

9829

म. ग्रं. सं. ग्रं.

य - चरित

नं. ४२२.

वेदांश पवित्रमिह विद्यते

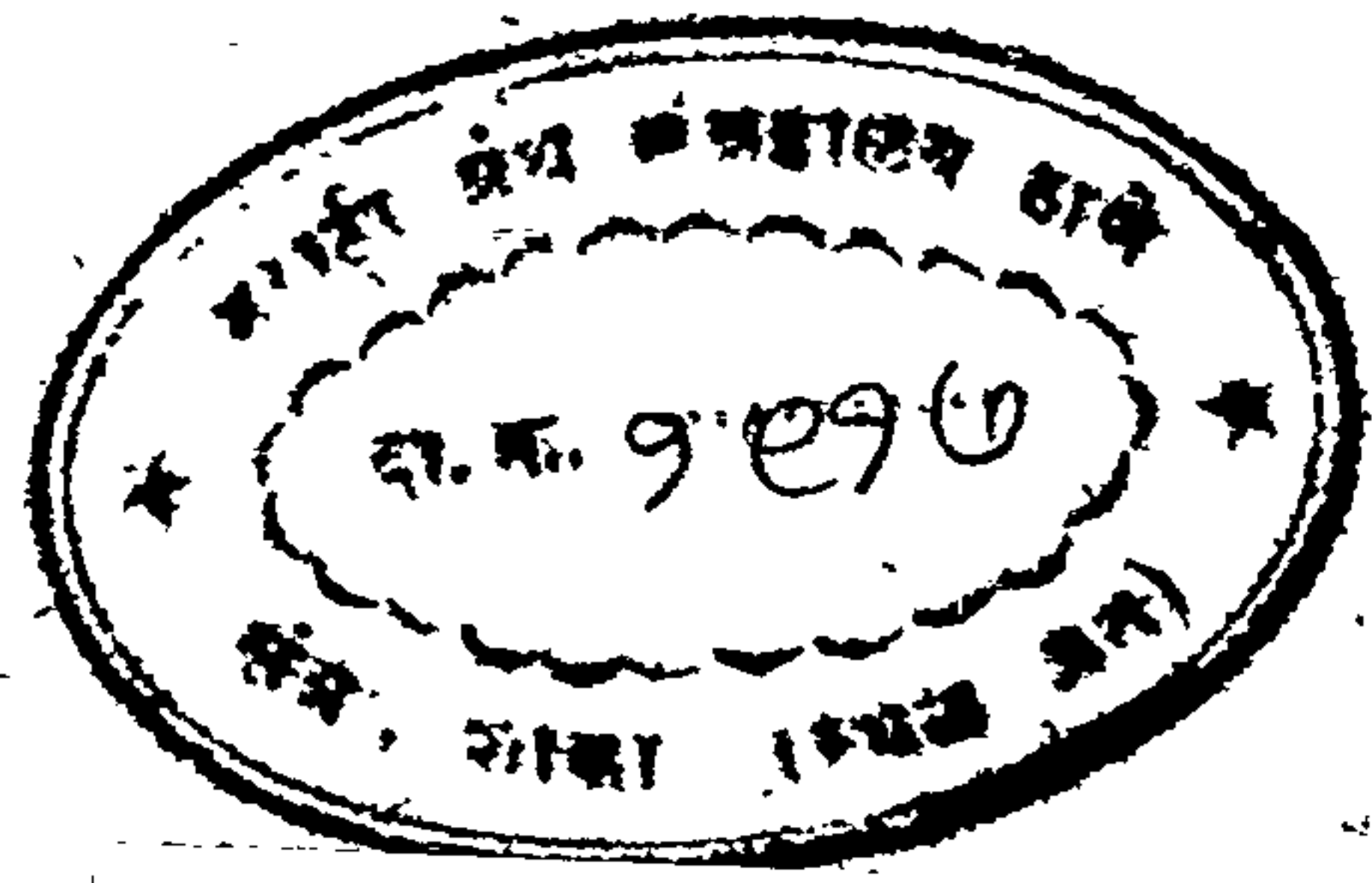
REFBK-0001917

ba

270

21

कॉन्टेंट्स डॉलरस्टॉय. (चतुर्थ खण्ड.)

REFBK-0001917

१९२१.

प्रकाशकः
प्रभाकर श्रीपत भसे,
व्य. - भा. गौ. ग्रंथमाला,
गिरगांव-मुंबई.

मुद्रकः
व. रा. गोंधळेकर,
जगद्वितेच्छु प्रेस,
५०७ शनिवार, पुणे.

कौन्ट टॉलस्टॉय.

(चतुर्थ खण्ड.)

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

—भगवान् भीकृष्ण.

१९२१.

(सर्व हक्क स्वाधीन.)

बाधी प्रत एक रुपया.]

[कापडी प्रत दीड रुपया.

PUBLISHER :
P. S. BHASE,

Manager,
BHARAT GOURAV GRANTH MALA,
Girgaon, Bombay.

Printed by
Keshav Ravaji Gondhalekar
at his
JAGADHITECHHU PRESS
507 Shanwar Peth, Poona.

प्रकाशकाचे दोन शब्द

भगवान् श्रीकृष्णकृपेनें मारत-गौरव-ग्रंथमालेचे हे नवीन पुस्तक तयार झाले असून ते आम्ही आश्रयदात्यांच्या हाती प्रेमपूर्वक देत आहो. या पुस्तकाच्या प्रकाशनास फार वेळ झाला, ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे. आमचे सदय अंतःकरणाचे आश्रयदाते याबद्दल ग्रंथमालेस क्षमा करतील असा भरंवसा आहे. हा उशीर छापखान्याच्या कृपेनें झाला असो की अन्य कांहीं कारणामुळे झाला असो; परंतु त्यामुळे ग्रंथमालेचे नुकसान इतके झाले की, वाटेल ती व्यवस्था करून ही उशीराची सबब काढून टाकल्या-घांचून आम्हास स्वस्थ बसवेना व त्याप्रमाणे प्रयत्न करित असतां हा प्रयत्न बऱ्याच यशस्वी रीतीनें सिद्धीस गेला, हे कळविण्यास आम्हास आनंद घाटतो. नेहमीं उशीर हा व्हावयाचाच आणि आम्ही आश्रयदात्यांची क्षमा मागून मोकळे व्हावयाचे, असाच क्रम इतके दिवस चालला होता; परंतु आतां यापुढे असा उशीर होणार नाही अशी आम्हास पुष्कळ आशा उत्पन्न झाली आहे. झाला हा उशीर पुष्कळच झाला, हे खरे; तथापि झालेला हा उशीर वाढत्या किंमतीच्या दृष्टीनें कित्येक आश्रयदात्यांना थोडासा सोयीचाच झाला, असे म्हणतां येईल. आज सहा महिन्यांच्या अवधीत ही दोन पुस्तके आश्रयदात्यांच्या हाती पडल्यामुळे तेवढ्या किंमतीची व्यवस्था करण्यासहि आमच्या कांहीं आश्रयदात्यांना सोयीचे गेले असेल. तसेच दोन पुस्तके एकाच वेळीं हाती पडल्यामुळे जवळ जवळ तीन महिन्यांनीं एक पुस्तक मिळाल्यासारखेच आहे.

ग्रंथमालेस केवळ उशीराचीच अडचण आहे, असे नाही; तर दुसऱ्याहि अनेक अडचणी आहेत व त्या दूर करण्याचा प्रयत्नहि इतके दिवस चालला होता; परंतु या वेळेस इतका बेसुमार उशीर झाला की, ग्रंथमालेच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन पडल्यासारखे होऊन ग्रंथमालेस ताबडतोब उद्योगास लागवें लागले. अशा वेळीं आम्ही निरुत्साह होऊं नये म्हणूनच की काय कोण जाणे आश्रयदात्यांकडून नाना प्रकारच्या

तकरारींची पण उत्साहजनक अशी पत्रावर पत्रे येत होती. वाङ्मयाच्या दृष्टीने सगळ्या महाराष्ट्रास भारत-गौरव-ग्रंथमाला ही एकच आशेच स्थळ असल्यामुळे केवळ आश्रयदात्यांकडूनच ग्रंथमालेस सूचना येतात असे नाही, तर ज्यांचा तसाच अधिकार आहे, अशा विद्वानांकडूनहि ग्रंथमालेस अनेक सूचना सद्धेतुने व फार काळजीपूर्वक होतात. तेव्हां या सर्व गोष्टींचा विचार करून सगळ्यांच्या इच्छेप्रमाणे या सूचना शक्य तितक्या अंमलांत आणण्याचे आम्ही ठरविले आहे.

काळ किती संपाद्याने बदलत आहे, हे सर्वांच्या डोळ्यांसमोर आहेच. तेव्हां त्या दृष्टीने ग्रंथमालेच्या पुस्तकांत विविधता व उपयुक्तता वाढावयास पाहिजे, अशा अर्थाच्या सूचना पुष्कळांकडून आलेल्या आहेत. वस्तुतः या गोष्टीकडे आमचेहि लक्ष असल्यामुळे आमचा यथाशक्ति प्रयत्न चाललेला होताच. महाराष्ट्रांत नांव घेण्यासारखी अशी भारत-गौरव-ग्रंथमाला ही एकच ग्रंथमाला आहे, तेव्हां तिचे कार्यक्षेत्र वाढवून मुख्यतः चालू व तरुण पिढीच्या हाती जी पुस्तके देणे जरूर झाले आहे, अशा प्रकारची पुस्तके प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न ग्रंथमालेने करावयास पाहिजे, अशा अर्थाच्या सूचना विद्वानांकडून झालेल्या आहेत. बाकीच्या सूचना आश्रयदात्यांनी केलेल्या असून त्यांचे संकलित स्वरूप खाली क्रमवार देत आहो. १ वाटेल तो प्रयत्न करून नियमित वेळी पुस्तके प्रकाशित करावी. २ आम्ही पुस्तकांचा संग्रह जो करतो, तो स्वतःसाठी तर करतोच; परंतु हे वाङ्मयधन आमच्या मुलाबाळांच्या हाती पडल्यावर त्यांच्या संस्कृतीस योग्य वळण लागले जाईल, अशी पुस्तके प्रकाशित व्हावीत. ३ केवळ किंमतीच्या दृष्टीने पुस्तकांच्या मजकुरांत छाटाछाट करू नये. दहा वीस पाने मजकूर जास्त झाला, तर तो घालून पुस्तकास पूर्णता आणावी. ४ पुस्तकांचा संग्रह करून ती जपून ठेवावीत अशी पुस्तके फक्त भारत-गौरव-ग्रंथमालेचीच असतात, तेव्हां ती थोडीशी किंमत वाढवून ग्लेज कागदावर छापवावीत व त्यांत चित्रे घालून बांधणीहि मजबूत करावी.

शेंकडों विद्वानांकडून व आमच्या हजारों आश्रयदात्यांकडून झालेल्या या सूचना फार चांगल्या आहेत, याबद्दल मुळीच कांहीं वाद नाही; व ग्रंथमालेत असल्या सुधारणा करण्याचा लोभ आम्हासहि अनिवार उत्पन्न

होतो; परंतु यांत अडचणीहि तशाच जबरदस्त आहेत. विद्वान् लेखक-वर्गाकडून लेखनसहाय्य मिळणें ही पहिली अडचण होय. गेल्या चार महिन्यांत अनेक विद्वानांना यासंबंधानें आम्ही पत्रें लिहिलीं व कित्येकांना जातीनिशींहि जाऊन भेटलीं; परंतु स्वतंत्र ग्रंथरचना करून महाराष्ट्र-वाङ्मय समृद्ध करावें, ही इच्छा आम्हास फारच थोड्या ठिकाणीं आढळून आली. परकीय भाषेंतल्या कोणत्या तरी पुस्तकाचें मराठींत भाषांतर करून देणारे मात्र पुष्कळ भेटले. यावरून महाराष्ट्र-साहित्याचें क्षेत्र स्वतंत्र लेखकाच्या बाबतींत किती दरिद्री आहे, हें लक्षांत घेऊन फार वाईट वाटलें; तथापि महाराष्ट्रांतल्या कांहीं चांगल्या लेखकांचें सहाय्य आम्ही मिळविलें असून त्यांची उत्कृष्ट पुस्तकें लवकरच आश्रयदात्यांच्या हातीं पडतील अशी आम्हास उमेद आहे.

विलायतच्या हुंडणावळीच्या घांटाळ्यानें कागद वगैरे मुद्रणसामग्री महाग झालेली व शिवाय ग्रंथमालेंत कांहीं सुधारणा करावयाच्या असल्या-मुळे ग्रंथमालेस दोन आण्यांनीं किंमत वाढवावी लागली. प्रत्येक पुस्तकांत दहा बीस पानें मजकूर वाढल्यास तो द्यावयाचा, कागद ग्लेज वापरावयाचा आणि चित्रेहि द्यावयाचीं, या सर्व सुधारणा निदान दोन आणे तरी किंमत वाढविल्यावांचून करणें शक्य नाहीं, हें कोणासहि कळण्यासारखें आहे. तथापि अशा स्थितींतहि आमचीं पुस्तकें महाग आहेत, असें जर कोणास वाटत असेल, तर गेल्या चार सहा महिन्यांत असें एकादें आमच्या मालेपेक्षां स्वस्त पुस्तक मिळालें आहे कीं काय ? असें त्यांना आम्ही स्पष्ट आव्हान करतां. सुप्रसिद्ध निःस्वार्थव्रत केसरी पत्राची किंमत पूर्वी पाऊणआणा होती, ती आतां दीड आणा आहे व जाहिरातीचे दर जे ओळीला चार आणे होते, ते ओळीला आठ आणे आतां केले आहेत, ही गोष्ट महाराष्ट्रीयानांच्या डोळ्यांपुढें स्पष्टपणें असतां, भारत-गौरव-ग्रंथमालेच्या पुस्तकांची वाढलेली किंमत मात्र वाजवी नाहीं, असा जर कोणी आरोप केला, तर हा आरोप केवळ अन्याय्य नव्हे तर दुष्टबुद्धीनें केला आहे, असें कोणाहि न्यायप्रिय मनुष्यानें म्हणण्यास प्रत्ययाय उरणार नाहीं.

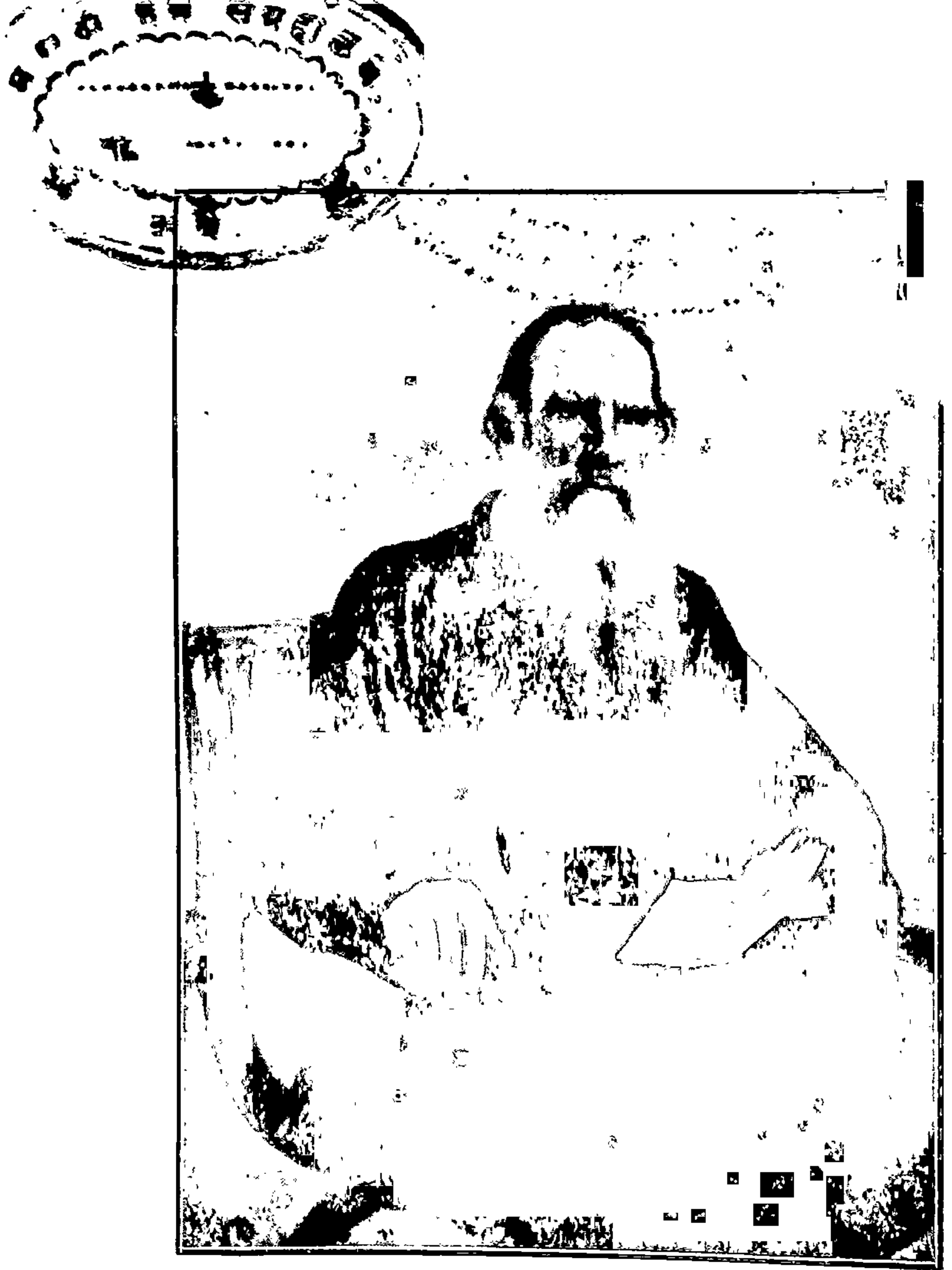
यापुढें आश्रयदात्यांच्या हातीं लवकर पुस्तकें पड्यावी म्हणून प्रणव-

पंकाचा तिसरा खंड, टॉलस्टॉयचा पांचवा व सहावा खंड, चक्रवर्ती नेपोलियन, पंककीटक व देशद्रोही अशीं चरित्रें व कादंबऱ्या एकाच वेळीं निरनिराळ्या छापखान्यांत छापण्यास सुरुवात केली आहे. या उपायानें पुस्तकें लवकर लवकर आश्रयदात्यांच्या हातीं पडतील; परंतु पुस्तकांचा क्रम मात्र मार्गेंपुढें होण्याचा संभव आहे आणि त्याला तूर्त तरी कांहीं इलाज नाही. यांपैकीं प्रणयपंक व टॉलस्टॉय हीं पुस्तकें मात्र रफ कागदावरच निघतील. कारण हा कागद आम्ही अगोदरच घेऊन ठेवला आहे. बाकी सर्व पुस्तकें ग्लेझ कागदावर निघतील.

छात्रपति शिवाजीमहाराजांच्या चरित्राचें लेखनकार्य सुभासिद्ध भारताचार्य चिंतामणराव वैद्य यांनीं प्रकरलें आहे, एषढें सांगितलें म्हणजे तें किती उत्कृष्ट होईल हें निराळें सांगावयास नको. या चरित्रास कागद चांगल्यापैकीं ग्लेझ व जाळ वापरणार आहों, व प्रत्येक खंडांत चार सुंदर चित्रेहि देणार आहों. त्या दृष्टीनें हा दोनशें पानांचा व चार चित्रांचा खंड बारा आण्यांच्या मानानें किती स्वस्त आहे, याचा आश्रयदात्यांनीं जर विचार केला, तर त्यांना नुसतें आश्चर्यच वाटणार नाही, तर ग्रंथमालेची दयाहि येईल व ग्रंथमालेस नवीन अधिक वर्गणीदार मिळवून पाठविण्यास ते बिलकुल आळस करणार नाहींत, अशी आम्हास उमेद आहे.

मुंबई,
गिरगांव, ता. २१/५/१९२१. }

सर्वांचा नम्र साहित्यसेवक,
प्रभाकर श्रीपत भस्ते.

कॉर्ट टॉलस्टॉय.

१९१७

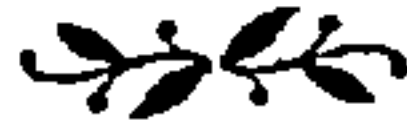
कॉट टॉलस्टॉय.

(चतुर्थ खण्ड.)

प्रकरण पहिलें.

नवजीवन.

मागील खंडावरून पुढें चालू.

“ अशा रीतीनें शारीरिक उद्योगाची योग्यता अनेकांनीं अनेक प्रकारांनीं सिद्ध केली आहे; पण अंगमेहनत हा धर्माचा पाया आहे, ही गोष्ट बॉन्ड्यारेफ यानें जशी सरळ मार्गानें आणि चोख सिद्ध केली आहे, तशी दुसऱ्या कोणीहि ती केली नाहीं. ”

बॉन्ड्यारेफच्या मतांचा थोडक्यांत सारांश टॉलस्टॉय यांनीं पुढीलप्रमाणें दिला आहे.

“ ‘आपल्या निढळाच्या घामाची भाकरी तूं खा.’ ही ख्रिस्ताची आज्ञा दृष्टिआड करून आणि पुष्कळसे मूर्खपणाचे विधी करणें हें आपलें धार्मिक कर्तव्य आहे, असा स्वतःचा गैरसमज करून घेऊन पुष्कळ लोक स्वतःस आणि आपणावरोबर लोकांसहि फसवीत असतात. याच फसवेगिरीनें जगांतील नानाविध दुःखांस जन्म दिला आहे. ख्रिस्ताची ही आज्ञा कोणी शिरसाप्रमाण मानीत नाहींतच; पण तिच्या विरुद्ध वागणें हेंच बहुतेकांस पसंत झालें आहे. ख्रिस्ताची ही आज्ञा शक्य तोंपर्यंत मोडण्यासाठीं घडपडण्यांत राजापासून रंकापर्यंत सर्वांची चढाओढ सुरू आहे. आपल्या पोटाला लागणारी भाकरी प्रत्येकानें आपल्या अंगमेहनतीनें

मिळविली पाहिजे हा बॉड्यारेफचा आद्य सिद्धांत आहे. मनुष्यानें भुकेनें आणि थंडीनें मरूं नये आणि त्याला शीतोष्णाची बाधा होऊं नये म्हणून त्याला ज्या ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, त्या साऱ्या त्यानें स्वतःच्या अंगमेहनतीनें मिळविल्या पाहिजेत. प्रत्यक्ष शारीरिक जोरजुलुमापासून उत्पन्न होणारीं दुःखें वगळलीं, तर मनुष्यजातीचीं बाकीचीं सारीं दुःखें भुके-मुळें उत्पन्न होणारीं आहेत; असें आपणास आढळून येईल. एका पोटाच्या गरजेत दुसऱ्या अनेक गरजा उत्पन्न होतात. कांहीं लोकांना शक्ती-बाहेर काम करावें लागतें, तर दुसरे कित्येक शुद्ध आळसांत कुजतू पडलेले असतात. मग हे आळशी लोक नानाप्रकारचीं दुर्व्यसनें उत्पन्न करतात. सर्वत्र अनुभवास येणारी ही विषमता नाहींशी करण्यासाठीं सर्वांनी परस्परांस मदत करणें, याहून अधिक पवित्र असें कर्तव्य दुसरे कोणतें आहे ? एका वाजूला अठराविश्वे दारिद्र्य तर दुसऱ्या वाजूला संपत्तीचा नागपाश. अशा रीतीनें सांप्रतच्या स्थितीत मनुष्यजात दोन्ही वाजूनीं नागविली जात आहे. केवळ पाटावरून ताटावर उड्या मारून बाकीचा काळ लोळत पडून घालविण्यांतच खरें सुख आहे, असा जो लोकांचा सांप्रत समज आहे, तो सर्वथा चुकीचा आहे. मनुष्य जातीच्या व परमेश्वराच्या सेवेत देह झिजविणें यांतच परम सुख आणि यांतच अंतिम कल्याणहि आहे. दुसऱ्यानें आपल्या श्रमानें उत्पन्न केलेली भाकरी जांभ्यंत तुम्ही खात आहां, तोंपर्यंत मनुष्यजातीची अथवा देवाची सेवा तुमच्या हातून घडणें शक्य नाहीं, हें पक्कें ध्यानांत घ्या. तुमच्या गरजा स्वतःच्या अंगमेहनतीनेंच तुम्ही भागविल्या पाहिजेत. तुम्ही मोठे वाजीराव असा, मोठे दयाळू अंतःकरणाचे असा, मोठ्या प्रधानकीचीं कामें करा अथवा मोठे शास्त्रीपंडित असा; पण स्वतः चमचभीत भोजन करीत असतां भुकेनें व्याकूळ झालेलीं माणसें दाराशी उभीं आहेत, हें पाहून तुमच्या हृदयास कांहींच द्रव येणार नाहीं काय ? छे ! छे ! असें होणार नाहीं. अशीं माणसें खुद्द तुमच्या दारापुढें नसलीं, तर तेथून दहा पावलांवर अथवा फारच झालें तर दहा मैलांवर तुम्हांस शेंकडों आढळतील. अशीं माणसें आहेत, ही गोष्ट तुम्हांला पक्की ठाऊक आहे. तुमचा सुखाचा पैला कांठोकांठ भरलेला असला, तरी या जाणिवेचा विप्रविंद त्या

पैल्यांत पडून त्याची चव विघडविल्यावांचून राहणार नाहीं. स्वतःची भाकरी स्वतःच मिळवावयाची असा निश्चय प्रत्येकानें केला, तर प्रत्येकाला उभ्या वर्षांत फक्त चाळीस दिवस काम करावें लागेल, असा गोंड्या-रेफचा हिशोब आहे.”

इ० स० १८८६ सालीं टॉलस्टॉय यांनी लिहिलेले बहुधा सारे लेख याच विषयाचे आहेत. एका फ्रेंच गृहस्थाला एक निबंधवजा पत्र याच वर्षीं त्यांनीं लिहिलें असून त्यांत या विषयाचा ऊहापोह दऱ्याच विस्तृत रीतीनें केलेला आहे. याशिवाय ‘आतां आपण काय करावें’ हा ग्रंथ लिहिण्याचें त्यांचें काम सुरू होतेंच. मधून मधून शेतांत जाऊन शेतकीचीं कामें ते करीत आणि या कामीं त्यांना बरेच शिष्यहि मिळूं लागले. या वेळीं टॉलस्टॉयकुटुंबाची सामान्य दिनचर्या कशी होती, हें अनासुरीनच्या पुढील वर्णनावरून दिसून येईल.

“ चहाच्या वेळीं आधणांत चहाचा पाला अधिक टाकला आहे कीं काय, हें सुद्धां कौटसाहेब मोठ्या काळजीपूर्वक पहात. अशा रीतीनें एका बाजूनें ते काटकसर करीत खरी, पण दुसऱ्या बाजूनें मिळकतीची वाहिवाट भलभलत्या मार्गांनें करून हजारोच्या रकमा ते गमावत होते. या वेळीं स्वतःच्या देहाकडे त्यांचें पूर्ण दुर्लक्ष होतें. अंगावरील कडवे कितीहि मळलेले असले, अथवा ते कसेहि वेडेवांकडे घातलेले असले तरी, तिकडे त्यांचें लक्ष नसे. ज्या गृहस्थानें आपला सारा जन्म उत्तमोत्तम पायमोजे वापरले, तोच गृहस्थ आतां शेतकऱ्याप्रमाणें पायांना फुडक्याच्या चिंध्या गुंडाळूं लागला, तर कोणालाहि अर्थात्च नवल वाटेल.”

“ कित्येक वेळां कौटसाहेबांचा विक्षिप्तपणा अगदीं कळसास पोहोचें. एके दिवशीं बोलतां बोलतां ते म्हणाले, ‘उवा या घाणेरड्या आहेत हें खरें; पण एकाद्या गरीबाच्या अंगावर उवा असल्या तरी त्याची फारशी खंत मानूं नये. स्वच्छता राखणे, याला सुद्धां पैसा लागतो. आणि इतका पैसा त्याच्याजवळ नसल्यानें त्याच्या अंगावर उवा होतात. त्याला तो तरी काय करणार ?’ अशा भोष्टी ऐकल्या म्हणजे या म्हातान्याला वेड लागलें आहे कीं काय, अशी शंका पुष्कळांना येई.”

“ पण कौटसाहेबांचें हें वर्तन वेडेपणामुलें होत नव्हतें, हें मात्र खरें.

कष्ट आणि दुःखें सोसण्याची ताकद आपल्या अंगांत किती आहे, हें अजमावून पाहण्याचे त्यांचे हे मार्ग होते. कोणते जिन्नस आपल्या गरजेचे आहेत आणि कोणते जिन्नस चैनीचे असून केवळ संवयीमुळे आपल्या जरूरीचे होऊन बसले आहेत, याचा निवाडा या मार्गानें ते वारंवार करीत. त्यांच्या विक्षिप्तपणाच्या वागणुकीचें रहस्य त्यांच्या अत्यंत सान्निध्यांत असणाऱ्या मनुष्याला मात्र समजण्यासारखें होतें.”

अॅना सुरोनने काढलेलें आणखी एक शब्दचित्र पहा.

“ कुरणांत गवत वाळू लागलें. चान्याचें पक्कें गवत करण्याचे दिवस आले. कौंटसाहेबांच्या घरी पाहुण्यांची कोण गर्दी. अमीर उमराव, शाळागुरु, तत्ववेत्ते, कवि वगैरे लोकांची गर्दी उडून गेली. हे सारे लोक गवताची कापणी करण्याकरतां टॉलस्टॉय यांचे शिष्य बनले होते. या कार्मी शेतकऱ्यांहूनहि आम्ही अधिक शिताफी दाखवूं असें त्यांना वाटत होतें. ही मंडळी गवत कापण्यास निघाली. कुरणांत जिकडे तिकडे चरचरां विळे वाजूं लागले. जिकडे नजर फेंकावी तिकडे माणसेंच माणसें गवत कापतांना दिसत. कौंटसाहेबांचे सारे शेतकरी त्यांत अर्थातच होते; पण त्यांच्या बरोबरोबरीनें स्वतः कौंटेसबाई, सारीं मुलें आणि त्यांच्या दाया व शिक्षकिणीसुद्धां मदतीस हजर होत्या. कौंटसाहेबांची शिकारी कुत्रीं गवतावर आनंदानें लोळत होती. त्या दिवशीं सूर्यानें तर जणूं काय आपले बाराहि डोळे उघडले होते. जवळच असलेल्या एका लहानशा टेकडीवर शेतकऱ्याचा पोषाख केलेली कौंट साहेबांची स्वारी उभी होती. थोड्याच वेळानें ते स्वतः गवत कापूं लागले. या कामांत ते पुरे गढून गेले असल्याचें त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत होतें. विळ्यांचा चरचर आवाज उत्तमसंगीताहूनहि त्यांना अधिक मधूर वाटत होता.”

“ या वेळीं एक पाहुणा अमेरिकेंतून तेथें आला होता. फ्रे, असें नांव त्यानें धारण केलें होतें खरें; तथापि तो रशियन होता, हें मीं तेव्हांच ताडलें. त्याचें वय पन्नाशीच्या पुढें जरी गेलें होतें, तरी त्याचा चेहरा एकाद्या तरुणासहि मागें सारील असा टवटवीत होता. कित्येक वर्षे मांसाहार त्यानें पूर्ण वर्ज केला होता, एवढेंच नव्हे, तर दहा वर्षांत मीठ सुद्धां त्यानें खाल्लें नव्हतें.”

“शाकाहाराच्या या वेडानें कौट साहेबांच्या मुलींनाहि कांहीं काळ बळाडलें होतें. पण मांसाहार बंद केल्यामुळें त्यांच्या तोंडावरची टवटवी अगदीं जात चालली, हें पाहून कौटेश्वराना मोठी भीति वाटूं लागली; पण पुढें थोड्याच दिवसांत ही लहर ओसरून सारी शाकाहारी मंडळी मांसावर यथेच्छ ताव मारू लागली.”

अशा रीतीनें टॉलस्टॉय यांच्या मुली पुन्हां मांसाहारी बनल्या असें अनासुरोन म्हणते; पण तें सर्वोर्शा खरें नाहीं. घाकटी मुलगी मेरी ही पुढें थोड्याच काळानें पक्की शाकाहारी बनली व वडील मुलगी राशियाना ही तितकी निग्रही नसली, तरी बऱ्याच अंशानें शाकान्नाचे पदार्थ खाऊं लागली. क्रिमियन युद्धापासून टॉलस्टॉय यांची पचनक्रिया चांगल्यारीतीनें कधींच चालत नव्हती; तथापि वैद्यांच्या सल्याला सोडून आणि पत्नीच्याहि विरुद्ध वागून मांसाचें सेवन आमरण त्यांनीं केलें नाहीं. अनासुरोन म्हणते,

“अशा प्रकारें आहारविहारांचा निग्रह करण्यांत कौटसाहेबांचा एक विशिष्ट हेतु होता. इंद्रियनिग्रह आणि मनोनिग्रह करून त्यांच्या द्वारे आत्म्याची उन्नति साधण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न होता. केवळ शरीर-स्वास्थ्यासाठीं मांसाहार त्यांनीं सोडला, असें नाहीं. कित्येक वेळां नुसत्या शाकाहारामुळें त्यांचें शरीर अगदीं क्षीण झाल्याचेंहि स्पष्ट दिसे; तथापि शरीराचे चोचले चालू द्यावयाचे नाहींत, हा त्यांचा निश्चय केव्हांहि ढळला नाहीं. त्यांचा कंबरपट्टा वारंवार ढिला पडून तो बरोबर बसता करण्यासाठीं त्यांच्या पट्टीला नवी नवी भोके पाडवी लागत यावरून त्यांची क्षीणता कशी संपाद्यानें वाढत होती, हें दिसून येईल.”

“तथापि अशा स्थितीतहि त्यांनीं कधींहि त्रासिकपणा दाखविला नाहीं. त्यांची पूर्ण आनंदी वृत्ति पाहिल्यासारखीच कायम होती. नाना-प्रकारचे खेळ ते खेळत. मुलांबरोबर धांवण्याच्या शर्यती लावीत, पियानो वाजवीत आणि संध्याकाळच्या वेळीं पाठकोऱ्या कागदावर लहान पोसा-सारखी वेडीवाकडी चित्रेहि काढीत. लोकांच्या दृष्टीनें महत्त्वाच्या अशा घाटणाऱ्या गोष्टी त्यांना अगदीं तुच्छ दिसत. अशा गोष्टी बोलतांना लोकांनीं केलेले गंभीर चेहरे पाहून त्यांना मोठें हसूं येई. स्वतःकरतां नसे

बूट शिवावेत आणि जुन्यांना ठिगळें लावार्वांत, हा त्यांचा क्रमहि सुरू होताच. थोडक्यांत इतकेंच सांगावयाचें कीं, ते अगदीं साधेभोळे आणि दयाळू असे कुटुंबी गृहस्थ होते. त्यांचा साधेपणा पाहून 'या गृहस्थाला दहंन्यापुढें आंकडे तरी मांडतां येतात कीं नाहीं,' अशी सुद्धां कोणाला शंका यावयाची."

"कॉटसाहेबांच्या त्या साडेतीन हात देहांत जणूं काय तीन चार प्रकारचीं माणसें रहात असत. साहित्याचार्य टॉलस्टॉय, कॉट टॉलस्टॉय, जमीनदार टॉलस्टॉय, चांभार टॉलस्टॉय आणि कुटुंबवत्सल टॉलस्टॉय, इतक्या पुरुषांची वस्ती त्या एका देहांत होती. कित्येक वेळां या साऱ्यांना हृदयपर करून ते निव्वळ टॉलस्टॉय बनत. कांद्याला जसे निरनिराळे पापुद्रे असतात, त्याप्रमाणें इतके पापुद्रे त्यांच्या सूक्ष्म देहावर चिटकले होते. हे सारे पापुद्रे एकादे दिवशीं ते काढून टाकीत. मग त्या दिवशीं आपले आईबाप कोण, त्यांचीं नांवां काय, आणि आपले पूर्वज कोण होते या गोष्टींचेहि त्यांना विस्मरण होई."

बुझलियम फ्रे या नांवानें सुरोन बाईनें ज्या गृहस्थाचा उल्लेख केला आहे, त्यांचें खरें नांव व्ही. के. हिन्स असं होतें. त्याचा जन्म रशियांत झाला होता. फिन्लंडांतील पायदळ पलटणींत कांहीं वर्षे नौकरी करून त्यानें तोफखाना व जनरल स्टॉफ यांतहि विशेष लष्करी शिक्षण मिळविलें होतें. या गृहस्थाच्या ठिकाणीं लहानपणापासूनच चांगली कर्तृत्वशक्ति दिसत होती. तो उत्तम प्रकारचा गणितज्ञ असून, अर्वाचीन भौतिक शास्त्रांचें ज्ञानहि त्याला चांगलें होतें. अशा प्रकारचा चवरत मनुष्य सरकारी नौकरींत अथवा खाजगी धंद्यांत कोठेंहि पडला असता, तरी त्याचा भाग्योदय स्वचित झाला असता; पण स्वार्थाकडे त्याचें लक्ष नव्हतें. तेव्हां कांहीं परार्थ साधावा या हेतूनें तो अमेरिकेंत गेला. आणि तेथें परस्पर सहाय्याच्या तत्वांवर एक शेतकऱ्यांची वसाहत त्यानें स्थापिली. या त्याच्या प्रयत्नाला यावे तसें यश आलें नव्हतें. पुढें शिक्षक या नात्यानें अमेरिकेंत आणखी कांहीं काळ काढून तो इंग्लंडांत आला व इ. स. १८८५ सालीं रशियांत पुन्हां परत गेला. धर्माच्या बाबतींत टॉलस्टॉय व फ्रे यांच्यांत अनेक बाबींत तीव्र मतभेद होता; तथापि त्यांची

इतर बाबींतलीं बरींचशीं मते जुळतीं असल्यामुळे या दोषांचा स्नेह जमला होता. टॉलस्टॉय यांस लिहिलेल्या एका पत्रांत फ्रे म्हणतो,

“ नवीं धर्मतत्वे आणि नीतितत्वे यांचा स्वीकार करण्यास रशियन लोक अत्यंत उत्सुक आहेत हें पाहून माझ्या मनांत एक निराळाच विचार आला. रशियन सरकाराशीं झगडा करण्यांत जनतेचा किती तरी काळ व्यर्थ जातो, हें पाहून माझ्या हृदयाला पीळ पडतो. या झगड्याचा उपयोग कितपत होईल, कीं तो अगदींच फुकट जाईल, हेंहि मला सांगतां येत नाही. तेव्हां असल्या निरुपयोगी कार्यांत आपल्या कर्तृत्वशक्तीचु फुकट व्यय करण्यापेक्षां या स्वार्थत्यागाचा उपयोग अधिक खऱ्या आणि उपयुक्त कार्याकडे केल्यास किती बरें होणार आहे ! जगांतली दुष्टताशीं आपणास सामना बांधावयाचा आहे; पण हें कार्य दुष्टताच्या शस्त्राळांनीं मात्र करावयाचें नसून निराळ्याच मार्गांनीं तें आपणास साधावयाचें आहे. कसलेंहि संकट कोसळलें, तरी पदभ्रष्ट न होतां आपल्या देह जनतेच्या सेवेला वाहणें, हा तो मार्ग होय.”

स्वतःच्या व टॉलस्टॉयच्या मताबद्दल फ्रे म्हणतो,

“ आम्हां दोषांत अनेक प्रकारचा मतभेद आहे. दोषांच्या परिस्थितींत भिन्नता आहे आणि दोषांच्या कार्यांचे मार्गहि वेगवेगळे आहेत; तथापि एका बाबीबद्दल आम्हां दोषांत एकवाक्यता झाली आहे. व्यक्ति आणि समाज यांच्या जीवितांत जे अनेक प्रकारचे प्रश्न उद्भवतात त्यांची समाधानकारक उत्तरे मिळण्यास शुद्ध धर्मज्ञान हाच एक उपाय आहे, अशी आम्हां दोषांचीहि खात्री झाली आहे. धर्माची सत्यता अकटो-विकट दंतकथांनीं पटविली पाहिजे असें नाही. अथवा मृत्यूनंतर चिरजी-वन धर्म प्राप्त करून देतो, म्हणून तो ग्राह्य असेंहि म्हणावयास नको. स्वतःच्या व दुसन्यांच्या चालू जीविताचें निरीक्षण ज्यांनीं केलें असेल, त्याला धर्माचें महत्त्व याच जीवितांत पटल्यावांचून रहावयाचें नाही. या बाबींत टॉलस्टॉय यांच्या म्हणण्यांत व माझ्या स्वतःच्या मतांत पूर्ण एकवाक्यता आहे. पुष्कळशा नैतिक सिद्धांतांच्या बाबींत तरी आंमर्ची मते चांगली जुळतात.

“ गेल्या उन्हाळ्यांत मी रशियांत गेलों, तेव्हां सुशिक्षित रशियन

लोकांवर टॉलस्टॉय यांच्या मतांची छाप किती बसली आहे, हे मला प्रथमच दिसून आले. त्याप्रमाणेच बाह्य देशीहि ग्रंथांच्या द्वारे त्यांच्या मतांचा प्रसार झपाट्याने होत आहे, हेहि मला कळले. तोंपर्यंत या गोष्टीची गंधवार्तासुद्धां मला नव्हती. मी त्यांचे ग्रंथ वाचले, तेव्हां एक पत्र लिहून माझी स्वतःची मते मी त्यांना कळविली. त्यांच्या उत्तरादाखल त्यांनी मला प्रत्यक्ष भेटाकरतांच बोलाविले. त्याप्रमाणे मी त्यांच्याकडे गेलों आणि त्यांच्या सहवासांत जे पांच दहा आनंदाचे दिवस गेले, ते मी कधीहि विसरणार नाहीं.”

फ्रे यासनाया येथे गेला होता, त्या वेळीं फिनरमन या नांवाचा दुसराहि एक पाहुणा तेथे होता. फ्रेच्या भेटीचा परिणाम टॉलस्टॉयवर काय झाला, हे या पाहुण्याने पुढील प्रमाणे सांगितले आहे.

“शाकाहाराची योग्यता फ्रे यांच्या मुखाने टॉलस्टॉय यांस प्रथमच कळली. जीवहत्येशीं कोणत्याहि प्रकारचा संबंध न येऊं देणारा, असा हा गृहस्थ टॉलस्टॉय यांनीं प्रथमच पाहिला. फ्रेचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतल्यावर टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘तुमचे तत्व फारच चांगले आहे; पण नुसते शाकाक्ष मनुष्याला पुरेसे होईल काय ?’

फ्रेने उत्तर दिले. “हो हो. नुसते गहूंसुद्धां मनुष्याच्या जीवनाला पुरेसे होतात. कोरडे गव्हांचे दाणे नुसतेच चावून खाल्ल्याने जीवधारण उत्तम प्रकारे होऊं शकते.”

लियोनी प्रश्न केला, “काय म्हणतां, ते दळावयाला सुद्धां नकोत ?”

फ्रे म्हणाला, “मनुष्याच्या दांताहून अधिक चांगले जाते कोठें मिळणार !”

हे उत्तर ऐकून लियो यांचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला. त्या आनंदाच्या भरांत उठून फ्रेला त्यांनीं कडकडून मिठी मारली.

फ्रे पुढे म्हणाला, “धान्यधुन्य हे सध्यां हवे तेथे आणि साहजिकपणे मिळते म्हणून ते सांगितले; पण मानवी जीविताला त्याची सुद्धां आवश्यकता नाही. स्वतःचा जीव जगविण्यासाठीं झाडे तोडून त्यांच्या हत्येचे नाप मारी घेण्याचे कारण मनुष्यास नाही. फार काय; पण आपल्या दांतांची रचना आणि आपल्या आंतड्यांची बांधणी या गोष्टी लक्षांत

घेतल्या तर मनुष्यप्राणी हिंस्र कोटीच्या पशूंतला नाही, हें निःसंशय सिद्ध होतें. दुसऱ्या पशूंना फाडून खावें आणि आपण जगावें, अशी त्याची देहरचनाच नाही. विरळ आणि सुळ्यासारखे दांत हिंस्र पशूंना मात्र असतात. तसे दांत मनुष्यांना नाहीत. त्याचप्रमाणें त्याच्या पोटांतलीं आंतडींहि हिंस्र पशूंच्या आंतड्यांपेक्षां किती तरी अधिक लांब आहेत. मनुष्यानें मांस खाणें हें सृष्टिरचनेच्या विरुद्ध आहे, असें या दोन गोष्टींनींच सिद्ध होतें.”

“ त्याचप्रमाणें मनुष्य निव्वळ धान्याहारी आहे, असेंहि नाही. नुसता धान्याहार मनुष्याला मानवण्यास त्याच्या आंतड्यांची लांबी हल्लींपेक्षां दुप्पट पाहिजे. तीं तशीं नाहीत, यावरूनच तो धान्याहारी नाही, त्याचप्रमाणें माणसांचे दांतहि गार्डमृशींच्या दांतांसारखे रुंद असावयास हवे होते. या रचनेचा विचार करतां फळें आणि फळांतील मगज हेंच मनुष्याचें स्वाभाविक अन्न होय. तो गवत खाणाराहि नव्हे अथवा मांसाशनहि करणारा प्राणी नव्हे. तो फलाहारी प्राणी आहे. उदाहरणार्थ रानांतले वानरच घ्या. फळें आणि बियांतील मगज खाऊन ते राहतात. यामुळें त्यांची शरीरें किती लवचिक आणि घष्टपुष्ट आहेत व त्यांचें चापत्य केवढें आहे याचा विचार करा. आपल्या हाताच्या एकाच सपाट्यानें गोरिला वानर सिंहाचा जबडा फोडूं शकतो, असें आढळण्यांत आलें आहे. त्याचप्रमाणें एका गोरिलानें आपल्या दांतांनीं बंदुकीची नळी चपटी करून टाकल्याचें मी पाहिलें आहे.”

“ मांस खाणारे लोक आपल्या मताच्या पुष्टीसाठीं नाना प्रकारचे युक्तिवाद लढवीत असतात. कोणी म्हणतात, मांस खाण्यानें अशक्ताचा सशक्त होतो, कोणी म्हणतात, कीं मांस मनुष्याच्या जठरांत पचून गेलें म्हणजे त्याचें रूपांतर उत्तम विचारांत होऊन त्याजकडून महत्कृत्यें होतात. मांसाशनांत पाप तें काय आहे? असा प्रश्न ते करीत असतात. ते जनावरें खातात हें त्यांच्या मते जनावरांचेंच भाग्य होय. त्यांच्या या म्हणण्यावर नरदेहाची रचना हेंच उत्तर होय.”

“ जर्मनपंडित नीचे याचें हेंच मत आहे. हल्लींच्या मनुष्यजातीहून सर्व प्रकारें अधिक श्रेष्ठ अशी जात निर्माण करण्याकरतां कोणाचीहि

आहुती द्यावी लागली, तरी त्याला नीचेची हरकत नाही. खालच्या वर्गाच्या लक्षावधि मनुष्यांच्या हिताचा बळी देण्यास तो तयार आहे. खालचा वर्ग शेतांत खपतो, कोळसे काढण्यासाठी पृथ्वीच्या पोटांत उतरतो, गिरण्यांत आणि आगगाड्यांत हाडांची काडे करून घेतो, या सान्या हालअपेष्टांचें रूपांतर मनुष्यातीत मनुष्यजातींत कसे होणार, हे नीचेच जाणें. सध्यांच्या व्यापारी युगानें लक्षावधि सामान्य माणसांस भरडून मात्र टाकलें आहे. मग या सान्या दुःखाकृष्टांचा मोबदला एका मनुष्यातीत मानवाच्या रूपानें मिळणार असेल, तर कोण जाणे !”

हें भाषण ऐकून टॉलस्टॉय म्हणाले, “तुमच्या या भाषणावरून आपटीन मठांतील एका महंतानें सांगितलेल्या एका दंतकथेची मला आठवण झाली.”

“परमेश्वरानें सृष्टि निर्माण केली, तेव्हां यक्ष, किन्नर, देवदूतादि प्राण्यांची सूक्ष्म सृष्टि त्यानें प्रथम निर्माण केली. पुढें या देवदूतांना परमेश्वराचा हेवा वाढूं लागला. गर्वानें ते फुगून गेले आणि स्वर्गातील सर्व प्राण्यांना फूस देऊन देवाविरुद्ध त्यांजकडून त्यांनीं बंड करविले. या सर्व देवदूतांना परमेश्वरानें नरकवासाची शिक्षा दिली. तेव्हां त्यांचा मुख्य पुढारी सैतान ऊर्फ सेटन झाला व याक्रीच्या मंडळीचें रूपांतर समंध, खर्वास, डाकिणी, या रूपांत झालें. आपल्या मित्रांची ही दशा पाहून स्वर्गातील देवदूतांना फार वाईट वाटलें आणि देवाकडे जाऊन ते म्हणाले, देवा, हें तूं काय केलेस ? तुझ्या या करण्यानें आमच्या संख्येंत केवढा मोठा खाडा पडला आहे ? आतां तो कसा भरून निवणार ?”

“देवदूतांचें हें भाषण ऐकून देव म्हणाला, ‘अरे, अश्रद्धावान् प्राण्यांनो, अजून माझ्या सामर्थ्याची ओळख तुम्हांत पटली नाही. तर आतां पृथ्वीवरील अत्यंत सूक्ष्म जीवजिवड्यांतून तुमच्या बरोवरीचे प्राणी मी निर्माण करतो, पहा ! असें म्हणून देवानें मनुष्यप्राणी निर्माण केले.”

“आपल्या हाडांची काडे करीत आयुष्य कंठण्याचा प्रसंग सामान्य जनांना येतो आणि त्यांच्यावर अनेक दुःखेंहि कोसळतात; पण ईश्वराची ही रचनाहि व्यर्थ आहे, असें नाही. कारण असल्या दुःखमय परिस्थितीतहि पवित्र सुखाच्या जागा आढळतात. आणि संसारतापानें पोळलेली

माणसें या जागांचा आश्रय करतात आणि तेथें परमेश्वराच्या कृपेनें या क्षुद्र प्राण्यांतून देवदूतासारखे प्राणी निर्माण होतात. मग स्वर्गांतून जे पतन पावले असतील त्यांच्या जागीं या नव्या देवदूतांची नेमणूक होते.”

ही गोष्ट सांगून टॉलस्टॉय पुढें म्हणाले, “महंताचें भाषण चालू असतां बाहेर सुतार करवतीनें लांकडे कापीत होते. त्यांच्या करवतण्याचा ध्वनि ऐकून मीं म्हटलें, महंत महाराज, तुमचें म्हणणें वरोवर आहे. हे सुतार नव्या देवदूतासाठीं घरें बांधण्याची तरतूदच जणूं करीत आहेत.”

“मांसाशनाबद्दल फ्रे यानें मला जें कांहीं सांगितलें, तें माझ्या बुद्धीला तंतोतंत पटलें. आतांपासून मी मांसाला न शिवण्याची शपथ वाहतों.”

त्या दिवसापासून टॉलस्टॉय यांनीं मांसाशन खरोखरच वर्ज केलें. आणि पुढें कांहीं दिवस तर नुसत्या ओट धान्याच्या खिरीवर त्यांनीं काढले.”

मांसाशनाचा त्याग केल्यानंतर, एके दिवशीं ते आपल्या एका मित्राला भेटण्यास त्याच्या हाटेलांत गेले. त्या वेळीं त्याचें जेवण चाललें होतें, तेव्हां मांसाशनाविरुद्ध टॉलस्टॉय यांनीं त्याला उपदेश केला व म्हटलें, ‘मनुष्याला, जिव्हालौल्य असूं नये.’ इतक्यांत एक धान्याचें पक्कान्न वाढण्यानें टॉलस्टॉय यांजपुढें आणून ठेवले. तें खाण्यास टॉलस्टॉय सुरुवात करणार तो, त्यांचा मित्र हंसून त्यांना म्हणाला, ‘कॉटसाहेब, हेंहि जिव्हालौल्यच आहे.’ हें ऐकतांच आपल्यापुढचें ताट पलीकडे सरकावून टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘हो हो. हेंहि खरेंच. भाकरी आणि पाणी या-खेरीज मनुष्याच्या जीविताला दुसऱ्या कसल्याहि पदार्थाची जरूर नाहीं.”

अंना सुरोनवाई म्हणते. “टॉलस्टॉय यांनीं याच वेळीं शिकार करण्याचें सोडलें. त्यांना शिकारीचा विलक्षण नाद होता. किंबहुना तें त्यांचें एक व्यसनच झालें होतें. यामुळें तें सोडण्यास फार जड गेलें. एके दिवशीं कित्येक तास लिहिण्यांत बालविल्यानंतर कॉटसाहेब खोलींतून बाहेर आले आणि आपली बंदुक खांद्यावर घेऊन ते आपली टोपी शोधूं लागले. स्वतःची टोपी सांपडत नाहीं, असें पाहून जें सांपडलें तें शिर-स्त्राण डोक्यावर चढवून ते घराबाहेर पडले. संध्याकाळीं ते परत आले.

तेव्हां मारलेला एक ससा त्यांनी बरोबर आणला होता आणि खाकोटीला त्यांच्या मुलीची टोपी होती. त्यांचा चेहरा अत्यंत म्लान दिसत होता आणि एकाद्या चोरासारखे लपत छपत ते घरांत शिरले.”

“टॉलस्टॉय यांच्या हातून झालेला हा प्राणिवध अखेरचा होय. त्यांचीं मुलें शिकारीला जातात, हें त्यांना माहित आहे; पण मुलांनीं शिकार काय आणली, हें टॉलस्टॉय कधींच पहात नाहींत.’

टॉलस्टॉय यांच्या आयुष्यांत हे दिवस पुन्हां मोठ्या आणीबाणीचे आले. त्यांच्या ठिकाणी त्यागबुद्धि पुन्हां जोराऊं लागली. तिच्या सपाट्यांत आतां तंबाखूची पाळी आली. गरीब विचारे कौंटसाहेब ! हें व्यसन सोडण्यास त्यांना किती जड गेलें ! तंबाखू ओढणें वाईट आहे, कारण तीहि एक चैनच आहे. तंबाखू पेरण्यांत जी जमीन फुकट जाते, तेथें बारली सारखें धान्य पेरलें, तर कांहीं गरीबांची क्षुधा निवारण तरी होईल.’ हे शब्द एके दिवशीं बोलून त्यांनीं आपली विड्यांची पेटी पुस्तकांच्या फळीवर कायमची ठेवून दिली.

हें व्यसन सोडण्यास कौंटसाहेबांस भगीरथ प्रयत्न करावे लागले. एकादे दिवशीं एकादा विडीचा तुकडा हातांत घेऊन त्याजकडे चोरट्या दृष्टीनें त्यांनीं निहाळीत बसावें अथवा दुसरे लोक विड्या ओढूं लागले, म्हणजे आपल्या नागपुड्या फुगवून त्या धुराचा वास घेण्याचा यत्न त्यांनीं करावा. अखेरीस एकादे दिवशीं त्यांजवर या व्यसनाचा विजय होई. टॉलस्टॉय हे निव्वळ संन्यासी आहेत, असा जो पुष्कळांचा समज होता, तो अगदीं चुकीचा होता. प्रसंगीं आपली वृत्ति वाटेल तितकी आवरून घरण्याचें बळ त्यांच्या ठिकाणीं होतें हे खरें; तथापि पूर्ण त्यागी ते कधींच नव्हतें.”

तंबाखूचें व्यसन सोडण्यास टॉलस्टॉय यांस विलक्षण यत्न करावे लागले, असें वरील हकीकतीवरून दिसतें. तथापि त्या व्यसनावरहि कायमचा जय त्यांनीं अखेरीस मिळविला. यासनाया येथून निघून फ्रे दक्षिण रशियांत गेला तो पुन्हां मास्को येथें डिसेंबर महिन्यांत टॉलस्टॉय यांस भेटला. ‘आपण काय केलें पाहिजे’ हा ग्रंथ टॉलस्टॉय या वेळीं पुराकरीत होते. ग्रंथाच्या अखेर अखेरच्या भागांत अनेक धर्मांचा व संप्रदा-

यांचा ऊहापोह करून आपली सध्यांची रहाटी कोणत्या दिशेने बदलली पाहिजे, हें ठरविण्याचा यत्न त्यांनीं केला आहे.

हा सर्व भाग फ्रे यास त्यांनीं वाचून दाखविला. फ्रे हा स्वतः आधि-भौतिक शास्त्रांचा भक्त असल्यामुळे समाजाची रहाणी त्या शास्त्रांच्या अनुरोधानें असावी व तीत केवळ धर्ममतांस प्राधान्य असूं नये, असें म्हणणाऱ्यांपैकीं फ्रे होता. जडधर्माचारांच्या ऐवजीं नीतितत्वांचें प्राधान्य असावें, असें त्याचें मत होतें.

टॉलस्टॉय यांच्या विवेचनापैकीं, शास्त्र व धर्म यांची संगति टॉलस्टॉय यांनीं जेथें लाविली होती तो भाग फ्रे यास पसंत पडला. ती रात्र टॉलस्टॉय यांच्या खोलींत घालवून व टॉलस्टॉय यांच्या आधीं मोठ्या पहांटेस उठून आपलें स्वतःचें मत फ्रे यानें सविस्तरपणें लिहून काढलें.

टॉलस्टॉय यांनीं हा लेख वाचून पाहिला; पण आपल्या नेहमींच्या चालीप्रमाणें, आपलीच मते खरी; असा हट्ट ते घेऊन बसले. फ्रेबद्दल टॉलस्टॉय यांच्या चित्तांत चांगला आदर वसत होता. तथापि त्याचीं सारीं मते त्यांनीं केव्हांच कबूल केलीं नाहींत. फ्रे हा पुढें लवकरच इंग्लंडास निघून गेला व त्यानंतर या दोघांची भेट पुन्हां झाली नाहीं.

टॉलस्टॉय यांजबद्दल फ्रे याचें काय मत होतें, हें त्याच्याच पत्रांतील पुढील उतान्यावरून व्यक्त होतें.

“ परस्परांचे स्वभाव परस्परांस पुरे कळून चुकले आहेत. आम्ही दोघेहि एकाच साध्याकरतां यत्न करीत आहों. व्यक्तीची अथवा समाजाची सुधारणा आंतून घडवी, हाच आम्हां दोघांचाहि हेतु आहे. केवळ सुधारणेचें कलम वाहेरून आणून समाजाच्या रोपड्यावर तें बांधणें केव्हांच इष्ट नाहीं, असें आम्हां दोघांचेंहि मत आहे. आम्हां दोघांत मार्गाबद्दल मतभेद असला, तरी साध्याबद्दल एकवाक्यता आहे. आमचीं मनें एक झाली आहेत. मानवी जीवनाचा हेतु काय, या प्रश्नाचें उत्तरहि दोघांचें एकच आहे. आतां आपापल्यापरी वेगवेगळ्या मार्गांनीं जाऊन आपलें साध्य सिद्ध करण्यास पूव हि अधिक जोरानें व ताज्या दमानें खटपट करणें इतकेंच बाकी उरूं आहे. आम्हांस अखेरीस यश येईल, यांत शंका नाहीं. या पवित्र कार्यांत आम्ही एकमेकांचे प्रतिपक्षी नसून

खांद्याला खांदा भिडवून लढणारे मित्र आहो. समाजाची रचना सर्वथा शुद्ध नीतीच्या नव्या पायावर उभारून भविष्यकाळ मनुष्यजातीला सुखा-वह करणें, हें आम्हां दोघांचेंहि पवित्र कार्य आहे.”

तथापि, यानंतर आणखीहि एक वेळ टॉलस्टॉय यांस आपल्या मताकडे वळविण्याचा यत्न फ्रे यानें केला. त्यानें आणखी कित्येक मुद्दे लिहून तयार केले व ते टॉलस्टॉय यांजकडे पाठविले. या मुद्यांवर टॉलस्टॉय यांनींहि उत्तर पक्ष केला व एका शिवाय बाकीचे सारे मुद्दे त्यांनीं खोडून काढले. ज्या मुद्याला त्यांनीं संमति दिली, तो फ्रेचा मुद्दा असा:—

“ तुम्ही रूढ करूं पहात असलेल्या नव्या ख्रिस्तीधर्माचें स्वरूप जुन्या पासून पूर्णपणें विभक्त करतां येत नाहीं. यामुळें त्या दोघांची सरमिसळ होते. परमत्तासहिष्णुता, आणि धार्मिक जुलूम यांचे कट्टे शत्रु तुम्ही आहां, पण नव्याजुन्याची मिसळ तुम्ही केल्यामुळें जुन्या जुलमी धर्माधिका-यांच्या पगड्यांत स्वतःच न कळत तुम्ही सांपडतां, याची वाट काय ? ”

या मुद्यावर टॉलस्टॉय यांनीं ‘ तुमचें म्हणणें बरोबर आहे ’ एवढाच शेर मारला आहे.

फ्रेचा आणखी एक मुद्दा असा होता. “ पूर्वीं होऊन गेलेल्या व सांप्रतहि असणाऱ्या ख्रिस्तीधर्मप्रचारकाहून तुम्हीं सांगत असलेल्या ख्रिस्तीधर्माचें स्वरूप ज्या अर्थी अगदीं वेगळें आहे, त्या अर्थी त्याला तसें वेगळें नांव स्पष्टपणें देणें हें उचित आहे, असे मला वाटतें. कारण यामुळें गैरसमज व घोंटाळा हीं होणार नाहींत. त्याचप्रमाणें ख्रिस्ताचें नांव वगळून दुसऱ्या एकाद्या नोष्ट्या नांवानें तुमचीं मते पुढें आणणें हें मला अधिक श्रेयस्कर दिसतें. कारण चालू जुलूम आणि असहिष्णुता हीं ख्रिस्ताच्या नांवाचीं पूर्ण जखडला गेल्या आहेत.”

यावर टॉलस्टॉय यांनीं उत्तर दिलें, “ तुम्हीं म्हणतां, ही गोष्ट माझ्यानें करवत नाहीं. मला जें कांहीं ज्ञान प्राप्त झालें आहे, तें सारें ख्रिस्तापासूनच मीं मिळविलें आहे व अद्यापीहि मी त्याचाच शिष्य आहे. आणि भविष्यत् काळीं ख्रिस्तापासून किती तरी ज्ञान मला प्राप्त व्हाव-याचें आहे. याकरतां त्याच्यापासून मला विभक्त होतां येत नाहीं.”

अशा रीतीनें टॉलस्टॉय हे आपलीं मते वनविण्यांत आणि त्यांचा

प्रसार करण्यांत गुंतले असल्यामुळें त्यांच्या घरच्या मिळकतीकडे पाहण्यास त्यांस अर्थातच फुरसत सांपडली नाहीं. आणि यामुळें त्यांचें आर्थिक नुकसान पुष्कळ झालें. अना सुरोन म्हणते:—

“ या हिंवाळ्यांत समारा येथील जमीनजुमल्याकडे टॉलस्टॉय यांनीं मुळींच लक्ष दिलें नाहीं. यासनाया येथून समाराचा पल्ला पुष्कळ लांब आणि तशांतून त्या काळीं तिकडे आगगाडीचा रस्ताहि नव्हता. त्यांतच एकादा बुभुक्षित टॉलस्टॉय यांजकडे येई व शेतकीचें ज्ञान आपणास उत्तम आहे, असें सांगे. याशिवाय कौटसाहेबांचीं मतें आपणास मान्य असल्याचा बहाणा त्यानें केला, तर तेहि त्याजवर एकदम खुप होऊन एकाद्या मिळकतीचा कारभार त्याजकडे सोंपवीत. एकंदरीनें असल्या प्रकारामुळें टॉलस्टॉय यांचें आर्थिक नुकसान फार झालें, यांत मात्र शंका नाहीं. लक्षावधि रुपये फुकट बुडाले. आतां समारा प्रांतांतील जमीन मुळचीच फार सुपीक असल्यामुळें तिच्यांतून पुष्कळ उत्पन्न येई, ही गोष्ट वेगळी.”

“ कौटसाहेबांची वृत्ति या वेळीं मोठी विलक्षण झाली होती. एकाद्या नवख्या मनुष्यानें या वेळीं त्यांना पाहिलें असतें, तर ते खचित वेडे आहेत, असें त्यांच्या मनांत आलें असतें. आज एक विचार वोलून दाखवावा, तर दुसऱ्या दिवशीं त्यांच्या विरुद्ध आचरण करावें, असा प्रकार कित्येक वेळां घडत असे. एकादे वेळीं आपल्या विचाराप्रमाणे ते प्रत्यक्ष वागूं लागत आणि आपल्या कृतीपासून दुसऱ्या कोणास उपसर्ग पोहोचतो कीं काय, याचा विचारसुद्धां ते करीत नसत.”

सामान्य सुशिक्षित लोक आणि टॉलस्टॉय यांच्या विचारसरणींत मूलतःच एक मोठा भेद होता. सामान्य सुशिक्षितांना ज्या गोष्टी मोठ्या महत्त्वाच्या वाटतात, त्या टॉलस्टॉय यांच्या खिजगणतीतहि नव्हत्या. आणि टॉलस्टॉय यांस ज्यांचें महत्त्व वाटे, त्या सुशिक्षितांच्या जमंत नव्हत्या. यामुळें पुष्कळ वेळां त्या दोघांत गैरसमज उत्पन्न होई, यांत नवल नाहीं.

यासनाया येथें येणाऱ्या पाहुण्या मंडळींत बहुधा दोन तट पडत. एक टॉलस्टॉय यांचा पक्ष व दुसरा विरुद्ध पक्ष. टॉलस्टॉय यांच्या पक्षांची

मंडळी प्रत्येकानें शेत काम जातीनें केलें पाहिजे असें म्हणणारांपैकीं होती. यो पक्षाचें प्रामुख्य ज्या प्रमाणें टॉलस्टॉय यांजकडे होतें, त्याच-प्रमाणें विरुद्ध पक्षाच्या अध्यक्षत्वाचा मान त्यांच्या पत्नीकडे होता. पूर्वी-पासून चालत आल्याप्रमाणें या साऱ्या गोष्टी अशाच चालाव्या, असें या पक्षाचें म्हणणें होतें.

या वेळीं फिनरमन् या नांवाचा एक तरुण यहुदी यासनाया येथें आला. याजबद्दल अना सुरोन हिनें पुढील हकीकत सांगितली आहे.

“ एके दिवशीं ही मूर्ति अचानक येऊन उभी राहिली. हा आला कोठून व कशाकरतां आला, याची माहिती कोणासहि नव्हती. कौंटचे शिष्य होऊन काम करण्यासाठीं आपण येथें आलों आहों, असें तो म्हणाला. त्याचें भाषण ऐकून कौंटसाहेबाहि खुष झाले आणि गांवांतल्या एका घरीं त्याची राहण्याची सोय त्यांनीं केली. हा तरुण बरेच दिवस तेथें राहिला व पुष्कळांस अडचणीच्या प्रसंगीं त्याचा उपयोगहि चांगला होत असे. गरीब शेतकऱ्यांच्या घरीं कोणी अजारी झालें, तर त्याची शुश्रूषा रात्रीचा दिवस करून हा करीत असे. या वेळीं टायफस तापाची सांथ गांवांत असल्यामुळें पुष्कळांना फिनरमन्चा उपयोग झाला. या त्याच्या पोरकारबुद्धीमुळें पुष्कळांना तो देवासारखा वाटू लागला, यांत नवल नाहीं. गांवांतले पुष्कळ तरुण त्याच्या भजनीं लागले. यांत माझा स्वतःचा मुलगाहि होता. या मंडळीनें त्याचे देव्हारे माजविण्याचा खटा-टोप केला; पण मला मात्र त्याच्याबद्दल जबरदस्त शंका वाटत होती. कौंटसबाईः—मोठ्या घोरणी आणि व्यवहारी असल्यामुळें फिनरमन्चा उपयोग पुष्कळ प्रसंगीं त्यांनीं करून घेतला. एके दिवशीं शिवण काम आपणास चांगलें येतें, असें तो म्हणाला, तेव्हां बाजारांतून कांहीं कापड आणून कौंटसबाईंनीं तें त्याला दिलें व कौंटसाहेबांची एक विजार तयार करण्यास सांगितली. फिनरमन्नें तें कापड फाडलें आणि दोन वेडेवाकडे एकत्र जोडलेले भोत कौंटसपार्शीं आणून दिले. ही त्याची चतुराई कौंटसच्या नजरेस आली, तेव्हांपासून मात्र फिनरमन् तिच्या मजातून पुरा उतरला.”

“ फिनरमन् पुष्कळ वेळां शेतकामहि करीत असे, आणि हें काम

नसलें म्हणजे आपला वेळ तो धर्माभ्यासाकडे लावी. त्याला कौटसाहेब पुष्कळ वेळां जेवायला बोलवीत असत. आणि तोहि हंसत खेळत व मोठ्या मौजेच्या गोष्टी सांगत सर्वांची करमणुक करी. एके दिवशीं कौटसाहेबांचा धर्मपंथ सोडण्याचा आपला निश्चय त्यानें जाहीर केला आणि एका धर्मगुरूकडे जाऊन पुराण्या ग्रीक पंथाचा तो अनुयायी बनला. त्याच्यः या दीक्षाविधीच्या प्रसंगीं टॉलस्टॉय कुटुंबापैकीं कोणीहि हजर नव्हतें.”

“ एके दिवशीं नव्या लष्करभरतीच्या ठिकाणीं येऊन तूं हजर हो, असा हुकूम त्याला आला आणि तेव्हांपासून हा गृहस्थ जो नाहींसा झाला तो त्याचा पत्ता आम्हांस पुढां केव्हांच लागला नाहीं.”

या वेळीं मराया स्मिथ या नांवाची एक स्त्री पिटर्सवर्ग येथून टॉलस्टॉय यांच्या घरीं आली. पिटर्सवर्ग येथील एका मुलीच्या शाळेंत ती मुख्य मास्तराण होती. टॉलस्टॉय यांचे लेख वाचून त्यांच्या भेटीसाठीं ती कांहीं दिवस यासनाया येथें येऊन राहिली. या आपल्या भेटीच्या हकीकतींत मराया म्हणते.

“ टॉलस्टॉय यांचा यासनाया येथील जीवनक्रम एकंदरीनें अत्यंत कष्टदायक आहे, असें मला दिसून आलें. ते एका मताचे आणि त्यांच्या आजूबाजूची सर्व मंडळी भिन्न मताची असा प्रकार असल्यामुळें सर्व कुटुंबांत राहूनहि ते अगदीं एकटे पडल्यासारखे दिसत. आपल्या कुटुंबांतील मंडळीचीं मनें कालांतरानें तरी आपण आपल्या बाजूचीं करून घेऊं असा भरंवसा त्यांना वाटत असल्यामुळेंच ते कुटुंबास चिकटून राहिले; पण ही गोष्ट कधीं काळीं तरी शक्य होईल कीं काय याची मला जबर शंका आहे. त्यांनीं हातीं घेतलेलें हें काम कधींहि यशस्वी होणार नाहीं. त्यांचें कुटुंब त्यांच्या विचाराप्रमाणें वागणार नाहीं, एवढेंच नव्हे तर विरुद्ध मताची आणखीहि मंडळी तेथें गोळा होईल, अशी मला घास्ती वाटते. असें झालें तर लियो यांना एकहि मित्र मिळावयाचा नाहीं. आणि कदाचित् त्यांच्या मताचा अभिमान असा एकादा स्नेही दैववशात् त्यांना मिळाला, तर त्यांच्या कुटुंबांतील मंडळी त्याचा छळ केल्यावांचून राहणार नाहींत.”

“ एके दिवशीं बोलतां बोलतां लियो मला म्हणाले, हें सारें माझेच पाप आहे. व्होरोनका नदी झासेका नदीला जेथें मिळते, तेथल्या संगमाजवळ झोपडी बांधून रहावें, असा निश्चय किती वेळां तरी मीं केला होता. ती जागा अगदीं एकांताची आणि निर्मक्षिक आहे. त्या जागेकडे माझे मन अद्यापिहि ओढतें, पण संसार सोडून अशा रीतीनें एका खांबावर वस्ती केल्यासारखा मी राहिलों, तर ईश्वराचा अपराध मी केल्यासारखें होईल. ज्या अडचणीच्या स्थितींत त्यानें मला ठेवले, तेथें त्या अडचणी तशाच सोशीत राहून त्याची सेवा करावी, हें मला अधिक श्रेयस्कर वाटूं लागलें. माझ्या आजूबाजूचीं माणसें माझा उपहास करतात आणि माझ्याविरुद्ध वागतात, हें मला कळतें; पण त्यामुळें माझा अहंकार कमी होतो. आणि मी अधिक ईश्वरासन्निध आहें, असें मला वाटूं लागतें. मी अरण्यांत जाऊन राहिलों, तर तेथें मला स्वतंत्रता व शांति हीं मिळतील; पण ईश्वराचें सान्निध्य तेथें राहिल कीं काय याची मला शंका वाटूं लागते. अशी शंका आली म्हणजे माझा जीव व्याकूळ होऊन जातो. परमेश्वरानें मला सोडलें, तर त्या शांतीचा आणि स्वातंत्र्याचा मला उपयोग तरी काय ? त्यापेक्षां हल्लींच्या असह्य जाचांत पण परमेश्वराच्या सान्निध्यांत राहिलेलें अधिक बरें, असें वाटून संसारांतच राहण्याचा मीं निश्चय केला ”

टॉलस्टॉय यांच्या आयुष्यक्रमांतील या काळासंबंधी लिहितांना आर्वुझाप म्हणतो, “ या वेळीं लियो अगदीं सामान्य शेतकऱ्याप्रमाणें शेतांत काम करून त्यांच्याचसारखा रोजमुरा घेत असत. मालकाकडून अर्धेलिनें शेतें घेऊन आणि अंगमेहनतीनें तीं खेडून धान्याचा अर्धा हिस्सा ते घेत असत. अशा रीतीनें स्वतःच्या अंगमेहनतीनें उत्पन्न झालेल्या धान्याचा तनिपंचमांश हिस्सा स्वतः करतां ठेऊन दोनपंचमांश एका गरीब विधवेला ते देत.”

एक वेळीं त्यांचा स्नेही गे थासनाया येथें तीन महिने येऊन राहिला होता. या अवधींत या दोघांनीं विटा पाडून दुसऱ्या एका विधवेचें घर बांधून दिलें. विटांचें काम कौंट स्वतः करीत आणि त्यांच्या दोन मुली गवताचें छप्पर तयार करीत.”

“ त्या घर बांधण्याच्या कामांत टॉलस्टॉय यांस चांगलेसें यश आले नाहीं. विटांचा गारा व्हावा तसा तयार न झाल्यामुळे त्यांना लवकर भेगा पडून त्या ढांसळून जात. टॉलस्टॉय यांना कुंभाराचें काम चांगलेसें साधलें नाहीं हें खरें; तथापि त्यांची उद्योगशीलता केवढी दांडगी होती, इतकाच मुद्दा यांत पाहण्यासारखा आहे.”

“ आपल्या उपदेशानें टॉलस्टॉय यांनीं यासनाया येथें व्होडका दारूचा खप साफ बंद करून टाकला. गांवांतिल आबालवृद्धांचें प्रेम त्यांजवर असल्यामुळे त्यांच्या एका शब्दाबरोबर दारूचें उच्चाटन पुरें झालें. आतां हें विष मिळण्याचें ठिकाण यासनाया येथें एकहि नाहीं. ‘जो तंबाकू ओढीत नाहीं, त्याचें आयुष्य दहा वर्षांनीं वाढतें आणि जो दारू पीत नाहीं, तो आपल्या आयुष्यांत वीस वर्षांची भर घालतो, असें टॉलस्टॉय म्हणत.”

“ टॉलस्टॉय हे पूर्वीं स्वतः थोडीशी दारू पीत असत. एकादें विशेष अंगमेहनतीचें काम झालें म्हणजे थकवा मोडण्याकरितां अगदीं हलक्या प्रमाणाची दारू अर्धें पाणी घालून ते घेत; पण पुढें एवढें पेयहि त्यांनीं बंद केलें व त्यानंतर पाणी आणि ताकासारखा एकादा पदार्थ यांशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि पेयाचें सेवन त्यांनीं केलें नाहीं.”

याच वेळची हकीकत फिनरमन पुढील शब्दांनीं सांगतो. “ सारा दिवस आम्ही गवतकापणीचें काम करीत असूं. आम्ही गवत आणून टाकलें म्हणजे गंज रचण्याचें काम टॉलस्टॉय करीत. आम्हाबरोबर मरायाहि गवतकापणीचें काम करी. हा आमचा उद्योग सूर्यास्तापर्यंत चाले संध्याकाळच्या सुमारास गंजी रचण्याचें काम पुरें झालें म्हणजे टॉलस्टॉय गंजीवरून उतरत. एके दिवशीं संध्याकाळीं सूर्य अस्ताला जात असता, त्याची शेवटची कोर क्षितिजावर दिसत होती. त्या कोरीकडे वोट करून टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘सूर्याबरोबरच आम्हीहि आपला दिवसाचा कारभार आटोपला.’ इतक्यांत एका आगगाडीच्या इंजिनांतून धूर निघून सूर्य दिसेनासा झाला. हें पाहून टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘या दुष्ट यांत्रिक शक्तीचा आणि त्याबरोबर आमच्या दुष्ट जिण्याचा अंत हा सूर्यनारायण खचित करील, अशी मला भीति वाटते.’”

“ इतक्यांत आमच्यापैकीं मध्येच कोणीसा प्रश्न केला, ‘ज्यांत कोणत्याहि वाईट गोष्टीची भेसळ नाही, असा आयुष्यक्रम शक्य आहे काय ? चांगलें आणि वाईट यांची भेसळ नसेल, तर मनुष्यप्राणी जगावर राहूं तरी शकेल काय ?’ यावर कौट म्हणाले, ‘हा प्रश्न मोठा मार्मिक आहे; पण माणसाची उत्पत्ति वाईटांतून झाली नसून चांगल्यांतून झाली आहे, हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे. परवां नुकताच प्राचीन दंतकथा मी वाचीत होतो, त्यांत कित्येक उच्च तत्वे अगदी साध्या भाषेनें ग्रथित केलेलीं मला आढळलीं. यांपैकींच एक दंतकथा मी तुम्हांला सांगतो.’”

“ पृथ्वी आणि स्वर्ग या दोहोतील सुंदर वस्तु एकत्र करून एक नवा प्राणि निर्माण करण्याचा विचार परमेश्वरानें केला. तेव्हां सत्य या नांवाचा देवदूत परमेश्वराला म्हणाला; देवा, असा प्राणि तूं निर्माण करूं नकोस, तसें केल्यास त्याचा पश्चात्ताप तुला लवकरच होईल. पृथ्वीवर दंभाचें आणि लुचेगिरीचें साम्राज्य माजवून तो तुझे नांव खराब करून टाकील. मोहक वस्तूचा मोह अनावर होईल.”

“ इतक्यांत न्यायदेवता म्हणाली, असा प्राणि मुळींच निर्माण करूं नको. तो केवळ स्वार्थसाधु बनून पृथ्वीवर दुष्ट वर्तन करील. दुसन्यांचीं दुःखें आपल्या कार्नां तो येऊं देणार नाही. दुःखितांचे अश्रु त्याच्या अंतः-करणापर्यंत पोहोचणार नाहीत.”

“ शांतिदेवी म्हणाली, असा प्राणि पृथ्वीवर रक्ताच्या नद्या वाहवील. रक्तपात हा त्याचा धंदा होऊन वसेल. पृथ्वी उध्वस्त करण्यांत तो भुषण मानील आणि कोणत्या क्षणीं आपणास मृत्यु येतो अशी धास्ती प्रत्येक जीवाला वाटूं लागेल.”

“ देवतांचीं हीं भाषणें ऐकून सर्वेश्वराचें मुख संचित दिसूं लागलें. असला प्राणि सृष्टीला उपद्रव करील, अशी धास्ती त्याला वाटूं लागली. धाकरतां अशा प्रकारचा प्राणि निर्माण करूं नये असा विचार तो मनांत करूं लागला ”

“ इतक्यांत परमेश्वराची सर्वांत धाकटी मुलगी पुढें सरली आणि बापाच्या गळ्याला मिठी मारून म्हणाली, असा प्राणि तूं निर्माण कर. तुझ्या सर्व दूतांनीं अशा प्राण्याला सोडलें, तरी मी त्याला ताळ्याव

आणीन, मी त्याला शोधून काढीन आणि त्याच्या दुर्गणांचें रूपांतर सद्गुणांत करीन. सत्यमार्गापासून तो भ्रष्ट होऊं नये म्हणून मी त्याजवर सारखी नजर ठेवीन. मी त्याच्या अंतःकरणांत वास करीन आणि त्याला मी दुर्बळांचा साह्यकारी करीन.”

“हें भाषण ऐकतांच सर्वेश्वराचें मुख पुन्हां उल्हसित झालें. त्यानें तो प्राणि निर्माण केला; आणि त्याला म्हटलें तूं दयेचें मूळ आहेस हें लक्षांत ठेव.”

* * *

“मनुष्यप्राण्याची उत्पत्ति अशा रीतीनें झाली आहे. तो वाईटांतून निर्माण झाला नसून चांगल्यांतून निर्माण झाला आहे.”

टॉलस्टॉय यांचें हें भाषण ऐकून मराया म्हणाली, “तर मग आमच्या ठिकाणीं पापबुद्धि कोठून आली ?”

