

म. ग्रं. सं. ठाणे

विषय

चरित्र

सं. क्र.

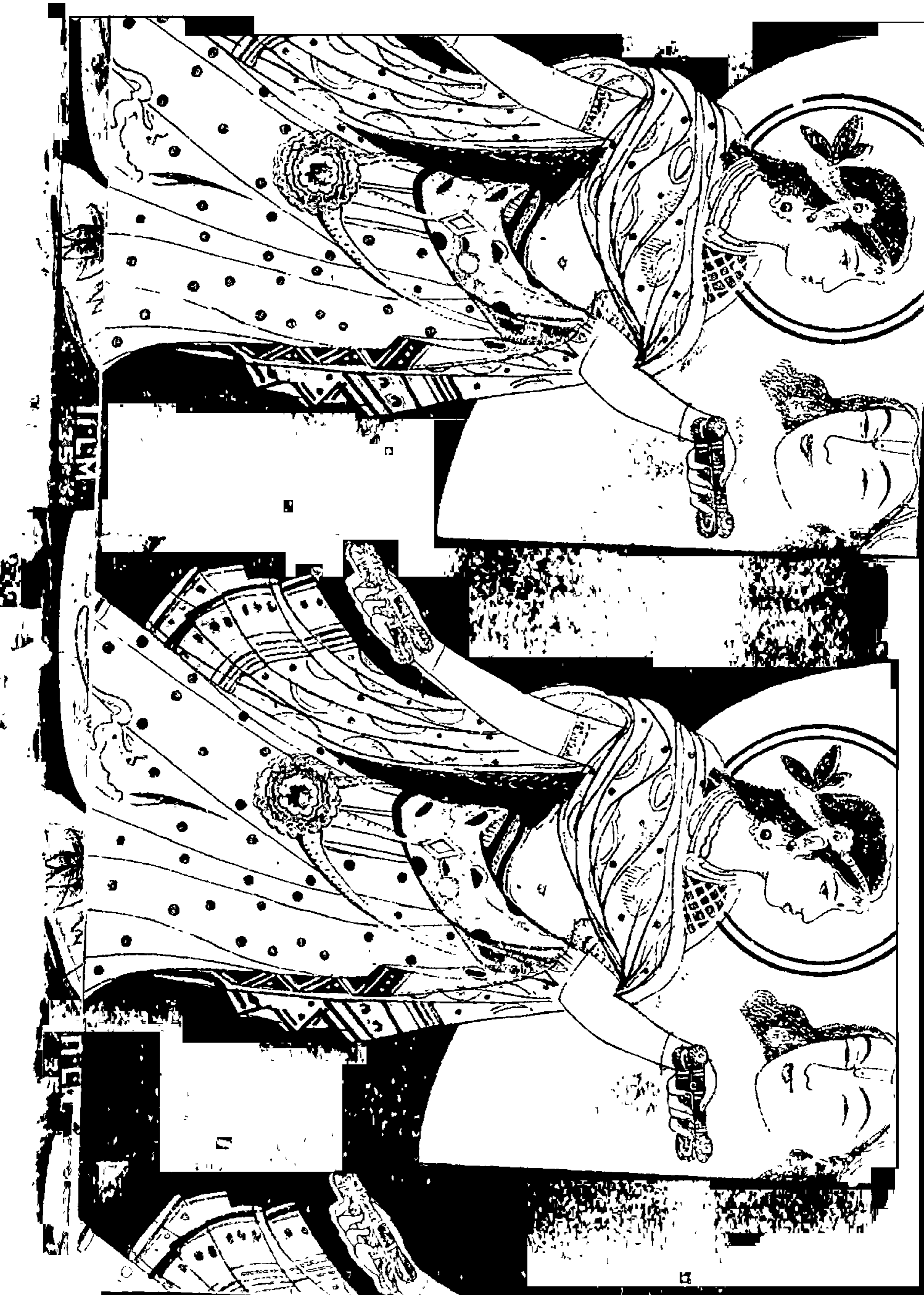
१२७३

१९२५

REFBK-0003330

REFBK-0003330

REFBK-0003330

ITEM 35

ITEM 35

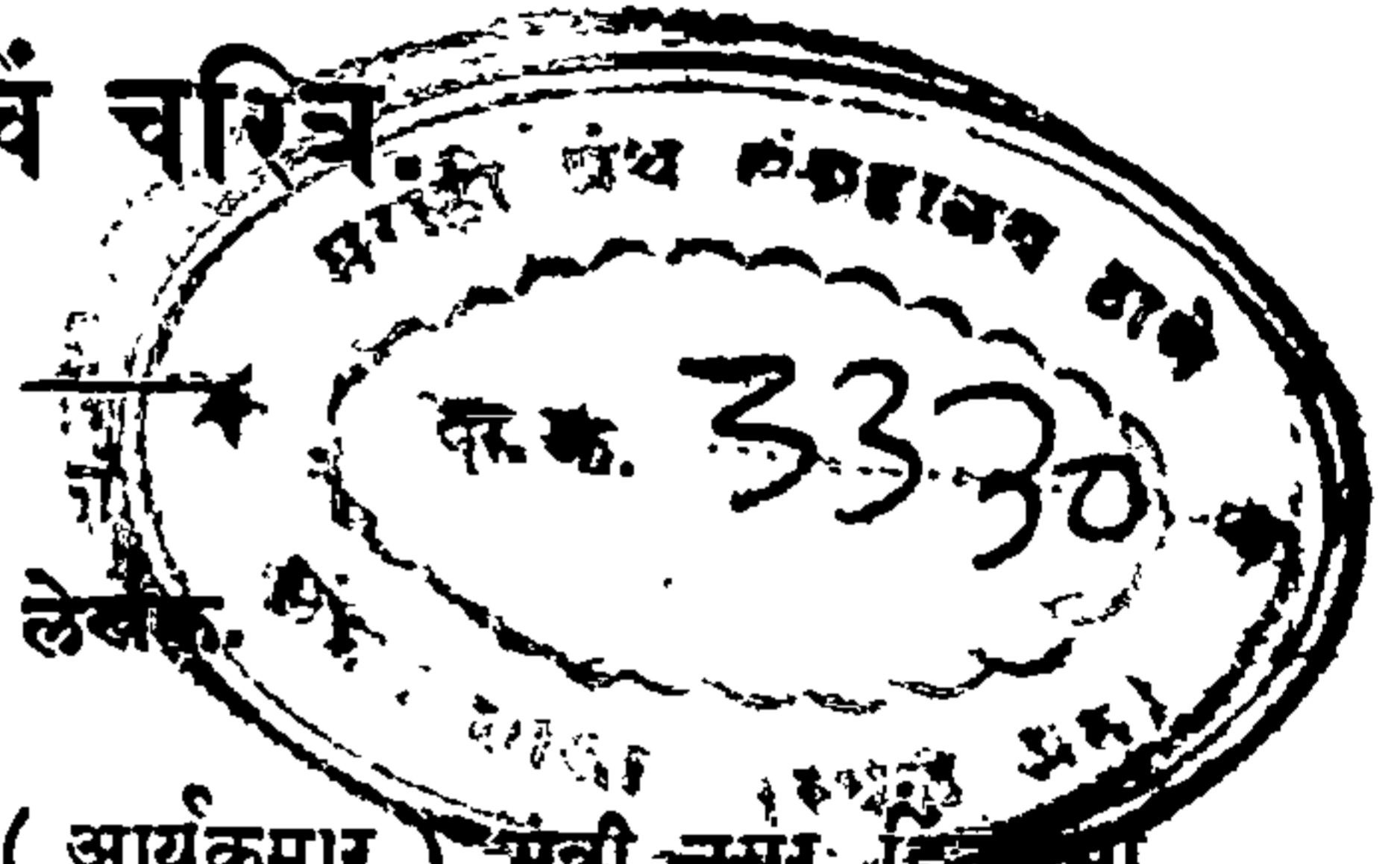
30/10/20

श्रीमत् जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य मठ करवीर (डॉ. कूर्तकोटी)

यांना समर्पण केलेले

महर्षि श्रद्धानन्दजी

यांचे चरित्र

डॉ. रघुनाथ गणेश भोपे, (आर्यकुमार), मंत्री, जयसूर, हिंगुली, महाराष्ट्र.

‘सैतानाचे खेळ,’ ‘जर्मन युद्धातील गुप्तकृत्ये,’ ‘प्रेमाचे साम्राज्य’

‘लोकमान्य की लोकनायक’ इत्यादि पुस्तकांचे कर्ते.

श्री. दे. भ. नरसिंह

REFBK-0003330

क. केसरी, पुणे.

[थम आवृत्ति.]

किंमत बारा आणे.

[२१ मे १९२७]

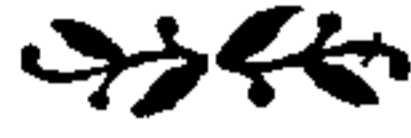
मुद्रकः—रा. शंकर रामचंद्र दाते.

लोकसंग्रह प्रेस, २७ बुधवारं पेठ पुणे.

(परभाषित भाषांतर किंवा रूपांतर करण्याचे सर्व हक्क
ग्रंथकर्त्यांनी स्वतःकडे ठेविले आहेत.)

प्रकाशकः—डॉ. रघुनाथ गणेश भोर्षे.
भारत दवाखाना, अहमदनगर.

प्रस्तावना.

