सौंदर्य असो, पीडाविषयक प्रसंग असो, राजस्थानी काव्यांत त्यासंबंधीं होणारी अभिव्यक्ति श्रेष्ठ मर्यादा गांठते. तिचा विस्तार कमी; तिचें क्षेत्र कमी. कला व शब्द कमी असतील, पण त्यांत भावनेचा समुद्र उचंबळून आलेला दिसतो. एका लेखकानें म्हटल्याप्रमाणें कवींनीं शब्दाचा प्रवाह उभा नाहीं केला, तर लेखणीच्या मुखांतून अश्रूंची धार उपस्थित केली. त्या काव्यांत भोलेंपण आहे, चतुराईपण आहे. नायक प्रश्न करतो—

कद थे नाग चिसासिया, नैण लिया मृग-झल ।

मान सरोवर कद गया, हंसा सीखण हल ? ॥

‘ हे सुंदरी, नागावर केव्हांपासून तूं विश्वास ठेवूं लागलीस ? कारण तो आतां तुझ्या वेणीच्या स्वरूपांत डोक्याशीं क्रीडा करीत आहे. हरिणाचे नयन तूं केव्हां काढून घेतलेस व हंसाचीं गाणीं शिकविण्यासाठीं केव्हां मानससरोवराला गेली होतीस ? ’

साजन साजन हूँ करुं, साजन जीव जडी ।

साजन लिखाळूँ चूडले, वाँचूँ घडी-घडी ॥

यांत किती सरळ शब्दांत प्रेमभावनेची अथांगता वर्णन केली आहे ! आणि जेव्हां विरह येतो, त्या वेळीं त्यांतील उदात्तताहि अवर्णनीय असते.

सजन सकारौं जावसी, नणा मरसी रोय ।

विधना ऐसी रैण कर, भोर कदे ना होय ॥

सजन सिधासी हे सखी, प्रात उगंते भाण ।

वधज्ये म्हारी रातडी, कदे न होय बिहाण ॥

आज सखी हमयूं सुण्यो, मो काटत पिय गोण ॥

पो अर हिवडे होड हे, पहली फाटे कोण ॥

या लोकगीतांत जीवनाचा गहरा रंग चढला आहे. परमेश्वरा, अशी रात्र असूंदे, कीं सकाळ कधीं होऊंच नये व तसें झालें म्हणजे विरहाचा प्रसंग येणार नाहीं. हीं लोकगीतें राजस्थानी जीवनाची अमर कहाणी आहे. राजस्थानी स्त्रियांना नित्य संघर्ष चालू असल्यानें सतत विरहाचे प्रसंग येत. पति रणभूमीवर व स्त्रीला एकाकिनी जीवन कंटावें लागे.

ढुंगर ऊपर मारुजी घर करुंगी । काई बादल कर स्यूं ओ किवाड ॥

त्रिजली रै पलकै देखूं । भँवर थांनै आवंता जी ॥

‘हे प्रिया, डोंगरावर माझे घर मी बांधतें. मेघाचें दार वनवतें व विजेच्या प्रकाशांत दूर दूर येतांना मी तुला पाहीन.’ स्त्रीजीवनाचा राजस्थानांत स्थायी रस म्हणजे करुण रस. जन्मभर वाय सोंसत जावे लागत असल्यानें म्हातारपणींसुद्धां तोच करुण भाव डोळ्यांपुढें येत असतो.

यहि अँगना यहि देहरी यहि ससुरसे गांव ।

दुलहिन दुलहिन टेरतां बुद्धियां पडग्यो नांव ॥

तेंच अंगण आहे, तीच देवडी आहे, तोच सासरचा गांव आहे, कीं ज्यांत मी नववधू आले होते व सर्वजण मला नवा वधू-नववधू म्हणून माझे कौतुक करत होते व आज सर्व मला म्हातारी म्हणून पुकारत आहेत. पुढें ती म्हणते, ' पुन्हां श्रावण येईल, पुन्हां वर्षा-ऋतु येईल, पण ज्यांच्या बरोबर मी खेळले ते आतां नाहीत. सखी व संगी नाहींसे झाले आहेत. '

वीर रस असो, शृंगार रस असो, करुण रस असो, राजस्थानी साहित्यांत प्रत्येक रस उत्कर्षाला गेलेला दिसतो. आणि त्याचें कारण तेथील भूमि, तेथील प्राकृतिक गोष्टी व इतिहास हें आहे.

✕ ✕ ✕

वराठा ग्रंथ म. १. २. ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

भनुक्रम..... वि.....

आरंभ नो वि.....

: सतरांतील काका :

: १९ :

देवाचिया द्वारीं

नाना फडणिसांनीं आपल्या आत्मचरित्रांत पुण्यांतील टवाळखोर वृत्ती-बद्दल आपलें मत नमूद करून ठेवलें आहे. त्यांच्या मताप्रमाणें पुण्यांतल्या बातम्या सुतराम निराधार असतात. पुण्यांतील भांग्या मारुती हा त्या काळचा एक लहरींवर लहरी उचंबळून देणारा आकाशवाणीवजा कार्यक्रमाचा अड्डा होता अगर केंद्र होतें. तुळशीवागेंत, बेलवागेंत, रामेश्वरीं भिक्षुकवृंद जमला असतांना किंवा सुगंध्याच्या दुकानीं बुधवार पेठेंत गप्पाष्टकें चालू असतांना, बातम्यांचें पीक एवढें दिसून येई, कीं जगानें आश्चर्यचकित व्हावें ! आजहि नगरवाचना-लयाच्या गॅलरींतील ' गप्पाष्टकमंडळ ' हेंच कार्य करीत आहे.

तसें पाहिलें तर समाजाच्या जीवनांत करमणुकीसाठीं, विश्रांतीसाठीं माणसें एकत्र येतात. सुखदुःखाच्या गोष्टी बोलतात. ४० वर्षांपूर्वीं वर्तमानपत्रें हळूहळू लोकमताला आकार देऊं लागलीं; पण १०० वर्षांपूर्वीं ही परिस्थिति नव्हती. पाहिल्या महायुद्धाच्या वेळीं तर जे युद्धांत घडले नसतील तसले पराक्रम व पराभव ' देवाचिये द्वारीं ' ऐकूं येत ! मोठ्यानें नव्हे, अगदीं कानाशीं लागून. ' आमचा हा कलेक्टर कचेरींत आहे त्यानें सांगितलें ' असें अण्णा म्हणत. मग तात्या ' उससे भी जादा ' अशी लोणकढी ठेवून देत आणि तोहि आपला

एक जिगर दोस्त मुंबई ऑफिसांत आहे त्याच्या साहेबानें त्याला सांगितलें
असैं ठणकावन सांगत !

बातम्या पण न घडलेल्या

ज्याला सामाजिक शिस्त म्हणतात व जिची आवश्यकता राष्ट्रीय कालांत आवश्यक असते, तसें कांहीं या देशांत आतांपर्यंत अनुभवाला आलें नाहीं. इंग्रजी राज्य तर परक्याचें; तेव्हां त्याच्याविरुद्ध वातमी पसरविणें म्हणजे देशभाक्ती असें मानलें जाई. पहिल्या महायुद्धाच्या काळांत प्रस्तुत लेखक कॉलेज-जीवनांत होता तरीसुद्धां आळांतील मारुती व महादेव (ओंकारेश्वर) यांच्या दर्शनास जात असे आणि तेथें अगदीं गुप्त गुप्त वातम्या, तेथें जमलेल्या लोकांत चर्चिलेल्या त्यानें ऐकिल्या होत्या. आज हें सर्व आठवण्याचें कारण तसेंच झालें आहे. रेडिओवरतीं सकाळीं, दुपारीं, संध्याकाळीं, रात्रीं लोक वातम्या ऐकत असतात. वर्तमानपत्रें तर नकोशीं व्हावीं इतकीं निघाली आहेत आणि नको इतकीं तीं लिहीत असतात. साक्षर लोकांची संख्या आतां देशांत एकंदर २२ टक्के झाली असली तरी शहरांतून ती ७० टक्क्यांपर्यंत गेली आहे. तथापि साक्षरता म्हणजे ज्ञान नव्हे व वाचणें म्हणजे विवेक नव्हे; हा अनुभव अजूनहि अंगीं मुरलेला नाहीं. आजहि गप्पा-मंडळांतून, सुगंध्यांच्या दुकानांतून, मंडईंतून, मंदिरांतून, भांग्या-मारुती-रेडिओंतून न घडलेल्या वातम्या प्रक्षेपित करण्याचें कार्य चालूच आहे. सुतावरून स्वर्गाला जाणें या म्हणींत सुताची तरी आवश्यकता असते ! भांग्या-मारुती-रेडिओला त्याचीहि आवश्यकता लागत नाहीं.