टॉलस्टॉय म्हणाले, “एका मोठ्या सरदाराचा एक फळबाग होता. त्यांत फार उंची प्रतीचीं फळझाडें लावलीं होतीं. बागेच्या फाटकाजवळ दोन रक्षक त्यानें ठेवले होते. यांपैकीं एक लंगडा व दुसरा आंधळा होता. सरदार मनांत म्हणाला, हे दुसऱ्या कोणाला आंत जाऊं देणार नाहींत आणि त्यांना स्वतःला हीं फळें खातां येणार नाहींत. अशा विचारानें निर्धास्त होऊन तो आपल्या महालांत शिरला. हळू हळू मध्य रात्र झाली. तारकापति चंद्र उदय पावला. त्या बागेतील झाडांवर त्याचे किरण पडून झाडांचीं फळें अद्भुत शोभेनें चमकूं लागलीं, तेव्हां लंगडा रक्षक आंधळ्याला म्हणाला, “गड्या या बागेतलीं हीं फळें किती सुंदर दिसतात म्हणून सांगूं ?”

आंधळा म्हणाला, ‘तर मग त्यांतलीं घेऊन ये. आपण दोघेहि तीं खाऊं.’ दीर्घ निश्वास सोडून लंगडा म्हणाला, ‘अरे, मी तेथवर जाणार कसा ? मला आपल्या खांद्यावर घेऊन तूं तेथवर नेशील, तर मी फळें तोडीन.’

“आंधळ्यानें ही गोष्ट कबूल करून लंगड्याला आपल्या खांद्यावर घेतलें आणि दोघांनींही तीं फळें यथेच्छ खाल्लीं.”

“सुप्रभातीं सरदारसाहेबाची स्वारी बागेत येऊन पाहते तीं झाडांवर

फळें दिसेनांत. ते रक्षक आपापल्या जागीं कायम होते. त्यांजकडे पाहून क्रुद्ध मुद्रेनें सरदार म्हणाला, 'चोराला तुम्ही आंत कसें जाऊं दिलें ?'

'सरकार, आपल्या पायांची शपथ येथून कोणीहि चोर आंत गेला नाहीं.'

'वर मग तुमच्यापैकींच हें काम कोणी केलें तें सागा. खरी गोष्ट कबूल करा.'

लंगडा म्हणाला, 'सरकार, सरळ जाग्यावर देखील दोन पावलेंसुद्धां मला टाकतां येत नाहींत, हें आपणास दिसतेंच आहे.'

आंधळा म्हणाला, 'धनीसाहेब, मला रस्त्यांची दिशा सुद्धां दिसत नाहीं, मग हें काम मी करीन तरी कसें ?'

सरदारानें लंगड्या नौकराला उचलून आंधळ्याच्या खांद्यावर ठेवलें आणि म्हटलें, 'हें काम तुम्हीं अशा रीतीनें केलें आहे !'

"मनुष्याची गोष्ट अशीच आहे. शरीर बोलून चालून मृत्पिंड. तें अगदीं शांत आणि आज्ञाधारक आहे."

"तें म्हणतें, पातक करणें मला शक्यच नाहीं. मी आंधळें. मोहक वस्तु मला दिसत नाहींत आणि त्यांचा करताहि मला ठाऊक नाहीं."

"जीवात्मा म्हणतो, मी तर कधींच पातक करीत नाहीं. तुझा त्याग केला, म्हणजे शुद्ध वातावरणांत मी गरुडासारखी भरारी मारून जातो."

"हीं भाषणें ऐकून जीवात्म्याची योजना शरीराच्या खांद्यावर सर्वेश्वर करतो आणि अशा रीतीनें मानवी जीविताचें रोप उगवतें. कालें करून ते मोठें होऊ लागतें आणि त्याला नानाविध फळें येऊं लागतात. या दोघांच्या संयोगांतच सारें रहस्य सांठविलें आहे. यांत भयंकर वस्तुप्रमाणेंच अत्यंत सुखदायक वस्तूहि आहेत."

"सूर्य अस्तास जाऊन मार्गें उरणारा संधिप्रकाशहि हळू हळू निस्तेज होत होता. पूर्वश्रित्तिजावर मोठमोठाले निळ्या रंगाचे ढग तरंगत होते. तिकडे बोट करून टॉलस्टॉय म्हणाले, "सृष्टींत केवढाल्या प्रचंड घडामोडी होत आहेत ! आतां सूर्यास्त होऊन काळोख पडला, तरी भावी अरुणोदयाच्या आशेवर सृष्टि जीव धरून रहाते. आतां आणखी एक दंतकथ

मी तुम्हांला सांगतो. कशावरून कोण जाणें आज मला दंतकथाच आठवूं लागल्या आहेत.”

*

*

*

“एका राजाच्या मुलीचा विवाह एका कोट्याधीश सावकारपुत्राबरोबर ठरला होता. आपल्या भावीपत्नीच्या सुखासाठी त्या सावकारपुत्रानें अनेक प्रकारच्या तेजविजी केल्या. त्यानें सुंदर संगमरवरी दगडांचा एक मनोहर राजमहाल बांधला. त्या राजमहालाला सुवर्णमय वेलबुट्टीनें त्यानें शोभा आणली होती. तिच्या दागिन्यांसाठी त्यानें उंच प्रतीचे जवाहीर अनेक देशांहून आणविले. मेजवान्या आणि नाचरंग यांचा त्यानें धुमधडाका उडवून दिला; पण इतक्या सान्या गोष्टींचा परिणाम त्या राजकन्येच्या चित्तावर मुळीच झाला नाहीं. कारण ती बोलून चालून राजाची मुलगी होती. यामुळे यांत नवीन असें तिला कांहींच नव्हतें.”

“हाच न्याय जीवात्म्यालाहि लागू आहे. सृष्टि आपला सारा खजिना त्याजपुढें उघडते आणि इंद्रियजन्य सुखांचीं अनेक साधनें त्याजपुढें मांडते; पण जीवात्म्याचें समाधान एवढ्यानें होत नाहीं. कारण तो परमात्म्याचा पुत्र आहे.”

“टॉलस्टॉय यांची गोष्ट संपली. याजवर पुढें कोणी कांहींच बोललें नाहीं. जो तो आपापल्या विचारांत गर्क होतासा दिसलें. त्यांनीं सांगितलेल्या दंतकथांत असलेला गंभीर अर्थ आणि टॉलस्टॉय यांची गोष्ट सांगण्याची हातोटी यांचा परिणाम आम्हा श्रोत्यांच्या चित्तावर इतका झाला कीं, सर्व श्रोते आनंदसागरांत पोहूं लागले. आपण या चालू जीविताच्या बाहेर कोठें तरी आहों, असेंच सर्वास वाटूं लागलें.”

यानंतर मराया यासनोया येथें फार दिवस राहिली नाहीं. यासनाया पासून थोड्या मैलांच्या अंतरावर एका खेड्यांत झोंपडें बांधून तेथें तिनें कायमची वस्ती केली. तेथें शेतवाडी करून अगदीं साध्या शेतकऱ्याच्या राहणीनें ती आपला काळ घालवीत होती.

मराया ही जातीनें शेतकरीण नव्हती. ती उच्चवर्गीय स्त्री असून शिक्षकिणीचा घंदा करीत होती. अशा स्थितींत आपल्या वर्गाचा अभिमान सोडून आणि मानान्या घंद्याला रजा देऊन ती अगदीं साध्या

राहणीनें राहूं लागली. यावरून टॉलस्टॉय यांचीं मते तिला पुरीं पुरीं पट्टीं होतीं, असें मानण्यास हरकत नाही. आतां जुनी राहणी सोडून हा नवा आयुष्यक्रम स्वीकारण्यांत समाजहित तिनें अधिक साधलें कीं कमी साधलें, याबद्दल मतभेद होण्याचा संभव आहे; तथापि साध्या राहणीचा जो घडा स्वतःच्या उदाहरणानें तिनें स्ववर्गीयांसमोर मांडला, त्याची योग्यता कमी होऊं शकत नाही.

पावसाळ्यांतील शेतकीचीं कामें संपल्यानंतर टॉलस्टॉय यांचा मित्र गे हा बहुधा यासनाया येथें रहात असे. या वेळीं कौंटेसबाई व शाळेंत जाणारीं मुलें मास्को येथें जात आणि टॉलस्टॉय यांच्या मुली व गे ही मंडळी यासनाया येथें रहात. या वेळीं टॉलस्टॉय यांच्या लेखनाच्या कामांत गेची बरीच मदत त्यांना होत असे.

व्हॉसेली मोरोझॉफ या नांवाचा टॉलस्टॉय यांचा एक शिष्य होता. याचें प्राथमिक शिक्षण टॉलस्टॉय यांच्या शाळेंतच झालें होतें. यानंतर खाजगी लेखनवाचनानें यानें आपल्या ज्ञानांत बरीच भर घातली होती. टूला शहरीं गाडीवानाचा धंदा तो करीत असे; आणि फावल्या वेळीं मासिकांतून कांहीं लेखहि लिही. यानें टॉलस्टॉय यांसंबंधी पुढील हकीकत सांगितली आहे.

“माझे आद्यगुरु लियो टॉलस्टॉय यांसंबद्दल अनेक चमत्कारिक गोष्टी यासनाया येथील सहाध्यायांकडून माझ्या कार्नी येऊं लागल्या. लियो हे साधे शेतकरी बनले असून नांगरण्याचें, पेरणीचें, कापणीचें, लांकडें फोडण्याचें, सुतारकीचें व बूट शिवण्याचेंहि काम ते करतात, अशी माझी मित्रमंडळी मला सांगूं लागली. एक मित्र तर असेंहि म्हणाला कीं, लियो तुला आतां ओळखतांहि येणार नाहीत. आपण शाळेंत असतां ते चांगले होतेच; पण आतां तर ते त्याहूनहि चांगले झाले आहेत. ते इतके दयाशील बनले आहेत कीं, काम करतां करतां एकादा घोडा थकला, तर ते स्वतःला नांगरासहि जुंपून घेतात. महामारी सारख्या भयंकर रोगाची सुद्धां क्षिति न बाळगतां ते आमच्या सारख्यांच्या झोंपड्यांत येऊन आम्हांस मदत करतात.”

“माझ्या मित्राच्या तोंडची ही हकीकत ऐकून लियो यांचें दर्शन मी

केव्हां घेईन, असें मला झालें. ताबडतोब मी यासनाया येथें गेलें. सोडून मी त्याला तबेल्यांत बांधतों आहे इतक्यांत ऐशी वर्षे वयाचा माझी मावशी धांवत येऊन मला म्हणाली, “तुला काय जागूं! माझे म्हणून म्हणावयास या जगांत कांहीं नाहीं. फुटकी कवडीसुद्धां मजजवळ नाहीं. लियो यांची मदत नसती, तर इतके दिवस मी जगलंसुद्धां नसतें. परमेश्वर विचान्याला दीर्घायु करो. आमच्या सारख्या निराश्रितांचा तो आधार आहे. माझे गवत कापून त्यांनीं गंजी रचल्या आणि माझे शेतहि त्यांनींच नांगरलें. आतां हें मोडकळीस आलेलें झोंपडेंसुद्धां तेच बांधीत आहेत.”

“मावशीशीं थोडा वेळ गोष्टी केल्यावर मी लियो सुतार यांजकडे जावयास निघालों. त्यांच्या घरीं पोहोंचल्यावर त्यांसमोर मी एकदम गेलों नाहीं, जरा आड उभें राहून मी त्यांसकडे पाहूं लागलों. अरेरे! माझ्या आज्ञे गुरुची काय ही स्थिति! त्याचे सारे केंस अगदीं करडे झाले असून तोंडावर सुरकुत्या तरी किती ह्या! तो अगदीं म्हातारा झाला होता, पण त्याची काम करण्याची हौस कशी आहे, पहा! सद्याच्या अस्तन्या मार्गे सारून वाकसानें लांकूड तासणीचें काम चाललें आहे. कमरेला पटाशी आणि लहानशी करवत हीं आयुधें लोंबत होतीं.”

“मी लियो यांना जाऊन भेटलों. त्यांच्याशीं थोडेसें भाषण मी केलें. अधिक परिचय होतांच ‘कौट,’ ‘सरकार’ ‘श्रीमंत’ हीं त्यांचीं विशेषणें माझ्या मनांतून पार गळून गेलीं. बाबा लियो सुतार, बाबा लियो शेतकरी याच मूर्ति पूर्वीच्या श्रीमंताच्या जागीं दिसूं लागल्या. सदोदित सत्कार्य कर, असा उपदेश करतांना ते मला म्हणाले, ‘मी आज जिवंत आहे; पण कदाचित उद्यांच हें शरीर थडग्यांत जाईल ही गोष्ट नित्य लक्षांत बाळगून होईल तितकें सत्कार्य आजच करीत जा.’ त्यांचे हे शब्द माझ्या हृदयांत अक्षय्य होऊन बसले आहेत.”

“लियो निकोलिबिच यांजवर माझे मनापासून प्रेम जडलें. मी त्यांची भेट घेण्याची खटपट करूं लागलों. त्यांची भेट जेव्हां जेव्हां होई तेव्हां तेव्हां प्रेम आणि सौजन्य याच शब्दांचा उच्चार माझ्या कानांनीं वारंवार

पडे. खेड्यांतली राहणी, अंगमेहनत, उत्तम क्षुधा आणि निर्वेध झोंप हींच मनुष्याच्या खऱ्या सुखाची साधनें होत असें लियो म्हणत.”

इ. स. १८८६ च्या जानेवारीच्या १८ व्या तारखेस टॉलस्टॉय यांचा चार वर्षांचा आलेक्झी नांवाचा मुलगा छातीच्या विकारानें वारला. अंना सुरोन म्हणते,

“केवळ छत्तीस तासांच्या अवधीत हें सुंदर पुत्ररत्न प्रेतरूप झालें. एके दिवशीं संध्याकाळीं तो खोकूं लागला. त्याच्या छातीला थंडीचा विकार झाला आहे, ही गोष्ट वैद्याच्या लक्षांतच आली नाहीं. वैद्यमहाराजांनीं आपली चूक पाठीमागून कबूल केली.”

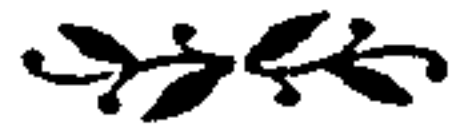
“या प्रसंगीं कौंटसाहेबांची वर्तणूक त्यांच्या मतांना साजण्यासारखी होती. श्रद्धावंतांना मृत्यूची किंमत नाहीं, असें ते म्हणत आणि या प्रसंगीं ते अगदीं शांततेनें वागले. मरते वेळीं मुलानें त्यांना हांक मारली तेव्हां अगदीं शांत चित्तानें ते त्याच्या विछान्याजवळ जाऊन उभे राहिले.”

“मुलानें त्यांना ओळखून आपले दोन्ही हात त्यांच्यापुढें केले आणि वर कडीपाटाकडे डोळे करून म्हटलें, ‘तें पहा, तें पहा,’ ‘कोण ?’ असा प्रश्न त्याच्या आईनें विचारला; पण त्याचें उत्तर येण्यापूर्वीच त्याचा प्राण देहाला सोडून गेला.”

“भटभिक्षुक आणि उत्तरक्रिया दगैरे गोष्टींवर टॉलस्टॉय यांचा स्वतःचा विश्वास मुळींच नव्हता; तथापि आजूबाजूच्या मंडळीच्या समजुतीकरतां कोणत्याहि क्रियाकर्माला त्यांनीं हरकत घेतली नाहीं.”

“आलेक्झी हा मुलगा फार शहाणा आणि मितभाषी असे. बाळस्वभावाला अनुरूप अशी वायफळ बडबड त्यानें कधींच केली नाहीं. केव्हांहि पाहिलें, तरी तो विचारमग्न दिसे. मातापितरांचे चांगले गुण त्याच्या अंगां उतरले होते.”

प्रकरण दुसरें.

आतां काय केलें पाहिजे ?

भिकारी लोकांची स्थिति सुधारण्यासाठीं जो उद्योग टॉलस्टॉय यांनीं केला, त्यावरून गरीब आणि श्रीमंत यांची जीवितयात्रा परस्परांशीं कशी जखडून बांधली आहे, हें टॉलस्टॉय यांच्या ध्यानांत आलें. हा अनुभव लक्षांत घेऊन या दृष्टीनें नवीन उद्योगास त्यांनीं आरंभ केला. या विषयावर 'आतां काय केलें पाहिजे' हें पुस्तक इ. स. १८८६ सालीं त्यांनीं प्रसिद्ध केलें.

या ग्रंथांत टॉलस्टॉय एके ठिकाणीं म्हणतात, 'माझा जीवनक्रम स्पृहणीय नाही, ही गोष्ट माझ्या ध्यानांत आली, तेव्हां तो सुधारणे हें माझें सरळ कर्तव्य होतें; पण तसें न करतां लोकांचा जीवनक्रम सुधारला पाहिजे, ही वेडगळ कल्पना माझ्या मनांत शिरली. पुढें अनुभवान्तर्गत ही गोष्ट अशक्य कोटीतील आहे, असें मला दिसून आलें.'

शहरांतील दारिद्र्याचा प्रकार त्यांनीं पूर्ण अवलोकन केला होता. शहरांतले दरिद्री लोक म्हणजे मूळचे खेड्यांतलेच असून केवळ पोटासाठीं शहराचा आश्रय ते करतात, असें त्यांस दिसून आलें; पण असें कां होतें याचें कारण मात्र त्यांच्या लक्षांत येईना. वास्तविक पाहतां सृष्टीची संपत्ति खेड्यांत अधिक. झाडे, कुरणें, दाणागोटा आणि गाईवासरें हीं खेड्यांत जशीं असतात, तशीं शहरांत असत नाहींत; मग जेथें धूळ आणि दगड हीच संपत्ति तेथें हे लोक इतके धांवत कां येतात ? याचें कारण हेंच कीं खेडेगांवांत उत्पन्न होणारी संपत्ति तेथेंच न राहतां ती शहराकडे धांव घेते आणि खेडवळ लोकहि तिच्या मार्गे लागून शहरांत येतात. कोणत्या तरी रीतीनें श्रीमंतांची नौकरी करून या संपत्तीचा मिळेल तेवढा अंश मिळवावा, या हेतूनें नानाप्रकारच्या नौकऱ्या ते करतात. याच ग्रंथांत टॉलस्टॉय म्हणतात, "चैनी मार्गे चैन अशा चैनीच्या चक्रांत आम्ही शहरवासी श्रीमंत लोक सांपडलों आहों. ही चैनबाजीची स्थिति आमच्या अंगवळणीं इतकी पडून गेली आहे कीं, तीत कांहीं विशेष

आहे, अथवा कांहीं अस्वाभाविक आहे, असें ध्यानांतच येत नाही. विस्तीर्ण राजमहाल बांधावेत आणि मग त्यांत दहापांच माणसांनीं रहावें, हेहि आम्हांस स्वाभाविकच वाटतें. आमच्या घरांच्या खोल्या उबदार राखण्याकरतां इतकें सर्पण खर्च होतें कीं, तेवढ्याखर्चात कित्येक गरीब कुटुंबांचा स्वयंपाक होईल. पण यांतहि कांहीं अस्वाभाविकपणा आहे, असें आमच्या मनांत सुद्धां येत नाही. सहज अर्धा मैल जावयाचें झालें, तरी दोन घोड्यांची गाडी आणि दोनतीन नौकर इतका सरंजाम बरो. बर घेण्यांत आमच्या दृष्टीनें विशेष कांहींच नाही. आमच्या जमिनीवर पसरण्यास लागणाऱ्या सतरंज्यांची किंमतच पांचचार हजार रुपये सहज असते. मुलांच्या खेळण्याकडे महिन्याकांठीं पंचवीसतीस रुपये सहज खर्च होतात. या साऱ्या गोष्टींत आमच्या दृष्टीनें विशेष कांहींच नाही. या गोष्टी आमच्या आंगवळणी पुऱ्या पडलेल्या असतात. आणि दारिद्र्य गरिबांच्या आंगवळणी कसें पडत नाही, याचेंच आम्हांस नवल वाटतें. मरेपर्यंत कष्ट करून सरकारदेण्यासाठीं गुरेंढोरें आणि हांडीभांडी विकणें; हे गरिबांना स्वाभाविकच नव्हे काय ? आमच्या श्रीमंतीबद्दल आम्ही कधींहि तकरार करीत नाही, मग आपल्या दारिद्र्याबद्दल त्यांनीं तरी ती कां करावी ? आम्हाला श्रीमंती जशी स्वाभाविक, तसेंच त्यांना दारिद्र्य स्वाभाविक ? आम्हां श्रीमंतांत कांहीं लोक फारच भोळे असतात. ते म्हणतात कीं, आम्ही चैन करतो म्हणून पुष्कळ गरिबांचीं पोटे भरतात. याकरतां आमच्या चैनीबद्दल गरिबांनीं आम्हांस सदोदित दुवा दिला पाहिजे. पण मनुष्य गरीब झाला म्हणजे बुद्धिहीन होतो, असें नाही. आणि श्रीमंत लोक जसा बुद्धिवाद करतात, तसा गरिबांसाहि करतां येतो. एकाद्या मनुष्यानें दहापांच हजार रुपये एकाद्या भलत्याच चैनीसाठीं उधळले, तर आपल्याला त्याचें तें करणें वाईट दिसतें. तेवढ्या पैशांत त्याला एकादें घर बांधतां आलें असतें अथवा स्वतःच्या शेतवाडींत त्याला सुधारणा करतां आली असती, असें आपल्या मनांत येतें. हाच बुद्धिवाद गरिबांनाहि सुचत नाही असें नाही. केवळ नव्या गरजा उत्पन्न करून त्या भागविण्याकरतां पैशाची उधळपट्टी श्रीमंत लोक करतात, तेव्हां गरिबांच्या मनांतहि हाच बुद्धिवाद उभा रहातो. त्यांतून गरिबांच्या गरजा म्हणजे

चैनीच्या गरजा नसून केवळ जीवितधारणाला अत्यंत आवश्यक अशा त्या असतात. यामुळें श्रीमंतांच्या पेक्षांही त्यांच्या मनांत हा बुद्धिवाद अधिक जोरानें उसळतो.

लक्षावधि लोकांनीं सदोदित उपाशीं रहावें आणि सदोदित कामाच्या जोखडाखालीं आपल्या माना व्याव्या व कांहीं लोकांनीं सदोदित चैन करावी, आणि सदोदित भरपगारी रजा भोगावी, हें न्याय्य आहे, असें गरिबांस वाटत नाहीं. आणि हा न्याय त्यांस कधींही पटावयाचा नाहीं. आरंभीं आरंभीं या गोष्टींबद्दल विषाद वाटून त्यांना राग येतो; पण ज्या अर्थी सारा समाज या गोष्टी कायदेशीर मानतो, त्या अर्थी त्यांजविरुद्ध गडबड करण्यांत अर्थ नाहीं, असें समजून गरीब लोक स्वस्थ वसतात. पुढें हळू हळू हाच श्रीमंतांचा किंत्ता गिरविण्याचा यत्न ते करतात व शक्य त्या रीतीनें काम टाळावें व शक्य त्या रीतीनें पैसे अधिक मिळवावे, ही बुद्धि त्यांस सुचूं लागते.

“अलीकडे नौकर किती बेगुमान आणि काम चुकावू झाले आहेत हो!” अशी श्रीमंतांची तकरार नेहमीं ऐकूं येते. पण या कामीं त्यांचे गुरु आपणच आहों, हें मात्र श्रीमंत लोक कधींच कबूल करायचे नाहींत. काम न करणें आणि नुसती चैन भोगणें, हेंच मनुष्याचें इतिकर्तव्य आहे, हें वळण श्रीमंत लोक प्रत्यक्ष उदाहरणानें त्यांना रोज वालून देतात. मग त्यांनीं तें वळविलें, तर त्यांत त्यांचा काय अपराध ? असल्या रिकामटेकड्या गरिबांतून कांहीं लोक थोड्याबहुत श्रीमतीपर्यंत पोहोंचतात. काहीं त्यांहून उतरत्या पायरीपर्यंत येतात आणि जीं येथपर्यंत सुद्धां पोहोंचत नाहींत, असल्या माणसांचा भरणा कुंटणखान्यांत तदनुषंगिक इतर प्रकारांत होतो.

गरीब आणि श्रीमंत हा भेद समाजांत अधिक बळावत चालला आहे. गरीबाशीं संपर्कच येऊं नये अशी बुद्धि श्रीमंतांत अधिक बळावत आहे. गरीबांच्या स्थितीसंबंधानें श्रीमंतलोक जाणूनबुजून काणाडोळा करीत असतात.

आपलें भाग्य म्हणून ज्या वस्तूंचा संग्रह श्रीमंत करीत असतात, त्यांचें स्वरूपसुद्धां अशाच प्रकारचें आहे कीं, त्यांच्यामुळें ही दुही वाढतच

जाईल. आमच्या वर्गाचे सारे यत्न गरीबांपासून स्वतःस वेगळे करण्याकरतांच असतात. आमचे खाणेंपिणें गरीबांहून अगदीं भिन्न. आमचे कपडे लत्ते आणि ते पेहेरण्याची तन्हा अगदीं वेगळी. आमच्या घरांच्या पद्धति अगदीं वेगळ्या आणि फार काय पण आमचे शिक्षणहि आमच्या मुलांच्या डोक्यांत हीच वेगळेपणाची कल्पना प्रत्यहीं ठसवीत असते. अशा रीतीनें गरीब आणि आम्ही यांच्यामध्ये अभेद्य तटबंदी निर्माण करण्याकरतां आमच्या संपत्तीचा नऊदशांश भाग तरी आम्ही किमानपक्ष खर्च करीत असतो. आम्ही अन्न वेगळ्या प्रकारचे खातो एवढेच नव्हे तर ज्या पद्धतीनें तें खातो, ती पद्धतसुद्धां हा भेद ढळढळीतपणें दाखवीत असते. जेवणाच्या टेबलाजवळ जावें कसें, बसावें कसें, उठावें कसें, लेडीशीं हस्तांदोलन करावें कसें ? इत्यादि शुष्क गोष्टींचें सुद्धां आम्ही शास्त्र वनाविलें आहे.

पोषाकाची तन्हासुद्धां हीच. गरीबांपासून आम्ही वेगळे कसे दिसूं हाच सुद्धा ध्यानांत घ्याळगून आम्ही आमच्या पोषाकाची रचना करतो. आमच्या घरांची रचना पाहिली, तरी तेथें सुद्धां मुख्य तत्व हेंच. प्रत्येकाला एकलकोंडे कसें राहतां येईल आणि गरीबांच्या दृष्टीला आपण पडणार नाहीं, अशी तजवीज कशी करतां येईल, हें धोरण पाहूनच आम्ही आमचीं घरे बांधतो. जों जों मनुष्य अधिक श्रीमंत तों तों गरीबांत आणि त्यांच्यांत भिंती अधिक असतात. श्रीमंती अधिक झाली कीं चौक्यापहारे अधिक वाढतात. आणि यजमानांची गांठ घेणें गरीबांना अधिक जड होतें.

हिंडण्याफिरण्याच्या तन्हेतसुद्धां हाच प्रकार आढळून येतो लहानशा खट्यांच्यांत दोन तीन शेतकरी मजेनें बसून जात असतात आणि वारेंत एकादा दोस्त भेटला तर त्याला बसण्यापुरतीहि जागा ते देतात; पण आम्हां श्रीमंतांच्या गाड्या हलक्या आणि नाजुक एकापेक्षां अधिक माणसांचें ओझे त्या सहन करावयाच्या नाहीत.”

“ आमच्या स्वच्छतेच्या कल्पना याच तोडीच्या आहेत. आमच्या स्वच्छतेच्या शास्त्रावरहुकूम वागण्याची इच्छा एकाद्या गरीबानें केली, तर

तो गोष्ट त्याला अगदीं अशक्य. 'ज्यांचे हात नाजुक ते परक्याच्या श्रमावर पुष्ट होतात' अशी एक रशियन म्हण याच तत्वाची द्योतक आहे."

"आम्हाला हात पुसण्यासाठीं रोज दहापांच रुमाल सहज लागतात. आणि ही स्वच्छता आमच्या हुजऱ्यानें राखली पाहिजे, असाहि आमचा कटाक्ष असतो. पांढरे सफेत हात मोजे घालून मग तशा हातानें त्यांनीं आमचीं पत्रें अम्हांस दिलीं पाहिजेत. हा आमच्या चैनीचा प्रकार कोणत्या थरापर्यंत पोहोंचावा, याला कांहीं मर्यादा नाही. जोपर्यंत इतर लोक आम्हासाठीं श्रम करण्यास तयार आहेत, तोपर्यंत त्यांच्या रक्ताचा शेवटचा बिंदु अटविण्यास आम्ही मागें घेणार नाहीं."

"आमची शिक्षणपद्धति पाहिली, तर तिच्याहि पोटांत हेंच तत्त्व. आमची वागण्याची पद्धति आणि आमचें शिक्षण यांचेमुळें आम्ही आणि गरीब यांमध्ये इतक्या भिंती उभ्या झाल्या आहेत की, परस्परांची नजर-भेट होणेंहि दुरापास्त. ज्या श्रीमंताला गरिबाचें कल्याण करण्याची इच्छा असेल, त्यांनीं या भिंती प्रथम पाडल्या पाहिजेत. एकंदरींत मला जें आढळून आलें तें हेंच की, गरिबांच्या अनेक विपत्तींचें कारण आमची संपत्ति आहे."

एकाद्या गरिबाची वास्तपुस्त करून त्याला कांहीं मदत केली, तर तो संतुष्ट होत नाही, असा अनुभव टॉलस्टॉय यांस वारंवार येई. असें कां होतें, याचा उलगडा मात्र पुष्कळ काळपर्यंत त्यांस झाला नाही; तथापि अशा स्थितींतसुद्धां आपली मदत अनाठायीं जाते असें वाटून त्यांस राग न येतां उलट वाईटच वाटे. यासंबंधांत ते लिहितात, "मी त्या वेळीं माझ्या खेडेगांवीं होतो. 'एका यात्रेकरूला देण्यासाठीं एक पावली घेऊन ये' असें माझ्या मुलाला मीं म्हटलें. त्यानें जवळूनच एका आचान्याकडून उसनी घेऊन ती मला दिली. पुढें पुन्हां दुसऱ्या प्रसंगीं अशीच जरूर मला लागली असतां त्या आचान्याकडे मी गेलों आणि एक रुपया त्याच्या हातावर ठेवला. पावली कापून घेऊन बाकीचें नाणें मला तो परत देईल असें मला वाटलें; पण तसें न करतां त्यानें तो रुपया खिशांत टाकला आणि आमच्या रशियन चालीप्रमाणें माझ्या हाताचें चुंबन त्यानें

घेतलें. या त्याच्या वर्तणुकीचा मला वास्तविक राग यावा; पण तसें न होतां, मला माझीच लाज वाटूं लागली.”

“ गरिबाला म्हणून जो पैसा मी देतो, तो वास्तविक कोणाचा ? मी जें दान करतो त्याची किंमत माझ्या दवलतीच्या मानानें इतकी धुळक असते कीं, माझ्या दवलतीचा तो कितवा हिस्सा आहे, हें आंकड्यानें सुद्धां सांगतां यावयाचें नाहीं. तेवढा भाग माझ्या खिशांतून गेला, तर त्याची उणीव मला भासत सुद्धां नाहीं. चैनीच्या अनेक प्रकारांत जसा मी पैसा उधळतो, तसाच दानधर्म हाहि माझ्या चैनीचाच एक प्रकार असतो. मला वाटेल त्या वेळेस चैनीखातर दानधर्म करतां येतो. मग आचार्याला दिलेला रुपाया त्याला मी वक्षसिच दिला असेल, असें तरी त्यांच्या मनांत कां येऊं नये ? रस्त्यानें जातांना जसे भिकाऱ्यांना पैसे वांटणें, त्याचप्रमाणें एकादा रुपया आचार्यालाहि देणें होय. ज्याच्या खिशांत विनश्रमाचा पैसा खुळखुळतो, त्याच्या दृष्टीनें दान हाहि एक करमणुकीचाच प्रकार असतो.”

“ वास्तविक विचार केला, तर हा पैसा माझ्यापार्शी आला कोठून ? त्यांतला कांहीं अंश जमिनीपासून मला मिळाला. ही जमीन माझ्या बापापासून मला मिळाली. ही जमीन मी खंडानें लावली आणि प्रसंगी नापिक झाल्यामुळें शेतकऱ्यानें भांडींकुंडी आणि रेडेपाडे विकून माझ्या खंडाची भरती केली. या पैशांतील दुसरा भाग माझ्या ग्रंथांच्या द्वारे मजपार्शी आला. माझीं पुस्तकें लोकांना हानिकारक असतील, तर खोटा माल विकून खरा पैसा घेतल्याचें पाप माझ्या पदरीं पडत. आतां माझीं पुस्तकें उपयुक्त असतील तर तीं विकण्याचें हें पातक अधिकच होतें. लोकांना उपयोगी अशी वस्तु मजपार्शी असतां निव्वळ पैशाच्या लोभानें तीं त्यांच्या पदरीं पडूं न देणें हें पातकच नव्हे तर काय ? माझ्या ग्रंथांचा संग्रह करावा म्हणून एकाद्या विद्यार्थ्यानें अथवा एखाद्या गरीबशा शिक्षकानें आपलीं हांडींभांडींहि गहाण टाकलीं असतील. आणि अशा रीतीनें जमलेल्या या पैशाचा उपयोग तरी मीं काय करतो ? तो पैसा बरोबर घेऊन मी शहरांत येतो. आणि जे दरिद्री लोक गुलामांप्रमाणें रावतील त्यांना मी तो देतो. या पैशामुळें त्यांच्यापासून प्राप्त होणाऱ्या

सान्या वस्तु मला मिळवितां येतात. भरपूर मोबदला न देतां वाटेल तितके श्रम मात्र त्यांजकडून मला घेतां येतात. आणि केव्हां माझी लहर फिरली तर यांतली एकादी दमडी कवडी, त्यांतल्याच एकाद्या भिकान्या-कडे मी भिरकावतो.”

“अशा रीतीनें दमड्यांचा आणि पैशांचा एका हातानें दानधर्म करून कर्णाचा लौकिक मिळवीत असतां दुसऱ्या हातानें त्याच गरीबांपासून लक्षावधि रुपये माझ्या तिजोरींत मी भरीत असतो. इतकी सारी विचारपरंपरा माझ्या चित्तांत उभी राहण्याबरोबर माझी मलाच लाज वाटू लागली, यांत काय नवल आहे ? अरेरे ! जे लक्षावधि लोक आज अर्धपोटीं रहात आहेत, त्यांच्या सान्या विपत्तीचें पुरें पातक माझ्याच शिरावर आहे, यांत शंका नाही. अशा ज्या स्थितींत मी राहतों, त्या स्थितींत माझा जीवनक्रम चालू ठेवणें मला शक्य नाही; हें मी त्रिवार म्हणतो.”

“ही सारी विचारपरंपरा माझ्या जाणीवेंत येण्यास पुष्कळसा त्रास भोगावा लागला; पण ही पूर्णजाणीव झाल्याबरोबर माझा जीवनक्रम मला भेसूर दिसू लागला. या पापगर्तेत मी गळ्यापर्यंत बुडालों आहे, असें मला दिसून आलें; तथापि अशा स्थितींतहि तींतून बाहेर पडण्याचा यत्न न करतां गरीबांना मात्र या चिखलांतून बाहेर काढण्यासाठीं मी घडपडू लागलों.”

लोककल्याण करावें, अशी इच्छा मला झाली. अन्नवस्त्रावांचून उभ्या रशियांत एकहि मनुष्य असूं नये असें मला वाटूं लागलें. मनुष्याला योग्य अशा स्थितींत सर्वांनीं असावें, अशी बुद्धि माझ्या ठिकाणीं उद्भवली. एका बाजूला अशी बुद्धि उद्भवली असतां गरीबांना लुबाडण्याचे जे अनेक प्रकार राजरोसपणें चालू आहेत, त्यांत माझी भागीदारी कायमच होती. गरीबांच्या श्रमाचें फळ रिकामटेकड्या लोकांनीं कसें उपटावें, याचे अनेक प्रकार आहेत.”

“खालच्या वर्गाचा आयुष्यक्रम ज्या पद्धतीनें चालतो, तींत त्यांना शारीरिक कष्ट साहित्यिकपणेंच पुष्कळ सोसावे लागतात. आणि त्यांतून वरचा वर्ग त्यांच्याशीं ज्या हातचलाख्या करतो, त्यांमुळे त्यांची जीवितयात्रा दिवसानुदिवस अधिक खडतर होत जाते. कितीहि काम केलें, तरी

दिवसेंदिवस पोटाची भर होण्यास त्यांस अधिकाधिक अडचण पडते. उलटयर्षी त्यांच्या श्रमावर पोसलेला रिकामटेकडा श्रीमंत वर्ग अधिकाधिक घुष्ट होत जातो. त्यांच्या संपत्तीत वर्षानुवर्ष अधिक भर पडते. अर्वाचिन काळी भौतिक शास्त्रांची वाढ झाली खरी; पण त्या शास्त्रांची व्यवहाराची दिशा अशा प्रकारची आहे की, तींमुळे त्यांची मदत फक्त श्रीमंतांसच होते. केवळ कामाच्या रगाड्याखाली खालच्या वर्गातील वृद्ध माणसें, बायका आणि मुलें हीं अक्षरज्ञः चिरडून जातात, ही गोष्ट माझ्या डोळ्यांनीं मी पाहिली. एका बाजूनें पोटाला तुटवडा आणि दुसऱ्या बाजूनें कामाचा रगाडा, अशा चरकांत त्यांची देहयष्टी पिळून जाऊन तीं रोगांना बळी पडतात. शास्त्रांच्या वाढीमुळे खालच्या वर्गाची दैना वाढून वरच्या वर्गाची मिजास इतकी वाढली आहे की, जुन्या काळीं या मिजाशीची नुसती कल्पनाहि कोणास करतां आली नसती. थैल्या सदोदित इतक्या भरलेल्या असतात की, पोटासाठीं आम्हांस श्रम तर करावे लागत नाहीं-तच; पण आमची चैन आमच्या पुत्रपौत्रादिकांस वंशपरंपरेनें चालवितां यावी, अशीहि तत्त्वबीज आम्हांस करून ठेवतां येते. मनुष्यानें उद्योगरत असावे, हें जुनें ध्येय आतां रद्द झालें असून त्याच्या जागीं संपत्तिमान असावे, हें ध्येय आलें आहे. सिंदबादखलाशाच्या मानगुटीला एक म्हातारा बसला होता, आणि रात्रंदिवस तो त्याला सोडीत नसे, अशी गोष्ट आरबी भाषेंत आहे. त्याचप्रमाणें वरचा वर्ग कनिष्ठ वर्गाच्या मानगुटीला समंधासारखा चिकटला आहे. श्रीमंत लोकांनीं दयाशीलतेचें कितीहि सांग आणलें तरी मगरमिठी ढिली करण्यास मात्र तो कधींच कवूल होत नाहीं.”

“पैशाइतकी दुष्ट आणि पापी चीज जगांत दुसरी कोणतीच नाहीं, अशी माझी पक्की खात्री होऊन चुकली. सगळ्या अनीतीचें आणि पापाचें मूळ पैशांत आहे, आणि माझ्या भोंवतीं जितकीं दुःखें मी पाहतों त्या सान्द्यांचें मूळ पैशांतच आहे, अशी माझी खात्री झाली.”

केवळ याच प्रश्नाची चर्चा करण्याकरितां या ग्रंथाची कित्येक प्रकरणें टॉलस्टॉय यांनीं खर्ची घातली आहेत. एका बाजूला संपत्तीची अतिशय वाढ आणि दुसऱ्या बाजूला अठरा विश्वे वारिद्य अशा प्रकारची विषम

वाटणी जगांत अस्तित्वांत आहे, तोंपर्यंत जगांत गुलामगिरी अस्तित्वांत राहणार, असें टॉलस्टॉय यांचें मत आहे. अमेरिकेंत एक प्रकारची गुलामगिरी कायद्यानें बंद केली; पण त्याच कायद्यानें दुसऱ्या प्रकारच्या गुलामगिरीस उत्तेजन दिलें. अमेरिकेंतील गुलामगिरी बंद झाली, म्हणून इथानें टाळ्या पिटणारे युरोपियन लोक आपल्या देशांत वेगळ्या पद्धतीची गुलामगिरी दिवसाढवळ्या राजरोस चालूं देतात, हें नवल नव्हे काय ? ही गुलामगिरी शुद्ध मनगटाच्या जोरावर चालते. एकाद्या जेत्यानें एकादा देश जिंकला म्हणजे तेथील सारी जमीन तो बळकावून बसतो आणि गरीबांस वेठीस लावून अनेक मार्गांनी त्यांस बुचाडतो. नाण्याची पद्धत तेथें सुरू झाली कीं, बाकीचे कायदे हळू हळू प्रवेश करतात. मालमत्तेच्या रक्षणाचा कायदा निर्माण होतो. जमिनीचें धनीपण जेत्याकडे कायदेशीर हक्कांनें जातें आणि गरीबांना खावयासहि मिळेनासें होतें. जीवितयात्रेस आवश्यक असणाऱ्या साऱ्या वस्तु पैसा देऊन त्यांना खरेदी कराव्या लागतात आणि तो पैसा त्यांजपार्शी नसतो. मग श्रीमंतांची गुलामगिरी करावी आणि पैसा मिळवावा, हें ओघालाच आलें. विकत घेतलेल्या गुलामाला जन्मभर पोसण्याची जबाबदारी तरी त्याच्या मालकाच्या शिरावर असे; पण या कायदेशीर गुलामगिरीत तीहि जबाबदारी नाहीं. अशा रीतीनें हा कायदा श्रीमंतांची जबाबदारी कमी करून खालच्या वर्गांस पूर्णपणें नागवीत आहे. प्रत्येक गरीब मनुष्य कोणत्याना कोणत्या तरी रीतीनें श्रीमंतांची गुलामगिरी सांप्रत करीत आहे.”

अशा प्रकारची गुलामगिरी समाजांत असणें, लोकांच्या आंगवळणी, पडल्यामुळें तिचें वाईट स्वरूप लोकांच्या लक्षांत येत नाहीं, आणि यामुळें तिजविरुद्ध कोणी गडबडहि करीत नाहीं. एकादी वाईट चाल दीर्घकाळ प्रचारांत राहिली म्हणजे तिचा वाईटपणा बुद्धिमान पुरुषांच्याहि लक्षांत येईनासा होतो. झेनाफन, प्लेटो, अरिस्टॉटल, यांसारख्या तत्ववेत्त्यांसहि गुलामगिरीची पद्धत आवश्यक वाटत होती. सांप्रतकाळची मजूर वर्गाची स्थिति पाहिली, तर ती गुलामगिरीसारखीच आहे, असें टॉलस्टॉय यांचें मत आहे. जुनी गुलामगिरीची पद्धत समाजाला जितकी विघातक होती, तितकीच सांप्रतची मजुरीची पद्धतहि विघातक आहे.

वास्तविक पाहतां पैसा हें एक विनिमयाचें साधन मात्र आहे. श्रम आणि पैसा यांच्यांतहि वास्तविक पाहतां योग्य परिमाण असलें पाहिजे. यांच्यांतलि जन्मजनकभाव नष्ट होतां उपयोगी नाहीं, पण श्रम आणि पैसा यांच्यांत कांहींच संबंध आज उरलेला नाहीं. एकाद्याजवळ पुष्कळ पैसा असला, तर त्यानें पुष्कळ श्रम केले असले पाहिजेत, असा अजमास आज कोणीहि करणार नाहीं. जवळ पैसा असणें, म्हणजे लोकांवर फुकट सत्ता चालविण्याचें साधन जवळ असणें, असाच अर्थ आज झाला आहे. अर्वाचीन काळच्या गुलामगिरीचें स्वरूप अशा प्रकारचें आहे, असें टॉलस्टॉय म्हणतात.

“मी कोणत्याहि उद्योगाला हात लावला नाहीं, सध्यां लावीत नाहीं, आणि पुढेंहि लावणार नाहीं. बँक पुस्तकांतलि चिठ्या फाडणें, एवढाच उद्योग माझ्या हातांत आहे,” असें म्हणणारा श्रीमंत मनुष्य ‘उद्योग करावां, तेव्हां पैसा मिळतो,’ असा उपदेश बेशरमपणें करीत असतो. वेड्याचें वरळणें याहून अधिक वेडेपणाचें असेल काय ? ”

टॉलस्टॉय म्हणतात, “इतर श्रीमंतांप्रमाणें माझ्याहि डोक्यांत एका काळीं हेंच खुळ होतें. मजजवळ पैसा होता, आणि तो पैसा उद्योगामुळेंच प्राप्त झाला होता, असेंहि मला वाटत होतें. किमान पक्ष असा पैसा जवळ असणें कायद्याच्या दृष्टीनें तरी बरोबर आहे, असें मला वाटे; पण गरीब लोकांत मी फिरूं लागलों, तेव्हां त्या पैशाची खरी जन्मभूमि मला त्यांनीं सांगितली. त्यांच्याच खिशांतून पुष्कळसा पैसा उपटावा आणि मग त्यांतलि थोडासा अंश दयाशीलतेचा बहाणा करून त्यांच्या पदरांत टाकण्यास पुढें सरावें ही वस्तुविपर्यासाची कमाल होय, असें मला कळून चुकलें. मग आतां करावें तरी काय ? या प्रश्नालाहि उत्तर याच विचारपरंपरेंतून मला मिळालें.”

“प्राचीनकाळापासून चालू क्षणापर्यंत बुद्ध, इसाया, साक्रेटीस, येशू-ख्रिस्त वगैरे पुरुषांनीं ज्या तत्वांचा उपदेश आमच्या कार्नाकपाळीं केला, त्यांची सत्यताहि मला याच वेळीं कळली. ‘आम्हीं काय करावें ?’ या प्रश्नाला हे अवतारी पुरुष उत्तर देतात, ‘ज्याच्याजवळ दोन अंगरखे असतील, त्यानें एका उघड्यास झांकावें, आणि ज्याच्याजवळ दोन

भाकरी असतील त्यानें एका क्षुधितास त्यांतील एक द्यावी. ' इंद्रियांची आणि परमेश्वराची भक्ति एकाच वेळीं करतां येणें अशक्य आहे.' या येशूच्या वचनांतलें रहस्य आतां माझ्या लक्षांत आलें. जरूरीपेक्षां अधिक अन्नवस्त्र कोणाकडूनहि घेऊं नका, असा हुकूम आपल्या शिष्यांस त्यानें कां केला, हें आतां माझ्या लक्षांत आलें. एक वेळ सुईच्या नेड्यांतून उंटहि जाऊं शकेल; पण श्रीमंत मनुष्य स्वर्गाच्या दारांतून जाणार नाहीं, या येशूच्या वचनाचें खरें मर्म आतां माझ्या ध्यानीं आलें. घरदार, वतन-वाडी आणि बायकामुलें सोडून माझ्या मार्गे जो येत नाहीं, तो माझा शिष्यच नव्हे, हें येशूचें म्हणणें, माझ्या गळीं तंतोतंत उतरलें."

" केवळ स्वार्थाचा मार्ग पाहणें, एवढेंच मनुष्याचें प नसून परार्थांसाठीं हि झटणें, त्याचें कर्तव्य आहे. हा सृष्टीचा कायदा. ताचें उल्लंघन करणें मानवीसमाजास हितकारक होणार नाहीं; पण प्रत्यक्ष सृष्टींत या कायद्याचें उल्लंघन वारंवार होत असतें, असें माझ्या नजरेस आले. कारण माणसें बलिष्ठ होऊन सामान्य समाजापासून वेगळीं होतात आणि दुःखावर अम्मल गाजवून त्यांच्या श्रमाचा फुकट फायदा घेतात. पुष्कळ माणसांवर सत्ता चालविण्याचें जें सामर्थ्य त्यांस प्राप्त झालेले असतें, त्याचा उपयोग सामान्य जनसमूहाच्या सुखवृद्धीसाठीं न करतां केवळ आपल्या इंद्रियांचे चोचले पुरविण्यांत तीं करीत असतात. आणि हीच गोष्ट अखेरीस त्यांच्या नाशास कारण होते. सामान्य जनसमूहांत जी विपत्ति आढळते, तिचें मूळ या गुलामगिरींत आहे, अशी माझी खात्री झाली. सांप्रत चालू असलेली गुलामगिरी केवळ मनगटाच्या जोरावर चालू आहे. खड्या लष्कराची पद्धत, जमीनदारीची पद्धत आणि कराची पद्धत, हीं या मनगटाच्या जोराच्या जुलमाचीं चिन्हे होत. ही अर्वाचीन गुलामगिरी जिवंत ठेवण्याचे हे तीन उपाय आहेत."

" मी सर्फ लोकांचा धनी होतो, तेव्हां ही गोष्ट माझ्या लक्षांत आली आणि या पापापासून मुक्त होण्याची खटपट मी केली. जणूं काय माझ्या पदरीं सर्फ लोक नसून हे सामान्य शेतकरी आहेत, अशा रीतीने त्यांच्याशीं मी वागूं लागलों. माझ्या धनीपणाचा कोणताहि दाब जाजवणें मी ठेवला नाहीं. इतर जमीनदारांनाहि हाच उपदेश करून माझ्या बाजूचें

वातावरण शुद्ध करण्याची खटपट मी केली. आतां बाकीच्या गुलामगिरीची पद्धत मोडून टाकण्याचा यत्न याच दिशेने करण्याचा वेत मी केला. दुसऱ्या कोणाचे श्रम फुकट खाणे म्हणजे या पद्धतीला दुजोरा देणे होय. याकरतां कोणाचे श्रम घ्यावयाचे नाहीत असा मी निश्चय केला.”

“ हा निश्चय पाळावयाचा म्हणजे आपल्या घुष्कळशा गरजा कमी करावयाच्या व आपली कामे आपण स्वतः करावयाची. असें करण्यावांचून घाला दुसरी तोड नाही, असें माझ्या अनुभवास आले.”

“ माझ्या जीवनक्रमाचा सारा तपशील मी चाळून पाहिला; तेव्हां कित्येक लोकांचे श्रम फुकट खाण्यांतच माझे आयुष्य जात होतें, असें मला दिसून आले. याकरतां हा सारा आयुष्यक्रमच बदलला पाहिजे, असें माझ्या अनुभवास आले.”

“ खेड्यापाड्यांत उत्पन्न झालेली सारी संपत्ति शहराकडे घांव घेते, हे गरीबांच्या विपत्तीचे पाहिले कारण होय !”

“ गरीब आणि श्रीमंत असा भेद निर्माण होऊन या दोघांत पक्की भिंत निर्माण होणे, हे दुसरे कारण होय.”

“ याकरतां विपत्तीची कारणे सुळांतच उत्पन्न होऊं न देणे, अवश्य आहे, असा सिद्धांत मी काढला. लोकांची मेहनत होतां होईतो घ्यावयाची नाही, आणि लोकांकरतां होतां होईतो अधिक काम करावयाचे, असा माझा भावी आयुष्यक्रम मी ठरविला आहे. ‘ एक मनुष्य आठशी साला कीं दुसरा भुकेनें मरतो’ अशी म्हणू चिनी भाषेत आहे. या म्हणीची सत्यता पाहण्याकरतां मला केवढ्या तरी चक्रव्यूहांतून जावे लागले.”

“ मनुष्यसमाज म्हटला, कीं त्यांत परस्परांच्या हितसंबंधाची गुंतागुंत असण्याचीच. या हिशेबाची तोंडमिळवणी बरोबर असते, तोंपर्यंत त्या समाजांत विपत्तीचे कारण नसते; पण एकाच्या खात्याला श्रमरूपी सारा द्यावा आणि दुसऱ्याच्या खात्याला संपत्तिरूप सारा फायदा, असें होऊं लागले म्हणजे, तो समाज साऱ्या विपत्तीचे माहेरघर होऊन बसतो. हा हिशेब इतका साधा आणि सोपा आहे कीं, तो कळण्यास मोठ्याशा पांडित्याची जरूर नाही. आपले श्रम किती आणि आपली संपत्ति किती, हे

ज्याचें त्यास घरच्या घरीच पाहतां येण्यासारखें आहे. उधळपट्टी करण्या-इतका पैसा ज्याच्या गदरी आहे, असा मनुष्य नेहमी फुकट खाऊ असतो. उधळ्या मनुष्य लोकांची दुःखें वाढविण्यास कारण होत असून मितव्ययी मनुष्य लोकांचे श्रम कमी करीत असतो.”

श्रीमंती आणि गरीबी या दोन स्थितींचें सुंदर चित्र टॉलस्टॉय यांनीं केलेल्या पुढाल वर्णनांत आढळतें.

“ मास्कोशहरीं मी राहतां त्या भागांत बऱ्याच गिरण्या आहेत. दररोज सकाळीं पांच वाजतां जिकडे तिकडे शिथ्याच शिथ्या ऐकूं येऊं लागतात. बायका, पोरें आणि म्हातारेकोतारे, अशा सर्व प्रकारचे लोक या गिरण्यांतून काम करीत असतात. माझ्या घराजवळच असलेले तीन कारखाने केवळ नाचखान्यांत उपयोगी पडणारें सामान तयार करीत असतात. त्यांत पायमोजे, रेशमी वस्त्रें, सेन्ट व सुवासिक तेलें वगैरे चैनीचे पदार्थ मात्र तयार होतात. सकाळीं पांचाला पहिली शिटी वाजली कीं, कोठें तळघरांत अथवा इकडेतिकडे आडसांघीला पडलेली बायकापोरें खडबडून उठतात आणि या कारखान्यांकडे घांवत सुटतात. मग त्या गिरणीच्या उष्ण, कोंदट आणि घाणेरड्या जागेंत दहाबारा तास त्यांना काढावे लागतात. असल्या या पदार्थांचा उपयोग तरी काय ? हेंहि त्यांना समजत नाही. अशा रीतीनें आठवड्यामागे आठवडे आणि वर्षांमागे वर्षे लोटत असतें.”

“ ज्या दिवशीं सुट्टी असते, त्या दिवशीं या कामकन्यांपैकीं बहुतेकांची हजेरी गुत्यांत लागावयाची. बरोबर बदफैली बायकाहि असावयाच्या. तेथून बाहेर पडल्यावर जी भाषा त्यांच्या तोंडांतून बाहेर पडते, ती माझ्यासारख्या गृहस्थाला ऐकवताहि नाही; पण आपण काय बोलतो, तें सुद्धां त्यांना समजत नसतें. अशा प्रकारचा एकादा तांडा समोरून आला, म्हणजे त्याला टाळण्याकरितां, रस्त्याच्या अगदीं कडेनें मी जात असें; पण त्यांच्या जीवनक्रमाचें सूक्ष्म अवलोकन जेव्हां मी केलें; तेव्हां त्यांचा राग न येतां मला त्यांची कीव येऊं लागली. जशा प्रकारें त्यांचें आयुष्य जात असतें, त्या प्रकारांत त्यांचें वर्तन बिघडतें यांत कांहींच नवल नाही. त्यांत थोडी तरी माणसें सुवर्तनी कशी राहतात, याचेंच मला नवल वाटूं.

लागले. अशा रीतीने रात्रीच्या अकराबारावाजेपर्यंत काळ काढून ही मंडळी आपापल्या खबदाडांत परत जात. त्यांतील कित्येक जे अगदीच गैरशुद्धीत असतात, त्यांची खानगी पोलिस ठाण्यावर होते.”

“ इतक्यांत रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूने झांकवाज गाड्या दिसूं लागतात. घाटदार पोषाक केलेले गाडीवाले व हुजरे या गाड्यांच्या आगेंमागें असतात. खाण्याची यथास्थित चैन असल्यामुळे हे लोक शरीरानेहि घष्टपुष्ट असतात. त्यापि तासास चवदा मैल गाड्या हांकीत हे जात असतात. गाडीच्या आंत नजर फेंकावी तों अंगाभोंवती लोंकरीचीं उबदार वस्त्रें परिधान करून श्रीमंतांच्या स्त्रिया सुखासीन झालेल्या असतात. आजूबाजूला फुलांचे गुच्छ आणि माळा गुंफलेल्या असतात. घोड्याचें जीन, गाडी, तिच्या खरी धांवा, हुजऱ्यांच्या अंगावरील पोषाक आणि स्त्रियांच्या अंगावरील मखमल, हातमोजे, सेन्ट इत्यादि साऱ्या वस्तु कोणी निर्माण केलेल्या असतात? मघांशीं आपापल्या खबदाडाकडे अथवा पोलिस ठाण्याकडे जो तांडा गेला, त्यानेच त्या निर्माण केलेल्या असतात. गाडीच्या रस्त्यांत आड आला म्हणून ज्या दारूड्याच्या पाठीवर आपल्या कोचमनानें चवदाव्या रत्नाचा उपयोग केला, त्याचा संबंध आपल्या या नाचाच्या पोषाकाशीं यत्किंचित् तरी असेल, अशी शंकासुद्धां या लक्ष्मी-पुत्राच्या डोक्यांत शिरत नाहीं.”

“ नाचखाऱ्यांत गेल्यावर ही मंडळी जेव्हां खुशाल चैन करतात, तेव्हां त्या दारूड्याच्या अस्तित्वाचा विचार त्यांस स्पर्श करीत नाहीं. रात्री अकरांपासून सकाळीं सहांपर्यंत खाद्यपेयावर ताव मारण्यांत ही मंडळी दंग झालेली असते; पण ज्यांच्या श्रमावर ही आपली चैन यथास्थित चालते, ते लोक खबदाडांतून आणि गुराड्यांतून उपारीं पडले आहेत, अथवा त्यांपैकीं काहीं वर्फानें गारठून मरत आहेत, हे विचार त्यांच्या चैनीचा भंग करीत नाहीत.”

“ आणि या चैनीचें स्वरूप तरी काय ? तरुण स्त्रियांनीं आणि मुलींनीं स्तनप्रदेश उघडा टाकून आणि तंग पोषाक घालून अशा प्रकारच्या अर्धनग्न स्थितींत पुरुषांपुढें स्वतःचें प्रदर्शन करावें, हीच यांचो मजा. शालीनता हा स्त्रियांचा पहिला अलंकार होय. हा अलंकार झुगारून

देण्यास कोणीहि खरी सम्य स्त्री कबूल होणार नाही. पण अशा स्थितीत परक्या पुरुषास मिळ्या मारून त्यांजवरोबर गिरक्या खाणें हेंच मोठ्या सुधारणेचें लक्षण मानलें जातें. वृद्ध आजीबाईनें अशा गोष्टींना वास्तविक आळा घालावा, पण तसें न करतां त्याहि शिगें मोडून वासरांत शिरूं पाहतात आणि या किळसवाण्या प्रकाराला स्वतःच उत्तेजन देतात. वृद्ध पुरुषहि त्यांचेच भागीदार, असल्या गोष्टी करण्याला उत्तररात्रीचा काळ पसंत केला जातो, हेंहि रास्तच आहे. कारण कावाडकष्ट करणारे गरीब लोक या वेळीं निद्रेच्या पाशांत सांपडलेले असतात. यामुळें श्रीमंतांचे हे रंगढंग त्यांच्या नजरेस पडत नाहींत. आतां या गोष्टी चोरून कराव्या असें श्रीमंतांना वाटत नाहीं, कारण यांत लाजण्यासारखें कांहीं आहे, हेंच त्यांच्या मनांत येत नाहीं.”

“ आपल्या स्नेही मंडळीपैकीं एखाद्याला आज खावयास मिळालें नाहीं, असें आपणास कळलें तर त्याला जेऊं घालीपर्यंत आपणास आपलें अन्नहि गोड लागत नाहीं. मग ज्यांच्या जिवावर ही सारी चैन श्रीमंत लोक भोगतात, ते उपाशी मरतात अथवा अर्धपोटी राहतात, हा विचारहि त्यांच्या मनांत कसा येत नाहीं, याचेंच मला राहून राहून आश्चर्य वाटतें. दुष्ट पोरें कुऱ्याची शेंपटी पिळतात आणि त्याला केंकटाऊन आपण हंसतात, त्यांतलाच हा प्रकार होय.”

“ हजार हजार रुपयांचा पोषाक अंगावर घालून नाचाला जाणारी प्रत्येक स्त्री नाचखान्यांत जन्माला आली होती असें नाहीं. पुष्कळानीं खेडीपाडीं पाहिलीं होती. तेथल्या गरीबांची स्थितीहि त्यांच्या निदर्शनास प्रत्यक्ष आली होती. किमानपक्ष स्वतःच्या घर्ची चाकरमाणसें आणि त्यांची कुटुंबे एवढ्यांची तरी माहिती त्यांना असते. आपल्या अर्धनग्न शरीरावर जो पोषाक आपण घालतो, त्याच्या किंमतीत एका गरीब कुटुंबाचें संबंध घर बांधतां येईल, हा विचार त्या स्त्रियांच्या मनांत कधींच येऊं नये काय ? मखमल, रेशमि, पकानें, फुलें, अत्तरें आणि इतर चैनीच्या वस्तु निर्माण करण्यांत किती गरीबांचीं हाडे मोडलीं, हा हिशोब लक्षांत येऊं नये, इतकीं यांचीं डोकीं मट्ट आहेत काय ? या वस्तु कोणत्या परिस्थितीत निर्माण होतात, हें यांना समजलें पाहिजे;

पण इंद्रियसुखलालसेची मदिरा पिऊन त्यांची डोकी धुंद झालेली असतात. यामुळे इतका दूरवर विचार करण्याचे सामर्थ्यच त्यांस नसते, असेंहि एक वेळ म्हणतां येईल; पण केवळ आपल्या चैनीसाठी पांच सहा गरीब माणसांना रात्रभर जागरण करावयास लावून त्यांना आपण थंडीत कांकडत ठेवतो, एवढेहि तिला समजू नये काय ? शून्य अंशाच्या खाली बत्तीसाव्या अंशापर्यंत पारा पोहोचला असतां आपला गाडीवाला घोड्याची लगाम हातांत धरून तिष्ठत राहिला आहे, हेहि तिला दिसत नाही ! पण यांत त्या विचाराच्या तरुण पोरीचा तरी काय अपराध ! अशा रीतीने वागण्यांत खूपड झालेल्या येरड्यांनाहि जर भूषण वाटते; तर तरुणांनाहि तसेच वाटावे, यांत नवल नाही. याकरतां तरुणांचा प्रश्न बाजूला ठेवून या प्रश्नांचे उत्तर मी त्या म्हातारड्यांनाच विचारतो.”

“ हे म्हातारडे कांहीं कमी असतात, असें तुम्ही समजू नका. त्यांच्यापार्शी याला उत्तर तयार आहेच.”

‘ मी कोणावरहि जुलूम करीत नाही. साऱ्या वस्तु मी विकत घेतों आणि नौकरांनाहि पगार देतो. यांत पाप तें काय ?’

‘ मला स्वच्छता आवडते आणि माझे सट्टे जो परीट उत्तम घुईल त्यालाच पैसे देण्याचा माझा करार असतो; मग कपडे घुतां घुतां तो टेकीस आला अथवा मेला तरी त्याचें मला काय ?’

‘ क्रयविक्रय करणें हाच पैशाचा उपयोग आणि मी एकट्यानें या गोष्टी केल्या नाहींत, म्हणून बाकीचे लोक थोडेच थांबणार आहेत ? मी आपली पिशवी बांधली, तरी दुसरे लोक या वस्तु घेणारच, जग हें असेंच चालावयाचें, मग मी तरी आपली चैन कां बुडवावी ?’

“ वास्तविक पाहतां अशा प्रकारच्या जबाबावर अधिक चर्चा करण्याची सुद्धां आपणास लाज वाटली पाहिजे; पण सत्यापासून आपण इतके लांब आलों आहोंत की, त्याची घुसटसुद्धां ओळख राहिली नाही. यामुळे या विषयाची अधिक चर्चा करणें माग आहे.”

“ एकच सट्टा तुम्ही आठवडाभर घातला अथवा विडा ओढण्याचें सोडून दिलें, तर एका परटाचे अथवा एका विडीवालीचे तेवढे भ्रम

वांचतील आणि जो पैसा या कार्यां तुम्हांस द्यावा लागतो, तो तुम्हांस निराश्रितांस देतां येईल.”

“पण मीं एवढें सांगितलें म्हणजे हे निलंज लोक थोडेंच माप्य बसणार आहेत. ते म्हणतात, तुमचें म्हणणें मीं एकद्वयानें कबूल केलें तरी तेवढ्यानें काय होणार ? समुद्रांत खसखस इतकाच त्याचा उपयोग.”

“असें समजा कीं, रानटी लोकांच्या वस्तींत मीं गेलों आहे. येथें फार रुचकर असें मांसाचें पक्कान्न त्यांनीं मला वाढलें आणि दुसऱ्या दिवशीं मला असें कळलें कीं, पाडाघ केलेले शत्रूचे लोक कापून त्यांच्या मांसाचें हें पक्कान्न केलें होतें. असें समजल्यावर माझी स्थिति काय होईल अरें ? मनुष्याचें मांस खाण्याची रुढि या लोकांत आहे, आणि तें पक्कान्न मीं खाल्लें नसतें तरी सुद्धां ते कैदी निःसंशय मारले गेले असतेच, या वेदांतानें माझें समाधान होईल काय ? भुकेनें पोटांत काहूर उठविलें, तर आपद्धर्म म्हणून मनुष्याचें मांसहि प्रसंगीं मीं खाईन; पण अशा प्रसंगीं चार पाहुणे जेवावयास बोलावून त्या पक्कान्नाची मेजवानी त्यांना देणें, आणि तसें करण्यांत मोठी फुशारकी मारणें हें कर्म तरी माझ्या हातून कालत्रयीं होणार नाहीं.”

*

*

*

“कांहीं ना कांहीं काम करणें हें प्रत्येकाला आवश्यकच असतें; पण त्या कामाचें खरें मोल कसें ठरवावयाचें हीच काय ती मुद्याची बाब आहे. आपण ज्यांच्यासाठीं एकादें काम करित असतां, त्यांना त्याचा उपयोग कितपत होत असतो आणि त्याचा अमुक उपयोग आपणास होतो, अशी जाणीव त्यांच्या ठिकाणीं उत्पन्न होते कीं नाहीं, हें पाहणें आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणें एकादें काम करतांना तें लोकोपयोगी व्हावें, इतकाच उद्देश आपल्या मनांत असतो कीं नाहीं, हेंहि पाहणें अवश्य आहे. समाज म्हटला कीं, कामाची वांटणी तेथें आलीच. श्रमविभागाचें तत्व एका देहापासून तों थेट राष्ट्रीय देहापर्यंत सारखेंच लागू पडतें. एक देह सुरक्षित राहण्याकरतां हस्तपादादि अवयवांना आपापलीं कामें ज्याप्रमाणें वांटून द्यावीं लागतात, त्याचप्रमाणें राष्ट्रदेह सुरक्षित राहण्याकरितां निरनिराळ्या व्यक्तींस निरनिराळीं कामें करावीं लागतात; पण या राष्ट्र-

देहांत ही होणारी कामाची वांटणी न्याय्य आहे कीं नाही, हें कसें समजावें ? एकाद्या किड्याच्या अवयवांत कामाची वांटणी कशी असते, याचा शोध शास्त्रज्ञांनीं कितीहि बारकाईनें लावला, तरी राष्ट्रदेहांत कामाची वांटणी न्याय्य रीतीनें करतां येणें त्यांना शक्य नाही. ज्यांना मरेमरेपर्यंत काम करावें लागतें, त्यांच्याशीं कितीहि सूक्ष्म बुद्धिवाद तुम्हीं वातलात, तरी आपणास इतकें काम असणें न्याय्य आहे, ही गोष्ट त्यांच्या बुद्धीस कधीहि पटावयाची नाही.”

“ गिरणींत सदोदित रावणाऱ्या मजुराशीं तुम्हीं कितीहि बुद्धिवाद केलात, तरी हा श्रमविभाग नसून ही केवळ गुलामगिरी आहे, असेंच तो म्हणणार; आम्हीं गरीब म्हणून आमच्यावर हा जुलूम तुम्हीं गाजवितां, असेंच तो म्हणणार.”

“ लोकांना पदोपदीं नडविणारी आणि त्यांच्या योग्य वाढीस पदोपदीं विघात करणारी, जर एकादी संस्था अस्तित्वांत असेल, तर ती सरकार हीच होय. ही गोष्ट केवळ रशियन सरकारासच लागू आहे असें नाही, तर जगांतील सारीं सरकारें हीं एकमेकांचीं लहान मोठीं भावंडे होत. मोजदाद करावयास सुद्धां कठिण इतके कामदार मिळून हें सरकार बनलेलें असतें. आज साऱ्या जगभर जो सांपत्तिक घोंटाळा माजला आहे, त्याचें मुख्य कारण चैनीच्या वस्तूंचा भयंकर सुकाळ हें होय. ज्यांची जरूर कोणालाहि पडत नाही, असल्या वस्तूंचे ढीगांच्या ढीग प्रत्यहीं तयार होत असतात. वास्तविक त्यांची आवश्यकता कोणालाच नसते.”

“ एकादा चांभार लोकांच्या उपयोगीं न पडण्यासारखे वूट दिवसभर बांधीत राहिला, तर त्याच्या या श्रमाचा मोबदला लोकांकडून त्याला कधीं तरी मिळेल काय ? आपला चरितार्थ लोकांनीं चालविला पाहिजे, असें तो म्हणूं लागला; तर त्याची रवानगी वेड्यांच्या हस्पीतळांत आपण खचित करूं. पण सरकार या नांवाच्या संस्थेंत जे हजारों लोक भरलेले असतात, ते कोणतें लोकोपयोगी काम तयार करीत असतात ? अर्वाचिन काळांत हजारों कल्पक व शोधक निघाले; पण त्यांच्या शोधांची खरी आवश्यकता कितीशी आहे ? आणि असं असतांही यांना आम्हीं शिरा-

पुरीचें भोजन नित्य दिलें पाहिजे आणि उत्तमोत्तम कपडे त्यांच्या अंगा वर आम्हीं घातले पाहिजेत, हें नवल नव्हे काय ? ”

“ एकादा चेटक्या असला, तर उगीच छां छूं करून लोकांकडून साखरभाताचें जेवण तो उपटतो. पण त्याच्या त्या छांछूला लोकांकडून मागणी तरी असते; पण ज्यांच्या कलूप्यांना लोकांकडून मुळीच मागणी नाही, असले वीरमंत्री जेव्हां आपला कर आमच्यावर लादतात, तेव्हां त्यांना काय नांव द्यावें, हेंच मला समजत नाही. सरकार, धर्म खातें, आणि शास्त्रीय शोधांच्या संस्था ही सारी खुळें याच मासल्याची होत. ही खुळें सान्या जगभर दिवसाढवळ्या वर तोंड करून नांदत आहेत, आणि त्यांच्यापुढें आम्हांला मान वांकवावी लागत आहे. आणि या सान्या गोष्टी श्रमविभागाच्या तत्वानुसार घडत असतात ! ”

“ बांडगुळाप्रमाणें दुसन्यांच्या जिवावर तीस वर्षें वयापर्यंत एकादा गृहस्थ आपला चरितार्थ चालवीत असतो. आपलें शिक्षण पुरें होताना लोकोपयोगी कामें करून या ऋणाची फेड आपण करूं असें वचन या काळांत तो देत असतो. पुढें हा काळ संपतांच वनेतोपर्यंत श्रमांची टाळाटाळ तो करतो आणि मरेपर्यंत लोकांच्या श्रमावर आपली उपजीविका चालविण्यासाठी घडपड करतो. आणि अशा रीतीनें प्रत्यक्ष वागत असतांही लोकोपयोगी कामें मी करीन अथवा करतो, असें तोंडानें तो म्हणत असतोच. जें काम तो करीत असतो, तें तूं कर असें लोकांनी त्याला कधीच सांगितलेलें नसतें. यालाच श्रमविभाग म्हणावयाचें कीं काय, याचा विचार ज्यानें त्यानें आपल्या मनार्शी करावा. केवळ मनगटाच्या जोरावर दुसन्यांच्या श्रमांचा हा अपहार होय, असें मी स्पष्ट म्हणतो. याला, ‘ईश्वरी रचना असें’ नांव धर्मशास्त्रज्ञांनी द्यावें अथवा ‘राष्ट्र-देहाचा श्रमविभाग’ असें अर्थशास्त्रज्ञांनी खुशाल म्हणावें. मनु आणि अस्तित्वांत आला, त्या काळापासून हें श्रमविभागाचें तत्व त्यानें मान्य केलें आहे आणि पुढेंही तें तो मान्य करीत राहील. याकरतां श्रमविभाग हवा कीं न व्हावा हा प्रश्न मुद्याचा नाही; पण श्रमांची वांटणी न्याय्य रीतीनें झाली आहे कीं नाही, हें कोणत्या मापानें ठरवावें, हाच प्रश्न आहे.”

“श्रमविभागांत मानसिक आणि शारीरिक असे दोन भेद करण्यांत येत असतात. यांपैकी मानसिक श्रम करणारांची बडेजावकी सध्यां इतक्या दिकोपास गेली आहे की, एकाद्या पंडितानें कोणत्याहि कामाला हात लावणें ही कल्पनासुद्धां आम्हांस सहन होईनाशी झाली आहे. त्यानें तांगराला हात लावला, तर त्याच्या डोक्यांतलें लहाणपण ताबडतोब धळून जाईल असें आम्हांस वाटतें; पण लोकांच्या श्रमावर सदोदित चरणास हा विद्वान गृहस्थ आपल्या आयुष्यांतला अर्धाअधिक काळ खालजपिऊन मजा मारणें, शुष्क गप्पागोष्टी करणें, कादंबऱ्या आणि चर्तमानपत्रें वाचण्यांत, आणि नाटकें, तमाशे पाहण्यांत घालवीत असतो, हें आमच्या लक्षांत येत नाहीं. काफीपान गृहांत, नाटकगृहांत अथवा जाचाच्या समारंभांत आमच्या तत्ववेद्यांना चैन करतांना पाहून आम्हांस यत्किंचितहि आश्चर्य वाटत नाहीं. आम्हांला सुमार्गाला लावण्याचा विडा ज्यांनीं उचलावा, त्यांनींच आपल्या आयुष्याचा व्यय दारुवार्जीत, जुगार्वारीत, रंडिवार्जीत अथवा याहिपेक्षां वाईट छंदांत करावा, यांत कांहीं विपरीत आहे, असें आमच्या मनांतहि येत नाहीं.”

“आपण कांहीं चमत्कार करून दाखविणार आहों, असें हे सगळे लोक जनतेस नित्य भासवीत असतात. आपला योगक्षेम अशा रीतीनें न चालला, तर शास्त्रें आणि कला यांची घडगत नाहीं, असेंच जणू काय ते लोकांस भासवीत असतात. प्राचीन काळच्या चेटक्यांना, मांत्रिकांना आणि किमयागारांनाहि असेंच वाटत होतें.”

“शास्त्रें आणि कला यांची आवश्यकता मानवी जीविताला आहे, ही गोष्ट मलाहि मान्य आहे; किंबहुना अन्न आणि पाणी यांजडूनहि त्यांची आवश्यकता अधिक आहे, हेंहि एक वेळ मी कबूल करीन; पण शास्त्र आणि कला या सभ्य नांवाखालीं वावरणाऱ्या सर्व चिजा तशाच उपयुक्त आहेत, हें मात्र मी कधीहि कबूल करणार नाहीं. मानवी ज्ञानांतहि पायऱ्या आहेत. त्यांत वरची पायरी कोणाची आणि खालची कोणाची आचा विचार आपण अवश्य केला पाहिजे.”

“मानवी जीविताची इतिकर्तव्यता काय आणि त्याचें खरें कल्याण कशांत आहे, हें सांगणारे महा पुरुष मानवी जातीच्या आरंभकाळापासून

तिच्यांत निर्माण झाले आहेत. त्यांनी जीं शास्त्रें निर्माण केलीं, तीं अर्थातच पाहिल्या प्रतीचीं होत. कारण मनुष्याच्या सान्या जीविताच्या ओघांस तीं शास्त्रें वळण लावीत असतात. मनुष्याच्या ज्ञानांत वरच्या पायरीचें कोणतें आणि खालच्या पायरीचें कोणतें, हें या शास्त्रांच्या दृष्टीनें उरविलें पाहिजे.”

“ इतिहासाच्या अरुणोदयकाळापासून हे खोटे शास्त्रांपंडित अस्तित्वांत असल्याचें दिसून येतें. मानवी जीविताची इतिकर्तव्यता काय, हें सांगण्याचें काम वास्तविकरूपणें त्याचेंच होय; पण तसें न करतां लोकांस फसवून त्यांची दिशाभूल करी करवी आणि आपल्या पोळीवर तूप कसे ओढावें, याच गोष्टीचा विचार ते करीत. ज्ञानाचा खरा मार्ग त्यांनीं झांकून टाकला. इजिप्शियन्, हिंदू, चिनी, ग्रीक इत्यादि सान्या लोकांत असले भोजनभाऊ पंडित अस्तित्वांत आले आहेत आणि त्यांची ही परंपरा आपल्या या चालू काळापर्यंत अखड राहिली आहे.”

“ हल्लींचा काळ म्हणजे सुवर्णयुग आहे, असें हे लोक आम्हास भासवीत असतात. अशा काळांत जन्मास येण्यास महत्भाग्य पाहिजे, असें ते म्हणतात. अर्वाचीन शास्त्रांनीं नैसर्गिक शक्तीवर भिळविलेले विजय आणि त्यामुळें पालटलेलें जगाचें स्वरूप यांचें वर्णन तिखटमीठ लावून तें करीत असतात; पण मनुष्यप्राणी किती वेडा आहे ! स्वतःचें खरें रूपहि त्याच्या लक्षांत येत नाहीं. आपलें वांकडें तोंड त्याला सरळ दिसतें. प्राचीन काळीं ज्या ज्या शास्त्रांनीं हल्लींच्याप्रमाणेंच त्या वेळच्या जनतेचे डोळे दिपवून टाकले, तींच शास्त्रें कालांतरानें निर्माल्यवत् होऊन त्यांचें अस्तित्व नुसत्या नांवावांचून दुसऱ्या कोठेहि दिसत नाहीं. मग सांप्रतची हीं शास्त्रें विलयास जाणार नाहींतच, अशी हमी कोण देऊं शकेल ? ”

“ सूक्ष्म दृष्टीनें पाहणारास या भवितव्यतेचीं चिन्हें आजच दिसत आहेत; पण अशा स्थितीतहि आम्ही पूर्वीसारखेच आंधळे राहिलों आहों. पूर्वीच्या लोकांहून आम्ही अधिक भाग्यवान् असें आम्हास वाटतें, सत्याचा मार्ग आम्हासच सांपडला आहे, हा आमचा विश्वास अद्यापीहि टळत नाहीं; पण ज्या ज्ञानाबद्दल एवढी फुशागकी आम्ही मारतो, त्याचा प्रसार जामान्य लोकांत किती आहे आणि त्याची गरज तरी लोकांना

कितीशी आहे, याचा विचार आम्ही मुळीच करित नाही. यामुळे आमचें सारें ज्ञान आम्हापार्शीच राहतें आणि सामान्य जनता आम्हापासून विभक्त होऊन चालू परंपरेनें आपला काळ पूर्वीप्रमाणेंच कंठित असते. हा विभक्तपणा दिवसेंदिवस वाढत जात आहे, आणि त्यामुळे एकंदर समाजाची स्थिति अत्यंत शोचनीय होत चालली आहे. अशा स्थितीत अधिक डोळेझांक न करतां या भावी संकटाचें स्वरूप ओळखून त्याला धैर्यानें तोंड देण्याची तयारी आपण आजच केली पाहिजे.”

“एकंदर परिस्थितीचें नीट अवलोकन करून समाजाच्या या रोगावर कांहीं तरी इलाज करण्याची वेळ आली आहे. आम्हा विद्वानांची स्थिति सध्यांच्या काळीं गंजीवरील कुठ्याप्रमाणें झाली आहे. आम्ही स्वतः खात नाहीं आणि लोकांसहि खाऊं देत नाहीं. स्वर्गाच्या द्वारावर हातांत सोटे घेऊन आम्ही उभे राहिलों आहों. आम्हीं स्वतः आंत जाणार नाहीं आणि दुसऱ्यांसहि जाऊं देणार नाहीं, हीच जणूं काय आमची प्रतिज्ञा. धर्माच्या नांवानें लोकांस लुबाडणारीं भटेंभिक्षुकें लबाड, असा टाहो आम्ही फोडीत असतो, पण आम्ही शास्त्रदेवतेचे उपाध्ये अधिक लबाड आणि अधिक लफंगे आहों. आम्हास कवडीचेंहि मोल नसतां सामान्य जनांच्या डोळ्यांत धूळ फेंकून मुलाम्याचें नाणें आम्ही खऱ्याच्या भावानें विकीत असतो. ज्या देव्हान्यांत वसून जनतेची पूजा आम्ही ग्रहण करतो त्यांत बसण्याचा वक्तवितहि हक्क आम्हास नाही. तो हक्क लुच्चे-गिरीनें आम्ही मिळविला आहे आणि त्याचें संरक्षण भामटेगिरीनें आम्हीं करित आहों.”

“जुन्या क्याथोलिक पंथांतील धर्माधिकारीहि अशाच रीतीनें लोकांना लुबाडतात, असा आक्षेप त्यांजविरुद्ध कोणी घेत असतात. यावर माझे उत्तर इतकेंच कीं, मुक्तीचा मार्ग लोकांना आपण दाखवितों, असें तोडानें तरी ते म्हणतात. आम्ही त्यांना उलथून पाहून त्यांची जागा बळकावली; पण मनुष्याचा जीवनक्रम कसा असावा, हें त्यांस शिकविलें नाही, किंवा अस्तल्या प्रकारच्या इंद्रियातीत विषयांच्या मार्गें लागण्यात अर्थ नाही, असेंहि आम्ही स्पष्ट म्हणतो आणि असें असतांहि आनचा योगक्षेम सामान्य लोकांनीं उत्तम प्रकारें चालविला पाहिजे, असें आम्हास वाटतें.

आणि हाच बांडगुळाचा जीवनक्रम आपल्या मुलांसहि चालवितां यावा, अशा पद्धतीचें शिक्षण आम्ही त्यांस देत असतो.”