कोणत्याहि प्रस्तावनेचा उद्देश एखादा विषय लोकांच्या नजरेला, लक्ष्य लागेल अशा रीतीने, आणणें हा असतो. एकादा विषय नवा किंवा विचारसरणी नवी असली तर प्रस्तावना लिहिणारावर ती एक प्रकारची जबाबदारी असते. युरोपिअन समाजांत असा संकेत आहे कीं, एका मनुष्यानें दुसऱ्या मनुष्याची तिसऱ्या मनुष्याशीं प्रथम ओळख करून दिली, आणि तो दुसरा मनुष्य जर वाईट निघाला तर तिसऱ्या मनुष्याला पहिला मनुष्य जबाबदार राहतो. ओळख करून देणाराला ओळख करून दिलेला मनुष्य वाईट म्हणून माहित नसला तर त्याला व्यवहाराचें ज्ञान नाहीं म्हणून, आणि तसा तो माहित असतांहि ओळख करून दिली तर तो एक प्रकारचा वैयक्तिक गुन्हा त्याचे हातून घडला म्हणून, ओळख करून देणारा दोषी ठरतो. एखाद्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिण्याची गोष्टहि अशीच आहे. आंतील विषयाची मुळीच माहिती नसतांना कोणी सहसा प्रस्तावना लिहून वाचकांना त्याची ओळख करून देत नाहीं. आंतील विषय हटकून वाईट आहे असें त्याला माहित असलें तर ओळख करून देण्याच्या भानगडींत तो पडणारच नाहीं. आंतील विषय चांगला असला तर प्रस्तावना-लेखकाचें काम सहजच सुलभ होतें. राहतां राहिला एकच प्रकार; तो हा कीं, पुस्तकांतील विषय मतभेदग्रस्त किंवा विवादित असावा; आणि तसें असेल, तर मात्र प्रस्तावनाकाराचें काम खरें कौशल्याचें आणि चतुरतेचें असतें. प्रस्तुत ज्याला ही लहानशी प्रस्तावना मी लिहित आहे तें हें पुस्तक तिसऱ्या प्रकाराखालीं येईल. म्हणजे त्यांतील विषय लोकांना आवडण्यासारखा आहे, इतकेंच नव्हे तर त्यांतील

माहिती समजून घेण्याची महाराष्ट्रीय वाचकांना एक प्रकारे उत्कंठाच होती असे म्हटले तरी चालेल. कारण स्वामी श्रद्धानंद यांच्या खुन्नामुळे त्यांच्या चरित्राला एक प्रकारे विशेष महत्त्व आले आहे. ज्या कार्याच्या यशस्वितेमुळे प्रतिपक्षाला राग येऊन त्यांचा खून करण्यांत आला, ते कार्य आणि ते कार्य करणारा मनुष्य ही दोन्ही लोकोत्तर असली पाहिजेत असे अनुमान लोक सहजच काढतात. आणि स्वामी श्रद्धानंद यांच्यासंबंधी ते अनुमान सर्वस्वी खरेहि आहे ही गोष्ट या चरित्रातील हकीकत वाचली असता कळून येईल. हे श्रद्धानंदचरित्रामृत २८ अंजलींच्या रूपाने ग्रंथकाराने वाचकांना समर्पण केले आहे. आणि ती प्रत्येक अंजलि, भाषा व आंतील उद्बोधक माहिती यामुळे, स्पृहणीय अशीच झाली आहे. कोणाहि लोकोत्तर पुरुषाचे चरित्र साधारणपणे लोकांना माहित असते, परंतु ते कांहीं थोड्याशा ठळक गोष्टीमुळे किंवा प्रसंगांमुळे असते. परंतु लोकोत्तर मनुष्याची लोकोत्तरता केवळ अशा थोड्याशा गोष्टींनी किंवा प्रसंगांनी समजण्यासारखी नसते. त्याच्या अखंड चरित्रांत एक प्रकारची लोकोत्तरताच असते. ही गोष्ट स्वामी श्रद्धानंदजींचे चरित्र वाचणारास पटल्याशिवाय राहणार नाही. ग्रंथातील माहिती जशी उद्बोधक, मार्गदर्शक आणि परिणामकारक आहे तशी ती मनोरंजकहि आहे. लोकोत्तर पुरुषांच्या चरित्रांतहि मनोरंजक व सामान्य लोकांचे मनोरंजन करतील अशा खाजगी गोष्टी घडव्या यांत कांहीं विशेष आश्चर्य नाही. कारण सामान्य मनुष्याचे चरित्र पाहिले तरी, त्याच्याबद्दल स्वतः त्याला किंवा इतरांना मनोरंजक वाटण्यासारखे अनुभव व प्रसंग येतच असतात. मग ज्याच्या चरित्रांत सामान्य लोकांत नसलेले गुणहि विकसित झालेले असतात त्याचे अनुभव मनोरंजक अशा विशेष रीतीने प्रकट होणे स्वाभाविकच आहे. प्रस्तुत पुस्तक प्रायः एकाद्या हिंदी चरित्रावरून लिहिले असावे असे प्रथम वाटते; पण ते तसे नाही. तथापि चरित्र स्वतंत्रपणे व स्वयंस्फूर्तीने लिहिलेले असो किंवा कांहीं अन्य साधनांवरून लिहिलेले