थापेबाज इरेला पेटला

असें सांगतात कीं, नाना फडणिसांच्याकडे सर्व कलावंतांची कदर होत असे, गुणग्रहण होत असे. आणि अशाच एका प्रसंगी, एक गृहस्थ नाना फडणिसांच्याकडे परस्कारार्थ गेला.

नानांनीं विचारलें, 'कोणती कला आपल्याला येते?'

त्याने सांगितले, 'मी उत्कृष्ट थापा मारतो !'

नानांनीं प्रकरण हसण्यावारी नेलें आणि त्याला वाटेला लावलें. त्या महा-
भागानें मग आपल्या कलेचा प्रताप नानाना दाखविण्याचा निश्चय केला आणि
तो भांग्या मारुतीच्या देवळांत आला. त्यानें थोडी शांभवी घेतली आणि रस्त्यावरून
जाणाऱ्या सैन्यांतील एका पखालवाल्याला म्हटलें, 'भाई हसन, आतां तयारी

अंबारोंत असतांना, दक्षिणेकडे पाहून मिशी पिळली आणि मीं कयास केला कीं, दक्षिणेतील शत्रु म्हणजे टिपू. तेव्हां त्यावरच स्वारी होणार ! ” नानांनीं त्याला बक्षीस दिलें आणि पुन्हा असा पराक्रम न करण्याबद्दल बजावलें !

तचि कलात्मक परंपरा

थापेबाजांची ही कलात्मक परंपरा आजहि चालू आहे. आतां भांग्या मारुती हें एकच केंद्र राहिलें नसून कर्तनालयें, उपाहारगृहें, मारुतीचे कट्टे इत्यादि कितीतरी केंद्रे झालीं आहेत. परवां संध्याकाळीं नेहमीं प्रमाणें ओंकारेश्वराच्या दर्शनार्थ गेलों होतों. तो दिवस संचारवंदीचा ठरला होता. तथापि प्रकाशवंदीचा काटा अजून बारावर आला नव्हता. ओंकारेश्वराच्या देवडीजवळ मी उभा होतों. एक गृहस्थ मजजवळ आले आणि म्हणाले, ‘ आतां जरा सरकार जागें झालेलें दिसतें. आम्ही म्हणतच होतों कीं, मुसलमान अधिकाऱ्यावर विश्वास ठेवूं नकां. वरें झालें, त्याला अटक करण्यांत आली ! ’ मी कांहींच बोललों नाहीं. त्या गृहस्थानें मग अटकेची तपशीलवार हकीकत सांगितली. तरीहि मी कांहींच बोलत नव्हतों. तो अशा ढंगांत सांगत होता कीं, जणू त्यानें प्रत्यक्ष पाहिलें.

मीं त्याला हळूच विचारलें, 'केव्हां अटक झाली ?' त्यानें सांगितलें 'आज पहाटे !' आणि आमचे रामभाऊ तर सांगत होते कीं, 'चार वाजेपर्यंत तो कचेरींत आला नाहीं. आतां त्याला म्हणावं तुझे इस्लामी चाळे खुशाल येवड्यांत कर !' मी त्या गृहस्थाला म्हणालों, 'तुम्ही चौकशी केलीत का ? खोड्या अफवा पसरवणें हा गुन्हा आहे.' त्यानें उत्तर दिलें, 'मी पैज मारायला तयार आहे !' मग मात्र मी गंभीर होऊन त्याला सांगितलें कीं, 'येथें येण्यापूर्वी १५ मिनिटेंच त्यांचें व माझें टेलिफोनवर बोलणें झालें आहे. त्यांना अटक झालेली नाहीं. तुम्हांला जर अटक करून ध्यावयाची नसेल तर यापुढें कोणाजवळ बोलूं नका !'

आयुर्वर्षाँ स्थानबद्ध ?

मी निघणार एवढ्यांत पांढरी टोपी घातलेला एक तरुण देवळांत जाण्यासाठीं म्हणून देवडीजवळ आला. मला त्यानें पाहिलें. तो म्हणाला, ‘अहो, माझे भविष्य खरें झालें.’ मीं त्याला विचारलें, ‘कसलें?’ आयूबला हाऊस ॲरेस्ट (गृहबंध) करण्यांत आलें. आतां परिस्थिति ताबडतोब बदलेल. मीं त्याला विचारलें, ‘कोठें वाचलेंस? कोठें ऐकलेंस?’ त्यानें एका चिंधीवजा

: सतरांतील काका :

: २० :

स जयति सिंदुरवदनो देवो

तसें म्हटलें तर ओंकारेश्वराच्या परिसरांत मृत्यूची बातमी म्हणजे आश्चर्य उत्पन्न करणारी नव्हे ! बाजारपेठेंत भावाची चढउतार या गोष्टी जशा नित्याच्या, राजकारणांत डावपेच व गटबाजी या गोष्टी जशा नित्याच्या, त्याचप्रमाणें ओंकारेश्वराच्या परिसरांत मृत्यूची वार्ता ही नित्याचीच ! सूर्य रोज उगवतो, रोज मावळतो, पण कित्येक प्रसंगीं मनुष्याला तो प्रकाश देत नाहीं असें वाटतें. चंद्राचा शीतल प्रकाशहि कित्येक व्यक्तींना दाह उत्पन्न करतो ! खरें सांगावयाचें म्हणजे सृष्टीतील परिवर्तन हें पद्धतशीर रीतीनें होत असतें. तथापि त्यांचा परिणाम ' पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना ' या न्यायानें होत असतो.

अलीकडे संध्याकाळच्या ऐवजीं ओंकारेश्वराला मी सकाळीं जात असतो. त्या दिवशींहि नेहमीं प्रमाणें भल्या पहाटेच गेलों होतो. देव व पुढारी पारोसा पाहूं नये असें म्हणतात. पुढाऱ्यांच्या बाबतींत तें खरें असेलहि. त्याचें खरें स्वरूप वर्तमानपत्री स्वरूपापेक्षां निराळें असतें. मुळांतील सडकें, सजवलें जातें. गुणाच्या मुंडावळ्या भाडोत्री वर्तमानपत्रांच्या स्तुतिसुमनांनीं बांधल्या जातात. कांहीं देवांच्या बाबतींतहि तसें असतें. देव स्वयंभू असतात किंवा परंपरेनें त्यांचा लौकिक कीर्तिस्तंभासारखा वाढत असतो. उत्तर हिंदुस्थानांतील देव तर मानवा-

कोणत्या फाट्यानें जावयाचें हें ठरावितो ' असें ज्ञानेश्वरींत लिहिलें आहे, त्याची आठवण झाली. पण तीन तपें वाचन करून तिच्यांतील बोधापासून माझें मन अलित राहिलें याची दुःखद जाणीव झाली. तेवढ्यांत एक आधुनिक तरुण, खादीटोपीधारी भेटला. त्यानें परिस्थितीची योग्य जाणीव करून दिली. ढाला फिरविल्या म्हणजे गाडी फिरविली. १५ मैल परत आलों व पुन्हा एका फाट्यानें दक्षिणेकडे वळलों. दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे ताकहि फुंकून पितात. तसें वाटेंत ' जें जें भेटलें त्याला भगवंत ' मानून कर्जतरूपी मोक्षाचा मार्ग विचारत गेलों.