“ प्राचीन काळीं जातिभेद होते, आणि आम्ही आतां ते नाहींसे केले आहेत, असा गर्व आम्ही वाहतों, पण एका वर्गानें सदोदित कामाखालीं मरावें, आणि दुसऱ्यांनीं सदोदित आळसांत लोळावें, हा भेद आमच्या लक्षांत येत नाहीं. रशियन भाषेचें अक्षरहि ज्याला कळत नाहीं, अशा एकाद्या हिंदूला रशियांत कांहीं दिवस आणून ठेविलें, तर आळशी आणि काम करणारे अशा दोन जाती रशियांत आहेत, हें तो ताबडतोब सांगेल. कोठेंहि झालें, तरी जगांत मुख्य जाती या दोनः”

“ लोकांच्या श्रमावर स्वतः फुकट चरणें, हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, असेंच आम्हास वाटतें. आमच्या बुद्धीचा इतका विपर्यास चालू शिक्षणपद्धतीमुळें झाला आहे. आमचीं डोकीं या शिक्षणानें इतकीं भ्रमिष्ट केलीं आहेत कीं, ही गोष्ट सूर्य प्रकाशाइतकी उघड असतांहि आम्हास दिसत नाहीं. आणि अशा स्थितीतहि आम्ही स्वतःस खिस्ताचे अनुयायी म्हणवितों. आम्ही सुशिक्षित, आम्ही गरीबांचे कनवाळू, आम्ही दयेचे सागर असें म्हणविण्यास याकित्तहि दिक्कत आम्हास वाटत नाहीं.”

“ मग आतां करावें काय ? ”

“ या प्रश्नाला जें उत्तर मला मिळालें आहे, तें कोणाहि सच्या दिलाच्या मनुष्याला पटण्यासारखें आहे, असें मला वाटतें. तें उत्तर असें.—चालू खोटा जीवनक्रम आपण टाकला पाहिजे. या भ्रामक जीवनक्रमामुळें आम्ही लोकांची आणि स्वतःचीहि फसवणूक करीत आहों. लोकांस फसविणें हें मोठें पातक आहे, असें आपण म्हणतो; पण त्याहूनहि मोठें पातक म्हटलें म्हणजे स्वतःस फसविणें हें होय. स्वतःच्या विवेकबुद्धीचे डोळे बांधण्याइतकें मोठें पाप दुसरें कोणतेंहि नाहीं.”

“ परमेश्वराची मोठी कृपा कीं, चालू जीवनक्रमांतलि हा भ्रामकपणा माझ्या लक्षांत आला आणि तो जीवनक्रम सोडून देण्याइतकें धैर्य माझ्या ठिकाणीं होतें, ही परमेश्वराची विशेष कृपा होय. हा चालू क्रम मीं सोडून दिला आणि या माझ्या कृतीचें चीजहि चांगलें झालें.

कौ—टो...४

चाळू जीवनक्रम म्हणजे अन्योन्य संबंध नसलेल्या अनेक फसव्या गोष्टींचा बाजार आहे, असें मला स्पष्ट दिसू लागलें. ज्या गोष्टी पूर्वी मला समजत नव्हत्या, त्यांचा अर्थ माझ्या लक्षांत येऊं लागला.”

“ माझी बुद्धि अनुपम आहे आणि जें जें कार्य मीं करतां, तें तें विनमोल आहे, असें आपणांपैकीं प्रत्येकास वांटतें. स्वतःच्या कर्तृत्वाबद्दल फाजील घमंड वाळगण्यास आपण नेहमींच तयार असतां. ही खोटी समजूत ज्याला नाहीशी करावयाची असेल, त्यानें स्वतःच्या सुशिक्षितपणाच्या सान्या कल्पना प्रथम बाजूस ठेवल्या पाहिजेत. विश्वविद्यालयानें आपणांवर शिक्षा मारली, एवढ्यानेंच आपण सामान्य जनातीत झालों, ही कल्पना आपण प्रथम टाकून दिली पाहिजे. जे लोक हातानें काम करतात; त्यांच्याबरोबर काम करणें आपलें कर्तव्य आहे, ही जाणीव आमच्या ठिकाणीं उत्पन्न झाली पाहिजे.”

“ विश्वविद्यालयांतील शिक्षणानें उत्पन्न केलेला खोटा दंभ झुगारून देऊन स्वतःस मी सामान्यांपैकींच समजूं लागलों, तेव्हां माझा पुढील मार्ग मला स्पष्ट दिसू लागला. या मार्गाचा प्रारंभ म्हटला म्हणजे स्वतःचें अन्न स्वतःच्या कष्टानें मिळविणें हा आहे. आपली चाकरी आपण तर करावयाचीच; पण याशिवाय प्रत्येक प्रसंगीं दुसऱ्याचीहि सेवा करावयाची, हा या मार्गांतला पहिला धडा होय. आपणास कांहीं विशिष्ट हक्क जन्म-दारभ्यच प्राप्त झाले आहेत, असें कोणीहि समजूं नये. मानवी जीवित हक्क भोगण्यासाठीं नसून आपलें कर्तव्य बजावण्याकरितां आणि परसेवा करून ऋणमुक्त होण्याकरितां आहे, हें आपण लक्षांत ठेवलें पाहिजे. आणि का दृष्टीनें विचार केला म्हणजे स्वतःचा जीव जगविण्यास लागणारी साधनसामुग्री स्वतःच मिळविणें हें आपलें पहिलें कर्तव्य आहे, हें कोणाच्याहि लक्षांत येईल. प्रथम हें कर्तव्य आपण करूं लागूं, तेव्हांच इतर गोष्टी करावयाचा हक्क आपणास मिळेल. एकादा मनुष्य अरण्यांत राहूं लागला आणि देहधारणाकरतां हात सुद्धां हलवावयाचा नाही, असा त्यानें तथे निश्चय केला, तर त्याबद्दल निसर्गाकडून त्याला देहदंडाची शिक्षा ताबडतोब होईल. मग तोच मनुष्य सामान्य लोकांत राहूं लागला, आणि स्वतःच्या पोटाकरितां काहींच उद्योग त्यानें केला नाही, तर त्यालाहि कांहीं शिक्षा

अवश्य पाहिजे. अशा स्थितींत त्याचा जीवनक्रम विवेकशून्य आणि विसंगत बनत जातो, हीच त्याला शिक्षा.”

“ आतां अशा प्रकारच्या उद्योगास आरंभ करावयाचा तर आपल्याच सारख्या विचारांचे चार स्नेहीसोबती आपणाजवळ पाहिजेत आणि अशा गोष्टीस आपल्या कुटुंबीयांचीहि संमति पाहिजे, असें आरंभीं माझ्या मनांत आलें; पण पुढें मी असा विचार केला कीं, माझ्या या कृतीनें माझ्या ठिकाणीं दंभ उत्पन्न होणार नाही काय ? माझ्यासारख्या कुलीन माणसानें शारीरिक श्रम केलेले नव्हते. तेव्हां ही रूढिविरोध गोष्ट लोकांत गाजावाजा करून करणें इष्ट नाही, हें मला तेव्हांच दिसून आलें. आपल्या स्नेह्यासोबत्यांची संमति अशा गोष्टीला विचारणें म्हणजे आपल्या निरभिमानपणाचें नसतें स्तोम माजविणें होय, असें मनांत येऊन माझी मलाच लाज वाटली.”

“ अशी स्थिति थोडेच दिवस चालली. प्रथम आपलीं रोजचीं कामें आपणच करावयाचीं असें ठरवून स्वतःच चुला पेटवून माझे चहापाणी स्वतःच्या हातानें मी करूं लागलों. रोज लागणारें पाणी मी आपल्याच हातानें भरून ठेवूं लागलों. आणि कपड्यांची व्यवस्थाहि माझी मीच पाहूं लागलों. प्रथम कांहीं दिवस माझी ही वर्तणुक पाहून चाकर माणसें विचकल्यासारखीं दिसत; पण पुढें लवकरच या गोष्टीचें त्यांना कांहीं वाटेनासें झालें.”

“ अशा रीतीनें या कामांत वेळ पुष्कळ मोडला, तर लेखन याचनेचें काम माझ्या हातून होणार नाही, ही एक अडचण आरंभीं मला झाली होती. लेखनापासून मला स्वतः तर आनंद होत असेच; पण माझे लेख उपयुक्त आहेत, असेंहि केव्हां केव्हां माझ्या मनांत येई. यामुळें या शारीरिकश्रमाचा परिणाम माझ्या विचारशक्तीवर विपरीत होतो कीं काय, अशी धास्ती आरंभीं मला वाटत होती; पण प्रत्यक्ष अनुभवांनं अखेरीस ती निखालस खोटी ठरली. उलट शारीरिक मेहनतीमुळें मनाची क्रियाशक्ति वाढते, असाच अनुभव मला आला.”

“ शारीरिकश्रमाकडे सरासरीनें दिवसाचे आठतास मोडत. आणि इतकें करूनहि मानसिक काम चारपांच तासपर्यंत मला चांगल्यारीतीनें

करतां येत होतें. आणि माझी लेखनक्रियाहि पूर्वीपेक्षां अधिक सरळ चाले. हाच क्रम मी आरंभीं स्वीकारला असता; तर जे लेख लिहावयास मला चाळीस वर्षे लागलीं, ते सारे केवळ चवदा वर्षांत मी लिहून टाकले असते. हा हिशेब इतका साधा आहे कीं, एकाद्या लहान मुलालाहि तो सहज समजेल. दिवसाच्या चोवीस तासांपैकीं आपले आठ तास शोंपेंत जातात. बाकीच्या सोळा तासांचें काय होतें ? मानसिक श्रमाकडे केवळ पांचच तास एकाद्यानें रोजचे खर्च केले, तर त्याच्या हातून केवढें तरी कार्य होईल आणि बाकीच्या अकरा तासांचे काय होतें ? याचा हिशेब कोणीच पहात नाहीं.”

“ शारीरिकश्रमानें मानसिक शक्ती क्षीण होत नाहीतच; पण उलट त्या वाढीस लागतात, हा माझा प्रत्यक्ष अनुभव सर्वांनीं ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे.”

“ इतका वेळ शारीरिक श्रमांत घालवावयाचा म्हटलें, तर ज्ञान संपादन केव्हां करावें ? बायकांमुलांशीं गप्पागोष्टी केव्हां कराव्या आणि संसार-सुख कधीं भोगावें ? असेहि प्रश्न कोणी करील. त्यांना माझे अनुभवाचें उत्तर इतकेंच कीं, शारीरिक श्रम विशेषतः शेतकीचे श्रम तुम्ही करून पहा, म्हणजे या सान्या गोष्टींची चव तुम्हास अधिक कळून येईल.”

“ आतां येथें आणखीहि एक प्रश्न उपस्थित होण्याचा संभव आहे. स्वतःचें काम स्वतःच करायचें म्हटलें, तरी माझ्या इतक्या गरजा मी एकटाच कसा भागविणार ? पण माझ्या पुष्कळशा गरजा खोट्या असून, केवळ फाजील लाडानें त्या वाढल्या होत्या, असें मला कळून आलें. माझे शारीरिक श्रम वाढत गेले, तथा या गरजाहि कमी होत गेल्या आणि त्या केव्हां नाहींशा झाल्या, हें मला समजलें सुद्धां नाहीं. कुवेरालाहि मीक लावतील, अशा सवयी केवळ प्याशनच्या नादीं लागून आम्ही आपल्या क्षांर्गी जडवून घेतल्या आहेत. या सान्या संबधी आपोआपच नाहींशा होतात. त्याचप्रमाणें माझ्या खाद्यपेयांतहि विलक्षण बदल झाला जेवा-यत्ना वसलें म्हणजे भूक जागी करण्यासाठीं नाना प्रकारच्या चटण्या, कोशीचरी आणि सुंदर पकानें मला लागत; पण मी शारीरिक कष्ट करूं

लागल्यापासून जोंधळ्याची भाकरी आणि कोबीची आमटी या वस्तु मला अमृतापेक्षांहि गोड लागूं लागल्या.”

“ माझे वय बरेंच झाल्यामुळें अशा वयांत शारीरिक श्रम तुम्हांस सोसणार नाहींत, अशी भीति कांहीं डॉक्टरांनीं मला घातली होती, पण मला अनुभव आला तो असा कीं, शारीरिक कष्ट जों जों अधिक तों तों माझी प्रकृति अधिक निकोप राही आणि माझे मनहि अधिक उल्हासित राही.”

“ संशयसागरांत गटंगळ्या खातां खातां आणि बुद्धीला विचाराचा शीण देतां देतां, ज्या मोठ्या तत्वाचा शोध मीं लावला, तें हेंच कीं, डोळे पाहण्याकरतां, पाय चालण्याकरतां आणि हात व पाठ हीं काम करण्याकरतां परमेश्वरानें मनुष्यास दिली आहेत. यांचा उपेयोग न करणारा मनुष्य सृष्टीच्या दंडास पात्र होतो. हें साधें तत्व समजावयास मला इतका काळ आणि इतके श्रम लागले, याबद्दल माझे मलाच हंसूं येऊं लागलें.”

“ रूसो-तुर्क युद्धांत एका सरबराई कासगारानें धान्य खरेदीच्या कामावर एका शेतकऱ्याची योजना केली होती. पुष्कळ दिवस हें काम करतां करतां कांहीं कारणानें त्या शेतकऱ्याला वेड लागलें. आपण कोणी मोठे सरदार असून सरकारी कंत्राटदार असल्यामुळें बादशहानें आपली सर्व सरबराई उत्तम प्रकारें ठेवली पाहिजे, अशी बडबड तो करी.”

“ तूं कांहीं काम करशील का ? असा प्रश्न कोणी त्याला केला, तेव्हां तो म्हणाला, ‘माफ करा मेहेरवान. काम करणें हें भिकारड्या शेतकऱ्यांकडे सोंपविलें आहे. शेतकऱ्यांचा जन्मच त्यासाठीं आहे आणि सांप्रतच्या नाना प्रकारच्या यंत्रांमुळें तर त्याचें काम अधिकच सुलभ झालें आहे. यामुळें केवढेहि शारीरिक श्रम करणें त्यांच्या आहाराबाहेर नाहीं.”

“ यावर तो दुसरा गृहस्थ म्हणाला, ‘मग तूं जगतोस तरी कशाकरतां ?’ कंत्राटदार महाराजांनीं उत्तर दिलें, ‘अहो, कशाला म्हणून काय विचारतां !’ कसा तरी वेळ घालविण्याकरतां !”

“ हा वेडा कंत्राटदार आरशासारखा आहे, असें मला वाटतें. माझ्यासारख्या श्रीमान-वर्गापैकी ज्याला आपलें खरें स्वरूप पाहण्याची इच्छा असेल त्यानें त्याच्या समोर उभें राहून आपलें चोख स्वरूप पाहून घ्यावें.”

“कसा तरी काळ घालविणें आणि गरीब लोकांना राबवून स्वतः चैन करणें, हेंच आम्हां श्रीमंतांचें धर्मत्व आहे. गरीब लोकांसाठीं आम्ही काय केलें पाहिजे, असा प्रश्न आम्ही विचारतो, तेव्हां तो विचारण्यांत आमचा वास्तविक हेतु कांहींच नसतो. किंबहुना आम्हास कांहींच करतां येणें शक्य नाहीं, इतकेंच आमच्या मनांतून लोकांवर विववावयाचें असतें.”

“या वावर्तीत पूर्ण विचारक्रांति झाल्याशिवाय या प्रश्नाचें समाधान कासक उत्तर कधीहि मिळावयाचें नाहीं. लोकांच्या जिवावर चरणें हें घोर पातक आहे, असें श्रीमंतांस वाटूं लागलें पाहिजे. त्याचप्रमाणे शेतकरी म्हणजे निव्वळ चालतेंबोलतें यंत्र असून त्यांत अन्न भरून त्याजकडून वाटेल तितकें काम व्यावें, हेंहि महापातक आहे, असें श्रीमंतांस कळलें पाहिजे. इतकी विचारक्रांति झाल्यानंतर सत्यविचारांचा उदय आपोआप होईल आणि ‘आम्ही काय केलें पाहिजे’ या प्रश्नाचा निकाल कायमचा लागेल.”

“श्रमविभागामुळें फायदा होतो, असें एक महातत्व अर्वाचीन काळीं सांगण्यांत येतें; पण हा फायदा कोणाच्या पदरीं पडतो, याचा विचार हे तत्वज्ञ मुळींच करीत नाहींत. या तत्वाच्या धोरणानें सांप्रत काळीं नाना प्रकारच्या चैनीच्या वस्तूंची पैदास विपुल होऊं लागली आहे; पण या वस्तु करण्यांत कोणत्या वर्गाचे श्रम खर्ची पडतात आणि त्या वापरणारा वर्ग कोणता, याचा विचार हे तत्वज्ञ मुळींच करीत नाहींत. केवळ चैनीच्या वस्तु वनाविण्यांत कित्येकांच्या पिढ्यांच्या पिढ्या गेल्या आहेत; पण अशा प्रकारच्या श्रमविभागाने एकदर मनुष्यजातींचा फायदा कसा होतो, हें माझ्या तरी लक्षांत येत नाहीं. या सान्या वस्तु जीवितास अत्यंत आवश्यक अशा असल्या, तर तुमचें म्हणणें मला कांहीं तरी खरें वाटलें असतें. तुम्हाला सामान्य मनुष्य जातीचें कल्याण साधावयाचें आहे ना ? तुमचा मुख्य उद्देश हाच आहे ना ? मग लक्षावधि मनुष्यांवर जुलूम करून त्यांना जनावरापेक्षांहि खालच्या पायरीवर ठेवून एकसारखें राबविणें यात त्यांचें कल्याण आहे काय ? ”

“एकंदर जनतेचें कल्याण हा आमचा उद्देश नसून सूत्रभर लोकांना चैन करतां यावी इतकाच आमचा हेतु आहे, अस तुमचें म्हणणें असेल,

तर त्याला सोपा उपाय न्हटला म्हणजे कांहीं मनुष्यांनी दुसऱ्या मनुष्यांस खावें, हा होय. माणसाचें मांस मोठें रुचकर असतें, असें मनुष्यभक्षक रानटी लोक सांगतात. पण लक्षावधि मनुष्यांचे देह आणि त्यांचीं मनं हीं सदोदित संतुष्ट रहावीत, यांतच मानवजातीचा खरा फायदा आहे, असें मला तरी वाटतें आणि हा फायदा साधायचा असेल, तर श्रीमंतांनीं काम करूं नये, हें वेडेपणाचें तत्व समूळ नाहींसं झालें पाहिजे. या खुळांतून श्रीमंत लोक जेव्हां बरे होतील, तेव्हांच मानवजातींत शांति आणि संतोष हीं नांदूं लागतील. साऱ्या जगभर आज जो उफराटा कारभार दिसून येतो, तो नाहींसा करून मानवी जीवित सुसंगत करणें, हाच एक सुलभ उपाय होय.”

“मानवी जातीपुढें हा प्रश्न फार जुन्या काळापासून आहे. एकाचे श्रम दुसऱ्यानें खावे ही रीत प्राचीन काळापासून अस्तित्वांत आहे. जुन्या काळीं गुलामगिरी अस्तित्वांत होती. आणि सांप्रत तिचें रूपांतर मिळकतींत झालें आहे. मिळकत मिळकत म्हणून संपत्तीचा मोठा भाग श्रीमंतांनीं आपल्या हातांखालीं घालावा, आणि त्याच्या जोरावर गरीबांस पाहिजे तसें राबवावें, हें गुलामगिरीचें नवें रूपांतर होय.”

“सांप्रतचा मालमत्तेचा कायदा हाच या सर्व अरिष्टांच्या मुळाशीं आहे. यामुळेच मिळकत असलेले आणि नसलेले या दोघांचेहि नुकसान होत आहे. संपत्तीचा जे दुरुपयोग करतात, ते विवेकभ्रष्ट होऊन अधोः गतीला जात आहेत आणि श्रीमंत व अकिंचन यांजमध्ये भयंकर तेंढ उत्पन्न होऊन ती हातघाईला घेण्याची चिन्हें आजचें आपणांस दिसूं लागलीं आहेत.”

“निरनिराळीं राज्यें आणि त्यांचीं सरकारें हीं नाना प्रकारचीं खलवतें करतात आणि एकमेकांशीं युद्धें करतात. तींही या मिळकतीच्याच लालचीमुळे. न्हाईन नदीच्या कांठचा मुलूख, आफ्रिका, चीन अथवा बालकन द्वीपकल्प यांतील स्वर्णचें मूळ या मिळकतींतच आहे. पेढीवाले, व्यापारी, कारखानदार आणि जमीनदार या लोकांचा जन्मभर उद्योग पाहिला तर हाच. सरकारी कामगारहि याच पंथाचे. न्यायाच्या अदालती आणि पोलिस यांचें काम मिळकतीचें संरक्षण करणें हेंच. काळ्या

पाण्याच्या जागा, तुरंग आणि याच जातीच्या इतर भयंकर जागा यांचे अस्तित्व या मिळकतीमुळेच चालू राहिले आहे.”

“ मालमत्ता अथवा मिळकत या शब्दांचा अर्थ तरी काय ? एकाद्या जिनसावर मनुष्याची सत्ता अप्रतिहतपणे चालत असली म्हणजे तो जिन्नस, त्याची मिळकत असे आपण म्हणतो. मनुष्याला हातपाय वगैरे अवयव ज्याप्रमाणे निसर्गाने दिले आहेत, त्याचप्रमाणे घरहि त्याला निसर्गानेच दिले आहे, असा आपला पक्का समज झाला आहे. हा माझा हात आणि हे माझे घर या दोन वाक्यांत आपणास कांहींच फरक दिसत नाही; पण वास्तविक पाहतां या दोन वस्तु एकाच जातीच्या आहेत असे म्हणणे ही मोठी चूक आहे. हे बुद्धिहनितेचे लक्षण आहे. वास्तविक मालमत्ता हे दुसऱ्याचे श्रम फुकट खाण्याचे एक साधन मात्र आहे. लोकांचे श्रम म्हणजे माझी मालमिळकत असे मला खचित म्हणतां येणार नाही. माझ्या इच्छाघत्कीशी आणि जाणिवेशी ज्या वस्तूंचा प्रत्यक्ष संबंध असेल, आणि ज्या वस्तूंची क्रिया केवळ माझ्या इच्छेवर अवलंबून असेल, त्याच वस्तु केवळ माझ्या हेत.”

“ तर मग मालमत्ता म्हणजे काय ? मालमत्ता म्हणजे जीवर माझी अप्रतिहत सत्ता चालते आणि जिची कशीहि वाट लावण्यास मला पूर्ण सत्ता आहे, ती. जी मजपासून कोणासहि घेतां येत नाही, आणि मरेपर्यंत मजबरोबर जी अवश्य असणार, तेवढीच माझी मालमत्ता. या मालमत्तेचा योग्य उपयोग करून तिच्यांत सुधारणा करणे व ती वाढीस लावणे, हे माझे अवश्य कर्तव्य होय.”

“ मनुष्याची जड इंद्रिये आणि त्याच्या मानसिक शक्ती, एवढीच त्याची खरी मालमत्ता होय. पण हा खरा अर्थ वाजूस राहून दुसऱ्याचे श्रम फुकट खाण्याकरितां मालमत्ता या शब्दाचा अर्थ जेव्हां बदलण्यांत आला, तेव्हांच युद्धे, खून, फांशीच्या शिक्षा, कायदे आणि त्यांच्या अदालती आणि तुरंग इत्यादि वस्तूंचे बीज पेरले गेले.”

“ प्रसंग पडल्यास गटारें उपसणेंसुद्धां नामुष्कीचे काम नाही, असे ज्या दिवशीं माझ्या वर्गातील लोकांस वाटू लागेल, त्याच दिवशीं समाजाच्या खऱ्या प्रगतीस आरंभ होईल. माझ्या वर्गाचे लोक गटारें भरून

ठेवण्याचें काम मात्र स्वतः करतात आणि लोकांकडून तीं जबरीनें उप-
सवितात. स्वतःचे बूट लोकांकडून जबरीनें करवून अनवाणी चालणा-
रांच्या शेजारून जाण्यांत त्यांस कांहींच दिक्कत वाटत नाहीं. फ्रेंच भाषा
येत नसणें अथवा अगदीं ताजी खबर ठाऊक नसणें, हें त्यांस मोठें
लाजीरवाणें वाटतें; पण भाकरी तयार करण्याची विद्या ठाऊक नसतां
ती खाण्याची शरम त्यांस मुळींच वाटत नाहीं. कडकडीत इस्त्रीचे कपडे
नसले, म्हणजे त्यांस लाज वाटते; पण हे कपडे त्यांचा आळस आणि
फुकटखाऊपणा जगजाहीर करीत असतात, याची लाज त्यांना वाटत
नाहीं. हात मळकट असणें हें त्यांस लज्जास्पद वाटतें; पण कामानें
कडक झालेले आणि मळलेले हात हें उद्योगशीलतेचें लक्षण आहे. ”

“ याकरतां समाजाची सुधारणा तुम्हास करणें असेल, तर मालमत्ते-
संबंधीं जे ग्रह तुमच्या डोक्यांत पक्के होऊन वसले आहेत, ते तुम्ही
काढून टाकले पाहिजेत. सर्व प्रकारची सत्ता आज पैशाच्या हातीं आहे व
ती तशी असणें हें नाय्याहि आहे, असा तुमचा समज आहे. हा समज
आपल्या डोक्यांतून तुम्ही काढून टाकला पाहिजे. लक्षावधि लोक कामा-
खालीं रगडले जात असतां उंची कपडे घालून इकडून तिकडे उगीच
मिरवणें लज्जास्पद आहे, हें तुम्हास कळलें पाहिजे. शेंकडों लोक भुकेनें
मरत असतां आपल्या कुठ्याला शिरापुरी खाऊं घालणें अयोग्य आहे,
हें तुमच्या चित्तावर ठसलें पाहिजे. सामान्य जनांत जे विचार आज
रूढ झालेले आहेत त्यांची आमूलाग्र क्रांति होऊन नवे विचार जेव्हां
जन्मास येतील तेव्हांच हल्लींच्या बऱ्यावाइटाच्या कल्पनांचीहि क्रांति
होईल. अशी क्रांति होणार अशीं चिन्हें आजच दिसूं लागलीं आहेत. तुम्हाला
आवडो अगर न आवडो, पण अशा क्रांतीच्या दिवसांकडे यद्दच्छा
तुम्हाला खेंचून नेत आहे. सामान्य जनतेचीं चित्तें या नव्या विचारा-
कडे वळलीं आहेत. स्त्रियांच्या मनांतहि या नव्या विचारांचें बीजारोपण
झालें आहे. आतां त्याचा वृक्ष होण्याचाच अवकाश आपणास आहे. ”

“ आपल्या जीवितास अवश्यक अशीं कर्तव्ये करण्याचें पुरुषांनीं
टाळलें, तर संबंध मानवजाती मृत्युपंथास लागेल आणि हीच जबाबदारी
स्त्रियांनीं टाळली, तर हा मृत्यु येण्यास एकादी पिढी अधिक लागेल. ”

“ आपणावरील जबाबदारी अनेक शतकांपासून पुरुष टाळीत आला आहे; तथापि त्या काळीहि स्त्रियांनी आपली जबाबदारी टाळली नाही. याला अपवाद म्हटला, तर फक्त देश्या वर्गाचा. उच्च वर्णीय लोकांत स्त्रियांचे प्राबल्य पुरुषांवर दिसून येते याचे कारण हेंच. पारीस मधल्या स्त्रिया नाना प्रकारच्या युक्त्या योजून आपले तारुण्य आणि सौंदर्य यांचा बिघाड होऊं देत नाहींत. यामुळे पुरुष वर्गावर त्यांनी अबाधित साम्राज्य स्थापन केले आहे, असे म्हणतात; पण ही गोष्ट अक्षरशः खोटी आहे. पुरुषावर सत्ता चालते, ती निपुत्रिक स्त्रीची चालत नसून स्वकर्तव्य-तत्पर आणि मातृपदास पोहोचलेल्या अशा स्त्रीची चालते, हें लक्षांत ठेवले पाहिजे.”

“ जी स्त्री कृत्रिम उपायांनी वांझ बनून आपल्या अगयष्टीने आणि कुरळ्या केसाने पुरुषास भुलवूं पाहते, ती पुरुषाची अधिष्ठात्री देवता नसून त्याच्या कामवासनेस बळी पडलेली आणि अधोगतीस पोहोचलेली स्त्री होय. तीहि पुरुषाप्रमाणेच कर्तव्यभ्रष्ट झालेली असते आणि पुरुषा-प्रमाणेच तिनेहि आपला जीवनहेतु विफल केलेला असतो.”

“ स्त्रियांचे हक्क ! या एका नव्या वेडाने आम्हांस सध्यां पछाडले आहे; पण हें खरोखरच खूळ आहे. प्रजोत्पादन हेंच त्यांचें खरें कर्तव्य होय. आपले खरें कर्तव्य टाकून पुरुषांप्रमाणे देव्यांवर, सरकारी कचेरींत, विश्वविद्यालयांत आणि इतर ठिकाणी भलभलत्या कामाचीं सोंगें करीत बसणें हें त्यांचें कर्तव्यच नव्हे. स्वतःच्या कर्तव्यास चुकणे, हेंच त्यांचें अवःपतन होय. या अधःगतनास माझ्याच आठवणींत सुरुवात झाली आणि आतां हा प्रचार दिवसेंदिवस अधिक वाढत्या प्रमाणांत आहे.”

“ स्त्रीजाती आपले कर्तव्य विसरली; यामुळे पुरुषाला मोह पाडून त्याला आपला बंदी गुलाम बनविणें, हेंच आपले कर्तव्य आणि यांतच आपले सामर्थ्य आहे, असा भ्रम स्त्रियांना उत्पन्न झाला. यामुळेच पुरुषांप्रमाणे स्त्रियाहि कर्तव्यभ्रष्ट होऊं लागल्या. पुरुष जीं कामें करतात, तींच आपण करावीं, असें वाटून सर्व वादतींत त्यांचें अनुकरण त्या कलें लागल्या. यामुळे स्त्रिया आणि पुरुष हीं दोघेहि कर्तव्यभ्रष्ट होत आहेत.”

“ शरीराचा मोहकपणा कायम राखण्यांत मुलें आड येतात, असें

स्त्रियांस दिसून आलें, तेव्हां अर्वाचीन शास्त्रांची मदत घेऊन वांझपणा उत्पन्न करण्याच्या मार्गास त्या लागल्या. अर्वाचीन शास्त्रें काय ! कोणत्याहि घाणेरड्या कामांत मदत करण्यास त्यांचा हात सदोदित पुढेंच असतो. हल्लीं अशा प्रकारचीं औषधें व इतर यांत्रिक वस्तु यांचा प्रचार श्रीमंत वर्गाच्या स्त्रियांत अतिशय फैलावला आहे.”

“ जी स्त्री कामासक्ति न सोडतां वांझ वनूं पाहते, ती खरोखरच कुलटा या नांवास पात्र आहे. आणि एकादी जी पतीत स्त्री पुष्कळ मुलांची माता झाली असेल, ती आपल्या कर्तव्यास जागली असून ईश्वरी सूत्राप्रमाणें वागली आहे, असें समजावें.”

“ स्त्रियांस आपलें खरें कर्तव्य करावयाचें असेल, तर हा प्रकार त्यांनीं आतां सोडून दिला पाहिजे. स्वतःचा जीव धोक्यांत पाडून आणि प्रकृतीस प्रसर्गां अपायहि करून घेऊन जी स्त्री स्वकर्तव्यतत्पर राहते तीच समाजाची खरी अधिष्ठात्री देवता होय. आपल्या उदाहरणानें कर्तव्यतत्परतेचा धडा घरांतिल पुरुषांस आणि आपल्या मुलांवाळांस ती घालून देईल. आपल्या मुलांनीं बांडगुळांप्रमाणें लोकांच्या जीवावर चरावें आणि मोराप्रमाणें नटून आळसांत काळ काढावा, हें तिला कधींह खपणार नाहीं.”

“ आपल्या भावी जनतेच्या कल्याणाची जबाबदारी, आपल्या शिरावर आहे, ही भोष्ट स्त्रियांना समजत नाहीं असें नाहीं. हें जिला समजत नसेल, ती खरोखर माता या पदवीलाच योग्य नाहीं.”

टॉलस्टॉय यांच्या एकंदर लेखमालिकेंत ‘आतां आपण काय करावें’ या ग्रंथास बरेंच प्रमुखस्थान देणें वाजवी आहे. संपत्तीची विषमता जगभर वाढल्याचा अनुभव आपणास प्रत्यक्ष येत आहे. लक्षावधि गोरगरीब उपाशीं मरतांना आपण प्रत्यहीं पाहतों; पण हा भयंकर प्रकार नजरेसमोर प्रत्यक्ष वडत असतां, मी मो म्हणविणारे समाजसुधारक डोळे झांकून वसले आहेत हाहि अनुभव आपणास आहेच. मोठमोठ्या साम्राज्यांचीं सूत्रें केवळ लोककल्याणासाठीं आपण हातीं वाहतों, असा वाणामिरविणारे धुरंधर मुत्सद्दीहि या भयंकर संहाराकडे, खुशाल कानाडोळा करीत आहेत. ईश्वराच्या लेकरांचें कल्याण करणें इतकेंच आमचें कर्तव्य

आहे, असें म्हणविणारे धर्मगुरु आणि धर्मपंथ खुशाल घोरत पडले आहेत. अशा स्थितीत टॉलस्टॉय यांनी चर्चेसाठी हा प्रश्न स्पष्टपणे लोकांपुढे मांडला, हेंच या ग्रंथाचें महत्त्व आहे.

उघड उघड गुलामगिरीची पद्धत जगांतून नष्ट झाली असली, तरी गुप्त गुलामगिरी अद्यापीहि जगभर चालू आहे. जगांत आळशी आणि ऐतस्वाऊ अशी एक मानवजाती निर्माण झाली असून अहोरात्र खपून अर्धपोटी राहणाऱ्या दुसऱ्या मानवजातीवर तिचें वर्चस्व अबाधित कायम आहे, हें टॉलस्टॉय यांचें म्हणणें नाकारतां येण्यासारखें नाहीं. ही स्थिति आतां अगदीं असह्य होऊं लागली आहे आणि या भावनेचें वारें दिवसेंदिवस समाजांत अधिकाधिक खोल जाऊं लागलें आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार ताबडतोब करणें अत्यावश्यक आहे, ही गोष्ट टॉलस्टॉय यांच्या या ग्रंथानें अगदींच स्पष्ट करून सांगितली आहे. स्वतःस समाजसेवक म्हणविणारांस आज जर कांहीं महत्त्वाचें कर्तव्य असेल, तर ते हेंच होय.

लक्षावधि गोरगरीबांची स्थिति टॉलस्टॉय यांनी प्रत्यक्ष अवलोकन केली आणि या रोगावर आपल्यापरी त्यांनीं उपायहि सुचविला आहे. पण हा उपाय तरी खरोखर यशस्वी होईल कीं काय याची बरीच शंका आहे. प्रत्येकानें आपापल्या पोटाकरतां शारीरिक मेहनत करणें अवश्य आहे, असें टॉलस्टॉय यांचें मत आहे. संपत्तीचें 'माप' या दृष्टीनें पैसा हा सर्वथैव त्याज्य आहे, असें त्यांचें म्हणणें आहे. त्यांचें हें मत शुद्ध सत्वगुणी अशा अरण्यवासी ऋषिजनास मात्र सर्वथा लागू पडण्यासारखें आहे. पण गुणत्रयीच्या खिचडीनें भरलेल्या या जगांत, हें तत्व सरसहा लागू करणें, फायदेशीर होईल कीं नाहीं, याची जबर शंका आहे. सृष्टपदार्थांवर मनुष्यानें जो विजय आजपर्यंत मिळविला आहे, तो सर्वथा त्याज्य आहे, असें म्हणणें घाष्ट्याचें होय. या विजयामुळे संपत्तीची विषम वांटणी होऊन गरीब आणि श्रीमंत असा स्पष्ट भेद निर्माण झाला हें खरें. तसेंच गरीबांचीं हाडे भरडणाऱ्या गिरण्यासारख्या संस्था या विजयामुळेच निर्माण झाल्या हेंहि खरें; तथापि अशा स्थितीतहि स्टिफिनसनपासून केलव्हीनपर्यंत साऱ्या शास्त्रज्ञांचें उद्योग केवळ फोल

झाले, असें म्हणणें चुकीचें होईल, अर्वाचीन शास्त्रांनीं उद्योगधंद्यांत जीं क्रांति घडवून आणली, ती निर्भळ चांगली नाहीं आणि निर्भळ वाईटहि नाहीं. मनुष्याच्या सुखसोयीला लागणाऱ्या जिनसा कमी श्रमानें आणि कमी खर्चानें निर्माण करणें, या शास्त्रांमुळेच शक्य झालें आहे.

टॉलस्टॉय हे स्वतः फार सात्विक बुद्धीचे पुरुष होते; पण या वृत्ती-मुळेच या ग्रंथांत त्यांनीं जागोजाग चुक्या केल्या आहेत. शास्त्रीयशोध लावणारा प्रत्येक मनुष्य निव्वळ स्वार्थानें भरलेला भोंदू आहे, हें टॉलस्टॉय यांचें मत अतीशयोक्तीचें नाहीं, असें कोण म्हणेल ? सध्यां जग नव्या मन्वंतरांत प्रवेश करूं पहात आहे. जुन्या परिस्थितीचा अंत आणि नवीचा विजय यांच्या संधिकाळांत तें सध्यां आहे. अशा वेळीं समाजाच्या नेत्या पुरुषांनीं आपलें डोकें फार शांत ठेवलें पाहिजे. गरीबांच्या आत्यंतिक कळकळ्यामुळे टॉलस्टॉय यांचें डोकें शांत राहिलें नाहीं. यामुळे त्यांनीं सुचविलेल्या मार्गानें समाजाची उत्क्रांति न होतां, भयंकर क्रांति होईल कीं काय अशी धास्ती वाटते.

सरकार ही संस्था कोणत्याहि स्वरूपांत असली, तरी ती सर्वत्र त्याज्यच आहे, असें टॉलस्टॉय यांचें मत आहे. समाजाची रचना कोणत्याहि प्रकारच्या सरकाराकडून सुव्यवस्थितपणें होईल, अशी आशा त्यांस वाटत नाहीं. सरकार म्हणजे शुद्ध लुटारुची टोळी असें त्यांना वाटतें. याकरतां सरकार ही संस्थाच समूळ नष्ट झाली पाहिजे, असें त्यांचें म्हणणें आहे. कोणतेंहि सरकारी ऑफिस घेतलें, तरी त्यांत अथवासून इतीपर्यंत खावू लोकांचाच भरणा असतो व त्यांचें लक्ष लोककल्याणापेक्षां स्वतःचा खिसा भरून घेण्याकडे अधिक असतें, असें त्यांचें मत आहे. टॉलस्टॉय यांच्या या म्हणण्यांत पुष्कळ तथ्य आहे, हें कोणासहि नाकबूल करतां यावयाचें नाहीं. तथापि, सरकार ही संस्थाच नाहींशी झाली, तर जनतेचें अधिक कल्याण होईल, असें म्हणण्यास तरी आपणापार्शीं आज काय पुरावा आहे ?

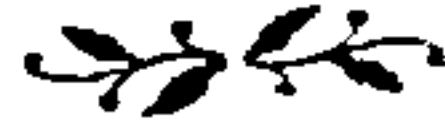
कोणत्याहि मनुष्याच्या कृत्याचा जमाखर्च करतांना लोकांना त्यानें दिलें किती, व लोकांचें त्यानें खाल्लें किती, या दोन्ही बाजू बरोबर नमूद करणें अवश्य आहे, हें टॉलस्टॉय यांचें म्हणणें प्रत्येकानें लक्षांत ठेवण्यासारखें

आहे. केवळ लोकांची सेवा करण्यासाठीच आपण अवतार धारण केला आहे, असं सांगणारी मनुष्ये त्या लोकसेवेच्याच द्वारे स्वतः गवर होण्याचा प्रयत्न कसा करीत असतात, याचा दाखला सर्व देशांत आपणास प्रत्यही पहावयास सांपडतो.

टॉलस्टॉय यांच्या विचारसरणीत व्यवहारदृष्ट्या ज्या कांहीं चुका झाल्या आहेत, त्यांचें कारण त्यांच्या अत्यंत तीव्र स्वत्वगुणांत आहे. गरीबांची लहानशी नड त्यांना दिसली, तरी त्यांचें माथें भडकून जातें आणि मनाच्या तशा स्थितीत अव्यवहार उगव ते सुचवूं लागतात. हा दोष जगाच्या आरंभापासून सर्व साधुसंतांत आढळून येतो. महात्म्यांनी सांगितलेले समाजसुधारणेचे उपाय प्रत्यक्ष अमलांत आणण्याचा प्रयत्न ज्यांनी केला, त्यांचीहि अखेरीस फसगत झाली. टॉलस्टॉय यांच्या विचारप्रेरणेनें जे जे नवे समाज अमेरिकेंत अथवा रशियांत स्थापन झाले, त्यांत बराच काळ टिकून राहिला असा समाज एकहि नाहीं. मानवकुलाचें जीवित त्यांतील सर्व घटकांच्या परस्पर सहकारितेवर अवलंबून आहे. जगभर लहान लहान समाज सहकारिता न करतां, एकमेकांपासून अलग राहूं लागले, तर एकंदर मानवजातीची स्थिति फार भयंकर होईल. याकरतां परस्परावलंबन आणि सहकारिता या गोष्टी अवश्य आहेत. आणि जेथें परस्परावलंबन आलें, तेथें कांहीं तरी नियम आणि कायदे हे आलेच.

संपत्तीची मालकी कोणाहि विशिष्ट व्यक्तीकडे वंशपरंपरेनें असू नये हें टॉलस्टॉय यांचें म्हणणें अशाच प्रकारचें आहे. मालकी हक्क जगांतून आज नष्ट झाले, तर जगाच्या हल्लींच्या गोंधळांत अधिक भर माल पडेल. अशाप्रकारची सदोष विचारसरणी टॉलस्टॉय यांच्या या ग्रंथांत असली, तरी प्रत्येक समाजनेत्यानें हा ग्रंथ वाचावा व त्याजवर मनन करावें, अशी त्याची योग्यता आहे यांत मात्र शंका नाहीं.

प्रकरण तिसरें.

एक धामधुमीचें वषे.

इ. स. १८८६ च्या आरंभी टॉलस्टॉय मास्को येथे असतां गे हा कांहीं काळ त्यांजबरोबर रहात होता. त्या वेळीं गे यानें टॉलस्टॉय यांच्या गोष्टींत घालण्याकरतां कांहीं चित्रें तयार केलीं. त्याचप्रमाणें येशूख्रिस्ताचें एक चित्रमय चरित्रहि तयार केलें. अशा रीतीनें टॉलस्टॉय यांची लेखणी व गे याचें कलम यांचा संयोग या दोघांसहि फार सुखावह झाला. यानंतर थोड्याच काळांत गेनें तयार केलेली चित्रमाला प्रसिद्ध झाली. या वेळची हकीकत सांगत असतां फिनरमन म्हणतो—

“ गेवर टॉलस्टॉय यांचें विलक्षण प्रेम जडलें होतें. गेसंबंधीं बोलत असतां टॉलस्टॉय एकदां मला म्हणाले, ‘मनुष्याच्या अंतःकरणाची सारीं वळणेंवांकगें गे यास स्पष्ट दिसतात. एकहि भावना त्याच्या दृष्टि-पथांतून सुटत नाहीं. कोळशाच्या कांडीनें आपलीं चित्रें तो भराभर रेखाटीत जातो. आध्यात्मिक सामर्थ्य येशूच्या चेहऱ्यावर व्यक्त झाले, या बायबलाच्या वाक्याला अनुसरून जें चित्र त्यानें तयार केलें आहे, त्याज-वरून नजरसुद्धां काढूं नये, असें मला वाटतें. अनेक चितान्यांनीं ख्रिस्ताचीं चित्रें आपापल्या परीं रेखाटलीं आहेत; पण ज्या सामर्थ्याच्या बळावर ख्रिस्तानें जग झुलविलें, तें सामर्थ्य गेशिवाय दुसऱ्या कोणाच्याहि चित्रांत व्यक्त होत नाहीं.”

टॉलस्टॉय यांचें हें प्रेम गेकडून त्यांस सव्याज परत मिळत होतें. टॉलस्टॉय यांनीं अध्यात्मविद्येचें दान आपणास केलें, असें गे यास वाटे. आपण कांहीं केलें तरी टॉलस्टॉय यांचे हे उपकार आपल्या हातून फिटवयाचे नाहींत, असें त्यास वाटे. यामुळें या दोन व्यक्तींत विलक्षण प्रेम जडलें, तर त्यांत नवल नाहीं. ”

या वेळीं रवीनस्टिन या नांवाचा एक गृहस्थ पियानो वाजविण्यांत कुशल म्हणून प्रसिद्धीस आला होता. मास्को शहरीं एक अखेरची मैफल त्यानें केली, त्या वेळीं त्या मैफलीला जावें की नाहीं याजबद्दल टॉलस्टॉय

यांच्या चित्तांत मोठी भवति न भवति झाली. मनुष्याच्या शुद्ध भावनांना चेतविणारें असें त्याचें वादन नाहीं, असा त्याजवर टॉलस्टॉय यांचा आक्षेप होता. उलटपक्षां सामान्यदृष्ट्या त्याचें पियानोवादन अत्यंत कुशलतेचें होतें, हेंहि कोणास नाकबूल करतां येण्यासारखें नाहीं. अशा रीतीनें टॉलस्टॉय यांच्या चित्ताची चलविचल सुरू असतां मैफलीची तिकिटें संपून गेली. पुढें त्याच दिवशीं संध्याकाळीं क्याशकिन नांवाचा त्यांचा एक मित्र त्यांच्या भेटास आला असतां टॉलस्टॉय त्याला म्हणाले, 'काय करावें, आजची ही संधिहि फुकट जाते, याबद्दल मला फार वाईट वाटतें. आतां तिकिट मिळणें शक्य नाहीं.' यावर क्याशकिन म्हणाला, "तुमच्यासारख्या श्रोत्याला तिकिटाची अडचण कसली ?"

क्याशकिन यानें ही सारी हकीकत रुबीनस्टीनच्या कानावर घातली, तेव्हां टॉलस्टॉय यांजकरतां स्वतंत्र जागेची योजना करून एक तिकिट टॉलस्टॉयकडे त्यानें पाठविलें; पण त्या रात्री ती स्वतंत्र जागा अखेरीस रिकामीच राहिली. पोशाक घालून मैफलीची तयारी टॉलस्टॉय यांनीं केली; पण आपण करतां हें भयोग्य, या भावनेचा उद्रेक त्यांच्या ठिकाणीं इतका झाला, कीं एकाएकीं घेरी येऊन ते बेशुद्ध पडले.

गायनवादनविद्येबद्दल टॉलस्टॉय यांचीं मतें काय होतीं, याचा खुलासा क्याशकिन यानें पुढीलप्रमाणें केला आहे.

'विटोव्हन आणि शूमन यांच्या चिजा टॉलस्टॉय यांस मनापासून आवडत असत, हें मी स्वानुभवानें सांगतां. गायनविद्येबद्दल पुष्कळ वेळां परस्परविरुद्ध मतें त्यांनीं प्रगट केलीं आहेत, याचें कारण त्यांच्या चित्तांत चालणारी चलविचल हेंच होय. केवळ कला या नात्यानें विटोव्हन आणि शूमन यांजसारखे गायक त्यांस आवडतात, पण नीतिदृष्ट्या त्यांची कला उच्च भावनांचा परिपोष करीत नाहीं, असें त्यांचें मत आहे. टॉलस्टॉय हे स्वतः भावनामय अंतःकरणाचे आहेत, यामुळें सुंदर गायनानें त्यांचें चित्त हलतें. अशा स्थितींत गायनविद्या चांगली, असें ते म्हणतात; पण शुद्ध नीतीच्या दृष्टीनें या कलेचा विचार ते करूं लागले, म्हणजे, त्याच कलेला ते दोषी ठरवितात.'

इ. स. १८८६ च्या हिवाळ्याच्या आरंभीं टॉलस्टॉय यासनाया येथें

गेले. हा १३० मैलांचा प्रवास त्यांनीं पार्याच केला. आगगाड्यांसंबंधी त्यांचें मत बरेच दिवस प्रतिकूल झालें होतें. आगगाड्यांपासून फायद्यापेक्षां नुकसानच अधिक होतें, असें त्यांनीं आपल्या मनानें ठराविलें होतें. यासनायाचा प्रवास पायानें करण्याचें हें एक कारण असून याशिवाय सामान्य लोकस्थितीचें अवलोकन करावें, असाहि त्यांचा हेतु होता. यामुळें हा प्रवास पायानें करण्यांत त्यांचे हे दोन्हीहि हेतु साध्य झाले.

खांद्यावर एक पडशी टाकून तीत कांहीं खाण्यापिण्याच्या वस्तु व थोडेसे कपडे त्यांनीं घेतले. या प्रवासांत तीन स्नेही त्यांजबरोबर होते. यांपैकीं दोघेजण चांगल्या खानदानांतल्या घराण्यांतले असून तिसरा गेचा मुलगा होता. यांपैकीं दोन सरदारपुत्र अर्ध्या वाटेंतच या प्रवासाला कंटाळून मास्कोला परत आले आणि गेचा मुलगा व टॉलस्टॉय असे दोघेजण तिसऱ्या दिवशीं आपल्या मुक्कामीं पोहोंचले. वाटेंत टॉलस्टॉय यांस कोणीहि ओळखलें नाहीं. ते घरीं गेले, त्या वेळीं फिनरमन बागेच्या दरवाजांतच त्यांस भेटला. त्याला टॉलस्टॉय म्हणाले, “असा गम्मतीचा प्रवास मीं कधींच केला नव्हता. सामान्य शेतकऱ्याबरोबर खावें प्यावें, त्यांजबरोबर गप्पा माराव्या आणि त्यांच्यांतच झोंपी जावें, यासारखी मौजेची गोष्ट दुसरी नाहीं. वृद्ध माणसांपासून पूर्वींच्या बादशाहींतल्या किती तरी मौजेच्या गोष्टी मला कळल्या. पहिल्या निकोलस बादशाहाच्या वेळीं लष्करी शिस्तीच्या नांवाखालीं सामान्य शिपायावर कसा जुलूम होत असे, याचें यथातथ्य वर्णन नव्वद वर्षांच्या एका वृद्धानें मजगशीं केलें. वेताच्या छड्यांनीं तीन तीनशेंपर्यंत फटके मारून एकाद्या शिपायाचा तरी जीव घेण्यांत आला नाहीं, असा दिवसहि सुना जात नसे. ‘काठी रे काठी’ असा ध्वनि सान्या पलटणींत रोज ऐकूं यावयाचा. निकोलस बादशाहाला ‘काठीवाला निकोलस’ असें टोपण नांव त्याच्या फौजेनें दिलें होतें.”

यासनायाला पोहोंचल्यानंतर ‘निकोलस काठीवाला’ या मथळ्याचें एक लहानसें पुस्तक टॉलस्टॉय यांनीं लिहून तयार केलें; पण हा मथळा किंवा पुस्तकांतील विषय सरकारी परीक्षकास पसंत पडणें शक्य नसल्या-

मुळें, त्यानें अर्थातच त्याजवर बहिष्कार घातला. पुढें थोड्या काळानें या पुस्तकाच्या कांहीं हस्तलिखित प्रतींचा प्रसार झाला.

हा लेख ज्यानें अशा रीतीनें प्रथम प्रसिद्ध केला, त्याचा शोध लावून पोलिसनें त्याला पकडलें. तो प्रसिद्ध करण्यास टॉलस्टॉय यांची अनुमति त्यानें मिळविली नव्हती; तथापि त्या प्रकाशकाची आई टॉलस्टॉय यांजकडे जाऊन म्हणाली, 'आपली अनुमति होती,' असें तुम्ही म्हणाल, तर माझा मुलगा पोलिसाच्या तावडींतून सुटण्याचा संभव आहे. ही गोष्ट टॉलस्टॉय यांनीं कबूल केली.

पुढें थोड्या दिवसांनीं मास्कोच्या गव्हरनर जनरलनें टॉलस्टॉय यांस आपल्या भेटीस बोलाविलें. 'मला तुमच्या भेटीची इच्छा नाही. तुम्हाला तशी इच्छा असल्यास तुम्हीच येऊन मला भेटावें' असें उत्तर टॉलस्टॉय यांनीं त्याला पाठविलें. गव्हरनर त्यांच्या भेटीस अर्थातच गेला नाही. पण टॉलस्टॉय यांची कानउवाडणी करण्याकरतां आपल्या दिमतोंतल्या एका तरुण हस्तकास त्यांच्याकडे पाठविलें. इतर सामान्य पाहुण्याप्रमाणें त्याचेंहि स्वागत टॉलस्टॉय यांनीं मोठ्या प्रेमानें केलें. पण संभाषणाच्या वेळीं 'असल्या दुष्ट सरकाराच्या नौकरांत राहणें हा मोठा अधर्म आहे' असा उपदेश त्यांनीं त्याला केला.

आपल्या जीवनक्रमाची दिशा कशी निश्चित करावी, हें कोडे टॉलस्टॉय यांस अद्यापीहि उकललें नव्हतें. तारीख २१ मे रोजीं गे याला लिहिलेल्या पत्रांत ते म्हणतात, 'तुम्ही आपल्या स्वतःच्या कामांत चूर झालां आहां, हें पाहून मला मोठा आनंद होतो. आपण आपलें काम करावें, हें चांगलेंच; पण तें करीत असतां लोकोपयोगी काम करणें, हें त्याहून अधिक चांगलें. मीहि सध्यां येथें पुष्कळ काम करीत असतो. माझे हें कार्य अगदींच निरन्योगी ठरणार नाही, असा भरोसा मला आहे. 'आतां काय करावें' या पुस्तकाची पुढील एक पुरवणी सध्यां मी लिहित असून सामान्य लोकांकरितां लहान लहान चोपडीं लिहिण्याचा माझा विचार आहे. पूर्वीं लिहावयास घेतलेलीं पण तशींच अर्धवट पडलेलीं अशींहि अनेक पुस्तकें मजगशीं आहेत; पण या मान्याकडे वहावयास मला अद्यापीहि कुरसद होत नाही. आपण आपल्याचपुरता उद्योग करीत असतो

आणि शुद्ध स्वार्थानें आपली दृष्टी जेव्हां अंध झालेली असते, तेव्हां काय करावें आणि काय न करावें, याजबद्दल आपल्या चित्तांत शोधळ उडतो. बरें काय आणि वाईट काय, याचा निवाडा आपल्या बुद्धीस करतां येत नाहीं; पण आपल्या चित्तांतून स्वार्थ निघून गेला आणि परार्थाचा विचार आपण करूं लागलों म्हणजे साऱ्या अडचणी धर्णाधीत निघून जातात आणि आपलें चित्त व बुद्धि तीव्र होते. आपल्या जीवितांतील विसंगतपणा निघून जाऊन सर्व परिस्थिति सुसंगत दिसू लागते. स्वर्गाचें राज्य मिळविण्यासाठीं खटपट करा म्हणजे तुमच्या सर्व उणीवा आपो-आप भरून निघतील ! अशी धर्माची आज्ञा आहे; पण आपली वागणूक नेहमीं या आज्ञेच्याविरुद्ध असते. आपली घडपड स्वर्गाचें राज्य मिळविण्यासाठीं होत नसून ती आपल्या उणीवा भरून काढण्यासाठीं असते. स्वर्गाचें राज्य मिळविण्यासाठीं खटपट केली, तर इच्छित वस्तु अनायास प्राप्त होतात असा नियम धर्मानें सांगितला; पण आपली वागणूक या विरुद्ध असल्यामुळे या इच्छित वस्तूची तर प्राप्ती होत नाहींच; पण स्वर्गद्वाराहे आपण गमावतो. यामुळे ना येथे ना तेथे अशी आपली घत आहे. आपली सारी खटपट पाण्यांत गेल्याप्रमाणें निष्फळ होते. हा नियम तुम्हाला जसा कळला आहे, तसा तो साऱ्यांनाच कळता, तर कृती व शर झाली असती ! हा नियम म्हणजे केवळ शब्दांचें रूपक नव्हे. धर्म हें नुसतें बोलाचें शास्त्र नव्हे. यांत शुद्ध व्यवहारिक स्वरूप अत्यंत स्पष्टपणें सांगितलें आहे, ही गोष्ट मी माझ्या स्वतःच्या अनुभवानें सांगतो;”

टॉलस्टॉय यांची बुद्धि कादंबरीलेखनाकडून निघून धर्मज्ञानाकडे वळली; याजबद्दल पुष्कळ कादंबरीभक्तांस मोठा विषाद वाटतो; पण जगा गोष्टीनुळें या कादंबरीभक्तांचें नुकसान झालें, तिजमुळें एकेदर जगाचा फायदा पुष्कळ झाला; यांत मात्र शंका नाहीं. टॉलस्टॉय यांजसारख्या प्रभावशाली बुद्धीच्या लेखकाची लेखणी धर्मज्ञानाकडे वळली, याजमुळें जगाचें लक्ष त्यांजकडे अधिक वळलें. टॉलस्टॉय यांची बुद्धिमत्ता आणि विशेषतः त्यांच्या ठिकाणीं असलेलें स्पष्ट बोलण्याचें धैर्य यांजमुळे बाह्य देशांतील लोकांचें लक्षाहे त्यांच्या लेखांकडे वेधू लागलें. परदेशीय लोक यांच्या भेटीसाठीं वारंवार येऊं लागले. आणि त्यांजमध्ये विचार-

विनिमय होऊं लागला. मनुष्यसमाज सुधारण्याकरतां बाह्यदेशी कोणत्या प्रकारच्या खटपटी सुरू आहेत, याचें ज्ञान टॉलस्टॉय यांस अशा भेटी-मुळें होऊं लागलें.

एके दिवशीं देरुलीड या नांवाचा एक फ्रेंच गृहस्थ त्यांच्या भेटीस आला. हा स्वतः कवि असून क्षात्रवृत्तीचा देशभक्त होता. रशिया आणि फ्रान्स यांजमध्ये सख्य जोडून इ. स. १८७१ सालाबद्दल जर्मनीवर सूड उगवावा, व आलसे लॉरेन्स प्रांत जर्मनीकडून परत घ्यावेत, या उद्देशानें तो रशियांत आला होता. टॉलस्टॉय यांच्या भेटीनें अशा प्रकारच्या मनःस्थित्याच्या गृहस्थाची नाउमेद झाली असली, तर त्यांत नवल नाहीं. या भेटीसंबंधीं अर्ना सुरोन हिनें पुढीलप्रमाणें हकीकत दिली आहे.

“ लष्करी झगा अंगांत घातलेला आणि चेहऱ्यामोहऱ्यांतहि लष्करी बाणधवा हा उंच गृहस्थ आहे तरी कोण, हें आम्हा कोणासच कळेंना.”

“ देरुलीड ! हें नांवसुद्धां किती चमत्कारिक. तें आम्ही कधीसुद्धां ऐकलें नव्हतें. कसलीच वर्तमानपत्रें आम्ही बहुतकरून वाचीत नसूं. कारण वर्तमानपत्रांच्या वाचनानें बुद्धि भ्रष्ट होते, असा कौंट यांचा पक्का समज होता. तशीच एकादी नवलाची गोष्ट घडली, तर तिची वार्ता कर्णो-पकर्णी यासनायापर्यंत येऊन ती आम्हासही समजत असे.”

“ युद्ध आणि सूड हे शब्द कौंट यांच्या कोशांत सापडण्यासारखे नव्हते. यामुळें देरुलीडच्या मोठ्या वक्तृत्वाचाहि फारसा उपयोग झाला नाहीं, यांत नवल नाहीं. त्याच वक्तृत्व चालू असतां स्वतः कौंट कांहींच बोलत नव्हते, तथापि त्यांच्या चेहऱ्यावर ज्या तिरस्काराच्या भावना स्पष्ट दिसत, त्यांमुळें आपलें भाषण यांना नापसंत आहे, ही गोष्ट देरुलीडच्या लक्षांत आली.” तेव्हां तो विषय सोडून देऊन अखेरीस देरुलीड म्हणाला, ‘रशियांतील’ अत्यंत प्रतिभासंपन्न ग्रंथकाराच्या सेटीसाठींच मी रशियांत आलों.’

“ यानंतर तीन दिवसपर्यंत देरुलीड यासनाया येथें होता आणि या वेळांतहि आपली ही सूडाची कल्पना कौंटपुढें मांडण्याचा प्रयत्न त्यानें परोपरीनें केला; पण अशाप्रकारची गोष्ट निवृत्तांच कौंटचा चेहरा दगडासारखा निर्विकार बने. यामुळें ती गोष्ट त्याला तितकीच सोडावी लागे.”

“ अखेरीस बोलतां बोलतां कौंट म्हणाले, ‘युद्धाचा भेसूरपणा मला स्वतःलाच अनुभवास आला आहे. कांचेसारखे डोळे करून आकाशाकडे टक लावून पाहणारीं हजारों प्रेतें अद्यापीहि माझ्या नजरेसमोर आहेत. ‘भापल्या आयुष्याच्या भर उत्रांनींत त्या अकालमृत्युकडे आपली रवानगी ज्यांनीं केली त्यांची झडती घे, अशी मागणी तीं सारीं जणूं काय परमेश्वराकडे करीत आहेत, असें मला वाटे.’ यावर देरुलीड म्हणाला, ‘व्हाईन नदी फ्रेंचांकडेच राहिली पाहिजे.’ कौंटनें उत्तर दिलें, ‘देशाच्या सरहद्दी रक्ताच्या रंगानें आंखणें योग्य नव्हे. परस्परांच्या संगनमतानें आणि दोषांचाहि फायदा पाहून त्या ठरविणें हेंच युक्त आहे.’ यावर देरुलीड म्हणाला, ‘युद्ध करणें हा मानवी स्वभावच आहे. मनुष्य स्वभावतःच युद्धप्रिय आहे.’ कौंट म्हणाले, ‘पण युद्ध टाळणें अवश्य आहे आणि शक्यहि आहे. मुख्य गोष्ट हीच कीं, युद्ध पेटविणाऱ्या माणसांचें अस्तित्व नाहीसें झालें पाहिजे.’ इतकें बोलून कौंटसाहेब एकदम उडले आणि खोलीबाहेर तडक निघून गेले.”

एके प्रसंगीं तर खोलीच्या बाहेर पडतांच टॉलस्टॉय यांनीं रागाच्या भरांत खोलीचा दरवाजा धाडकन लावून घेतला, ही गोष्ट त्यांनीं स्वतःच सांगितली आहे. पण देरुलीड इतका निगरगट्ट कीं, टॉलस्टॉय यांची गांठ पडली तेव्हां, हा पूर्वीचा प्रसंग जणूं काय घडलाच नाही; अशा थाटानें हाच विषय त्यानें पुन्हां त्यांजपुढें काढला. या विषयाचा निकाल करून घेण्याची एक युक्ति, टॉलस्टॉय यांनीं देरुलीड याला सुचविली. ते म्हणाले, एका बाजूस फ्रान्स आणि एका बाजूस रशिया या दोनखोडी चरकांत जर्मनीला पिळून काढणें युक्त आहे कीं नाहीं, हा प्रश्न आमच्या एकाद्या साध्याभोळ्या शेतकऱ्याला आपण करूं. देरुलीड यानें ही गोष्ट कबूल करतांच टॉलस्टॉय यांनीं एका शेतकऱ्याला बोलवून आणलें आणि त्याजपुढें तो प्रश्न त्यांनीं मांडला. डोकें खाजवीत खाजवीत शेतकऱ्यानें उत्तर दिलें, ‘फ्रेंच आणि रशियन या दोघांनीं मिळून आर्धी कांहीं तरी उपयोगी काम दिवसभर करावें आणि संध्याकाळीं जर्मनांना बरोबर घेऊन एकाद्या गुत्त्यांत जावें आणि दिवसाच्या साऱ्या श्रमाचा परिहार एकत्र मिळून करावा, हेंच योग्य आहे.’

अशा रीतीने या विषयाची चर्चा करण्याचा यत्न देहलीड याने अनेकवार केला. अखेरीस या प्रतिभाशाली लेखकाची लेखणी आपल्या उपयोगी पडणार नाही, अशी त्याची खात्री झाली. तो तेथून जावयास निघाला, तेव्हां टॉलस्टॉय त्याला म्हणाले, “माणसें मरतात, यासाठीच लढाया वाईट असें मी म्हणत नाही; पण युद्धाच्या कल्पनेमुळे ज्या दुष्ट मनोभूमिका तयार होतात, त्या पापमूलक असल्यामुळे युद्ध ही पापाची शाळा होय असें मी म्हणतो. तुमची स्वतःचीच गोष्ट पहा. तुम्ही अद्यापि तरुण आहां आणि एकादें सत्कार्य करण्याची घमक तुमच्या अंगात आहे; पण देशाभिमानाच्या खुळाने तुम्हास पछाडले आहे. कांहीं तरी सत्कार्य करावे, अशी बुद्धि तुमच्या ठिकाणी नाही आणि परमेश्वरावरहि तुमचा भरंवसा नाही. अशा रीतीने तुमचे मन अगदी रिकामें राहिले आहे. तेव्हां भलमलत्या गोष्टींच्या भरी भरून मनुष्यांस परस्परांचे गळे कापण्यास विथविण्यासाठी देशोदेश तुम्ही पायपीट करित आहां. युद्धामुळे देशांत अशा प्रकारच्या अनेक मनोभूमिका तयार होतात आणि तसें होणें मला इष्ट वाटत नाही.”

यासनया येथें टॉलस्टॉय यांस भेटण्याकरितां नेहमीं पुष्कळ लोक येत असत. त्यांत स्टॉव्होविच या नांवाचा एक तरुण गृहस्थ होता. टॉलस्टॉय यांजवर याची मक्ति फारच जडली होती आणि त्यांची बहुतेक मते त्याला मान्य झाली होती. विशेषतः आपल्या श्रीमंतीचा त्याग करून सामान्य शेतकऱ्यांप्रमाणें आपलें आयुष्य शेतकींत घालवावें, अशी त्याची मोठी इच्छा होती.

एके दिवशीं भल्या पहाटे उठून सर्वांनीं मिळून गवत कापणीस जावें, असा वेत झाला. संध्याकाळच्या जेवण्याच्या वेळीं या विषयाची चर्चा चालू असतां स्टॉव्होविच म्हणाला, “आतां आपण सारे लवकरच झोपीं जाऊं या, म्हणजे अरुगोदयावरोवर उठण्यास वरें पडेल. जे लोक केवळ निरोगीपणांत आले दिवस घालवितात, ते बहुतकरून फार उशिरां उठतात. कारण सकाळच्या प्रहरीं सूर्याला आपलें तोंड दाखविण्यास याना लाज वाटते. आपल्याला तशी लाज वाटण्याचें कारण नाही. कारण आपण आतां सामान्य लोकांप्रमाणेंच दिवसभर काम करणार आहो

आपल्या बरोवरीचे असे कोट्यवधि लोक जगांत आहेत, अशी खात्री चित्ताला असणें, ही केवढी संतोषकारक गोष्ट आहे !”

पण कॉॅन्सबाईला हा वेत पसंत पडला नाही. आपल्या मुलांना ती ओरडून म्हणाली, “असलीं कामें तुम्ही करणें मुळींच इष्ट नाही. जन्मतःच तुम्ही कॉॅन्ट आहां आणि मरेपर्यंत तुम्हास कॉॅन्टच राहिलें पाहिजे.”

तिचें भाषण ऐकून सर्वांचाच मोठा मनोभंग झाला. ‘मनुष्याचे खरे शत्रु त्याच्या कुटुंबांतच असतात’ एवढें एकच वाक्य टॉलस्टॉय बोलले.

दुसऱ्या दिवशीं संध्याकाळीं अशाच प्रकारचा विषय चर्चेस निघाला असतां, टॉलस्टॉय म्हणाले, “मनुष्यानें कोणतेंहि कार्य हातीं घेतलें असतां त्यांत त्याच्या आत्तेष्टांकडून भडथळा किती येतो, हें समजलें म्हणजे तो मनुष्य सत्यशोधनासाठीं खरोखर कितपत तयार आहे, हें अजमावतां येतें. आपल्या अशा प्रकारच्या कार्यामुळें त्यांच्या चालू जीवन-क्रमांत अडथळा येईल, अशी भीति त्यांना वाटत असते. आपला आयुष्यक्रम बदलावा, अशी इच्छा त्यांना नसते. यामुळें तो बदलण्याची खटपट घरांतच कोणी करूं लागला म्हणजे साहजिकीणें त्याचे आत त्याला अडथळा करतात. पण आपला हा उद्योग केवळ वरवरचा नसून तो मनःपूर्वक होत आहे, अशी त्यांची खात्री पटली, म्हणजे आपल्याविरुद्ध एक शब्दहि उच्चारण्याची छाती त्यांस होणारें नाही. आज त्यांच्या शब्दापुढें आपणास मान वांकवावी लागते; याचें कारण हेंच कीं, आपल्या चित्ताची तितकी खरी तयारी नाही. दुसऱ्याच्या चित्ताचा लंगडा भाग बरोबर शोधून काढण्याची हातोटी जगाला फार चांगली असते आणि सत्य-शोधनाचा बाणा जे मिरवितात, त्यांच्या टिकाणचा हा दुर्बळ भाग शोधून काढून जग आपले हल्ले तेंथे चढवीत असतें. असे हल्ले चालावयाचेच; पण आपण सत्याची कांस बळकट धरली असली, म्हणजे या साऱ्या हल्ल्यांना पुरें पडण्याचें सामर्थ्य आपणास प्राप्त होतें.”

‘बुद्धीचे श्रम करणाराला शारीरिक मेहनत ही विसाव्याची जागा आहे. मला तरी अशा शारीरिक मेहनतीमुळें मोठी विश्रांति मिळत असते. दिनमानाप्रमाणें लांकडें तोडण्याचें अथवा गवत कापण्याचें काम मी करतो. जमीन नांगरण्यांत जी मौज आहे, ती अनुभवावांचून कळणार नाही. हें

काम मोठ्या कष्टाचें आहे, असा जो पुष्कळांचा समज आहे, तो अगदी चुकीचा आहे. जमीन नांगरणें हें खेळण्याइतकेंच गमतीचें आहे. ताज्या मोकळ्या हवेंत रक्ताभिसरण उत्तम होतें आणि त्यामुळें मेंदूहि अगदीं शांत होऊन जातो. मोकळें फिरण्यानें पाय हलके होतात आणि भूकहि उत्तम लागते. रात्री झोंप तरी किती सुखाची येते म्हणून साणूं ? ”

“ शारीरिक मेहनत ही मला तरी अगदीं आवश्यक होऊन बसली आहे. नुसतें एका जागीं बसून बुद्धीच्या मेहनतीचें काम करणें, आणि त्या जोडीला शारीरिक मेहनत कांहींच नसणें, ही खरोखर मोठी आपत्ति होय. एखाद्या दिवशीं अशी मेहनत झाली नाही, म्हणजे संध्याकाळपर्यंत मी अगदीं निकामी होऊन जातो. माझ्याच्यानें लिहवत अथवा वाचवत नाहीं. आणि दुसरा कोणी बोलत असला, तर लक्षपूर्वक तें ऐकवत नाहीं. माझ्या डोळ्यांपुढें काजवे चमकूं लागतात आणि डोकेंहि फिरूं लागतें; त्या रात्री मला धड झोंपहि येत नाहीं.”

या वेळीं टॉलस्टॉय यांनीं सामान्य लोकांकरतां म्हणून अनेक लहान लहान गोष्टी लिहिल्या. यांतील कांहीं गोष्टी जुन्या काळच्या संतांच्या असून दुसऱ्या कांहीं जुन्या दंतकथांच्या आधारे दिल्या होत्या. कित्येक वेळां संध्याकाळच्या वेळीं बऱ्याच शेतकऱ्यांस एकत्र करून त्यांच्याशीं शिळोप्याच्या गप्पागोष्टी टॉलस्टॉय करीत असत. ‘मूर्ख ऐव्हॉन’ ‘परमेश्वर खरें जाणतो’ इत्यादि गोष्टी अशा शिळोप्यांच्या गप्पांतूनच त्यांनीं निर्माण केल्या आहेत. याशिवाय म्हातान्या वायांपासून कांहीं भाकडकथाहि ते ऐकत असत. यासनायाजवळील एका खेड्यांत अनीसा नांवाची एक फार वृद्ध बाई रहात असे. तिच्याजवळ अशा भाकडकथांचा संग्रह मोठा असून तिची गोष्ट सांगण्याची ढपहि फार मोहक होती. तिचा बहुतेक जन्म खेड्यांत गेल्यामुळें तिची भाषा शुद्ध रशियन होती. एकदां तिजपासून गोष्टी ऐकतां ऐकतां टॉलस्टॉय तिला म्हणाले, “आजीबाई, खरोखर पहातां अस्सल रशियन भाषा मी तुमच्यापासूनच शिकलों.” याच वर्षीं टॉलस्टॉय यांनीं एक नव्या पद्धतीचें क्यालेंडर छापून तयार केलें. प्रत्येक तारखेच्या खालीं एखादी सुंदर म्हण, एकादा उपदेशपर उतारा, एखाद्या साध्या पंक्ताचा कृति, अथवा सामान्य रोगावरील व्रगुती औषधें, अशीं

छापलीं होतीं. टॉलस्टॉय यांचें हें क्यालेंडर इतकें लोकप्रिय झाले कीं, त्यांच्या आवृत्तीवर आवृत्ति निघून बहुतेक शेतकऱ्यांच्या घरांत तें लटकूं लागलें.

टॉलस्टॉय यांच्या मार्गें एकंदर उद्योग कांहीं थोडे होते, असें नाहीं. बाहेर गांवाहून भेटिला येण्याच्या माणसांचें आगतस्वागत करणें, पत्र-व्यवहार करणें, शेतकी करणें, आणि कुटुंबाचा एकंदर व्यवहार पाहणें, इत्यादि अनेक उद्योग त्यांच्या मार्गें असत. त्यांतच लहान लहान गोष्टी लिहिण्याचें काम ते करीत. अशा रीतीनें कार्यव्याप्तता पुष्कळ होती, तरी टॉलस्टॉय यांचा उत्साह व मनोबळ हीं इतकीं दांडगीं होतीं कीं, एवढें काम त्यांस पुरेसें वाटत नव्हतें. अशा स्थितींत त्यांच्या चित्ताची चल-त्रिचलहि कांहीं कमी झाली नव्हती. ते स्वतः काव्याचे भोक्ते व पाहिल्या प्रतीचे कादंबरीलेखक असल्यामुळे त्यांचें एक मन कादंबऱ्या लिहिण्या-कडे त्यांना ओढी, तर दुसरें मन त्यांना दुसऱ्या बाजूस खेंची. लहानापासून थोरापर्यंत ज्या लेखाची गोडी सर्वांना लागत नाहीं, असले लेख लिहिणें निष्फळ आहे, असाहि विचार त्यांच्या मनांत येई. कादंबऱ्या कितीहि सोप्या झाल्या, तरी ज्याच्या बुद्धीला शिक्षणाचा संस्कार घडलेला नाहीं, त्याला त्यांच्या वाचनांत फारशी गोडी वाटावयाची नाहीं, असा विचार मनांत आला म्हणजे कादंबऱ्या लिहूं नयेत असें त्यांना वाटे. अशा प्रकारच्या द्विधा मनःस्थितींत असतां, टॉलस्टॉय यांचे या वेळचे जे लेख निर्माण झाले आहेत त्यांत बहुधा सामान्य जनतेच्या परिस्थितीविषयी वरीचशी चर्चा केली असून त्यांची स्थिति असावी तशी संतोषकारक नाहीं, असें त्यांनीं ठरविलें आहे. काव्यमय लेखनाशीं त्यांची अगदींच फारकत झाली होती, असें नाहीं; तथापि त्यांच्या विचारसरणींत जी मोठी घडामोड सुरू होती, तिची छाया त्यांच्या लेखांत स्पष्ट उमटल्या-वांचून राहिली नाहीं. हीच छाया त्यांच्या या वेळच्या पत्रव्यवहारांत, संभाषणांत, कपड्यालत्यांत, खाण्यापिण्यांत आणि रोजच्या सामान्य वागणुकींतहि स्पष्ट दिसत असे.

‘अनाकारेनीना’ ही कादंबरी लिहून झाल्यानंतर ‘एव्हान इलिच’ या नांवाची एक फार सुंदर कादंबरी त्यांनीं लिहिली. हीत एका न्यायाधि-

शाचा आयुष्यक्रम आणि त्याचा मृत्यु, यांचें सुंदर चित्र रेखाटलें आहे. एक न्यायाधीश मृत्युशय्येवर पडला असतां स्वतःच्या पूर्वचरिताचें स्मरण त्याला होतें. आपलें सारें आयुष्य फुकट गेलें आहे, असें त्याला दिसून येतें. अशा आयुष्यक्रमापेक्षां केवळ परार्थासाठीं आपला देह आपण झिजविला असता, तर या प्रसंगाला मनाला पूर्ण शांति देण्याला केवढें तरी मोठें साधन आपणास निर्माण करतां आलें असतें. अशी विचारमालिका सुरू असतां, त्याला मृत्यु येतो. अशा प्रकारची या कादंबरीची रूपरेषा आहे. ही कादंबरी इ. स. १८८६ च्या मार्च महिन्यांत पुरी झाली.

एकाच व्यक्तीच्या केवळ मनःस्थितीचें चित्र टॉलस्टॉय यांनीं या कादंबरीत यथातथ्य रीतीनें रंगविण्याचा यत्न केला आहे. कादंबरीचा नायक ऍव्हान इल्लिच हा जणूं काय परात्पर न्यायाधिशसमोर उभा असून आपलें सारें आयुष्य पापकर्मांत त्यानें घालविलें, असा आरोप जणूं काय त्याजवर आला असून तो त्याला जबाब देत आहे. या आरोपाला ऍव्हान उत्तर देत असतां आपल्या मनाच्या निरनिराळ्या अवस्थांचें व विकारांचें जें वर्णन करतो, तें टॉलस्टॉय यांजसारख्या अप्रतिम कादंबरीकारांच्या कीर्तीस पूर्णपणें साजण्यासारखें आहे.

इ. स. १८८६ च्या उन्हाळ्यांत टॉलस्टॉय बरेच अजारी होते. त्यांच्या पायाला आरंभी एक लहानशी जखम झाली होती. तिच्याकडे लक्ष न देतां शेतकीचीं वगैरे/सर्व कामें टॉलस्टॉय करीत होते. पुढें तीच जखम विक्रोसास जाऊन त्यांच्या पायाला बरीच फांपरें पडलों. तेव्हां कॉट्टेसवाईंनीं मास्को येथील एका ओळखीच्या डॉक्टराला यासनाया येथें बोलावले; पण औषधें आणि वैद्य यांचा विलक्षण तिटकारा असल्यामुळें त्यांचें औषध घेण्यास टॉलस्टॉय कबूल होईनास. भखरांस मोठ्या मुष्कळीनें ती जखम त्यांनीं डॉक्टरला दाखविली. ही जखम फारच विक्रोसास गेल्यामुळें त्यांच्या तंगडीला भयंकर सूज येऊन त्यांच्या अंगांत तापहि भरला. शस्त्रक्रियेशिवाय ती बरी होण्यासारखी नसल्यामुळें ताबडतोब तो प्रयोग करण्यांत आला. केव्हां केव्हां जखमेतून एवढ्या कळा येत कीं, टॉलस्टॉय यांच्या क्रिकाळ्या ऐकून आजूबाजूचीं माणसेंहि पळून

जात. या प्रसंगां सुमारें अडोच महिने टॉलस्टॉय यांची शुश्रूषा कॅाटेस-
बाईनीं फार उत्तम प्रकारें केली.

अशा रीतीनें टॉलस्टॉय आंयरुणाला खिळले असतांही त्यांचें डोकें
त्यांना स्वस्थ वंतुं देईना. या आजारीपणांत एक नाटक त्यांनीं लिहिलें.
हें लिहिण्याचें काम चाले, त्या वेळीं मुलेंसुद्धां पाय न वाजवितां इकडून
तिकडे जात येत असत. या नाटकाचें नांव 'पापाचें सामर्थ्य'
असें होतें.

मनुष्यानें एकादे वेळीं एकादें पातक केलें म्हणजे, तें पचविण्यासाठीं
तो दुसरें, तिसरें, चवथें अशीं पातकें कशीं करीत जातो, याचें उत्तम चित्र
टॉलस्टॉय यांनीं या नाटकांत रंगविलें आहे. व्यभिचार, विषप्रयोग, भ्रूण-
हत्या, यांजसारखे भयंकर प्रसंग या नाटकांत गांविले आहेत. यांतील
भ्रूणहत्येचा प्रसंग तर इतका बहारीचा आहे कीं, तो वाचीत असतां
पाषाणहृदयी मनुष्यसुद्धां खळखळां रडल्यावांचून राहणार नाहीं.
आपल्या या नाटकासंबंधीं फिनरसन याजपार्शी बोलत असतां टॉलस्टॉय
म्हणाले, "नाटकापेक्षां कादंबरी लिहिण्याचें काम सोपें आहे. ब्रह्मानें
चित्रें रंगविणें आणि दगडाची मूर्ति घडविणें यांत जो फरक आहे, तोच
कादंबरी आणि नाटक यांत आहे. कादंबरीत रंगाचा उठाव कोठें कमी
अधिक असला, तरी तो खपून जातो; पण नाटकांत असला कमी अधिक-
पणा यत्किंचितहि खपावयाचा नाहीं. त्यांतील पात्रांच्या मनःस्थितीचे
सारे धागेधोरे अगदीं स्पष्ट उमटले पाहिजेत. त्यांत थोडाहि बोवडेपणा
कोठेंहि आला कीं, त्या पात्राची माती होते. पात्राच्या मनांतील विचाराची
अथवा विकाराची पूर्ण परिपक्वदशा यथास्थित रीतीनें रंगविणें, हें कर्म
अत्यंत काठिण आहे. त्यांतून तीं पात्रें शेतकरी वर्गाचीं असलीं म्हणजे
तर बोलावयासच नको. कारण या वर्गाशीं आमचा परिचय म्हणजे
आफ्रिकाखंडांतील निग्रो लोकांशीं असलेल्या परिचयाइतकाच होय."