असो, त्यांतील प्रत्येक खंड हकिगतीच्या दृष्टीने चांगलाच आहे, विवेचनाच्या अग्रणि भाषेच्या दृष्टीनेहि तो चांगला आहे. तारिख २३ दिसेंबर १९२६ रोजीं स्वामी श्रद्धानंद यांचा खून झाला आणि आज मे महिन्याच्या प्रारंभीं हे १२५ पानांचें पुस्तक लिहून छापून प्रसिद्ध होत आहे, यावरून रा. भोपे यांनीं याविषयीं किती परिश्रम केले असतील हे उघड दिसते. स्वामीजींचा खून होऊन अवघे तीन महिनेहि न झाल्यामुळे त्यांच्या चरित्रवाचनाविषयींची उत्कंठा समाजांत आणि विशेषतः महाराष्ट्रीय समाजांत फार असणार यांत शंकाच नाही. ती प्रस्तुत चरित्रानें फार चांगली भागविली जाईलच, परंतु स्वामीजींच्या खुनामुळे ज्या शुद्धीसंघटनेच्या चळवळीस उलट विशेष जोरच आला, ती चळवळ चालू ठेवून वाढविणारांना या पुस्तकाचा फारच उपयोग होणार आहे. तात्पर्य, प्रस्तुत पुस्तक संग्रहणीय व आदरणीय झालें आहे असें मला वाटते. म्हणून महाराष्ट्रांतील वाचक वर्ग या चरित्रग्रन्थाचा परामर्ष योग्य रीतीनें घेतिल अशी मला आशा आहे.

पुणे ता० ६-५-२७

न. चिं. केळकर

श्रीशंकराचार्य डॉ. कूर्तकोटी यांचा हिंदूंना बोध.

स्वामी श्रद्धानन्दजी आपल्या निर्भय व त्यागमय जीवनामुळे भारत वर्षाला आदर्शभूत होऊन राहतील यांत शंका नाही. निर्भयपणे व करारीपणाने हिन्दुधर्माची सेवा केल्यामुळेच त्यांच्यावर हा प्रसंग ओढवला. श्रद्धानन्दजींच्या खुनामुळे केवळ आर्यसमाजाचीच हानि झाली नसून सर्व हिन्दुसमाज व वैदिकधर्म एका अत्यंत थोर धर्मसेवकास मुकला आहे; व ही हानि इस्लामी संस्कृतीतील घातकी व रानटी तत्वांमुळेच झाली आहे. आधीच दुर्बल बनलेल्या हिन्दुसमाजावर अनुचित शांतीच्या उपदेशाचा मारा करण्याची जरूर नाही. इस्लामी संस्कृतीत अत्यंत रानटी व अमानुष अशीं तत्त्वे आहेत, निदान त्यांचा अर्थ मौलवींकडून तसा सांगितला जातो, म्हणूनच श्रद्धानन्दजीसारख्या थोर विभूतीचा बळी घेऊन अबदुल रशीदने स्वतःस सद्गतीला पोचण्याचा सोपा मार्ग पत्करला. अन्यधर्मीयांच्या जीवितांवर, स्त्रियांवर व देवतांवर अत्याचार करण्याची वृत्ति ज्या शिकवणुकीत आहे, ती इस्लामी तत्त्वे भारत वर्षातून नाहीशी करण्याची प्रतिज्ञा केल्यावांचून गत्यंतर नाही. अशा रानटी समाजास परमतसाहिष्णु अशा आर्य संस्कृतीचे अनुयायी बनावण्यासाठी अविश्रांत श्रम करणे व दुसऱ्यावर अवलंबून न राहतां हिंदूंनी स्वतः स्वसंरक्षणक्षम बनणे म्हणजेच श्रद्धानन्दजींच्या ऋणांतून मुक्त होणे आहे.

अर्पणपत्रिका.

श्रीमत् जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य डॉ. कूर्तकोटी
यांच्या ठायीं असलेल्या विद्वत्ता, धीरता,
समयज्ञता, परोपकारीपणा, हिंदुधर्मावरील
अढळप्रेम व स्वदेशनिष्ठा इत्यादि आदर्श-
भूत गुणांवर लुब्ध होऊन, विशेषतः
स्वामी श्रद्धानन्दजींनीं सुरुं केलेले
शुद्धिसंघटन व अस्पृश्योत्ताराचे
कार्य धडाडीनें पुढें चालव-
ण्याचा श्रींचा कृतनिश्चय
पाहून श्रींच्या परवा-
नगीनें हे श्रद्धानन्द-
चरित्र श्रींना अत्यंत
नम्र भावानें सम-
र्पण केले आहे.

हृदयनिवेदन.