टळटळीत १२ वाजतां श्रीगोंधाला आलों. तेथें सारथ्यानें सांगितलें कीं, पेट्रोल दोन गॅलनसुद्धां नाहीं. मग चौकशी केली तां कळलें कीं, तेथें पेट्रोल पंप नाहीं. असलेल्या पेट्रोलवर कर्जतला पोचणार नाहीं. शिवाय कर्जतलाहि पेट्रोल पंप नाहीं, हेंहि धक्का देणारें वृत्त कळलें.

मग एका चलाख व्यक्तीला विचारलें कीं, खाजगी कुठें मिळेल का ? त्यानें सांगितलें कीं, 'मिशनचा साहेब कदाचित् देईल.' मग मिशनच्या बंगल्यांत गेलों. त्याला ऐटींत नामपत्रिका दिली. अमेरिकन मिशन होतें तें. त्यानें नीट न्याहाळलें. म्हणाला कीं, 'चार गॅलन वीस लिटर देतां. थांबा, चहा घ्या.' मी म्हणालों कीं 'मला १२॥ला पोहोंचलें पाहिजे. चहाबद्दल कृतज्ञ आहे.' पैसे दिले व पेट्रोल भरून संकट टळलें या आनंदांत कर्जतकडे गाडी हाकण्यास सांगितली. दुपारीं दीडला तेथें पोहोंचलों.

कॉलेज व प्रशाळा यांचें संयुक्त स्नेहसंमेलन होतें. वार मंगळवार होता. मुलगी म्हणाली, आज राशिनच्या अंवेचें दर्शन झालें पाहिजे. सनातनी मन तसेंच सुचवूं लागलें. सौभाग्यवतीनें तसेंच मतदान केलें. सारथ्यानें सांगितलें कीं, पेट्रोल २॥ गॅलन आहे. तेथील मंडळींनीं सांगितलें कीं, करमाळ्याहून आणून देऊं. मुकाम करणें मीं मान्य केलें नाहीं. तेथून सिद्धेटक २१ मैल होतें तें गांठूं. तेथें पेट्रोल मिळेल. ‘मनीं आणलें तें मोरया देत आहे’ हा श्लोक मनानें म्हटला. माझी श्रद्धा भक्कम. दि. १३ ऑक्टोबर, चतुर्थी संकष्टी तेव्हां त्या दिवशीं मी सिद्धेटकला देवाचें दर्शन घेणार हें मनानें पक्कें ठरविलें. पण मनानें पाण्याचें पेट्रोल होणार नव्हतें ! श्रद्धेनें पर्वत हालवितां येतात असें बायबलमध्ये वाचलें होतें.

बरोबर दोन तास कार्यक्रम चालला. मुलांनी १००१ रुपये सर्व सोहळे

वयाची. उद्यांच्या सूर्योदयाबरोबर परिस्थिति पण पालटेल हा विश्वास धरला. गाडीने तोंड फिरविलें. आज श्रीमोरयाचें दर्शन नाही याची खूख व थोडी चीड आली. इतर कुणाला जबाबदार धरणें शक्यच नव्हतें. सारथी निर्दोष, सौ. ला तर दोषी धरणें पुरुषार्थाला धरून नव्हतें. मुलीच्या बाजूने वात्सल्य वागत होतें. मीच कसा गाफील राहिलों याचा मनांत विचार करीत होतों. पंजाबींत म्हण आहे कीं, बायको पुढें चालत नाही म्हणून रागवलेला चौधरी गाढवाचे कान पिरगळतो ! येथें गाढवाहि नव्हतें. मोटारीला प्रचंड मुख होतें पण कान नव्हते. शेवटीं माझेच कान मनानें पिरगळले. ८ वाजतां राशिनला परत आलों. गांवांतील नवरात्राचा उत्सव कालच संपला होता पण त्याचें पारणें तमाशानें फेडलें जात होतें. अवसरकरिणीचा तमाशा होता. आकाश-आच्छादनी रंगमंच होता. तिकीटविक्री जोरानें चालू होती व माणसांची एकच गर्दी होती. गाडी तेथें येतांच एका हुशार मुलास विचारलें कीं, डाक बंगला कोठें आहे ? त्याला गाडींत घेतलें. त्यानें पी. डब्ल्यु. डी. स्टोअरमध्यें नेलें. चौकशी केली तर कळलें कीं एक खोली मोकळी होती; ती पण त्याच दिवशीं मलेरियानिवारक पार्टीनें घेतलेली. मला हुडहुडी भरली ! गांवांत कोठें जावें. राहण्याची व्यवस्था असणारें उपाहारगृह नव्हतें. पुजारी, गुरव मंडळी आहेत व कोणी पुरोहित म्हणून देवीचे भक्त व तैनातदार आहेत असें कळलें. मनांत ठरविलें कीं, कोठें जमलें नाही तर देवीच्या ओवरींत रात्र काढावयाची. जमल्यास तमाशा पण पाहून घ्यावयाचा. पण पुरोहितावर ‘चान्स’ घ्यावा असें ठरवून त्या हुशार मुलाचें मार्गदर्शन मानून वाकड्या आळ्यांतून, पडक्या घराच्या ओळींतून पुरोहिताच्या वाड्यासमोर आलों.

तेथें चौकशी करतां एक शिक्षक पुढें आले. त्यांनीं ओळखलें व आंत नेलें. एकमजली चाळवजा तों वाडा होता. चंद्र आतां पूर्णपणें दिसूं लागला होता. सौम्य व शीतल वातावरण सर्वत्र पसरूं लागलें होतें. श्री. कुलकर्णी शिक्षकांना मी म्हणालों, 'आम्ही वाट चुकलेले वाटसरू आहोंत. रात्रीपुरती जागा हवी आहे.' त्यांनीं आमचें स्वागत केलें. ते म्हणाले, 'तुम्हांला शाळेंत नेतां. तेथील जागा प्रशस्त आहे.' पुन्हां आम्ही गाडींतून शाळेच्या आवारांत आलों. शाळा प्रशस्त, १० खोल्या आहेत. कुलकर्णी यांनीं मग हेडमास्तर श्री. गोरे यांना विचारून 'कॉमन रूम' मध्यें सतरंजी घालून व्यवस्था केली. त्यांना अधिक त्रास देण्याची इच्छा नव्हती. पण त्यांनीं ऐकलें नाहीं. झुणका व चपात्या

अर्ध्या तासांत आल्या. पाणी तर थंड व अमृतासमान होतें. भूक पदार्थांला गोडी देते, झोंप दगडाला मखमल करते. मी सौ. ला म्हणालों, ‘बरेच दिवसांनीं राजभवनांत आहे असें वाटतें.’ मन चंगा तो काठवट में गंगा । मन स्वच्छ असेल तर परटाच्या सान्निध्यांतसुद्धां गंगा दिसते. जेवणानंतर १॥ तास अनेक शिक्षकांबरोबर गप्पा मारल्या. त्यांची जीवनव्यवस्था म्हणजेच अत्यवस्था समजून घेतली. सकाळीं पुरोहितांच्या वाड्यांत चहापाटींंचें निमंत्रण स्वीकारलें. चांदणें पाहरा देत होतें. गार वारा चवरी ढाळीत होता. डोळे मिटतांच गरिबाची संपदा म्हणजे झोंप लागली.

पहाटे पांचला उठलों. गांव सात हजारांचा, तथापि संडास नाहीत. जुनी परंपरा सोडलेली नाही. तिला अनुसरून मीं प्रातःकर्म संपविलें व चहाला गेलों. रात्रीं सारथी व तो छोटा मित्र यांना गांवांत पेट्रोल मिळतें का तें पाहा म्हणून चौकशी करण्यास सांगितलें. वाटल्यास आणा दोन आणे भाव जास्त द्या. त्याचा चांगला परिणाम झाला. छोटा मित्र बहिर्जनाइकासारखा होता. प्रथम पेट्रोल खाजगी व्यक्तीजवळ होतें. तो देण्यास तयार नव्हता. त्याला वाटलें अधिकाऱ्याचीच गाडी आहे. अधिकारी तेल घेतात. पण पैसे देत नाहीत हा त्याचा अनुभव. छोट्या मित्रानें सांगितलें कीं, पैसे रोख व थोडे अधिक. माझें नांवहि त्यानें सांगितलें. परिणाम पांच गॅलन व तेंहि अधिक भाव न घेतां मिळालें ! या घटनेनें रात्रीं काळजी वाढली नाही. आतां पुणें गांठूं असा विश्वास उत्पन्न होऊन मी निभ्रांत झालों होतों.