या नाटकांत पुरुष भाणि स्त्रिया या दोहोंपैकी स्त्रियांचीं पात्रें नीति-
दृष्ट्या कमी दर्जाचीं आहेत, असें टॉलस्टॉय यांनीं दाखविलें आहे. स्त्री-
पात्रें परिस्थितीनें विघडलीं नसून स्वभावतःच कमी दर्जाचीं अशीं
रेखाटलीं आहेत.

परिवक्त दशेत येण्याचा हा काळ आहे, ती जमीनीवर पडून त्यांतील बीजांचा प्रसार व्हावा आणि त्यापासून नवे वृक्ष निर्माण व्हावेत, हीच इच्छा आतां स्वाभाविक आहे.”

“ माझे सर्व कांहीं ठोक चालले आहे. आपला मृत्यूचा काळ आता जवळ जवळ येत आहे, ही जागीव चित्तांतून जावुं न देण्याविषयी मी यत्न करीत असतो. यामुळे पुष्कळ वेळां मला रात्रीची झोंप नीटशी येत नाही. झोंप न आली म्हणजे, डोकें कळकळतें आणि मग लिहिण्याचें कामहि नीट चालत नाही. अशा रीतीनें बाह्यतः मी निरुद्योगी असलों तरी अंतःसृष्टीतील माझा उद्योग बंद पडत नाही, या गोष्टीचा मला संतोष वाटतो. हा उद्योग म्हणजे परमेश्वर आणि मानवी सृष्टि यांशी एकचित्त होण्याचा यत्न करणें हा होय.”

“ माझ्या डोक्यांत सध्यां इतक्या प्रकारची कामे आहेत कीं, तीं तारीं माझ्या हातून पार पडणें शक्य नाही, हें माझे पलाच कळतें. या कामांत स्वार्थ असा मला कांहींच साधावयाचा नसल्यानें तीं केवळ लोक-सेवा आहे, अशी खात्री चित्तांत असल्यामुळे पुष्कळ वेळां या अर्ध्या-सुध्यां कृत्यांबद्दलहि मला आनंद होतो; तथापि माझ्या एकाद्या लेखा-बद्दल माझी स्तुति लोक करूं लागले कीं, माझी स्वार्थबुद्धि पुन्हां हळूच डोकावूं लागते. असला मूर्ख प्राणि मी आहे. अशा या माझ्या स्वभावाला मी करूं तरी काय ? ”

इ. स. १८८६ सालीं वरील नाटकाशिवाय टॉलस्टॉय यांनीं लहान लहान गोष्टी वग्याच लिहिल्या व त्यांतील एकदोन गोष्टींच्या आधारेनें एकदोन नाटकांहि त्यांनीं लिहिलीं.

टॉलस्टॉय यांच्या मास्को शहरांतील घराशेजारीं एक मोठें मैदान असून तेथें सणावारीं जत्रा भरत असते या जत्रांतून नाटके आणि तमाशे यांचेहि प्रयोग होत असतात. सामान्यतः इलक्या प्रतीच्या लोकांस कसल्या प्रकारची आवड आहे, हें टॉलस्टॉय यांनीं येथें जाऊन पाहिलें आणि मद्यपाननिषेधावर लिहिलेल्या एका लहानशा नाटकाचा एक प्रयोगहि असल्या एका सभेंत त्यांनीं करविला.

या वेळीं पोलिसांशीं फिनरमन याचा कांहीं तंटा होऊन त्यांनीं त्याला

या सभागृहामधून हांकून लावले. तेव्हां गोष्टी व कादंबऱ्या लिहून आपला चरितार्थ चालवावा, असा वेत फिनरमनने केला. इ. स. १८८६ च्या दिसेंबर महिन्यांत त्याला लिहिलेल्या पत्रांत टॉलस्टॉय म्हणतात, "आपण लिहित असलेली गोष्ट शक्य तितक्या लवकर संपवून मजकडे पाठवावी. एकाच गोष्टींत अनेक तत्वे ऋक्षी तरी खचून भरण्याचा यत्न कधीहि करूं नये. नवशिका मनुष्य ही चूक नेहमीं कर्णित असतो. त्याच-प्रमाणें प्रत्यक्ष घडलेल्या गोष्टींचा विपर्यासहि करूं नये. आपण एकादी गोष्ट लिहावयास घेतली, तर त्यातील सारा तपशील अगदीं सुयंत्रित असला पाहिजे असं नाही. जगांत घडणाऱ्या अनेक गोष्टींचा संबंध पर-स्परांशीं असतो असं नाही. आणि त्यांत सुयंत्रितपणा असतो, असंहि नाही. असा रेखीवपणा प्रत्यक्ष घडलेल्या गोष्टींत कधींच असत नाही. याकरतां कथेचा ओध अगदीं स्वाभाविकपणें जसा वळेल, तसा वळू न्यावा, हें बरें."

या वेळेच्या सुमारापर्यंत टॉलस्टॉय यांच्या अनुयायांची संख्या बरीच वाढली होती व टॉलस्टॉय यांचीं मते प्रत्यक्ष व्यवहारांत आणण्याकरतां लहान लहान वसाहतीहि हे अनुयायी स्थापू लागले होते. एकंदरीने पाहतां या वसाहतींना यावे तसें यश आलें, असं म्हणतां येणार नाही. याच घर्तीवर पुढें इंग्लंड, हालंड व अमेरिका, येथेहि कांहीं वसाहती निर्माण झाल्या होत्या. त्यांचाहि शेवट त्यांच्या राशियन भावंडांप्रमाणेंच झाला. थावरून अगदीं सामान्य प्रतीच्या मनुष्यांना टॉलस्टॉय यांचीं मते फारशीं उपयोगी पडण्याचा संभव नाही, असं म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही.

टॉलस्टॉय यांचीं मते सामान्यतः हल्लींच्या साऱ्या संस्कृतीस प्रतिकूल होती. कसल्याहि प्रकारचें सरकार त्यांना नको होतें. लष्कर, आरमार इत्यादि संस्था त्यांना त्याज्य वाटत होत्या. फार काय; पण रेखीव पद्धतीचे धर्मग्रंथ आणि ते चालविणारे उपाध्याय हेंहि त्यांच्या दृष्टीनें त्याज्यच होतें. त्याप्रमाणें जमीनदार वर्ग आणि व्यापारी वर्गहि त्यांना नको होता. हल्लींच्या शास्त्रीय शिक्षणालाहि ते नांवें ठेवीत. शास्त्रीय शिक्षण आणि शास्त्राचे शोध हीं मनुष्याचें कल्याणापेक्षां अकल्याणच अधिक करतात, असं त्यांचें मत होतें. शास्त्रीय शोधांमुळें जीव घेणाऱ्या शास्त्रांचा संभार

अधिक वाढतो आणि त्यामुळे माणसेंहि अधिक लोभी व दुष्ट होऊन एकमेकांच्या घाताला प्रवृत्त होतात. टॉलस्टॉय यांचा प्रत्यक्ष परिचय ज्यांना झाला, त्यांजवर त्यांच्या वक्तृत्वाची मोहिनीहि लवकर पडे. टॉलस्टॉय यांस सारी वस्तुस्थिति कळली असून चालू दुःखदायक परिस्थितीचा नाश करण्यास रामबाण उपाय त्यांना सांपडला आहे, असं त्यांना वाटे. टॉलस्टॉय हेहि मनुष्य असून चुकीला पात्र आहेत, ही गोष्ट चुकूनसुद्धां त्यांच्या कधी मनांत येत नसे. यामुळे कसल्याहि प्रकारचा विचार न करतां, स्वतःच्या मनोवृत्ति न तपासतां आणि आपल्या मनोबलाचा अजमास न काढतां, हे लोक टॉलस्टॉय यांचीं मते प्रत्यक्ष प्रचारांत आणण्याकरतां अंधकूपीत खुशाल उडी घेत. आपलें सारें गणगोत सोडून देऊन एकाद्या भलत्याच अनोळखी जाग्याचा आश्रय ते करीत आणि तेथें त्यांचा खरा स्वभाव बाहेर पडूं लागला, म्हणजे आपसांत मारामाऱ्या करून अखेरीस ते देशोधडीस लागत.

जुन्या गोष्टी साऱ्या वाईट हें टॉलस्टॉय यांचें मत मान्य करून त्याप्रमाणें त्यांचा त्याग ते करीत, पण जें जुनें नाहींसं झालें, त्या ऐवजीं नवें काय घ्यावयाचें, याचा अगाऊ विचार त्यांनीं केलेला नव्हता. प्रत्येकानें आपआपलें पोट स्वतःच्या हातानें उद्योग करून भरावें, हें टॉलस्टॉय यांचें पहिलें तत्व होय. पण हें प्रचारांत आणावयाचें झालें, तरी त्यालाहि परस्पर सहाय्य आणि तशा सहाय्या मंडळीची मदत ही अवश्य पाहिजेतच. एकादा जमीनदार उद्यां उठला आणि स्वतःचें शेत स्वतःच नांगरूं लागला, तरी त्या गोष्टीचा सराव त्याला नसल्यामुळे असला उद्योग त्याला कितपतसा फलद्रूप करतां येईल ? त्याकरतां परस्पर सहकारितां अवश्य पाहिजे.

अशा रीतीनें दुसऱ्याच्या मदतीची आवश्यकता सिद्ध झाल्यानंतरहि आणखी एक प्रश्न शिल्लक राहतो. तो असा, दहा पांच लोक एकत्र जमले आणि त्यांच्यांत स्वभावभिन्नता असली, तर त्यांचें जुळावयाचें कसें ? या अडचणीचा प्रत्यक्ष अनुभव या वसाहतीस थोडक्याच काळांत येऊं लागला. टॉलस्टॉय यांचीं मते कितीहि उदार असलीं, तरी चालू व्यवहारांत त्यांचा प्रत्यक्ष अम्मल सुरू करणें कठिण आहे, ही गोष्ट या

वसाहतवाल्यांच्या अनुभवास येऊं लागली. जमीन हा पदार्थ हवा आणि पाणी यांजप्रमाणेंच ईश्वरदत्त असल्यामुळे त्याचा क्रयविक्रय करणें अयोग्य आहे, हें टॉलस्टॉय यांचें मत. तथापि या वसाहतवाल्यांस फुकट जमीन कोण देणार ! तेव्हां टॉलस्टॉय यांच्या एका तत्त्वाचें उल्लंघन त्यांना अर्भूच करावें लागलें. कोणत्याहि प्रकारचें सरकार असूं नये आणि कायद्यांनाहि अस्तित्व असूं नये, हें टॉलस्टॉय यांचें दुसरें तत्त्व. हें तत्त्व ज्यांनीं मान्य केलें, असेच लोक या वसाहतवाल्यांत असणार हें उघड आहे. त्यांच्या दृष्टीनें मुलकी अथवा फौजदारी कायदा अगदीं त्याज्य होय. सामान्य चालू जीविताचा त्याग करून शुद्ध सदसद्विवेकबुद्धीच्या आज्ञेप्रमाणेंच चालावयाचें असा निश्चय करून हे लोक घराबाहेर पडले होते. अर्थातच सामान्य उदीमाच्या चालीरीतीचा त्यागहि त्यांनीं केला होता. यामुळे वसाहतींत देवघेव कर्शा करावी, हें जाणण्याचें कांहीं साधन त्यांना उपलब्ध नव्हतें. असलें कांहीं तरी साधन निर्माण करावें, म्हणून टॉलस्टॉय यांच्या साऱ्या श्रुतिक ग्रंथांची उलथापालथ त्यांनीं केली; पण याला कांहीं तोड त्यांतून निघेना. तेव्हां टॉलस्टॉय यांचीं मतें कितीहि उदात्त आणि शुद्ध असलीं, तरी तीं जर्शांच्या तर्शांच व्यवहार्य होण्यासारखीं नाहींत, ही गोष्ट या वसाहतवाल्यांच्या प्रत्ययास येऊं लागली. मानवी जीवनचरिताची सामान्य दिशा दाखवून त्यांतील तपशिलाची योजना करण्याचें काम मनुष्याच्या सदसद्विवेक बुद्धीवर टॉलस्टॉय यांनीं सोंपविलें आहे; पण प्रत्येक मनुष्याच्या विवेकबुद्धीची वाढ वेगवेगळ्या परिस्थितीस अनुसरून वेगवेगळ्या प्रकारें झाली असल्यामुळे अनेकांच्या विवेकबुद्धीची सर्वांशीं एकवाक्यता होणें कधींहि शक्य नाहीं. जी गोष्ट एकाला वाईट दिसणार, तीच दुसऱ्याला चांगलीशी वाटणार आणि या वसाहतींत निश्चित स्वरूपाचे कष्ट नसल्यामुळे या दोघांतील तंट्या तरी कोणी तोडावा आणि कसा तोडावा ? जेथें निश्चित कायदा नाहीं, आणि निश्चित चालीरीतीहि नाहींत, तेथें कांहीं समाजबंधन असणेंहि शक्य नाहीं आणि बंधनाच्या अभावीं कांहीं माणसें समाजरूपानें एकत्र राहणें ही गोष्टहि शक्य नाहीं. ठराविक कायदे नसल्यामुळे असल्या वसाहतींत शुष्क गोष्टींवरहि वादविवादाचीं मोठीं रणें माजत आणि जो वेळ कामांत खर्च व्हावयाचा तो तोंडातोंडीत

खर्च होऊनहि अखेर निष्पत्ति कांहींच व्हावयाची नाही, असें होई. अशा स्थितीत परस्परांत गैरसमजूत होऊन सहकारितेंत व्यत्यय येऊं लागला. सर्व घटकांची एकजूट राहणें अशक्य होऊं लागले. कायदा, सरकार आणि समाजाच्या ठराविक चालीरीती इत्यादि गोष्टींची बंधनें असल्या-शिवाय समाजघटना होऊं शकत नाही आणि समाजरूपानें मनुष्य राहूं शकत नाही, ही गोष्ट या मंडळीच्या प्रत्ययास येऊं लागली. लोकां-पासून आपणास मदत किती मिळेल आणि लोक आपणापासून किती मदतीची अपेक्षा करतात, याचा अगाऊ अजमास समाजांतिल प्रत्येक घटकास असला पाहिजे. कायदा आणि सरकार, यामुळें हें काम होतें. समाज या नात्यानें कांहीं मनुष्यें एकत्र राहणें अवश्य असेल, तर या सर्व घटकांचे परस्परसंबंध निश्चित स्वरूपाचे असले पाहिजेत. असा निश्चय नसेल, तर प्रत्येक घटकाची स्वार्थबुद्धि प्रबळ होऊन तो समाज विस्कळीत होण्यास उशीर लागणार नाही, हा घडा या वसाहतींनीं शिकविला आहे. कायद्याच्या कोर्टांत श्रीमंतांनीं गरीबांना लुटावें, लुच्चांनं भोळ्याला फसवावें आणि वकिलांनीं अशांलांचे खिसे कापावेत, असे प्रकार घडत नाहींत असें नाही; पण असे प्रकार घडावेत हा कायद्याचा उद्देश आहे, असें कोण म्हणेल ? कायदा अस्तित्वांत आला म्हणून हे प्रकार घडतात, असें नव्हे. या दोहोंत कार्यकारण संबंध नाही. दोन पक्षांतिल खरा प्रकार जाणून शक्य तितक्या निःपक्षपातानें त्यांच्यांत तोड पाडावी याच हेतूनें कायदा अस्तित्वांत आला आहे. एकाद्या जमिनीबद्दल दोन पक्षांत तंटा लागला, तर त्यांपैकी खरा पक्ष शोधून काढून ती जमीन त्याच्या स्वाधीन करणें आणि उभय पक्षांस पुढच्या कार्यासाठीं मोकळे करणें हा कायद्याचा हेतु आहे. कायदा समूळ नष्ट केला, आणि अशा प्रकारचे तंटें केवळ सदसद्विवेकबुद्धीनें परस्परांनीं तोडावेत असा नियम समाजांत घातला, तर या तंट्यांचा शेवट कधींच व्हावयाचा नाही. या-करतां कायद्याची आवश्यकता आपोआपच सिद्ध होते.

सामान्य जनतेचें ठरीव मर्यादेनें उल्लंघन करूं नये याकरतांच कायदा आणि सरकार यांचें अस्तित्व आहे. या संस्था मनुष्यजातीवर जुलुमानें कोणी लादल्या असें नाही. दीर्घकाळाच्या अनुभवानें शहाण्या झालेल्या

अनुष्ठयजातींनीच या संस्था निर्माण केल्या आहेत. आज त्यांचें स्वरूप सर्वांगांनी परिपूर्ण नाही, ही गोष्ट कोणासहि मान्य होण्यासारखी आहे; पण त्यांत सुधारणा करणें म्हणजे त्या मोडून टाकणें असें मात्र नव्हे. याच संस्थांनी मनुष्य समाज आजपर्यंत एकत्र टिकविला आहे. आणि यांच्या अस्तित्वामुळेच मनुष्यप्राणी इतक्या तरी संस्कृतदशेला पोहोचला आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे.

टॉलस्टॉय यांच्या वसाहती वशास्वी न होण्यास आणखीहि एक कारण आहे. तें कारण म्हणजे त्यांचें अप्रतिकाराचें मत हेंच होय. कोणी मनुष्य कशाहि तऱ्हेनें वागत असला, तरी मनगटाच्या बळानें त्याचा प्रतिकार करावयाचा नाही, असें टॉलस्टॉय यांचें तत्त्व होतें. या तत्त्वाच्या बळावर आजपर्यंत अनेक चमत्कार घडून आले आणि न घडणाऱ्या गोष्टीहि घडून आल्या, ही गोष्ट कबूल केली, तरी एकाद्या समाजांतिल अनेक घटकांच्या मनस्थितीचा विचार न करतां हें तत्त्व त्यांस सर्रास लागू केलें, तर त्याचा उपयोग कितपत होईल ?

स्मालेन्स्क प्रांतांत अशा प्रकारची एक वसाहत स्थापन झाली होती. एका वेळीं या वसाहतींत राहण्याकरतां एक पोरका मुलगा आला. टॉलस्टॉयच्या तत्त्वांची जी चर्चा या मंडळींत चाले, ती सारी रोज तो ऐकत असे. एके दिवशीं सकाळीं एक वसाहतवाला बाहेर जाण्यासाठीं निघाला आणि अंगांत घालावयास आपला कोट शोधूं लागला. कोट त्याला कोठेंच आढळेना. तो पोरका मुलगा त्या गृहस्थाजवळ रहात होता. यजमानाचा कोट अंगांत घालून हा पोरगा बाहेर गेला होता. थोड्या वेळानें तो परत आला तेव्हां त्या गृहस्थानें आपला कोट त्याजपार्शी परत मागितला. तो देण्याचें पोर नाकारूं लागला, तेव्हां त्या गृहस्थानें त्याला अनेक प्रकारें उपदेश केला. चोरी करणें हा मोठा गुन्हा आहे, असें त्या गृहस्थानें त्याला म्हटलें; पण कांहीं केल्या हा मुद्दा त्या मुलाच्या लक्षांत येईना. कसलीहि मालमत्ता स्वतःची म्हणविणें हेंच जर पाप, तर ती जवळ बाळगण्यानें तें पाप तो गृहस्थ स्वतःच करीत नाही काय ? तो कोट कोणाहिजवळ असला, तरी तुम्ही आणि मी सारखेच पापी आहों, असें तो पोर म्हणाला. अशा रीतीनें हा वादविवाद चालू असतां दुसरेहि

आणखी वसाहतवाले तेथे आले. टॉलस्टॉय यांच्या सान्या स्मृतींची उलथा-पालथ करून त्या पोरान्नी समजूत पाडण्याचा यत्न त्यांनी केला; पण अखेरीस प्रत्येकाचे म्हणणे खोडून काढून त्या पोराने त्यांची विचारसरणी उलट त्यांच्याच गळ्यांत पूर्णपणे घातली. तो म्हणाला, “मी कोणावर कसलाच आरोप करित नाही. मी कोणाला चोर म्हणत नाही अथवा साव म्हणत नाही. या कोटाची गरज या गृहस्थाला जितकी आहे तितकीच मला आहे. तुम्ही वाटेल तितका वादविवाद माझ्याशी केला, तरी या कोटाची गरज मला नाही, असे ठरत नाही. आतां माझ्यापासून तो तुम्ही जबराने घ्याल; पण त्यांत तुम्हीच दोषी ठराल.” अशा प्रकारचा पुष्कळ वादविवाद होऊन तो कोट त्या पोराने दिला नाही. या ठिकाणी एकाद्या कोटाची विशेष मातबरी होती असे नाही. तेथे झालेला वाद कोटासाठी नसून तत्त्वाकरतां चालला होता. आणि पुष्कळ वेळ भाषणे होऊनहि या वादाचा निकाल न लागतां अखेरीस तो प्रश्न तसाच भुग्व राहिला; तथापि या वादांत एक गोष्ट मात्र सिद्ध झाली. ती ही की, अशा प्रकारची तत्त्वे शुद्ध नीतिदृष्ट्या उच्च व कितीहि खरी असली, तरी सामान्य मनुष्यांच्या चालू व्यवहारांत जशींच्यातशीं लागू करणे चुकीचे आहे. अशा प्रकारच्या विचारसरणीचा फैलाव अगदी सामान्य प्रतीच्या माणसांत करून देऊन टॉलस्टॉय यांनी आणखी एक चूक केली होती. कायदा, गांवपंचायती आणि धर्मोपदेशक यांच्या ठिकाणी जो पूर्ण विश्वास आजपर्यंत होता तो मात्र या सामान्य लोकांच्या मनांतून नष्ट होऊं लागला होता. आणि यामुळे समाजाच्या मूळ पायालाच कीड लागू पहात होती. ‘न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानाम् कर्मसंगिनाम्’ या तत्त्वाची सत्यता येथे पूर्णपणे दिसून येते. ज्यांच्या मनांतून स्वार्थ लेशभरहि कमी झाला नाही असा सामान्य प्रतीचा जनसमाज साधुसंतांच्या तत्त्वानुसंधानाने चालू शकेल, ही गोष्ट शक्य नाही. टॉलस्टॉय यांची ही तत्त्वे सामान्य जनसमूहास लागू केली, तर समाजाची पूर्ण विघटना होऊन त्याचा नाश होण्यास उशीर लागणार नाही.

अशाच प्रकारची दुसरीहि एक वसाहत द्वेर नांवाच्या प्रांतांत होती वसाहतवाल्यांनी जी जमीन येथे खरेदी केली होती, ती फारशी चांगली

नसून वाळवंटासारखी रेटाड होती; पण या जमिनीबरोबरच दुसरें एक ऐशीं एकर रान त्यांना मिळालें होतें. हें रान त्या जमिनीपासून दीड दोन मैलांवर होतें. तेथें वसाहत करून थोडे दिवस झाल्यानंतर एका गृहस्थानें तेथें येऊन राहण्याबद्दल बोलणें लावलें. तें त्याचें बोलणें मान्य करून त्याला घर बांधण्याकरतां त्या रानांत बरीच सागार्ची झाडे वसाहतवाल्यांनीं तोडली. पुढें कांहीं कारणानें तो गृहस्थ या वसाहतींत आला नाहीं तेव्हां तीं पाडलेलीं झाडे विकत देण्याबद्दल शेजारच्या गांवकन्यानीं या वसाहतवाल्यांकडे बोलणें लावलें; पण अशा प्रकारें तीं झाडे विकणें योग्य आहे कीं नाहीं, असा एक मोठा नीतीचा प्रश्न एका गृहस्थानें काढला. तो म्हणाला, “ ज्या वस्तूची जरूरी आपल्या जीविताला नाहीं त्या वस्तूवर आपली मालकी सांगण्याचें कारण नाहीं. कारण तसें झालें, तर ती आपली मालमत्ता होईल आणि अशा रीतीनें स्वतःच्या हक्काची म्हणून मालमत्ता निर्माण करून ठेवणें हें टॉलस्टॉय यांच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. आतां ज्या अर्थीं या झाडांची जरूर आपणास नाहीं, त्या अर्थीं त्यांजवर आपली मालकीहि नाहीं. आणि ज्या जिनसावर आपली मालकी नाहीं, तो जिनस दुसऱ्यास विकण्याचा अधिकार आपणास कसा येतो ? त्या जिनसाची जरूर ज्याला आहे, त्याजवर त्याची मालकी आहेच. आपणाला जरूर नसलेलीं जिनसा आपण बळकावून बसलों, तर हें कृत्य शुद्ध दडपशाहीचें होईल. आपणास जरूर नसलेलीं हीं झाडे आपली आहेत, असें आपण प्रतिपादिलें तर जुलमी पद्धतीला आपण संमति दिल्यासारखें होतें. याकरतां हीं झाडे विकण्याचा अधिकारच आपणास नाहीं. जगांत जुलूम असूं नये या तत्त्वावरच या वसाहतीची स्थापना आपण केली आहे; मग जुलमी पद्धतीला आपणास संमति द्यावयाची असेल, तर वसाहत स्थापण्याचेंच कांहीं कारण नाहीं.”

त्या वसाहतवाल्यांच्या या भाषणाचा परिणाम बाकीच्या मंडळीवर होऊन त्यांनीं त्या शेजारच्या खेड्यांतील शेतकरी मंडळीस बोलावून आणून म्हटलें, “ हीं झाडे ईश्वरनिर्मित असल्यामुळे ‘त्यांजवर आमचा हक्क नाहीं. याकरतां आम्हीं तीं तुम्हांस विकूं शकत नाहीं. आतां तुम्हांला त्यांची गरज असेल, तर तीं तुम्हीं घेऊन जा.”

वसाहतवाल्यांचें हें बोलणें ऐकून ते शेतकरी मोठ्या कुचंब्यांत पडले. हे लोक खरें बोलतात कीं आपली यज्ञ करतात, कीं ते वेडे झाले आहेत, याचा कांहींच उमज त्यांस पडेना. पण ते मनापासून बोलत आहेत, अशी खात्री होतांच त्यांना फार आनंद झाला आणि तीं झाडें उचलून नेण्याच्या तयारीस ते लागले. पण ते शेतकरी निरक्षर असले, तरी अगदींच तर्कहीन नव्हते. त्यांपैकी एकजण वसाहतवाल्यांस म्हणाला, “ज्या अर्थी सारेंच जंगल ईश्वरानिर्मित आहे, त्या अर्थी आम्ही आणखीहि काहीं झाडें तोडलीं, तर तुमची काय हरकत आहे ?” पहिल्या विचार-स्वराणीस संमति दिल्यानंतर तिचीच ही पुढील पायरी त्या वसाहतवाल्यांना नाकारवेना. तेव्हां या गोष्टीलाहि त्यांनीं आपली संमति दिली.

ही बातमी हां हां म्हणतां आजूबाजूच्या सान्या खेड्यांत पसरली आणि शेतकऱ्यांचे थवेच्या थवे आपापल्या बैलगाड्या घेऊन त्या रानाकडे धांवले. पुढें थोड्या वेळानें एक शेतकरी वसाहतवाल्याकडे येऊन म्हणाला, “आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची गर्दी त्या जंगलांत होऊन तेथें आतां मारामारीस सुरुवात झाली आहे. या गोष्टीचा बंदोबस्त ताबडतोब केला पाहिजे.” ही बातमी ऐकून वसाहतवाल्यांचें धाबें दणाणलें. आतां तेथें कांहीं खून पडतात कीं काय अशी भीति त्यांना पडली; पण तेथें जाऊन कोणाचाहि हात धरणें अप्रतिकाराच्या तत्वाविरुद्ध आहे कीं काय, यावद्दलच प्रथम भवति न भवति सुरु झाली. तथापि कांहीं तरी बंदोबस्त करणें अवश्य असल्यामुळें बातमी आणणाऱ्या त्या शेतकऱ्यालाच त्यांनीं आपला मुकादम नेमलें व दरवेळीं थोडीं थोडीं माणसें जंगलांत सोड, असा हुकूम त्याला दिला. त्या शेतकऱ्यानें हि या संधीचा फायदा घेऊन ज्यांनीं त्याची मूठ दाबली, तेवढ्यानांच आंत सोडलें.

एवढें करूनहि आजूबाजूची सारी शेतकरी मंडळी वसाहतवाल्यांवर नाखुष झाली ती झालीच. ज्यांना लांकडें थोडीं मिळालीं, ते तीं थोडीं म्हणून नाखुष झाले आणि ज्यांना मुळींच मिळालीं नाहींत, ते तर अर्थातच नाखुष झाले. शेतकऱ्यांच्या झुंडीच्या झुंडी वसाहतवाल्यांकडे लोटूं लागल्या तेव्हां त्या सान्यांना वाटाण्याच्या अक्षता वसाहतवाल्यांना लावाव्या लागल्या. इतक्या थोरल्या गोंघळाला आणि कटकटीला आपण कारण

झागें, हें मनांत येऊन ते वसाहतवाले, अगदीं खजील होऊन गेले. अखेरीस एक शहाणा शेतकरी त्यांना म्हाणाला, “ तुम्हांला जर परोपकार करावयाचा होता, तर अगदीं गरीब शेतकरी पाहून तेवढ्यांतच त्या झाडांची वांटणी तुम्ही करावयाची होती. आतां तुमच्या कृतीचा परीणाम असा झाला कीं, ज्याच्याजवळ दहा पांच गाड्या होत्या अशा श्रीमंत शेतकऱ्यांनीं बहुतेक सारें जंगल लुटलें आणि खऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना लांकडाची एक ढलपीहि मिळाली नाहीं.”

स्थार्हक मिळकत कोणीच करूं नये, या टॉलस्टॉय यांच्या तत्वानें समाजांत किती गोंधळ होण्यासारखा आहे, हें वरील हकीकतीवरून दिसून येते. आगल्या मालमत्तेचा उपयोग पुष्कळ मनुष्यें शुद्ध स्वार्थबुद्धीनें करतात, आणि कित्येक वेळां उपयोगापेक्षां तिचा दुरुपयोगच अधिक होतो ही गोष्टहि खरी; तथापि तेवढ्यावरून मालमिळकत करणें, ही गोष्ट मूळांतच वाईट आहे, असें सिद्ध होत नाहीं. मालमिळकत कोणीच करीनासा झाला आणि केवळ आपल्या पोटपुरतेंच मिळवावें, अशा हेतूनें मनुष्य काम करूं लागला, तर मनुष्यसमाज विस्कळीत होऊन तो देशोधडीस लागण्यास वेळ लागणार नाहीं. केवळ आपल्या पुरतेंच पाहण्याची बुद्धि मनुष्यजातींत उत्पन्न झाली, तर मनुष्याची स्वचित उपासभार होईल. याकरतां खाजगी मालमिळकत निर्माण होणें, हें अगत्याचें आहे. आतां इतकी गोष्ट मात्र खरी कीं, तिचा उपयोग केवळ स्वार्थबुद्धीनें होऊं नये. ती एकाद्या व्यक्तीच्या हातांत असो अथवा म्युनिसिपालिटी आणि सरकार यांसारख्या संस्थांच्या हातीं असो. ती धारण करणारानें आपणावरची जबाबदारी ओळखून तिचें फळ सर्वास सारखें प्राप्त होईल अशा रीतीनें तिचा उपयोग केला पाहिजे.

वर सांगितलेल्या उदाहरणासारखेंच आणखी एक उदाहरण खारकांक येथील वसाहतींत घडून आलें. तेथील वसाहतीची जागा आणि तेथील घरे यांचे कागदपत्र अलोहिन नांवाच्या एका गृहस्थाच्या नांवानें नोंदविले होते. वसाहतीतील शेतजमिनींवर अथवा घरादारावर सर्वांची सारखीच सत्ता असावयाची आणि त्याकरतां कोणी तटेभांडणें करावयाचीं नाहींत,

अथवा कोर्टाची पायरी चढावयाची नाही, या मूळ तत्त्वावरच या वसाहतीची स्थापना झाली होती.

एके दिवशी क्लोस्की या नांवाचा एक विक्षिप्त गृहस्थ या वसाहतीत आला. टॉलस्टॉय यांच्या सर्व तत्त्वांवर वसाहतवाल्यांशी मोठ्या कडाक्याचा वादविवाद करून ही स्वारी झोपी गेली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सर्व मंडळीस एकत्र जमा करून क्लोस्की म्हणाला, “मित्रहो, येथील एकाहि शेतावर आजपासून तुमचा कसल्याहि प्रकारचा हक्क नाही, असें तुम्हास कळविण्याची मो परवानगी घेतो. हें वर, याच्या आजूबाजूची सर्व धरें, येथील बागायत जमिनी अणि बाकीच्या सान्या जमिनी ही आजपासून माझ्या मालकीची झाली आहेत, येथून निघून जाण्यास मी तुम्हास तीन दिवसांची मुदत देतो.”

चमत्कार हा की, ही सारी वसाहतवाली मंडळी तेथून निघून गेली. यानंतर दोन दिवसांनी अलोहिन यानें आजूबाजूच्या खेड्यांतील शेतकरी मंडळीत एकत्र करून ही सर्व हकीकत त्यांना सांगितली आणि वसाहतीच्या सर्व मिळकतीचें एक बक्षीसपत्र त्या शेतकऱ्यांच्या नांवाने केलें. आपला डाव फसला असें पाहून क्लोस्की यानें तेथून पोबारा केला आणि ती मिळकत अखेरीस त्या शेतकऱ्यांना मिळाली.

या बाबीसंबंधी लिहीत असतां अना सुरोन म्हणते, “टॉलस्टॉय यांच्या साध्या राहणीचा आणि स्थकष्टार्जित अन्न मिळविण्याच्या तरांचा आंगिकार श्रीमंतांच्या पुष्कळ तरुण मुलांनीं केला होता. या तरुण पोरांनीं शेतकऱ्यांच्या मुलींशी लग्न केलीं आणि ते खेड्यापाड्यांत राहूं लागले. यापैकी कित्येकजणांना आपल्या या जिण्याचा इतका कंटाळा आला की, ते शेवटीं अड्डल दारूवाज बनले आणि अखेरीस दारूतच त्यांचा अंत झाला. दुसऱ्या कित्येकांनीं शारीरिक कष्ट इतके केले की, अखेरीस क्षयी होऊन ते मरण पावले. या गोष्टी पुष्कळांना टाऊक नाहींत. याचें कारण इतकेंच की, त्यांचा बभ्रा या तरुणांच्या कुटुंबीयांनीं होऊं दिला नाहीं.”

“टॉलस्टॉय यांचें हें तत्त्व या वेळीं खुळासारखें पसरलें होतें. त्यांतील रहस्य अथवा मुद्दा लक्षांत न घेतां पुष्कळ लोक टॉलस्टॉय यांचें अनुकरण करूं पहात. अशा लोकांपैकीं बहुतेक अखेरीस पश्चात्तापांतच पडत. हा

पहिला खुळाचा काळ निघून गेल्यानंतर जे कोणी टॉलस्टॉय यांचे अनुयायी बनले, त्यांनी आपल्या स्वतंत्रबुद्धीचा उपयोग करून टॉलस्टॉय यांच्या तत्वांची छाननी केली आणि त्यांतील उपयुक्त व व्यवहार्य भागाचें ग्रहण करून बाकीचा चोंथा त्यांनी फेंकून दिला.”

अशा रीतीने टॉलस्टॉय यांच्या बऱ्याचशा बसाहतींची वाट लागली व त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव टॉलस्टॉय यांस मिळाला. तथापि टॉलस्टॉय यांच्या मतांत या अनुभवानंतरहि फारसा फरक पडल्याचें दिसत नाही. कदाचित् सान्या बसाहतींची खुलासेवार हकीकत त्यांच्या कार्नी गेली नसेल अथवा स्वतःच्या कार्यांत ते इतके निमग्न असतील कीं, या गोष्टींचा विचार करावयास त्यांस फुरसतच मिळाली नसेल. ‘त्यांच्या स्वतःच्या विचारांचा प्रतिध्वनि त्यांच्या कानांत इतका गुणगुणत राही कीं, त्यामुळे इतरांचें म्हणणें त्यांना स्पष्टपणें कधींच ऐकूं येत नसे.’ असें जें त्यांजविषयी एका ग्रंथकारानें म्हटलें आहे, तें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे.

प्रकरण चवथें.

मतांचा प्रसार व त्यांचा परिणाम.

इ. स. १८७७ सालाच्या सुमारास टॉलस्टॉय यांच्या धार्मिक मतांत चलविचल होण्यास सुरुवात झाली होती. पुढें त्यांत उत्क्रांति होत होत इ. स. १८८७ सालापर्यंत बऱ्याच अंशी ती पूर्णदशेस आली, असें म्हणण्यास हरकत नाही. या दहा वर्षांच्या दरम्यान त्यांच्या वर्तनांत आणि मतांत जी धरसोड दिसत होती, तिचें कारण हेंच होय. त्यांचीं मते या काळांत उत्क्रमणावस्थेंत असल्यामुळे त्यांत निश्चितपणा नव्हता आणि मतांच्या या अनिश्चितपणामुळे त्यांची वागणूकहि धरसोडीची दिसत होती. या काळानंतर हा मनु बदलला. विचारानें आणि अनुभवानें त्यांच्या मतांना बऱ्याच अंशानें निश्चितपणा येऊन यानंतरच्या काळांत त्यांत फारसा फरक पडला नाही.

याच सुमारास त्यांचा मित्र गे हा ख्रिस्ताचा चित्रमय जीवनक्रम तयार करीत होता. इ. स. १८८७ च्या मे महिन्यांत त्याला लिहिलेल्या पत्रांत

टॉलस्टॉय म्हणतात, “ ज्याच्या हृदयांत कोणताहि विषय उत्कटपणें भरून वाहूं लागला आहे, त्याची माहिती लोकांस व्हावी, अशी प्रबळ इच्छा ज्याच्या हृदयांत वास करीत आहे आणि या इच्छेला मूर्तरूप कसे घावे, हें ज्ञान ज्याला आहे, तोच खरा कलावान होऊं शकेल. मग तो लेखक असो, चित्रकार असो अथवा दुसऱ्या कोणत्याहि तऱ्हेचा आश्रय तो करो. या कलांचें बाह्यरूप वेगवेगळें असलें तरी त्या सर्वांचा मूळ हेतु एकच आहे. त्यांचें अधिष्ठान एकाच स्वरूपाचें आहे. अशा प्रकारचा अभिज्ञ मनुष्य चांगला परीक्षकहि असतो. स्वतःच्या विशिष्ट कलेचें रहस्य ज्याप्रमाणें तो जाणतो, त्याचप्रमाणें इतर कलांचें मर्महि त्याला कळत असतें. दुसऱ्यांनीं केलेल्या कार्यांचें परीक्षण जितक्या कठोरपणानें आणि निःपक्षपाताच्या दृष्टीनें तो करीत असतो, तितक्याच कठोरपणानें स्वतःच्या कामगिरीकडेहि तो पहात असतो. अशा कठोर दृष्टीमुळेच पुष्कळ वेळां लोकोपयोगी कामगिरी त्याच्या हातून होऊं शकत नाही. स्वतःचेंच काम त्याला स्वतःला पुष्कळ वेळां नापसंत होतें आणि तें तो लोकांपुढें आणीत नाही. तुमचेंहि असेंच झालें असावें, असें मला वाटतें. आपण हातीं बेतलेलें कार्य पुरें होणें निःसंशय जरूरीचें आहे; तथापि त्या कार्मीं आपलें पाऊल जितकें झपाट्यानें घुटें पडावें, तितकें तें पडत नाही; पण एक गोष्ट तुम्ही लक्षांत ठेवा, ती ही की, ख्रिस्ताच्या जीवनचरित्राचें खरें रहस्य तुम्हाला जसें कळलें आहे, तसें तें दुसऱ्या कोणालाहि कळलेलें नाही. त्याचप्रमाणें या रहस्याला मूर्तरूप देण्याचें सामर्थ्यहि तुमच्याप्रमाणें दुसऱ्यांच्या आंगीं नाही. या विषयांचीं चित्रें तुमच्या इतकीं चांगलीं दुसऱ्या कोणासहि काढतां यावयाचीं नाहीत. तुमचीं सारींच चित्रें सारखींच सर्वोत्कृष्ट होतील असें नाही; तथापि त्यांतलें अगदीं वाईटसुद्धां इतरांच्या चांगल्या चित्रांहून खास बर्या प्रतीचें ठरेल.”

या वेळीं टॉलस्टॉय यांनीं ‘मानवी जीवनक्रम आणि मृत्यु’ या मथळ्याचा एक ग्रंथ लिहिला. हा ग्रंथ केवळ तत्त्वविचारांचा आहे. अशा प्रकारच्या शुद्ध तत्त्वमय ग्रंथांची गोडी अभिज्ञ वाचकांशिवाय फारशी दुसऱ्यांस नसल्यामुळे त्याचा प्रसार बेतावाताचाच झाला आणि इतर भाषांतूनहि त्याची चांगलीशी भाषांतरे झालीं नाहीत.

जगांतील प्रत्येक मनुष्य स्वतःच्या कल्याणाचा मार्ग शोधित असतो. आपलें वाईट व्हावें असें कधीहि कोणाच्या मनांत येत नाहीं. पण 'बरें' या शब्दाची व्याख्या प्रत्येकाची वेगळी असल्यामुळे परस्परांत वादाचे प्रसंग उद्भवतात. आपणाला जें बरें म्हणून वाटत असतें तें मोठ्या परिश्रमानें प्राप्त झालें, तरी अखेरीस आपण असंतुष्टच राहतों आणि चित्ताला कशाहि प्रकारची शांति प्राप्त न होतां आपण एक दिवस मरून जातो. हल्लींच्या युगांत अर्वाचीन शास्त्रांची वाढ विलक्षण झपाट्यानें झाली आहे. शक्य तितक्या प्रकारें ऐहिकविषय भोगून घ्या, असा या शास्त्रांचा उपदेश आहे. घर्माकडे पाहतां त्याची दिशा निराळ्या प्रकारची असली, तरी चालू आयुष्यांत व्यवहार साधण्याकडे त्याचें लक्ष नाहीं. चालू जीवितकडे न पाहतां जीवात्म्याच्या भविष्यस्थितिकडेच लक्ष ठेवा, असें हल्लींचा ख्रिस्तीधर्म सांगतो. खऱ्या ख्रिस्तीधर्माचें हें खोटें स्वरूप आहे आणि घर्माप्रमाणें अर्वाचीन भौतिक शास्त्रेंहि खोऱ्या स्वरूपानें सांप्रत वागत आहेत. अशा प्रकारचा मुख्य मुद्दा या ग्रंथांत आहे.

टॉल्लटॉय म्हणतात, "सुख हें आपल्यांत हक्काचें आहे असें सदोदित आपणास वाटत असतें. सुखी असणें हें स्वाभाविक आहे. ही जाणीव आपणास कधीहि सोडून जात नाहीं. पण असें असतांहि सुखाची प्राप्ती आपणास व्हावी, असेंहि कधी घडत नाहीं. असें कां होतें ? याचें कारण हेंच कीं, आपलें उद्दिष्ट एकच नसतें. एकाच उद्दिष्टाच्या कार्याकडे आपलें तनमन आपण कधींच लावीत नाहीं. केवळ देहाच्या सुखासाठीं अनेक प्रकारची घडपड आपण करीत असतो; पण आपल्या सुखाच्या कल्पनेचें खरें स्वरूप देहाचें सुख हें नसून अध्यात्मिक सुख असतें, ही गोष्ट आपणास कळत नाहीं. अथवा आपण ती विसरून गेलेली असतो. यामुळे व्याधी एकीकडे आणि उपाययोजना भलतीकडेच असा प्रकार घडतो. जड वस्तूंचा अभ्यास आपण कितीहि केला तरी मानवी जीवितच्या अंतिम हेतूंचा शोध आपणास कधीहि लागावयाचा नाहीं. आपल्या ऐहिक सुखाची इच्छा अध्यात्मिक वृत्तीच्या आधीन झाल्या शिवाय आत्मसंतोषाचा लाभ आपणास कधींच होणार नाहीं. देहाला सुखी ठेवण्याकरतां भौतिक शास्त्रांनीं कोट्यावधि साधनें निर्माण केलीं,

तरी त्यापासून मनाची शांति प्राप्त व्हावयाची नाही. जगांतिल सर्व मोठ्या धर्मांनी हाच संदेश मुक्तकंठाने सांगितला आहे. आपल्या उच्च मनोवृत्तीची वाढ करून पशुवृत्ति नष्ट करणे, हेच मानवी जीविताचे स्वर्ग्येय असले पाहिजे. हे ध्येय ज्या प्रमाणाने साध्य होईल, त्याच प्रमाणे शांतीचा लाभ तुम्हास होईल. देहबुद्धीचा त्याग स्वप्नप्रेरणेने प्राप्त झाला असला, तर देहभोगापेक्षा त्या त्यागांत किती आनंद असतो, हे अनुभवावांचून कळणार नाही. या सिद्धांताची साक्ष चित्ताला बरोबर पटणे ही अंतिम हेतूंच्या साध्याची पहिली प्राप्ती आहे. केवळ परक्यासाठी आपला देह झिजवावयाचा अशा निश्चयाने आपली संसारयात्रा जो चालवितो तो देहाने नाहीसा झाला, तरी तो मेलत असे म्हणतां येत नाही. परोपकाराच्या रूपाने देहपातानंतर तो वावरत असतो. या साऱ्या गोष्टी सामान्य प्रतीच्या अशिक्षित जनसमूहाला सहज समजतात. यांत तर्कशास्त्राला विरुद्ध असे त्यांना कांहीं आढळून येत नाही; पण सुशिक्षित माणसांना या गोष्टी कळत नाहीत. हल्लीच्या शिक्षणाचा आणि संस्कृतीचा परिणाम असा झाला आहे की, त्याजमुळे सात्विक बुद्धीचे डोळे आंधळे होतात. एका देहाला ज्याप्रमाणे अनेक अवयव असतात, त्याचप्रमाणे समाजांतिल प्रत्येक मनुष्य हा समाजाचा अवयव आहे. देहाचे अवयव आपली नियतकामे योग्य रीतीने करून ज्याप्रमाणे संबंध देहाचे संरक्षण करतात, त्याचप्रमाणे समाजांतिल प्रत्येक व्यक्तीनेहि दुसऱ्याच्या आड न येतां समाजरक्षणाकडेच आपले सामर्थ्य खर्च करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. असे न झाल्यास समाज विनाशाच्या मार्गास लागेल. यावरून स्वार्थत्याग हाच आपल्या एकंदर जीवनचरिताचा मुख्य पाया असला पाहिजे, हे उघड दिसते. ज्याच्या चित्तांत प्रेमाचा यत्किंचित् ओलावासुद्धां नाही, असा एकहि प्राणि तुम्हास आढळावयाचा नाही. याच बीजाची जोपासना करून त्याचा जोमदार वृक्ष आपण बनविला, तर स्वार्थत्यागाचा मार्ग आपणास सुकर होईल. आपल्या जीवनचरितांत जो विरोधाभास अनेक वेळां दिसतो, तो आभाससुद्धां नाहीसा करण्यास प्रेमजीवनाइतके दिव्य औषध दुसरे नाही. फार काय; पण परक्यांच्या दुःखमय स्थितीपासूनहि आपणास अनेक प्रकारचा बोध घेतां

येतो. त्यांना दुःखमुक्त करण्यासाठी आपण मनापासून यत्न करू लागलों तर आपलेंच अंतःकरण कसे उदार आणि प्रेममय होऊन आपणास उन्नतीच्या मार्गास लावतें, हें अनुभवानेंच जाणलें पाहिजे. प्रेम हीसुद्धां एक क्षणिक लहर असून यापासूनहि अखेरीस दुःखप्राप्ति होते, असें कित्येक म्हणतात; पण असे लोक सकाम प्रेमी असतात, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. आपल्या प्रत्येक चांगल्या कर्माबद्दल कांहीं तरी फळ आपणास मिळालें पाहिजे, असें त्यांना सदोदित वाटत असतें. त्यांचें प्रेम आशामय असतें. त्यांच्या ठिकाणीं खऱ्या प्रेमाचें वास्तव्य नसून त्यांचा स्वार्थ प्रेमाचें रूप घेऊन आलेला असतो. असल्या सोंगाळ्या प्रेमाचा शेवट दुःखांत झाला, तर त्यांत नवल काय ? खऱ्या प्रेमाला स्वतःच्या सुखाची आशा नसते. आपणापासून परक्याला सुखप्राप्ती करी होईल, याच गोष्टीकडे त्यांचें लक्ष असतें. अशा प्रकारचें प्रेम वाटेल त्या प्रकारचा स्वार्थत्याग करण्यास तयार असतें. त्यांच्या त्यागाला समाच नसते. एवढेंच नव्हे, तर असा त्याग अमक्यासाठीं करावा आणि अमक्यासाठीं करूं नये असाहि भेदभाव अशा प्रेमाच्या ठिकाणीं नसतो. आपल्या मित्रांची मात्र सेवा करावी आणि शत्रूंची करूं नये असें त्यांस वाटत नाही. ज्या मनांवृत्तीला आपण सामान्यतः प्रेम असें समजत असतो, तिला खऱ्या प्रेमाची ओळख नसते. अमुक एका गोष्टीपासून आपणास सुख होईल, या भावनेनें आपली मनोवृत्ति त्या गोष्टीकडे ओढली जाते, आणि तिला प्रेम असें नांव आपण देतो. पण त्या गोष्टीबद्दल खरें प्रेम आपल्या ठिकाणीं नसून फायद्याच्या आशेनें आपली वृत्ति दूषित झालेली असते. आपल्या या भावनेचा हा दोष नाहीसा झाला, तर या बीजापासूनहि खऱ्या प्रेमाचा वृक्ष उगवणें अशक्य नाही. असा वृक्ष उगवणें म्हणजे स्वार्थबुद्धि मरून परार्थबुद्धि जन्माला येणें होय. आणि ही बुद्धि जेव्हां जन्माला येते, तेव्हांच आपल्या खऱ्या सुखाला आरंभ होतो. त्याच वेळीं खरी दृष्टि आपणास प्राप्त होते. आपल्या शारीरिक सुखाच्या मार्गें लागणें हा मानवी जीविताचा अंतिम हेतु नसून परार्थाकरतां आपल्या देहाचा होम करणें, हाच सुखाचा आत्मकल्याणाचा निश्चित मार्ग आहे, असें आपणास दिसूं लागतें.

स्वार्थी प्रेमामुळे आपण स्वतःला दुःखाच्या मार्गाला मात्र लावतो. सुखाची साधने पुष्कळ मिळवून त्यांच्या द्वारे सुखी होऊं पाहणें अथवा अशी पुष्कळशी साधने स्वतःजवळ आल्यानंतर त्यांतील कांहीं अंश दुसऱ्यास दान करणें हा सुखी होण्याचा उपाय नव्हे. सुखी होण्याचा मार्ग या साधनांचा त्याग करणे हाच होय. मिळेल त्या संधीचा फायदा घेऊन आणि स्वतःला विसरून परसेवा करणें हाच सुखाचा आणि आत्मकल्याणाचा मार्ग आहे. प्रेम याचा खरा अर्थ सर्व प्रकारचा स्वार्थ विसरणें हाच. स्वतःच्या साऱ्या इच्छा नाहीशा झाल्यावांचून तुमच्या अंतःकरणांत खऱ्या प्रेमाचा उद्भव कधींहि होणार नाही. अशा प्रकारचें स्वयंभू प्रेम पुष्कळ वेळां लहान मुलांच्या ठिकाणी आढळते. मोठ्या वयाच्या मनुष्यांना असल्या प्रेमाचा प्रत्यय स्वतःस येत नाही आणि दुसऱ्या ठिकाणी तें असलें, तर तें त्यांस दिसतहि नाही. अशा माणसांचें प्रेम आणि पशूंचें प्रेम हीं वस्तुतः एकाच किंमतीचीं असतात. मानवी जीविताची दिशा पाहिली, तर तिचा कल त्याचें पशुत्व नाहीसे करण्याकडे आहे, असें आढळून येईल आणि सध्यांच्या लोकांच्या वागणुकीकडे पाहिलें तर ते तेंच पशुत्व रक्षण कसें करावें, या विचारांत चूर झाल्यासारखे दिसतात. या इच्छेनें प्रेरित होऊन प्रथम इच्छेच्या तृप्तीच्या मार्गें ते लागतात. क्षणमात्र इच्छातृप्तीचा अनुभव आपणास झाला, असा भास त्यांस होतो; पण हा क्षण लोटतो न लोटतो तोंच ही इच्छा दुष्पट जोरानें उसळते आणि अनेक दुःखांचें प्रचंड पेंढार ती बरोबर घेऊन येते. या सैन्याशीं झगडतां झगडतां मनुष्याचा जीव मट्यास येतो आणि अखेरीस हतबल आणि हताश होऊन तो काळाच्या मुर्खी जातो. आपल्या आयुष्यांत अनेक प्रकारचे श्रीमंतीचे उपभोग आपणास मिळावेत ही इच्छा जों जों वाढत जाते, तों तों मृत्यूचें भयहि वाढते. अशा प्रकारची चैन नेहमींच परक्याच्या दुःखांतून उत्पन्न झालेली असते. हजारों लोकांचें रक्त पिळावें तेव्हांच श्रीमंतीच्या चैनीचा उपभोग प्राप्त होत असतो. अशा स्थितींत परक्याबद्दल आपल्या चित्तांत प्रेम कोठून उद्भवणार ? स्वतःची चैन चालवावयास हवी असेल तर दुसऱ्या शंभर माणसांच्या मानेवर शस्त्र ठेवण्यास आपला हात तयार केला पाहिजे. मनाच्या अशा

स्थितीत प्रेमासारख्या मृदुभावनेचा उद्भव तेथें होणें शक्य आहे काय ? आपल्या गरजा वाढवीत जाणें आणि त्या भागविण्याकरतां अनेक साधनें मिळवीत राहणें ही धांवपळ मृगजळाचा पाठलाग करण्यासारखी आहे. तिचा कांहींच उपयोग होत नाही, एवढेंच नव्हे, तर या धांवपळीत प्रसंगीं आपले हातपाय मात्र मोडतात.

मी मरेन अशी कल्पना मनुष्याच्या मनांत कधीच येत नाही. आपण चिरंजीव आहों, असें त्याला सदोदित वाटत असतें. मृत्यूला अस्तित्व नाही, असें त्याचें अंतःकरण त्याला ओरडून सांगत असतें. असंस्कृत बुद्धीला हें म्हणणें खोटें वाटतें; पण यांत खोटें काय आहे ? मृत्यु हें एक रूपांतर मात्र आहे. सांप्रतचा देह प्राप्त होण्यापूर्वीहि अशीच अनेक रूपांतरें आपण पाहिलीं, असें अर्वाचीन शास्त्रें आपणास सांगतात आणि अशा प्रकारचीं रूपांतरें होत होतच सांप्रतची स्पृहणीय स्थिति—आपणास प्राप्त झाली आहे. अशा प्रकारचीं रूपांतरें झालीं नसतीं, तर कदाचित् मनुष्य-त्वापर्यंतहि आपण आलों नसतो. यावरून रूपांतरें होत जाणें हाच सृष्टीचा स्वाभाविक क्रम आहे, असें उघड दिसून येतें. हा क्रम उलटला आणि रूपांतरें होण्याचें बंद होऊन आहे याच स्थितीत आपण कायम राहिलों, तर आपणासच आपलें जीवित इतकें जड होईल कीं, मरण्याच्या भीति-पेक्षां जगण्याची भीतीच आपणास अधिक वाटूं लागेल. 'जाणिव' हें आपल्या जीविताचें मूळ रूप आहे. ही जाणिव अनेक युगांपासून आपल्या पूर्वजांत अवतरून आपणापर्यंत ती येऊन ठेपली आहे. मग आपल्या देहपातानंतर ती नष्ट होईल—म्हणजे तिचा आत्यंतिक नाश होईल—असें म्हणण्यास काय पुरावा आहे ? अशी कल्पना आपण कां करावी ? आपणास मुख्य भीति म्हटली तर ती हीच कीं, आपली जाणिव नष्ट होऊन जाईल. सामान्य सृष्टिक्रमाला अननुरूप अशा प्रकारचें कांहीं रूपांतर आपणामध्ये होईल असें वाटणें हेंच आपल्या भीतीचें मूळ आहे. मृत्यु म्हणजे सृष्टीच्या क्रमावेगळे रूपांतर असें आपणास वाटतें; पण या आपल्या कल्पनेचा मेळ वस्तुस्थितीशीं वसत नाही. यामुळे शास्त्रांनीं सिद्ध केलेला सृष्टीचा क्रम आणि आपल्या कल्पना यांत विरोध उत्पन्न होऊन तो आपल्या चित्ताच्या चलबिचलपणास आणि भीतीस

कारण होतो. देहपाताची भीति मनुष्यांना वाटते. कारण मृत्यु येणार अशी कल्पना चित्तांत आल्याबरोबर तुम्हांला न समजतांही तुमचें चित्त तुमच्या गतायुष्यक्रमाकडे वळतें. आणि चिरजीवनाचा विचार या गेलेल्या दिवसांत आपण कधीच केलेला नाही, ही जाणीव थोडीशी उत्पन्न झाल्याबरोबर भीतीनें आपल्या चित्ताचा थरकांप होतो. चिरजीवनाला लागणारी साधनें आपण मिळवून ठेवलेलीं नाहीत, ही जाणीव मनुष्याच्या चित्तांत त्या वेळीं येते. देह म्हणजे काय ? अव्यक्त अथवा अस्पष्ट जाणीवेचें जें व्यक्त अथवा स्पष्ट रूप तोच देह ! देह म्हणजे सूक्ष्म जाणीवेचें जडरूप. या दृष्टीनें पाहतां देहाला खरी किंमत कांहींच नाही. विचारप्रवणता हें आपलें खरें स्वरूप आहे. आपलें शरीर बदलत नाही, असा एकक्षणहि केव्हां जात नाही. शरीराला स्थायीभाव एकक्षणहि असत नाही. प्रत्येक क्षणीं त्याच्या घडामोडी सुरू असतात आणि प्रत्येक दिवशीं नवा देह आपणास प्राप्त होत असतो. असें असतांही आपल्या जाणीवेत, विचार प्रवणतेत आणि ज्ञानार्जनांत केव्हांच उणीव येत नाही. यावरून देह आणि जाणीव हीं एकरूप नसून परस्परांपासून अगदीं विभक्त आहेत, असें उघड दिसते. यामुळे मृत्युनें आपला देह गेला, तरी त्याबरोबर आपली जाणीवहि जाईल, असें कां मानावयाचें ? असें मानण्यास कांहींच पुरावा दिसत नाही. देह हें आपलें आत्मरूप नसून 'जाणीव' हें आपलें आत्मरूप आहे. प्रेम आणि द्वेष या भावना देहापार्शीं नसून त्या आत्मरूपाशीं संलग्न आहेत. प्रेम करणारा अथवा द्वेष करणारा देह नसून या भावना आपल्या आत्मरूपाच्या ठिकाणीं प्रगट होत असतात. आपल्या साऱ्या अस्तित्वाचा अर्क आत्मरूप हेंच आहे. यामुळे मृत्युबरोबर आपण जें कांहीं गमावतो त्या वस्तूचें स्वरूप इतकें तुच्छ आहे कीं, ती वस्तु आपल्या मोजदादीतहि घेण्याचें कारण नाही. आपली विवेकबुद्धि जागृत झाली आणि रूपांतराचा हा कायदा अनुलंघ्य आहे ही खूणगांठ आपणास एकवार पटली म्हणजे आपलें अंतःकरण विस्तृत होतें. खऱ्या प्रेमाच्या उद्भवाला तें योग्य होतें आणि हळू हळू खरें सुख प्राप्त करून घेण्याच्या मार्गास तें लागतें. पूर्वीं अनेक युगे अनेक रूपांतरांचा अनुभव घेत घेत सांप्रतच्या स्थितीला आपण प्राप्त

झालों आहों, हा सिद्धांत आपल्या विवेकबुद्धीला एकवार पूर्णपणें पटला म्हणजे या नव्या रूपांतराबद्दल भीति वाटण्याचें कांहींच प्रयोजन आपणास उरत नाही.

माझा वडील भाऊ निकोलस जिवंत होता, तेव्हां त्याच्या मनोवृत्तीचा परिणाम मजवर घडून येत होता आणि आतां तो देहानें नाहीसा झाला आहे तरी, त्याच वृत्तीच्या भावना मजवर अम्मल चालवीत आहेत. याचा अर्थ इतकाच कीं, त्याच्या जिवंतपणीं आम्हां दोघांमध्ये जो परस्पर संबंध होता, तोच त्याच्या देहपातानंतरहि अद्यापि कायम राहिला आहे. आपल्या जीविताची खरी किंमत आपली जाणीव हीच आहे. जड देहानें घडणारीं कर्मे हें खरें जीवित नव्हे, तर त्या कर्मांचा जो परिपाक आपल्या जाणिवेंत राहतो तें आपलें खरें जीवित होय आणि आपला देह मेला तरी हें जीवित नष्ट होत नाही. हें जीवित सृष्टीच्या कायद्यानें बांधलें गेलें आहे. यांत दिसून येणाऱ्या सर्व घडामोडी ठरीव नियमांना अनुसरून होत असतात. याकरतां आपल्या दृष्टिपथाच्या बाहेरच्या गोष्टी आपणास समजत नसल्या, तरी त्यांबद्दल कांहीं तक्रार करण्याचें कारण आपणास नाही. ही सारी विचारपरंपरा नित्य लक्षांत बाळगून आपण जीविताकडे आणि मृत्यूकडे पाहिलें म्हणजे मृत्यूचें स्वरूप आपणास उग्र अथवा उदासवाणें वाटणार नाही. संसारयात्रेंत असतां अनेक प्रकारच्या आपत्ति आपणास भोगाव्या लागतात आणि असं कां होतें याचें कारणहि आपणास कळत नाही; पण ज्याअर्थीं कारणावांचून कार्य घडत नाही, त्याअर्थीं त्या आपत्तीनाहि कांहीं कारण अथवा हेतु असला पाहिजे आणि ज्याअर्थीं हा हेतु या जड जीवितांत स्पष्ट दिसत नाही, त्याअर्थीं एवढेंच जीवित पूर्ण स्थितीचें नसलें पाहिजे हें उघड आहे. चूक आणि चुकीचे परिणाम यांचा कार्य कारणभाव आपल्या लक्षांत आला म्हणजे आपल्या आपत्तीचें कारणहि शोधावयास फार लांब जाणें नको. मनुष्यावर एकादी आपत्ति कोसळली, म्हणजे त्याची कार्यक्षमताहि वाढते आणि तो नटानें उद्योग करूं लागतो. असा अनुभव आपणास नेहमीं येतो. किंबहुना मनुष्यमात्राचा कोणताहि उद्योग पाहिला, तरी त्यांतिल मूळ हेतु दुःखनिवारण हाच असतो. कांहीं तरी गरज भासूं लागली म्हणजे दुःखाचा उत्पत्ति

होते आणि मग ते निवारण करण्यासाठी मनुष्य उद्योग करू लागतो. जसांतून दुःख समूळ नष्ट झाले तर कोणीहि मनुष्य कांहीच उद्योग करावयाचा नाही. यावरून दुःख हा आपल्या कर्मप्रवणतेचा जिवंत झरा आहे, हे उघड सिद्ध होते. आपण आपल्या स्वतःच्या संबंधांत अथवा बांधवांशी होणाऱ्या व्यवहारांत ज्या चुका करतो, त्यांपासूनच आपत्ति उत्पन्न होते. आणि ती निवारावयाची म्हटली म्हणजे आपणही कर्म आपणास करावे लागते. या वेळी आपले चित्त शुद्धीवर ठेवून आणि सृष्टीच्या कायद्यास अनुसरून कोणतेहि कार्य करणे हाच आपत्ति निवारण्याचा मार्ग होय. ही परंपरा लक्षांत आली म्हणजे आपत्ति हे कोडे आहे, असे आपणास वाटणार नाही; अथवा तिचे स्वरूप भयान-कहि दिसणार नाही. आपल्या जीवितयात्रेत आपणास पुढे पाऊल टाकावयाचे असेल, तर असल्या दुःखांच्या डोक्यावर पाव देऊनच आपणास गेले पाहिजे. केवढेहि मोठे दुःख असले, तरी कालांतराने मनुष्य ते विसरतो. यावरून दुःख विसरण्याची प्रवृत्ति बीजरूपाने तरी आपणांत आहे, असे स्पष्ट दिसते. हीच प्रवृत्ति वाढवून दुःख नाहीसे करणे आपणास अशक्य नाही. आणि ही प्रवृत्ति वाढविण्याचा मार्ग म्हटला म्हणजे आपले जीवित परार्थाच्या कार्यां लावणे, हाच होय. सृष्टीचा हा कायदा ज्याला कळतो आणि त्याप्रमाणे जो वागतो, त्याला सुखाचा तोंटा नाही.

‘जीवितयात्रा’ हा टॉलस्टॉय यांचा ग्रंथ रशियांत प्रसिद्ध होण्या-जोगा नव्हता. रशियांतील चालू धर्मपंथाविरुद्ध बरेच विचार या ग्रंथांत असल्यामुळे सरकारी परीक्षकांच्या तावडीतून तो घडपणे सुटला नसता. यामुळे टॉलस्टॉय यांनी त्याजबद्दल सरकारची परवानगीहि मागितली नाही. पुढे याची एक हस्तलिखित प्रत जिनीवा येथे गेली आणि हा ग्रंथ तेथे छापला गेला. ग्रंथ छापला जात असता त्याचा कच्चा खर्च सुद्धा टॉलस्टॉय यांच्या नजरेखालून गेला नव्हता. यामुळे पुष्कळ ठिकाणी मजकुराची विसंगतता त्यांत राहिली आहे. याशिवाय हस्त-लिखितावरून छापल्यासाठी ज्याने प्रत तयार केली त्याच्या निष्क

ळजीपणामुळें अथवा अज्ञानामुळें पुष्कळ ठिकाणी अर्थाचा अनर्थहि झाला आहे. या ग्रथाचें सार यानंतर न्यूयार्क येथें प्रसिद्ध झालें.

आपल्या मतांचा प्रसार शक्य तितक्या रीतीनें लोकांत व्हावा, अशी टॉलस्टॉय यांची मनःपूर्वक इच्छा होती आणि या इच्छेला अनुसरून अनेक मार्गांनी आपल्या मतप्रसाराचें कार्य ते करीत असत. जीवित-हेतु या मथळ्याचा एक निबंध मास्को येथील विद्वान्मंडळाघुढें या वेळीं त्यांनीं वाचला. अशा प्रकारचा निबंध टॉलस्टॉय वाचणार आहेत अशी बातमी अगाऊ बाहेर पडल्यामुळें या सभेला लोकांची गर्दी अतोनात झाली होती. अर्थात्च गर्दीतील बराचसा भाग सुशिक्षित म्हण-विणाऱ्या तरुणांचा होता. पाश्चात्यांच्या जडवादाचा बराच पगडा या वेळीं रशियन तरुणांवर बसला असल्यामुळें टॉलस्टॉय यांच्या मतांची छाप त्यांजवर पडली नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर बहुतेकांना त्यांचा मुद्दासुद्धां नीट समजला नाहीं.

“ जीवितयात्रा ” हा ग्रंथ ज्यांच्या ज्यांच्या अवलोनांत आला त्यांच्या चित्तावर त्याचा बराच परिणाम झाल्यावांचून राहिला नाहीं. अशा वाचकांपैकीं पुष्कळांचीं मते साफ बदलून जाऊन कित्येकांनीं सरकारी नौकरीचे राजीनामे दिले आणि दुसरे कित्येक राजकारणांतूनहि बाहेर पडले. अशा गोष्टी केवळ रशियांतच घडल्या असें नाहीं, तर अमेरिके-सारख्या स्वातंत्र्याच्या माहेरघरींहि कित्येक लोक टॉलस्टॉय यांचे शिष्य बनले.

टॉलस्टॉय यांचा मेव्हणा बर्स हा या वेळीं कॉकेशस् प्रांतांतून परत आला होता. टॉलस्टॉय यांच्या भेटीसाठीं इ. स. १८८७ च्या (आगष्ट महि-न्यांत तो यासनाया येथें गेला होता. या वेळच्या टॉलस्टॉय यांच्या वृत्ति-संबंधानें तो म्हणतो—

“ टॉलस्टॉय यांचा चेहरा अगदीं शांत दिसे, तथापि उदासीनतेची छटा त्याजवर नव्हती असें नाहीं. त्यांनीं एकंदरीनें मानसिक यातना किती भोगल्या असाव्या याचें अनुमान कोणालाहि त्यांच्या चेहेऱ्यावरून सहज करतां येण्यासारखें होतें. त्यांचा पूर्वीचा चेहरा आणि आतांचा चेहरा यांत जमीनअस्मानाची तफावत मला आढळली.

त्यांचा चेहेराच केवळ बदलला होता, असें नाही; तर त्यांच्या पूर्वच्या साऱ्याच व्यक्तिविशिष्ट तत्वांत फेरबदल झाला होता.”

“ ‘आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीति कर’ हा ख्रिस्ताचा उपदेश टॉलस्टॉय यांस इतका पटला होता कीं, त्यांच्या साऱ्या वागणुकींत त्याची छटा पूर्ण दिसत होती.”

“ चालू शिक्षणपद्धतीबद्दल टॉलस्टॉय यांच्या मतांत असाच बदल झाला होता. आपणास मनुष्यजातीची सेवा उत्तम प्रकारें करतां यावी या हेतूनें दिलेलें शिक्षण तेंच शिक्षण—“शिक्षण” या नांवास पात्र आहे असें तें म्हणत; पण यापलीकडे आण सुशिक्षित म्हणून लोकां-वर तोरा भिरविणारें शिक्षण हें खरें शिक्षण नव्हे असें ते स्पष्टपणें म्हणत. असल्या प्रकारच्या शिक्षणाचा कोणताहि चांगला परिणाम न होतां, त्यानें स्वार्थबुद्धि बळावते, इन्द्रियसुखलोलुपता वाढते आणि दुसऱ्यांची सेवा करण्याऐवजीं दुसऱ्यांस आपल्या सेवेला लावण्याची दुर्बुद्धि निर्माण होते, असें त्यांचें मत होतें. चालू शिक्षणपद्धति केवळ याच विचारानें प्रेरित झालेली असून सुशिक्षिताला दुसऱ्यांच्या डोक्यावर पाय देऊन स्वतः वर कसें चढतां येईल इतक्यापुरताच विचार ती करते. टॉलस्टॉय यांच्या डोक्यांत हें मत पक्कें झाल्यामुळें स्वतःच्या मुलांच्या शिक्षणा-कडे लक्ष्य देण्याचें त्यांनीं साफ सोडून दिलें. अर्थातच हें काम त्यांच्या पत्नीस संभाळवें लागलें; पण ती तें करते म्हणून तिजवरहि त्यांचा रोष झाला होता. विश्वविद्यालयाचें शिकामोर्तब मिळवून आतां पुढें काय करावें, याजबद्दल सल्ला विचारण्यासाठीं त्यांचा बडील मुलगा त्यांजपाशीं आला, तेव्हां कोणा तरी शेतकऱ्याच्या हाताखालीं रोज-मुद्धानें काम कर असा उपदेश त्यांनीं त्याला दिला.”

“ सहानुकंपा आणि बंधुप्रेम यांची व्युत्पत्ति करणें हें शिक्षणाचें कार्य आहे, असें टॉलस्टॉय यांचें निश्चित मत दिसतें. अशा प्रकारच्या भावना पुढील पिढीच्या मनांत उत्पन्न करावयाच्या असतील तर इन्द्रियसुखलोलुपताहि तिच्या चित्तांतून काढून टाकली पाहिजे; पण तसें न करतां उलट हल्लींचें शिक्षण—विषय सुखाची लालसा वाढवितें, असा टॉलस्टॉय यांचा आक्षेप आहे. हल्लींच्या शिक्षणानें साधेपणाची राहणी आवडेनाशी

होते, एवढेंच नव्हे, तर आपल्या आजूबाजूच्या माणसांनी आपल्या वाटेल त्या चैनीसाठी, वाटेल तसें राबलें पाहिजे, असेंहि अलीकडोळ सुशिक्षितांस वाटतें. रोजच्या व्यवहारांत खऱ्या सौजन्याची फार जरूर आहे; पण अलीकडल्या पद्धतीनें शिकलेल्या लोकांत नाटकी सौजन्य मात्र आढळून येतें. सौजन्याचें नाटक करणें, ही प्रवृत्ति शुद्ध स्वार्थीपणाची द्योतक आहे. टॉलस्टॉय यांची ही मते ठाम असल्यामुळे ते स्वतः एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याप्रमाणें वागूं लागले असल्याचें मला आढळलें. याच दृष्टीनें गांवढळ भाषेचा देखील स्वीकार त्यांनीं केला होता.”

“ मी पूर्वी यासनाया येथें होतों, तेव्हां स्वतःच्या मोठ्या कुळाचा अभिमान टॉलस्टॉय यांस होता, असें मला आठवतें आणि त्या वेळीं सामान्यतः एकंदर जमीनदार वर्गाच्या कर्तबगारीबद्दल त्यांना भरंवसा वाटत होता; पण हें मान या खेपेस साफ पालटलेलें दिसलें, त्यांच्या चित्तांत आतां शेतकरी वर्गाबद्दल प्रेम उत्पन्न झालें. मनुष्याचा दर्जा जो जो कमी तो तो आपल्या दयेला व प्रेमाला तो अधिक पात्र आहे, असें ते म्हणूं लागले.”

“ पूर्वी टॉलस्टॉय यांचा स्वभाव बराच एकलकोंडा होता; पण आतां यांतहि पुरा पालट होऊन वाटेल त्याची भेट ते घेतात. त्यांची प्रकृति नादुरुस्त असते, तेव्हां कांहीं कांहीं माणसांस भेटूं न देण्याचें काम त्यांच्या पत्नीस करावें लागतें; पण त्याबद्दलहि त्यांना राग येतो.”

“ वतनवाडीसंबंधीहि त्यांच्या मतांत अशीच उलटापालट झाली होती. आपल्या मिळकतीवर मालकीहक्क आपण अद्यापि सांगतो या गोष्टीबद्दल त्यांना फार खेद होत असल्याचें मला आढळून आलें. या पापांतून मुक्त होण्याची मला फार इच्छा आहे, असें त्यांनीं मजजवळ स्पष्टपणें बोलूनहि दाखविलें. याच उद्देशानें जमीनजुमल्याची वांटणी करण्याची गोष्ट त्यांनीं आपल्या पत्नीजवळ काढली, तेव्हां त्या दोघांत मोठा खटका उडाला. तेव्हां मालकीहक्काचे सारे कागदपत्र तुझ्या नांवानें करून देतो असेंहि बोलणें त्यांनीं तिजजवळ लावलें. या गोष्टीस ती कबूल होईना आणि तसें करण्यास त्यांच्या मुलांचीहि संमति मिळेना. तेव्हां या बाबीकडे लक्षच द्यावयाचें नाहीं, असा तिसराच पंथ त्यांनीं

काठला. शेतीसंबंधी अथवा दुसऱ्या कोणत्याहि मिळकतीच्या बाबीसंबंधी एकादें कूळ त्यांना विचारावयास आलें, तर मला कांहीं ठाऊक नाही, एवढेंच उत्तर ते देत. यासनाया येथील घरांत राहून केवळ शरीरधारणा-पुरतें अन्न खावयाचें आणि इतर व्यवहार करावयाचे; इतकाच त्यांच्या त्यांच्या मिळकतीशी संबंध राहिला होता. या वेळीं बनेतांपर्यंत पैशाला स्पर्श करावयाचा नाही, असें त्यांनीं ठरविलें होतें. यामुळें गोरगरीबांना कांहीं दानहि ते करीत नसत. तथापि त्यांच्या कुटुंबांतून केवळ दान-घर्मानिमित्त वर्षाकाठी दोन तीन हजार रुपये खर्च होतो, असें माझ्या बहिणीच्या सांगण्यावरूनच मला कळलें. ते स्वतः पैसा वापरीत नसत; तथापि गरिबांना अन्य रीतीनें मदत करण्यांत ते कसूर करीत नसत. या वेळीं एका शेतकऱ्याचें घर जळून गेल्यामुळें तो मदत मागण्यास त्यांजकडे आला. तेव्हां टॉलस्टॉय हातीं कुन्हाड घेऊन बाहेर पडले आणि यासनायाच्या जंगलांतून झाडें तोडून तीं त्या शेतकऱ्याला त्यांनीं दिलीं. या कामीं मदत करण्यास त्यांजबरोबर मीहि गेलों होतो.”

“तंत्रासू आणि दारू या दोन्ही वस्तूंचा त्याग टॉलस्टॉय यांनीं या वेळीं केला होता. त्याचप्रमाणें कांहीं वारीकसारीक कामाकरतांहि कोणाला हुकूम सोडण्याचें त्यांनीं बंद केलें होतें. स्वतःला कांहीं जिनस लागलीं तर कोणा चाकरमाणसाला अथवा कुटुंबांतल्या माणसालाहि ते हांक मारीत नसत. कित्येक वेळां त्यांचें काम आपणहून कोणीं केलें, तर मात्र त्या वेळीं ते त्यांना हरकत घेत नसत. अशा वेळीं त्यांचा उद्देश स्वतःचे श्रम वांचविण्याचा नव्हता, तर त्यांची सेवा करण्यांत त्यांच्या नौकरांना जो आनंद होई त्यांत आपल्या कृतीनें विरजण पडेल कीं काय, अशी भीति त्यांना वाटे. जेवण्याच्या वेळींहि एकाद्या पदार्थाची बशी नौकरानें त्यांजपुढें केली, तर त्याजकडून ते ती घेत; पण या वेळींहि त्याला दुखवूं नये इतकाच त्यांचा उद्देश असे. आपल्या स्वतःच्या खोलीची झाडलोट ते स्वतः करीत; पण यामुळें पुस्तकें वगैरे कांहीं वस्तूंवरील धूळ तशीच रहात असे. तथापि मौज ही कीं, एकाद्या केराच्या जागेंत मनाला जसें किळसवाणें वाटतें. तशी भावना त्यांच्या खोलींत मला तरी कधींच उत्पन्न झाली नाही.”

“ शिकार त्यांनी अगदी सोडून दिली होती. ते शिकारीला जात नसत, एवढेंच नव्हे तर मांस खाण्याचेंहि त्यांनी सोडून दिलें होतें. पूर्वी घोड्यावर बसण्याचा शोक त्यांना होता; पण आतां त्यांनी तेंहि सोडून दिल्याचें मला दिसलें.”

“ मध्यंतरी कुटुंबांतील मंडळी मास्को येथें गेली होती, तेव्हां स्वतःचा स्वयंपाक ते स्वतःच करीत. शारीरिकश्रमची हौस त्यांना पूर्वीपासूनच होती. या वेळीं तिचें वळण मात्र बदललेंलें होतें. पूर्वी ते शिकारीला जात अगर घोड्यावरून अथवा पायी फेरफटका करीत; पण आतां त्या- एवजी शेत नांगरण्याचें अथवा गरीबांची झोंपडी बांधण्याचें काम ते करूं लागत.”

“ त्यांच्या वृत्तीला या वेळीं उदास रणा आला असल्याचें मला आढळून आलें. पूर्वी मुलांबरोबर हंसूनखिदळून मोज करावी, अशी त्यांची वृत्ति होती; पण या वेळीं ती साफ मावळली होती. त्यांचा चेहरा दुःखीकृष्टि दिसे अथवा ते सुतकी बनले होते, असें मात्र कोणी समजू नये. आनंदीवृत्तीच्या ऐवजी त्यांच्या चेहेऱ्यावर पूर्ण गांभीर्य मात्र दिसत होतें; पण त्यांच्या ठिकाणचा नष्ट झालेला आनंदी स्वभाव त्यांच्या मुलां- मध्ये पूर्णपणें उतरला होता. त्यांच्या देखताहि त्यांचीं मुलें दंगामस्ती करीत; तथापि ते त्यांना या कामीहि मनाई करीत नसत. नीतिशिक्षणाच्या उद्देशानें मुलांना घारेवर घरणें त्यांना पसंत नव्हतें. आतां फरक पडला होता तो इतकाच कीं, त्यांच्यांत ते स्वतः मिसळत नसत. मी तेथें होतो तेव्हां त्यांचे धाकटे मुलगे आणि पुतणे त्यांबरोबर बुद्धिवळें खेळत; पण या वेळींहि त्यांचें मन त्या खेळांत नसे, असें मला स्पष्ट दिसून येई आजूराजूला चाललेल्या गण्यागोष्टी शांतपणें ते ऐकून घेत; पण पूर्वीसारखें त्यांत स्वतः भाग घेण्याचें माव त्यांनी सोडून दिलें होतें. अशा प्रकारच्या गण्यागोष्टींत त्यांच्या स्वतःच्या मतावरच कोणी आक्षेप घेतला तर केवळ उत्तरापुरता एकादा दुसरा शब्द ते बोलत; पण इतर विषयांत मन घालण्याचें त्यांनी अगदी सोडून दिलें होतें.”

“ सरकारी नौकरी सोडून कांहीं तरी शेतकामाचा खाजगी धंदा तूं करावास, असा उपदेश या वेळीं त्यांनी मला केला. ते म्हणाले, ‘प्रिन्स

हिलकॉफसारख्या तरुण श्रीमंताचें प्रत्यक्ष उदाहरण तुजपुढें आहे. तो मला ओळखीत नाही. अथवा माझे ग्रंथहि त्यानें कदाचित् वाचले नसतील; पण केवळ स्वयंस्फूर्तीनें आपला सारा जमीनजुमला आपल्या कुळांना वांटून देऊन स्वतःकरतां केवळ पंचवीस एकर जागा त्यानें ठेवली आहे आणि आतां शेतकीचें काम शिकण्यासाठीं एका शेतकऱ्याच्या हाताखालीं विनपगारी नौकरी त्यानें पतकरली आहे. शेतकीच्या कामांत तरबेज होऊन स्वतःचें पोट भरण्याइतका रोजमुरा मिळविण्याची योग्यता अंगीं आली म्हणजे लग्न करून त्या पंचवीस एकर शेतकीवर घरदार करून राहण्याचा त्याचा उद्देश आहे.”