महर्षि श्रद्धानन्दजींच्या चरित्रवाचनाची उत्कंठा त्यांच्या अमानुष खुनामुळे प्रत्येक हिन्दवासीयाच्या अन्तःकरणांत उत्पन्न झाली. 'स्वामींचे संपूर्ण चरित्र अद्यापि कोणत्याच भाषेत प्रसिद्ध झाले नाही हे पाहून निदान महाराष्ट्रीय वाचकांपुढे तरी चरित्र ठेवावे या उद्देशाने चरित्रलेखनास जानेवारी महिन्यांत सुरवात केली. चरित्राची सामुग्री जुळवण्याकरतां व अत्यंत विश्वसनीय आधारावर चरित्र लिहिण्याकरतां तीन महिन्यांचा कालावधि लागला. आज हे चरित्र स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध होत आहे. स्वामी श्रद्धानन्दजींकृत 'कल्याण मार्गपथिक' या आत्मचरित्राचा १८९२ पर्यंतचा इतिहास, व 'संघटन' या पुस्तकाखेरीज दे. भ. लजपतरायकृत 'आर्यसमाज' या पुस्तकांचा चरित्रलेखनास बराच उपयोग झाला. स्वामींची कौटुंबिक माहिती व अन्यत्र न मिळणारी चरित्रविषयक माहिती स्वामींचे चिरंजीव प्रो. इन्द्र व स्वामींचे मेव्हणे कन्यामहाविद्यालयाचे आचार्य लाला देवराज यांनी मोठ्या आस्थेने पुरविली याबद्दल त्यांचे आभार मानतो.

रुग्णशय्येवर आसन्नमरण स्थितीत पडलेल्या माझ्या सत्यभामा नामक पत्नीने माझ्या अस्वस्थ मनास उत्तेजित केले नसते तर हे चरित्रलेखनाचे कार्य पुरे होते ना ! परंतु हे चरित्र पुरे झालेले पाहण्याचे मात्र तिच्या नशिबी नव्हते. कारण ३२ पृष्ठे छापून झाली होती; तेव्हांच तिने ता. ६।४।२७ रोजी आपला देह ठेवला. असो.

आदर्श संन्याशांचे चरित्र आदर्श शंकराचार्यांस अर्पण करावे ही माझी मनाषा श्रीशंकराचार्य डॉ. कर्तकोटी यांनी चरित्र अवलोकन करून चरित्र अर्पण करण्यास परवानगी दिल्यामुळे पूर्ण होत आहे. श्रींच्या या अनुग्रहाबद्दल मी श्रींचा अत्यंत ऋणी आहे. महाराष्ट्राचे अभिजात पुढारी व मराठी भाषेचे धुरंधर लेखक श्री. दे. भ. तात्यासाहेब केळकर यांनी प्रस्तावनालेखनास सवड काढण्याची कृपा केली याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. शेवटी ज्या जगदीशाच्या कृपेने मी हे कार्य करण्यास प्रवृत्त झालो, त्या परमेश्वराची प्रार्थना करून हे हृदय संपवितो.

६।५।२७ अहमदनगर.

}

आपला नम्र.

र. ग. मोपे.

महर्षि श्रद्धानन्द महाराज.

अंतिम इच्छा

मी भारत देशांत पुन्हां जन्म घेऊन शुद्धिसंवटनाचें कार्य करणार !

अहह ! महतां निःसीमानश्चरित्रविभूतयः ।

जन्ममृत्यूचें महाभयानक चक्र प्राणिमात्राच्या मार्गे एकवारखें लागलेलें आहे. प्रतिदिनीं लक्षावधि जीव जन्मास येतात व लक्षावधि जीव मृत्यूच्या महाभयंकर उदरांत विनाश पावतात.

साधारण प्रतीचीं माणसें जन्मलीं केव्हां व मेलीं केव्हां याची विचारपूस जग करीत नाही. पण कांहीं तेजस्वी नररत्नांच्या जन्ममृत्यूचें माहात्म्य अतिशय मोठें असतें. अशा नरशार्दूलाच्या जन्मदिवशीं आनंदमानणाऱ्या माणसांपेक्षां त्यांच्या मृत्युदिनीं शोकसागरांत बुडणाऱ्या मनुष्यांची संख्या किती तरी अधिक असते.

उपजणें मरणें न चुके नरा । परत ये फिरुनी भंव भोंवरा ॥

मनुष्यमात्रांस जन्ममृत्यूच्या भवभोंवऱ्यांतून फिरलेच पाहिजे. पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् । या उक्तीप्रमाणें जन्मानंतर मृत्यु व मृत्युमागून जन्म असें जन्ममृत्यूचें रहाटगाडगें एकसारखें चालूं आहे.