सकाळीं आनंदानें चहापाटींस गेलों. चालत गेलों. सारा उध्वस्त झालेला गांव पाहिला. पूर्वीचें वैभव धुळीस मिळालेलें दिसलें. ती रम्य नगरी आतां नव्हती, ते शिलेदार नव्हते. ते पराक्रमाचे पोवाडे आतां ऐकूं येत नव्हते. त्याची जागा छेलवटाऊच्या लावण्यांनीं घेतली होती ! गवळणी गायल्या जात होत्या. राधाकृष्ण यांच्या लीलांचें वर्णन ऐकूं येत होतें. सामान्यपणें कठोर पण प्रसंगीं दयाळू असे ते सावकारहि आतां नव्हते. आता सोसायट्या होत्या व त्यांत गांधीलमाशा शिराव्यात तसे कार्यकर्ते शिरले होते. वशिल्याशिवाय पान हलत नाहीं, ही तक्रार ध्रुवपद झाली होती. असले विचार मनांत घोळत असतांनाच आमचा मोर्चा पुरोहित वाड्यांत आला. सर्व खोल्यांतून शिक्षक राहात होते. साधारणपणें ९-१२ फुटांची खोली, त्यांत जोडपें व परिवार. भाडें रु. ५. प्राथमिक शिक्षकाचें गृहसौख्य जवळून न्याहाळलें. मुलें घोंगडीवर निजलीं होतीं.

स्वरूप निराकार असून क्षणाक्षणाला नवें नवें वाटत होतें. तेथून देवळांत आलों. महापूजा केली. मूर्तीच्या अगदीं जवळ बसलों. युगानंतर पीतांबर नेसलों होतों. अथर्वशीर्ष थोडेंसें म्हणत होतों. दृष्टि मूर्तीवर खिळली होती. 'नेत्रीचे दोन हिरे' त्या मुद्रेला गांभीर्य सजवीत होते. त्यांत प्रसन्नता होती. विवेकाला प्रेरणा देणारी दृष्टि होती. क्षणभर त्या मूर्तीकडे पाहात पाहात तल्लीन झालों. किती तरी मिनिटें मी मनाच्या बंधनाच्या पलीकडे गेलों असें झालें. काय झालें हें कळलें नाहीं, अजूनहि कळलें नाहीं. काय म्हणावें या स्थितीला असें कोडेंच पडलें. पण मग घंटानाद सुरू झाला. पुजान्यानें 'आरती घरा' असें हलवून सांगितलें. मी डोळे उघडले. ती झोप नव्हती, जागृति पण नव्हती. कोण जाणे तें काय होतें! दोन नेत्र अंतःकरणांत झोत टाकून शोध घेत असतांनाच ती अवर्णनीय अवस्था प्राप्त झाली. पूजा संपली, घरीं आलों. भोजनाचा कार्यक्रम संपविला. थोडी विश्रांती घेतली. सारख्यानें खबर दिली कीं, 'वावरांतून जाऊं, तें वाळलें आहे.' जाण्यापूर्वी गांवच्या लोकांनीं शाळेच्या इमारतीच्या व पंचायतीच्या कचेरीच्या पायाभरणीचा समारंभ करविला आणि वेशींत हार घालून निरोप दिला. आतां रस्ता चुकणार नव्हता, पेट्रोलची तूट पडणार नव्हती. मोटारीचा पट्टा पण दुरुस्त झाला होता. पुण्यास चारपर्यंत पोहचूं. मंगलमूर्तीच्या कृपेनें सर्व विघ्नें टळलीं असें म्हणून निघालों. पण पाटसजवळ चाक पंक्चर झालें! कसेंचसें १५ मिनिटांत तें दुरुस्त झालें. ५॥ पर्यंत पुण्यास आलों आणि त्या सिंदुरवदन देवाची स्तुति केली. संकटाच्या राशी त्याच्याचमुळें नाश पावल्या. भविष्यासाठीं मन भक्कम झालें. श्रद्धेनें सर्व दिलें हेंच खरें!

✱ ✱ ✱

बराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्वतः
बराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे. स्वतः
भवनक्रम
प्रतुक्रम
१४१

: सतरीतील काका :

: २१ :

राज्य नको, मोक्ष नको, क्षणक्षण काम हवें !

अर्जुनाला भगवंतांनी ' तुला काय पाहिजे तें माग ' असें विचारलें असतां त्यानें सांगितलें कीं, ' मला राज्य नको, मोक्ष नको; जे दुःखानें तप्त झालेले प्राणी आहेत त्यांचीं दुःखें दूर करण्याची माझी इच्छा आहे. ' ह्या त्याच्या मागणींत अनंत काळ टिकणारा संदेश आहे. तसेंच मानवसमाज आहे तोपर्यंत सारीं द्वंद्वें चिरकाल राहणार हेंहि त्याच संदेशांत सूचित झालें आहे.

जन्म-मरण, सुख-दुःख, बनेल पुढारी, अडलेले अनुयायी, मगूर श्रीमंत, लाचार गरीब, स्वार्थी बहुसंख्य, निःस्वार्थी मूठभर ' इत्यादि द्वंद्वें कायमच राहणार हा त्याचा अर्थ आहे.

अखंड कलहाचें, अशांतीचें, अन्यायाचें सनातन यज्ञकर्म चालूच आहे. साधु आणि संत यांनीं आपली वाणी शिणवली. हरिनामाचा, विठ्ठलनामाचा गजर केला. तथापि चंद्रभागेला सालोसाल पूर यावा त्याप्रमाणें त्रिनचूक अन्याय होतच आहेत. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय जे श्रमी आहेत तेच कष्टी आहेत. जे प्रयत्नशील आहेत तेच विफल आहेत. जे विचार करीत आहेत तेच विमनस्क आहेत आणि हे सर्व जणू कांहीं कोणी संकेताप्रमाणें चालविलें आहे असें वाटत आहे.

जुनी निस्तेज दीपमाळ

कार्यकारणभाव सामान्यपणें भौतिक शास्त्रांत निश्चित असतो. सामाजिक शास्त्रांत तो तसा नसतो. आणि म्हणूनच सामाजिक शास्त्राचे सिद्धान्त हे सापेक्ष असतात, परिस्थितीनें प्रभावित असतात. आणि म्हणून आजचा दुराचार उद्यांचा सदाचार बनतो. आजचा सामाजिक न्याय उद्यांचा अन्याय बनतो. अशा स्थितींत कुणी आग्रहानें अगर अधिकपणें कांहीं सांगूं लागेल तर तें मानणें कठीण असतें.

ज्ञान आणि विज्ञान यांचीं क्षितिजें सतत वाढलीं असलीं तरी सामान्य जन तेवढ्या प्रमाणांत ज्ञानी झाला नाहीं आणि जेथें ज्ञान प्राप्त झालें आहे, उपलब्ध झालेलें आहे, तेथें अजून विचाराचें प्राबल्य प्रस्थापित झालें नाहीं. जुनी दीपमाळ आतां निस्तेज झाली आहे. तिच्या तेजांतील प्रौढता, सौंदर्य, प्रमाण-बद्धता संपली कारण तीच संपली. आहे. आतांची विद्युत् तेज देते; पण केव्हां धोका देईल याचा नेम नाहीं. जणुं कांहीं कुंभारानें जुनीं मडकीं कुटून, माती करून पुन्हा आपल्या चाकावर घातली आहेत असें वाटतें आणि हें दृश्य सर्व देशांतून दिसत आहे.

स्वार्थाचें पीकपाणी

पूर्वीं राज्यक्रांति झाली म्हणजे ती राजधानीच्या नगरांत असे आणि कळसाचा रंग बदलला जाई. ब्राकीचें मंदिर जसेंच्या तसें राही. तुलसीरामायणांत मंथरेनें म्हटलें आहे कीं, “कोई भजे राजा, हमे क्या हानि !”