प्रिन्स हिलकॉफ या गृहस्थासंबंधीं थोडांशी माहिती येथें देणें वावगें होणार नाही. हा रशियन लष्करांत कर्नलच्या हुद्यापर्यंत चढला होता. वयानें लहान असतांहि लष्करी बाबींत त्यानें चांगली बुद्धिमत्ता प्रगट केल्यामुळे थोड्याच काळांत एवढ्या मोठ्या हुद्यापर्यंत तो चढला. तुर्की युद्धांत त्यानें चांगली नौकरी बजावली होती. त्याची वर्तणूक अतिशय प्रामाणिकपणाची असल्यामुळे लष्करी समग्री पुरविणाऱ्या कंत्राटदारावर त्याचा चांगला वचक होता. तुर्की युद्धांत एका प्रसंगीं घोडदळाचा हल्ला चढविण्याचें काम त्या जकडे आलें. घोडदळाच्या अगदीं अघाडीला तो चालला होता. या हल्ल्यांत त्याच्या बारांनें एक तुर्क जागच्याजागींच ठार झाला; पण या वेळीं त्याचें मन एकाएकी इतकें बेताल झालें कीं, युद्ध संपतांच इ. स. १८७८ सालीं त्यानें आपल्या नौकरीचा राजीनामा दिला. लष्करी नौकरींतून मोकळीक करून घेतांच त्यानें अगदीं साध्या राहणीचा स्वीकार केला आणि सामान्य प्रतीच्या शेतकरी मंडळींत तो उठूं बसूं लागला. तो स्वभावानें शांत, दिलदार आणि दयाळू असल्यामुळे शेतकरी वर्गाला तो लवकरच प्रिय झाला. पुढें चालू रशियन धर्मपंथाचा त्याग त्यानें केल्यावरून रशियन भटांनीं त्याची उचलबांगडी करून कॉकेशस प्रांतांत त्याला हद्दपार केलें. त्या ठिकाणीं दुखोवार पंथाची कांहीं मंडळी रहात होती. हिलकॉफ त्या मंडळींत जाऊन मिसळला. इ. स. १८९५ सालीं लष्करभरतीचा हुकूम आला असतां या मंडळीनें लष्करांत जाण्याचें नाकारलें, तेव्हां तसें करण्यास

हिलकॉफ यानेंच चिथावणी दिली असावी, अशा संशयावरून सरकारने त्याची रवानगी वाल्टिक समुद्रावरील प्रांताकडे केली. तेथे तीन वर्षे काढल्यानंतर रशियावाहेरील दुसऱ्या कोणत्याहि देशांत जाण्याची परवानगी त्यास मिळाली. तेव्हां इ. स. १८९८ साली तो इंग्लंडांत जाऊन राहिला.

टॉलस्टॉय यांचीं मते अगदीं अक्षरशः पाळण्याचा मनःपूर्वक प्रयत्न जर कोणी केला असेल, तर तो हिलकॉफनेच होय; पण अशा रीतीने प्रयत्न केल्यानंतरहि टॉलस्टॉय यांचीं सारीं मते सामान्य जनतेला व्यय-हार्थ नाहींत हाच अनुभव त्यालाहि आला. टॉलस्टॉय यांचीं सारीं मते उद्यां प्रचारांत आलीं, तरी तेवढ्यामुळे रशियापुढील प्रश्न काय-मेचा सुटणार नाहीं, असें तो म्हणूं लागला. रशियांतील साऱ्या परिस्थितीचा अनुभव त्याला आला होता. या अनुभवाचा परिणाम असा झाला कीं, चालू सरकारी पद्धत कायम आहे, तोंपर्यंत टॉलस्टॉय यांच्या मतप्रसारानेंहि रशियाचें दुर्दैव संपावयाचें नाहीं, अशी त्याची खात्री झाली. सरकारानें ही त्याची उचलबांगडी कॉकेशससारख्या दूरवरच्या प्रांतीं केली, तेव्हां कसल्याहि प्रकारच्या कोटांत त्याची चौकशी केली नव्हती; एवढेंच नव्हे, तर त्याजवर कांहीं आरोपहि ठेवला नव्हता. अशा रीतीने अगदीं बेदरकारपणानें वागणारें सरकार जोंपर्यंत जिवंत आहे, तोंपर्यंत हिलकॉफसारख्या एकट्या दुकट्या माणसानें केवढाहि स्वार्थ-त्याग केला, तरी सामान्य शेतकरीवर्गाला त्याचा फायदा कितपत होणार ? अशा प्रकारच्या परिस्थितींत हिलकॉफ याचें मन हळू हळू टॉलस्टॉयपंथावरून निघून क्रांतिकारक पक्षाकडे वळलें, यांत नवल नाहीं.

आतां ही हकीकत येथें इतकीच सोडून आपण पुन्हां टॉलस्टॉयकडे वळूं. बस पुढें म्हणतोः—

“ टॉलस्टॉय यांची आपल्या कुटुंबाशीं वागणूक थोडीशी तुसडेपणाची झाल्यासारखी वाटली, तथापि त्यामुळे त्यांजवर असलेल्या त्यांच्या मंडळीच्या प्रेमांत कांहीं उपेपणा आला नव्हता. टॉलस्टॉय यांजबद्दल कुटुंबांतील सर्व मंडळीच्या चित्तांत पूर्ण आदर वसत होता.”

“ आपलीं मते दुसऱ्यावर लादारीं अशी इच्छा टॉलस्टॉय यांस मुळींच

नव्हती. स्वतःच्या कुटुंबीयांशी सुद्धा हेंच घोरण त्यांनीं स्वीकारलें होतें. आणि याच घोरणास अनुसरून स्वतःच्या मुलांना सुद्धा स्वतःच्या मताप्रमाणें वागण्यास त्यांनीं पूर्ण मोकळीक दिली होती. त्यांच्या मुलांनाहि ही गोष्ट माहित असल्यामुळें केवळ पितृप्रेम म्हणून टॉलस्टॉय यांच्या मतांचा स्वीकार त्यांनीं कधींच केला नाहीं.”

“ आतां त्यांच्या पत्नीसंबंधीं पाहतां तिच्याशीं त्यांची वागणूक अधिक कठोरपणाची होती, असें म्हटल्याशिवाय इलाज नाहीं. जमीनजुमल्याची वांटणी ती करूं देईना, हें एक व दुसरें कारण चालू पद्धतीला अनुसरून मुलांचा शिक्षणक्रम तिनें ठेवला हें होय. या दोन कारणांमुळें तिजवर त्यांचा रोष झाला होता आणि त्यांच्या वागणुकींत पुष्कळ वेळां तो स्पष्टपणें नजरेसहि येत असे.”

“ उलटपक्षीं आपण करतां तें बरोबर आहे, अशी तिची खात्री होती, यामुळें टॉलस्टॉय यांची वागणूक तिला अक्षम्य वाटे. टॉलस्टॉय यांच्या मतांन उत्क्रांति कशी होत गेली, हें तिला सविस्तरपणें ठाऊक होतें. आणि अशा उत्क्रांतीमुळें पुष्कळ वेळां तिला त्रासहि भोगावा लागत असे. यामुळें टॉलस्टॉय यांच्या मतांवरून तिच्या ठिकाणीं आदर राहिला नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर तीं अगदीं त्याज्य आहेत, असेंहि तिच्या मनानें घेतलें. टॉलस्टॉयांस कांहीं उपदेश करू जावें तर त्यांचा कांहींच उपयोग होणार नाहीं, हें तिला स्पष्ट दिसत होतें. तेव्हां त्यांच्या मतांचा उपसर्ग निदान मुलांना तरी लागू नये व त्यांचें नुकसान होऊं नये, असें तिच्या बुद्धीला साहजिकच वाटे. मुलांना सांप्रतच्या पद्धतीनें शिक्षण न देणें आणि घरचा जमीनजुमला कुळांना वांटून टाकणें म्हणजे आपल्याच हातांन आपल्या मुलांना दुनियेंतून उठविण्यासारखे आहे, असें तिच्या मातृहृदयाला वाटे. एका बाजूस आड आणि दुसरीकडे विहीर अशा स्थितींत ती विचारी सांपडली होती. नवऱ्याला खुप करण्याला जावें तर मुलांचें जन्माचें नुकसान होणार आणि तें टाळावें तर नत्ररा नाखुब होणार अशा भयंकर कात्रीची स्थिति उणोपुरी दशा वरें चालू होती. टॉलस्टॉय आणि त्यांची पत्नी यांच्यांत होणाऱ्या बेबनावाचें मूळ कारण हें होय. या-खेरीज दुसऱ्या कोणत्याहि बाबतींत त्या दोघांन कसलाच मतभेद नव्हता.”

“ एके वेळीं डोळ्यांत अश्रु आणून तो मला म्हणाली, पूर्वी सारी कामें तेच करीत असत. मी फक्त मदतनीस होत्यें. आतां मालमत्ता सांभाळण्याचें आणि मुलांच्या शिक्षणाचें अशीं दोन कामें सर्वतोपरी माझ्याच शिरावर पडतात. मुलांना घराबाहेर घालवून त्यांना भोक मागण्यास मी लावीत नाहीं, या मोठ्या अपरावाबद्दल त्यांचा मजवर राग आहे. काय करू! मला मुलें नसतीं तर त्यांच्याबरोबर बैरागीण बनून मी भिक्षासुद्धां मागितली असती; पण मुलांचें नुकसान करण्यास माझा हात वहात नाहीं. आपल्या मतःपुढें पूर्वीचें सारें प्रेम ते विसरून गेले आहेत.”

“ जमिनीच्या वांटणीसंबंधीं या दोरांत पुढें बरेच तंटे झाले. एके वेळीं तर सारी दौलत मुलें मोठी होईपर्यंत आपल्या ताब्यांत घेण्याविषयी सरकाराकडे अर्ज करावा, असाहि तिचा विचार होता. ही गोष्ट इतक्या निकराला आली, तेव्हां टॉलस्टॉय यांनीं सर्व इष्टेयींचा स्वतः पुरता राजीनामा देऊन तिचें कुळमुक्त्यारपत्र आपल्या पत्नीच्या नांवानें केलें तथापि या मुक्त्यार पत्रांतून कांहीं ग्रंथ मात्र त्यांनीं वगळले होते.”

“ टॉलस्टॉय यांचा वडील मुलगा सर्जेस याला आपल्या बापाचीं सारींच मते पसंत नसावीत, असा माझा समज आहे. दवलतीचा राजीनामा वडिलांनीं दिला तेव्हां आईच्या सांगण्यावरून दवलतीचा कारभार तो करूं लागला आणि त्याच वेळीं सरकारी नौकरीताहि तो शिरला. या दोन्ही गोष्टी टॉलस्टॉय यांच्या तत्त्वांस विरुद्ध आहेत, हें सांगावयास नको.”

“ दुसरा मुलगा इलिया हा मात्र पुष्कळ भ्रंशी आपल्या बापाच्या वळणावर गेला होता. त्यानें शिक्षणास रजा देऊन एका सामान्य घराण्यांतिल मुलीशीं लग्न केलें आहे व शेतावर लहानसें घर बांधून त्यांत त्यानें कायमची वस्ती केली आहे. त्याचा जीवनक्रम अगदीं साधा आहे. त्याची बायको कुलीन घराण्यांतली असतांहि घरांतलिल सारीं कामें ती स्वतःच करते. त्यानें नौकर ठेवलेला नाहीं.”

“ टॉलस्टॉय यांचा तिसरा मुलगा लियो हा आपल्या शिक्षणक्रमांतून तथापि बाहेर पडला नव्हता; तथापि आपल्या वडिलांचीं मते आपणास

मान्य आहेत, असें त्यानें स्वतः मजजवळ बोलून दाखविलें होतें. दुसरे धाकटे मुलगे अँड्र्यू आणि मायकेल या दोघांसहि टॉलस्टॉय यांचीं मते फारशीं मान्य नाहींत. केवळ आपखुशीनेंच त्यांनीं लष्करी नौकऱ्या पतकरल्या होत्या, अँड्र्यू हा पुढें इतका बेफाम झाला कीं, त्यानें जवळजवळ क्रांतिकारक पक्षच स्वीकारला. टॉलस्टॉय यांची मुलगी भेरी ही मात्र बापाच्या वळणावर पूर्णपणें गेली होती. टॉलस्टॉय यांचीं सारीं मते तिला पूर्ण मान्य असून तीं प्रत्यक्ष आचरणांत आणण्यासाठी ती मनापासून घडपड करीत होती. तिनें पुढें प्रिन्स अबोलेंस्की याजबरोबर विवाह केला आणि वैद्यकाचा अभ्यासहि तिनें पुढें चांगला केला होता. तथापि तिचा पोषाख आणि रहाण हीं सामान्य शेतकऱ्यासारखीच होती. गांवांतील गोरगरिवांच्या घरीं जाऊन मुलांना शिक्षण देण्याचें व अजाऱ्यांची शुश्रूषा करण्याचें काम ती करीत असे.”

कॉट्टेस बार्डच्या धाकट्या बहिणीबद्दल वर्स यानें पुढील हकीकत सांगितली आहे.

“ माझी धाकटी बहिण दर वर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसांत आपल्या मुलांबाळांसह यासनाया येथें येऊन रहात असे. टॉलस्टॉय यांच्या अंगी असलेल्या अनेक गुणांबद्दल तिची त्यांच्या ठिकाणीं पूज्य बुद्धि होती. त्याचप्रमाणें केवळ उत्पत्ति या दृष्टीनें त्यांचीं बरींच मते तिला मान्य होती; तथापि तीं सारीं व्यवहार्य नाहींत असें ती स्पष्टपणें बोलून दाखवीत असे. पुष्कळ वेळां टॉलस्टॉय यांजबरोबर तिचे वादविवाद होत असत आणि अशा वेळां आपलें हें मत ती स्पष्टपणें त्यांना बोलून दाखवी.”

इ. स. १८८७ च्या आगष्ट महिन्यांत रेपीन या नांवाचा सुप्रसिद्ध चित्रकार टॉलस्टॉय यांचें चित्र उत्तरण्याकरतां यासनाया येथें आला होता. यानंतरहि हा गृहस्थ वारंवार यासनाया येथें येऊं लागला आणि पुढें थोड्याच काळांत तो टॉलस्टॉय यांचा शिष्यहि बनला.

इ. स. १८८७ सालीं ‘एमटी ड्रूम’ या नांवाची एक गोष्ट टॉलस्टॉय यांनीं लिहिली. लष्करी नौकरीला शेतकरी किती नाखुष असतात, हें त्यांनीं या गोष्टींत उत्तम प्रकारें दाखविलें आहे. त्याचप्रमाणें मनुष्यप्राणी सामान्यतः किती शांतताप्रिय आहे आणि लढाया करून

परस्परांचे गळे कापणें त्याला किती दुःसह होतें, हेंहि त्यांनीं उत्कृष्ट प्रकारें या गोष्टींत दाखविलें आहे.

या वेळच्या सुमारास टॉलस्टॉय यांची कीर्ति साऱ्या रशियांत सर्वतो-
मुखी झाली असून विश्वविद्यालयासारख्या अनेक प्रकारच्या सार्वजनिक
संस्थांकडून अनेक बहुमानाच्या पदव्या त्यांस येऊं लागल्या. खुद्द टॉल-
स्टॉय यांस असल्या बहुमानांची आणि पदव्यांची किंमत यत्किंचित्हि
वाटत नव्हती. त्याचप्रमाणें टॉलस्टॉय यांशीं प्रत्यक्ष परिचय असल्याचें
भाग्य ज्यांना प्राप्त झालें होतें, त्यांनाहि अशा पदव्यांनीं टॉलस्टॉय यांचा
बहुमान होतो असे वाटण्याचें कारण नव्हतें. असली पदवी त्यांना
एकहि मिळाली नसती, तरी त्यांच्या अंगच्या बहुमोलपणांत कांहीं
उणीव आली असती असें नाहीं. तथापि अशा रीतीनें त्यांची कीर्ति
साऱ्या रशियांत होत असतां हि जुन्या धर्मपथांच्या भिक्षुकांनीं त्यांची
निंदा करण्याचें व्रत या वेळींहि अखंड चालू ठेवले होतें, हें विशेष लक्षांत
ठेवण्यासारखें आहे.

या वेळच्या कांहीं आठवणी सांगत असतां टॉलस्टॉय यांचा शेतकरी
मित्र सेनिओनॉफ म्हणतो, “ टॉलस्टॉय यांनीं लिहिलेल्या कांहीं गोष्टी
एका पत्रांत मीं प्रथम वाचल्या आणि मला त्या फारच आवडल्या. त्या
वाचून मलाहि लिहिण्याची स्फूर्ति झाली. याच कारणामुळे टॉलस्टॉय यांची
माझी भेट झाली व त्यानंतर त्यांजकडे मी वारंवार जाऊं लागलों. पुढें
मी लवकरच आपल्या खेड्यांत परत गेलों तेव्हां या मुलाखतीची बातमी
माझ्या आधींच तेथें पोहोचल्याचें माझ्या आढळण्यांत आलें. आमचा
गांवांतला उपाध्याय माझ्या वडिलांना म्हणाला, ‘तुमचा मुलगा एका भयं
कर जाळ्यांत सांरडला आहे. लियो टॉलस्टॉय मोठा दुष्ट मनुष्य असून
तरुण पोरांना विघडविण्यासाठीं अनेक युक्त्या तो योजीत असतो. तुमच्या
मुलासारखीं भोळीं पोरे त्याच्या तावडींत सांपडलीं म्हणजे आणा दोन
आणे देऊन त्यांजकडून तो गोष्टी लिहून घेतो आणि पुढें त्यांजवर स्वतः
हवा तितका पैसा मिळवितो.’ उपाध्यायाचें हें बोलणें ऐवून माझ्या
वडिलांना माझ्याबद्दल अतोनात संताप आला आणि त्याच्या भरांत माझ्या
प्रत्येक कृतीबद्दल ते मला शिव्या देत सुटले.”

ही एक गोष्ट केवळ नमुन्यादाखल म्हणून सांगितली आहे. अशा प्रकारे अनेक युक्त्या योजून जुन्या पंथाचे भिक्षुक टॉलस्टॉय यांची निंदा मनसोक्त करीत होते. जुन्या धर्मपंथाबद्दल बोलतांना टॉलस्टॉय यांचे तोंड पुष्कळ वेळां बेभानपणे चालते; याचे कारण या भिक्षुकमंडळीची ही कृतीच होय. टॉलस्टॉय यांच्या साऱ्या लेखांत मनुष्यजातीची उन्नति हा एकच हेतु सर्वत्र आढळून येतो. आणि या त्यांच्या कृतीबद्दल उपाध्यायांकडून त्यांना असे बक्षीस वारंवार मिळू लागल्यावर त्यांचेहि चित्त भडकल्यास त्यांत नवल नाही. आतां सर्वच धर्माधिकारी या पद्धतीचे होते, असे नाही. त्यांतील कित्येकांना टॉलस्टॉय यांची योग्यता कळली होती; तथापि तसे उघड बोलून दाखविण्याची छाती त्यांस होत नसे. आणि ज्या एक दोघांनी असे घैर्य दाखविले त्यांना त्यांचे कडू फळ ताबडतोब चाखावे लागले.

इ. स. १८८७ च्या अखेरीच्या सुमारास डॉ० अलेक्झीएफ या नांवाचे एक गृहस्थ अमेरिकेची सफर करून मास्को येथे नुकतेच आले होते. अमेरिकेंत त्या वेळीं दारूस आळा घालण्याचा बराच यत्न सुरू झाला होता. ही सारी चळवळ भलेक्झीएफ हे स्वतः पाहून आले होते. या चळवळीची सारी इत्कित त्यांनी टॉलस्टॉय यांस सांगितली. ही चळवळ टॉलस्टॉय यांस पसंत पडून त्यांनी आपल्या घरीच ती प्रथम सुरू केली. एक शपथपत्रक तयार करून त्याजवर आपण प्रथम सही केली. यानंतर त्यांच्या घरांतील बऱ्याच मंडळींनीहि त्याजवर सहाय्य केल्या. पुढे लवकरच यासनाया येथील शेतकऱ्यांची एक सभा भरवून दारू व तंबाखू सोडण्याचा उपदेश टॉलस्टॉय यांनी त्यांस केला. कांहीं दिवसपर्यंत या शपथांची अम्मलबजावणीहि बऱ्याच चांगल्या रीतीने झाली.

एकादी गोष्ट करण्यासाठी बराचसा लोकसमुदाय एकसूत्रबद्ध करून त्यांजकडून कांहीं कार्य करवून घ्यावे, हे सामर्थ्य टॉलस्टॉय यांजमध्ये फारसे नव्हते. त्यांच्या ठिकाणी विचारशक्तीची वाढ पुष्कळ झाली होती; पण त्या मानाने अशा प्रकारची क्रियाशक्ति कमी होती. मामुळ स्वमतप्रसारार्थ संघ निर्माण करणे आणि ते चालविणे ही गोष्ट टॉलस्टॉय यांस कधीच साध्य झाली नाही. तथापि त्यांचे विचारपूर्ण लेख

आणि त्यांचें स्वतःचें वर्तन यांचा परिणाम सामान्य जनतेवर हळू हळू पण निश्चयानें घडून त्यांच्या मतांचा प्रसार हात होता. दारूचें दुष्ट व्यसन रशियांतून नाहींसें व्हावें याकरतां या दिशेनें जे प्रयत्न रशियांत झाले, त्यांत टॉलस्टॉय यांनींही थोडाबहुत हातभार लावला. त्यांनीं यासंबंधीं जे पांचचार लेख लिहिले, त्यापैकीं 'सुसंस्कृतांचा सण' या मथळ्याचा लेख फार प्रसिद्ध आहे. स्वतःस सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत म्हणविणारे अलीकडचे तरुण सणावाराच्या दिवशीं मद्यपानानें कसे वेहोष होतात आणि कित्येक वेळां अनन्वित कृत्ये करण्यापर्यंत त्यांची मजल कशी पोहोचते, हें या लेखांत त्यांनीं दाखविलें आहे. मानवी मनाची चित्रे काढण्याच्या कामांत टॉलस्टॉय हे मोठे नामांकित चित्रकार असल्यामुळे केवळ साहित्यकला या दृष्टीनेंही हा लेख फार उत्तम उत्तरला आहे. तो प्रसिद्ध होताच त्यानें मोठी खळबळ उडवून दिली. पुष्कळ विद्यार्थीवर्गांत या विषयाची चर्चा सुरू झाली. टॉलस्टॉय यांनीं सुशिक्षितांची बद्दनामी करण्याचा यत्न या लेखांत केला आहे, अशीहि ओरड कित्येकांनीं सुरू केली. या चळवळीमुळे सरकारचें पित्तहि खवळणार, असाहि रंग दिसें लागला; पण असल्या वावटळीला भीक घालण्याइतके टॉलस्टॉय लेख्यापेच्या मनाचे नव्हते. केवळ सुशिक्षितांचा उपहास करावा एवढ्याच एका हेतूनें हा लेख त्यांनीं लिहिला होता, असें नाहीं. तर प्रसर्गां शेतकऱ्यांनाहि उपदेश करण्याच्या वेळीं अशाच प्रकारची कडक भाषा विनदिकृतपणें ते वापरीत.

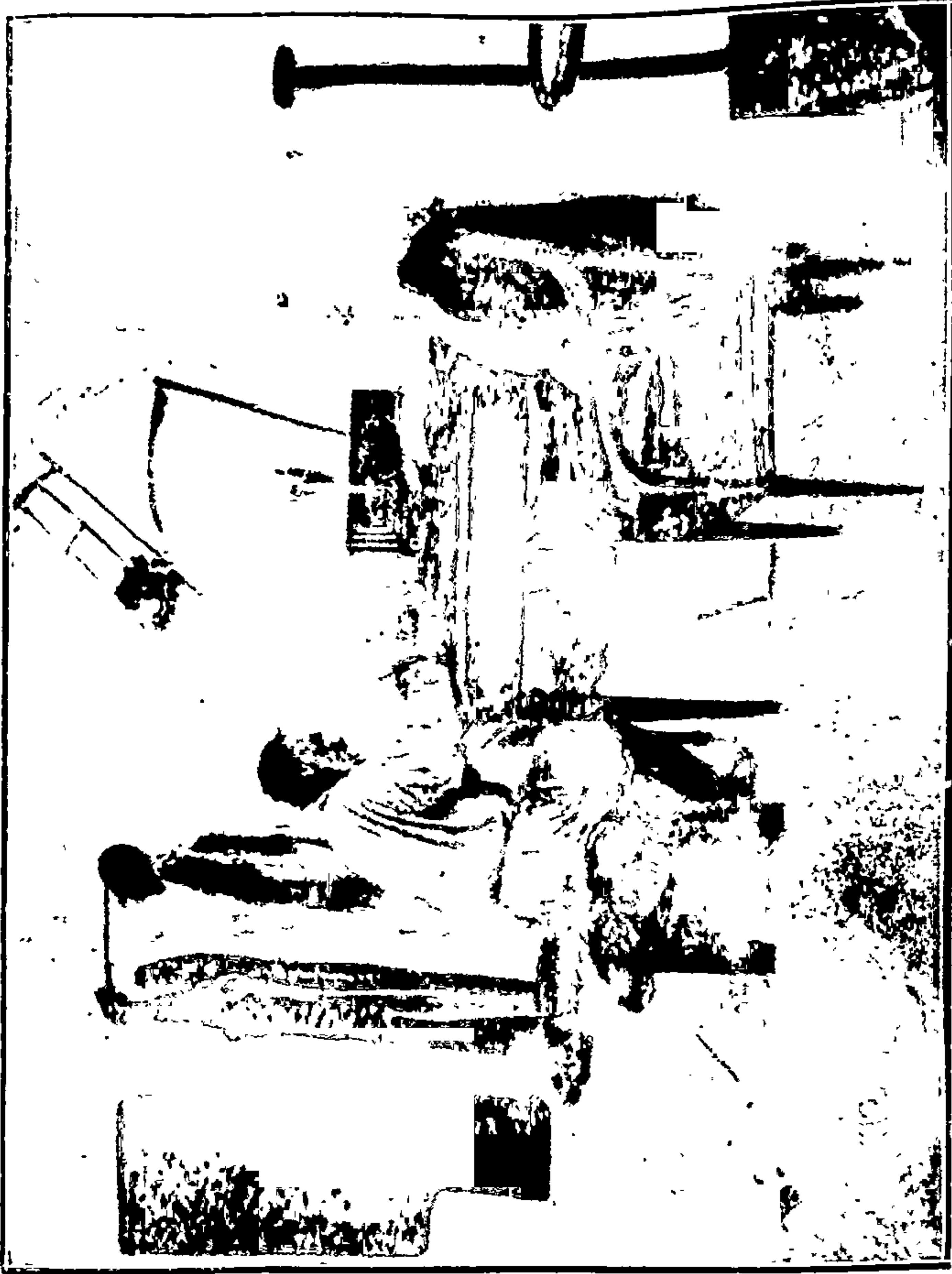
तथापि दारूनें झिंगलेला शेतकरी आणि दारूनें मस्त झालेला अलीकडला सुशिक्षित यांच्या मनोवृत्तीची तुलना करीत असतां आपल्या स्नेह्याजवळ ते म्हणाले, "एकादा शेतकरी झिंगला म्हणजे त्या वेळीं त्याची वृत्ति खरोखर मोठी पाहण्यालायक होते. त्याच्या हृदयांतल्या सान्या कोमल भावनांना उद्रेक येत असतो. शेतकऱ्याच्या अंगी जी उदारता उपजतच असते, ती अशा स्थितींत पूर्ण बाहेर पडते. केवळ प्रेमाच्या भरांत तुम्हास मिठी मारण्यास तो धांवेळ. अशा वेळीं तुमच्यासाठीं प्राण देण्यासहि तो एका पायावर तयार होईल. उलटपक्षां मस्त झालेल्या सुशिक्षिताकडे पहा ! त्याचा सारा स्वार्थ त्या वेळीं

तुम्हांस स्पष्ट दिसेल. दुसऱ्यावर तो अरेरावी कशी गाजवितो याचें पूर्ण चित्र तुम्हांस त्या वेळीं दिसेल. स्वतःच्या चैनीताठीं कोणाचा प्राण घेण्यासहि त्या वेळीं तो मार्गेंपुढें पहावयाचा नाहीं. यामुळें झिंगलेल्या शेतकऱ्याला पाहून प्रेक्षकाच्या मनांत सहानुकंपा उत्पन्न होते आणि त्याच्या दोनस्थितीबद्दल त्याचें अंतःकरण स्फुरण होतें आणि त्याच स्थितींतल्या सुशिक्षिताबद्दल त्याच्या हृदयांत अत्यंत तिडकारा मात्र उत्पन्न होतो. या दीड शहाण्याला आपल्यापासून दूर ढकलून द्यावें, असें मनाला सहज वाटूं लागतें.”

याच विषयावर ‘मनुष्यें अंमली पदार्थ कां सेवन करतात.’ या मथळ्याचा एक अत्युत्कृष्ट निबंध टॉलस्टॉय यांनी लिहिला आहे. कांहीं अंमली पदार्थ गुंग करणारे असून कांहीं दारूसारखे उत्तेजक असतात. या दोन पदार्थांचे परिणाम फार मार्मिकपणें या निबंधांत दाखविले आहेत. तंबाखूसारख्या क्षुल्लक दिसणाऱ्या पदार्थांचे परिणाम आरत्या लेखावर सुद्धां कसें झाले आहेत, हे या निबंधांत फार मार्मिकपणें त्यांनीं दाखविलें आहे.

लोकांस असल्या प्रकारच्या व्यसनांपासून मुक्त करण्याकरतां लहान लहान गोष्टी लिहिणें, निबंध प्रसिद्ध करणें, व्याख्यानें देणें आणि खाजगी रीतीनें शेतकऱ्यांजवळ स्वतः संभाषण करणें, अशा प्रकारचा टॉलस्टॉय यांचा उद्योग अखेरपर्यंत चालू होता.

इ. स. १८८८ सालीं एक इंग्रज गृहस्थ टॉलस्टॉय यांच्या भेटीस गेला होता. घन संगदन करणें वरें कीं वाईट, हा विषय चर्चेस निवाला असतां तो इंग्रज गृहस्थ टॉलस्टॉय यांस म्हणाला, ‘गिरण्या आणि कारखाने अशा प्रकारच्या संस्था मनुष्याच्या कल्याणाला विघातक आहेत, या मताचें प्रतिपादन तुम्ही करतां; पण अशा रीतीनें सारे कारखाने बंद झाले, तर अत्यंत जरूरीच्याहि वस्तु आपणास मिळणार नाहींत, याची वाट काय ? चाकू, सुन्या यांसारख्या वस्तु तरी आवश्यक आहेत कीं नाहींत ?’ टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘यांची आवश्यकता भाकरीइतकी नाहीं. असल्या प्रकारच्या जिनसा मिळाल्या नाहींत तरी कोणीहि मनुष्य आपलें सारें आयुष्य त्यावांचून कंठील; पण भाकरीवांचून त्याचें घटकाभरहि चाल-

काँट टॉलस्टॉय.
(नुकतेच शेताकामावरून येऊन आपल्या खोलीत प्रंथ विहित नसले आहेत.)

णार नाही. याकरतां प्रथम सर्वांना पोटभर भाकरी मिळेल, अशी तज-
वीज आधी झाली पाहिजे आणि हे साधावयाचें असेल, तर प्रत्येकानें
फुकटखाऊपणा सोडून भाकरी अधिक निर्माण करणें आणि शक्य तितक्या
प्रमाणावर लोकांचे श्रम कमी घेणें, हें आवश्यक नाही काय ? ”

अशा प्रकारच्या टॉलस्टॉय यांच्या विचारसरणीनें त्या इंग्रज गृहस्थाची
पुरी खात्री झाली असें नाही; तथापि टॉलस्टॉय अंतःकरणपूर्वक बोलत
आहेत आणि सामान्यजनतेची स्थिति सुधारण्याची खरी कळकळ त्यांना
आहे, एवढें मात्र त्याला चागलें दिसून आलें; आणि या भेटीनंतर अनेक
वेळां टॉलस्टॉय यांच्या भेटीसाठीं तो गेला होता. टॉलस्टॉय हे स्वतःच
चतुरस्त्र गृहस्थ असल्यामुळें त्यांच्या भेटिला विद्वान् अथवा अविद्वान्, श्रीमंत
अथवा दरिद्री, कोणीहि गेला, तरी त्यांच्या भाषणानें तो संतुष्ट होत असे.
सामान्य शेतकरी म्हणजे क्षुद्र मनुष्य अशी भावना त्यांच्या चित्ताला
केव्हांहि शिवली नाही. सारीं मनुष्यें सारखीच आहेत, अशी त्यांची श्रद्धा
होती आणि ती त्यांची श्रद्धा त्यांच्या वागणुकीत इतकी स्पष्ट दिसे की,
कसल्याहि दर्जाचा मनुष्य त्यांच्या भेटीस गेली, तरी तो कधीहि नाखुष
होऊन जात नसे. त्याची बोलण्याची आणि वागण्याची पद्धत इतकी
मोहक असे की, एकाद्याच्या मताविरुद्ध ते कांहीं प्रतिपादन करीत असले,
तरी त्यांच्या प्रतिपक्षाला त्यांच्या भाषणामुळें कधीहि विषाद उत्पन्न होत
नसे. एकाद्या यंत्राला जसें ब्रह्मण अवश्य आहे, त्याचप्रमाणें सभ्यपणाच्या
रीतीभाति आणि गोड भाषा हीं व्यवहाराला आवश्यक आहेत, असें ते
म्हणत. अमुक एका विषयावर बोलण्याचें नाही, अथवा अमुक विषय
त्याज्य असें त्यांना कधींच वाटलें नाही. कोणी कसल्याहि विषयावर
त्यांच्याशीं बोलण्यास सुरुवात केली तरी ते मोठ्या मार्मिकपणें त्यावर
चर्चा करीत.

या वेळची रशियाची राजकीय स्थिति बऱ्याच अंशीं बिंबडली होती,
असें म्हणण्यास हरकत नाही. एका बाजूनें सरकारची दड रशा अखंड
चालू होती आणि दिवसेंदिवस लोकांस दडपण्याच्या नव्या नव्या युक्त्या
सरकार काढीत होतें; तर दुसऱ्या बाजूनें सरकारला प्रत्युत्तर म्हणून
क्रांतिकारक पक्षाच्या मतांचा प्रसार जोरानें होत होता. अशा प्रकारच्या

नांजुक परिस्थितीत कोणत्याहि राजकीय, धार्मिक, तात्विक अथवा सामाजिक विषयाची चर्चा मोकळेपणें करण्याची चांगल्या लोकांस चोरी झाली होती. कोणाच्याहि घरी यांपैकीं एकादा विषय निघाला, तर मालक कोणत्या पक्षाचा असेल अशी घास्ती इतर मंडळीला वाटे. बाहेरून दिसावयास अगदीं सद्गृहस्थ परंतु आंतून सरकारच्या कानाशीं लागणाऱ्या माणसांचा सुळमुळाट या वेळीं रशियांत बराच झाला होता. यामुळें कोठेहि चार मंडळी जमली, तरी परस्परांशीं मोकळ्या मनानें त्यांच्यांत संभाषण होत नसे. अशा स्थितीत टॉलस्टॉय यांचें घर म्हणजे कोणाहि मनुष्यास आपलें मत मोकळेपणें सांगण्याचें ठिकाण अशा स्वरूपाचें होऊन बसलें होतें. ही गोष्ट कमी महत्त्वाची नव्हे. टॉलस्टॉय हे उदारचरित आहेत, ही सर्वांची पक्की खात्री असे. स्वार्थाचा आणि त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या दुर्गुणांचा गंधहि त्यांजपाशीं नाहीं, अशी सर्वांची खात्री होती. आणि याहूनहि महत्त्वाची गोष्ट ही कीं, टॉलस्टॉय हे मोठे आशावादी होते. चालू परिस्थिति अन्यायाची असल्यामुळें ती फार दिवस चालूं शकणार नाहीं, आणि रशियाला सुखाचे दिवस लवकरच येतील ही भावना त्यांच्या ठिकाणीं इतक्या उज्वलपणें दिसे कीं, तिचा पंगडा त्यांच्या सान्या श्रोतृगणावर चांगलाच बसे.

इ. स. १८८७ च्या दिसंबरच्या प्रारंभीं मे यास लिहिलेल्या पत्रांत टॉलस्टॉय म्हणतात, “ आज एक आठवडाभर मी मास्को येथें आहे. खेड्यावर असतां मी लिहिणें सोडून दिलें होतें आणि आतां येथेहि तोच प्रकार आहे. लिहिणें बंद केल्यामुळें मला खरोखर फार बरें वाटतें. हें ऐकून तुम्हांला कदाचित् नवल वाटेल. कांहींतरी लिहित बसणें हेंसुद्धां एक प्रकारचें व्यसन होय. तें फार हळू हळू जडतें. आणि मग कांहीं तरी पांढऱ्यावर काळें केल्याशिवाय मनुष्याला चैन पडेनासें होतें. हें व्यसन मनुष्याला जडण्याचें कारण हेंच कीं, आजूबाजूची दुःखद परिस्थिति कल्पनामय साम्राज्यांत नाहींशी करावी, अशी त्याची इच्छा असते. आणि दुसरें असें कीं, मनुष्याच्या आत्मश्लाघेला त्यामुळें प्रोत्साहन मिळतें. पूर्वी मलाहि असेंच वाटत होतें. मी कांहीं खरडलें तरी त्यांत मोठें ज्ञान मरलें आहे, असें माझा अहंकार मला सांगे. आणि मग त्याला तृप्त

करण्याकरतां मी कांहीं तरी खरडत बसत असे. आतां हा अहंकार नाहीसा झाल्यामुळे माझ्या पोकळ गर्वाला भर देणारा कोणी प्राणी माझ्या हृदयांत राहिला नाही. मी लिहिणें सोडून दिलें आणि त्यामुळे स्वतःची अथवा लोकांची दिशाभूल होणेंहि बंद झालें, हा विचार मनांत आला म्हणजे मला फार आनंद होतो. विडीसारखें व्यसन सुटल्यानंतर जो पवित्र आनंद होतो, तसा आनंद सध्यां मला होत आहे. लेखनाच्या दुष्ट व्यसनापासून मी मुक्त झालों आहे, आणि त्यामुळे परमावधीचा आनंद मला होत आहे.”

“ तुम्हीं सध्यां कामांत चूर झाल्यासारखे दिसतां. या कामांत देव तुम्हांस सहाय्य करो. आपल्या कामांत अमुक एका विशिष्ट हद्दीपर्यंत पोहोंचावें या हेतूनें आपण तांतडीने कामाच्या मार्गें लागतो आणि अनेक कारणांनीं ती हद्द आपणास गांठतां येत नाही; पण एकाद्या कामांत त्या हद्दीला आपण पोहोंचलों म्हणजे जो आनंद आपणास होतो, तो वर्णन करून सांगतां येत नाही. असा आनंदाचा प्रसंग अगदीं काचित् येतो. इतर प्रसंगां त्या हद्दीला पोहोंचण्याकरतां आपण धडपड भात्र करीत असतो. आज मी स्वतः या स्थितींत आहे.”

या वेळीं टॉलस्टॉय यांच्या मतांचा प्रसार इतर देशांतहि हळू हळू होऊं लागला होता. इ. स. १८८८ सालीं 'शारीरिक आणि मानसिक श्रम' या विषयावर पत्ररूपानें एक निबंध एका फ्रेंच गृहस्थाकडे टॉलस्टॉय यांनीं पाठविला होता. हें पत्र पुढें प्रसिद्ध झालें आणि फ्रान्समध्येहि या विषयाची बरीच चर्चा झाली. टॉलस्टॉय मास्को येथें असतां कांहीं तरुण विद्यार्थी दर गुरुवारी संध्याकाळीं त्यांच्याकडे येऊं लागले. अशी मंडळी जमली म्हणजे अनेक प्रकारच्या विषयांवर तेथें चर्चा चाले. अशा प्रकारच्या एका मुलाखतीचें वर्णन एका विद्यार्थ्यानें पुढीलप्रमाणें केलें आहे.

“ टॉलस्टॉय यांजबरोबर वादविवाद होतां होतां पुष्कळ वेळां आमचे खटकेहि उडत. सामान्य जनतेचें प्रेम टॉलस्टॉय यांच्या ठिकाणीं इतकें होतें कीं, पुष्कळ वेळां तिच्यातर्फें बोलूं लागल्यावर त्यांच्या मतांवर पुष्कळ वेळां क्रांतिकारक पक्षाची छाया पडल्याचा भास होई. आमच्या

आक्षेपांना ते उत्तर देऊं लागले म्हणजे त्यांच्या डोळ्यांतून तेज जणू काय खवतें आहे, असा भास होई. अशा प्रसंगाचें चित्र काढण्यास एकादा योग्य चित्तारी तेथें नव्हता, याचें मला खरोखर फार वाईट वाटतें.”

“ नीति आणि तत्त्वज्ञान यांचा मनोहर संगम त्यांच्या भाषणांत दिसे. धर्मवेड आणि भोळसरपणा हीं नाहींशीं करून शुद्ध तत्त्वप्रधान धर्म सामान्य जनतेस द्यावा, यासाठीं त्यांची सारी घडपड चालू होती. एकाद्या राजकीय विषयावर ते बोलूं लागले, तरी त्यांतहि नीतीचा, धर्माचा व तत्त्वाचा पाया स्पष्ट दिसे. त्यांच्या दृष्टीनें राजकीय विषयाला धर्माहितकें महत्त्व नव्हतें. या बाबींत त्यांच्यांत व आमच्यांत मतभेद होता. राजकीय सुधारणा अगोदर पाहिजेत आणि धार्मिक सुधारणा न झाली तरी चालेल असे आमचे विचार होते. यामुळे ते राजकीयदृष्ट्या बोलूं लागले म्हणजे त्यांचीं क्रांतिकारक मतें आम्हांला जैवढीं आवडत तेवढीं त्यांचीं धार्मिक मतें आवडत नसत. आमच्या दृष्टीनें धार्मिक विषयाला कांहीं महत्त्वच नव्हतें. आमच्यांत केव्हां केव्हां जो खटका उडे तो याच कारणामुळे होय. टॉलस्टॉय यांचे शिष्य म्हण- विणारे लोक अजूनहि जुन्या पद्धतीनें कसे वागतात आणि सर्वसंगपरि- त्याग करून लोकसेवच्या मार्गें कां लागत नाहींत, याचें आम्हांला मोठें नवल वाटे. एके दिवशीं हा प्रश्न चर्चेस निघाला असतां टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘कोणी एकाद्यानें आपल्या इष्टमित्राचा संबंध तोडून लोक- सेवा केली नाहीं, म्हणून तेवढ्यानेंच तो अगदीं दोषी होतो असें नाहीं. आजूबाजूचीं सारीं माणसें आणि सारें गणगोत अंधपरंपरेच्या चालीरीतींत वाढललें असतें. त्यांचे पाश एकदम तोडून त्यांना दुःख देणें हें तरी इष्ट आहे काय ? यापेक्षां त्यांच्याच तंत्रनें वागून हळू हळू आपल्या मतांचा प्रसार करावा हें मला अधिक बरें दिसते.’”

“ यावर आमच्यांतला एक तरुण म्हणाला, ‘मनुष्याचे खरे शत्रु त्यांच्या घरांत आणि त्यांच्या आंशेघांतच असतात, हें बायबलांचें वचन तुम्ही विसरलां काय ? माझ्या गणगोताच्या संतोषासाठीं कोठें दरोडा घालण्याची माझ्यावर पाळी आली, तर त्यांच्यासाठीं मी तसें करावें कीं काय ?’ यावर टॉलस्टॉय यांनीं त्याची समजूत पाडण्याचा यत्न

अनेक प्रकारें करून पाहिला; पण त्याचा कांहीं उपयोग झाला नाही.”

“अशा रीतीने टॉलस्टॉय यांच्या पंथांतून दोन पोट पंथ उपस्थित झाले. यांपैकी आम्हां तरुणांचा पंथ फक्त राजकीय विषयांत मन घालणारा असून सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी प्रसंगी आपल्या सर्वस्वावरहि पाणी सोडण्यास तयार असा होता. टॉलस्टॉय यांच्या धर्ममतांसंबंधी आम्हां तरुणांच्या या पक्षानें फारसा विचारच केला नव्हता. याहून दुसरा पंथ होता, तो केवळ धर्मसुधारणेस वाहिलेला होता. टॉलस्टॉय यांची धर्ममते प्रचारांत आणून सुधारलेल्या ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करावयाचा असा त्यांचा हेतु होता. हा पक्ष राजकीय विषयांत फारसें मन घालीत नसे. तथापि केवळ टॉलस्टॉय यांच्या दृष्टीने पाहतां हा पक्ष टॉलस्टॉय यांच्या मताशी अधिक जुळता होता. याच लोकांना आरळीं मते अधिक चांगल्या तऱ्हेनें कळलीं अ हेत, असें खुद्द टॉलस्टॉयहि म्हणत. आणि या लोकांच्या मनांतहि टॉलस्टॉय यांजबद्दल इतकी पूज्यबुद्धि होती कीं, त्यांना ते जवळ जवळ अवतारी पुरुषच समजत. टॉलस्टॉय जें कांहीं बोलतात, त्यांत असत्याचा अंशहि असणें शक्य नाही, अशी त्यांची भावना असे.”

“प्रथम सांगितलेला तरुणांचा पक्ष टॉलस्टॉय यांचीं मते प्रत्यक्ष प्रचारांत आणण्याकरतां विलक्षण धडपड करूं लागला होता. त्याच्या मार्गातील अडचणी फार भयंकर होत्या. तथापि त्यांस न जुमानतां लोक-जागृतीचें काम करावयाचें असा त्याचा निश्चय होता. यामुळे प्रसंगी घरादारांचाहि त्याग करून आईबापांची अथवा इष्टमित्रांचीहि पर्वा न करतां शेतकरीवर्गांत मिसळून त्याशीं तो एकरूप होऊं पहात होता. उलटपक्षीं दुसरा पक्ष जरी टॉलस्टॉय यांस अधिक जवळ म्हणवीत होता, तरी त्यांतील लोकांच्या बाह्य वागणुकींत फारसा फरक झालेला नव्हता. त्यांतील जे लोक लष्करी नौकरी करीत होते, त्यांनीं ती नौकरी मात्र सोडली.”

“या धार्मिक पक्षाच्या लोकांच्या मतांत अखेरपर्यंत फारसा फरक पडला नाही; पण तरुणांच्या पक्षाबद्दल मात्र असें म्हणतां येत नाही. त्या पक्षांत पुढें फाटाफूट होऊन त्यांतील अनेक लोक अनेक मार्गांनीं गेले. यांतील कांहीं लोकांनीं नवीन वसाहती स्थापण्याचा वेत करून टॉलस्टॉय

यांचें मन त्यांना विचारलें. टॉलस्टॉय यांनीं या गोष्टीला आपलें अनुमोदन दिलें; तथापि कृत्रिम पायावर उभारलेलीं कार्यें फार दिवस चालूं शकत नाहीं असेंहि त्यांनीं त्याच वेळीं बजावलें होतें.”

यच वेळीं प्रोफेसर यांझूल या नांवाचे एक गृहस्थ टॉलस्टॉय यांच्या भेटीस गेले होते. हे टॉलस्टॉय यांचे प्रत्यक्ष अनुयायी नव्हते, तथापि त्यांची बरीं बरीं मते त्यांना मान्य असून टॉलस्टॉय यांचे ते मोठे चाहते होते. संध्याकाळच्या वेळीं टॉलस्टॉय यांच्या घरीं ते गेले, तेव्हां दिवाणखान्या-जवळच्या एका लहानशा खोलींत टॉलस्टॉय यांची स्वारी बूट शिबीत बसली होती. प्रोफेसरांस पाहिल्याबरोबर आपल्या खाजगी खोलीकडे बोट करून टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘तिकडे थोडा वेळ बसा. पुष्कळशीं अमेरिकन पत्रें आतांच्याच डांकेनें आलीं आहेत तीं वाचण्यास घ्या, इतक्यांत हें काम संपवून मी येतो.’

यांझूल त्या खोलींत गेले तेव्हां अनेक भाषांतिल वर्तमानपत्रांचा एक मोठा भारा तेंथे पडला होता. टॉलस्टॉयनीं तीं मुळींच उघडलींही नव्हतीं, हें स्पष्ट दिसत होतें. त्यांतील एक बरेचसें मोठें पत्र घेऊन यांझूल यांनीं तें उघडलें. हें एक अमेरिकेंतील पत्र होतें. तें उघडतांक्षणींच बऱ्याच ठिकाणीं टॉलस्टॉय यांचें नांव त्यांना आढळून आलें. तेव्हां तो लेख पाहतां त्यांत टॉलस्टॉय यांच्या धर्मविषयक मताची चर्चा केली असल्याचें त्यांस आढळून आलें. या लेखांत व अग्रलेखातहि त्या पत्रकर्त्यानें टॉलस्टॉय यांची स्तुति ओतप्रोत केली होती. या भेटीच्या प्रसंगाचें वर्णन यांझूल यानें पुढीलप्रमाणें केलें आहे.

“अमेरिकन पत्रांतील हा लेख मी वाचीत होतो आणि केवळ महात्मा म्हणून ज्याची स्तुति त्या पत्रानें केली होती, त्या महात्माची मूर्ति मला समोरच दिसत होती. एका खडबडीत घडवंचीवर बसून आणि असन्या मार्गें सारून हे महात्मा बूट शिबीत होते. अंगावर एक फाटकेंसें उपरणें होतें. एका बाजूला अमेरिकेंतील पत्राचें तें भपकेबाज वर्णन आणि दुसऱ्या बाजूला ती अगदीं साधी मूर्ति यांचा वस्तुविरोध माझ्या चित्तांत या वेळीं इतक्या जोरानें उभा राहिला कीं, माझे हंसूं मला आवरेना. एकादा वेडा जसा भयंकर रीतीनें हंसतो, तसेंच माझे हें हंसूं होतें. माझे हंसणें

ऐरून टॉलस्टॉय घाबरून उठले व काय झालें म्हणून मला विचारूं लागले. मी त्या रानातील कांहीं कांहीं वाक्यें त्यांस वाचून दाखविलीं, तेव्हां ते हंसून म्हणाले, “कोणतीहि गोष्ट अतिरेकास न्यावयाची ही संवय अमेरिकन लोकांना पूर्वीपासूनच आहे.” इतकें बोलून ते तसेच परत गेले आणि हात वगैरे स्वच्छ धुवून परत आल्यावर अनेक विषयांवर आमचें संभाषण झालें. त्या साऱ्या वेळांत त्या अमेरिकन पत्राकडे त्यांनीं डुंकूनहि पाहिलें नाहीं.”

“या वेळीं अनेक विषयांवर आमचें संभाषण झालें. त्यांत टॉलस्टॉय यांनीं सांगितलेला एकच मुद्दा विशेषें करून मझ्या ध्यानांत राहिला. ते म्हणाले, ‘तुमच्या कोणत्याहि मताचें मूळ ब्राज आणि त्यावरून निवणारीं तर्कशुद्ध अनुमानें हीं बरोबर आणि पायाशुद्ध असर्ची, तर तुमचीं मते व्यवहाराला धरून नाहींत, या आशेपाला तुम्ही भिऊ नका. केवळ मनो-दौर्बल्यानें तुम्ही असल्या आशेपाला भिऊन मार्गें सरलां तर तुमच्या हातून अगदीं नवा असा लेख एकहि निपजावयाचा नाहीं.’”

खि ताचें चित्रमय चरित्र मे तयार करीत होता, हें वाचकांस आठवत असेलच. अशाच प्रकारचें एक चित्र पोलिएनॉफ नांवाच्या एका चिंतान्यानें तयार केलें होतें. हा चित्रकार गेहूनहि अधिक न वाजलेला होता आणि हें चित्र तयार करण्याकरतां खुद्द खिस्ताच्या जन्मभूमीला जाऊन आल्या विषयचा विशेष अभ्यास त्यानें केला होता. इ. स. १८८८ सालीं त्याचें चित्र प्रसिद्ध झालें, तेव्हां त्याच्या उत्तम रणावहल साऱ्या देश-भर त्याची मोठी ख्याती झाली. पोलिएनॉफची टॉलस्टॉयशी फारशी ओळख नव्हती; तथापि हें चित्र पाहण्याकरतां टॉलस्टॉय स्वतः त्याच्या घरीं गेले. बराच वेळपर्यंत त्या चित्राकडे निरखून पाहून आणि त्यांत मुख्य जागीं काढलेल्या चेहेऱ्याकडे बोट दाखवून पोलिएनॉफला ते म्हणाले, ‘या व्यक्तीवर तुमचें प्रेम मनापासून नाहीं असें दिसतं.’ यावर चित्रकार म्हणाला, ‘कोणत्या व्यक्तीवर?’

“या मध्यभागीं काढलेल्या.”

‘तो तर खुद्द खिस्ताचा चेहेरा आहे.’

‘बरोबर. मी तेंच म्हणंतां, त्याच्यावर तुमचें प्रेम नाही, हेंच खरें.’
इतकें बोलून टॉलस्टॉय तेथून तडक निघून गेले.

प्रकरण पांचवें.

अप्रतिकार.

इ. स. १८८९ सालच्या आगंभी साहित्यशास्त्रांत पुन्हां एकवार टॉलस्टॉय प्रवेश करणार अशा चिन्हें दिसूं लागलीं. अलीकडे बराच काळपर्यंत लहानसहान गोष्टी लिहिण्यापलीकडे कोणतीहि महत्त्वाची भर रशियन साहित्यांत टॉलस्टॉय यांनीं टाकली नव्हती. याच वेळीं एक फार महत्त्वाचें चित्र रगविण्यांत गे गुंतला होता. त्या बाबतींत लिहिलेल्या पत्रांत टॉलस्टॉय म्हणतात.

“आपणहि कांहीं करावें, असें अलीकडे मला वाटूं लागलें आहे; पण मी तसें करावें अशा ईश्वराचीच मर्जी दिसत नाही. आणि आतां मी कांहीं लिहिलें नाही, तरी माझा वेळ अगदीं आनंदांत जातो. मनानें आणि आचरणानें शुद्ध राहून दुसऱ्याची सेवा करण्यांत जो आनंद आहे, तो अगदीं निर्भेळ स्वरूपाचा आहे. तो आनंद आपणास मिळूं नये, असें, करण्याचें सामर्थ्य कोणासहि नाही. तेव्हां अशा प्रकारच्या आनंदाचा उपभोग घेत स्वथरणें आयुष्याचा काळ कंटावा, असें पुष्कळ वेळां मला वाटतें. आपल्या आनंदाचें स्वरूप जितकें अधिक निर्भेळ तितकें त्या आनंदाला अधिक चिकटून बसावें असें आपणास वाटतें; पण अशा आनंदांत इन्द्रियजन्य सुखाचा अंतर्भाव होत नाही, हें मात्र अवश्य लक्षात ठेवलें पाहिजे. अनेक प्रकारचीं खाद्यपेयें, दारू, तंबाखू हत्यादि वस्तूंमगून होणारा आनंद हा शुद्ध स्वरूपाचा नव्हे. त्याचप्रमाणे केवळ नांवलौकिकाकरतां एकादें सत्कार्य करित असतां होणारा आनंदहि शुद्ध नाही. आपण केलेल्या कार्याबद्दल कोणीहि आपली स्तुति न केली तरी चालेल; इतकेंच नव्हे, पण उलट त्याबद्दल आपली निंदा केली, अथवा आपली फजिती करण्याचा यत्न कोणी केला, तरी ज्याच्या चित्ताला यत्किंचितहि दिक्कत वाटत नाही, तोच मनुष्य शुद्ध आनंदाचा उपभोग घेत

असतो. अशा प्रकारची मानसिक अवस्था आपणास प्राप्त व्हावी, असें मला वाटतें आणि तुमचीहि इच्छा तशीच असावी असें मला वाटतें.”

“ आतां जें काम मी करणार आहे त्याची थोडीशी दिशा दाखवितां. पशुपक्षांकडे पाहतां केवळ प्रजाजननाच्या वेळीं मात्र नर आणि मादी यांचा संयोग होतो; पण शहार्णी म्हणविणारीं माणसें मात्र यांस अपवाद आहेत. माणसांची जात खरोखर दीडशहाणी म्हटली पाहिजे. स्त्रीसंभोग किंबहुना त्याचा अतिरेकहि शरीरस्वास्थ्याला आवश्यक आहे, असेंहि प्रतिपादन कांहीं लोक आतां करूं लागले आहेत. पण यामतांचा परिणाम विशेषतः स्त्रीवर्गावर किती भयंकर होत आहे; हें कोणाच्याहि लक्षांत येत नाहीं. अशा रीतीनें केवळ स्वच्छंदपणें वागून स्त्रियांच्या कोमल भावनांचा नाश पुरुषवर्ग करीत आहे. या नाशार्ची कडू फळें चाखण्याची वेळ आली म्हणजे पुरुषवर्ग संतापतो आणि उलट स्त्रियांसच शिव्या देऊं लागतो आणि मग या भावना उत्पन्न करण्याकरतां तो ग्रंथ लिहूं लागतो व व्याख्यानं झोडीत सुटतो. या बाबतींत मनुष्यानें पशूंची योग्यता अंगीं आणण्यासाठीं मनापासून खटपट केली पाहिजे. हें साधण्याकरतां प्रथम आपली बुद्धि त्यानें शुद्ध केली पाहिजे. अशा रीतीनें बुद्धि शुद्ध होईपर्यंत ज्या अनेक खटपटी तो करीत असतो, त्यांचा उपयोग त्या पशुवृत्ति जागी करण्याकडे मात्र होत असतो. अलीकडे माझे सारें चित्त याच विषयाकडे वेधलें आहे. आणि यामुळेच या पत्रांत त्याचा उल्लेख मीं केला आहे. तुमच्या चित्तांत जे विचार परिपक्वदशेला पोहोचलेले आहेत त्यांना चित्रांच्या रूपानें चिरस्थाइत्व देणें हें तुमचें कर्तव्य आहे. याचें मुख्य कारण हेंच कीं, असे विचार आधीं कोणास सुचावयाचे नाहींत, सुचले तर ते परिपक्वदशेला येत नाहींत आणि कदाचित् ते पक्क झाले, तरी त्यांना मूर्तरूप देणें तुम्हां-प्रमाणें कोणास साधावयाचें नाहीं.”

“ मीं तुमची स्तुति करावी या हेतूनें मीं हें लिहितों असें नाहीं, तर जें कार्य अत्यंत महत्त्वाचें असून जनतेलाहि ज्याची फार जरूर आहे, तें तुम्ही करावें, या हेतूनें मीं हें लिहित आहे. त्यांतून दुसरा विचार असा कीं, जनतेची खरी गरज भागविण्याकरतां आपण एकादें कार्य करीत

आहों या जाणिवेमुळें उत्पन्न होणारा आनंद अशा प्रतीचा आहे कीं, या जगांत त्याच्या तोंड म्हणून कधीच सांपडावयाची नाही.”

आपल्या चित्तांत परिपक्वदशेला आलेले विचार मूर्तरूपानें उघड करून ठेवणें हें आपलें कर्तव्य आहे, अशा प्रकारचे विचार पूर्वी टॉलस्टॉय यांच्या चित्तांत नव्हते; पण अलीकडे हेच विचार त्यांच्या चित्तांत विशेष प्रामुख्यानें घेऊं आगले होते. यानंतर पुढें थोडक्याच काळांत ‘कला म्हणजे काय?’ अशा मथळ्याचा एक स्वतंत्र निबंधच त्यांनी लिहिला. साहित्य-कलेसंबंधी जो अनादर पूर्वी त्यांच्या चित्तांत होता, त्याचें कारण हेंच कीं, साहित्यात पडणारी भर जशा प्रकारची असावी तशी नव्हती. अलीकडच्या साहित्याचा परिणाम सामान्य जनतेच्या कुमार्गांत प्रवृत्त करण्याकडे होतो, असा त्यांचा समज होता. तथापि लोकांच्या चित्ताला नवें वळण लावण्याचे जे अनेक मार्ग आहेत, त्यांत साहित्याचा मार्ग सोपा आणि चित्ताकर्षक आहे, ही गोष्ट त्यांना अवगत नव्हती असें नाहीं. लोकांचीं मनं इष्ट दिशेकडे वळविण्याचें कार्य जिक्या सहजरुपें साहित्य करूं शकतें, तसें दुसऱ्या कोणत्याहि मार्गानें करतां येत नाहीं.

तारीख २४ एप्रिल रोजीं गे यांस लिहिलेल्या पत्रांत टॉलस्टॉय म्हणतात, ‘ओरुसॉरु यांच्या घरीं आज तीन आडवडे मी राहिलों असून या अवधींत लिहिण्याचें काम मी केलें आहे; पण आतां मात्र माझ्या बुद्धीचा झरा आटून गेला आहे कीं काय असे वाटतें. कदा म्हणजे काय याचें स्पष्टीकरण करण्याच्या हेतूनें एक लेख लिहिण्यास मीं सुरुवात केली आहे. पण अद्यापि तो पुरा होत नाहीं. हा निबंध लिहिणें माझें कर्तव्य आहे, असें एक मन मला सांगतें. कारण ज्या गोष्टी मला स्पष्ट दिसतात, तशा दुसऱ्यांना त्या दिसत नाहींत असा माझा समज झाला आहे. मृत्यु येण्यापूर्वी मला दिसणाऱ्या गोष्टी लोकांनाहि दिसतील असें करणें हें माझें कर्तव्य आहे; तुमचेंहि कर्तव्य हेंच आहे, असें मला वाटतें. लोकांच्या ऋणांतून सदोदित आपण मुक्त राहिलें पाहिजे. याकरतां दुहेरी काम आपणास करावें लागतें. आपल्या चरितार्थाचा भाग दुसऱ्या कोणावरहि लादावयाचा नाहीं आणि आपलीं सारीं कर्तव्ये योग्य रीतीनें पार पाडून पूर्वीच्या ऋणांतून मुक्त व्हावयाचें, हे मार्ग परस्परांस विरोधी नाहींत.

एवढच नव्हे, तर ते परस्परांना पोषाक असून आपलें जीवितहि याच क्रमानं शुद्ध आणि पवित्र होतें.

स्वतःच्या उदरनिर्वाहाकरतां दुसऱ्यांचे श्रम केव्हांहि न घेणें हा पुण्य-मार्ग आहे, हें आपलें तत्त्व टॉलस्टॉय यांनी अशा रीतीन अनेकवार उच्चारून दाखविलें होतें; पण बुद्धीचे श्रम ज्याला कगवयाचे असतात त्याला शारीरिक कष्ट करणें तितकें शक्य नसतें, या गोष्टीचा अनुभव स्वतः टॉलस्टॉय यांसहि आला होता. यासनाया येथें असतांना अशा रीतीनें बौद्धिक व शारीरिक श्रम यांची सांगड घालण्याचा यत्न ते मनापासून करीत; तथापि पुष्कळ वेळां लेखनाचें काम सतत केल्यानंतर निव्वळ शारीरिक श्रमाला फारसा हुरूप अंगांत रहात नाहीं, असा अनुभव त्यांस येई. शेतकी वर्गांत मिळून मिसळून काम करण्याची हीस त्यांना असल्यामुळें शेतकीचें काम हें त्यांचें एक करमणुकीचेंच साधन होऊन बसलें होतें. आणि शेतकरी लोकांनाहि त्यांच्या संगतीचा उपयोग पुष्कळ होत असे रशियन शेतकऱ्यांची शेतकीची पद्धत पुष्कळ अंशी अडाणीपणाची असल्यामुळें श्रम आणि पैसा यांचा निष्कारण व्यय पुष्कळ वेळां होई. अशा वेळीं टॉलस्टॉय त्यांना नव्या औताची व शेतकांच्या साधनाची मदत करीत. अशा रीतीनें हा परस्परसंबंध परस्परांस संतोषकारक होत असे. तारीख २३ जूनच्या गे ला लिहिलेल्या पत्रांत ते म्हणतात:—

“ माझा एक स्नेही आपल्या घरच्या कागाळ्या सांगून मला पुष्कळसा त्रास देत असतो. केवळ बाह्य उपाधीत सुख अथवा दुःख भरलें आहे, हें म्हणणें अक्षरशः खोटें आहे. एकाच्या अडमुठ्याला अगदीं सुलक्षणी वायको मिळाली आणि दुसऱ्या एक द्या चागल्याची गांठ एकाच्या डांकिणीशीं पडली तर दोघेहि सारखेच दुःखी असत त. हल्लींच्या कळीं बहुतेक विवाहित लोक आपल्या कमनाशिवाबद्दल रडत असल्याचें मला आढळून आलें आहे; आपल्या इतकें दुःख जगांत दुसऱ्या कोणालाहि नसेल, अशी त्यांची पक्की भावना झाली आहे. पण स्वतःचें सुखदुःख बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून नसतें हें त्यांना समजत नाहीं. दुःख दुःख बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून नसतें हें त्यांना समजत नाहीं. दुःख दुःख म्हणून ते दुःखालाच मिठी मारून बसतात. मग ते सुखी कशांनें

होणार ? माझ्याविषयीं म्हणाल तर मी पूर्ण सुखांत आहे. केव्हां थोडें गवत कापावें, केव्हां न्जांगरावें, केव्हां पुष्कळसें लिहावें अथवा लिहिलेले खोडावें, अशा कार्यक्रमांत माझा काळ आनंदानें जात आहे. लिहितों असें म्हणण्यापेक्षां कांहीं तरी लिहिण्याची तयारी मीं करतो असें म्हणणें अधिक सयुक्तिक होईल. सध्यां एक नाटक, एक गोष्ट आणि एक निबंध इतके विषय मी हातीं घेतले आहेत. अशा स्थितींत माझा काळ आनंदांत न गेला, तरच नवल! येशू ख्रिस्तानें ज्ञान ग्रीची जी लहानशी ज्योत या भूतलावर आणली तिचा प्रकाश दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा अनुभव मला नित्य येत आहे.

टॉलस्टॉय यांनीं प्रतिपादिलेल्या अप्रतिकाराचा उदय या सुमारास अशा रीतीनें झाला. त्याचा नव्या कराराचा अभ्यास अद्यापि चालूच होता. सेंट म्याथ्यू याच्या करारांतील पुढील वचन मनन करण्यासारखें आहे. “डोळ्याला डोळा आणि दांताला दांत, हें तत्त्व पूर्वीं तुम्हीं ऐकलेच आहे; पण मी तुम्हाला सांगतो कीं, दुष्टाचा प्रतिकार करूं नका. तुमच्या उजव्या गालावर कोणी मारले, तर डावाहि त्याच्यापुढें करा आणि तुमचा अंगरखा कोणो घेतला, तर त्याला सद्वाहि घेऊ द्या.” ख्रिस्ताच्या या वचनांवर टॉलस्टॉय यांच्या अप्रतिकाराच्या तत्त्वाची उभागणी मुख्यतः झाली आहे. काणाहि मनुष्याला कोणत्याहि कामापासून परावृत्त करण्याकरतां शारीरिक बळाचा उपयोग करावयाचा नाही, असें टॉलस्टॉय यांचें तत्त्व निघालें.

आतां हें तत्त्व व्यवहारांत लागू करावयाचें म्हटलें, म्हणजे शारीरिक बळाचा उपयोग कोणत्याहि प्रकारें करणारें सरकार अस्तित्वांत नसावें असा होतो. या तत्त्वानुरोधानें पाहतां पोलिस आणि दिवानी अथवा फौजदारी कोर्टां हि त्याज्य ठरतात. त्याचप्रमाणें कर वसूल करणें हेंहि त्याज्य ठरतें. फार काय; पण आपलें घरदार अथवा जीवहि कोणी घेऊं लागलें, तर त्याला मनाई करणें पापमूलक ठरतें. सान्या समाजाला घातक असें एकादें भलतेंच कृत्य कोणी करू लागला, तर या तत्त्वानुसार त्यालाहि प्रतिकार करतां येत नाही. अशा स्थितींत अशा प्रकारच्या तत्त्वांवर जगांतला सांप्रतचा कोणताहि समाज चालूं शकेल कीं काय याचा विचार

वाचकांनिच करावा. ज्याला स्वार्थ असा मुळीच उरला नाही, अशा बुद्धीच्या टॉलस्टॉय यांजसारख्या एकाद्या व्यक्तीपुरतेंच हें तत्त्व खरें असूं शकेल. सर्व मनुष्ये आपल्याच कुटुंबांतील आहेत आणि हें सारें विश्व माझे घर आहे, अशी भावना ज्याच्या चित्तांत उद्भवली असेल, त्याच्या आध्यात्मिक वाढीला हें तत्त्व अत्यंत उपकरक होतें, यांत संशय नाही; तथापि निव्वळ स्वार्थानें भरलेल्या या जगांत त्याचा प्रसार—जबरीनें करूं पाहणें वेडेपणाचें आहे. सांप्रत वा सामान्य मनुष्यस्वभाव आमूलाग्र बदलला आहे, अशी कल्पना केल्याशिवाय हें तत्त्व सामान्य समाजांत रूढ करूं पाहणें हें अखेरीस समाजाच्या घातासच कारण होईल.

हें तत्त्व टॉलस्टॉय यांनीं अगदीं नवीनच शोधून काढलें असें नाही. अशा तत्त्वाचा पुरस्कार करणारे लोक अत्यंत प्राचीनकाळींहि हांते आणि पुढें ते राहतीलच. शारीरिक बलाचा दुरुपयोग हांजं लागला म्हणजे जुलुमाचा जन्म आपोआपच होतो. अशा वेळीं शारीरिक बळाचा उपयोग कोणत्याहि कार्यासाठीं करणें पापमूलक आहे, असें सांगणारीं माणसेंहि अशा वेळीं जन्मास येत असतात. शारीरिक अथवा बौद्धिक बलाचा उपयोग जुलुमाकडे करणें, हें केव्हांहि आणि कोणत्याहि समाजांत त्याज्यच आहे; पण या शक्तीचा सदुपयोग करतां येत नाही असें नाही. कोणत्याहि गुणाचा सदुपयोग अथवा दुरुपयोग त्या गुणाच्या ठिकाणीं नसून तो त्याच्या मालकाच्या अंगां असतो.

कोणत्याहि वायतींत दोन मनुष्यांत मतभेद झाला असतां, स्वतः मतस्थापनेसाठीं शारीरिक बळाचा आश्रय ज्याला करावा लागतो, त्याचा पक्ष नैतिकदृष्ट्या दुर्बल असतो. हा अप्रतिकारवाद्यांचा पहिला मोठा मुद्दा होय. स्वमताच्या प्रतिपादनासाठीं पडतील ते कष्ट मी सोसीन, असें तोंडांनें म्हणण्याइतकेंच नव्ह, तर प्रत्यक्ष रणें आचरण्याइतकें धैर्य आणि मनोबल हीं ज्याच्या अंगां असतात, त्याचा पक्ष उघडपणें खरा असला पाहिजे, असें त्यांचें म्हणणें आहे. स्वमताच्या पुष्टीसाठीं हातघाईवर येणाऱ्या मनुष्याचें मनच त्याचा पक्ष खोटा आहे, असें त्याला सांगत असतें. टॉलस्टॉय यांच्यासारख्या उच्च मनोवृत्तीच्या मनुष्याला या तत्त्वानुरूप व्यवहार करणें कठिण नाही; इतकेंच नव्हे, तर त्याच्या वाढीला तें पोषाकच होतें. आपलें

कार्य नैतिक आणि धार्मिक स्वरूपाचें आहे, असें टॉलस्टॉय यांनीं सऱ्या जगाला उघडपणें सांगितलें आहे. यांत कोणताहि राजकीय हेतु साधावा असा गुप्त हेतूसुद्धां त्यांच्या मनांत नव्हता. त्याचप्रमाणें हें तत्त्व केवळ रशियापुरतेंच खरें आणि त्याचा व्यवहार रशियापुरताच व्हावा, असेंहि ते म्हणत नव्हते. अशा प्रकारचा आचार सर्व मनुष्यजातींत रूढ झाला, तर जगाला चिरशांतीचा लाभ होईल, असें त्यांचें म्हणणें होतें. कोणत्याहि प्रसंगीं शारीरिक बळाचा उपयोग करावयाचा नाही, हें तत्त्व एकवार मान्य झालें, म्हणजे त्याचा उपयोग करणारीं सरकारेंहि अवश्य अमान्य करावीं लागणार आणि याच अनुगोधानें रशियाचें सरकार अमान्य करावें व त्याच सरकारच्या पाठिंब्यावर चालणारा जुना धर्मपंथहि अमान्य करावा, असा उपदेश यांनीं केला. केवळ मनगटाच्या जोरावर लोकांच्या धर्मबुद्धीलाहि वक्रता आणल्याचें उदाहरण या जुन्या पंथाशिवाय दुसरें सांपडावयाचें नाही, असें ते म्हणत. यामुळें सरकार आणि चालू धर्मपंथ खोहोंचेंहि उच्चाटण झालें पाहिजे असा टॉलस्टॉय यांचा आग्रह होता.

टॉलस्टॉय यांशीं बुद्धिवाद करून त्याचें मत खोर्टें पाडावें असें करण्याइतकी तयारी सरकार अथवा धर्मगुरु यांपैकीं कोणापाशींहि नव्हती. ते नित्यशः करीत असलेलीं पातकें लोकांच्या डोळ्यांपुढें इतक्या ठळकपणें होतीं कीं, टॉलस्टॉय यांजविरुद्ध केवढोंहि प्रमाणें त्यांनीं जरी उर्भी केलीं असतीं तरी त्यांचा पक्ष लोकांना कधींहि खरा वाटला नसता. याशिवाय टॉलस्टॉय यांच्या म्हणण्यांतील कांहीं मुद्दे तरी इतके उघड होते कीं, त्यांज विरुद्ध तोंड उघडण्याची कोणाचीच छाती झाली नसती. आतां आपल्या कोसाक स्वारांचा अथवा पोलिसाचा उपयोग करून टॉलस्टॉय यांच्या तोंडास कायमचें कुलूप घालण्याचें सामर्थ्य रशियन सरकारपाशीं नव्हतें असें नाही; पण या साधनाचा उपयोग सरकारानें केला असता, तर यामुळें टॉलस्टॉय यांच्या मताचा प्रसार थांबण्याचें एका बाजूस राहून उलट त्याला अधिकच पुष्टी मिळाली असती. कोणत्या ग्रंथाच्या लेखनामुळें टॉलस्टॉय यांस तुरुंगांत पडावे लागलें, हें जाणण्याच्या जिज्ञासेनेंच हजारों लोकांनीं त्यांचे ग्रंथ वाचले असते, आणि अशा रीतीनें सरकारी पक्ष खोटा आहे, असं लोकांच्या नजरेस अधिक उघडपणें आलें असतें.

‘माझीं मते’ या नांवाचा जो एक ग्रंथ टॉलस्टॉय यांनी लिहिला आहे, त्यांत या अप्रतिकाराच्या तत्त्वाची मांडणी बरीच सविस्तरपणे केली आहे. टॉलस्टॉय यांच्या मनांत या तत्त्वाची वाढ बायबलाच्या वचनानें झाली असेल, अथवा दुसऱ्या कांहीं कारणामुळे झाली असेल. इतकी गोष्ट खरी की या मताचें प्रतिपादन करणारीं माणसें सर्व देशांत आणि सर्व काळीं होऊन गेलीं आहेत. कोणत्याहि कारणासाठीं हातीं शस्त्र घ्यावयाचें नाहीं, या तत्त्वाचें प्रतिपादन करणारे पथ सर्व देशांत चालू काळींहि आहेत. ‘माझीं मते’ हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यानंतर टॉलस्टॉय यांस अमेरिका व बोहेमिया या देशांतून बरीच उत्तेजनपर पत्रें आलीं आणि एका गृह स्थानें अँडिन बालू या ग्रंथकाराचो याच विषयावर असलेला एक ग्रंथ टॉलस्टॉय यांस नजर केला. हा ग्रंथ लक्षपूर्वक वाचून त्याजवर पुढील मत टॉलस्टॉय यांनीं नमूद केलें आहे.

हा ग्रंथ वाचून मला अतिशय आनंद झाला. अप्रतिकाराच्या तत्त्वाची इतकी सशस्त्र मांडणी दुसऱ्या कोठेहि केलेली माझ्या पहाण्यांत नाहीं. या तत्त्वाविरुद्ध जे आक्षेप नेहमीं ऐकूं येतात, त्यांना चोख उत्तर दिलें आहे. अशा दृष्टीनें या ग्रंथाची एकंदर उभारणी फार पायाशुद्ध झाली आहे. तथापि यावर माझे असलेले आक्षेपहि नमूद करणें अवश्य आहे.

“ दारुने धुंद झालेले आणि वेडे अशा लोकांच्या क्रियांना प्रतिकार करावा, हें बालू यांचें मत मला मान्य नाहीं. येशूख्रिस्तानें अशा प्रकारची सवलत दिलेली नाहीं. याकरतां तशी ती घेणें मला मान्य नाहीं. आतां शक्य तोंपर्यंत अशीं माणसेंच समाजांत निर्माण होऊं नयेत, हें बालू यांचें म्हणणें मात्र मला पूर्णपणें मान्य आहे; पण अशीं माणसें असलींच तर मनगटाच्या जोरावर त्यांना प्रतिकार करण्यापेक्षां मी मरण पत्करीन. जो ख्रिस्ताचा खरा अनुयायी असेल, त्यानें एकाद्या वेड्याच्या हातून मरणहि पत्करणें उचित आहे.

“ बालू यांच्या ग्रंथावर माझा दुसरा आक्षेप हा की, खाजगी संपत्ति मिळविणें या बाबीसंबंधीं बालू यांनीं कोणतेंच मत निश्चितपणें दिलें नाहीं. खऱ्या ख्रिस्तानुयायाला कसल्याहि प्रकारच्या मिळकतीवर दृक्च

सांगतां येत नाहीं. एवढेंच नव्हे, तर खाजगी मिळकत हा शब्दसुद्धां त्यांच्या दृष्टीनें अर्थशून्य असला पाहिजे, असें माझे मत आहे. त्यांच्या मिळकतीवर दुसरा कोणी हक्क सांगूं लागला तर ज्याअर्थी त्याचें निवारण त्याला करतां येत नाहीं, त्याअर्थी मिळकत या शब्दाला त्यांच्या दृष्टीनें कांहीं अर्थच नाहीं.

“ माझा तिसरा आक्षेप सरकार या संस्थेबद्दल आहे. या संस्थेचा निषेध बालू यांनीं कोठेंहि स्पष्ट केलेला नाहीं. खऱ्या ख्रिस्तानुयायांच्या दृष्टीनें ही संस्था निरुपयोगी आहे, एवढेंच नव्हे, तर ती अनथकारकहि आहे. सरकार म्हणजे सुसंघटित शरीरबळाचा दुरुपयोग. सरकार, राष्ट्र, मिळकत, धर्मबंध, ही सारीं खुळें असून खऱ्या ख्रिस्तानुयायांच्या दृष्टीनें हे शब्द अर्थशून्य आहेत. इतर लोक या शब्दांचीं अर्थ काय करतात, हें ख्रिस्ताच्या अनुयायाला ठाऊक असतें; पण त्याच्या चित्ताला तो अर्थ कधींहि पटावयाचा नाहीं. ख्रिस्ताच्या आज्ञेवरहुकूम चालण्यांत असलेला ख्रिस्तानुयायी तडजोडी करावयाचा नाहीं. ख्रिस्ताच्या आज्ञेवरहुकूम जो तंतोतंत वागेल आणि त्याच्या आज्ञा प्रत्यक्ष व्यवहारांत जो तंतोतंत पाळील, तोच खरा अनुयायी होय. ख्रिस्ताच्या आज्ञा अर्धवट पाळल्या तरी चालतील, असें नाहीं. त्यांत असलेला सर्व अर्थ प्रत्यक्ष वागणुकींत दिसला पाहिजे. ख्रिस्त म्हणतो, ‘जो कोणी माझ्या मार्गें येऊं इच्छितो त्यानें त्यागी बनून आणि आपलीं सारीं दुःखें आपल्या शिरावर घेऊन माझ्या मार्गें आलें पाहिजे’ हें त्याचे वचन त्याच्या काळी जितकें खरें होतें, तितकेंच तें आजहि खरें आहे. दारिद्र्य आणि दुःख हीं सदैव सोसण्यास ख्रिस्ताच्या अनुयायानें तयार असलें पाहिजे. तसें नसेल, तर तो त्याचा शिष्य होऊं शकत नाहीं. दुसरें असें कीं, हाल सोसणें हें प्रत्येक ख्रिस्ताला आवश्यकच आहे. कारण ज्या गोष्टीसाठीं आपण दुःख सोशीत आहों, ती आपण परमेश्वराकरतां करीत असतो कीं स्वसुखाच्या अभिलाषानें करीत असतो, हें समजण्यास मार्ग नाहीं.