तारिच जन्मा याव ! दास ईश्वरावें व्हावें ॥

जन्मास येऊन आपल्या कुटुंबाची, समाजाची, धर्माची व परमेश्वराची कांहीं अल्पस्वल्प सेवा मनुष्याच्या हातून झाली तरच जन्मास आल्याचें सार्थक्य होय.

नाहीं तर काय थोडों । श्वान सूकरें बापुडों ॥

श्वानसूकराप्रमाणें, किड्यमुंगीप्रमाणें प्रत्यहीं जन्मास येणारीं व प्रत्यहीं मरणारीं माणसें कांहीं थोडों नसतात ! ज्यांच्या जन्मानें किंवा मृत्यूनें जगाची लाभहानि मुळींच होत नाही. अशांचा जन्म झाला काय किंवा मृत्यु झाला काय जगाला त्यांची काय पर्वा ? आणि अशा भूभारत माणसांची जगानें तरी कां पर्वा करावी ?

पण जगाकरतां जगणाऱ्या व जगाकरतां मरणाऱ्या परोपकाररत नर-
पुंगवाच्या मृत्युमुळे सर्व दुनिया दुःखोद्धीत बुडून जाते. अशा पुण्य पुरु-
षांच्या चरित्रवाचनाकरितां लक्षावधि लोक उत्कंठित झालेले असतात !

ज्यांनीं अखिल मानवंशाच्या उन्नतीकरितां आजन्म अविश्रांत खट-
पट केली, ज्यांनीं ब्रह्मचर्याश्रमाचा पुरस्कार करून गुरुकुल विश्वविद्यालयाची
स्थापना केली, ज्यांनीं वैदिकधर्मप्रसारार्थ अहर्निश परिश्रम केल, हिन्दु-
धर्मास भ्रष्टीकरणाची ओहटी लागली असतां ज्यांनीं संघटनाचा बंधारा
बांधून शुद्धीचा नवान प्रवाह हिन्दुमहासागरास जोडून दिला, या भारत-
भूमध्ये ज्यांनीं शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व राजकीय
अशा सर्वांगीण उन्नतीकरतां आजन्म श्रम केले, ज्यांनीं संन्यासी असून
सुद्धां 'हैं विश्वचि माझे घर' अशी वसुधैव कौटुंबिक वृत्ति ठेवून
जगणाऱ्या कल्याणकरितां अप्रतिहत श्रम केले, आपल्या आचरणाने, व
कृतीने जे जगास आदर्शभूत झाले त्या महर्षि श्रद्धानन्द महाराजांच्या
चरित्रलेखनास पात्रापात्रतेचा विचार न करतां स्वामींचा एक अनन्य भक्त,
नम्र अनुयायी म्हणूनच आपल्या गुरुचरणांवर आपल्या श्रद्धासुमनांची
अंजलि समर्पण करावी या पवित्र हेतूने मीं चरित्रकथनास लेखणां उच-
ळली आहे.

पवित्र हाईन चरित्रउच्चारें ।

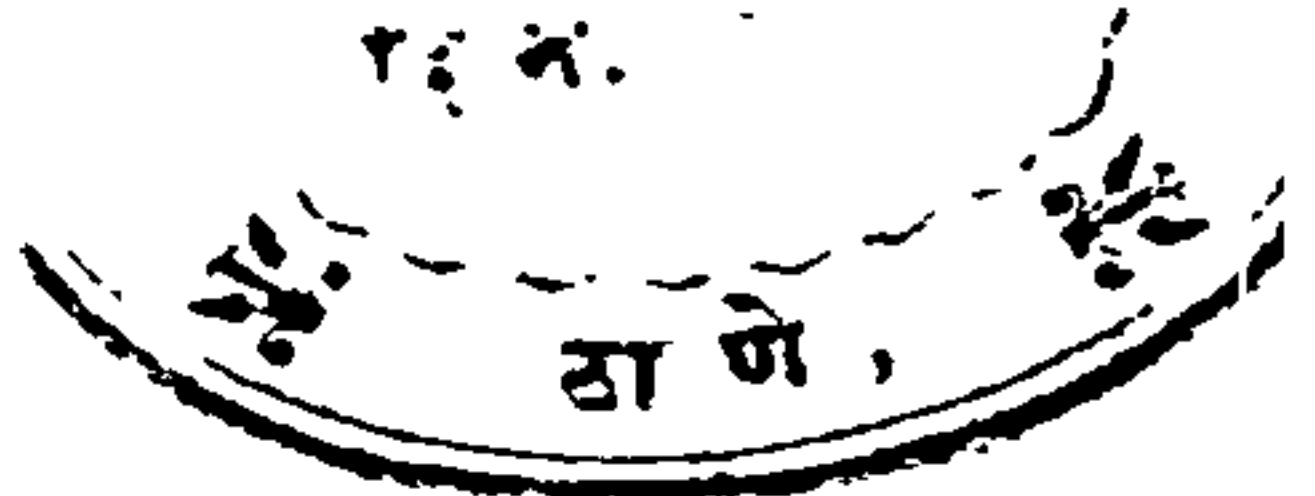
या भगवद्भक्त तुकाबारायांच्या उक्तीप्रमाणें स्वामींचें चरित्र लिहून
आत्मकल्याण साधण्याकरितां हा अल्पसा प्रयत्न आहे. माझ्या सारखे
स्वामींचे शेकडो भक्त व अनुयायी या हिंदुस्थानांत आहेत त्यांना या
चरित्रवाचनेनें लाभ होईल. या दृढ अशेनें माझ्यासारख्या स्वामींच्या
भक्तास व अनुयायास स्वामी श्रद्धानन्दजींचें जीवनामृत माझ्या शब्दरूप
मृणमयपात्रांतून अर्पण करित आहे. वाचक बंधुभागिनींनीं मृणमयपात्रा-
च्या दोषाकडे मदय अन्तःकरणाने बघून हंसक्षीर न्यायाने हे चरित्रामृत
ज्ञान करावे अशी सविनय विनंति आहे.