रामाच्या राज्याभिषेकाची बातमी तिला सखीनें दिल्यावर वरील उद्गार तिनें काढले. रामाचें राज्य झालें तरी दासीच्या हार्तीं केरसुणी आणि धुणीं या-पलीकडे कांहींच येणार नव्हतें. तो तिचा सनातन धर्म होता. त्यांत बदल होणार नव्हता. तसेंच थोडेसें भारतांतील खेडेगांवाबरोबर झालें आहे. पाटील-कुलकर्णी गेले. तलाठी, सरपंच आले. तलाठी गेले, ग्रामसेवक आले; पण जो तो आपल्या स्वार्थाचें पीक-पाणी पाहत आहे. आपण म्हणजे ग्राम असें समजून १०० टक्के सेवा करीत आहे.

संघटनेंत स्पर्धेचा भुंगा

काँग्रेसच्या हत्तीनें पारतंत्र्याच्या दरवाजावर धडक देऊन दरवाजा उघडा केला आणि स्वातंत्र्य हें सर्वांसाठीं आणलें. पण सत्ताधारी होतांच या पक्षांतील

संघटना शिथिल झाली. संघटनेत स्पर्धेचा भुंगा शिरला, ती पोखरली गेली, तिची शक्ति व स्थैर्य कमी झालें. बहुतेक नेते सत्तास्थानीं गेले. दुय्यम कार्यकर्ते राज-शालकाप्रमाणें वागूं लागले आणि बहुतेकजण आपापल्या स्वार्थाची खिचडी शिजवूं लागला. स्वातंत्र्यानें राजकारण निर्भय झालें, त्यागाची किंमत कमी झाली, वशिला राजकीय बाजारामध्यें तेजींत आला. खटपट म्हणजे गुणसंपत्ति अशी परिस्थिति निर्माण झाली आणि काँग्रेसचें मंदिर किंबहुना सारें राजकारण स्वार्थी लोकांनीं गजवजत गेलें !

विषांतले किडे

मनुष्य चुकत असला तरी समाजांतील वातावरण व मूल्य-व्यवस्था प्रभावी असली तर समाजाची संस्कृति राखली जाते. त्यांचा आत्मा प्रसन्न राहतो. पण येथे वातावरण विघडलं आणि त्याचा परिणाम सान्या समाजावर झाला. धान्यापासून नोकरीपर्यंत सरळ मार्गाने कांहीं मिळेलनासे झाले आणि म्हणून समाजांत राहावयाचे तर सरळ मार्ग निरुपयोगी आहे हा विश्वास मूळ धरून लागला ! त्यायोगे समाजाचा नैतिक पायाच उखडून गेला.

खेडेगांवच्या हवेंतहि काळाबाजार बाळसें धरूं लागला. भ्रष्टाचाराचा रोग हा कांहीं शरीरावरील एक गळूं अशी स्थिति राहिली नाहीं; तर समाजाचें सारें जीवन सडलें आहे, रक्त विघडलें आहे, हें सत्य आहे.

आपत्तींत मनुष्य हिरीरीनें काम करतो. देश संकटांत आला तर किंमत न मागतां त्याग करतो. जीवन दान करण्यापर्यंत त्याची वृत्ति जाते. पण हें धैर्य व ही देशाबद्दलची आपुलकी आज दिसून येत नाहीं. कारण देशावरची खरी मालकी मूठभर भांडवलवाल्यांच्या हातीं व त्यांच्या रुपेरी दोरीला बांधलेल्या राजकीय पक्षाच्या हातीं आहे. दोन टक्के श्रीमंतांच्या संपत्तीसाठीं आम्ही मरावें काय ? आम्हीं आधींच खालीं गेलेल्या पोटाला चिमटा घ्यावा काय ? असा प्रश्न अनेकजण विचारूं लागले आहेत. जेथें जातो, शहरांत-खेड्यांत-तेथें वशिले-बाजी, भ्रष्टाचार, दुर्मिक्ष व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचीं लफडीं ऐकतच असतो. दवाखान्यांतील दाई व ग्रामीण भागांतील शिक्षिका सामान्यपणें भयभीत आहेत. त्यांच्या ब्रदल्या व ब्रदल्या या सरळ मार्गानें होत नाहीत ! ही स्थिति सान्या देशभर आहे. जे सत्ताधारी पक्षाचे आहेत त्यांचें दारिद्र्य झपाट्यानें दूर झालें आहे. जे त्यांत श्रीमंत होते त्यांची श्रीमंती वाढली आहे. त्यांच्याविरुद्ध

सत्तेकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध कोणी आवाज काढल्यास साम-दाम-दंड-भद यांपैकीं अनेकांनीं त्यांना प्रभावहीन करण्यांत येत आहे. स्वातंत्र्याचें व राजकीय शीलाचें संरक्षण करणारे शिलेदार म्हणजे वर्तमानपत्रें, तीं हि पुरस्कारानें बहुतेक मिथीं झालीं आहेत. सत्तेवरील माणसाच्या इशान्यावरून, कोणो अन्यायाविरुद्ध ओरडूं लागला तर हेत्वारोप करून त्याच्यावर टीकेचा प्रहार केला जात आहे. एका सुभाषितांत असें म्हटलें आहे कीं, एका सज्जन माणसाला विचारलें कीं, 'तू ह्या भ्रष्ट नष्ट समाजांत कसा राहतोस?' त्यानें उत्तर दिलें—'विषकृमिन्यायेन' म्हणजे विषांतला किडा जसां जिवन्त राहतो त्या वृत्तीनें ! तो स्वतः विषारी नसतो, पण सारें वातावरण विषारी असतें. पण असें असूनहि तें वातावरण सोडून त्या सृष्टीबाहेर तो जाऊं शकत नाही.

जाणिवेची मक्षिका

असेच कांहींसे विचार थोड्या दिवसांपूर्वी दूर एका खेड्यांत कांहीं कार्य-क्रमानिमित्त गेलों असतांना व तेथून परतत असतांना मनांत उत्पन्न झाले. तसें म्हटलें तर अनेक लाख खेड्यांपैकीं तें एक खेडें आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी त्या खेड्या-कडे कुणी बघितलें नव्हतें. सद्माद्रीच्या कुशींत मातेच्या मांडीवर सुवानें झोपणाऱ्या मुलांप्रमाणें तें होतें. सामाजिक शांतता होती. मनुस्मृतीनें नेमून दिलेले जे स्वधर्म त्याचें पालन सामान्यपणें होत होतें. नाण्याशिवाय बहुतेक विनिमय व व्यवहार होत होता. बहुतेक कामें तीं तीं माणसें स्वतःच करीत. गडी व मोलकरीण क्वचित् आणि जेथें असतील तेथें त्यांचें वेतन अमुक खंडी भात, अमुक कपडा अशा श्रेणींत होतें. श्रम मोबदल्याच्या भावनेनें तितकेसे होत नसून आपला तो धर्म आहे या भावनेनें होत होते. चातुर्वर्ण्य थोडा प्रभाव राखून होतें. ब्राह्मण्यांत पावित्र्य होतें. पाटिलकींत अभिमान होता. एखादा दुसरा वैश्य पण गांवकीला धरून चालत होता. हिंदु धर्मानें दूर ठेवलेले 'पायरीनें' वागत होते. त्यांचाहि स्वाभिमान सामान्यपणें जोपासला जात होता. १९२० सालापासून बारा बलुतेदारांत तेरावा बलुतेदार म्हणजे निवडणुकीसाठीं मत मागणारा याची भर पडली होती. ती वेतावेतानें होती. पण १९५२ पासून किंबहुना १९४५ पासून या बलुतेदाराचे गुमास्ते, वैशाखमासी वसंत यावा किंवा फाल्गुनमासी शिमगा यावा त्याप्रमाणें या खेड्याला दर्शन देत होते. 'छोडो भारता'च्या चळवळीनें जुना जमाना समाजाला सोडून गेला होता. झोप चाळवावी त्याप्रमाणें साऱ्या जनतेची व विशेषतः ग्रामीण भागांतील जनतेचा शांतता चाळवली गेली होती.