“ कोणतांही तत्त्व व्यवहारांत येऊं लागलं म्हणजे तें अगदीं जसेंच्या तसें न येतां त्यांत कमीअधिकपणा करावा लागतो आणि तडजाडहि करावी लागते, हें मला कबूल आहे; पण कोणत्याहि सिद्धांताचा विचार

केवळ तत्त्वदृष्ट्या करण्याचा असतां त्या वेळीं तडजोडीची भाषा बोलण्याचा उपयोग नसतो. केवळ तात्विक बाबतींत तडजोड करणे म्हणजे तत्त्वाचाच उच्छेद करण्यासारखें होय. सरळरेषा म्हणजे दोन त्रिदुमधील कमीत कमी अंतर. ही सरळ रेषेची गणितदृष्टीची व्याख्या आहे. आतां शुद्ध गणिताच्या दृष्टीनें अगदीं बरोबर अशी सरळ रेषा आपणास काढतां येत नाही, म्हणून सरळ रेषेची व्याख्या बदलावयाची काय ? ”

“ जगाला आग लागण्याची वेळ जवळ आली आहे. फार काय पण कोठें कोठें तें पेटलेहि आहे. आणि आपणास ज्याअर्थी या जगांतच रहावयाचें आहे, त्याअर्थी आपणाहि त्याच्या बरोबर जळलें पाहिजे. आणि जथें जथें असे पेटलेले भाग असतील, तेथें तेथें त्या भागाशीं विचारविनिमयाच्या रूपाने स्वतःस सूत्रबद्ध करून घेतले पाहिजे. आतां राहिलेल्या आयुष्यांत हाच उद्योग मी करणार आहे. बालू यांच्या पुस्तकापासून मला फार उपयोग झाला असल्यामुळे मी सदैव त्यांचा ऋणी राहीन.”

या पत्राला बालू यांजकडून पुढील उत्तर आलें:—

“ मी आतां वृद्धावस्थेस पोहोचलेला एक मनुष्य असून मी कीर्तिमान नाही आणि जगाकडून जयजयकार घेतल्यावांचून अदृश्य जगांत मला आतां लवकरच जावें लागेल. त्या ठिकाणीं जगांतल्या कीर्तीचा आणि चढाओढीचा मुर्झीच हिशेब नसतो. माझ्या ग्रंथावर आपण जे कांहीं आक्षेप घेतले आहेत, ते सर्व फार काळजीपूर्वक मी वाचले आणि आपल्या लेखाविरुद्ध माझ्यातर्फेनें जें कांहीं मला सांगावयाचें आहे, तें सांगण्याची परवानगी आपण मला द्यावी.”

“ दारूनें धुंद झालेले व वेडे यांच्या क्रियांविरुद्ध मनगटाच्या जोराचा उपयोग करण्यास हरकत नाही, असें माझे मत असल्याचें सांगून त्याचा निषेध आरण केला आहे. अप्रतिकाराच्या तत्त्वांत स्वतः खिस्तानें अशी सवड ठेवली नसल्यामुळे आपण ती बळेंच घेणें वाजवी नाही, असेंहि आपलें म्हणणें आहे. यावर माझे उत्तर हेंच कीं, वेड्याचा अथवा दारूबाजांचा प्रतिकार करतांना त्याला इजा होईल, अशा प्रकारचा प्रतिकार करावा, असें मी कोठेंहि म्हटलेलें नाही. तर ज्या वेळीं अनेकांच्या हिताविरुद्ध कांहीं क्रिया त्यांच्या हातून घडतील, त्या वेळीं समजूतीच्या

चार गोष्टी सांगून आणि अशा कर्मापासून तो परावृत्त होईल, इतक्याच प्रतीचें शारीरिक बळ उपयोगांत आणावें, असें माझे म्हणणें आहे. त्याला दुखापत करावी अथवा त्याचा जीव ध्यावा असें प्रतिपादन मी कोठेंहि केलेलें नाहीं. आणि अप्रतिकाराच्या तत्वाच्या व्यवहारांत असली भयंकर तडजोड मी कर्ध्वच मान्य करणार नाहीं. मनुष्याच्या चालू व्यवहारानें माझ्या या मताला पुष्टी दिली आहे; इतकेंच नव्हे, तर व्यवहारिक नीतिशास्त्राच्या दृष्टीनें असें करणें आपणास भागच आहे, असें मी म्हणतां. एकारे वेळीं रागाच्या भरीं भरून अथवा दुसऱ्या एकाद्या विकाराला बळी पडून एकादा मनुष्य आपल्या बांधवाला इजा करण्यास प्रवृत्त होत असतो. अशा वेळीं मध्यें पडून आणि आपल्या शारीरबलाचा परिमित उपयोग करून त्या दोघांना आपण सोडविलें, तर रागाचा भर ओसरून गेल्यानंतर दोघेहि आपणास दुवाच देतील, अशी माझी खात्री आहे. अशा प्रकारचे शेकडों अनुभव रोजच्या व्यवहारांत आपणास प्रत्यक्ष येत असतात. अशा प्रकारच्या स्थितींत शारीरिक बळाचा उपयोग योग्य प्रकारें करणें हितावहच ठरतें. मनगटाच्या जोराचा उपयोग करून शुद्ध स्वार्थाकरतां रक्ताच्या नद्या वहावयास लावणें, हें पापकर्म आहे, हें कोणीहि कबूल करील; पण तशा प्रकारचा प्रतिकार आणि पूर्वी सांगितलेला प्रतिकार यांत फेर आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. खिस्तानें ज्या प्रकारच्या प्रतिकाराला आक्षेप घेतला आहे, तो हा दुसरा प्रकार होय असें मला वाटतें.”

“ अप्रतिकाराच्या कायद्याला खिस्तानें अपवाद सांगितलेला नाहीं आणि यामुळें तसा अपवाद आपण उत्पन्न करणें अयुक्त आहे, असें आपण म्हणतां ही गोष्ट खरी आहे, पण जो भेद मीं वर सांगितला; तो येथेंहि लक्षांत ठेवला पाहिजे. पहिल्या प्रकारच्या परिस्थितींत प्रतिकार करण्याला कायदा आणि रूढि या दोहोनीहि प्राचीन काळापासून सुभा ठेवची आहे. हा प्रतिकाराचा प्रकार आवश्यक नसता तर रूढि आणि कायदा या दोहोनीहि अशी सवलत ठेवली नसती. खिस्तानें अशी सवलत ठेवली नाहीं, असें आपण म्हणतां, तर मग शारीरिक इजा न करतां केवळ उभयपक्षांच्या बऱ्याकरतां शारीरिक अथवा नैतिक बळाचा उपयोग करणें

अयुक्त आहे, असें ख्रिस्ताचें मत समजावयाचें काय ? छे, छे ! हें म्हणणें मला केव्हांहि मान्य होणार नाही. सत्कर्मापुरतीहि सवलत ख्रिस्तानें ठेवली नाही, असें म्हणणें म्हणजे त्याच्या वचनाचा पूर्वापार संबंध न पाहतां भलतीच चुकी त्याच्या गळ्यांत बांधणें होय. ज्यासंबंधी हें वचन निर्माण झालें आहे, त्याकडे लक्ष देतां पढिल्या प्रकारचा प्रतिकार अवश्य आणि इष्ट आहे. आणि ख्रिस्ताचा प्रतिबंध फक्त दुसऱ्या प्रकारापुरताच आहे हें उघड आहे.”

“ ‘प्रत्येक तत्त्व व्यवहारांत येऊं लागलें म्हणजे त्यांत सवलती अवश्य उत्पन्न होतात’ असें आपण म्हणतां. या आपल्या वाक्याचा अर्थ कदाचित् मला बरोबर समजला नसेल. सवलती असल्याशिवाय कोणतेंहि तत्त्व व्यवहारांत उतरणें शक्य नाही, असा आपला उद्दिष्ट अर्थ असेल, तर याविरुद्ध मला आक्षेप घेतला पाहिजे. जें नीतितत्त्व कसल्याहि सवलतीशिवाय व्यवहारांत येऊं शकत नाही, तें शास्त्रशुद्ध तत्त्वच नव्हे, असें मी म्हणतो. मनुष्याचा स्वभाव अनेक सवलती अधिक शोधीत असतो. आणि त्यांत अशा सवलती शास्त्रानें आपण होऊन दिल्या तर मग साराच ग्रंथ आटोवला ! अशा सवलती शास्त्रानें ठेवल्या म्हणजे पातकाचें महाद्वार उघडण्यासारखे होय. स्वतःस धार्मिक म्हणविणारे आणि नीतिचेत्तेपणाचा बाणा वाळगणारे लोकां हि नीतिशास्त्राच्या आणि ख्रिस्ताच्या वचनांना लोंढानें मान देतात आणि व्यवहारांत सवलतीच्या फायद्याखालीं दडून शास्त्र-मर्यादा उघड्या साथानें उलंघीत असतात. मनुष्याचा स्वभाव आधाच किरी आधेगामी आहे, हें यावरून आपणांस उघड दिसतें. अशा स्थितीत त्याला सवलती देणें म्हणजे पिशाच्याच्या हातीं कोळीत देण्यासारखें होत नाही काय ? किमानरक्ष अमातकाराच्या तत्त्वास बाहिऱेल्या तुमच्या आमच्यासारख्या एकांतिक भावांनीं बोलणें एक आणि करणें भलतेंच असता दुष्टप्रीवणा करणें अत्यंत गर्हणीय आहे.”

“ ‘एकाद्या वेळ्याच्या हातून ख्रिस्ताचा खरा अनुयायी मरण पत्करील; पण त्याच्या क्रियेला प्रतिक्रिया करणार नाही’ असें आपण म्हणतां. आतां आपण दर्शविलेल्या बुद्धिवादाच्या याच दिशेनें आपण पुढें चाललों, तर

एकादा मनुष्य तापानें फणफणून त्याच्या भ्रमांत आपल्या बायकामुलांना अथवा स्नेह्यांना जिवें मारुं लागला, तर त्याला इजा न होईल, इतक्या बेतानेंहि त्याच्या क्रियेला प्रतिकार करुं नये, असा आपल्या म्हणण्याचा आशय उघड उघड सिद्ध होतो. मस्तकभ्रमानें अशा रीतीनें घोर अपराध केले, तरी त्यावर पवित्रतेचें शिक्कामोर्तब खिस्ताच्या कोणत्या वचनानें बसतें, हें माझ्या तरी लक्षांत येत नाहीं. तसेंच शुद्ध बुद्धीच्या कोणत्या तर्कानें अथवा मनुष्यकृत कोणत्या नीतिशास्त्रानें अशा कृतीला सवड ठेवली आहे, हें समजणें माझ्या शक्तीच्या बाहेरचें आहे.”

“ खऱ्या खिस्तानुयायाला मालमिळकतीवर हक्क सांगतां येत नाहीं, एवढेंच नव्हे, तर हक्क हा शब्दसुद्धां त्याच्या दृष्टीनें अर्थशून्य असला पाहिजे, असें आपण म्हणतां. पण वस्त्रप्रावरण आणि अन्न व त्याच-प्रमाणें निवान्याची जागा इतक्या वस्तु तरी खिस्तानुयायालाहि अत्यावश्यक आहेत. कोणी खिस्ताचा अनुयायी झाला, तरी तो सामान्य मानवी जीव आहे, हें विसरून चालावयाचें नाहीं. इतर कोणालाहि जगण्याचा जितका हक्क आहे, तितकाच तो खिस्ताच्या अनुयायालाहि आहे. या करतां एवढ्या वस्तूंचा तरी त्याग करणें त्याला शक्य नाहीं. ‘तुम्हांला या वस्तूंची जरूर आहे, ही गोष्ट परमेश्वराला माहीत आहे’ असें खुद्द खिस्तानेंहि म्हटलें आहे. आणि ज्याअर्थी या वस्तु जीवित धारणाला अत्यावश्यक आहेत, त्याअर्थी त्यावर हक्क सांगणेंहि वाजवी आहे. ‘प्रथम स्वर्गाचें राज्य आपलेंसें करा, म्हणजे या साऱ्या वस्तूंची जोड तुम्हांस आपोआप मिळेल,’ असें खिस्ताचें वचन आहे. मग ज्या वस्तु खुद्द परमेश्वराच्या इच्छेनें आमच्या जीवितार्थी जोडल्या गेल्या, त्यांजवर हक्क कोणाचा ? परमेश्वरानेंच त्या दिल्या, त्याअर्थी, ती मालमिळकत आमच्या हक्काची नव्हे काय ? ज्याप्रमाणें परमेश्वरानें दिलेलें शरीरें आणि बुद्धि हीं आमच्या मालकीचीं असून फसवून अथवा जबरानें आम्हांपासून हिरावून घेण्याचा हक्क जसा कोणासहि नाहीं, त्याचप्रमाणें ही मालमिळकतहि ईश्वरदत्त असल्यामुळें आम्हांपासून कोणास हिरावून घेतां येत नाहीं. असें असतांहि तिजवर आम्हास हक्क सांगतां येत नाहीं, असें आपण कसें म्हणतां, हें मला समजत नाहीं. एकाद्या भ.मठ्याला

आपलें घर लुटावें अशी इच्छा उद्यां झाली, तर मी खिस्ताचा अनुयायी एवढेंच मुळेंच तें लुटण्याचा हक्क त्याला प्राप्त होतो काय ? चोरी, दरोडा, लूट यांसारख्या शब्दांना कांहीं अर्थच नाहीं काय ? 'आपलें सर्वस्व गरीबगुरिबांना देऊन टाका' असें खिस्त म्हणतो. जर मालमिळकतीवर कांहीं हक्कच नसेल, तर सर्वस्व तरी कोठून देणार ? आणि सर्वस्व नसेल, तर देऊन काय टाकणार ? अशा स्थितींत 'आपलें सर्वस्व देऊन टाका' ही खिस्ताची आज्ञाच निरर्थक ठरावयाची नाहीं काय ? मालमिळकतीवर हक्क सांगणें पापात्मक आहे, असा खिस्ताचा आशय मला तसें कोठें आढळला नाहीं. त्याचप्रमाणें शुद्ध बुद्धिवादाला अथवा भक्तिमार्गी मनुष्यालाहि आपलें हें तत्त्व पटावयाचें नाहीं."

" खऱ्या खिस्तानुयायाच्या दृष्टीनें सरकार म्हणजे नियमवद्ध जुलूम ! सरकार, राष्ट्र, मालमिळकत आणि विशिष्ट पंथ हे सारे शब्द खिस्तानुयायाच्या दृष्टीनें अर्थशून्य आहेत, असें आपण म्हणतां; पण या सान्या वस्तु आपल्या जीविताशीं आज पक्क्या जखडल्या गेल्या आहेत. त्यांचें अस्तित्व नाकबूल करून चालावयाचें नाहीं. दीर्घ काळापासून आजपर्यंत त्यांची घटना स्वाभाविकपणेंच होत आली आहे. अद्यापि या संस्था रानटी स्थितींत असतील, आणि त्यांच्यांत उणीवाहि पुष्कळ असतील हें खरें; तथापि काळाच्या दीर्घ उदरांतून सृष्टिनियमानुरूप त्यांचा जन्म झाला आहे, हेंहि खोटें नाहीं. मनुष्यस्वभावाची घटना पाहतां तो समाजप्रिय प्राणी आहे, हें उघड दिसतें. तो अगदीं एकटा, अगदीं निराश्रय, सर्वथा स्वावलंबी, अशा रीतीनें कधीं राहणार नाहीं, आणि राहूं शकणारहि नाहीं. कमी अधिक प्रमाणानें प्रत्येक मनुष्याचें जीवित एकाकी नसून तें सामाजिक स्वरूपाचें असतें. याचमुळें कुटुंब, समाज, गांव, राष्ट्र, संस्थान, सरकार इत्यादि प्रकारांनीं मनुष्यप्राण्यांची वस्ती पृथ्वावर अनंत काळापासून चालत आली आहे. आणि हीच व्यत्रस्था पुढेंहि चालू राहणार आहे. खिस्ताचा अवतार समाज मोडण्यासाठीं नसून समाजरचना अत्युच्च दर्जाला पोहोंचविण्याकरतां होता, असा माझा समज आहे. बंधुभाव आणि समता यांच्या वाढीला पूर्ण वाव मिळावा आणि अशा उच्च स्थितीचा समाज निर्माण व्हावा,

की ज्याच्या रचनेत नरकाचे द्वार उघडण्यासाठी संघीच राहू नये, असा धर्म जगाला त्याने दिला. याच कार्यासाठी त्याने अवतार घेतला आणि याच कार्यासाठी त्याने देहदंड भोगला. अराजकता, समाजविध्वंस अथवा विधटना ही खऱ्या ख्रिस्ती धर्माची कर्मे नव्हत. हीं कार्ये अस्वाभाविक आहेत. आणि यामुळेच तीं अशक्यहि आहेत. याकरतां ख्रिस्तानें सांगितलेल्या तत्वांचा प्रत्यक्ष आचार कोणतीहि सवलत न घेतां व्यवहारांत करून समाजाला रानटी अथवा अर्धवट रानटी स्थितींतून अत्युच्च दर्जाला पोहोचविणें हेंच आपणां सर्वांचें ध्येय असलें पाहिजे. खऱ्या ख्रिस्तीधर्माचें उद्दिष्ट कार्य हेंच आहे. ज्या ठिकाणी अत्युच्च दर्जाचा मनुष्य अत्यंत निकृष्ट स्थितींतल्या मनुष्याची समरसता पावतो, तो समाज अदर्शवत् होय. असा आदर्शवत् समाज निर्माण करणें, हीच सत्य निष्ठा आणि हेंच पुण्याचरण होय अशी माझ्या चित्ताची खात्री झाली आहे."

या पत्रावर टॉलस्टॉय यांनी इ. स. १८९० च्या ता. २६ मार्च रोजी पुढील उत्तर लिहिलें:—

"प्रिय मित्र बालू, आपल्या आक्षेपावर अधिक चर्चा करण्याची इच्छा नाही. कारण तीपासून कांहीं उपयोग होईल, असें मला वाटत नाही. माझ्या पत्रांत एकच मुद्दा मी स्पष्ट केला नव्हता, तो आतां स्पष्ट करणार आहे. कारण तसें न केलें, तर तुमचा गैरसमज कायम राहिल, तो मुद्दा सवलत अथवा तडजोड हा होय."

"केवळ तत्त्वविचाराच्या दृष्टीनें पाहतां सवलत किंवा तडजोड कबूल करणें पाप आहे, असा माझ्या म्हणण्याचा उद्देश होता. पण प्रत्यक्ष व्यवहारांत सवलत अवश्य आहे, असेंहि मला वाटतें. तत्त्वदृष्टीनें सवलत कबूल केली, तर त्यामुळे उद्दिष्ट कार्य अवनत होतें, म्हणून तें सवलत उपयोगी नाही, हें मला केव्हांहि कबूल आहे. याच दृष्टीनें विचार करतां शारीरिक बळाचा उपयोग—एकाद्या वेड्याविरुद्ध कां होईना—ही सवलत तत्त्वदृष्ट्या मला गहर्णीय वाटते. तत्त्वविचारांत अशी सवलत येऊं शकत नाही, असें माझे मत आहे. त्यांतून वेडा या शब्दाची शास्त्रीय व्याख्या काय करावी, हेहि माझ्या बुद्धाला ठरवितां येत नाही. आतां अशा स्थितीत कदाचित् जीव गमावण्याची वेळहि मला येईल, हें

मला मान्य आहे; पण परमेश्वराच्या इच्छेनुरूप वर्तन करित असतां त्रींश गमावणें म्हणजे त्याचा आशिर्वाद मिळविणें होय, असें मला वाटते. परमेश्वराच्या इच्छेनुरूप वर्तन करणें हेच पुण्य, ही गोष्ट आपल्या पुस्तकांतहि आपण कबूल केली आहे. पण अशी सवलत मी एकवार कबूल केली, तर परमेश्वराच्या इच्छेविरुद्ध वर्तन करण्याच्या मोहांत सांपडण्याचा संभव मी निर्माण करतो, असें होत नाही काय? मृत्यु अथवा ईश्वराच्या आज्ञेचें उल्लंघन या दोहोंत उल्लंघन हें अधिक मोठें पाप आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. तुमच्याबद्दल माझ्या ठिकाणी अत्यंत-पूज्य बुद्धि उत्पन्न झाली आहे. आणि तुम्ही मला माझ्या भावाइतकेच प्रिय आहां, इतकें सांगून मी आपली रजा घेतों.

“ लियो टॉलस्टॉय.”

बालू आणि टॉलस्टॉय हे दोघेहि पक्के ख्रिस्तभक्त. ख्रिस्ताच्या आज्ञे-नुरूप वागल पाहिजे हा दोघाचाहि वाणो! 'बालू हा अप्रतिकाऱ्याच्या तत्वाचा धुरंधर प्रणेता वीर!' असें खुद्द टॉलस्टॉय म्हणतात. अशा रीतीनें मूलतः दोघांत एकवाक्यता असतां दोघांत तीव्र मतभेद उत्पन्न होतात, ही गोष्ट आश्चर्याची आहे. ख्रिस्ताची आज्ञा दोघेहि सारखेच मान्य करतात; पण दोघांचा अर्थ मात्र वेगवेगळा आहे. यामुळे ख्रिस्ताच्या आज्ञेचा खरा अर्थ काय आहे, हें शोधित वगण्यांत खरोखर कांहीं फायदा होईल कीं काय, अशी दंका सामान्य मनुष्याच्या चित्तांत आल्यावर त्यांत नवल नाही. ख्रिस्ताज्ञेच्या संहितेचा अर्थ लावण्यांत व्यर्थ कालक्षेप न करतां या प्रश्नाची चर्चा केवळ बुद्धिवादानें केल्यास अधिक फायदा होण्याचा संभव आहे, असेंहि त्याच्या मनांत येईल.

पहिल्या दृष्टीनें या प्रश्नाचा विचार केल्यास येशूख्रिस्तानें काय सांगितलें, हें शब्दशः समजण्याचें एकहि साधन आज उपलब्ध नाही. यामुळे या प्रश्नाची चर्चा केवळ दुसऱ्या दृष्टीनें करणें अधिक सोयीनें आणि श्रेयस्कर आहे. या प्रश्नासंबंधी बालू यांनीं आपलें मत पुढीलप्रमाणें प्रकट केलें आहे.

“ दुसऱ्याला सुखदायक अथवा दुःखदायक वस्तु कोणत्या, हें कोणा-लाहि स्वतःच्या मनानें ठरवितां येत नाही. त्याची स्वतःची प्रवृत्ति या

कार्मो निरूपयोगी आहे. एकाद्याला सत्य वस्तूहि दुःखद होऊं शकेल. दुराचरणापासून एकाद्याला पापवृत्त करीत असतां त्या वेळच्या त्याच्या यातनाहि त्याला दुःखद होऊं शकतील. अशा वेळीं केवळ मनोदौर्ब-
ल्याला बळी पडून आपल्या एकाद्या बांधवाला, तो भलत्याच मार्गाला खुशाल जाऊं देईल. अशा स्थितींत त्याची इच्छा, त्याची भावना आणि त्याची मते, योग्य वागणूक कोणती, हें ठरविण्यास त्याच्या उद्योगी पडा-
वयाचीं नाहीत. दुबळ्या झालेल्या त्यांच्या मनांत बुद्धीचा प्रकाश अंधुक होऊन त्याला खोटें तें खरें आणि खरें तें खोटें असेंहि भासण्याचा संभव आहे.”

“ एकादा दुष्ट मनुष्य, एकादें व्यक्तिहितबिघातक अथवा समाजहित-
विघातक कृत्य करीत असतां अप्रतिकाराच्या तत्त्वामार्गे लपून त्याला तसें कृत्य करण्यास पूर्ण वाव देणें नीतीला तरी अनुसरून आहे काय ? असें होऊं लागल्यास व्यक्ति अथवा समाज यांच्या अस्तित्वावरहि गदा येण्याचा संभव आहे. अशा वेळीं अशा मनुष्याचे पाय मार्गे ओढणें, हें समाजाला आणि खुद्द त्यालाहि श्रेयस्कर आहे.”

“ हद्दी मुलें आणि भ्रमिष्ट अजारी लोक यांस दुखापत केल्याशिवाय एकाद्या दुष्कृत्यापासून त्यांना मार्गे ओढणें शक्य नाही काय ? त्याचप्रमाणें एकाद्या दांभिकाला शारीरिक इजा न करतां त्याचा दंभस्फोट करून लोक-
हित साधणें शक्य नाही काय ? यावरून हें उघड दिसतें कीं, व्यक्तीचें अथवा जनतेचें हित साधण्यास कोणाला शारीरिक इजा करणें अवश्य आहे, असें नाही. मनुष्याची बुद्धि अपुरी आहे आणि पुष्कळ वेळां त्याच्या हातून चुका घडतात, हें कोणीहि कबूल करील; तथापि अशा चुका होत असल्या तरी वर्तणुकीचे नियम ठरून गेल्यावर आणि त्या त्यागण्याचा निश्चय असल्यावर त्याच्या हातून एकंदरीनें अहितापेक्षां हितच अधिक होईल.”

टॉलस्टॉय यांचें प्रतिकाराचें तत्त्व बाह्यतः अगदीं सोपेंसोपें वाटतें; पण त्यांतील मुख्य उणीव हीच कीं, तें पुष्कळ अंशीं चालू. समाजरचनेंत अव्यवहार्य आहे. हें तत्त्व सर्रास चालू केलें, तर त्याच्या योगानें समाजाचें

हित न साधतां घोटाळा मात्र अधिक निर्माण होण्याचा संभव आहे. याच बाबतीत रस्कीन या सुप्रसिद्ध ग्रंथकारानें पुढील मत प्रकट केलें आहे.

“ दुखापत म्हणजे काय, याची निश्चित व्याख्या अगोदर केली पाहिजे. एकाद्या मनुष्याच्या कृतीनें दुसऱ्याला दुःखाची जाणीव उत्पन्न झाली म्हणजे त्यानें त्याला दुखापत केली, असें आपण समजतो; पण वास्तविक पाहतां दुःखाची जाणीवहि न होतां एकाद्याकडून दुसऱ्याचें जें अहित होत असतें, तें खरोखर अधिक दुष्टपणाचें आहे. पुष्कळ वेळां बाह्यतः दिलेलें दुःख अंतीं सुखाला कारण होत असतें. योग्य वेळीं एकाद्याला मार्गें न ओढल्यामुळेच तो दुःखांत पडत असतो. अशा वेळीं शारीरिक बळाचा उपयोग करून त्याच्या कृत्यापासून त्याला परावृत्त करणें हें कार्य वस्तुतः दुःखप्रद नसून अंतीं सुखाचेंच होतें, असें म्हटलें पाहिजे. अकार्य करण्यापासून एकांनें दुसऱ्याला परावृत्त केलें, तर त्याचें स्वातंत्र्य त्यानें गिराहून घेतलें असें होत नाहीं.”

“ कोणी आपला डोळा फोडला, तर त्याचा डोळा आपण फोडावा आणि उसनें कोणाचें ठेवूं नये, असा कायदा मानव कुलाच्या रानटी अवस्थेंत चालू होता; पण अशा प्रकारच्या कृतीनें हितापेक्षां अहितच अधिक होतें, ही सामान्य अनुभवाची गोष्ट आहे. दुसऱ्याला दुखापत करण्याची इच्छा बाळगण्यानें मन अधोगतीला जात असतें. याकरतां सूड उगवण्याची सारी इच्छा मनुष्याच्या मनांतून नाहीशी व्हावी, हें युक्त आहे; तथापि कित्येक वेळां स्वतःला सूड घेण्याची इच्छा नसतांही केवळ समाजहित साधण्याकरतां प्रसंगीं एकाद्या मनुष्याचा वृध करणें इष्ट असतें. स्वहिताचा विचार बाजूला ठेवून समाजांतील घटकांत परस्पर प्रेम जेणें करून वाढेल, आणि समाजरचना सुसंबद्ध राहण्यास जेणेंकरून मदत होईल, अशा रीतीनें वागणें हें समाजांतील प्रत्येक घटकाचें कर्तव्य आहे. हें कार्य साधण्यासाठीं आपल्या शारीरिक, मानसिक अथवा नैतिक बळाचा उपयोग करणें योग्य आहे. एवढेंच नव्हे, तर तसें करणें समाजाला अवश्यकहि आहे. अशा स्थितींत जंत्रीत ओतलेले नियम समाजाला एकसहा लागू करणें शक्य नाहीं. कोणत्याहि विशिष्ट प्रसंगीं कसें वागावें, हें निश्चित करण्याचें काम ज्याचें त्यावरच सौमविणें इष्ट आहे.”

मनुष्याच्या सामान्य वागणुकीचें हें तत्त्व इतकें स्पष्ट आहे कीं, त्या-
बद्दल अधिक विवेचन करण्याचेंहि कारण नाहीं. सामान्य जनतेला हें तत्त्व
पटणें आणि त्यांतोळ रहस्यावरहुकूम तिच्या हातून व्यवहार होणें, हीच
काय ती अडचणोचो गोष्ट आहे. कोणालाहि एकादा मनुष्य कांहीं इजा
करतो, त्या वेळीं त्याचा हेतु त्याला इजा करून कांहीं स्वार्थ साधण्याचा
आहे कीं कांहीं परार्थ साधण्याचा आहे, हा मुद्दा ठरविणें तिन्हाइताला
कठिण आहे. ही गोष्ट ज्याची त्याजवर सोपविण्यावांचून गत्यंतर नाहीं.

टॉलस्टॉय फक्त कृतीकडे पाहतात. कर्म करणाराचा उद्देश ते पहात
नाहींत. टॉलस्टॉय यांनीं या मुद्याचें विवेचन अनेक प्रसंगीं अनेक प्रकारें
केलें आहे. त्यावरून बाह्यतः दिसणारें कर्म हा मुद्दा नसून त्यांतोळ अंतर्गत
हेतु हा मुद्दा आहे, ही गोष्ट त्यांच्या लक्षांत आलेली दिसत नाहीं.

ते म्हणतात, 'तुम्ही कोणालाहि इजा करी, तर इजा करणें हेंच काम
अगोदर चुकीचें आहे. एकादा मनुष्य वाईट कामाला प्रवृत्त झाला असला
तरी तें दुष्कृत्य त्यानें अखेरपर्यंत खरोखर तडीस नेलें असतेंच असें गृहित
घरून त्यापासून तुम्ही त्याला बळजबरीनें परावृत्त करतां; पण असें गृहित
घरण्यास तुम्हांस काय अधिकार आहे ? कदाचित् अखेरच्या क्षणींहि
त्यास पश्चात्ताप झाला असता आणि त्या कृत्यापासून तो परावृत्त झाला
असता.' टॉलस्टॉय यांचें हें म्हणणें कबूल केलें, तरी यांत कार्यकर्त्याकडे
दोष येत नाहीं. जवरीचें कृत्य करण्यांत त्याचा हेतु वाईट होता, असें
यांत सिद्ध होत नाहीं. फर तर त्याची तारतम्यबुद्धि चकली, इतकेंच
म्हणतां येईल. आपली बुद्धि अशा रीतीनें क्वचित् प्रसंगीं फसते, म्हणून
तिचा उपयोगच करावयाचा नाहीं, असा नियम करतां येईल का ? तसें
असेल तर परमेश्वरानें आपणास बुद्धि दिली तरी कशाला ! आपण धान्य
पेरतो, तेव्हां पाऊस उत्तम पडेलच अशी खात्री आपणास देतां येत नाहीं
आणि पाऊस न पडल्यामुळें शेत पिकलें नाहीं, असेहि पुष्कळ वेळां घडतें.
अशा स्थितींत आपला अजमास चुकतो म्हणून शेतकी सोडावयाची कीं
काय ? त्याचप्रमाणें एकादा दारुडा शस्त्र घेऊन कोणावर धांवला, तर तो
खून करील असा अजमास करून अशा कृत्यापासून वाटेल त्या रीतीनें
त्याला परावृत्त करणें चुकीचें आहे काय ? अखेरच्या क्षणीं त्याला पश्चा-

त्ताप होईल, असें मानावयास काय आधार आहे ? टॉलस्टॉय यांचें म्हणणें गृहित धरून अखेरच्या क्षणां तो परावृत्त होईल, असें मानलें, तरी जेव्हां त्याला परावृत्त करणारा मनुष्य नीतिदृष्ट्या दोषी ठरणार नाही. परिस्थित्यनुरूप परार्थाकरतां एकादें जबरिचेंहि कृत्य करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. किंबहुना समाजस्वास्थ्याकरतां अशा रीतीनें वागणें प्रत्येकाला अवश्य आहे आणि अशा रीतीनें तो न वागेल, तबच तो दोषी ठरेल.

वरील निग्रम कायद्यासंबंधानेंहि लागू करतां येण्यासारखा आहे. कायदा हा सरकारच्या हातचा दंड असून त्याचा उपयोग गरिबांना वडविण्याकडे सरकार करतें, असा टॉलस्टॉय यांचा आक्षेप आहे. गरीब लोकांची संमति अथवा खुशी नसतां श्रीमंत आणि राज्यकर्त्यांविषयी हिताकरतां गरिबांना पिळून काढण्याचें जे यंत्र त्याचें नांव कायदा, अशी टॉलस्टॉय यांची व्याख्या आहे; पण येथेंहि एक मुद्दा लक्षांत ठेवला पाहिजे. पोलिस अथवा सैन्य यांजसारखे कायद्याचे दस्तक संख्येनें कितीहि पुष्कळ असले, तरी एकंदर जनसमूहाच्या मानानें त्यांची संख्या किती तरी कमी असते. जनसमूहाची संमति कायद्याला नसेल, तर नुसत्या संख्येच्या बळावर त्याची अम्मलबजावणी सरकारास करतां येणें शक्य नाही. एकाद्या प्रसंगीं सरकारास मदत करण्याकरतां लोक आपणहून पोलिसांत स्वयंसेकाचें काम पत्करितात. यावरून एकंदर जनसमूहाला शांततेची चाड किती आहे, हें उघड दिसतें. किमानपक्ष जेथें सनदशीर राज्यपद्धति आहे, अशा इंग्लंडसारख्या देशांत तरी कायदा हें गरिबांना पिळण्याचें यंत्र आहे असें म्हणवत नाही.

कयद्यासंबंधी लिहितांना टॉलस्टॉय यांच्या मनाचा तोंड कायद्याविरुद्ध इतका झुकला आहे कीं, कसल्याहि राज्यपद्धतीपेक्षां त्यांना जणू काय अराजकता ही बरी वाटते. याचें कारण हेंच कीं, जुलमी रशियन राज्यपद्धतीच्या सदोदित येणाऱ्या अनुभवाचा परिणाम त्यांच्या चित्तावर इतका झाला कीं, त्यामुळे त्यांची बुद्धि वेताल झाली. याददल त्यांनाहि फारसा दोष देतां येत नाही. टॉलस्टॉय तत्त्ववेत्ते झाले तरी मनुष्यप्राणी होते यामुळ सामान्य मनुष्याचे मनोविकार त्यांसहि व्हावेत यांत नवल नाही.

याकरतां टॉलस्टॉय यांच्या विचारसरणीचें परीक्षण करतांना रशियाची जुलमी राज्यपद्धतीहि लक्षांत बाळगून हें परीक्षणाचें काम करणें वाजवी आहे. या विचारसरणीतील अतिशयोक्ति बाजूला ठेवली, तर तिच्या पोटी जीं तत्त्वरत्नें टॉलस्टॉय यांनीं सांठवून ठेवलीं आहेत, तीं सर्वांनींच सारखीं मनन करण्यासारखीं आहेत. सोन्याच्या खाणींतून मूल्यवान् धातु ज्याप्रमाणें निवडून काढावी लागते, त्याचप्रमाणें टॉलस्टॉय यांजसारख्या प्रतिभासंपन्न ग्रंथकाराच्या लेखांतून तत्त्वरत्नें प्रत्येकांनीं शोधून घ्यावीत. त्यांच्या भोंवतीं जें काहीं निरुपयोगी द्रव्य असेल तें केवळ परिस्थितीनें निर्माण झालेलें आहे, हें लक्षांत बाळगून हंसक्षीरन्यायानें उपयुक्त भागाची निवड करणें हेंच सुज्ञांचें काम आहे.

इ. स. १८८९ सालांत टॉलस्टॉय यांच्या लेखांत 'सेव्हास्टोपोलच्या आठवणी' या नांवाच्या पुस्तकाला जोडण्याकरतां लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा उल्लेख प्रामुख्यानें केला पाहिजे. अरशॉफ नांवाच्या एका लष्करी कामगारानें हें पुस्तक लिहिलें होतें आणि त्याची आरंभीची प्रस्तावना टॉलस्टॉय यांनीं लिहिली होती. या प्रस्तावनेतील मजकूर सरकारी परीक्षकाला पसंत पडण्यासारखा नसल्यामुळें पुष्कळ काळपर्यंत चालू वहिवाटीप्रमाणें ती दप्तरीं पडून होती. या प्रस्तावनेंत टॉलस्टॉय यांनीं आपले सारे युद्धविषयक अनुभव नमूद केले होते. यामुळेंच ही प्रस्तावना विशेष महत्त्वाची आहे. लढाईविषयीं टॉलस्टॉय यांच्या मनांत इतका तिट्कारा कां भरला, हें या प्रस्तावनेवरून चांगलें निदर्शनास येतें.

या वेळीं लूऑफ नांवाच्या एका श्रीमंत जमीनदाराशीं टॉलस्टॉय यांची ओळख झाली. हा गृहस्थ, भुतेंखेतें आणि चेटकें या विद्येच्या मार्गें लागला होता. इ. स. १८८९ च्या मार्च महिन्यांत एके दिवशीं टॉलस्टॉय यांच्या भेटीसाठीं तो आला. बोलतां बोलतां मृत्यु म्हणजे काय या विषयावर त्यांच्यांत चर्चा सुरू झाली. या चर्चेची थोडीशी हकीकत अॅना सुरोन हिनें पुढीलप्रमाणें सांगितली आहे.

“ लूऑफ म्हणाला, खरोखर या जगांत कोणीच मरत नाही. फार कशाला, मी मेल्यानंतर तीन दिवसांनीं आपल्या खोलींत विडी ओढीत बसलेला तुम्हास आढळेल. आतां तुम्हाला तशी दृष्टि नसली, तर तुम्ही

मला पाहू शकणार नाही; पण मी मात्र तुम्हास खचित पाहिन. मृत्यूची भीति मला मुळीच वाटत नाही.” बोलतां बोलतां लुऑफ थांबला आणि आपला चहा ढवळू लागला. थोड्या वेळानें माझ्याकडे एकदम वळून तो म्हणाला, ‘सुरोनबाई, माझ्या अंतकाळच्या क्षणीं हजार राहण्याबद्दल वॉट-साहेबांस तुमच्या साक्षीनें मी आमंत्रण देतो. म्हणजे मृत्यु आणि झोंप यांत कांहींच फरक नाही, ही गोष्ट त्यांना प्रत्यक्षच दिसेल.’

“कर्मधर्मसंयोग असा की, लुऑफची प्रकृति दुसऱ्याच दिवशीं बिघडली आणि पुढें तिसऱ्या दिवशीं त्याजकडून टॉलस्टॉय यांस बोलावणें आलें; पण या वेळीं टॉलस्टॉय तेथें गेले नाहींत. ते म्हणाले, ‘असल्या प्रसंगीं मला तेथें जाण्याची मुळीच इच्छा नाही.’ अखेरीस लुऑफ याचा अंत झाल्यानंतर ते त्याच्या मृत्युशय्येजवळ क्षणमात्र उभे राहून आले.”

“लुऑफ याच्या मृत्यूचा पारणाम टॉलस्टॉय यांच्या चित्तावर बराच झाला. दोन तीन दिवसांपूर्वीच ज्या गृहस्थात्रोवर मृत्युविषयक चर्चा आपण केली, तो गृहस्थ इतक्या लवकर स्वतः मृत्यूचा विषय व्हावा, हा योगायोग टॉलस्टॉय यांस बराच विषाद उत्पन्न करण्यास कारण झाला. टॉलस्टॉय इतके विद्वान् होते, तरी त्यांच्या अंगचा भोळसरपणा गेला नव्हता. सामान्यतः रशियन लोकांत भोळसरपणा पुष्कळच आहे आणि बाल्यापासून याच परिस्थितीत वाढलेल्या या विद्वान् गृहस्थालाहि त्यानें पछाडलें असल्यास नवल नाही. किती तरी वेळां आपलीं स्वप्नें ते दुसऱ्यांना सांगत आणि त्यांचा अर्थ काय असावा, याबद्दल लक्षपूर्वक चर्चाहि करीत. आतां इतकें मात्र खरें की, असल्या गोष्टींनीं त्यांचीं मते बदललीं नाहींत अथवा त्यांच्या वागणुकीवरहि कांहीं परिणाम झाला नाही.”

“लुऑफ याजबद्दल टॉलस्टॉय यांच्या चित्तांत फारसा आदर नव्हता. सामान्य श्रीमंत मनुष्याप्रमाणें त्याच्याहि अंगी थोडाबहुत उद्धटपणा होता. ‘सूक्ष्मेन्द्रियशास्त्र अथवा अतीन्द्रियशास्त्र यांचा अभ्यास केवळ चैनीखातर तो करतो,’ असें टॉलस्टॉय यांचें मत होतें.”

ही हकीकत येथें विस्तारानें सांगण्याचें मुख्य कारण हेंच की, या काळाच्या सुमारास जें एक नाटक त्यांनीं लिहिलें त्यांतील कांहीं पात्रांच्या भूमिका रंगविण्याच्या कामीं लुऑफ आणि त्याच्या कुटुंबांतील माणसें टॉलस्टॉय

यांच्या उपयोगी पडली. या नाटकाचा प्रयोग इ. स. १८८९ च्या दिसेंबर महिन्यांत खाजगी रीतीने यासनाया येथे झाला. यांत काम केलेल्या एका नटाने या वेळची यासनाया येथील टॉलस्टॉय यांची गृहस्थिती पुढीलप्रमाणे वर्णिली आहे:—

“मी यासनाया येथे आलों, तेव्हां सर्व कुटुंब चहाच्या तयारीत होते. खुद्द कुटुंबातील मडळीशिवाय त्यांचे बरेच आत व स्नेही या वेळीं तेथे जमले होते. माझे वडील मास्को येथे गणिताचे गुरु असतां टॉलस्टॉय यांची त्यांच्याशी ओळख झाली होती. आम्ही चहा प्याव्यास बसलो तेव्हां टॉलस्टॉय मजकडे वळून म्हणाले, ‘मला गणिताची आवड आहे; पण त्यांतील पुष्कळशा उग्रपत्ति मला नीटशा समजत नाहीत. त्या समजल्या असत्या तर मीहि गणिताचा गुरु झालों असतां.’”

“इतक्यांत मी विडी पेटविली. त्याबरोबर टॉलस्टॉय मला म्हणाले, ‘अरे, हें काय करतोस ? हा प्रश्न ऐकून मनांतून मी फार ओशाळलों, पण कांहीं तरी सपादणी करावी म्हणून मी त्यांना म्हटलें, ‘विडी ओढल्यानें मननक्रिया चांगली चालते, विचारशक्ति अधिक तीव्र होते.’”

“यावर टॉलस्टॉय हंसून म्हणाले, ‘वस्तुस्थिति तूं म्हणतोस त्याच्या उलट आहे, हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. विडी ओढल्यानें विचारशक्ति वाढते, असा भ्रम उत्पन्न होण्याचें कारण हेंच कीं, विडी ओढल्यानंतर मेंदु तापून अनेक विचारांचा मोठा गोंधळ तेथे उडतो आणि तार तन्म्यभावावर अंधुकतेचें पटल येतें. यामुळे विचारांचा घोंटाळा लक्षांत येत नाही आणि विचार पुष्कळ सुत्रले इतकीच जाणीव शिल्लक उरते. आणि त्यांतच व्होडका दारूचा एकादा पेला पोटांत गेला म्हणजे किती गोंधळ होतो, हें कोणी विचारूं नये.’”

“सकाळची चह कफो झाल्यानंतर आपलें नाटक जरूर तेथे दुरुस्त करण्याचें काम टॉलस्टॉय करीत. हा दुरुस्तीचा उपयोग अगदीं प्रयोगाच्या दिवसापर्यंत चालू होता. या प्रयोगांत काम करण्यासाठीं टॉलस्टॉय यांची कांहीं मित्रमंडळी बाहेर गांवांहून मुद्दाम आली होती. यांमैकीं लोप्य टोन नांवाच्या गृहस्थानें केलेंले शेतकऱ्यांचे काम टॉलस्टॉय यांस फार आवडलें. सर्व मंडळी धंदवाईक नसताहि हा प्रयोग एकदरीनें फारच यशस्वी झाला.”

“ या दिवशीं संध्याकाळीं साहित्यकला या विषयासंबंधीं कांहीं विचार टॉलस्टॉय यांनीं प्रगट केले. ते म्हणाले, सामान्य मनुष्य आणि साहित्यकार यांच्या दृष्टींत फेर इतकाच कीं, आजूबाजूच्या परिस्थितीतील ज्या गोष्टी सामान्य मनुष्यास दिसत नाहीत, त्या साहित्यकाराच्या नजरेत येतात. इतरांप्रमाणें साध्या गोष्टी तो पाहतोच; पण त्यांतील जें रहस्य इतरांस समजत नाही, तें त्याला समजतें आणि इतरांस समजावून देतां येतें. त्याच गोष्टींची मांडणी तो अशा रीतीनें करतो कीं, अगदीं सामान्य बुद्धीच्या मनुष्यालाहि तीं रहस्यें सुगम होत त.”

“ साहित्यकला या दृष्टीनें जे ग्रंथ श्रेष्ठप्रतीचे असतात, ते यामुळेच आपणास नेहमीं नवेसे वाटत असतात. हीच गोष्ट नाट्यकलेलाहि लागू आहे. एकादी भूमिका रंगवितांना कुशल नट एकादें सामान्य पात्रहि अशा रीतीनें रंगवितें कीं, मुळांतील सारें रहस्य आपल्या नजरेसमोर जणूं काय प्रत्यक्ष उभें राहतें.”

यानंतर ता. ३०. दिसेंबर रोजीं याच नाटकाचा प्रयोग स्वाजती रीतीनें पण बऱ्याचशा विस्तृत जाग्यांत झाला. आणि हा प्रयोगहि चांगला न्यशस्वी झाला.

या नाटकांत बराचसा हास्यरस दिसत असला, तरी हें नाटक लिहिण्यांत टॉलस्टॉय यांचा हेतु लोकांस नुसते हंसवावें हा नव्हता. धर्म ही चालू व्यवहाराची बाब आहे, आणि धर्मतत्त्वाचा प्रत्यक्ष आचार रोजच्या व्यवहारांत दिसला पाहिजे, हें दाखविण्याकडे त्यांचा कटाक्ष होता. सांप्रत धर्म आणि त्याचे अनुयायी यांची फारकत युरोपांत झालेली आहे. कांहीं ठराव मते मान्य केलीं असें म्हणणें आणि आठ दिवसांनीं देवळांत एकदां गुडघे टेकणें इतकी कवाईत कोणी केली कीं, तो धार्मिक म्हणविला जातो. याशिवाय युरोपांतील धर्माला या काळाच्या सुमारास आणखीहि एक स्वरूप यावयास प्रारंभ झाला होता. मृताशीं सभापण करणें, मृतांचे निरोप जिवंतास पोहोचविणें आणि असल्याच प्रकारचे दुसरे चमत्कार, याचें नांव धर्म ! हा समज या वेळीं फैलावू लागला होता. पण धर्म आणि असले चमत्कार यांत अर्थाअर्थी संबंध नाही, हें मत टॉलस्टॉय प्रतिपादित असत आणि याच मताला पुष्टी देण्यासाठी हें

नाटक त्यांनी लिहिले. 'जड वस्तु आणि चैतन्य यांतील भेद क्वांट यानें इतका विषद केला आहे की, त्याच्या काळानंतर या गोष्टीचें अज्ञान वास्तविक मुळीच असू नये. आपल्या पंचेंद्रियांच्याद्वारे ज्या वस्तूचा अनुभव आपणास होतो, त्या सान्या जड वस्तु होत. भुतेंखेतें आणि इतर अदृश्यपणें संचार करणारे जीव हेहि अर्थातच जडकोटीतील आहेत. या आपल्या पंचेंद्रियांच्याद्वारे या भुताखेतांची जाणीव आपणास होत असेल तर तोंहि जडवस्तूपैकीच होत, हें निःसंशय सिद्ध होतें शुद्ध चैतन्याचें रूप याहून वेगळें आहे. आणि आपल्या मनांतील नीतीच्या भावना या चैतन्यकोटीतील भावना होत. आपल्या पंचेंद्रियांपैकी इंद्रियांच्या सहाय्याने या भावनांचें पृथक्करण आपणास करतां येत नाही. याकरतां जड देखावे आमच्यासमोर मांडून ते चैतन्यकोटीतील होत, असें म्हणा, म्हणून आम्हास सांगणारे हे वीरमंत्री मूर्ख नव्हेत काय ? जड वस्तु आणि चैतन्य यांच्यातील भेद या सदगृहस्थांस माहित नसतो. आणि स्वतःच्या डोक्यांतील हा ब्रह्मघोंटाळा आमच्यासारख्यावर तें लादूं पाहतात. एखादें तत्त्व व्यासपीठावरून उच्चारलें गेलें अथवा हवेंतील एकाद्या प्राण्याकडून एकाद्या वीरमांत्रिकामार्फत आम्हांकडे आलें, एवढ्यानेच तें महत्वाचें ठरत नाही. त्याची खरी किंमत त्याच्या अंतर्गत गुणांवर अवलंबून आहे, असें या विषयासंबंधानें टॉलस्टॉय यांचें मत आहे. याचा स्पष्ट खुलासा एका ग्रंथांत पुढीलप्रमाणें त्यांनी केला आहे. " आपल्या मतांची सत्यता अजमावण्याकरतां हे वीरमंत्री लोकांना पूर्ण मुभा कधीच देत नाहीत. कांहीं अर्धवट वेडसर लोकांबरोबर तासांचेतास अंधारांत तिष्ठत बसा आणि मग कार्य दिसेल तें पहा, असें हे आम्हांस सांगतात."

" ठीकच आहे. असल्या प्रकारच्या परिस्थितींत आमच्या भडकलेल्या कल्पनेला वाटेल ती सृष्टि निर्माण करतां येते, यांत नवल काय ? पण सडकून दारू पिऊन किंवा पंचरंगी चिलीम ओढून हीच गोष्ट अधिक लवकर आणि अधिक चांगल्या रीतीनें तुम्हांस करतां येईल."

" या गोष्टी क्षणभर खऱ्या मानल्या; तथापि मनुष्यजातीची नैतिक अथवा धार्मिक वाढ होण्यास यांचा काय उपयोग होईल, हें मला तरी निदान समजत नाही. प्रसृत देह गेल्यानंतर दुसऱ्या एकाद्या रूपानें सत्तर

हजार वर्षांचें आयुष्य मला प्राप्त होणार, असें उद्यां कोणी सिद्ध केलें तरी तेवढ्यावरून माझी वाढ नैतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या होईल असें सिद्ध होतें काय ? देश आणि काल या कल्पनाहि इन्द्रियगत आहेत. आणि चैतन्य आणि इन्द्रिये यांच्यांत अर्थाअर्थी संबंध नसल्यामुळें इन्द्रियगत कल्पनांचाहि संबंध चैतन्याशीं येऊं शकत नाही. 'एची देहीं, एची डोळां, दावीन मुक्तीचा सोहळा' हा धर्माचा बाणा आहे. काळाची, परिस्थितीची अथवा देशाची वाट पहाण्याचें कारण तो ठेवित नाही. इन्द्रियगत मार्गांनीं साऱ्या विश्वाचें निरोक्षण व पुष्कळीं प्रकरण तुम्हीं केलें, तरी धर्माचा अल्पसा अंशहि तुम्हास त्यांत तांगडावयाचा नाही."

याच तत्त्वास अनुसरून टॉलस्टॉय यांनी आपल्या नाटकाची रचना केली आहे. 'स्मिरेच्युआलिझम' सारख्या अर्वाचीन पंथाचें शास्त्रीय विवरण पाहण्याच्या दृष्टीनें हें नाटक कोणी वाचलें तर त्यांत त्याची निराशा होईल, हें उघड आहे. तथापि नाटक या दृष्टीनें प्रत्येक पात्राभोंवतीं टॉलस्टॉय यांनी अशी परिस्थिति निर्माण केली आहे की, त्याच्या मनाच्या दुबळेपणाला अधिक अवसर सांपडून तें सहजगत्या फसून जातें. व्यवहारांतील अशा प्रत्यक्ष स्थितीतहि दुबळ्या मनाचीं माणसें जशा रीतीनें फसतात, तशाच रीतीनें या नाटकांतील पात्रेहि फसलीं आहेत. स्मिरेच्युआलिझमच्या पंथाचे लोक जे प्रयोग दाखवितात, त्यांत हातचलाखी पुष्कळ असते, ही गोष्ट पुष्कळांस ठाऊक आहेच. किंबहुना या मार्गांत ऑलिव्हर लॉजसारखे जे कांहीं चांगले लोक पडलेले आहेत, तेहि ही गोष्ट कबूल करतात.

याच नाटकांत अर्वाचीन सुशिक्षितांवरहि टॉलस्टॉय यांनी बराच ताशेरा झाडला आहे. श्रीमंत आणि निरुद्योगी तरुण आपला काळ किती क्षुल्लक गोष्टींत घालवितात, याचें चित्र त्यांनीं फार बहारीचें काढलें आहे आणि त्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेचें चित्रहि त्यांनीं रेखाटलें आहे.

प्रस्तुत नाटकांत कोणत्याहि राजकीय विषयाची चर्चा नसल्यामुळें फारसे आढेवेढे न घेतां सरकारी परीक्षकानें तें पास केलें. त्याचा पहिला सार्वजनिक प्रयोग टूल येथें झाला. या प्रयोग साठीं टॉलस्टॉय स्वतः टूल येथें गेले होते; पण ग्रिएटराच्या दरवाजावरील मनुष्याला त्यांची ओळख

न पटल्यामुळे एकादा शेतकरी समजून घक्का मारून त्यांना त्याने हांकून दिले. पुढे ग्यानेजर यांस ही हकीकत कळतांच त्याने स्वतः बाहेर येऊन त्यांस हांक मारली. या नाटकांत एका श्रीमंत जमीनदाराकडे कांहीं शेतकरी गेले असतां त्याचा नौकर त्यांस हांकून देत आहे, असा भाग आहे. याचा प्रयोग चालला असतां ती भूमिका करणाऱ्या पात्राने शेतकऱ्यांना थोड्याशा आदवीने वागविले. प्रयोग संपल्यानंतर त्या पात्राला टॉलस्टॉय म्हणाले, 'शेतकऱ्यांना अशा आदवीने वागविणे अस्वाभाविक आहे. तुमच्या दरवाज वरील माणसाने मला जसे फेंकून दिले, तशीच नकळ नाटकांत तुम्ही वठविली पाहिजे.'

याच नाटकाच्या एका प्रयोगाला तिसरे आलेक्झांडर बादशाहा स्वतः हजर होते. आणि त्यांच्यादरोबर एक डझनभर ग्रँड ड्यूक आणि ग्रँड डचेस आल्या होत्या. प्रयोग पाहून ही सर्व मंडळी फार खुष झाली. नाटकांत या बड्या मंडळीवर व्यंग अर्थाने जो ताशेरा झाडला होता, तो यांपैकी कोणाच्याहि लक्षांत बहुतकरून आला नसावा.

याशिवाय आणखीहि दोन नाटके याच सुमारास टॉलस्टॉय यांनी लिहिली होती. यांपैकी एका नाटकांत दुष्काळरुस्त रशियन शेतकऱ्यांचे वर्णन आहे. या दुसऱ्या नाटकाचे प्रयोग प्रथम चालू झाले, तेव्हां रशियांत भयंकर दुष्काळ पडला होता. यामुळे याचा प्रयोग रंगभूमीवर होऊं लागला म्हणजे प्रत्यक्ष घडणाऱ्या हकीकतीशी त्याचा मेळ पडून प्रयोगाला विलक्षण उठाव येत असे.

या नाटकाचे प्रयोग मास्को येथेहि झाले, आणि तेहि पूर्ण यशस्वी होऊन सदरहू नाटक रशियन साहित्याच्या उत्कृष्ट ग्रंथावर्तीत कायमचे नमूद झाले.

अशाच प्रकारचे आणखी कांहीं खेळ आम्हास लिहून घाल की काय ? असा प्रश्न एका मंडळीने टॉलस्टॉय यांस विचारला असतां, टॉलस्टॉय म्हणाले, ' रशियाच्या सांप्रतच्या रिषतीचे चित्र ज्यांत पूर्णपणे रेखाटले आहे, अशी पुष्कळ नाटके मला लिहावीशी वाटतात; पण सरकारी परीक्षकाला ती कधीच पसंत पडावयाची नाहींत. मी हातीं लेखणी धरली त्या काळापासून हा सरकारी समंघ मला एकसारखा भेडसावीत आहे.

यांच्या भीतीनें दर शब्दागणिक माझी लेखणी अडखळते. यामुळें माझें किती तरी वाङ्मय गर्भावस्थेंतच मरण पावलें आहे.'

राशियाच्या राजकीय स्थितीचें स्वरूप किती भेसूर होतें, याचें वर्णन याहून अधिक चांगल्या रीतीनें करतां येणें शक्य नाहीं.

प्रकरण सहावे.

विवाहाचा प्रश्न.

सिमिओनॉफ या नांवाचा टॉलस्टॉय यांचा एक स्नेही होता, ही गोष्ट वाचकांस आठवत असेलच. इ. स. १८९० सालीं गे याशीं याची भेट झाली होती, तिची हकीकत सांगत असतां सिमिओनॉफ म्हणतो,

“ टॉलस्टॉय यांची हकीकत मी विचारली तेव्हां, त्यांची प्रकृति चांगली असल्याचें मला समजलें. तथापि टॉलस्टॉय यांजबद्दल बोलत असतां गेची मुद्रा मला नीटशी दिसली नाहीं, तेव्हां जरा अधिक खांबून त्याला विचारतां तो म्हणाला, ‘टॉलस्टॉय शरीरप्रकृतीनें चांगले आहेत; पण त्यांच्या मनाची प्रकृति असावी तशी नाहीं, असा माझा समज आहे. धर्मविचाराकडे याचें तितकें लक्ष न देतां जगाच्या उडांठेची करण्यांत अलीकडे ते अधिक गुंतले आहेत. घरो सदोदित पाहुणे जमवावे आणि त्यांजबरोबर क्षुल्लक गोष्टींचा काथ्याकुट करावा, हा नाद त्यांना लागला आहे. अलीकडे त्यांनीं कांहीं नाटकें लिहिलीं आहेत. आणि तीं लोकप्रियहि झालीं आहेत; पण ज्यांत धर्मविचार नाहींत, असले लेख मला शुष्क वाटतात. कांहीं तरी लेख लिहून द्रव्य संपादन करणें हे मोठ्या ग्रंथकाराचें काम नव्हे. असें करणें हें पाप होय. मनुष्याला अज्ञानाच्या अंधकारांतून बाहेर काढणें हें बुद्धिमंतांचें काम आहे; पण त्यांत पैशाची बाब आली कीं तो वाण्याच्या दुकानांतला सौदा होतो. एकादा मनुष्य बुडत असतां आपण याचा जीव दांचविला आणि तसें करण्याबद्दल त्याजपासून कांहीं द्रव्य घेतलें, तर तें कसें शोभेल ? टॉलस्टॉय यांचा स्नेही चरकोफ हा त्यांचें ग्रंथ विकून त्याजवर पुष्कळ कमाई करता. ”

चरकोफ हा टॉलस्टॉय यांच्या मोठ्या विश्वासांतला स्नेही होता. टॉल-

स्टॉय यांची तत्वे ग्रंथांतून व्यवहारांत आणार्वी यासाठी घडपड करणारीं जीं कांहीं माणसें टॉलस्टॉय यांजकडे येत, त्यांची रवनागी ते चरकॉफ यांजकडे करीत. चरकॉफ याचा स्वभाव उतावळा आणि तडजोड न करण्यासारखा असल्यामुळे या लोकांत नेहमीं तंटे होत. यामुळे पुष्कळ वेळां टॉलस्टॉय यांचीं तत्वे वाजुलाच राहून हीं भांडणें सोडवण्याचें काम टॉलस्टॉय यांजकडे येत असे. स्वतःच्या ग्रंथ प्रकाशनाचें काम सर्वस्वी त्यांनीं चरकॉफकडे सोंपविलें होतें आणि तो स्वभावाचा तुसडा व आपलें तेंच खरें करणारा असल्यामुळे प्रकाशकाशीं आरंभापासूनच तंत्र्यास सुरुवात होई.

ऋटझर सोनाटा या नाटकांत टॉलस्टॉय यांचा मुख्य कटाक्ष ब्रम्हचर्याचे महत्त्व सांगण्याकडे आहे. स्त्रीपुरुषांच्या एकंदर संबंधाबद्दल टॉलस्टॉय म्हणतात,

“ विषयवासनेला बळी पडून जे अपराध स्त्रिया अथवा पुरुष करतात, ते गुप्त राखण्याबद्दल त्यांची जेवढी खटपट असते, तेवढी दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अपराधाबद्दल असत नाही. वास्तविक पाहतां हे अपराध इतके सर्वसामान्य आहेत कीं, त्यांतून अगदीं सुटलेला असा पुरुष क्वचितच सांगडावयाचा. तथापि या अपराधाचींही दोन स्वरूपें लोक मानीत असतात. जें कृत्य एका ठिकाणीं भयंकर पातक म्हणून गणलें जातें, तेंच दुसऱ्या ठिकाणीं चैनीची एक बाब म्हणून क्षम्य मानलें जातें. एकंदर जनसमूहांत या बाबीसंबंधीं जितका दुटप्पीपणा भरला आहे, तितका दुसऱ्या कोणत्याही बाबींत तो आढळत नाही; पण वास्तविक पाहतां हा विषय अशा दुटप्पीपणाचा नव्हे. मनुष्याच्या नैतिक सामर्थ्याची खरी कसोटी ज्यांत आहे आणि ज्यांत ढिलेपणा झाला असतां मनुष्यजातीची पिछेहाट निश्चयानें होईल, असा हा विषय आहे.”

टॉलस्टॉय यांच्या इतर लेखांप्रमाणें या नाटकावरहि सरकारनें बहिष्कार घातला होता; तथापि त्याच्या शिळा छाप्याच्या प्रतींचा प्रसार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाला कीं, त्यामुळे सरकारच्या अस्त्राचा वास्तविक उपयोग कांहींच झाला नाही. केवळ रशियांतच नव्हे, तर थेट इंग्लंडपर्यंतसुद्धां या नाटकाचा प्रसार झाला. या वेळीं रशियांत कसल्या

प्रकारचें स्वातंत्र्य नव्हतें. राजकीय विषयांची चर्चा करण्यास कायद्याची बंदी, धर्माच्या बाबीतहि हाच जुलूम, वर्तमानपत्रकारांचीं तोंडें कायद्यानें आवळलेलीं; फार काय पण एकाद्याच्या घरीं चार माणसें एकत्र जमलीं, तर सभामनाईच्या हुकुमाखालीं त्याजवराहि दंडुकेच्याहि चालविण्याची पूर्ण मुभा पोलिसखात्याला होती. अशा स्थितीत देश या नात्यानें रशियाला जिवंत ठेवण्याचें कार्यहि अत्यंत दुष्कर झालें होतें. आणि हें कार्य टॉलस्टॉय यांजसारख्या बुद्धिमान वर्गानें एकजुटीनें केलें. रशियनजनतेचें चैतन्य त्यांनीं जिवंत राखलें. या बुद्धिवान् वर्गाची चळवळ समूळ बंद पाडण्याची कांहीं युक्ति रशियन सरकारापाशीं असती, तर तिचा उपयोग त्यांनीं खास केला असता.

कोणीं कोणतींहि पुस्तकें छापावीं आणि ज्याला वाटेल त्यानें विकत वेऊन वाचावीत, इतकें स्वातंत्र्य ज्या देशांतील लोकांना आहे, त्यांना रशियांतील या परिस्थितीची कल्पना चांगलीशीं होणार नाही. जनतेस अत्यंत उपयुक्त अशा एकाद्या विषयावर एकाद्या सुप्रसिद्ध ग्रंथकारानें लिहिलेल्या ग्रंथकाराच्या प्रकाशनास सरकारानें बंदी केली, म्हणजे लोकांत केवढी खळबळ उडून जाई, याची कल्पना रशियाबाहेर इतरांस चांगलीशी होणार नाही; पण अशा बंदीमुळें सरकारचा हेतु मुळांच साधत नसे. एकाद्याच्या घरीं खाजगी रीतीनें पांचपन्नास मंडळी बसून असें पुस्तक कोणी तरी मोठ्यानें वाचून दाखवी आणि अशा रीतीनें त्यांतील मजकुरांचा प्रसार सर्वत्र होत असे. सरकारानें अशी बंदी केली नसती, तर ज्या पुस्तकाकडे लोकांनीं कदाचित पाहिलेहि नसतें, त्यांतील मतांचा प्रसार अधिक क्षपाट्यानें होऊन तो अधिक परिणामकारहि होई.

यासुमारास 'क्रुटझर सोनाटा' या नांवाचें एक नाटक टॉलस्टॉय यांनीं लिहिलें होतें. या नाटकाच्या प्रकाशनास सरकाराकडून बंदी झाली. आणि नेहमीं प्रमाणेंच या बंदीनें सरकारचा उद्देश सिद्धीस न जातां त्याच्या हस्तलिखित प्रतींचा प्रसार गुप्त रीतीनें सर्व रशियाभर झाला.

ब्रह्मचर्याचें महत्त्व लोकांच्या मनावर बिंबविणें हें या नाटकाचें उद्दिष्ट कार्य आहे. स्त्रीपुरुषांच्या संबंधावद्दल आपल्या मुख्य पात्राकडून टॉलस्टॉय यांनीं पुढील मत वदविलें आहे.

“ पुरुषांनी स्त्रियांच्या कपाळीं गुलामगिरी बांधली आहे, असें स्त्रियांचे कैवारी म्हणत असतात. केवळ बाह्य दृष्टीने पाहतां ही गोष्ट खरी असावी, असे वाटते; पण वास्तविक हें नातें दिसतें त्याहून उलट असतें. येथें खरें धनीपण स्त्रियांकडे असून गुलामगिरी पुरुषांकडे असते. यहुदी अथवा मारवाडी घनकासारखाच हा प्रकार आहे. असल्या जातीच्या व्याज-बट्याचा धंदा वरणाच्या लोकांची हेटाळणी सर्वत्र होत असते. त्यांना कोणी वरें पहात नाही. त्यांची खोडी काढण्याचा प्रसंग कोणी वायां जाऊं देत नाही. त्यांचें सारें आयुष्य सामाजिक जुलुमाखालीं जात असतें; तथापि आपल्या पैशांच्या बळावर या जुलुमाचें उद्दें ते सव्याज काढीत असतात, हेंहि खोटें नाही. हाच न्याय स्त्रियांसहि लागू आहे. युरोपांतील सर्व देशांत यहुदी सावकारावर अनेक प्रकारचीं बंधनें कायद्यानें लादलीं आहेत आणि त्या बंधनांत राहून आपल्या ऋणकोवर सुलतानी अम्मल ते गाजवीत असतात. यहुद्यांनीं व्यापाराशिवाय कांहीं करूं नये ! यहुदी म्हणतात—‘ठीक आहे. व्यापाराचेच पाश तुमच्या गळ्यांत घालून तुमच्या मुसक्या आम्ही बांधूं.’ हीच स्थिति स्त्रियांचीहि आहे. ‘तुम्ही आम्हाला आपल्या कामवासनेच्या बटकी करून ठेवणार काय ? ठीक आहे ! त्याच कामाच्या पाशांत तुमचे हातपाय कसे जखडतो पहा ! पुरुषांच्या दास्यांतून स्त्रियांची मुक्ति करावयाची म्हटलें, तर ती गोष्ट त्यांना मतांचा अधिकार देऊन साधणार नाही. त्याचप्रमाणें त्यांना वकिली करण्याची परवानगी देऊन अथवा त्यांना मोठमोठ्या सरकारी नौकऱ्या देऊनहि ती साधावयाची नाही. ही गोष्ट साध्य करण्यास स्त्रिपुरुषांचे विषयतृतीचे हक्क समान केले पाहिजेत. हल्लीं युरोपांत प्रेमविवाह होतात, असें म्हणतात. तथापि तेथेंहि स्त्रीची निवड करण्याचा पुरुषांस हक्क आहे. पुरुषाची निवड करण्याचा हक्क स्त्रीला नाही. असा हक्क स्त्रियांस द्यावयाचा नसेल, तर पुरुषाचाहि हा हक्क काढून घेतला पाहिजे. पुरुषाची निवड करण्याचा उघड हक्क आपणास नाही, ही जाणीव स्त्रियांच्या ठिकाणीं असल्यामुळें हल्लींच्या स्त्रिया पुरुषांची कामवासना जागृत करण्याकरतां नानाप्रकारचे यत्न करतात. आणि त्यांच्या ठिकाणीं अशी वासना जागृत झाली म्हणजे त्यांचा निवडीचा हक्क वस्तुतः त्यांजपार्शीं रहातच नाही. कामवासना

त्यांचे डोळे बांधून टाकते. त्यांचा हक्क हिरावून घेऊन तो स्त्रियांच्या स्वाधीन ती करते. यामुळे नांवाचा हक्क पुरुषांचा आणि त्याची अंमल-वजावणी स्त्रियांकडे असा प्रकार घडतो. पुरुष आपला बंदा गुलाम झाला आहे, ही गोष्ट स्त्रियांस एकवार पक्केपणीं समजली म्हणजे आपल्या अधिकाराचा हवा तसा दुरुपयोग त्या करतात. त्यांच्या या सामर्थ्याचा प्रभाव मग सर्वत्र दृग्गोचर होऊ शकतो. प्रत्येक टिकाणीं आणि प्रत्येक वस्तूवर त्याची छाया तुम्हास दिसून येईल. कोणत्याहि मोठ्या शहरीं रस्त्यांतून जातां येतां आजूबाजूच्या दुकानावर सहज नजर फेंका, त्यांत लक्षावधि चीजा तुम्हास आढळून येतील. या चिजांची किंमत कोठ्य-वधि रुपये होईल. आणि लक्षावधि लोकांचे श्रम त्या तयार करण्यांत खर्च झाले असतील. तथापि यांतील किती चीजा पुरुषांच्या उपयोगी पडणाऱ्या आहेत, याचा हिशोब करा. ही संख्या एकदशांशाइतकी भरेल कीं नाहीं, याची मला शंकाच वाटते. मनुष्याच्या जीवनक्रमांतील सारी चैन स्त्रियांनीं निर्माण केली असून त्यांनींच ती जिवंत ठेवली आहे.

सगळे कारखाने शोधा. त्यांतील श्रमांचा बराच मोठा अंश दाग-दागिने, नानापरीचीं वाहनें, शृंगाराचें सामान आणि अनेक प्रकारच्या धुल्लक चीजा निर्माण करण्यांत खर्ची पडलेला असतो. लक्षावधि मजुरांच्या पिढ्यानुपिढ्या स्त्रियांचे चोचले पुरविण्याकरितां कारखान्यांतून गुलामासारख्या रावून यमधामीं प्रवेश करीत असतात. अशा रीतीनें एकंदर मानवजातीचा नऊदशांश भाग स्त्रियांच्या पाशांत पूर्ण जखडल गेला असून जन्मठेप सक्तमजुरीची कैद भोगीत आहे. या सान्या अन-र्याचें मूळ कारण इतकेंच कीं, पुरुषांचा निवडीचा हक्क स्त्रियांस नसल्या-मुळे त्या जणू काय पुरुषजातीवर अशा रीतीनें सूडच उगवीत असतात.

पुरुषांतील कामविकार जागृत करण्याची विद्या स्त्रियांनीं इतकी आप-लीशी करून टाकली आहे कीं, आपलें चित्त निर्विकार राखून स्त्रियांशीं संभाषण करणें पुरुषांस अशक्य झालें आहे. स्त्रियांसन्निध पुरुष आला कीं, तिच्या नुसत्या दृष्टिक्षेपानेंच तो भारला जाऊन बुद्धिभ्रष्ट होतो. माझा तारुण्यांतील काळ मला अद्यापिहि पक्का आठवतो. बाल्या पोषाकांत एकाद्या स्त्रीला मी पाहिलें कीं, ताबडतोब मला कसेंच होऊं

लागे. मी अगदी घाबरून जात असं. ही भावना त्या वेळीं होती; पण आतां तर अशा स्त्रीची भीति मला इतकी वाटते कीं, एकाद्या पोलिस शिपायाला हाक मारून कायद्याच्या संरक्षक शक्तीचा आश्रय करण्याची इच्छा मला होते.”

“ ही हकीकत ऐकून तुम्ही खरोखर हंसत सुटाल; पण यांत हंसण्यासारखें कांहीं नाहीं. मी हें थडेंनें बोलत नाहीं. माझ्या मनांतिल हेतु तुमच्या सर्वांच्या लक्षांत येण्याचे दिवस लवकरच येतील, अशी माझी खात्री आहे आणि मग समाजाची शांति उलथून टाकण्याजोगी वर्तणूक करणाऱ्या स्त्रिया समाजांत लोक उघड्या माथ्यानें कसे वावरूं देत होते, याचेंच तुम्हांस नवल वाटूं लागेल. हल्लींच्या स्त्रियांचे पोषाक, त्यांचा शरीरशृंगार, त्यांचा नटवेपणा आणि बोलण्याचालण्याची ढब हीं सारीं समाजाच्या नाशास कारण होत आहेत. जागजागीं सांपळे मांडून ठेवावेत, तसेंच हें आहे. किंबहुना हें त्याहूनहि अधिक वाईट आहे. जुगारीचे अड्डे कायद्यानें बंद करतात, मग पुरुषांना नीतिभ्रष्ट करणारे हे अड्डे कां बंद होत नाहींत ? वास्तविक पाहतां जुगारीच्या अड्ड्यांपेक्षांहि हे अड्डे समाजस्वास्थ्याला अधिक घातक आहेत.”

“ हल्लींचें स्त्रियांचें शिक्षण पाहिलें तर तेंहि याच दिशेनें दिलें जात आहे. एकाद्या स्त्रीनें लग्न केलें नाहीं, तर तिला ‘वृद्ध कुमारी’ असें नांव देऊन हल्लींच्या स्त्रिया तिची चेष्टा करतात. कामपाशांत ती स्वतः पडली नाहीं आणि कोणाहि पुरुषास तिनें त्यांत गोंविल्लें नाहीं, हें तिचें केवढें पातक ? कोणा तरी पुरुषाला कामपाशांत गोंवतां यावें याच हेतूनें तिच्या शिक्षणाचा क्रम हल्लीं ठरविलेला आहे. या शिक्षणाच्या पाशांनीं ती सज्ज झाली म्हणजे तिला नखरेबाज पोषाक घालून एकाद्या बॉलमध्ये तिचें प्रदर्शन मांडलें जातें. पुरुषाला कामपाशांत गोंवण्याचा घंदा उघडपणें करणाऱ्या राजरस्त्यावरील खिडक्यांत बसणाऱ्या वेश्या आणि याच हेतूनें बॉलमध्ये वावरणाऱ्या तरुणी यांच्यांत मला कांहींच अंतर दिसत नाहीं.”

“ आणि असल्या या बाजारी प्रेमाचा मोबदला जगाला कोणता मिळतो ? या पापानें जगांतिल अर्धी मानवजाति विनाशाच्या मार्गास

लागली आहे. वास्तविक पाहतां सत्याच्या आणि कल्याणाच्या मार्गांत स्त्रियांनीं पुरुषांस मदत करावी; पण पुरुषानें आपल्याचैनीसाठीं स्त्रीचें इतकें मातेरें करून टाकलें आहे. यामुळें मदतगार होण्याऐवजीं ती त्याची शत्रु बनली आहे ! आपल्या आजूबाजूला जरा नजर फेंका. उन्न-
तीच्या मार्गांत मानवकुलाचें पाऊल पुढें कां पडत नाही, याचा विचार करायचें कारण सांप्रतची स्त्री हें एकच आणि तिच्या सांप्रतच्या स्थितीचें कारण पुरुषानेंच तिला तशी बनविली आहे, हें होय.”

“ अर्वाचीन काळच्या मुलांची जोपासना कशी होते, हेंहि पाहण्या-
सारखें आहे. वास्तविक पाहतां त्यांची जोपासना त्यांच्या भावी आयुष्य-
क्रमाकडे नजर देऊन केली पाहिजे. मनुष्यप्राणी या नात्यानें जीं उच्च-
तर कर्तव्यें त्यास करावयाचीं असतात, तीं पार पाडण्याकरतां त्यांचीं शरीरें व मनें तयार करणें हें आईबापांचें आद्यकर्तव्य होय; पण तसें न करतां डॉक्टर लोकांच्या नादीं लागून मुलानें धष्टपुष्ट व्हावें याकरतां नाना प्रकारच्या अन्नांनीं त्यांचीं पोटे तुंबडीसारखीं भरतात. याशिवाय छानछोक भपकेबाज पोषाक घालून त्यांचा दिखाऊपणा वाढविला म्हणजे आपलें काम संपलें असें आईबापांस वाटतें.”

“ मसालेदार अन्न खाऊन लाडानें धिडडलेल्या या पोरान्या ठिकाणीं कामवासना लवकरच जागृत व्हावी, यांत नवल नाहीं आणि यामुळें तीं वयांत येण्याच्या सुमारास भयंकर यातना त्यांस भोगाव्या लागतात. आजूबाजूची परिस्थिति पाहिली तरी तीहि या वासनेला पोषकच असते. कपडे, पुस्तकें, चित्रें, गाण्याच्या मजलसी, नाचरंग, कादंबऱ्या व मासिकें या सान्या वस्तु जणूं काय एकजुटीनें त्यांची कामवासना जागृत करण्या-
साठीं धडपडत असतात. एवढ्या मोठ्या हल्ल्याचा परिणाम अपेक्षेप्रमाणें घडतो, हें रीतसरच आहे. याच स्थितीतून अनेक प्रकारच्या रोगांचा उद्भव तरुण स्त्रीपुरुषांत होऊन कित्येक वेळां पुष्कळांच्या जन्माचें मातेरें होतें.”

“ अर्वाचीन समाजांतील तरुण आणि तरुणी यांचा जीवनक्रम पाहिला, तर तोहि याच स्थितीचा पोषक असतो. सुंदर मुली हुडकून काढण्या-
करतां तरुण पुरुष गांवभर भटकत असतात. यांपैकीं कोणती तरुणी लग्नानें अथवा लग्नाशिवाय आपल्या जाळ्यांत सांपडेल, याशिवाय अधिक

कोणताहि उच्च विचार त्यांच्या चित्तान नसतो. उलटगर्शी तरुणीहि जाळीं पसरण्याशिवाय दुसरा अधिक चांगला उद्योग कोणताच करीत नाहीत.”

“अशा रीतीनें तरुण पिढीची क्रियाशक्ति मलत्याच कार्मी खर्च होत आहे. इतकेंच नव्हे तर आपली शक्ति खर्चून आपल्या जन्माचें मातेरें तीं करून घेत आहेत. अशा रीतीनें त्यांचें आयुष्य जात आहे. त्यांच्या हातून माणुसकीला शोभण्यासारखें एकहि कार्य होणें शक्य नाहीं. त्यांच्या हातून समाजसेवा होणार नाहीं. त्यांच्या हातून देश सेवा घडणार नाहीं. अथवा मोठे शास्त्रीयशोधहि त्यांजकडून लागणार नाहींत. मग ईश्वराची सेवा ते करतील, ही शंका देखील घ्यावयाला नको. विषयसुखाच्या मार्गे जो लागला, त्याच्या मार्गांत अनेक अडचणी नेहमीं उभ्या राहतात. येथें विषयसुख आणि प्रेम यांतील फरक नेहमीं लक्षांत ठेवला पाहिजे.”

“परमेश्वर प्रेमस्वरूप आहे, असें ख्रिस्ती शास्त्राचें वचन आहे. यावरून परमेश्वराची एकांतिक भक्ति हेंच प्रेमाचें खरें स्वरूप होय, असा ख्रिस्ती शास्त्राचा अभिप्राय स्पष्ट दिसून येतो. परमेश्वर आपला पिता आणि सर्व माणसें आपले बांधव, हें तत्व प्रत्येकाला पटणें, हें ख्रिस्ती-धर्माचें अखेरचें साध्य आहे. विषयसुखाच्या अभिलाषानें उत्पन्न झालेलें स्त्रीविषयक प्रेम अखिल मानवजातीपर्यंत कधीहि न पोहोचतां केवळ एकाच विषयाशीं संलग्न राहते. मग ख्रिस्तीशास्त्राच्या मताप्रमाणें त्याला प्रेम हें नांव देतां येईल कीं काय याचा विचार तुम्हीच करा. हें प्रेम मानवजातीपर्यंत पोहोचत नाहीं, एवढेंच नव्हे, तर त्याच्या मार्गांत भिंतीसारखें तें आडवें पडते. यामुळें ख्रिस्तीशास्त्राच्या मताप्रमाणें पाहतां स्त्रीविषयक प्रेम उन्नतिकारक नसून तें अधोगतीला नेणारें आहे. याकरतां असलें प्रेम पापरूप होय.”

“विवाहाच्या ग्रंथीनें बद्ध होऊन आपल मन एकाच स्त्रीला बाहिलें तरीहि अडचण तीच. परमेश्वराच्या अथवा मानवजातीच्या सेवेला या ग्रंथीचा उपयोग कांहींच होत नाहीं. तिचा मोठा उपयोग म्हटला, तर मानवजातीचें अस्तित्व राखण्यापलीकडे नाहीं. मानवजाती कायम राखणें, एवढेंच आपलें अखेरचें साध्य असेल, तर लग्न करून प्रजा वाढविणें

भाग आहे असें नाहीं. अन्नाच्या अभावां लक्षावधि मुलें आज मृत्युमुखीं जात आहेत. तेवढ्यांचें संरक्षण आपण केलें, तर तेवढ्यांनच आपलें काम भागणार आहे.”