वर्षप्रतिपदा

१८४९

}

र. ग. भोपे.

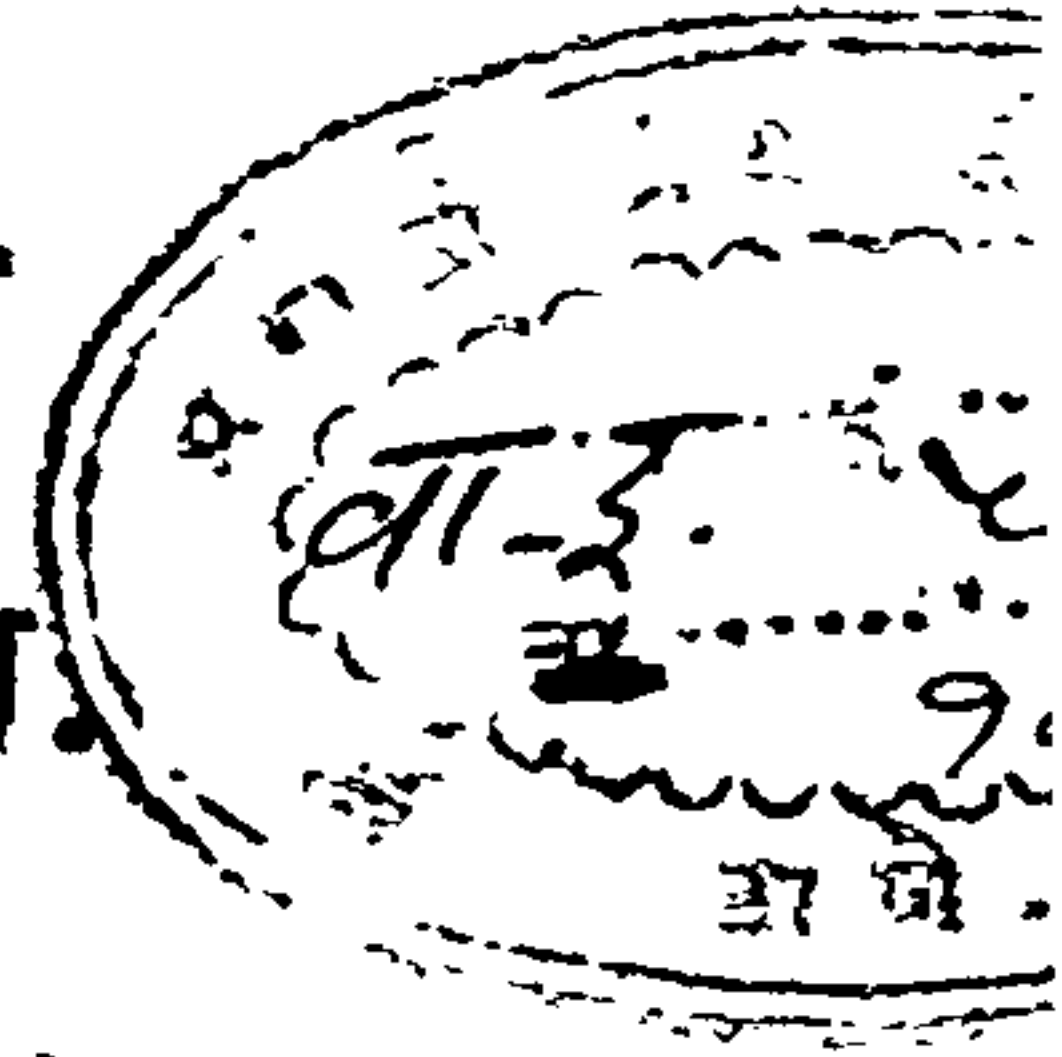

महर्षि श्रद्धानन्द महाराज

यांचें जीवनचरित्र.

श्रद्धाञ्जलि १ ली.