अन्यायाची दुर्गंधी

इंग्रजांनीं भारताचें शोषण केलें, पण कांहीं संवर्धनहि केलें. आजच्या राज्यांत शोषण अखंड चालू आहे व जें संवर्धन होत आहे तें विशिष्ट वर्गापुरतें व तें वर्तुळ अगदीं अल्प आहे. विहीर अमृतवापी पण पाणी मात्र पाटलाच्या वावरांत जात आहे. या अन्यायाविरुद्ध भीतीनें, प्रलोभनां, उदासीनतेनें कुणी बोलत नाही. पण कुणी तरी हें कार्य केलें पाहिजे. 'संभवामि युगे युगे' म्हणणारा परमेश्वर क्षीरसागरांत विश्रांति घेत आहे. प्रक्षोभ निर्माण केल्याशिवाय प्रगति होत नाही. आणि म्हणून अन्यायाविरुद्ध प्रक्षोभ निर्माण करून जनशक्ति निर्माण केली पाहिजे. आज पुरस्कार व द्रव्यप्राप्ति या दोन्हींना अन्यायाची दुर्गंधी येत आहे. या स्थितींत सर्व समाजाची उन्नति शक्य नाही. म्हणून अन्यायाविरुद्ध जनतेला चेतवणारा, नव्या युगाची तुतारी फुंकणारा कुणी तरी निःस्वार्थी, निर्मीड वर्ग हवा आहे. ज्यांनीं स्वातंत्र्यांत बलिदान केलें ते आज अन्नाला मोताद झाले आहेत. ज्यांनीं गांधी-नेहरूंचीं चित्रे फेकून दिलीं, अवमानिलीं ते आज सत्तेवर आहेत. देश विकणारे सत्तेपर्यंत पोचले आहेत आणि हेंच आठवें शल्य आहे. आपलें कर्तव्य केलें, एवढ्यानें भागत नाही, दुसऱ्यांना तें करावयास लावलें पाहिजे. ज्यांना ज्यांना टिळक गांधीपासून प्रेरणा मिळाली त्यांनीं पुनर्जन्मासाठीं प्रार्थना केली पाहिजे. नव्या पिढींत तशी प्रेरणा मिळून काम करणारे मिळतील कीं नाहीं हें सांगणें कठीण आहे आणि अशा विचारतंत्रांत असतांना पुनर्जन्मावर विशेष विश्वास नसलेला मी एक विचार करूं लागलों. आपल्याला ही प्रेरणा मिळालेली आहे. शेवटल्या स्वासापर्यंत तिला अनुसरून कार्य करूं हा आत्मविश्वासहि आहे. तथापि क्षणभर असें वाटलें कीं, मला जर परमेश्वरानें विचारलें कीं, 'तुला काय हवें आहे?' तर मी सांगेन 'राज्य नको, मोक्ष नको, जे दुःखी आहेत, ज्यांच्यावर झालेल्या अन्यायांची दाद लागत नाही, त्यांच्यासाठीं क्षणक्षण काम करण्याची संधि मला हवी आहे. जुनी खंडचिह्नीची मुदत संपत आलेली आहे. माझा आत्मा खळखळ करणारा भाडेकरी नाही. तो देहाची जागा मुदत संपतांच खाली करील. पण पुन्हां मला जर तूं जन्मास घातलेस तर हें कार्य चालू ठेवीन आणि म्हणूनच 'कामये तु पुनर्भवम्।' असें सांगेन '

सतरांतील काका

: २२ :

जय सोमनाथचें स्वप्न

दुसऱेचे १२॥ वाजले होते. सूर्य मे ज्या मध्यांतला आणि त्यांतहि अगदीं डोक्यावर होता. लांबून 'जय सोमनाथ' - 'जय सोमनाथ' अशी हजारो मुखानून निघणारी घोषणा मी ऐकत होतो. मन आनंदित झालें होतें. शरीर पुलकित झालें होतें; तथापि तो ध्वनि ज्या ठिकाणाहून निघत होता त्या ठिकाणीं वेळेवर पोहोचतां येत नाही याची जाणीव मनाला खटकत होती. मन गत-गोष्टींचा इतिहास अवलोकन करण्यांत किंचित् गुंग झालें होतें. मनापुढें १ नोव्हेंबर १९४७ च्या मंगल प्रभातीं घडलेल्या घटनेचा प्रसंग उभा राहिला.

१५ ऑगस्ट १९४७ ला देशविच्छेदनाची किंमत देऊन भारत स्वतंत्र झाला; त्या स्वातंत्र्याचें स्वरूप मोठें कावरेबावरे करणारें होतें. स्वतंत्र भारताच्या वाट्याला म्हणा अगर त्याच्या भूप्रदेशांत म्हणा, पांचशेंच्यावर लहानमोठीं संस्थानें आलीं होती, त्यांत काहीं मुसलमानी रियासतीहि होत्या. त्यांत हैदराबादचा निजाम व जुनागडचा नबाब हे प्रमुख होते. रामपूरच्या नबाबानें मुक्त मनानें परिस्थितीचा कौल मानून संस्थान समर्पण केलें होतें. भोपाळच्या नबाबानें, धूर्तपणें विरोध दाखवून पण गुप्तपणें मुदतींत सामीलनाम्याचा करार लिहून दिला होता !

काठेवाडी कावेबाजपणा

जुनागडचा नवाब ही एक और चीज होती. मुसलमानी विलासप्रियते-बरोबर काठेवाडी कावेबाजपणा त्याच्या आश्रयालाच जणू राहिला होता ! त्यानें माउंटबॅटनचा सल्ला न जुमानतां, गुप्तपणें पाकिस्तानला सामीलनामा लिहून दिला होता. तथापि त्याचें राज्य तिन्ही बाजूंनीं भारतीय प्रदेशांनं व दक्षिण बाजूस अरबी समुद्रानें वेढलें होतें. जलांत राहून माशाशीं वैर करणें त्याला शक्य नव्हतें. शिवाय त्याच्या प्रजेपैकीं ९५ टक्क्यांपेक्षां अधिक लोक हिंदु होते. जे काहीं मुसलमान होते ते केवळ राजाश्रित होते. त्यांचा पराक्रम व त्यांची स्पर्धा नवाबाला नर्तकी पुरविण्यापुरतीच मर्यादित होती. असा हा नवाब कुठ्यांचा मोठा शौकिन. म्हणूनच नाना प्रकारचे कुत्रे व कुठ्या यांचा आहार नवाबाला देण्यामध्ये प्रजाजनांची अहमहमिका लागे !

१५ ऑगस्ट ४७ पर्यंत सामीलनामा दिला नाही म्हणून दिल्लीमध्ये चिंता व्यक्त होऊ लागली. खलवतं झालीं आणि मुंबईला 'ताजमहाल' हॉटेलमध्ये सप्टेंबर अखेर जुनागडचे एक कार्यकर्ते व महात्मा गांधींचे पुतणे, सामलदास गांधी व अन्य मंडळी त्यांना मार्गदर्शन करणारे केंद्रीय राज्यखात्याचे चिटणीस श्री. व्ही. पी. मेनन यांच्यांत सल्लामसलत होऊन एक योजना ठरली. मुंबईतील सुमारे २५-३० काठियावाडी कार्यकर्ते ऑक्टोबर ४७ च्या पहिल्या आठवड्यांत राजकोटला गेले आणि त्यांनी तेथे 'स्वतंत्र जुनागड सरकार' स्थापन केलें. राजकोट येथे आलेले जुनागडच्या नवाबांचे वसातिस्थान-बंगला-मोठा बंगला-त्यांनीं सरळ आत प्रवेश करून ताब्यांत घेतला. तेथे स्वतंत्र जुनागड राज्याची स्थापना झाली ! ऑक्टोबरच्या मध्याच्या सुमारास सुमारे हजार स्वयंसेवकांची टोळी तयार झाली आणि त्यांनीं सैनिकी थाटानें जुनागडकडे मोर्चा नेण्यास सुरुवात केली. त्यांच्या मदतीला म्हणून नव्हे पण त्या प्रदेशांत गडबड होऊं नये म्हणून भारताचें सैन्य सुमारे ६०० रणगाड्यांसह साथ देत होतें. अर्थात् ही बातमी कळतांच, जुनागडच्या नवाबानें लढण्यापेक्षां जुनागडचा त्याग पत्करला !