“ या बाबतींत ख्रिस्तीशास्त्राच्या आज्ञा काय आहेत, त्या पहा. विवाहित स्त्रीशीं घटस्फोट न करतां आणि दुसरी स्त्री न करतां पहिल्याच स्त्रीशीं आपला ससार कर, असें ख्रिस्ती शास्त्राचें वचन आहे. त्याचप्रमाणें स्त्री ही केवळ विषयसुखाच्या तृप्तीसाठीं आहे असें मानू नको, अशी दुसरी आज्ञा आहे. आणि या दोन आज्ञांच्या जणूं काय शिरोभार्गी म्हणून या विवाहितांनीं अविवाहित राहणें वरें, असें तिसरें वचन आहे. यावरून या बाबतींत ख्रिस्तीशास्त्राचा अभिप्राय उघड दिसतो.”

कोणत्याहि बाबीचा विचार टॉलस्टॉय करूं लागले, म्हणजे त्यांच्या विचारसरणींत एकच मोठा दोष दोंवळपणें दिसून येतो. सामान्य जनास आकळतां येतील अशा गोष्टी कोणत्या, याचें भान त्यांस राहात नाहीं. सामान्य मनुष्याच्या आटोक्याबाहेर त्यांचें साध्य असतें. हाच दोष त्यांच्या साऱ्या विचारसरणींत आढळून येतो. मनुष्यानें पैशाचा लोभ घरूं नये हें तत्व चांगलें आहे; पण टॉलस्टॉय यांच्या विचारसरणींत तें सांपडलें कीं, मनुष्यानें अठराविश्वे दारिद्र्यांत राहिलें पाहिजे, असें त्याचें रूपांतर होतें. हीच स्थिति त्यांच्या स्त्रीविषयक प्रेमाची झाली आहे. तुमचें साध्य अशक्य कोटींतलें आहे असें कोणी त्यांना म्हटलें, तर त्यावरहि त्यांचें उत्तर ठरलेलें आहे. ते म्हणतात, “ ही गोष्ट अशक्य आहे आणि मनुष्यें त्याप्रमाणें वागणार नाहींत, हें मला कबूल आहे; तथापि तें अशक्य कोटींतलें असलें, तरी त्याची उजळणी मनुष्यापुढें वारंवार केली पाहिजे. अशक्य म्हणून तें नजरेआड करणें किंवा आपलें साध्यच कमी प्रतीचें ठेवणें हा मार्ग अनिष्ट आहे. उच्च साध्य पुढें ठेवून त्याच्या सिद्धीसाठीं मनुष्यें धडपडतील असा प्रयत्न नित्य करणें हाच श्रेयस्कर मार्ग आहे.”

हें नाटक लिहिण्यापूर्वी थोडीच वर्षें याच विषयासंबंधी टॉलस्टॉय यांनीं अगदीं वेगळे विचार प्रगट केले होते. विवाह ही ग्रंथी पापमूलक नाहीं, असें त्या वेळीं त्यांचें प्रतिशदन होतें. एका पत्नीबरोबर आपलें आयुष्य कंठून प्रजा निर्माण करणें हें आपलें सामाजिक व धार्मिक कर्तव्य-

आहे, असेंहि ते म्हणत होते. आणि पुढें थोड्याच वर्षांनीं तीच गोष्ट त्यांना अपवित्र आणि पापमूलक वाटूं लागली. सुमारे पांच सहा वर्षांच्या अवधीतच त्यांच्या विचारसरणींत इतका फरक पडला. या फरकासंबंधी ब्रौलत असतां, ते स्वतः म्हणतात,

“माझ्या विचारांत इतक्या जलद एवढी वाढ होऊन या सिद्धांतापर्यंत मी पोहोचेंन अशी माझी कल्पनाहि नव्हती. माझेच हे दोन प्रकारचे विचार एकाच वेळीं मठा आठवल्याबरोबर माझे मलाच मोठें नवल वाटतें. ही माझी नवी विचारसरणी चुकीची तर नाही ना ? अशीहि शंका मला येते; पण पुनः पुन्हां दूरवर विचार करूनसुद्धां ती खोडून काढण्याचा मार्ग मला दिसत नाही. तेव्हां आतां तोच सिद्धांत खरा मानल्यावांचून गत्यंतर नाही.”

टॉलस्टॉय यांच्या एकंदर जीवनक्रमाचा विचार करतां त्यांचें पर्यवसान पूर्ण आत्मसंयमनांत व्हावें, असा त्याचा रोंख आरंभापासून दिसतो. तारुण्याच्या भर अमदानींत त्यांच्या हातून पुष्कळसा उत्सृखलपणा झाला, ही गोष्ट खरी; तथापि तेव्हांहि, या गोष्टीचा पश्चात्ताप त्यांस वारंवार होत असे. लग्न केल्याशिवाय या पश्चात्तापाच्या कारणांचें उन्मूलन व्हावयाचें नाही, असा बुद्धिपूर्वक निश्चय करून मग त्यांनीं लग्न केलें, येथेंहि त्यांच्या आत्मसंयमी वृत्तीची पहिली ओळख पटण्यासारखी आहे. लग्न झाल्यानंतर त्यांनीं कधींहि परदार केलें नाही. आणि अखेरीस एक स्त्री असणें हेंहि पापरूप आहे, असें त्यांना वाटूं लागलें. यावरून त्यांच्या जीवनचरित्राचा रोंख आरंभापासूनच प्रवृत्तिपर नसून निवृत्तिपरच होता, असें म्हणण्यास हरकत नाही. आपली विवाहित स्त्री आपल्या मानसिक उन्नतीच्या आड येत आहे, असें दिसूं लागतांच निष्ठूरपणें तिचाहि त्याग करण्याची तयारी त्यांनीं केली.

त्यांच्या आयुष्यक्रमाचा विचार करतां याबद्दल कोणालाहि फारसें नवल वाटण्याचें कारण नाही. लग्न न करतां बेलगामपणें वागून मनुष्याचें आयुष्य मातीमोल कसें होतें, याची शेंकडों उदाहरणें त्यांच्या डोळ्यांसमोर नित्य होती आणि ते जात्याच विचारी असल्यामुळें हा विन-जबाबदारीचा, कमी त्रासाचा, पण अखेरीस नाश करणारा मार्ग त्यांच्या

पसंतीस मुळींच पडला नाही. आतां विवाह ही धर्मग्रंथी आहे, व विवाहित पत्नीला सोडून जाणें, हा अधर्म आहे, असे विचार त्यांच्या मनांत येण्याचा संभव होता. त्यांची धर्मबुद्धि उज्वल होती; पण केवळ जुन्या पंथाला चिकटून राहून धर्मोपदेशकांच्या तंत्रानें चालण्याइतका दुबळेपणा त्यांच्यांत कधींच नव्हता. जुन्या पंथानें घालून दिलेलीं बंधनें त्यांनीं कधींच तोडलीं होती, मग त्याच पंथानें बांधलेल्या विवाहग्रंथीचा पवित्रपणा त्यांच्या चित्तास फारसा पटला नाही, यांत नवल नाही. जी गोष्ट मुळांतच चुकीची ती उपाध्याच्या बडवडीनें झाली असली अथवा रजिस्टर बुकांत नोंदून झाली नसली, तरी ती बरोबर कशी होणार ? असा त्यांचा बुद्धिवाद होता.

प्रत्यक्ष ख्रिस्ताचें उदाहरण त्यांच्या समोर होतें. आजन्म अविवाहित आणि मनानें व शरीरानें पवित्र असें ख्रिस्ताचें आचरण त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांना दिसत होतें. क्याथोलिक पंथाचें संतमंडळ याच प्रकारें वागत असल्यांचें त्यांना दिसत होतें. त्याचप्रमाणें पौर्वात्य आणि पाश्चात्य तत्त्ववेत्तेंहि या बाबतींत त्यांना पाठिंबा देण्यास उभे होते. अशा स्थितींत नैष्ठिक ब्रह्मचर्य हें पुण्य आणि ताद्विरुद्ध वर्तन हें सर्वथा पाप आहे, असा त्यांच्या बुद्धीचा निश्चय झाला, यांत नवल नाही.

या बाबतींत टॉलस्टॉय यांची लेखणी वाजवीहून अधिक जहाल गेली आहे, असें पुष्कळ विचारवंतांसहि वाटतें. केवळ विषयवासनेनें उत्पन्न होणारें पशूचें प्रेम आणि सार्विक मनोभावनेचें प्रेम यांत टॉलस्टॉय यांच्या दृष्टांस कांहींच फरक पडत नाही, ही त्यांची मोठी चूक होय, असें या आक्षेपकांचें म्हणणें आहे. सारा मानवी आयुष्यक्रम उत्क्रांतिरूप असून त्यांत अनेक पायऱ्या आहेत, यांतील पहिली व शेवटची, या दोन्ही एकाच किंमतीच्या मानणें ही मोठी चूक आहे. टॉलस्टॉयसारख्या विस्तृत विचारशक्तीच्या मनुष्याच्या हातून अशा प्रकारची चूक घडवी ह्याचें त्यांस मोठें नवल वाटतें. त्यांच्या मते असें होण्याचें कारण टॉलस्टॉय यांची कल्पनावशता होय.

आतां या बाबतींत वैद्यशास्त्राचें मतहि पाहण्यासारखें आहे. वरील नाटक लिहिलें गेलें, त्याच वेळीं एक सुप्रसिद्ध इंग्रज वैद्य मास्को येथें

रहात होता. एके वेळीं एक तरुण त्याची सल्ला घेण्याकरतां आला. त्याची सर्व हकीकत ऐकून घेऊन डॉक्टर त्याला म्हणाला, 'तूं आतां भर तारुण्यांत आला आहेस. तुला सारा विकार त्यामुळें उद्भवला आहे. याकरतां ताबडतोब लग्न कर अथवा दुसरो कांहीं सोय पहा !' यावर तो तरुण म्हणाला, 'पण असें करणें अनैतिकीचें नाहीं काय ?' डॉक्टर म्हणाला, 'वैद्यशास्त्राचा अभिप्राय तुला आम्हीं सांगितला. नीतिविषयक चर्चा तुला करावयाची असेल, तर एकाद्या धर्मोपाध्यायाला भेट.'

नंतर थोडा वेळ थांबून डॉक्टर म्हणाला, "तुझ्या प्रकृतीच्या स्वास्थ्यासाठीं कशाची जरूर आहे, हें मी तुला सांगितलें; तथापि याला दुसराहि एक उपाय आहे. तो उपाय म्हणजे खऱ्या अंतःकरणानें नैष्ठिक ब्रम्हचर्य स्वीकारणें हा होय. आपली विषयवासना तुला पुरीं मारून टाकावी लागेल. तरुण स्त्रियांच्या मेळ्यांत तूं केव्हांहि जाऊं नकोस. फार काय; पण स्त्रियांचीं चित्रे पाहणें देखील तुला धोक्याचें आहे. तसेंच छत्रक्या तरुण पुरुषांपासूनहि तुला लांब राहिलें पाहिजे. मी कांहीं धार्मिक मनुष्य नाहीं; पण येशूख्रिस्तानें केलेला उपदेश किती योग्य आणि किती सशस्त्र आहे, हें मला समजतें. येशूख्रिस्त म्हणतो, 'कोणत्याहि स्त्रांकडे विषयी-दृष्टीनें जो पाहतो, तो मनानें तिच्याशीं बदफैली करतो.' हें त्याचें वचन अर्वाचीन शास्त्रांच्या कसोटीस तंतोतंत उतरतें. केवळ जड दृष्टीनें पाहणाऱ्या आम्हा डॉक्टर लोकांचा अनुभवहि अगदीं असाच आहे.'

डॉक्टरचें हें मत टॉलस्टॉय यांच्या मताशीं ताडून पाहिलें म्हणजे या दोन मतांत कसलाहि फरक नाहीं, ही गोष्ट वाचकांच्या लक्षांत येईल. आपल्या नाटकांतील एका प्रवेशांत दोन पात्रांच्या संभाषणांत त्यांनीं पुढील मजकूर घातला आहे.

"अरे ! तुझे हें भाषण केवळ शारीरिक जड प्रेमाला अनुसरून आहे; पण सर्वत्र प्रेम अशाप्रकारचें आहे काय ? ज्यांत दोन चैतन्ये एकमेकांकडे ओढलीं जातात आणि एकरूप होतात, अशाप्रकारच्या प्रेमाची कल्पना तुला कशी होत नाहीं ? मनाचें ऐक्य, स्वभावाचें ऐक्य, आणि साध्यांचेंहि ऐक्य जेथें आहे, तेथें शारीरिक ऐक्याची आठवणहि होणार नाहीं."

“ मानसिक ऐक्य ! चैतन्यांचें ऐक्य ! साध्याचें ऐक्य, काय ही भाषा ! ही नुसती हवा. नुसते शब्द. माफ करा; पण मी तुम्हाला असें विचारतो कीं, -अशा प्रेमाची स्त्रीपुरुषे एका शय्येवर कशाला निजतात ! ”

वर सांगितलेल्या डॉक्टरानें शरीराच्या स्वास्थ्यसंरक्षणासाठी जो उपाय त्या तरुणाला सांगितला, तो बाह्यतः टॉलस्टॉय यांच्या मतास अगदीं विरुद्ध दिसतो; तथापि प्रेम आणि शारीरिक स्वास्थ्य यांचा परस्पर संबंध कोणत्याहि प्रकारचा नाही, हें दोन्ही पक्षांचें मत अगदीं तंतोतंत जुळतें, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. आतां केवळ व्यावहारिक दृष्ट्या विचार करतां, टॉलस्टॉय यांचें मत अव्यवहार्य आहे, हें कोणीहि कबूल करील. तसेंच समाजशासन आणि नीतिशास्त्र यांच्या दृष्टीनें विचार करतां बद-फैली मनुष्यापेक्षां एकाच स्त्रीवरोबर संसार करणारा मनुष्य किती तरी पटीनें श्रेष्ठ आहे, हें उघड आहे. विषयवासना जन्मजात आमच्या हार्डीमासीं खिळलेली आहे. ती पापमूलक असली, तरी तिचें अस्तित्व नाकबूल करून चालावयाचें नाही. आणि कोणाची खुपी नसतां ब्रह्मचर्य त्याजवर लादल्यानें फायद्यापेक्षां नुकसानच अधिक होईल, हें शास्त्रानें आणि प्रत्यक्ष अनुभवानेंहि सिद्ध आहे. अशा स्थितींत आपल्या वासना उत्सृंखल न होतील अशी व्यवस्था करणें, हेंच अधिक श्रेयस्कर आहे, असें म्हणणें भाग पडतें.

लग्न न करतां जे लोक इतरांप्रमाणें समाजांत वावरतात, ते पुष्कळ वेळां माथेफिरू आणि तुसड्या स्वभावाचे असतात, हा आपला नेहमींचा अनुभव आहे. समाजाच्या दृष्टीनें पाहतां त्यांचा उपयोग समाजाला फारसा होत असल्याचें दिसत नाही. निष्ठावंत ब्रम्हचान्याला ही गोष्ट अर्थातच लागू नाही. तथापि अशा खऱ्या ब्रम्हचान्यांचें प्रमाण कोणत्याहि समाजांत अत्यंत अल्प असतें. आणि बाकीचे ब्रम्हचारी केवळ नांवाचे ब्रम्हचारी असतात. एकादा मनुष्य विषयी स्वभावामुळें तेवढ्या एका बावीपुरता वाईट असला, तरी इतर दृष्टीनें त्याची गर्तणूक वाईट अस-तेच असें नाही. खोश्या ब्रम्हचान्यापेक्षां असला बदफैली मनुष्यहि पुष्कळ वेळां समाजाला अधिक उपयुक्त होत असतो. एकंदरीनें मुख्य मुद्दा हाच कीं या बाबींत समाजाला ठरीव नियम घालून देणें शक्य नाही.

ज्यानें त्यानें आपली परिस्थिति आणि आपली मानसिक अवस्था ओळखून वागणें इष्ट असतें.

टॉलस्टॉय यांची मनःप्रवृत्ति आरंभापासूनच वेगळी असल्यामुळें अखेरीस त्यांची विचारपंथी नैष्ठिक ब्रम्हचर्यापर्यंत पोहोचली, यांतहि नवल नाही. त्यांच्या विचारांच्या दिशेंत असा बदल होऊं लागल्यानंतर पतिपत्नींत तेढ उत्पन्न होऊं लागली, यांतहि कांहीं नवल नाही.

टॉलस्टॉय यांचे हे विचार प्रसिद्ध झाल्यानंतरहि त्यांस मुलेंबाळें कर्शी झालीं ? असा प्रश्न करून कांहीं लोक त्यांच्या सिद्धांतावर आक्षेप घेत असतात; पण हा आक्षेप अगदीं अनाठायीं आहे, हें उघड आहे. एकादा मनुष्य स्वतः दारुबाज असला, तरी दारुबाजी ही घातक आहे, हा स्वतःचा अनुभव लोकांपुढें मांडण्याचा त्याचा अधिकार नष्ट होतो काय ?

टॉलस्टॉय यांच्या एकंदर लेखांचें मुख्य महत्त्व त्यांच्या स्पष्टोक्तींत आहे. त्यांच्या स्वतःच्या चित्ताला ज्या गोष्टी पटल्या त्या स्पष्टपणें लोकांपुढें त्यांनीं मांडल्या. या बाबतींत कोणाची भीड अथवा भीति त्यांनीं धरली नाही. इतकेंच नव्हे, तर आपली स्वतःची वागणूक आपल्या तत्वांस घरून आहे कीं नाही, अथवा आपणावर दांभिकपणाचा आरोप येण्याचा संभव आहे कीं काय, याचाहि विचार त्यांनीं केला नाही. आपणा सामान्य मनुष्याच्या ठिकाणीं हा गुण किती दुर्लभ आहे, याचा अनुभव आपणास प्रत्यहिं येतो. आपली स्वतःची वर्तणूक निषिद्ध असली तर तशी स्पष्ट कबूली न देतां शास्त्राची ओढाताण करून आपल्या वर्तणुकीशीं त्याला जुळतें करण्याचा यत्न आपणें नित्य करित असतो. आपल्या वर्तणुकीशीं जुळेल तें शास्त्र असाच आपला हट्ट आहे. यामुळें आपली वर्तणूक वस्तुतः दांभिकपणाची होत असते. आपली वर्तणूक चुकीची आहे, ही जाणीव आपल्या अंतःकरणांतून अगदींच नष्ट झालेली असते, असं नाही. आपली विवेकबुद्धि केव्हां तरी मधून मधून जागृत होत असते; पण तिच्या आशेप्रमाणें स्पष्ट बोलण्याचें अथवा वागण्याचें धैर्य आपणापाशीं असत नाही. अशा स्थितींत दांभिकपणाच्या आरोपास कोणी खरोखर पात्र होत असेल, तर टॉलस्टॉय यांच्या कोर्टांतले लोक नसून आपणासारखेच लोक होत.

टॉलस्टॉय यांच्या एकंदर विचारसरणीचें मुख्य महत्त्व म्हटलें म्हणजे तिचा अस्सलपणा हें होय. तिच्यांत उसनवारी कोठेंहि आढळून येत नाहीं. सृष्टीचें स्वतः निरीक्षण करून त्यावरून निघालेले सिद्धांत टॉलस्टॉय स्पष्टपणें मांडतात, हा त्यांचा विशेष होय. बुद्ध आणि ख्रिस्त अशा प्रकारच्या विषयत्यागी लोकांनीच जगाचें आत्यंतिक कल्याण केलें आहे, ही गोष्ट टॉलस्टॉय यांच्या नजरेसमोर होती. स्वार्थ पूर्णपणें विसरून जाऊन जो मनुष्य आपल्या तत्वाचा एकनिष्ठ उपासक बनलेला असतो, त्याच्याच हातून कांहीं तरी लोकोत्तर कार्य होतें, असा अनुभव आपणासहि प्रत्यहीं येत असतो. अमुक एका विशिष्ट मताचा प्रसार करणें हाच आपल्या जन्माचा हेतु आहे, आणि हीच आपली ईश्वरसेवा आहे, अशी भावना ज्याच्या चित्तांत दृढ झाली असेल त्याच्या मनांत विषय-सुखाची कल्पनाच येत नाहीं. आपला सारा जन्म आपल्या सिद्धांताच्या प्रचारार्थ घालवावयाचा असा ज्याच्या बुद्धीचा दृढ निश्चय झाला, त्याला स्त्रियांच्या मेळ्यांत हिंडणें फिरणें सुचणार तरी कसें ? आपलें प्रेमपात्र निवडून काढण्यास त्याला फुरसत नसते आणि तसें करावें हा विचारहि नसतो. या अनुभवावरून टॉलस्टॉय असा सिद्धांत काढतात की, सारें स्त्रीपुरुषविषयक प्रेम हें केवळ विषयसुखाच्या लालसेनें उत्पन्न झालें असल्यामुळें त्याचें स्वरूप पूर्ण शुद्ध अक्षणें शक्यच नाहीं. आणि जें प्रेम अशुद्ध आहे, तें केवळ जड अथवा पशूच्या प्रेमासारखें होय. सामान्य संसारी मनुष्याला टॉलस्टॉय यांचा हा सिद्धांत अतिशय फाजील कडक व पुष्कळ अंशीं चुकीचा आहे, असें वाटेल यांत नवल नाहीं; तथापि केवळ परोक्ष सिद्धांत या दृष्टीनें विचार करतां तो चुकीचा आहे, असें म्हणवत नाहीं.

या बाबींत अर्वाचीन पंडितांच्याहि मतांचा विचार करणें वावगें होणार नाहीं. मनुष्यप्राणि रानटी अवस्थेंत होता, तेव्हां सदोदित लढाया करणें ही गोष्ट त्याच्या चालू जीवनक्रमापैकीच होऊन बसली होती. त्याचप्रमाणें त्या काळीं हिंस्र पशूंची संख्याहि पुष्कळ असल्यामुळें त्यांजकडूनहि मनुष्य-जातीचा संहार पुष्कळसा होई. यामुळें पुष्कळशी सदृढ प्रजा निर्माण करणें, ही गोष्ट आवश्यक आणि नीतीची आहे, असें वाटणें अगदीं

साहाजिक होतें. मनुष्यजाति कायमची जीवंत ठेवणें, हेंच त्या वेळीं प्रत्येकाचें आवश्यक कर्तव्य होतें. यहूदी लोकांतील अथवा मुसलमानी धर्मांतील अनेक स्त्रिया करण्याची चाल ही या हेतूचीच निदर्शक आहे. ज्याला पुष्कळसे सशक्त मुलगे असतील, तो मनुष्य त्या काळीं मोठा मानार्ह समजला जात असे. प्राचीनकाळची हिंदुस्थानांतील नियोगाची पद्धताहि हाच हेतु दर्शविते. सांप्रतचा मनुष्यप्राणि अशा प्रकारच्या पूर्वजांपासून अवतरला आहे. यामुळें सांप्रतच्या मनुष्यप्राण्याच्या ठिकाणी वाजवीहून फाजील विषयवासनेचें अस्तित्व दिसतें. पूर्वीच्या काळीं मनुष्यजाति जगवावी कशी, याच विचाराला प्राधान्य असल्यामुळें मुलांची पुष्कळशी संख्या निर्माण करणें हें अत्यंत महत्त्वाचें कार्य समजलें जावें, यांत नवल नाहीं; पण ही स्थिति आतां सर्वतोपरी बदलली आहे. आतां मनुष्यजातीला संख्येच्या आधिक्याची जरूर नसून गुणांच्या आधिक्याची जरूर आहे. यामुळें पुष्कळ प्रजा निर्माण करण्यापेक्षां थोडी पण गुणवान प्रजा निर्माण होणें अशीच सांप्रतची नीति होईल, हें उघड आहे. याकरतां सांप्रतच्या नीतिशास्त्रदृष्टीनें आपल्या कामेच्छेला आळा घालणें हेंच युक्त आहे; तथापि यांतहि विचार करण्यासारखा आणखी एक मुद्दा आहे. स्वतःच्या मनाची तयारी नसतां केवळ जुलमानें ब्रम्हचर्याचा स्वीकार करणें ही गोष्ट फायद्याची नसून प्रसंगी हानिकारक होण्याचाहि संभव आहे. हें अर्वाचीन पंडितांच्या मतांचें सार आहे.

आधीं लग्न करूं नये हा उत्तम पक्ष; पण तें केल्यानंतर एकाद्या कजाग स्त्रीशीं गांठ पडली, तरी घटस्फोट न करतां आपलें उर्वरित आयुष्य तिच्याच संगतींत घालविणें हेंच नीतिदृष्ट्या आणि धर्मदृष्ट्या युक्त आहे, असें टॉलस्टॉय यांचें म्हणणें आहे. या बाबींत ख्रिस्तीधर्मशास्त्र आणि टॉलस्टॉय यांच्यांत एकवाक्यता आहे. जो विवाह देवाच्या व धर्माच्या साक्षीनें झाला, तो मोडण्याचा अधिकार कोणासहि नाहीं, असें ख्रिस्ती शास्त्राचें वचन आहे. सांप्रतची युरोपीय समाजाची रचना आणि त्यांची विवाहपद्धति यांचा विचार करतां हा धर्म पाळणें फारसें शक्य नाहीं, असें दिसून येतें.

आपणाहून वेगळ्या मनोभावनेच्या स्त्रीशीं गांठ पडली असतां, तिज-

पासून होणारा सर्व त्रास मुकाट्याने गिळून जाणे हे आत्म्याच्या वाढीला अनुकूल आहे असे टॉलस्टॉय म्हणतात; पण यावर असाहि एक आक्षेप निघण्याचा संभव आहे की, दोन जीवांना अशा दुःखद स्थितीत सारा जन्म कुचंबत ठेवण्यापेक्षा त्यांना वेगळे करून त्यांच्या विशिष्ट पद्धतीने त्यांची वाढ होऊ देणे अधिक श्रेयस्कर नाही काय ? या आक्षेपावर टॉलस्टॉय यांच्यातर्फेहि उत्तरादाखल प्रति आक्षेप घेता येण्यासारखा आहे. अशा रीतीने वाटतील तितके घटस्फोट करण्याची परवानगी दिली, तर आध्यात्मिकदृष्ट्या मनुष्यप्राण्याची वाढ होईल की, तो अधोगतीच्या पंथास लागेल, हे कोणत्या मापाने ठरवावे ?

युरोपीय समाजाची सांप्रतची स्थिति फार नाजूक झाली आहे. तेथील समाजांत सांप्रतच्या विवाहपद्धतीने पुष्कळशी विषम स्वभावाची जोडपी निर्माण होतात, असा अनुभव आला आहे. आतां बायबलाची आशा प्रमाण असे समजावे तर धर्माच्या ठिकाणी पुष्कळांची पूज्यबुद्धीच राहिलेली नाही. लौकिक आचरणाप्रमाणेच धर्माचरण हाहि आपल्या जीवनक्रमाचा अत्यंत आवश्यक भाग आहे, ही जाणीव बहुधा फारच थोड्यांच्या ठिकाणी असते. अशा स्थितीत तरुणांच्या उत्सृंखल मनोवृत्तीस धर्मबंधनाचा आळा कितपतसा आंवरुं शकेल हाहि मोठा प्रश्नच आहे.

अशा प्रकारच्या समाजरचनेत टॉलस्टॉय यांचा उपदेश फारसा मान्य होण्याचा संभव नाही. युरोपीय समाजाचा एकंदर कल पाहातां धर्मबंधने शिथिल करून घटस्फोट अधिक सुलभ करण्याकडे आहे, असे स्पष्ट दिसते. घटस्फोटाचा कायदा फाजील कडक असल्यामुळे वेश्यांचा वर्ग युरोपांत वाढत आहे, असे तिकडील समाजसुधारक म्हणू लागले आहेत; तेव्हां आहे इतकेंहि धर्मबंधन पाळण्याची जेथे मारामार, तेथे टॉलस्टॉय यांचे ब्रम्हचर्य कोण कबूल करणार ? धर्मबंधन नाहीसे करून समाजबंधनहि होईल तितकें शिथिल करावे, हे मत युरोपीय समाजास अधिकाधिक मान्य होऊं लागलें आहे; याचें कारण हेंच की, युरोपीय समाजाची रचना भोगा-या पायावर रचली गेली आहे. सामान्यतः एकंदर युरोपीय संस्कृतीचें स्वरूप त्यागमूलक नसून भोगमूलक आहे. 'त्यागेन एकेन अमृतत्वमानशुः' या पौर्वात्य सूत्राएवजी भोगेन एकेन अमृतत्वमानशुः या आदि-

बीजावर युरोपीय समाजाची आणि संस्कृतीची सर्व इमारत उभी राहिली आहे. मनुष्याची त्यागशक्ति वाढवावी हा या संस्कृतीचा मूळ हेतु नसून तिचा आदिहेतु भोगशक्ति वाढविणे हा आहे.

हा मुद्दा लक्षांत घेतला म्हणजे टॉलस्टॉय यांच्या नाटकानें त्यांजविरुद्ध सर्व बाजूंनी एवढें मोठें काहूर कां उठलें, हें सहज लक्षांत येईल. राशियाच्या चालू धर्मपंथाशी टॉलस्टॉय यांची फारखत आधीच झाली होती. विवाह हें या धर्मपंथाचें बंधन आहे, हें धर्मोपाध्याचें तत्व त्यांनी कधीच झुगारून दिलें होतें. यामुळें हा धार्मिकांचा वर्ग त्यांजवर चिडून गेला. आणि अर्वाचीन पद्धतीनें शिकलेल्या तरुणांस टॉलस्टॉय यांचा राग कां आला, हें वरील विवेचनावरून लक्षांत येईलच. जन्मभर एकाच स्त्रीचें लोटणें गळ्यांत वागाविणें ही गोष्ट अर्वाचीन संस्कृतींत वाढलेल्या तरुणांस सर्वथा नापसंत होत चालली आहे. मनुष्याचा जीवितहेतु भोग हा आहे, मग शिळा भोग भोगणें हें मूर्खत्व नव्हे काय ? असा त्यांचा प्रश्न आहे. यामुळें या दोन्हीं पक्षांतून टॉलस्टॉय यांजवर भयंकर भडिमार झाला. खर्सान येथील आर्चबिशप निस्यानॉर यानें तर 'मेंढराचें कातडें पांघरलेला लांडगा' अशी नवी पदवी टॉलस्टॉय यांस देऊन या नाटकाचें बीजहि राहूं देऊं नये, अशी सूचना केली. एका स्त्रीशीं विवाहित स्थितींत जन्मभर राहून कित्येक सरदारघराणीं कशीं सुखानें नांदत होती, याचेंहि रसभरित वर्णन सदरहू आर्चबिशप यानें मोठ्या पाव्हाळानें केलें होतें; पण या धर्माचार्याचें नशीब असें खडतर कीं, त्यानें दिलेल्या उदाहरणांपैकीं पुष्कळांची वर्तणुक समाजाच्या न्यायासनासमोर निर्दोष ठरली नसती.

'टॉलस्टॉय आतां वृद्ध झाल्यामुळें 'वृद्धा नारी पतिव्रता' इतक्याच किंमतीचा त्यांचा उपदेश आहे,' असें आपलें मत तरुण मंडळीनें दिलें. याचीं मात्रें शिथिल झाल्यामुळें आतां द्राक्षें आंबट आहेत, असें हा म्हणूं लागला आहे, असें ते म्हणाले. पण खरा प्रकार असा नव्हता. सदरहू नाटक लिहून गेल्यानंतरहि कित्येक वर्षेपर्यंत टॉलस्टॉय यांची शरीरप्रकृति पूर्ण सुदृढ असून त्यांस मुलेंबाळेंहि झाली. त्याचप्रमाणें त्यांच्या मानसिक शक्तीलाहि यावेळीं ओहोटी लागली होती, असें नाहीं. तत्वविचारपूर्ण असे त्यांचे कित्येक लेख या कालानंतरच लिहिले गेले आहेत.

आपलीं मते लोकांपुढें मांडतांना कोणाचीहि भीडमुरवत टॉलस्टॉय वाळगीत नसत, हें खरें; तथापि ते मनातीत स्थितीला पोहोंचलेले होते असें नाहीं. आपणावर झालेल्या या हल्ल्याबद्दल सामान्य जनाप्रमाणें त्यांनाहि दुःख होई. आपल्या एका लेखांत तें म्हणतात—

“ तारुण्याच्या ज्वारीत अहंकाराचा ताठा आंगीं असतां जें पशुतुल्य आचरण मीं केलें, त्याजबद्दल मला आतां खरोखर पश्चात्ताप होतो. आतां हा डाग माझ्या चारित्र्यावर कायमचा राहिला असून कोणत्याहि उपायानें तो धुतला जाणारा नाहीं, हें ध्यानांत आलें म्हणजे माझें दुःख दुणावतें. ‘तुम्ही बोलूनचालून वृद्ध झाला आहां, आतां ज्या गोष्टी करूं नयेत असें तुम्ही म्हणतां, त्याच गोष्टी आपल्या पूर्व वयांत तुम्ही स्वतः केल्या आहेत. आम्ही म्हातारे झालों म्हणजे आम्हीहि तुमच्याच सारख्या सोंवळेपणाच्या गोष्टी सांगूं’ असें लोकांनीं मला म्हटलें, तर त्यांत काय नवल ! लोक माझी हेटाळणी करतात, म्हणून मला वाईट वाटत नाहीं; पण खरी गोष्ट लोकांस सांगण्यास मी अपात्र ठरलों आहे, याचें मला वाईट वाटतें. पापाची खरी शिक्षा असेल, तर ती हीच. परमेश्वराची इच्छा काय आहे, हें लोकांस ज्या साधनांनें मी सांगावयाचें, तें साधनच भ्रष्ट आणि पापमय झालें आहे. हीच जाणीव माझ्या अंतःकरणाला अतीशय बोंचते.”

“ नरकाग्नीच्या ज्वाळांची आंच कशी भसते, याचा प्रत्यय या चालू देहांतच मला येत आहे. माझ्या पूर्वचारित्र्यातील भयंकर पातकें मजपुढें सदोदित उभीं असतात. कितीहि खटपट मी केली, तरी माझ्या नजरे-समोरून तीं हालत नाहींत. या पूर्वपातकांनीं माझ्या सान्या आयुष्याचें अगदीं मातेरें करून टाकलें आहे. जिवंतपणींच त्याजमुळें मला नरकवास प्राप्त झाला आहे.”

याचविषयासंबंधीं एके वेळीं आपल्या एका मित्राशीं बोलत असतां ते म्हणाले.

“ माझी तारुण्यातील वर्तणुक मला आठवली म्हणजे माझ्या अंगा-वर शहारे आल्यावांचून रहात नाहींत. खाण्यापिण्यांत आणि वर्तणुकींत धरबंध नसल्यामुळेंच पुढचे सारे अत्याचार मनुष्याच्या हातून घडतात.

जिव्हालौत्य हेंच अत्यंत विषयासक्तीचें मूळ बीज आहे. एके वेळीं एका तरुण शेतकऱ्याबरोबर मीं गाडींत बसून जात होतो. तारुण्याची ध्वजा त्याच्या हनुवटीवर नुकतीच दिसूं लागली होती. त्याचें लग्न झालेलें नव्हतें. मीं त्याला प्रश्न केला, अरे, तुला बायको हवीशी वाटत नाहीं ? त्यानें उत्तर दिलें, कॉटसाहेब, या गोष्टीचा विचार करण्यास मला वेळ कोठें आहे ? ”

“ लहानपणापासून आमच्या साऱ्या शिक्षणाचीच दिशा चुकली आहे. आजूबाजूच्या सर्व स्त्रिया आईबाहिणीसारख्या आहेत, हें तत्त्व जर लहानपणापासून आमच्या चित्तावर ठसलें, तर तारुण्यांत आमच्या वर्तणुकीस घुष्कळ आळा पडेल.”

“ विषयसुखाच्या इच्छेचा जाज्वल्यपणा ज्याला कमी करावयाचा असेल, त्यानें ती वाढूं न देण्याबद्दल प्रथम खबरदारी घेतली पाहिजे. ही वासना मोकळी सुटली म्हणजेच ती अनिवार होते. अनेकवार चित्ताला आळा घालीत असतांही प्रसंगीं एकाद्याच्या हातून चूक घडली, तरी त्याबद्दल नुसता विषाद मानून स्वस्थ न बसतां अशी चूक पुन्हां घडूं न देण्याबद्दल त्यानें यत्न करावा. ज्याची बाह्य अथवा शारीरिक पवित्रता अबाधित राहिली असेल, त्यानें स्त्रीविषयक विचारास आळा घालावा. ही गोष्ट अत्यंत कठिण आहे, हें मलाहि कबूल आहे. एकनिष्ठ ब्रम्हचर्य अखेरपर्यंत कायम राखणें लक्षावधि माणसांपैकीं एकाद्यासच शक्य असतें; तथापि ही गोष्ट सर्वथा अशक्य नाहीं. आणि आपल्या आध्यात्मिक कल्याणाचा मार्ग तोच आहे; एवढे मुद्दे तरी किमानपक्ष लक्षांत बाळगून त्या दिशेनें जाण्याची धडपड करणें इतकें तरी प्रत्येकास साध्य आहे. नैष्ठिक ब्रम्हचर्याच्या जवळ जों जों तुम्ही जाल, तों तों तुम्ही स्वतःचें अधिक कल्याण करून घ्याल. इतकेंच नव्हे, तर जगाच्या कल्याणाच्या मार्गांतहि तुम्ही मदतगार व्हाल.”

यावरून टॉलस्टॉय हे हटवादी नव्हते हें कोणासहि दिसून येण्यासारखें आहे. स्वतःचे विचार लोकांवर लादतांना त्यांचें बलाबल पहावयाचें नाहीं, अशी निष्ठुर मनोवृत्ति त्यांच्या ठिकाणीं नव्हती. केवळ तत्त्वदृष्ट्या एकादा विचार लोकांपुढें मांडतांना तडजोडीची भाषा ते वापरीत नसत

ही गोष्ट खरी; तथापि त्याच प्रश्नांचा व्यावहारिकदृष्ट्या विचार करतांना मनुष्याच्या सामान्य अडचणींचा आणि मानसिक स्थितीचा विचार ते करीत. टॉलस्टॉय हे स्वतः संसारी होते. यामुळे सामान्यजनांच्या अडचणी त्यांच्या स्वतःच्या परिचयांतल्या होत्या. अनेक प्रकारच्या परिस्थितींतून ते स्वतः गेले होते. या साऱ्या परिस्थितींची आठवण त्यांच्या चित्तांत नेहमी ताजी होती. आणि मानवी मनःस्थितीचे निरीक्षण सूक्ष्मपणे करण्याइतकी कुशाग्रताहि त्यांच्या बुद्धीच्या ठिकाणी होती. यामुळे हटवादीपणाचा प्रवेश त्यांच्या ठिकाणी केव्हांच झाला नाही. त्यांच्यांत हटवादीपणा दिसे, तो केवळ तत्त्वदृष्ट्या होता. तत्वे प्रत्यक्ष आचारार्थी मिळत नाहीत, म्हणून त्यांना खालच्या पायरीवर आणून आपल्या आचारार्थी ती मिळती करावयाची, हा मार्ग मात्र त्यांना संमत नव्हता. त्यांचा हटवाद इतक्यापुरताच होता.

‘ऋटझर सोनाटा’ या नाटकाचा परिणाम वेगवेगळ्या लोकांवर वेगवेगळ्या प्रकारचा झाला. कित्येक तरुणतरुणीत हे मत फैलावून कांहीं झाले तरी लग्न करावयाचे नाही, असा निर्बंध त्यांनी आपणामार्गे लावून घेतला; पण स्वतःची शक्ति न अजमावतां जे लोक खोऱ्या ईर्ष्येने आपल्या आवांक्याबाहेर उडी मारतात, त्यांचे पाय मोडावेत यांत कांहीं नवल नाही; आणि रशियन तरुणतरुणींची स्थितीहि अशीच झाली. या नाटकामुळे कित्येक त्रिवाहित जोडप्यांची फाटाफूट झाली.

कोणत्याहि तत्त्वाचा प्रचार नवीनच सुरू झाला म्हणजे ते समाजाच्या पचनी पडेपर्यंत त्याच्या देहांत अनेक प्रकारच्या विकृति उत्पन्न होत असतात आणि या तत्त्वाचे रोप अगदी बाल्यावस्थेत असतां त्याची जोपासना कुशल माळ्याच्या हातून झाली नाही तर, ते स्वतः मरून जाते अथवा त्याची वाढ भलत्याच दिशेने होऊन समाजाच्या नाशास ते कारण होते. स्वतः टॉलस्टॉय यांचे शिष्य म्हणविणाऱ्यांच्या हातून अशा चुका पुष्कळ वेळां घडल्या. स्वतःचे बळ न पाहतां तत्त्वानुरूप आचरणास सुरुवात करावी आणि पाहिल्याच अडचणीबरोबर ते झुगारून द्यावे अशाहि गोष्टी वारंवार घडत आणि शिष्यापराधे गुरुदेळ्या या न्यायाने टॉलस्टॉय यांची मते हा एक थट्टेचा विषय होई.

या दृष्टीने विचार करतां टॉलस्टॉय यांच्या या नाटकापासून तात्पुरतें जरी अधिक नुकसान झाल्यासारखें दिसलें, तथापि एकंदरीने पाहतां या विषयाची मांडणी स्पष्टपणें लोकांपुढें करणें अवश्य होतें, आणि तें कार्य टॉलस्टॉय यांनीं उत्तमप्रकारें केलें आहे. कोणतेंहि तत्त्वप्रचारांत रुढ होऊं लागलें म्हणजे कांहीं जुन्या वस्तूंत विघटनेचें कार्य सुरू होतें. समाजरचनेंत मोडतोड होत आहे, असा भास होतो; पण या मोडतोडीला भिण्याचें कारण नाही. जुनें केमळी घर मोडलें, आणि त्या जागीं नवा बंगला आला तर त्यांत घर गेल्याबद्दल शोक करण्याचें कांहीं कारण नाही. हीच गोष्ट तत्त्वांच्या प्रसारासहि लागू आहे. केवळ दीर्घकालाच्या सहवासानें वाईट गोष्टीहि आपणास चांगल्याशा भासत असतात आणि अपरिचयामुळें नव्या चांगल्या वस्तूहि टाकाऊ दिसतात. तेव्हां कोणत्याहि वस्तूचें बरें वाईटपण आपल्या मर्जीप्रमाणें ठरत नसून तें तत्त्वानुरोधानेंच ठरत असतें. याकरतां तत्त्व चांगलें असेल, तर थोडीबहुत समाजाची घटना विस्कटूनहि त्याचा प्रसार करण्याचा यत्न करणें हें समाजहितचिंतकाचें कर्तव्य आहे.

ज्यांच्या मनाची पात्रता या प्रश्नाबद्दल विचार करण्याइतकीहि नसते, असे लोक केवळ पशुकोटींतिल होत. त्यांजबद्दल कांहीं विचार करण्याचें कारणच नाही; पण ज्यांच्या आंगीं विचार करण्याची पात्रता असतां जे लोक केवळ विषयलोलुपतेमुळें याचा विचार करूं इच्छित नाहींत, त्या लोकांस टॉलस्टॉय म्हणतात, “ बुद्धीची थोडी तरी जागृति तुमच्या ठिकाणीं असेल, तर आज ना उद्यां या गोष्टीचा विचार करणें, तुम्हास भागच पडेल. तुमची बुद्धि तुम्हास स्वस्थ बसूं देणार नाही.”

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत या नाटकाला प्रथम मज्जाव झाला होता. वीभत्स अथवा अश्लील वाङ्मय या सदराखाली ओढून तेथील पोस्टानें त्याचा बटवडा होऊं दिला नाही.

या वेळीं टॉलस्टॉय यांच्या मनःस्थितीचें चित्र फिनरमन यानें फार चांगल्या रीतीनें काढलें आहे.

“ एके वेळीं एक चित्तारी माझी तजवीर उतरून घेण्याकरतां यासनाया येथें आला असतां त्याला माझी तजवीर मी काढूं दिली नाही. अनेक

प्रकारें त्यांनीं माझी विनवणी केली; तथापि अखेरपर्यंत माझेंच म्हणणें मी खरें केलें. माझा हा हट्ट पाहून तो चित्तारी दुःखी चेहेरा करून तेथून निघून गेला. या प्रसंगी टॉलस्टॉय माझ्या जवळ बसले होते. माझें हें कृत्य त्यांनाहि पसंत पडलें नाहीं, असें मला वाटलें; पण थोड्याच वेळानें प्रफुल्लित चेहेरा करून ते मला म्हणाले, 'अशा गोष्टींत साफ नकार देण्याचें मनोधैर्य तुमच्यापार्शीं मजपेक्षां अधिक आहे, याजबद्दल तुमचा हेवा करावा, अशी इच्छा मला होते. मी तुम्हाला खरेंच सांगतां कीं, लोकांनीं माझें एवढें स्तोम माजवावें, ही गोष्ट मला विलकूल पसंत नाहीं. असे चित्तारी अनेक वेळां मजकडे येतात आणि माझ्या भोंवतीं एकच काहूर करून सोडतात; पण मला तें खपत नसतांहि त्यांना नको म्हणण्याचें धैर्य मला होत नाहीं. वास्तविक पाहतां माझ्या तजबिरीची आवश्यकता जनतेला काय आहे ? माझ्या तजबिरीकडे पाहून कोणता दुःखी प्राणी आपलें दुःख विसरेल ? कोणता दुष्ट मनुष्य आपले दुर्गुण सोडून देईल ? सत्य वस्तूच्या शोधांत त्याचा कांहीं तरी उपयोग आहे का ? सत्याचा शोध आणि माझें चित्र यांत अर्थाअर्थीं कांहीं तरी संबंध आहे का ? वास्तविक पाहतां हा मूर्तिपूजेचाच एक प्रकार आहे. अथवा रिकामटेंकड्या लोकांना वेळ घालविण्याचें हें एक साधन आहे. माझी इच्छा नसतां कुटुंबांतल्या माणसांपुढें माझें कांहीं चालत नाहीं. माझ्या समग्र ग्रंथांचा बारावा भाग निघाला, तेव्हां त्याजवर माझें चित्र असूं नये याबद्दल मी किती तरी खटपट केली. असें करणें हें पाप आहे, असें मला मनापासून वाटत होतें. माझ्या ग्रंथावरचे सारे हक्क मी आधींच सोडून दिले होते; मग माझ्या पत्नीनें प्रसिद्ध केलेली ही ग्रंथावली पैशांच्या दृष्टीनें लाभदायक होण्यास अंशतः तरी आपण कारण व्हावें, हें मला बरें वाटेना. याबद्दल कोणीं मला दांभिक म्हटलें असतें, तर त्याचें म्हणणें खरोखर अयोग्य ठरलें नसतें. खरोखर माझें हें वर्तन शुद्ध तर्कशास्त्रदृष्ट्या दांभिकपणाचेंच आहे. तथापि माझा हेतु मात्र खरोखर तसा नव्हता. माझ्या ठिकाणीं मनोधैर्याची वाण होती, हें मात्र मी प्रांजलपणें कबूल करतो. माझ्या मनाचें चित्र त्या चेहऱ्यांत कितपत उमटलें आहे, हें मला सांगता येत नाहीं; पण माझ्या मनाची पूर्ण छाया त्यावर

उमटली असली, तर माझ्या दाढीच्या प्रत्येक केसांत आणि चेहऱ्यावरील प्रत्येक सुरकुतीत दुःखावांचून तुम्हास दुसरें कांहींच आढळणार नाही.”

या वर्षाच्या उन्हाळ्यांत टॉलस्टॉय आप्तीन येथील मठाधिपतीच्या भेटास गेले होते. याच मठाच्या शेजारी दुसराहि एक मठ होता आणि तेथें टॉलस्टॉय यांची बहीण कौंटस मेरी ही जोगीण होऊन राहिली होती. बरेच दिवसांत तिची भेट झाली नसल्यामुळे मुख्यतः तिलाच भेटण्याच्या उद्देशानें आप्तीन मठांत ते गेले होते.

या ठिकाणी फादर अम्ब्रोज या नांवाचे मुख्य महंत होते. त्यांशीं टॉलस्टॉय यांचा बऱ्याच कडाक्याचा वाद झाला. प्रथमदर्शनाच्या वेळीं या मठपतीनें टॉलस्टॉय यांस नेहमीच्या चालीप्रमाणें आशीर्वाद दिला; पण टॉलस्टॉय यांनीं त्यांची रजा घेतली तेव्हां मात्र असा आशीर्वाद देण्यास ते विसरले, यावरून त्यांच्या वादाचें स्वरूप काय असावें, याचें सहज अनुमान होतें.

याच मठांत यानठीफ नांवाचा टॉलस्टॉय यांचा एक जुना मित्रहि जोगी होऊन राहिला होता. यानठीफ हाहि मोठा विद्वान गृहस्थ असून एक नाणावलेला ग्रंथकारहि होता. त्याला टॉलस्टॉय म्हणाले, “तुम्ही स्वतः इतके कुशाग्रबुद्धीचे असून या जुन्या पंथाच्या मतांस इतके चिकटून कसे बसतां याचें मला नवल वाटतें.”

त्यानें उत्तर दिलें, ‘तुम्ही स्वतःच कांहीं दिवस येथें रहा म्हणजे तुम्हाला अनुभव येऊन तुम्हीहि जुन्या पंथाचें अनुयायी बनाल.’ यावर टॉलस्टॉय म्हणाले, ‘बरोबरच आहे. बाह्य जगाशीं कांहींच संबंध नसलेल्या उंबरांतल्या किड्याला स्वतःचेंच जग अति उत्कृष्ट वाटतें, यांत नवल नाही.’ यावर यानठीफ रागावून म्हणाला, ‘अम्ब्रोजसारख्या महंताच्या मठांत असे शब्द तुमच्या तोंडांतून निघतात तरी कसे ? हे शब्द सैबेरियांतल्या एकाद्या खेड्यांत मात्र श्रोभतील !’ टॉलस्टॉय यांनीं उत्तर दिलें, ‘पिटर्सबर्गला तुमचे वजनदार स्नेही पुष्कळ आहेत. त्यांना लिहून माझी रवानगी तिकडे करण्यास तुम्हांस फारसें जड नाही.’

या वेळीं टॉलस्टॉय यांच्या पत्नीनें तिसऱ्या आलेक्झांडर बादशहाची मुलाखत घेतली होती. टॉलस्टॉय यांच्या समग्र ग्रंथाच्या तेराव्या खंडांत

‘ऋटझर सोनाटा’ हें नाटक छापण्याची परवानगी बादशहाजवळ तिनें मागितली.

बादशहा म्हणाला, ‘लग्न आणि कुटुंबपद्धति’ यांच्या विरुद्ध या नाटकाचा कटाक्ष आहे. आणि तुम्ही स्वतः कुटुंबवत्सल असतां असलें नाटक लोकांपुढें आणण्याची खटपट कशी करतां ? वास्तविक पाहतां लोकांपुढें तें न येईल, अशी खबरदारी तुम्ही घ्यावी.”

कॉटेस म्हणाल्या, “एक कुटुंबवत्सल स्त्री या नात्यानें ही परवानगी मी मागत नसून केवळ प्रकाशक या नात्यानें मी ती मागतें. मला समग्र ग्रंथ प्रकाशित करावयाचे असल्यामुळें त्यांत कसलीहि उणीव राहूं नये, एवढीच माझी इच्छा आहे.”

यावर बादशहानें कांहीं विशेष उत्तर दिलें नाहीं; तथापि टॉलस्टॉय यांचा एकादा गुप्त छापखाना कोठें आहे काय ? एवढी मात्र चवकशी केली. तसें कांहीं नसल्याबद्दल कॉटेसबाईंनीं खात्री करतांच हें नाटक छापण्याची परवानगी त्यांस मिळाली.

ऋटझर सोनाटा या नाटकाशिवाय टॉलस्टॉय यांनीं इ. स. १८९० सालीं विशेष महत्त्वाचे असे लेख लिहिले नाहींत. वर्तमानपत्रांतून अनेक निकराचे हल्ले त्यांजवर झाले आणि कांहीं धर्माधिकाऱ्यांनीं इतर प्रकारेहि त्यांजवर हल्ले करून असल्या धर्मलंडाला हद्दपार करणेंच योग्य आहे, अशा सूचनांचा भडिमार सरकारावर केला; पण या सूचनांचा या सालीं तरी कांहीं उपयोग न होतां सरकारानें त्या दसरीं दाखल करून ठेवल्या.

प्रकरण सातवें.

दुष्काल.

मनःपूर्वकता हा गुण टॉलस्टॉय यांच्या ठिकाणीं प्राधान्यें करून होता, हें आतां नव्यानें सांगावयाळा नको. एकादा विषय विचार करण्याच्या योग्यतेचा आहे, अशी त्यांच्या चित्ताची खात्री एकवार झाली, कीं, त्याचा सांगोपांग अभ्यास करून त्याची तड लावल्याशिवाय ते रहात नसत. त्यांच्या या विशेष गुणामुळेंच त्यांचा प्रत्येक लेख अत्यंत हृदयंगम

झालेला आहे. त्यांची सारी विचारसरणी सर्वांस सारखीच पटेल अशी नाही, तथापि तिचा जोम इतका विलक्षण आहे की, त्यांचा कोणताहि लेख वाचावयाला घेतला, तरी त्यांच्या विचारांच्या ओघाबरोबर वाचक अनिवार्यपणे वहात जातो. त्यांच्या लेखांत असलेला जिवंतपणा फारच थोड्या ठिकाणी आपणास आढळतो. आणि याचें मुख्य कारण हेंच की, स्वार्थापेक्षां त्यांचें चित्त परार्थाकडे अधिक वेधलेलें होतें. स्वतःकरतां कोणत्याहि ऐहिक सुखाची पर्वा त्यांनीं वाळगिली नव्हती. यामुळें स्वार्थानें येणारा अंधपणा त्यांच्या बुद्धीला आला नव्हता. जगांतील विषमता त्यांना अगदीं ढळढळीत दिसत होती. ही विषमता नाहीशी करून जगाला सरळ मार्गाला कसें लावतां येईल, याचा विचार करण्यांतच त्यांचें बुद्धि-सर्वस्व आमरण गुंतून राहिलें होतें. मानवी जीवनक्रमांतील सारीं अडचणीचीं स्थळें त्यांना स्पष्ट दिसत होती आणि तीं नाहीशी करण्याचे त्यांचे उपाय सर्व प्रसंगीं आणि सर्वथा बरोबर नसले, तरी तत्त्वदृष्ट्या ते विचाराईं होते यांत शंका नाही. अनेक प्रकारच्या मोहापासून मनुष्याला परावृत्त करण्याचा कांहीं उपाय सांपडला, तर ही पृथ्वीच स्वर्गभूमि होईल असा त्यांचा पक्का विश्वास होता. आणि हा उपाय शोधून काढण्यासाठीच त्यांची सारी धडपड चालू होती. त्यांचे लेख, त्यांच्या कादंबऱ्या, त्यांची नाटके आणि बाकीचे सारे उद्योग हीं या धडपडीचींच फळें होत. त्यांचा कोणताहि उद्योग स्वार्थमूलक नसून परार्थप्रेरित होता आणि यामुळेंच त्यांत इतका जिवंतपणा व इतकें चैतन्य भरून राहिलें होतें.

इ. स. १८९१ सालापर्यंतहि त्यांचे विचार पूर्णपणे स्थिरावले होते, अथवा त्यांचीं मते निश्चित झालीं होती, असें दिसत नाही. इ. स. १८९१ च्या मार्च महिन्यांत एका मित्राला लिहिलेल्या पत्रांत ते लिहितात,

“तुमच्या चित्तांत ज्या विचारानें काहूर करून सोडलें आहे, तेच विचार माझ्याहि चित्तांत घोळत आहेत. तुमच्या नजरेसमोर असलेलें क्षितिज माझ्याहि नजरेसमोर आहे. माझा मित्र हिलकॉप याच्याहि चित्तांत असाच गोंधळ उडाला असून आमचा पत्रव्यवहार याच गोष्टींनीं भरलेला असतो.”

• स्वर्गभूमि म्हणजे काय आणि या पृथ्वीवर ती कशी आणावी, हें

सांगण्यांतच खिस्तानें आपलें सारें आयुष्य खर्च केलें. प्रत्येक मनुष्यानें पूर्णत्व कसें मिळवावें, हेंच त्यानें मुख्यतः सांगितलें आहे. अखिल मानव-जातीपुढें हेंच ध्येय खिस्तानें मांडलें आहे. या ध्येयाचीं दोन आंगें आहेत. एक अंतरंगपूर्णता व दुसरें बहिरंगपूर्णता. मनुष्यजात या दोन्ही अंगांनीं पूर्ण झाल्याशिवाय तिला खरी पूर्णता येत नाही. या साध्याकडे जाणारा रस्ता लांबलचक आणि मोठा अडचणीचा आहे. आपल्या मुक्कामाचे टप्पे समजावेत म्हणून एकाद्या राजमार्गावर मैलांचे घोंडे आपण उभे करतो, त्याचप्रमाणें येशूखिस्तानें आपल्या पांच आशांच्या रूपानें पांच खुणेचे दगड रोंवून ठेवले आहेत. या खुणा पाहून आपण किती मजल गांठली, हें प्रवाशास बरोबर समजतें.”

“ जगांत सर्वत्र अभेद दिसणें हेंच पूर्णत्वाचें लक्षण आहे. झुलू आणि काफीर यांसारखे कृष्णवर्ण लोक अथवा वेडे, भामटे आणि पशु या सर्वांस केवळ बंधुदृष्टीनें जो पाहतो, तोच पूर्णत्व पावलेला मनुष्य होय. ममत्वाच्या मार्गातील हा पाहिल्या मैलाचा टप्पा होय. दुसरा टप्पा नैष्ठिक ब्रम्हचर्याचें पावित्र्य हा आहे. तिसरा टप्पा पूर्ण स्वतंत्रतेची वृत्ति हा आहे. याच टप्प्याला अनुलक्षून खिस्तानें ‘तूं कधींहि शपथ घेऊं नको’ अशी आज्ञा केली आहे. चवथा टप्पा अजातशत्रुत्व हा आहे. याकरतां आपणावर कोणी मनुष्यानें अथवा पशूनें हल्ला केला, तर आत्मसंरक्षणाकरतांही त्याला तूं दुखापत करूं नको, अशी खिस्ताची आज्ञा आहे. आणि पांचवा टप्पा शत्रूंचे मित्र बनविणें हा आहे. याला अनुलक्षून तूं शत्रूवरहि उपकार कर असा खिस्ताचा उपदेश आहे.”

“ अध्यात्मज्ञानाचा विचार करण्यास मीं आरंभ केला, तेव्हां माझ्याहि हातून पुष्कळ चुका घडल्या. अपिरिचित रस्त्याला लागलेला मनुष्य जसा बावरतो, त्याचप्रमाणें मीहि बावरतो. आणि असें होणें साहजिक असल्यामुळें माझ्या चुका क्षम्य आहेत, असा माझा समज आहे. त्या चुका नव्हेत, असें मात्र मी म्हणत नाहीं.”

“ खिस्तानें आपल्या पदरचें असें कांहींच सांगितलें नाही, हाच त्याच्या धर्माचा मोठेपणा होय. मानवजाति जो कायदा आरंभापासून पाळीत आली आहे, त्याचेंच स्पष्टीकरण त्यानें केलें. अमूर्ताला मूर्तरूप त्यानें

दिलें. वास्तविक पाहतां मनुष्यजाति हा कायदा आजहि पाळीत आहे. आणि ती जिवंत असेपर्यंत तो पाळीत राहील. हा कायदा कित्येक जाणून-बुजून पाळतात आणि दुसरे कित्येक न समजतां हाच कायदा पाळीत असतात. याचें अगाऊ ज्ञान करून घेऊन त्या मार्गावर जे बुद्धिपुरस्सर आरूढ होत असतात, त्यांचा जीवनक्रम आनंदमय आणि हेतुपूर्ण चालतो. आणि न समजतां हा कायदा जे पाळीत असतात, ते परिस्थितीच्या ओघाबरोबर असाह्यपणें वाहवत जाऊन गटंगळ्या खात रहातात. या मार्गावर आरूढ होऊन आपल्या गतीचा वेग वाढविणें, हेंच धर्मजीवनाचें खरें चिन्ह होय.”

“ तथापि आरंभांतच पुष्कळ लोक हातपाय गाळतात, हें मानव-जातीचें मोठें दुर्दैव होय. या मार्गांत मनाचा घडा करून पाऊल पुढें टाकलें पाहिजे. ईश्वराची भेट कशी होईल, असा प्रश्न पुष्कळ लोक मला विचारित असतात. वास्तविक पाहतां याचें उत्तर इतकें उघड आहे कीं, हा प्रश्नच त्यांच्या डोक्यांत कसा उद्भवतो, याचें मला नवल वाटतें. याला काय उत्तर द्यावें, हेंच मला समजत नाहीं. मला मोठा समजून एकादा गृहस्थ मजकडे येतो आणि त्याला विन्मुख होऊन परत जावें लागतें, याचा मलाहि मोठा विषाद वाटतो; पण मी तरी काय करूं? नानाप्रकारचे लोक माझ्या भेटीला येत असतात. आणि तें निघून गेल्या-नंतर माझें चित्त किती विषण्ण आणि उदास होतें हें लिहून सांगतां येण्याजोगें नाहीं. माझ्या आजूबाजूला पोकळ चैनीचें वातावरण भरलें आहे. हें वातावरण आतां टाकून द्यावें अशी इच्छा मला वारंवार होऊं लागली आहे.”

मार्च महिन्यांत फिनरमनला लिहिलेल्या पत्रांत ते म्हणतात,

“ नवीन वसाहत नव्या तत्त्वावर निर्माण करण्याचा तुमचा यत्न चांगलासा सिद्धीस गेला नाहीं, याबद्दल इतकें वाईट वाटण्याचें कारण नाहीं. तुमची चूक कोठें झाली याचें निदान तुम्हाला बरोबर करतां आलें नाहीं. ज्या तत्त्वावर तुम्ही आपल्या कार्याची उभारणी केली, ती वस्तु खरोखर तत्त्वरूप नव्हती. क्षुद्र वस्तूवर तत्त्वाचा आरोप करून

तदनुरूप आपला मार्ग तुम्ही आंखला, हीच तुमची चूक होय. आणि या चुकीचा परिणाम जो व्हावयाचा तो झाला.”

“ आपलें मूळ तत्त्व प्रेम अथवा भक्ति हें आहे. या मूळ पायावर आपली पुढची इमारत रचली पाहिजे. हें प्रेम केवळ शाब्दिक असतां उपयोगी नाही. प्रत्यक्ष कृतीत तें ढळढळीत दिसलें पाहिजे. परमेश्वराच्या भक्तीकरितां अथवा आपल्या शेजाऱ्याच्या हिताकरतां सर्व जन्म कष्ट करण्याची आणि प्रसंगी जीवहि देण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. भक्तीकरतां आत्मयज्ञ ! अशा स्वरूपाचें आपलें आद्य तत्त्व आहे. तें तत्त्व एकवार आपण आपलेंसें केलें, म्हणजे त्यांतून नम्रता, साधेपणा आणि अप्रतिकार हीं दुय्यम तत्त्वे आपोआपच निर्माण होतात.”

एप्रील महिन्यांत लिहिलेल्या पत्रांत पुढील मजकूर आहे,

“ तुमच्या वसाहतवाल्या मंडळींत पुष्कळसे तंटे होतात, असा मजकूर लिहून त्याजबद्दल तुम्ही दुःख प्रदर्शित केलें आहे; चार माणसें कोणत्याहि कार्यासाठीं एकत्र जमलीं म्हणजे आरंभीं त्यांच्यांत हुरुर आणि आनंद हे गुण दिसतात. आपण ज्यांत पडलों आहों, तें सत्कार्य आहे, या भावनेमुळे या गुणांचा उद्भव झालेला असतो. कित्येक वेळां या गुणांचा अतिरेक होऊन आपल्या बुद्धीला मंदपणा येत असतो. यामुळे माणसामाणसांच्या विचारसरणीत फरक असतो, ही महत्त्वाची गोष्ट आपल्या लक्षांत येत नाही. पुढें अनुभवानें या तत्त्वाचा खरेपणा प्रत्यक्ष दिसूं लागला म्हणजे आनंदाच्या बाजूकडे झुकलेलें मन उलट खाऊन निराशेच्या आणि विषादाच्या बाजूला झुकतें. आपल्या मार्गातील मोठ्या-घोक्याची जागा तीच. अशाच प्रसंगी अत्यंत धीरानें आपण कार्यरत राहिलें पाहिजे. आपली कार्यकारी शक्ति आणि आपलें चित्तस्थैर्य यांची कसोटी लागण्याची वेळ हीच. कारण या वेळीं आपण फसलों, तर मग अपेशाची एकसारखी परंपरा लागून राहते. उद्वेगामुळे कार्याकडे दुर्लक्ष होऊं लागतें, दुर्लक्षामुळे यशाची चिन्हें कमी कमी दिसूं लागतात, हीं चिन्हें न दिसल्यामुळे स्वीकृत कार्याची उपेक्षा आपण करूं लागतो, आणि उपेक्षेचें अंतिम पर्यवसान त्या कार्याचा तिरस्कार करण्यांत होतो.”

वरील उताऱ्यावरून टॉलस्टॉय यांची तत्त्वे व्यवहारांत पूर्णपणे उतरू शकत नाहीत, असे सिद्ध होऊं लागल्याचें दिसून येतें. टॉलस्टॉय यांच्या ग्रंथांच्या वाचनानें पुष्कळशीं तरुण मुलें हुरळून गेलीं होती. आपल्या परिस्थितीचा कोणताहि विचार न करतां अथवा आपलें मानसिक बलाबल न पाहतां नवी समाजरचना करण्यास ही मंडळी उद्युक्त झाली होती. तत्त्वे तींच असलीं, तरी त्यांचा व्यवहार करण्याचे मार्ग व्यक्त्यनुरूप भिन्न भिन्न असू शकतील, हा मूळ मुद्दा त्यांच्या दृष्टि कधींच दिसला नव्हता. सर्वांचीं तत्त्वे एक, तर मार्गहि एकच असले पाहिजेत, अशा हद्दामुळेच त्यांची फसगत झाली. एकाच आकाराचा आणि मापाचा अंगरखा मुलांनीं, तरुणांनीं आणि वृद्धांनींहि वापरला पाहिजे, अशाच प्रकारचा हा वेडेपणाचा हद्द होता. आणि या हद्दामुळेच त्यांच्या कार्यांत त्यांस अपेश येऊं लागलें होतें. हा दोष तत्त्वांचा म्हणण्यापेक्षां व्यवहाराचा होता, असें म्हणणें अधिक सयुक्तिक होईल.

टॉलस्टॉय यांच्या तत्त्वांस अनुसरून नवी वसाहत स्थापावी, या उद्देशानें जे तरुण एकत्र झाले होते, त्यांच्या हातून दुसरीहि एक मोठी चूक घडली. आपण कोणत्या कामास लायक आहों याचा विचार त्यांनीं केला नाही. आपल्या साऱ्या जन्मांत शारीरिक श्रम ज्यांनीं कधींच केले नाहीत, इतकेंच नव्हे तर ज्यांचे वापदादेहि केवळ निरुद्योगीपणांत वाढले, अशांच्या हातून शेतकीचें, झाडें तोडण्याचें अथवा घरे बांधण्याचें काम कितपतसें होणार ? या तरुणांत शरिराची वाढ झाली नव्हती; पण बुद्धीची वाढ चांगल्याप्रकारें झाली होती. शारीरिक श्रम स्वतः करण्यापेक्षां दुसऱ्यांच्या शारीरिक श्रमाचा अधिक चांगला उपयोग कसा करावा, हें त्यांस कळत होतें. तथा कार्मी त्यांच्या बुद्धीचा व्यय झाला असता, तर त्यांची अशी फसगत कधींच झाली नसती; पण नव्या वसाहतींत त्यांच्या अशा प्रकारच्या बुद्धीचा उपयोग होण्यासारखा नव्हता. तेथें अमुक घनी आणि अमुक त्याचे नौकर असा भदच नव्हता. यामुळ कोणत्या कामास कोण योग्य याची निवडहि तेथें करतां येण्याजोगी नव्हती. अशा स्थितींत सर्वच घोंटाळा होऊन या वसाहती अपेशी ठरल्या यांत नवल नाही.

आपली सारी समाजरचना बदलली पाहिजे अशाप्रकारचे आपले

विचार लोकांघुटें मांडण्याचा टॉलस्टॉय यांचा क्रम सुरू होता, तथापि त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबरचनेत अथवा राहणीत कांहीं फेरफार झाला होता, असे नाही. त्यांच्या सांसारिक परिस्थितीचा गाडा पूर्वीच्या मार्गानेच चालला होता. त्यांची स्वतःची इच्छा पाहिली, तर त्या स्थितीत कांहीं फेरबदल व्हावा, अशी नव्हती. त्यांची बुद्धि दिवसेंदिवस अधिक मन-नशील होत जात होती. यामुळे बाह्य परिस्थितीकडे त्यांचे दुर्लक्ष दिसे. अशा स्थितीत त्यांच्या कुटुंबाच्या राहणीत एकादी घडामोड एकदम झाली असती, तर त्यांच्या विचारांच्या ओघालाहि कदाचित् एकदम खंड पडला असता. या वेळीं त्यांच्या डोक्यांत घोळत असलेले विचार एकंदर मानवजातीच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यांत खंड पडजे इष्ट नव्हते. सांप्रतची सरकारे आणि अप्रतिकाराचे तत्त्व हे त्यांच्या विचाराचे विषय होते. हल्लींची सारी राजशासने (गव्हर्नमेंट्स्) केवळ दंडुक्यांच्या तत्त्वावर उभी असल्यामुळे सामाजिक दृष्ट्या तीं अनायकारक आहेत, हा त्यांच्या विचारसरणीचा मूळ पाया आहे. तेव्हां अशाप्रकारच्या सरकाराशी कोणत्याहि प्रकारची सहकारिता करणे, अनीतिमूलक आणि अनायकारक आहे, असा सिद्धांत त्यांनी काढला. मुलकी अथवा लष्करी नौकरी करणे, आणि अशा सरकारास कर भरणे चुकीचे आहे, ही त्यांच्या पुढची पायरी येथे आपोआपच निर्माण झाली.

याच सुमारास टॉलस्टॉय यांचा त्रेसष्टावा वाढदिवस उगवला या समारंभानिमित्त त्यांचे पुष्कळ आसस्वकीय व त्यांची स्नेहीमंडळी यासनाया येथे गोळा झाली होती. यांत शिंगर या नांवाचा एक सुप्रसिद्ध गणिती त्यांचा स्नेही होता. त्याला ते म्हणाले, “ माझा जन्म अष्टावीस साली आणि महिन्यांच्या अष्टाविसाव्या तारखेस झाला. माझ्या साऱ्या आयुष्यभर अष्टावीस हा आंकडा मला मोठा लाभदायक झाला आहे. मला वाटते अष्टावीस हा आंकडा गणितशास्त्राप्रमाणे पूर्ण आंकडा आहे. पूर्ण आंकडा म्हणजे त्यांच्यांत सर्व पूर्ण भागांची बेरीज केली, तर ती मूळ आंकड्याबरोबर होते. अष्टावीस या आंकड्याला १, २, ४, ७, १४ या अंकांनी बरोबर भाग तुटतो. आणि या सर्व आंकड्यांची बेरीज अष्टावीस आहे. असे अंक फारच थोडे आहेत.”

या दिवशी टॉलस्टॉय हे मोठ्या आनंदांत असून सर्वांशी मोठ्या प्रेमाने बोलत होते, असें शिंगर म्हणतो. यानंतर शिंगर हा आणखीहि कांहीं दिवस यासनाया येथें राहिला होता. एके दिवसाची हकीकत सांगत असतां शिंगर म्हणतो,

“ अर्वाचिन भौतिकं शास्त्रांत पारंगत अशी सोफाया कोव्हा लेस्की या नांवाची एक स्त्री नुकतीच मरण पावली होती. ● तिच्यासंबंधी मी कांहीं बोलत होतो. इतक्यांत टॉलस्टॉय तेथें आले आणि आमच्या विषयास अनुलक्षून ते म्हणाले, पुरुषाप्रमाणेंच स्त्रियांची बुद्धि अर्वाचीन शास्त्रांत पारंगत होऊं शकते, असें सिद्ध झालें, तर तो मोठा अन्याय होईल असें मला वाटतें. स्त्रियांच्या ठिकाणी जो मोहकपणा निसर्गतःच आहे, त्यामुळे पुरुषांवर त्यांचें आधिपत्य अगोदर आहेच आणि मग त्यांत बुद्धीच्याहि वैभवाची भर अधिकच पडेल.”

या वर्षी रशियांत मोठा भयंकर दुष्काळ पडला होता. याची पूर्वचिन्हें या जन्मदिवसाच्या वेळीं जाणविण्यास सुरुवात झाली होती. पिटर्सबर्ग येथें वर्गण्या गोळा होऊं लागल्या होत्या. आपला मित्र फिनरमन याला या संबंधाची हकीकत सांगत असतां टॉलस्टॉय म्हणाले, “ पिटर्सबर्ग येथून एक राजदूत दहालाख रूबलांची मदत भिकारी लोकांकरतां घेऊन आला. यानें पहिल्या वर्गांतून प्रवास केला. याचा पोषाक आणि राहणी हीं मोठीं भपकेबाज आणि श्रीमंति थाटाचीं होती. पिटर्सबर्गसारख्या घनाढ्य शहरांतून एवढी रक्कम म्हणजे वास्तविक कांहींच नव्हे; पण ही तरी शेतकऱ्यांच्या पदरांत जशीच्या तशीच पडेल, असें मात्र समजूं नका. एक डझनभर कार्यालयांच्या आणि कामगारांच्या हातून ती फिरेल. या प्रवासांत तिचे किती तुकडे पडतील याचा नियमच नाही. आणि मग इतक्या चाळण्यांतून जी लहानशी गोळी शिल्लक राहिल, ती खेडवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडावर तुच्छतापूर्वक भिरकावली जाईल.”

“ साऱ्या शरीराला रंगरोंगण करणारे आणि हातांत सदोदित हात-मोजे घालणारे पिटर्सबर्गचे हे सभ्य गृहस्थ येथें येतात तरी कशाला ! दुष्काळाची स्थिति वास्तविक काय आहे, हें यांच्या स्वप्नीहि कधी येत नाही. आणि हे येथें आले म्हणजे दुष्काळग्रस्त भागांत पाऊलहि न ठेवतां

आपला पुख्खा चांगला चालेल अशा एकाद्या श्रीमान घमनिदाराकडे आपलें बिन्हाड लावतात. वास्तविक पाहतां येथें हातापायानें काम करणाऱ्या लोकांची जरूर आहे. नुसते बोलघेवडे आम्हांला नकोत. दुष्काळाचें खरें स्वरूप काय आहे, हें प्रत्यक्ष डोळ्यानें पाहणारे आणि त्यासंबंधी सारा देश हलवून सोडणारे लोक आम्हांस पाहिजेत.”

आपल्या नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणें रशियन सरकारानें या दुष्काळाची खरी स्थिति आपल्या रिपोर्टांत झांकून ठेवली होती. कांहीं प्रांतांत घान्याची उणीव थोडीबहुत भासे, अशा अर्थाचा मजकूर सरकारी रिपोर्टांत होता. हा लेख टॉलस्टॉय यांच्या नजेरेस पडला, तेव्हां सरकारचें म्हणणें सपशेल खोटें आहे, हें सप्रमाण सिद्ध करण्याकरतां स्वतः एक लेख लिहिण्याची त्यांनीं तयारी केली. या वेळीं दुष्काळग्रस्त प्रांतांत फिरून स्वतःच्या आंगमेहनतीनें लोकांना मदत करावी असा त्यांचा विचार प्रथम नव्हता; पण वरील लेखाच्या तयारीसाठीं त्या प्रांतांत ते हिंडूं लागले, तेव्हां लोकांची दैना पाहून लेखाचें काम त्यांनीं तसेंच ठेवलें आणि लोकांच्या मदतीस ते धांवले.

या वेळीं रेस्की या नांवाचा त्यांचा एक स्नेही त्यांजकडे रहावयाकाला होता. साधारण बाळपणापासूनच टॉलस्टॉय आणि रेस्की हे मित्र होते. पुढें वयपरतवें त्यांच्या विचारांत पुष्कळ फरक पडला; तथापि त्यामुळें त्यांच्या स्नेहांत उणीव आली नाहीं. आत्मोन्नति हा टॉलस्टॉय यांच्या चित्ताचा मुख्य विषय होऊन बसल्यामुळें त्यांच्या सामान्य माषणाचा ओघहि धर्म अथवा नीतितत्त्वे यांकडे वळे. उलटपक्षीं रेस्की हा अधिक व्यवहारी असल्यामुळें अर्वाचीन शास्त्रें, सांप्रतचें कलाकौशल्य, राजकीय बाबी, इत्यादि विषय त्यांच्या आवडीचे असत. गणितशास्त्रांत पूर्ण प्राविण्य मिळवून मास्को विश्वविद्यालयाचा अत्युच्च किताब रेस्कीक मिळाला होता. आणि तो व्यवहारी असल्यामुळें अर्वाचीन भौतिक शास्त्रांच्या सांप्रतच्या वाढीबद्दल त्याला विलक्षण अभिमान होता. मनुष्य-जातीचें मोठें हित या शोधांमुळें झालें असून पुढेंहि तें तसेंच होत राहिल असें तो म्हणे. टॉलस्टॉय यांचें मत या बाबींत अमदीं उलट होतें. अर्वाचीन शास्त्रांचे शोध अधिक खरे नसून ते निरुपयोगीहि आहेत.

इतकेंच नव्हे, तर मूठभर लोकांच्या हातांत सारी सत्ता एकत्र करून लक्षावधि सामान्य लोकांवर वरंवटा फिरविण्यास ते कारणीभूत होतात. शास्त्रीय शोधांमुळे आपल्या बांधवांचे खून करण्याची मनुष्याची शक्ति वाढली आहे. असल्या शास्त्रांचा उपयोग सध्यांच्या काळी इतकाच होत आहे, असें ते म्हणत.

प्रत्येक गोष्ट आत्मोन्नतीच्या दृष्टीनेच पाहिली पाहिजे, असा टॉलस्टॉय यांचा आग्रह असल्यामुळे चालू व्यवहारांतील पुष्कळशा गोष्टी त्यांना त्याज्य आणि हानिकारक वाटत. यामुळे रेस्की आणि टॉलस्टॉय यांजमध्ये वारंवार खटके उडत. एके दिवशी ते दोघे सहल करून येत असतां घराच्या दारांत टॉलस्टॉय यांचा दोन वर्षे वयाचा धाकटा मुलगा उभा होता. त्याजकडे पाहून टॉलस्टॉय म्हणाले, 'हा पहा ! फुकटचें खाऊन कसा बोकडासारखा माजला आहे !' रेस्की यास ही भाषा अर्थातच रुचली नाही. तो म्हणाला, 'दोन वर्षीचें मूल मोठ्या सत्पुरुषाची कामगिरी करील, अशी तुमची अपेक्षा होती काय ?' एवढ्याचवरून त्या दोघांत मोठा कडाक्याचा वाद जुंपला. असल्या प्रकारच्या भांडणांत टॉलस्टॉय यांची दृष्टि कोणाहि व्यक्तीविषयी नसे. स्वतःच्या मुलासंबंधानें जे उद्गार त्यांनी काढले, त्याचा कटाक्ष त्या मुलाकडे नसून श्रीमतांचीं मुलें ज्या पद्धतीने वाढविली जातात, त्या पद्धतीवर तो होता. हा मुद्दा रेस्की यांच्या लक्षांत आला नाही.

अशा प्रकारचे अनेक वादविवाद टॉलस्टॉय आणि रेस्की यांजमध्ये वारंवार होत असत आणि टॉलस्टॉय यांचे जे मुद्दे त्याला पटत त्याप्रमाणें स्वतः वागण्याचाहि तो प्रयत्न करीत असे; तथापि टॉलस्टॉय यांची सारीच मते त्याला मान्य होती, असें नाही. उदाहरणार्थ लोकलबोर्डें अथवा अशाच प्रकारच्या अर्वाचीन पद्धतीच्या ग्रामसंस्था टॉलस्टॉय यांस पसंत नव्हत्या. रेस्की यांचें मत या बाबींत त्यांच्याविरुद्ध होतें. सुशिक्षित माणसांनी अशा प्रकारच्या संस्थांत काम करून शेतकऱ्यांसारख्या मागासलेल्या वर्गास आपल्या ज्ञानाचा लाभ द्यावा, असें तो म्हणे; पण या दुष्काळाच्या साली असल्या प्रकारच्या संस्था प्रत्यक्ष कार्याला मुळीच उपयोगी पडत नाहीत; असा अनुभव त्यांना आला. श्रीमंत जमीन-

दारांनी बरीचशी जमीन आपल्या ताब्यांत घेऊन बसणें, याचा वास्तविक अर्थ अशा प्रकारच्या दुष्काळाच्या प्रसंगी गरीब शेतकऱ्यांची उपासमार होऊं नये म्हणून हा एक प्रकारचा विमा उतरणें होय, असें त्यांस कळून आलें. वर्षानुवर्षे जमीनदार जें मोठें उत्पन्न खात असतो, त्याजबद्दल अशा प्रसंगी आपल्या साऱ्या शेतकऱ्यांचें सरभूषण करण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर जमीनदारांनीं घेतली पाहिजे. जमीनदारीच्या विशिष्ट हक्कदारीबरोबर ही जबाबदारी प्रत्येक जमीनदारावर येत असते, ही गोष्ट जमीनदार लोक विसरतात. त्यांना आपल्या हक्कांचें मात्र स्मरण असतें. रेस्की याच्या लक्षांत ही गोष्ट या सालच्या दुष्काळांत आली; तेव्हां आपल्यावरच्या जबाबदारीतून आणि शेतकऱ्यांच्या ऋणांतून आपण मुक्त झालें पाहिजे, असें त्यास वाटून या कार्यासाठीं त्यानें स्वतःस वाहून घेतलें. या कामांत त्याचे तीन मुलगे आणि त्याचा नोव्हिकॉफ नांवाचा एक मित्र यांचीहि त्यास चांगली मदत झाली. पुढें रेस्की याजबरोबर टॉलस्टॉयहि या कार्यांत त्यास मदत करूं लागले. प्रथम कांहीं थोडे दिवस दुष्काळी प्रांतांत फिरून व दुष्काळासंबंधीं वर्तमानपत्रांत लेख लिहून श्रीमंत लोकांत जागृति उत्पन्न करावी, इतकाच त्यांचा उद्देश होता; पण त्या प्रांतांत फिरूं लागल्यावर तेथील प्रत्यक्ष स्थिति त्यांच्या नजरेस पडली, तेव्हां लेख लिहिण्याचा विचार बाजूस टाकून तेथें ते जातीनिशीं काम करूं लागले.