मियाँभाई बढाईखोर असतात. पण प्रसंग पाहतांच बाक्रेपणा सोडून नम्र-
पणा पत्करतात; येथेहि तेंच झालें.

२०-२२ ऑक्टोबरला राज्यकारभाराचे हक्क एका इंग्लिश अधिकाऱ्याच्या स्वाधीन करून त्याला कुलमुख्त्यारी त्यांनी दिली व विमानांतून कांहीं वेगमा व कांहीं कुत्री व कांहीं हुजरे एवढ्या लवाजम्यासह नवाबानें जुनागडच्या जनतेला

वाऱ्यावर सोडून कराचीकडे प्रयाण केलें ! जातांना जेवढी ‘चलसंपत्ति’ नेता येईल तेवढी नेली आणि जंगम वस्तूंत कुर्वा नेलीं. त्याच्या अनेक वेगमा होत्या, पण ब्रह्मतेकांना त्यानें जूतागडला सोडलें.

२६ ऑक्टोबरला सामळदास गांधींच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या 'प्रचंड' सैन्याने जुनागड शहरांत प्रवेश केला. अनेक शतकांच्या जुलमी राज्याचें दफन झालें ! प्रजा स्वतंत्र झाली आणि त्याच वेळीं सामळदास गांधींनीं केंद्र सरकारच्या सल्ल्यानें तात्पुरत्या राज्यकारभाराचीं सूत्रें हातीं घेतलीं. सरदार वल्लभभाईंनीं स्वतः जुनागडला जाऊन, तेथील जनतेला नंतर भेटण्याचें ठरविलें होतें. त्याप्रमाणें ते व त्यांच्या सांगण्यावरून मी ३१ ऑक्टोबर ४७ रोजी विमानानें राजकोट व तेथून केशोकला एक नोव्हेंबर ४७ ला पहाटे निघून सोमनाथला आला होतो व महंमद गझनीनें भग्न केलेल्या सोमनाथ-मंदिराच्या आवाराला भेट दिली होती. मंदिर उध्वस्त झालें होतें व गर्भघरांत आकाशांतून सूर्यचंद्रांना मूर्तिविरहित असलेलें तें स्थान जवळजवळ हजार वर्षें पाहण्याची संधि मिळत होती ! अनंत विचार त्या वेळीं माझ्या डोक्यांत आले.

ब्राह्मणांनी व पुजाऱ्यांनी लक्ष लक्ष होन महंमद गझनीला देण्याची तयारी दाखविली; पण त्याने सांगितलें कीं, “मी मूर्तिमंजक आहे. मी मूर्तिविक्रेता नाहीं.” आणि नंतर त्यानें सोमनाथाचें लिंग फोडलें आणि खालच्या तळघरांतून कोट्यवधि रुपयांचीं जडजवाहिरे लुटून नेलीं. देवळांतील अनेक रूपवान् सेविकांना गुलाम करून नेलें. मुख्य उध्वस्त केला.

परमेश्वर ही शक्ति मानवांच्याद्वारेच कार्यान्वित होते, पण मानवानें तेथें त्या शक्तीचा आदेश मानला नाहीं. धर्माचें पालन विवेकाइतकेंच प्रक्षुब्ध भावनांनीं होतें. नुसता विवेक अपुरा पडतो हा जगाचा इतिहास आहे.

त्या उध्वस्त वास्तूकडे पाहून, त्यांतून क्षणाक्षणाला स्रवत असलेली उदासीनता पाहून, माझ्यांतील विवेक व माझ्यांतील भावना दोन्हीहि प्रभावी होऊं लागल्या.

प्रतिष्ठापनेचा निर्णय

मी आणि सरदार त्या मंदिरालाच लागून ५० यार्डांवर असलेल्या पश्चिम महासागराच्या किनाऱ्यावर गेलों. लाटा उसळून येत होत्या सोमनाथाचें पाद-प्रक्षालन करण्यासाठी, पण आतां तो तेथें नाहीं म्हणून विरमून, विरस होऊन, परत जात होत्या. लहरींचा हा लहरी खेळ बाहेर पाहात होतो व माझ्या मना-

तेथून मग फर्लांगाच्या अंतरावर असलेल्या अहिल्यावाईंनी बांधलेल्या सोमनाथमंदिराच्या आवारांत गेलीं. तेथें सभा होती. हजारारं माणसें जमला होती. वल्हभमाईंनीं तेथें जाहीर केलें कीं, या मंगलप्रभातीं काकांच्या मनांत एक शुभविचार आला आहे. मलाहि तो पटला आहे. या मंदिराचें पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण आम्ही करणार आहोंत. लोकांनीं पण त्याला मदत करावी. पुन्हा जय सोमनाथच्या घोषणा झाल्या आणि पंधरा मिनिटांच्या आंत तीन लाखांच्या देणग्या जाहीर झाल्या. नंतर मोटारींतून परततांना देवळासंबंधीं काय व्यवस्था करावी वगैरे विचार करीतकरीत केशोकला आलों. तोंपर्यंत झालेल्या घटनेची वार्ता दशदिशांना पसरली होती !

कोणी कसे फाटे फोडले ?

दिल्लींत आलों. मंत्रिमंडळापुढें योजना ठेवली. तिचा स्वीकार झाला. मरहूम मौलाना आझाद यांची इच्छा देऊळ दुरुस्त करावें, नवें बांधूं नये अशी होती. मीं सांगितलें कीं जुनें भग्न ठेवण्यांत प्रशुब्धता निर्माण करणारी घोषणा ठरेल. म्हणून अगदीं पूर्वीं जसें होतें तसेंच बांधूं, 'हुबेहूब बांधूं' असें आश्वासन दिलें. पुढें पाकिस्तानी वर्तमानपत्रांत मियाभाईंनीं घोषणा केल्या, 'आम्ही बांधू देणार नाहीं. पाडून टाकूं ! आमच्यांत महंमद गझनी अनेक आहेत.' त्यानंतर पं. नेहरू यांनीं गांधींची भेट घेतली. गांधींनीं मला बोलाविलें व म्हणाले कीं, 'लोकांनीं यांत भाग घ्यावा असें तुला वाटतें ना ? मग हें सारें कार्य सरकारी स्तरावर न ठेवतां, तें जनतेनें करावें असें मला वाटतें. त्यानंतर आम्हीं एक विश्वस्त मंडळ नेमलें. त्यांत मी, जामसाहेब, ब्रिर्लाजी, सौराष्ट्र सरकारचा एक प्रतिनिधि, मुनशी व जुनागडचा एक प्रतिनिधि असे सभासद झालों. सरदार जिवंत असेपर्यंत म्हणजे डिसेंबर १९५० पर्यंत आम्हीं ४० लाख रुपये गोळा केले. अनेक राज्यांनीं व उद्योगपतींनीं मुक्तहस्तानें पैसे दिले. महाराष्ट्रांतूनहि एक लाख जमा झाले. शिल्पासंबंधीं सल्लागार समिति नेमण्यांत आली व ती भारतसरकारच्या नियंत्रणाखाली होती. मी भारतसरकारचा प्रतिनिधि म्हणून विश्वस्त मंडळांत होतों व मंत्रिपद संपल्यानंतर मीं राजीनामा दिला, पण भारतसरकारनें मलाच प्रतिनिधि म्हणून राहण्यास सांगितलें. म्हणून आजहि मी प्रतिनिधि म्हणून विश्वस्तमंडळांत आहें.

जुन्या शिल्पाप्रमाणें बांधावयाचें म्हणून सोमनाथ गांवांतील सोमपुरा

परिणामतः नेहरू स्वस्थ बसले ! (पाकिस्तानच्या पत्रांतून देऊळ भंग करण्याच्या घोषणा येतच होत्या व एका हिंदी पत्रानें लिहिलें कीं, ' नया गझनी आयेगा तो भारतमें नये गाडगीळ भी होंगे ! ' तात्पर्य कुठल्याहि प्रचारांना बळी न पडतां, राजेंद्रप्रसाद आले व प्राणप्रतिष्ठा झाली.

मे महिन्यांतील तो सोहळा

प्रतिष्ठापना झाली, पण मंदिराचें काम पुरें व्हावयाचें होतें. येथून पुढील अडचण राजकीय विरोधाची नव्हती. व्यक्तिगत दृष्टि कुणाचा आडवा आला नाहीं. अडचण होती पैशाची ! १९६४ च्या मध्यापर्यंत मंदिर पुरें झालें. फक्त एक नृत्यगृह बांधावयाचें शिल्लक राहिलें. नृत्यगृह हा देवळाचा भाग नव्हे, ती देवळाची शोभा होय. त्याला आणखी १५ लाख रुपये लागणार आहेत म्हणून व बहुतेक ट्रस्टी सत्तरी ओलांडून गेले आहेत. तेव्हां देऊळ बांधण्याचा संकल्प पुरा झाल्यानें धार्मिकदृष्ट्या यज्ञ वगैरे करून व प्रसादाभिषेक, कलशप्रतिष्ठा आणि ध्वजारोपण करण्याचें आम्हीं ठरवलें. या वर्षाच्या जानेवारी महिन्यामध्ये जामसाहेब यांची दृष्टि गेली आणि त्यांची इच्छा हा समारंभ पाहण्याची होती म्हणून मुहूर्त काढून वैशाख शुद्ध सप्तमीपासून वैशाख शुद्ध त्रयोदशीपर्यंत यज्ञयागादि पुरें करून १३ मे गुरुवार रोजी १२ वाजून ३० मिनिटांनीं ध्वजारोपण पुरें करावयाचें असें ठरलें होतें. जामसाहेबांनीं मला पत्रानें व टेलिफोनवरून काय करावें असें विचारलें. मीं सांगितलें कीं, १३ मे १९६५ गुरुवार १२ वाजून ३० मि. नीं झेंडा उभारला जाईल व मी स्वतः हजर राहत आहे. त्यांना आनंद वाटला, हिंमत आली.

मार्गांत नसतीं विघ्न

इतर सर्व कामें बाजूला ठेवून १३ ला सकाळीं विमानानें निघालों व ११-४० ला केशोक विमानतळावर आलों. तेथून सोमनाथ ३१ मैल आहे आणि बरोबर १२-२० ला मी सोमनाथला पोचेंन अशी खात्री होती. विमान वेळेवर आलें, पण तीन पौंड वजनाची बॅग विमानांतून माझ्या हातीं येईपर्यंत २० मिनिटें गेलीं ! १२ ला निघालों. वाटेंत दोन ठिकाणीं रेल्वेचीं फाटकें बंद होती, पण तींही ताबडतोब उघडण्यांत आलीं. गाडी जोरानें चालू होती. माझे लक्ष घड्याळाकडे होतें. ३ वर्षांनीं मी सोमनाथला जात होतो. सारा भोंवतालचा सोरठ प्रदेश काळ्याभोर जमिनीचा आतां केळींनीं बहरलेला

होता. सारेच गुजराथी व्यापारी दृष्टीचे आणि त्या दृष्टीने शेतकरीहि बाजरी न पिकवितां केळीच्या घडासाठीं प्रयत्नांची रास ओतीत होते ! मैलांमागून मैल जात होते आणि माझें मन १२-३० पर्यंत आपण पोहोंचूं अंशी ग्वाही देत नव्हतें. गाडींत सोमनाथ ट्रस्ट मिळकतीचा व्यवस्थापक होता. त्यानें सारख्यास ' टॉप गिवर ' मध्ये गाडी चालविण्यास सांगितलें. त्याला रस्त्याची माहिती होती म्हणून त्यानें तसें फारसें केलें नाहीं. माझें मन मात्र शरीराआधींच मंदिरांत दाखल झालें होतें.

जय सोमनाथचा जयघोष

वेरावळला बाजारांतून गाडी किंचित् मंद गतीने न्यावी लागली. खाडीचा पूल ओलांडला आणि मग मंदिर अवघे चार मैलांवर राहिले. किल्ल्याजवळील वळणावर आम्ही आलों. मंदिर मैलभर होते आणि एवढ्यांत 'जय सोमनाथ'चा प्रचंड घोष कर्णपथावर आला. मन किंचित् खिन्न झाले, किंचित् उदास झाले. एक नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारत सरकारतर्फे दिलेलें आश्वासन आतां पूर्ण झालें होतें. हा अर्थ, हा आशय, हा आनंद त्या गगनभेदी आरोळ्यांतून अभिप्रेत होता ! बरोबर १२-३५ मिनिटांनीं गर्दीतून मोटारीनें मला मंदिराच्या आवाराच्या फाटकाजवळ आणलें. सारें आवार माणसांनीं फुललें होतें. कार्यक्रमंतील पूर्णाहुति-वसोधारा समारंभ सुरू झाला होता आणि तो आणखी तासभर चालावयाचा होता. मग हळूहळू गर्दीतून जिथें पूर्णाहुति चालली होती त्या मांडवापर्यंत गेलों. आणि इतके पाय भाजले कीं, फोड आले. मनानें म्हटलें कीं, कांहीं पाप केलें असेल त्याचें हें प्रायश्चित्त मिळत आहे. गर्दीमुळें पळत जाण शक्य नव्हतें. सावकाश चालणें म्हणजे निखान्यावर चालण्यासारखें होतें. शुद्ध मनाची शुद्धि होत होती आणि सुमारें दोन मिनिटें ही पदयात्रा करून मी त्या मंडपाशीं आलों.

दौलतीचें दान

महापूर्णाहुतीचें काम चालूच होतें. वेदमूर्ति ब्राह्मणांनीं कुंकुमतिलक व अक्षता लावल्या. सारें राजघराणें हजर होतें, आणि दोन वाजतां पूर्णाहुति संपली. 'महानिरंजना' म्हणजे महाआरती झाली आणि तारीख ९ पासून सुरु झालेला हा धार्मिक कार्यक्रम तारीख तेराला दोन वाजतां संपला ! जामसाहेब आले होते. महाराणीसाहेब व त्यांच्या मुली आल्या होत्या. महाराणीने जामसाहेबांना

विचारलें कीं, 'मी देवालयाला देणगी देऊं इच्छितें.' त्यांनीं सांगितलें कीं, 'गाडगीळांना विचारा.' त्यांनीं विचारलें, विश्वस्त मंडळातर्फें मीं मान्य केलें आणि मग बरोबर आणलेली मखमली पेटी उघडून मोती, माणिक-हिरे यांचे अलंकार पार्वतीसाठीं त्यांनीं दान दिले. त्यांची किंमत एक लाख रुपये होती आणि वर कांहीं तरी द्यावें म्हणून शंभर-शंभराच्या अकरा नोटा त्यांनीं दिल्या. मंदिराच्या निर्माणाची घोषणा झाली, त्या वेळीं एक लाख एक हजारची देणगी जामसाहेबांनीं दिली होती आणि आज मंदिर पूर्ण झालें त्या वेळीं त्यांच्या धर्म-पत्नी महाराणी साहेबांनीं एक लक्ष एक हजारची रक्कम दिली होती. हजार वर्षांपूर्वी गझनीनें याच ठिकाणीं मूर्ति भग्न करून तिची दौलत लुटून नेली आणि याच ठिकाणीं जामनगरच्या राजाराणींनीं त्याला संपत्तीचें दान केलें. संपत्ति ही तटस्थ असते. ती चांगली कीं वाईट हें तिचा उपयोग करणाऱ्या माणसाच्या हेतूवर अवलंबून असतें. पुन्हा एकदां दर्शन घेतलें आणि पुन्हा येणें घडेल कीं नाहीं असाहि विचार मनांत आला आणि आम्ही सर्व देवळाबाहेर पडलों !

दुसरे दिवशी सकाळीं राजकोटला गेलों व तेथून विमानानें संध्याकाळीं पुण्यास परत आलों. साऱ्या प्रवासांत ‘जय सोमनाथ’ हाच आवाज विमानाच्या चरचरणान्या आवाजांला न जमनातों सुखवीत होता.