या वेळीं त्यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासंबंधीं व त्यांचीं नाटके रंगभूमीवर आणण्यासंबंधीं अनेक प्रकाशकांकडून व नाटकमंडळ्यांकडून त्यांस पत्रें येऊं लागलीं. तेव्हां वर्तमानपत्रांत एक जाहीर लेख प्रसिद्ध करून आपल्या कोणत्याहि पुस्तकावर त्यांच्या प्रकाशनाचा अथवा भाषांतराचा हक्क आपण ठेवलेला नाहीं, असें त्यांनीं जाहीर केलें.

या वेळीं अनाक्यारेनीना या नांवाची त्यांची कादंबरी पुरी झाली होती. तेव्हां तिच्या प्रकाशनाच्या हक्कासंबंधीं टॉलस्टॉय आणि त्यांची पत्नी यांच्यांत मोठा वाद माजून राहिला होता. त्याचा कायमचा निकाल टॉलस्टॉय यांच्या या लेखामुळे लागला. टॉलस्टॉय यांच्या या लेखामुळे

त्यांच्या पत्नीचे जे कायदेशीर विशिष्ट हक्क असावयाचे, ते या लेखामुळे नाहीसि झाले.

जनहिताच्या दृष्टीने टॉलस्टॉय यांचे हे औदार्य अगदी अनाठायी होते. इतकेच नव्हे, तर अनर्थमूलकहि होते, असेच म्हणणे भाग आहे. त्यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध करण्यास सरसहा परवानगी मिळाल्यामुळे लुच्च्या आणि लफण्यां पुस्तकविक्यांचेहि फावले. ग्रंथकार या नात्याने टॉलस्टॉय यांची क्रीते साऱ्या युरोपभर अगोदरच पसरली असल्यामुळे त्यांच्या पुस्तकाची विक्री होईल की नाही, असा प्रश्न कोणाहि प्रकाशकाच्या आड येण्यासारखा नव्हता. यामुळे जो आघाडी मारील, तो कमाई करील, ही गोष्ट सर्वास ठाऊक होती. अशा स्थितीत प्रकाशनाचे काम जितक्या व्यवस्थितपणे होणे अवश्य होते, तितके ते झाले नाही, यांत नवल नाही. उठला घुटला तो टॉलस्टॉय यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध करू लागला. आंतील मजकूर सुसंगत तरी आहे की नाही, हे पाहण्याची काळजीसुद्धा पुष्कळ प्रकाशकांनी घेतली नाही. भाषांतराचीहि गत अशीच झाली. रशियन भाषेचे अर्थ शान नसतां वाटेल त्या रेम्याडोक्याने वाटेल तो मजकूर लिहून घ्यावा आणि प्रकाशकाने तो प्रसिद्ध करावा, असे होऊ लागले. यांतली किन्हेक भाषांतरे तर अशी आहेत की, यांत मुळाच्या अगदी उलट विचार टॉलस्टॉय यांच्या मधील भाषांतरकारांनी मारले आहेत. टॉलस्टॉय यांचे ग्रंथ प्रसिद्ध करणे, ही गोष्ट कांही काळ अगदी जुगारीच्या धंद्यासारखी होऊन बसली होती. यामुळे टॉलस्टॉय यांच्या औदार्याचा उपयोग झाला असे म्हणण्यापेक्षां दुरुपयोग मात्र अधिक झाला, असे म्हणणे भाग आहे. पुढे टॉलस्टॉय यांच्या पत्नीने त्यांच्या समग्र ग्रंथांची एक श्रृंखला अगदी माफक किंमतीला प्रसिद्ध केल्यामुळे निदान रशियांत तरी या जुगारीला बराच आळा बसला.

कोणाहि रशियन नाटककाराचे नाटक रंगभूमीवर आणण्याकरतां कांही ठराविक रक्कम नाटकवाल्यांनी ग्रंथकारास दिलीच पाहिजे, असा कायदा रशियांत आहे. टॉलस्टॉय यांची नाटके रंगभूमीवर येऊ लागली तेव्हां या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न त्यांच्या मित्रमंडळांत उपस्थित झाला होता. हा प्रश्न खुद्द सरकारनेच सोडविला.

कायद्यानें ठरविलेल्या रकमेचा स्वीकार टॉलस्टॉय यांनीं केला नाहीं, तर ती रकम दरबारी कलावंत खात्यांत जमा करावी, असें फर्मान रशियन सरकारनें काढलें. तेव्हां त्या रकमेचा स्वीकार करून तिचा विनियोग एकाद्या धार्मिक कृत्याकडे करावा, असें टॉलस्टॉय यांच्या पत्नीनें ठरविलें आणि या गोष्टीला टॉलस्टॉय यांनींही अनुमोदन दिलें. केवळ खाजगी रीतीनें अथवा एकाद्या सत्कृत्यास मदत म्हणून खेळ रंगभूमीवर येत, तेव्हां अशा मंडळीकडून टॉलस्टॉय मुळींच कांहीं रकम घेत नसत.

टॉलस्टॉय यांचें औदार्य या बाबतींत अनर्थमूलक झालें, असें जें वर म्हटलें आहे, तें केवळ एकपक्षीय दृष्टीनेंच आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. स्वतः टॉलस्टॉय यांच्या दृष्टीनें त्यांची ही कृति त्यांनीं स्वीकारलेल्या तत्त्वास अगदीं अनुरूप होती, यांत संशय नाहीं. कोणत्याहि प्रकारची स्वतःची अशी खाजगी मालमिळकत करावयाची नाहीं, असें त्यांचें एक तत्त्व होतें. आणि त्यांची ही कृति या तत्त्वाला अनुसरूनच होती. केवळ ग्रंथकार या नात्यानें त्यांच्या या कृतीमुळे त्यांचा स्वतःचा व परंपरेनें जगाचा एका दृष्टीनें फायदाच झाला. लेखनावरोबर प्रकाशनाचाहि धंदा त्यांनीं केला असता, तर त्यांचा अमूल्य वेळ प्रकाशनाच्या धंद्यांत पुष्कळ फुकट गेला असता. धंदा म्हटला म्हणजे त्यांत थोडाबहुत तरी लोभ येतोच. आणि अशा लोभास टॉलस्टॉय बळी पडले असते, तर त्यांनीं आपलीं मते जितक्या स्पष्टपणें आणि धैर्यानें जगापुढें मांडलीं तशीं तीं मांडलीं असतीं कीं नाहीं, याची शंका आहे. सरकारी परीक्षक अथवा टीकाकार या व्यक्ती जणूं काय अस्तित्वांतच नाहींत अशा थाटानें त्यांनीं आपलें लेखनाचें कार्य चालविलें होतें. प्रकाशनाच्या धंद्याच्या लोभांत त्यांचें चित्त गुंतलें असतें, तर त्यांचें मन इतकें निरंकुश राहिलें असतें कीं नाहीं, याचीहि शंका आहे. याशिवाय धंद्यांत नेहमीं येणाऱ्या हजारों अडचणी त्यांसहि आल्या असत्या आणि झालें इतकें लेखनाचें कार्य त्यांच्या हातून कधींच झालें नसतें. याशिवाय बोलणें एक आपि करणें एक अशा दुटप्पी वागणुकीच्या आरोपास बळी पडून त्यांच्या कीर्तीसहि मोठा कलंक लागला असता.

याच वेळीं आपल्या इस्टेटीचीहि व्यवस्था टॉलस्टॉय यांनीं केली.

आपली पत्नी आणि मुलें यांच्यांत सर्व मालमिळकत जवळ जवळ सारख्याच प्रमाणानें त्यांनीं वांटून दिली. यासनाया पालियाना येथील मालमिळकत सर्वांत धाकटा मुलगा ऐव्हॉन यास मिळाली. खुद्द रहात्या ~~वनाची मालमिळकत सर्वांत वाकट्या मुलाकडे चालावी,~~ अशी पद्धत रशियांत आहे. खुद्द टॉलस्टॉय यांसहि याच कारणामुळें यासनायाची वतनदारी मिळाली होती. पुढें इ. स. १८९५ सालीं ऐव्हॉन मृत्यु पावला तेव्हां ही मिळकत बाकीच्या मुलांत सारखीच वांटली गेली. टॉलस्टॉय यांची मुलगी मेरी हिलाहि इतरांबरोबर टॉलस्टॉय यांनीं वांटणी दिली होती; परंतु आपल्या वडिलांचीं मते तिला पटलीं असल्यामुळें आपला भाग घेण्याचें तिनें नाकारलें. पुढें प्रिन्स अबोलेन्स्की यांजबरोबर तिचा विवाह झाला, तेव्हां ही मिळकत कॉटेसवाईनें आपल्या जावयास दिली.

दुष्काळ पडलेल्या प्रांतांत जातीनें फिरावयास ते गेले, तेव्हां तेथे मोठी चमत्कारिक स्थिति झाली होती. रशियन सरकारच्या नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणें या प्रांतांत दुष्काळ पडला आहे, हीच गोष्ट त्या सरकारानें प्रथम नाकारली. यामुळें सरकाराकडून कांहीं मदत होईल, अशी आशा टॉलस्टॉय यांस फारशी नव्हती; पण सरकार इतक्यावरच थांबलें नाहीं. खाजगी रीतीनें या कामांत पडलेल्या माणसांच्या मार्गांत बनेल तोंपर्यंत अडथळे आणण्याचा यत्न अधिकारी करूं लागले. टॉलस्टॉय यांचीं धार्मिक मते रशियन धर्माधिष्ठान्यांस कधींच मान्य झालीं नाहींत. टॉलस्टॉय नास्तिक आणि धर्मलंड आहेत, असें शिकामोर्तब टॉलस्टॉय यांजवर त्यांनीं पूर्वीच केलें होतें. दुष्काळी प्रांतांत शेतकऱ्यांस मदत करण्याचें काम त्यांनीं हातीं घेतल्याबरोबर या भिक्षुकवर्गानें नास्तिक म्हणून त्यांजविरुद्ध मोठी ओरड सुरू केली.

दुष्काळी प्रांतांत जागोजाग भटारखाने उघडण्याची योजना टॉलस्टॉय यांनीं प्रथम हातीं घेतली. खुद्द स्वतःचा असा पैसा त्यांच्या हातीं मुळींच नव्हता. तथापि त्यांचे लेख ज्या पत्रांतून प्रसिद्ध होत, त्या पत्रांनीं या वेळीं त्यांस चांगली मदत केली. याशिवाय सामान्य लोकांकडूनहि बरीच वर्गणी वसूल झाली होती.

या वेळीं रेस्की आणि टॉलस्टॉय असे जोडीनें काम करीत होते.

दुष्काळी प्रांतांत लोकस्थिति कशा प्रकारची आहे व तेथील लोकांस बाहेरच्या मदतीची जरूर किती आहे, याचें वर्णन टॉलस्टॉय यांच्या पत्नीनें अनेक वर्तमानपत्रांत लेख लिहून केले होते. लोकांस मदत करण्याकरितां टॉलस्टॉय आणि रेस्की हे त्या प्रांतीं सहकुटुंब जाऊन राहिल्याची हकीकत कौटेसवाईनें प्रसिद्ध केली होती. या लेखांमुळे पुष्कळशा पत्रांकडे वर्गणीच्या रकमा जमा होऊं लागल्या व त्यामुळे टॉलस्टॉय यांचें कार्यहि बरेंच सुकर झालें. या वेळीं या प्रांतांत हवामान अतिशय खराब झालें होतें. त्याचा परिणाम रेस्की यांच्या प्रकृतविर होऊन त्याला ताप येऊं लागला; पण तशा स्थितीतहि आपल्या रोजच्या कामाला तो हजर राही. अखेरीस त्याचें दुखणें विकोपास जाऊन त्यांतच त्याचा अंत झाला.

या वेळीं सरकारी कामगारांच्या एकंदर मनःस्थितीचा जो अनुभव टॉलस्टॉय यांस आला, त्यामुळे एकंदर राजशासनावद्दल त्यांचें जें आर्घीच वाईट मत होतें तें अधिकच वाईट झालें. अशा प्रकारचें लोकोपयोगी कार्य जशा सरकारी अधिकाऱ्यांस करावें लागतें, त्यांच्या वृत्तीत जनसेवेच्या इच्छेपेक्षां अहंकार आणि अधिकारमद यांचें प्रमाण पुष्कळसे असल्यामुळे एकादें सत्कृत्यहि दुष्कृत्यांतच जमा होतें, असा अनुभव टॉलस्टॉय यांस आला. अशा वेळीं सरकारी अधिकारी, जें कार्य हातीं घेतात, तें वाईट असतें असें नाही; पण असें कार्य करण्यांत लोकांवर आपण मोठा उपकार करीत आहों, असा जो आव ते घालतात, त्यामुळेच साऱ्या कार्याची चासाडी होते, असें टॉलस्टॉय यांचें ठाम मत झालें. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मनःस्थितीचें हें वळण बदलल्याशिवाय त्यांच्या हातून एकादें सत्कार्यसुद्धां घडणें पार पडावयाचें नाही, असें ते म्हणूं लागले.

टॉलस्टॉय यांचा सहकारी मित्र रेस्की, यांच्या मृत्यूमुळे टॉलस्टॉय यांस अतिशय दुःख झालें. त्याचा एक मृत्युलेख प्रसिद्ध करावा, अशी इच्छा त्यांची होती; पण रेस्की यांच्या पत्नीनें या गोष्टीस अनुमोदन न दिल्यामुळे हा नेत त्यांस मार्गें ठेवावा लागला. एखाद्या लोकोपयोगी कार्यातहि आपलें नांव जनतेपुढें केव्हांहि येऊं न देण्याची खबरदारी रेस्की नेहमी

घेत-असे. तेव्हां त्याच्या मृत्यूनंतरहि त्याच्या स्तुतिपर लेख प्रसिद्ध होणे इष्ट नाही, अशी टॉलस्टॉय यांची समजूत रेस्की यांच्या पत्नीने घातली.

रेस्कीचा मृत्युलेख प्रसिद्ध झाला नाही; तथापि त्यामुळे लोक त्याचे नांव विसरले असे मात्र नाही. त्याने जातीनिर्घा जे काम केले होते ते दुष्काळी प्रांतांतिल लोकांपुढे होतेच. पुढे दुष्काळ संपल्यानंतरहि कित्येक वर्षे त्याची आठवण तेथील शेतकरी मोठ्या प्रेमाने काढीत असत.

टॉलस्टॉय यांच्या या उद्योगांत त्यांच्या साऱ्याच कुटुंबाची मदत त्यांस चांगल्या प्रकारे होती. त्यांची पत्नी आपल्या चार लहान मुलांसह मास्को येथे जाऊन राहिली होती. तेथे बसून अनेक पत्रांत या दुष्काळाची हकीकत ती प्रसिद्ध करीत असे. वर्तमानपत्रांच्याद्वारे पुष्कळ रक्कम तिने गोळा केली आणि ती टॉलस्टॉय यांजकडे पाठविली. पुढे दुष्काळी प्रांतांत तापाचा आजार सुरू झाला, तेव्हां औषधे व कपडे खरेदी करून त्या प्रांतांत तिने पाठविली. याशिवाय पुष्कळसे स्वयंसेवकहि गोळा करून त्यांची रवानगी त्या प्रांतांत तिने केल्यामुळे टॉलस्टॉय यांच्या उद्योगास चांगले यश मिळू लागले. या वेळी शेंकडों लोकांकडून तिला रोज पत्रे घेत असत; पण रात्रीचा दिवस करून इतक्यांचीहि योग्य वासलात ती लावी. या दुष्काळाचे स्वरूप काय आहे, याची माहिती युरोपांतिल इतर देशांस व अमेरिकेसहि तिने करून दिली. तेव्हां इतर युरोपियन देशांतूनहि पुष्कळ मदत तिजकडे आली. अमेरिकेने कित्येक जहाजे धान्याने भरून पाठविली.

या वेळी टॉलस्टॉय यांनी आपले कार्य कोणत्या पद्धतीने केले याचे वर्णन पुढील पत्रांत त्यांनी स्वतःच केले आहे.

“ एकाद्या दुष्काळपीडित गांवांत मी गेलों म्हणजे शेतकऱ्यांची एक दान मोठी कुटुंबे हाताशी घरून धान्य व भाजीपाला यांचा बराचसा पुरवठा त्यांजकडे मी करीत असे. वृद्ध, आजारी, आणि पोरकी पोरें या सर्वापुरते अन्न तयार करण्याची जबाबदारी त्या कुटुंबावर असे. अशा रीतीने सुमारे तीसपासून चाळीस माणसांचे अन्न एक दोन कुटुंबांनी तयार करावे, अशी व्यवस्था मी केली होती. कांहीं गांवी तेथील सभावित म्हातान्यांस हाती घरून सार्वजनिक भटारखाने उघडण्याची व्यवस्था

मी केली. अन्न योग्य रीतीने तयार केलें जातें कीं नाहीं, हें पाहण्याकरतां मधून मधून या भटारखान्यांत मी स्वतः जेवीत असें.”

“ येथें रेस्की याच्या घरीं मी आपला मुक्काम ठेवला होता आणि या कार्यांत माझ्या दोन मुली आणि माझी पुतणी या मला हौसेनें मदत करीत.”

“ पुढें थोड्याच दिवसांनीं आणखी दोन स्वयंसेवकांची मदत आम्हास मिळाली. हे दोघेहि विश्वविद्यालयाचे पदवीधर होते. मी येथें ज्या घरांत राहिलों होतो, तें एकाद्या सामान्य शेतकऱ्याच्या घरासारखें होतें. या घरांत चैनीची अशी एकाहि वस्तु तुम्हास आढळली नसती.”

“ आम्ही सुरू केलेल्या भटारखान्यांत गांवांतिल सुमारे तृतीयांश लोकांची व्यवस्था होत असे. असे भटारखाने उघडण्याचें काम पुढें आमच्या इतकें आंगवळणीं पडलें होतें कीं, आम्हास फारसा त्रास न वाटतां एकंदर वीस खेड्यांत तीस भटारखाने एका महिन्याच्या अव-
र्घांत आम्ही सुरू केले. इतक्या भटारखान्यांत सरासरी पंधराशें लोकांस पोटभर अन्न रोज मिळत असे. या ठिकाणीं मिळेल त्या धान्याचा आणि भाजीपाल्याचा उपयोग आम्ही करीत होतो. कित्येक ठिकाणीं तेथल्या ग्रामसंस्थांनीं रायधान्याचा बराच पुरवठा आम्हांस केला; लोकांच्या नेहमींच्या खाण्यांत नसलेले असेहि पदार्थ पुष्कळ वेळां आम्हांस वापरणें भाग पडे. तथापि रोगराई वगैरे फारशी न होतां, थंडीचे दिवस बऱ्याच चांगल्या प्रकारें निभावले.”

“ मांसाचा पुरवठा आमच्याजवळ मुळींच नसल्यामुळें भाजीपाला आणि धान्य एवढ्यावरच सर्वांचा निर्वाह करणें आम्हांस भाग होतें. तथापि हें अन्न फारच पसंत पडलें होतें. खेड्यांतील भटारखान्यांची पाहणी करण्यास मी जाई तेव्हां तेथील गरीब लोक मला दुवा देत आणि याशिवाय दुसरें कोणतेंहि अन्न यापुढें आम्ही कधींच खाणार नाहीं, असेंहि ते म्हणत.”

मुलांच्या शिक्षणाची गैर व्यवस्था होऊं नये म्हणून खेड्यापाड्यांतून शाळांची स्थापनाहि टॉलस्टॉय यांनीं केली होती. अशा रीतीनें या दुष्काळ-
ग्रस्त प्रांतांत निवापाड मेहनत करून मोठें लोकोपयोगी काम टॉलस्टॉय

यांनां केलें. पण हें कार्य करीत असतांहि त्यांच्या स्वतःच्या चित्ताला असावें तितकें समाधान नव्हतें. त्यांची स्वतःची वृत्ति स्वतःच्या दोषांचें निरीक्षण करणारी असल्यामुळें आपण करतो या कार्याला आपल्या हातून पुष्कळ उणीवा राहतात, या गोष्टीचें त्यांस फार दुःख होई. कोण- तेंहि कार्य हातीं घेतलें म्हणजे त्यांच्या उच्चतम स्वरूपाची कल्पना त्यांच्या मनांत प्रथम उभी रहात असे आणि या स्वरूपापर्यंत पोहोचण्या- साठीं खटपट करावी, असा त्यांचा स्वभाव होता. आणि त्यांत कांहीं उणेपणा राहिला, म्हणजे आपल्या हातून व्हावें तसें काम होत नाहीं, अशी रुखरुख त्यांच्या चित्ताला लागे. परक्यांचे दोष पाहतांना सामान्य मनुष्याची दृष्टि जितकी तीव्र असते तितक्यांच तीव्र दृष्टीनें आत्मदोषांचें निरीक्षण करण्याची संवय टॉलस्टॉय यांस होती. सामान्य माणसें आणि टॉलस्टॉय यांसारखे पुरुष यांच्यांतील फरक हाच. इ. स. १८९१ च्या नोवेंबर महिन्यांत फिनरमननें लिहिलेल्या पत्रांत ते म्हणतात.

“ येथें पुष्कळ कामें व्हावीं तशीं होत नाहींत हें मला उघड दिसतें. येथें पैशाला तोटा नाहीं पण दुष्काळग्रस्तांना अन्न देण्याकरतां जीं माणसें मला मिळालीं आहेत, त्यांची लोकांशीं वागणूक असावी तशी सौजन्याची नाहीं. हीं कामेंहि आपण स्वतः करावीं असें वारंवार माझ्या मनांत येतें, पण रात्र थोडी आणि सांगें फार अशी स्थिति असल्यामुळें माझ्यानें तीं होत नाहींत. लोकांचें काम आवडत नाहीं, आणि स्वतः करतां येत नाहीं, अशा पेचांत मी पडलों आहे. या कामाबद्दल लोक माझी स्तुति करतात; पण मला त्यांच्या स्तुतीचेंहि भय वाटतें. हें काम माझ्या हातून व्हावें तसें होत नाहीं, हें मोठें पातकच नव्हे काय ? असा प्रश्न माझ्या मनांत वारंवार येतो, यामुळें स्तुतीसुद्धां मला विषासारखी लागते. हें काम परमेश्वराचें आहे, ही त्याची सेवा आहे; मग त्यांत चूक घडणें, हें पातकच नव्हे तर काय ? ”

“ येथून दोन तीन लेख कांहीं पत्रांकडे मी पाठविले आहेत; पण ते प्रसिद्ध होतील की नाहीं, याची वानवाच आहे.”

“ माझी सध्यांची जीवितयात्रा अत्यंत कष्टमय झाली आहे. या कामांत मी कोवून पडलों, असें मला झालें आहे. आपल्या निदळान्या घामानें

आजपर्यंत माझे पोषण ज्यांनी केले, त्यांचा अन्नदाता म्हणून घेण्याचा प्रसंग मजवर यावा, ही गोष्ट माझ्या चित्ताला अत्यंत विषाद उत्पन्न करते, पण काय करावे? या कामांत माझे पाय आतां पक्के गुंतले आहेत. उन्मत्त लक्ष्मीपुत्रांनी ओकून टाकलेले अन्न या माझ्या अन्नदात्यांच्या तोंडांत घालण्याचा प्रसंग माझ्यावर आला आहे. हे महापातक माझ्या हातून घडत आहे, हे मला उघड दिसत असतांही माझे पाय येथून मला बाहेर घेऊन जात नाहीत. या पापगतेतून बाहेर पडावे, असे हजारों वेळां माझ्या मनांत येते. पण तसे करण्यास लागणारें मनोधैर्य मजपाशीं नाही.”

“वर्तमानपत्रांत जो पहिला लेख मी पाठविला, त्यांत एकच मुद्दा लोकांपुढें मी स्पष्टपणें मांडला होता. आपल्या हजारों बांधवांस गुलाम बनवून त्यांच्या श्रमावर चैन करण्याचें जें घोर पातक आम्ही जमीनदार वर्गांनीं केले आहे, त्याचेंच हे फळ आहे. असा माझ्या लेखाचा आशय होता. या परिस्थितीचें उच्चाटन कायमचें करावयाचें असेल, तर श्रीमंत आणि गरीब यांजमध्ये जी प्रचंड भिंत पडली आहे, तिचा पार धुव्वा उडविला पाहिजे. विशिष्ट हक्क म्हणून शुद्ध जुलमी घन्याचें जें नातें श्रीमंत लोक आज बळकावून बसले आहेत, तें त्यांनीं सोडून द्यावे. त्यांनीं आपल्या इतर बांधवांच्या बरोबरीचें होऊन जावे. असें होण्यास त्यांच्या चालू जीवनक्रमांत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे. असें झालें, तरच या दुष्काळाचें तोंड काळें होईल. नाही तर अधोगतीच्या मार्गाला झपाट्यानें लागलेलें मानवकुल अखेरीस कोणत्या खाड्यांत पडेल हें कोणी सांगावे ? हा लेख ज्या पत्राकडे मी पाठविला होता, त्याच्या संपादकाला तो छापण्याचा धीर अजूनहि होत नाही.”

“या लेखांत अनेक वेळां त्यानें फिरवाफिरव केली. त्यांतिल कांहीं ठिकाणचें उग्ररूप त्यानें मवाळ केले. कांहीं मजकूर त्यानें मुळांच गाळून टाकला; तथापि इतकें करूनहि अजून तो हात जोडून बसला आहे.”

“या दुष्काळासंबंधी माझ्या पत्नीनें वर्तमानपत्रांत बरीच चळवळ केल्यामुळे पैसा गोळा होऊं लागला. तो पैसा मजकडे येऊं लागला. मग त्याची वासलात लावण्याचें काम माझ्यावर आपोआपच पडलें. अशा रीतीनें या कामांत माझे पाय अधिकाधिक गुंतत गेले.”

“ एका बाजूने लोकांचे हाल वाढत चालले आणि मदतीची वाढ त्या मानाने कमी पडू लागली. यामुळे मला येथून निघणे अधिकच दुरापास्त होऊ लागले आणि आतां तर येथे मी पक्का जखडला गेलों आहे.”

“ घुष्कळसा पैसा जमा केला म्हणजे दुष्काळग्रस्तांस भरपूर मदत मिळून त्यांच्या सान्या संकटांचें निवारण होतें, असें कोणास वाटत असेल, तर तो त्याचा भ्रम आहे. मग असले काम आम्ही कां करतो, असा प्रश्न आम्हास कोणा करील, तर त्यावर उत्तर इतकेंच की, चालू समाजरचनेत आणि परिस्थितीत दुसरा मार्ग आम्हास उपलब्ध नाही हेंच.”

“ केवळ कर्म या दृष्टीने हें काम इतकें वाईट आहे असें नाही. उलट-पक्षां उपासमारीने मरणारे लोक अन्न खाऊन तृप्त होतात, हें पाहिले म्हणजे कोणालाहि समाधानच वाटतें. माझ्या अंतर्गत दुःखाचें खरें कारण म्हटलें म्हणजे माझ्या सदसद्विवेकबुद्धीची टोंचणी हें होय. वास्तविक माझ्याच पापामुळे ही परिस्थिति उत्पन्न झाली आहे, ही जाणीव मला सोडून जात नाही आणि यामुळे हें काम करण्यांत माझी मलाच लाज वाटते. माझ्या दुःखाचें कारण हेंच.”

“ हा सारा मजकूर मी तुम्हास लिहिला, याचें कारण तुमची सहृदयता मला ठाऊक आहे, हें होय. माझ्या शब्दाचें रहस्य तुम्हास पटेल, अशी माझी खात्री आहे.”

“ माझे हे विचार आणि माझी वागणुक यांत जितका तंतोतंत मेळ असावा, तितका नाही, असा आक्षेप माझे मित्रहि घुष्कळ वेळां घेतात. यावर माझे उत्तर इतकेंच की, मी सत्पुरुष नाही, आणि मी आहे, असें भासविण्याचा यत्नहि मी कधी केला नाही. चारचीघांसारखाच मी सामान्य मनुष्य आहे. माझ्या ठिकाणीं अनेक दोष आहेत; मला जितक्या स्पष्टपणें बोलणें योग्य असतें, तितक्या स्पष्टपणें माझ्या तोंडून तें निघत नाही, हें मला ठाऊक आहे. त्याचप्रमाणें माझीं मते बोलून दाखवितांना राईचा डोंगर आणि डोंगराची राई होते, हेंहि मला समजतें.”

“ ही बोलण्याची गोष्ट झाली. आणि माझी क्रिया पाहिली तर तिची दशा यादूनहि अधिक वाईट आहे. अनेक दुष्ट संवई मला जडल्या आहेत आणि त्यांमुळे मी अगदीं दुबळा बनून गेलों आहे. सत्यरूप परमेश्वराची

सेवा करावी, म्हणून मी घडपडतो, तथापि या मार्गातहि माझे पजळ सदोदित वांकडेंच पडतें. आणि अशा स्थितीतहि कांहीं लोक जेव्हां मला साधु म्हणतात तेव्हां, मी दंभाचा घुतळा आहे, ही गोष्ट माझ्या नजरेसमोर दळदळीत उभी राहते.”

“ याकरतां माझे शब्द आणि माझी कृति यांत एकतानता असेलच असें समजूं नका. जेथें यांत एकरूपता दिसणार नाही, तेथें माझे दौर्बल्य आड आलें आहे, हें लक्षांत ठेवा. विवेकबुद्धीनें दाखविलेल्या मार्गांनिं निश्चयानें चालण्याची माझी इच्छा नाही, असें नाही. परमेश्वराचा खरा सेवक या नात्यास शोभण्यासारखी कृति आपल्या हातून घडावी म्हणून घडपड करीत असतांहि माझे मनोदौर्बल्य वारंवार माझ्या आड येतें, आणि त्यामुळें मी मार्गभ्रष्ट होतो.”

दुष्काळ पडलेल्या प्रांताचें क्षेत्रफळ बरेंच मोठें असल्यामुळें टॉलस्टॉय यांचें कार्यक्षेत्रहि वाढत चाललें; पण त्या मानानें मदतनिहांची संख्या न वाढल्यामुळें त्यांचें काम त्यांना फार जड होऊं लागलें. जे मदतीस म्हणून येत त्यांत खरोखर कार्यकारी लोकांची संख्या फारच कमी असे. दुसरें काम नाही, म्हणून या कामांत घुढाकार घेणारीं माणसें येथेंहि निरुपयोगी होतात, असा अनुभव टॉलस्टॉय यांस आला. यामुळें या कार्यासंबंधी टॉलस्टॉय यांचें चित्त दिवसेंदिवस अधिकच असंतुष्ट होऊं लागलें. तथापि आपल्या कामास ते अखेरपर्यंत चिकटून होते. मध्यंतरी एक वेळ त्यांची पत्नी तेथें गेली असतां दुसरीहि कांहीं स्नेही मंडळी त्याच वेळीं तेथें आली होती. यांपैकीं एका गृहस्थानें कौंटेसबाई यांजवार्शी झालेला आपला संवाद पुढीलप्रमाणें नमूद केला आहे.

कौंटेस म्हणाल्या, “ येथली स्थिति तुम्हांस कशी काय वाटते ? ”

“ फारच भयंकर; पण येथें पसरलेल्या रोगांच्या संसर्गाची भीति तुम्हांस वाटत नाही काय ? ”

“ भीति ! भीति वाटणें हें आपल्या दौर्बल्याचें लक्षण आहे.”

“ येथली स्थिति मला तर इतकी भयंकर वाटली कीं, आपल्या आटोकाट प्रयत्नांनींहि तीत कांहीं सुधारणा होईल अशी आशा मला मुळींच नाही.”

“ आणि या गोष्टी डोळ्यांनी घडघडीत दिसत असतांही श्रीमंत लोक आपल्या चैनीत कमतरता पडू देत नाहीत, हे नवल नव्हे काय ? ”

“ पण तुमच्या साऱ्या कुटुंबानें तरी आपल्या चैनीला रजा दिली आहे की नाही ? जातीनिशीं तुम्ही त्या लोकांत मिसळतां की नाही ? ”

“ होय. कांहीं काम आम्ही करतो, हे खरें; पण आमचे कपडेलत्ते पहा आणि आमचें अन्नहि कोणत्या दर्जाचें आहे, हे पहा. असल्या चिजा आमच्या लक्षावधि बांधवांच्या स्वप्नींही दिसत नसतील.”

“ पण आम्ही जमीनदार वर्गानें उद्यां चिंध्या पांघरल्या आणि आम्ही नुसती भाकरी खाऊन राहिलों, तरी त्यामुळें त्यांच्या स्थितींत फरक कसा पडणार ? ”

“ परंतु आपले लक्षावधि बांधव ज्या स्थितींत राहतात, त्याहून अधिक उच्च स्थितींत राहण्याचा आम्हांस अधिकारच नाही.”

या भाषणावर मी कांहीं जबाब दिला नाही. कौंटसेबाईंच्या तेजस्वी चेहऱ्याकडे मी पाहिलें तेव्हां तिचे डोळे पाण्यानें डबडबले होते, असें मला दिसून आलें. हे पाहतांच माझाही गळा भरून आला आणि मग एक शब्दहि माझ्यानें बोलवेना.”

टॉलस्टॉय यांची शरीरप्रकृति जात्याच कणखर होती. अनेक प्रकारचे शारीरिक कष्ट सोसण्याची संवय स्वतःस त्यांनी लावून घेतली होती. तथापि येथें बहुतेक कामें त्यांस स्वतः करावीं लागत असल्यामुळें कित्येक वेळां ते इतके थकून जात कीं, घरीं आल्यानंतर एक शब्द बोलण्याची ताकद त्यांस रहात नसे. तथापि त्यांची मनोवृत्ति जोरदार असल्यामुळें थोडेंसें कारण मिळतांच ती पुन्हां प्रफुल्लित होई. एकादा नवा भटार-खाना अथवा एकादी नवी शाळा उघडली, म्हणजे त्या दिवशीं परमावधीचा आनंद त्यांस होई; आणि मग तो सारा दिवस त्यांची वृत्ति अगदीं संतुष्ट असे. हे काम करीत असतां जुन्या पंथाच्या भटाभिधुकांनीं त्यांची नालस्ती करण्याचें आपलें अंगीकृत कार्य एकसारखें सुरू ठेवलेच होतें. टॉलस्टॉय हे सैतानाचे भक्त बनले असून पुष्कळ लोकांच सैतानाची प्रजा बनविण्याकरतां ते खटपट करतात, व या कार्यासाठीं प्रत्येक शेत-कऱ्याला ते दहादहा रुपये देतात, अशा गप्पा प्रार्थनेच्या प्रसंगींही

ठोकण्याब वा मंडळीने कमी केले नाही. असल्या सोळा-निदक-कोकांत विद्यपत्तारखी बदवी धारण करणारे मोठ्या दर्जाचे धर्माधिकारीहि असत, हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. अन्नदान आणि वस्त्रदान अशा कारण्या प्रापंचिक वस्तु लोकांच देऊन त्यांस सैतानाच्या मायापाशांत टॉलस्टॉय खसवून टाकित आहेत, असे विधान एका विशयने प्रार्थनेसारख्या शुभ प्रसंगी आपल्या उच्चासनावरून केले होते.

लेखापाठशांतल्या हलक्या दर्जाच्या धर्मोपाध्यांनी अशी बडबड सुरू केली, तेव्हां आरंभी मोठे शेतकरी खरोखरच घाबरून गेले; पण माण्यान्हाची वेळ असल्या बडबडीवर भागत नसल्यामुळे टॉलस्टॉय यांच्या मदतीचा अन्वेर करण्याचे धैर्यहि त्यांस होईना ! पुढे टॉलस्टॉय यांच्या त्यांचा परिचय वाढत चालला तेव्हां त्यांच्या स्वऱ्या दयाशील व धार्मिक अंतःकरणाची ओळख त्यांस अधिक पटू लागली. जो गृहस्थ आपल्या पदवीकडे न पाहतां व्याधीने पीडलेल्या गरीब शेतकऱ्यातहि जातीनीशी हिंडतो, आणि जो त्यास स्वहस्ते अन्नदान करतो, तो सैतानाचा भक्त कसा म्हणावा, अशीहि शंका त्यांस हळु हळू येऊं लागली आणि अखेरीस टॉलस्टॉय यांच्या स्वऱ्या धर्मशालितेचा पगडा त्यांवर बसून ते त्यांचे कष्टे भक्त झाले.

या दुष्काळासंबंधी टॉलस्टॉय यांनी अनेक लेख लिहिले होते. त्यांपैकी थोडेसे संक्षिप्त स्वरूपाने खुद्द रशियांत प्रसिद्ध झाले. बरेचसे लेख लंडन येथील डेली टेलिग्राफ पत्रांत छापले गेले, आणि अखेरीस जिनिव्हा येथे, ते सारे जसेच्या तसेच छापले गेले. या लेखमालिकेंत अनेक विषयांचा अंतर्भाव टॉलस्टॉय यांनी केला आहे. या दुष्काळार्चे उग्ररूप आणि त्यामुळे गरीब शेतकरीवर्गाचे झालेले भयंकर हाल याचे हृदयद्रावक वर्णन त्यांनी केले आहे. तसेच सध्यांच्या समाजरचनेतील व्यंगे पूर्णपणे दाखवून श्रीमंत जमीनदारावर त्यांनी ताशेरा झाडला आहे. आणि अखेरीस श्रीमंत लोक जे निशिष्ट हक आज बळकावून बसले आहेत, त्याचा त्याग त्यांनी केव्हाशिवाय आणि सान्या समाजरचनेची उभापी समतेच्या तत्त्ववर साह्याशिवाय सुखाचे दिवस जगाला दिवणार न हीत, असे आगले मत नमूद करून या मालेचा उपसंहार त्यांनी केला आहे.

उगार्शी मरगाऱ्या लोकांस केवळ अन्न दिल्यानेच टॉलस्टॉय यांचें सारें कार्य संपणारें नव्हतें. कारण नव्या लागवडीचे दिवस येतांच तिची तरतूद करणेंहि त्यांना अवश्य होतें. याकरतां शेतकीचीं भौतें, वियाणें व जनावरें यांचाहि पुख्ठा करण्याकरतां त्यांनीं उद्योग सुरू केला. क्षुधितांस अन्न पुरविणें हें काम इतकें कठिण नव्हतें; पण त्यांच्या भावी आयुष्यक्रमाची तरतूद लावून त्यांस स्वतःच्या पायांवर उभें करणें, हेंच काम मोठें कठिण होतें. जनावरांशिवाय शेतकी होणें शक्य नव्हतें. आणि सर्वांना पुरतील इतकीं जनावरें मिळविणें टॉलस्टॉय यांस शक्य नव्हतें. यामुळें कांहीं शेतकऱ्यांस तीं मिळालीं व कांहीं जणांस तीं मिळालीं नाहींत. याचा परिणामहि शेतकी मंडळी परस्परान्चा मत्सर करूं लागली, असा झाला. वियाण्याची स्थितीहि अशीच झाली. साऱ्यांना पुरेल, इतकें वियाणें न मिळल्यामुळें मिळालेल्या वियाण्याची वांटणी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न टॉलस्टॉय यांस येऊन पडला. या पुढच्या कार्यासंबंधीं आपल्या ए । खेद्याजवळ बोलत असतां टॉलस्टॉय म्हणाले, 'आमच्या या उद्योगाच परिणाम शेतकऱ्यांस उभयुक्त असा मुळींच झाला नाहीं.'

हा उद्योग सुरू असतां टॉलस्टॉय यांजवर जे अनेक हल्ले वर्तमान-पत्रांतून होत, त्याजकडे कानाडोळा करावयाचा, असा निश्चय टॉलस्टॉय यांनीं केला हाता. त्याचप्रमाणें तेथे काम करण्यास म्हणून आलेल्या सरकारी कामगारांच्या प्रच्छन्न शत्रुत्वाकडे अथवा उगध्याय वर्गाच्या उग्र शत्रुत्वाकडेहि त्यांनीं केव्हाच लक्ष दिलें नाहीं. परोपकार करण्याकरतां म्हणून जे कांहीं संघ अशा प्रसंगां निर्माण होत असतात, त्यांच्या कार्याची पद्धत व सरकारी पद्धत याजसंबंधीं पुढीलप्रमाणें त्यांनीं आपलें मत नमूद केलें आहे.

“जिवंत मनुष्यांना खरी मदत करावयाची असेल, तर ती जिवंत मनुष्यांनीं व केळी पाहिजे. हा प्रकृतीचा कायदाच आहे. आपल्या पद-राला यत्किंचितहि खार लागूं न देतां जे लोक नुसत्या बडवडीनें मदत करू पाहतात, त्यांचा यत्न फुंकरानें डोंगर उडविण्याइतका हस्यास्पद असतो, असें म्हटलें पाहिजे. शेतकऱ्यांस मदत करण्याची सरकारी रीतहि

त्याच कोटीतील आहे, असा अनुभव मला आला. यामुळे अशा कामी काडीहतकेंहि यश सरकारच्या पदरीं पडलें नाहीं, तर त्यांत नवल काय!"

“ त्याचप्रमाणें गरीब शेतकऱ्यांचा तुसत्या तपशीलवार याचा तयार करून त्यांस त्यांच्या परिस्थितीप्रमाणें क्रयशः मदत करूं पहाणाऱ्या दीनवत्सल संप्रदायी यद्धतहि निरुपयोगी आहे. दुष्काळाच्या तडाक्यांतून कोणचा शेतकरी जगेल, कोणता शरीराने सहट्ट राहील, कोणत्याच्या कुटुंबांत किती माणसें सुस्थितींत राहतील, कोणाला किती काम मिळण्यासारखें आहे आणि तें मिळाल्यावर तें नीटपणें करणारे शेतकरी कोणते, हे अगज जाणणारा एकादा ज्योतिषी अथवा भविष्यवादी हें काम हातीं घेईल, तर त्याला मात्र हटकून यश येईल. श्रीमंत आणि गरीब यांचे परस्पर संबंध काय आहेत, हे ज्याला समजत नाहीं, त्याला असें वाटतें कीं, अशा अडचणीच्या प्रसंगी श्रीमंतांनीं काहीं रक्कम दिली म्हणजे सारा कार्यभाग उरकला. पण ही त्यांची मोठी चूक आहे. आपल्या सध्यांच्या सामाजिक अडचणींची वासलात इतक्या सोप्या रीतीनें लावतां आली अनती, तर काय बहार झाली असती ! मला स्वतःलाहि हाच भ्रम एक वेळ होता; पण मला प्रत्यक्ष अनुभव आला, तेव्हां या भ्रमाचा पूर्ण निरास झाला. ”

“ सुमरें सात वर्षांपूर्वीं मास्को येथील एका व्यापाऱ्यानें सुमरें दहा हजार रुपयांची रक्कम भिकार्यांस वांटण्याकरतां ठेवली होती. या दातृत्वाचा लाभ घेण्याकरता त्याच्या दागशीं गदीं हतकी जमली कीं, त्यां दोन माणसें चेंगरून मेळीं आणि कित्येक जखमी झालीं. यांतला बहुतांसाग पैसा धष्टपुष्ट गल्लेढांच्या हातीं लागला आणि म्हातारेकोतारे व दुबळे भिकारी हात हालगीत परत गेले. ”

“ अशाप्रकारच्या मुक्तद्वारीं हा प्रकार नेहमींच घडत असतो. धडे-कडे आणि चपल पण आळशी भिकारी बहुधा सारी लूट आपल्या खिशांत घालतात आणि खरे गरजू विन्मुख परत जातात. याशिवाय मत्सरादि दुष्ट गुणांस अशा वेळीं मोठा जोर येत असतो, हे वेगळेंच. ”

“ सरकार आणि खाजगी संस्था या बहुतकरून खरे गरजू शोधून काढण्याचा यत्न करतात; पण या कामी त्यांस यश येत नाहीं. कं कं

कांहीं फुकटचें मिळतें आहे, एवढी बातमी कानी पडतांच भिकाऱ्यांचें थवेच्याथवे तिकडे घांव घेतात. आपण अगदीं अनाथ आहों, असा बाहणा बहुतेक करतात. इतक्या साऱ्यांची खरी स्थिति शोधून काढणें बहुधा अशक्य असल्यामुळें या देणग्यांचा परिणामहि बहुतांशी विपरीत होतो. कोठें तरी फुकटची मदत आपणास मिळण्यासारखी भाटे, हें कळल्याबरोबर आपला कामधंदा सोडून ती मदत मिळविण्याच्या खटपटीस पुष्कळ लोक लागतात. यामुळें परावलंबी बनण्याची बटक त्यांस लागते. त्यांची घमक भ्रष्ट होते. स्वतःच्या उद्योगानें आपली स्थिति सुधारण्याचा यत्न ते करितनासे होतात. असल्या मदतीच्या कार्यांत प्रो मोठा दोष आहे, तो हाच ! ”

या दुष्काळकार्याचा अखेरचा हिशोब टॉलस्टॉय यांनी प्रसिद्ध केला, त्यांत मोठ्या माणसांकरतां २४६ व मुलांसाठीं १२४ भटारखाने चालू ठेवल्याचें त्यांनीं नमूद केलें होतें. मोठ्या माणसांच्या भटारखान्यांत रोज सरासरीनें बारातेरा हजार बुभुक्षितांस अन्न मिळत असून सुमारे अडीच तीन हजार मुलें पोसलीं जात होती, असें त्यांनीं नमूद केलें आहे. याशिवाय कांहीं खेड्यापाड्यांतून टॉलस्टॉय यांच्या मुलांनीं मदत दिली ती वेगळीच.

अन्नदानाच्या या प्रत्यक्ष कार्याशिवाय शेतकीचीं औतें, जनावरें आणि वियाणें या वस्तु पुरविण्यास निराळा खर्च झाला. आजान्यांस औषधें, मृतांची उत्तरक्रिया, कित्येकाची कर्जफेड, नव्या शाळा वगैरे वस्तूंवर आणखीहि हजारों रुपये टॉलस्टॉय यांच्या हातून खर्च झाले. दुष्काळ संपत आला, तेव्हांच्या शेतकऱ्यांच्या स्थितीचें वर्णन टॉलस्टॉय यांनीं शुद्धीलप्रमाणें केले आहे.

“ दिवस भर थंडाचे आणि कोळशाचा तुटवडा विलक्षण यामुळें शेतकऱ्यांच्या झोपड्यांतून विलक्षण गारठा होता. भिती आणि जमीनी हीं बर्फासारखीं गार लागत. थंडाचें निवारण करण्याकरता कित्येक शेतकऱ्यांनीं आपले गोठे आणि किऱ्कोळ सामान ठेवण्याची झोपडीं सुद्धा जाळून टाकलीं. निःसत्व धान्याचें पीक अर्धें आणि कोंडा अर्धा अशाप्रकारच्या भावरीवर पुष्कळ शेतकरी स्वतःस जगवीत होते. पोटाची खळी भरण्या-

करतां कित्येकांस आपल्या अंगावरचे कपडे सुद्धा विकावे लागले. एकाद्या अवस्थ्या मनुष्याने हा सारा प्रकार पाहिला असता, तर त्याच्या पोटांत खास भडभडून आले अनते; पण या गोष्टी आम्हाला नित्याच्या होऊन घसल्यामुळे आमच्या डोळ्यांस त्या दिसेनाशा झाल्या.”

या दुष्काळासंबंधी एकंदर जनतेने जी उपेक्षाशुद्धि दाखविली होती, इतिजबद्दल टॉलस्टॉय यांनी एक कडक लेख लिहिला होता; पण तो प्रसिद्ध झाला नाही. सरकारी कामगार आणि घर्माधिकारी ही मंडळी तर बोलूनचालून त्यांस पाण्यांत पाहणारी होती. याच सुमारास लंडनच्या डेली टेलिग्राफ पत्राचा बातमीदार डॉ. डिलन हा टॉलस्टॉय यांस भेटावयास आला होता. या दुष्काळासंबंधी एकंदर हकीकतीचा एकादा लेख लिहून देण्याबद्दल त्याने विनंति केल्यावरून रशियनपत्राकडे पाठविलेल्या एका लेखाची नकल टॉलस्टॉय यांनी त्याला दिली. हा मजकूर रशियन पत्रांत प्रसिद्ध झाला, तेव्हां त्यांतला बहुतेक सारा कडकपणा सरकारी परीक्षकाने नाहीसा करून टाकला होता; पण त्याचे शब्दशः भाषांतर डेली टेलिग्राफ पत्रांत प्रसिद्ध होऊन त्याचे उतारे इंग्लंडातील सुसन्न्याहि पुष्कळ पत्रांतून प्रसिद्ध झाले. हे सारे घर्तमान रशियांत कळले तेव्हां तेथे मोठी खळबळ उडाली. टॉलस्टॉय यांच्या शत्रूस त्यांजवर सूड उगविण्यास ही ऐतीच संधि सांपडली. त्यांनी इंग्लंडातील पत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या लेखांचे भाषांतर तिस्रटमीठ लावून प्रसिद्ध केले. मास्को गॅझेट पत्राने एक विलक्षण कडक अग्रलेख लिहून अशा देशद्रोहाची उचल-धांगडी केलीच पाहिजे, अशी सूचना सरकारास केली. टॉलस्टॉय यांज-विरुद्ध उठलेल्या या वावटळीत भर टाकण्यास कांहीं दरबारी मंडळीहि पुढे सरसावली होती. टॉलस्टॉय यांस पकडले, अशा बातम्याहि जिकडे जिकडे पसरून लागल्या.

या वेळीं रशियाची राजकीय परिस्थिति कशी होती याची थोडीशी माहिती देणे इष्ट आहे. टॉलस्टॉय यांचे स्वतःचे लक्ष राजकीय बाबीकडे फारसे नसे. त्यांचा आयुष्यक्रम जवळ जवळ जंगलांतील एकाद्या योग्यासारखा बनला होता; तथापि अशा स्थितीतहि या लोककल्याणकारी सत्पुरुषावर मोठा वज्रघात होऊं पहात होता.

मास्कोपासून शंभर मैलांवर सूझडाल या नांवाचें एक गांव आहे. या गांवीं प्राचीन काळचा एक मोठा किल्ला अद्यापिहि अस्तित्वांत आहे. फ्रान्समध्ये बॅस्टिल किल्ल्याची ज्या अर्थानें प्रसिद्धी होती, त्याच अर्थानें या किल्ल्याची रशियांत प्रसिद्धी होती. सरकारी अधिकाऱ्यांस अथवा झुन्या पंथाच्या धर्माध्यक्षांस अप्रिय झालेल्या माणसांची खानगी या जागीं होत असे. या जागीं येणारीं माणसें, सर्वच अपराधी असत असेंहि नाहीं. पुष्कळ वेळां यांतील कित्येकांची रीतसर चौकशी देखील झालेली नसे. इतकेंच नव्हे तर न्यायमंदिरांत निरपराधी ठरलेलीं माणसेंहि केवळ सरकारी हुकुमावरून या किल्ल्याच्या तळघरांत कोंडलीं जात आणि यांतील कित्येक पुढें केवळ प्रेतांच्या रूपानें बाहेर पडत. अशाच प्रकारचे दोन निरपराधी प्राणी या किल्ल्यांत तेवीस वर्षे खिचपत पडले होते. ही बातमी टॉलस्टॉय यांस समजल्यानंतर राजदरबारापर्यंत वशिले बांधून त्यांची मुक्तता त्यांनीं केली.

रशियांतोळ धर्माध्यक्ष सरकारी अधिकाऱ्यांचे बंदे गुलाम बनलेले होते. लोकांवर कसल्याहि जुलूम सरकारानें केला, तरी सरकार करील तें चांगलें, असा उपदेश व्यासपीठावरून त्यांनीं निघ कसावा. अशा प्रकारच्या आपल्या बगलबच्च्यांचा पाठीराखेपणा करणें आपलें कर्तव्य आहे, असें सरकारी अधिकाऱ्यांसहि वाट. धर्माध्यक्षांची करडी नजर ज्यावर फिरेल त्याची खानगी अंधारकोंठडींत होण्यास उशीर लागत नसे अशा रीतीनें लोकांवर जुलूम करण्यांत राजाचा न्यायदंड आणि धर्मदंड यांचें पूर्ण संगनमत होतें.

सरकारच्या अशा प्रकारच्या जुळमी कृत्यांस आळा घालणें आपलें कर्तव्य आहे, असा समज इतर देशांतोळ पत्रकारांचा आहे; पण रशियांतोळ पत्रे याळा अन्वाद आहेत ! असें करण्यांत आपल्या स्वतःच्याच अस्तित्वावर गदा येईल अशी भीति त्यांस असल्यामुळें सरकारच्या अमंगळ कृत्यांवर पांवरून घालण्यास तीं नेहमींच तयार असत; यामुळें इतर देशांत होणारें लोकरक्षणाचें कार्य त्यांच्या हातून कधीच झालें नाहीं. माषणवदीचा कायदा आपलें काम वजावण्यास जट्यत उभा होताच. विद्यार्थीवर्गावर तर सरकारचा विशेषच डोळा होता. एकाद्या निरुद्रवी

सभेला हजर रा हिल्यायदलसुद्धां शेंकडों त्रिद्यार्थ्यांची शाळांतून हकालपट्टी होत असे. आणि प्रसंगी शेंकडों जणांची खानगी सैबेरियासारख्या ठिकाणीहि होत असे. एकादा शिक्षक विशेष हुषार दिसला, आणि मुलांस तो फाजील आवडता झाला, की त्याच्या पोटावर पाय आलाच. विश्वविद्यालयांतील पुष्कळ विद्वान् मंडळी बडतर्फ करण्याचें धैर्य सरकारी कामगारास नसे, तथापि त्यांस इतका त्रास देण्यांत येत असे की, ते विचारे आपण होऊनच घरीं बसत. यांपैकी कांहीं मंडळी इंग्लंडमध्ये आली होती व आक्सफर्डसारख्या सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयांत नेमणुका मिळवून ती चांगल्या नांवारूपासहि आली.

मुनिसिपालिटीच्या, लोकलबोर्डें, यांसारख्या संस्थांच काय; पण न्याय-मंदिरेंसुद्धां संशयित वस्तु या सदगखालीं येत. एकाद्या न्यायाधिकाच्या हातांत कांहीं अधिक सत्ता जाते, असा संशय सरकाराला आला की, नवे कायदे निर्माण करून हे हक्क संपुष्टांत आणले जात असत. नवा कायदा घडविण्यास कांहीं अडचण दिसली, तर हेंच कार्य नुसत्या सरकारी हुकुमानेंहि होत असे. सुशिक्षित तरुणांस कोणतेंहि स्वतंत्र कार्य हातीं घेऊं दिलें जात नसे. अशा स्थितींतहि टॉलस्टॉय मोकळे राहिले, हें खरोखर मोठें नवल समजलें पाहिजे.

सरकारच्या मुसकटदावीतुळें स्मशानशांतता सर्वत्र पसली होती. ही शांतता इतकी भयंकर होती की, जिवंत मनाचा मनुष्य रशियात एकहि उरला नसेल असा कोणाचाहि समज झाला असता. अशा सामसुमीच्या स्थितींत एकच आवाज प्रचंड घंटानादाप्रमाणें मधून मधून निघे. हा घंटानाद टॉलस्टॉय यांच्या दुखातून निघत होता. गोष्टीच्या अथवा कादंबऱ्याच्या द्वारे अथवा वर्तमानपत्रातील निबंधाच्य द्वारे गरीबांवर जुलूम करू नका असा टॉलस्टॉय उपदेश करीत होते. श्रीमंत, व्यापारी, जमीनदार-वर्ग व सत्कार यांच्या डोळ्यांत चरचर्गत अजन घालण्यास पुढें सरसावणारा असा हा एकच हात उभ्या रशियांत होता.

टॉलस्टॉय यांचा लेख इंग्लंडांत प्रसिद्ध झाल्याचरोबर अंतर्गत कारभार पाहणाऱ्या दिवाणाचीहि धडपड सुरू झाली. सूझडाल येथील किल्ल्यांत टॉलस्टॉय यांची खानगी कोणत्या निमित्तानें करतां येईल हें पाहण्यास

कायदे आण सःकारी हुकुमांची चोपडीं यांची उलथापालथ तो करू लागला. त्याजकडे टॉलस्टॉय यांजांबरोड लिहिलेल्या लेखांचे भारेल्याभारे येऊन पडले होते. इतकी गडबड उडाल्यानंतर त्या दिवाणाच्या मनात असते तरी सुद्धा ही सारी हकीकत बादशहापासून त्यांस चोरून ठेवता आली नव्हती. या वेळीं गणीवशांत टॉलस्टॉय यांच्या कुटुंबांनील एक छी राणीच्या स्वाजगी तेनातीस हांती. टॉलस्टॉय यांजबद्दल तिच्या ठिकाणी अतिशय पूज्यभाव वरत होता. तेव्हां या बाबतींत आपल्या हातून होईल ती खटपट करावी, असे मनांत आणून खुद्द बादशहांची भेट तिने घेतली. या प्रसंगाची हकीकत तिने स्वतःच पुढील प्रमाणे सांगितली आहे.

“ लियो निकोलिचिच याजवर होऊं पाहणारा हा घड्यात घुक्-विण्यासाठी शक्य ती खटपट करावी, असा निश्चय करून भेट देण्या-विषयी बादशहांस मी विनंती केली. माझ्या विनंतीस मान देऊन तोच दिवस त्यांनीं मुकरर कला, तेव्हा मला विलक्षण आनंद झाला. दिवाण-खान्यांत बादशहांची स्वारी आली. कांहीं तरी त्रासदायक प्रकार नुसताच घडला असावा, असं त्यांच्या मुद्रेवरून मला दिसलें. अनन्यभावे परमेश्वराची प्रार्थना मी करूं लागलें. ‘काय काम आहे?’ असा प्रश्न त्यांनीं करतःच मी उत्तर दिलें, ‘रशियांतल एक मोठ्या सत्पुरुषाची खानगी एकाद्या किल्ल्यांत करावी अशा शिफारशीचा रिपोर्ट हुजूरस्वारीकडे एकदोन दिवसांत येणार आहे.’ बादशहांची मुद्रा एकदम पालटली. उग्रपणा मला तिजवर दिसूं लागला. तथापि दुःखाचीहि छटा त्यांत भिसळली होती.”

“ बादशहांनीं विचारलें, ‘कोण, टॉलस्टॉय ? ’

“ होय हुजूर, आपण बरोबर ताडलें. ”

“ तर मग म’सा खून करण्याच्या एकाद्या वेतांत तो सामील होत काय ? ”

“ याजवर मला कळली होती ती सारी हकीकत सरकारच्या कानीं मी निवेदन केली. हळू हळू बादशहांच्या चेहऱ्यावरील उग्रपणा नाहीसा होऊन नेऱ्मीची शांति तेथें दिसूं लागली; तेव्हां मलाहि थोडेंसें बरे वाटलें, बादशहांची स्वारी जाण्यासाठी उठली, तेव्हां ‘अशी गाष्ट घडल्याक

केवळ रशियांतच नव्हे, तर साऱ्या जगभर मोठी गडबड उडेल' अशी अखेरची विनंती मी केली."

" पुढे दोन दिवसांनी माझ्या अजमासावमार्जे प्रधानाकडून रिपोर्ट आला. त्याची सर्व हकीकत ऐकून घेतल्यानंतर बादशहांनी पुढील हुकूम काढला."

" टॉलस्टॉय यांस स्पर्शादि कलं नये, अशी माझी इच्छा आहे. त्यांनक सुसंगांत टाकून फुकटचा मोठेपणा देण्याची माझी इच्छा नाही. याशिवाय सर्व करण्याने साऱ्या जगभर माझ्या नांवाचा वध्न होईल आणि असे होईल इष्ट नाही. टॉलस्टॉय खरोखरच दोषी असतील, तर आपल्याच करण्याने ते मरतील."

टॉलस्टॉय यांचा जन्म जुन्या रशियन धर्मग्रंथांत झाला होता, असे असतांही उघडपणे त्या पंथाचा त्याग करून इतरांसहि त्यांतून परावृत्त करण्याचे कार्य ते करित होते. रशियांतील धर्माच्या कायद्याच्या दृष्टीने कोणत्याहि न्यायमंदिरांत ते दोषी ठरले असते. याशिवाय मास्कोच्या शहरनरास कायद्याने इतकी मोठी सत्ता दिली होती की, उघड चषक-झीचा फारस न करतांही टॉलस्टॉय यांची वाट त्यांस लावतां आली असती. पण असा कांही प्रकार न घडतां टॉलस्टॉय हे लोककल्याणकारी कार्य करण्यास मोकळे राहिले, याचे सर्व श्रेय त्यांच्या त्या आतंखीस देणे अवश्य आहे. रशियांतील राज्यव्यवस्था कशाप्रकारे चालत होती, याचीहि उत्तम कल्पना या हकीकतीवरून येण्यासारखी आहे. ठराविक कायदे कसेहि असले, तरी ते बादशहांच्या एका मुठींत सामावत होते. अशा रीत्याची मुक्तता अथवा निरपराध्यास दंड या दोन्ही गोष्टी केवळ बादशहांच्या मर्जीनुरूप घडत होत्या.

इकडे हा प्रकार घडला तेव्हां टॉलस्टॉय यांची पत्नी मास्को येऊ होती. वर्तमानपत्रांना लेख लिहून दुष्काळासंबंधी बरीच माहिती तिने दिली असल्यामुळे तिजकडे भ्रष्टापीदि वर्गण्या जमा होत होत्या; पण टॉलस्टॉय याजकडून कांही अगळीक घडली असून त्याजकडल सरकारांत विचार चालू आहे, अशी बातमी पसरतांच पुष्कळ श्रमितांनक अजमीनदारांनी या मदतीतून आरले आग काढून घेतले. टॉलस्टॉय

यांजवर सरकारची करडी नजर खगोखरच फिरली आहे की काय, याची माहिती मिळविण्याकरता, कॉट्टेस बाईंनी मास्कोच्या गव्हर्नरची भेट घेतली. कोणत्याहिप्रकारच्या अराजक चळवळीत टॉलस्टॉय यांचे आंग कधीच नव्हते. एवढेच नव्हे तर राजकीय बाबींचा फारसा विचारसुद्धा ते करीत नाहीत, असे त्यांनी गव्हर्नरस सांगितले. यावर गव्हर्नराने म्हटले, “तसे असेल, तर एकाद्या चांगल्या वर्तमानत्रांत तशा हकीकतीचा लेख लिहून टॉलस्टॉय यांनी आपल्या सहीनिशी तो प्रसिद्ध करावा.”

या सूचनेप्रमाणे तशा अर्थाचे पत्र लिहून कॉट्टेस बाईंनी ते टॉलस्टॉयकडे रवाना केले. त्याजवर त्यांजकडून पुढील उत्तर आले.

“मी कांही मोठा अपराध केला असून याजबद्दल कोणाची तरी माफी मी मागितली पाहिजे, असे तुमच्या पत्राच्या भाषेवरून दिसते. अशा प्रकारची भाषा मला कधीच पसंत पडावयाची नाही.”

“गेली बारा वर्षे माझ्या समजाला अनुसरून मी अनेक लेख लिहिले आहेत आणि सरकारला अथवा त्यांच्या बगलवच्यांना ते पसंत पडण्यासारखे नव्हते, हेहि मला ठाऊक आहे. असा लेख मी एक अर्धा लिहिला आहे, असे नव्हे अथवा विचार न करतां मी कांही तरी खरडले असेहि कधी झाले नाही. असे लेख मी अनेक लिहिले असून ते सांगे पूर्ण विचारांतीच लिहिले आहेत. या लेखांबद्दल क्षमा मागण्याची माझी मुळीच इच्छा नाही. त्यांत ज्या बगलवद्दल मी लिहिले आहे, त्या बगलवनें मी माफी मागण्यास न सांगतां त्या लेखांत दाखविलेले स्वतःचे दोष नाहीसे करणाऱ्याचा यत्न केला तर अधिक बरे होईल.”

“कोणाचाहि लेख प्रसिद्ध होण्यापूर्वी सरकारी परीक्षकाच्या पसंतीस तो पडला पाहिजे, हा सरकारचा कायदा! मूर्खपणाचा आणि बेकायदेशीर आहे. कोणाचेहि विचार जसेच्यातसेच येथे प्रसिद्ध होऊ न दिले, तर अधिक विकृतरूपाने इतर ठिकाणी ते प्रसिद्धीस येतात, ही गोष्ट सरकारच्या ध्यानी येत नाही. ते लेख अशा रीतीने प्रसिद्धीस आले म्हणजे आमच्या सरकारचे माथे भडकते आणि या परिस्थितीच्या मुळारोपी काय आहे, याचा याग लावण्याचा यत्न न करतां आपल्या परीक्षकामागे ते तोंड लपवून बसते वास्तविक हा सारा दोष सरकारचा असतां प्रांजल-

पणें तो कबूल न करतां त्याचें खापर लेखकाच्या मार्गी फोड-
ण्याचें अधिक पाप तें करूं लागतें.”

“ प्रस्तुतच्या दुष्काळावरच्या लेखांत ज्या मुद्यांचें त्रिवेचन मीं केले आहे, तेच मुद्दे गेलीं बारा वर्षे : नेक प्रकारच्या रुग्णांनीं मी लोकांपुढें मांडीत आलों आहे. आणि या हातांत जिवि असेल, तोंपर्यंत हेंच कार्य तो करीत राहील. मीं जें कांहीं लिहिलें आहे, त्याला जगांतील साऱ्या सुबुद्ध आणि प्रामाणिक मनुष्यांचें पाठबळ आहे, अशी माझी खात्री आहे. स्वार्थानें ज्याचें अंतःकरण उफारतें झालें नसेल त्याला हे मुद्दे खाचित पटतील. स्वतःस ख्रिस्तानुयायी म्हणवीत असतां जे लोक या लेखांविरुद्ध काहूर उठवितात ते ख्रिस्ताचा मोठा अपराध करतात. कारण हे सारे लेख ख्रिस्ताच्या मताला अनुसरूनच मीं लिहिले आहेत.”

“ माझ्या लेखांच्या हजारों प्रती शेंकडों भाषांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत आणि त्यांत माझीं मते अगदीं उघडपणें प्रकाशित झालीं आहेत. अशा स्थितींत त्याच मतांचा एकादा लेख एकाद्या इंग्लिश पत्रांत प्रसिद्ध झाल्याबरोबर आमच्या सरकारानें आणि त्याच्या बगलबच्यांनीं घाबरून गेल्याचें सोंग आणावें हा प्रकार हास्यास्पद नव्हे काय ? ”

“ मूर्खांतले मूर्ख जर कोणी असले, तर ते दरबारी लोक होत. अशांना हीं माझीं मते अगदीं विचित्र आणि नवीं वाटावीत यांत नवल नाहीं. माझ्या या मतांमुळे एका रात्रींत सारें जग पाळटून जाऊन प्रचंड क्रांति होईल, असली कल्पना या मूर्खांच्याच डोक्यांत यावयाची. हा साराच प्रकार इतका हास्यास्पद आणि उपेक्षणीय आहे की, असल्या लोकांशीं वाद करू जाणें म्हणजे स्वताला कमीपणा आणणें होय.”

“ याला आवल्या बुद्धीचा गर्व झाला आहे, असा आरोप मजवर कोणी करील; पण हा आरोप अनाढाई आहे, असें मी निश्चयानें सांगतो. असल्या प्रकारच्या ख्रिस्तद्वेषी लोकांपुढें मी मान वांकवूं इच्छित नाहीं, याचे कारण माझा गर्व हें नव्हे तर ज्या तत्वांसाठीं मी जगलों आहे, तीं तत्वेच मला तसे करूं देत नाहींत. स्वतःच्या रक्षणासाठीं मी कसलीच घडपड करीत नाहीं अथवा मला स्वतःला चार शिव्या कोणी दिल्या, तरी त्याचाहि खेद मला होत नाहीं; पण ज्या तत्वांसाठीं हा देह जगला.

कौंट टॉलस्टॉय.

आहे, त्यांची आगळीक कोणी केली, की माझे पिस खवळते आणि अशा लोकांवर ती शस्त्रप्रहार करण्यास मी मार्ग घेणार नाही. ”

“ जाणून बुजून आणि राजीखुशीने हा लेख मी लिहित असून त्यावर आपली सही मी स्वस्ताने करित आहे. जरूर पडेल त्या वेळी सत्य असेल ते दोलण्यास मी मार्गघुडे पाहणार नाही, असे या लेखाच्या द्वारे मी पुन्हा एकवार जाहीर करतो. माझी विषे कांही लोकांनी फाडून टाकली असे मी ऐकतो. वास्तविक अशा लोकांजवळ ती असणे हेच अयोग्य होते. ”

मास्को गॅझेटांतील लेख प्रसिद्ध झाल्याबरोबर टॉलस्टॉय यांजवर सरकारी रोष होणार अशी पुष्कळांची खात्री झाली होती. राजकोय अपराधी या दृष्टीने सरकार त्यांजकडे पहात आहे, असे दिसून येतांच अशा मनुष्याशी आपला कांही संबंध नाही, हे दाखविण्याकरता आपणाजवळील ससबीरा पुष्कळांनी फाडून टाकल्या, अशी बातमी कौंटेसबाईंनी टॉलस्टॉय यांस कळविली होती. याच बातमीला अनुलक्षून वरील पत्रांतलि शेंवटचे वाक्य टॉलस्टॉय यांनी लिहिले होते.

टॉलस्टॉय यांचे हे पत्र कौंटेसबाईंनी गव्हरमॅट मेसेंजर या पत्राकडे प्रसिद्धीकरता पाठविले; पण संपादकाने ते प्रसिद्ध करण्याचे नाकारले. तेथे त्याच्या तीस नकला करून वेगवेगळ्या पत्रांकडे त्यांनी त्या रघान्न केल्या. आणि त्यांतील कांहींनी ते पत्र प्रसिद्ध करण्याची छाती केली.

या सर्व वादळाची निरवानिरव झाल्यानंतर ता. १८ जून १८९२ रोजी मे यास टॉलस्टॉय यांनी एक पत्र लिहिले. त्यांत ते म्हणतात,

“ सध्यां लेखनाच्या कामांत मी पूर्ण गढून गेलो आहे. ‘परमेश्वराचे राज्य तुझ्या हृदयांतच आहे ’ या पुस्तकाचे आठवे प्रकरण मी लिहित आहे. हा ग्रंथ लिहितांना कित्येक वेळां पांच पांच तासपर्यंत मी आपली लेखणी थांबवीत नाही. याशिवाय संचारिक मनुष्याचे कामघंटे इतरांप्रमाणे माझ्याहि मार्गे आहेत. हा ग्रंथ शक्य तितक्या दृष्टीने परिपूर्ण असावा यासाठी मी घडपड करित आहे. सामान्य वाचकाला एकादि गोष्ट विशेष महत्त्वाची न वाटली तरी ग्रंथकाराची दृष्टि वेगळी असावी लागते. आपला लेख एकाद्या व्यक्तिसाठी नसून वेगवेगळ्या मनःरिपती-

तील लक्षाबाधि लोकांवर त्याचा परिणाम होण्याचा संभव आहे, हे त्याने लक्षांत ठेवले पाहिजे. इतक्या अज्ञाहासाने काम करूनहि माझे पाऊल पडारें तितकें पुढें पडत नाही. सप्टेंबरपर्यंत हा ग्रंथ संपेल अशी मला आशा आहे. आपला लेख घेऊन तितका स्पष्ट, मुद्देसूद आणि सरळ असावा यासाठीच ही बारी खटपट मला करावी लागते."

चतुर्थ खंड समाप्त.

रशियांतले सुप्रसिद्ध साधुश्रेष्ठ

कॉट टॉलस्टॉय.

(पूर्वार्ध).

सध्यां आम्ही हिंदुस्थानवासी ज्या परिस्थितीत सांख्यन आपत्ति भोगीत आहों तिची कार्यकारणपरंपरा, शोधून काढून ही आपत्ति समूळ टाळण्यास या चरित्रग्रंथाची अत्यंत आवश्यकता असल्यामुळे हा संपूर्ण चरित्रग्रंथ फार परिश्रमाने आम्ही भागशः प्रसिद्ध करीत आहों. या साधुश्रेष्ठाचे चरित्र अत्यंत सदुपदेशक असून हल्लींच्या वेळीं तें अत्यंत उपकारकहि आहे. जें कां रंजलें गांजलें, त्य सो म्हणें जो आपुलें ॥ तेचि साधु ओळखावा, देव तेथेंचि जाणावा ॥ ” या काव्य वचनाचे टॉलस्टॉय हे मूर्तरूप होत. रशियांतले ते एक मोठे श्रीमान जहागीरदार होते; परंतु जुलूम आणि दारिद्र्य यांनीं गांजलेल्या आपल्या रशियन बांधवांसाठीं व अखिल मानवजातीच्या फायद्यासाठीं त्यांनीं अनेक आपत्ति भोगल्या, अनेक कष्ट सोसले, आणि स्वानुभवानें देशाच्या दारिद्र्याचें व आपत्तीचें मूळ शोधून काढून सर्व मानवजातीच्या कल्याणाचा उपाय जगापुढें त्यांनीं स्पष्टपणें ठेवला. वावदूकाप्रमाणें रंगभूमीवरील नटाप्रमाणें स्वदेश-हितार्थक म्हणून ज्यांना दंभ पहरावयाचा नसेल, अशा प्रत्येक महा-राष्ट्रीयानें या चरित्रग्रंथाचें मनन व अभ्यास करावा, असें आम्ही आग्रहानें म्हणतो. असहकारिता, अप्रतिकार, श्रीमंत आणि गरीब यांत झालेली संपत्तीची विषम वांटणी, सुधारणेच्या टेंभ्याखालीं मजूर म्हणून सशास्त्र पद्धतीनें तयार होणारे गुलाम, यांत्रिक जीवनानें पैशाकडे जाणारा पैसा आणि मनुष्यज तीचा होणार संहार, वगैरे अनेक प्रश्नांविषयी टॉलस्टॉय यांनीं केलें सोपपत्तिक विवेचन या त्यांच्या चरित्रग्रंथांत आलें असल्या-मुळे हल्लींच्या परिस्थितीत ज्याला म्हणून आपल्या देशाचें व देशबांधवांचें

२३

कल्याण व्हावें, असें वाटत असेल, त्याला हा चरित्रग्रंथ अंयंत उपयोगी पडेल यांत शंका नाही. सुमारे दोनशें सव्वा दोनशें पानांचा एक याप्रमाणें सहा खंडांत हा चरित्रग्रंथ पूर्ण व्हावयाचा असून पाहिल्या सहाशें पृष्ठांच्या तीन खंडांचा पूर्वार्ध छापून तयार असून उत्तरार्ध छापत आहे. पूर्वार्धात टॉलस्टॉय यांचे सहा फोटो दिले असून बाघणी जाडपुढ्याची मजबूत अशी केली आहे कोणासहि चरित्र घेण्यास जड वडूं नये म्हणून हल्लींच्या कागदाच्या महागाईच्या दिवसांतहि किंमत अवघी तीन रुपये ठेवली आहे.

व्यवस्थापक-भारत गौरव-ग्रथमाला.

REFBK-0001917

टॉलस्टॉय यांचें मन निवृत्तिमार्गीकडे वळू लागलें, तेव्हांपासून नीति दृष्ट्या स्त्रियांचा दर्जा पुरुषांपेक्षां पुष्कळ कमी आहे, ही गोष्ट स्पष्ट बोलण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. निवृत्तीकडे वळण्यापूर्वीहि त्यांचें मत हेंच होतें; पण तें त्यांनीं तितक्या स्पष्टपणें बोलून दाखविलें नव्हतें. कोठेंहि एकादें पापकर्म घडलें, तरा त्याच्या मुळाशीं बीजरूपानें तरी स्त्रीच असावयाची, असें ते स्पष्ट बोलून दाखवीत. स्त्रियांच्या अंगांतील स्वाभाविक दोषामुळेंच पुरुषांचें पतन होतें, हें टॉलस्टॉय यांचें मत हिंदूंच्या प्राचीन शास्त्रास नवीन नाटण्यासारखें नाहीं.

टॉलस्टॉय यांचें हें मत सर्वच स्त्रियांच्या बाबतींत सारखें लागू पडेल असें नाहीं आणि कित्येकांना तर तें कुचकामाचेंहि वाटेल; पण तेवढ्यामुळें त्यांच्या नाटकांला केवळ कला या दृष्टीनें कोणताहि उणेपणा राहिलेला नाहीं, हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. रंगभूमीवर उत्तम उठावदार होण्याला नाटकांला जीं जीं प्रमुख आंगें असावीं लागतात, तीं सारीं या नाटकांत आहेत.

इ. स. १८८७ च्या जानेवारी महिन्यांत हें नाटक छापखान्यावरील परीक्षकांच्या पसंतीसाठीं पाठविण्यांत आलें. तेथें पसंतीचा शिक्का त्याला लवकरच मिळाला. रंगभूमीच्या परीक्षकांनें त्याचा खेळ करण्यास परवानगी दिली नाहीं. यानंतर तिसरा आलेक्झांडर बादशाहा मृत्यु पावून दुसरा निकोलस इ. स. १८९५ सालीं गादीवर येईपर्यंत या नाटकाच्या प्रयोगास रशियांत परवानगी मिळाली नाहीं. याचा प्रयोग होण्यास काय अडचणी परीक्षकांस दिसल्या हें कोणाच्याहि लक्षांत येईना राजकीय विषयाचा गंधहि त्यांत नव्हता. उच्चप्रतीचा नीतीचा आदर्श प्रेक्षकांपुढें लांडावा, इतकाच टॉलस्टॉय यांचा हेतु होता; मग अशा स्थितींत परीक्षकांच्या दृष्टीनें आक्षेपाहें भाग कोणता हें सांगणें कठिण आहे. टॉलस्टॉय यांचा लेख म्हटला कीं, त्यांत कोठे तरी आक्षेप घेण्यासारखा भाग असा वयाचाच, असें मानण्याची संवयच या परीक्षकांस पडून गेली होती. लोकरक्षणापेक्षां आत्मरक्षणाचीच काळजी हे परीक्षक सामान्यतः अधिक वाळगति असतात. तेव्हां जो मनुष्य सरकारला सामान्यतः अप्रिय, त्याचा कसलाहि लेख लोकांसमोर येऊं न देणें हेंच त्यांना इष्ट वाटतें. केवळ

यांच्या स्वार्थलोलुपतेमुळेच कित्येक अत्युत्कृष्ट ग्रंथ गर्भावस्थेतच मरण पावतात. कसलेंहि हलकट साहित्य त्यांच्या दृष्टीनें दोषार्ह दिसत नाहीं; पण केवळ अप्रिय मनुष्यानें लिहिलेलें एवढ्यावरूनच एकादें चांगलें पुस्तकहि त्याला त्याज्य वाटतें.

सरकारी परवानगी न मिळाल्यामुळे या नाटकाचे सार्वजनिक प्रयोग झाले नाहींत तरी, त्याचे खाजगी प्रयोग पुष्कळ झाले व असाच एक प्रयोग पिटर्सबर्ग येथील एका सरदारघराण्यांत झाला अस्तंतां त्या वेळीं पुष्कळ जहागिरदार आणि जमनिदार मंडळी तेथें हजर राहिली होती.

इ. स. १८८८ ज्या फेब्रुवारी महिन्यांत याचा प्रयोग प्रथम पारीस येथें झाला. सुप्रसिद्ध फ्रेंच कादंबरीकार झोला यानें या कामांत कसून मेहनत घेतली होती. जणूं काय स्वतःच्याच नाटकाचा हा प्रयोग आहे, असें समजून तो उत्तम वढविण्याची खटपट तो करित होता. एका तालमीच्या वेळीं नटांना उद्देशून तो म्हणाला, “यांतील एक वाक्य अथवा एक शब्दहि इकडचा तिकडे होऊं न देण्याविषयीं तुम्ही खबरदारी घेतली म्हणजे प्रयोग बहारीचा वठेल, यांत तिळमात्र शंका नको.”

हा खेळ अर्गदीं खाजगी स्वरूपाचा होता आणि यांतील कोणतीहि पात्रें धंदेवाईक नव्हतीं; तरी हा प्रयोग इतका उत्तम वठला कीं, लवकरच पारीस येथील तीन नाटक मंडळींनीं त्याचे प्रयोग सुरू केले. पुढें याचे वरेच प्रयोग युरोपांतील साऱ्या देशांत बहुतेक शहरांत झाले. इ. स. १८९० सालीं याचे प्रयोग बर्लिनमध्ये झाले व याच धर्तीवर दुसरींहि नाटके तेथें जन्मास आलीं. इ. स. १८९५ सालीं पिटर्सबर्ग येथें त्याचा पहिला सार्वजनिक प्रयोग झाला व तेथेंहि तो उत्कृष्ट वठला.

या काळाच्या सुमारास टॉलस्टॉय यांची मनःस्थिति कशाप्रकारची होती, हें त्यांच्या खालील उताऱ्यावरून दिसून येतें. इ. स. १८८६ च्या आक्टोबर महिन्यांत गे याला लिहिलेल्या पत्रांत ते म्हणतात,

“तुमची प्रकृति चांगलीशी नसल्यामुळे तुमच्या हातून महत्वाचें काम फारसें होत नाहीं, याचें मला वाईट वाटतें. तथापि आपल्या या वयांत आतां कांहीं नवीन उद्योग केलाच पाहिजे, असें मानण्याचें कारण नाहीं. जे वृक्ष आपण पूर्वीच लावून ठेवले आहेत, त्यांची फळे