जन्म व कुलवृत्त.

परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते ।
स जातो येन जातेन याति वंशस्समुन्नतिम् ॥ भृगुहरि ।
मापर पूत पितापर घोडा । बहुत नहि तो थोडा थोडा ।

शिवनेरीवर हिंदूची स्वराज्याचें तोरण लावणाऱ्या शिवछत्रपति शिवाजी महाराजांची शिवशाही नष्ट झालेली होती. पेशवाईची प्राण-प्रतिष्ठा करणाऱ्या प्रतापी पेशव्यांच्या प्रचलनेचा प्रभाव नाहीसा झालेला होता. रजपुतांची राजशक्ति रसातळास गेलेली होती. मंगलांचा मंगलग्रह म्लानमुख झाला होता. मस्त मुसलमानांना चारी मुंड्या चीत करून नामोहरम करावयास लावणाऱ्या मराठ्यांच्या मनगटांतील मर्दुमकी मृतवत झालेली होती. शिखानष्ट यवनी शहानशहांची पादशाही पादाक्रांत करून शिखशाही स्थापन करणाऱ्या शिखाधीश गणजितसिंहाची रणमर्जना ऐकू येईनाशी झाली होती. हातीं तराजू वेऊन वाणिज्य वृत्तीचें वेड पांघरणाऱ्या व या आच्छादनाखालीं साम्राज्यसत्तेची अभिलाषा धरणाऱ्या इंग्रजांचा सत्ता हिंदुस्थानांत प्रस्थापिली जात होती.

जिकडे तिकडे अशांतता, जिकडे तिकडे झोपटिंग पंढशाही, बळी तो कानपिळी या न्यायने जुलूम, जबरदस्ती, दंगेधांपे इत्यादींचा कहर गुदुरला होता. नानापंथांच्या, नानामतांच्या गडबडी, दंशाला, धमाला

कोणीच त्राता न उरल्यामुळे व चोहोंकडे अविद्यांधःकार पसरल्याकारणाने लोकांची त्राही भगवान् अशी अनुकंपनीय स्थिति झालेली होती.

अशा प्रभुत्व व पविर्तनीय काळी आमच्या चरित्रनायकाचा जन्म झाला. पंजाब प्रांतातील जाऊंदर नांवाच्या जिल्ह्यामध्ये सतलज नदीच्या तीरावर तलवन नामक उपनगरामध्ये, नानकचंद्रजी नांवाच्या क्षत्रियास (सन १८५६ साली) विक्रमसंवत् १९१३ च्या फाल्गुन वद्य त्रयोदशीच्या दिवशी पुत्ररत्न झाले. तेच आमचे चरित्रनायक होत. या बालकाचे जन्मनाम बृहस्पती व व्यावहरिक नाम मुन्शीराम असे ठेवण्यांत आले. नानकचंद्रजीस चार पुत्र व दोन कन्या अशी एकंदर सहा अपत्ये होती. त्यांपैकी आमचे चरित्रनायक मुन्शीरामजी सर्वांत घाकट होत.

पूर्वजन्मीचे संस्कार वर्तमान योनीस कागणीभूत होऊन त्याप्रमाणे मनुष्यमात्रास भलेबुरे आईबाप मिळतात. मात पित्यांच्या गुणावगुणांचा विशेष प्रभाव संततीवर पडतो. या पैतृकसंस्कारामुळे म नव जीवनाची पुष्कळ गूढ-प्रमेये सुद्धा होत, म्हणून मुन्शीरामजींच्या कांही विशिष्ट गोष्टींचा उल्लेख करणे इष्ट आहे.

आमच्या चरित्रनायकाचे कुळ गुणकर्माने व जन्माने क्षात्रकुळ म्हणून प्रामुख्याने संबोधिले जात होते. तरी ते भक्तिप्रधान होते, आपण आतां आमच्या चरित्रनायकास संन्यासवस्थेपूर्वी संबोधिल्या जाणाऱ्या " मुन्शीगम " या नांवाने संबोधूं. मुन्शीरामजाच्या प्रापितामहाचे (पण-जोबाचे) सुखानंद असे नांव होते. त्यांच्या सदा प्रसन्नवदन मुखावर शांति व कांति यांचे वास्तव्य असे. त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव कपुर्थळ्याच्या राजाच्या वतीने पंजाबकेसरी महागणा रणजितसिंहाचे दरबारी वकील होते. पुत्राने बांधिलेल्या शिवमंदिरांत सुखानंदजी प्रत्यहीं दान वेळां नियमपूर्वक शिवपूजा करीत असत.

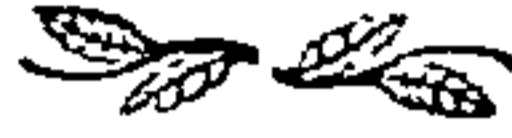
मुन्शीरामजींचे पितामह लाला गुलाबराय हे मोठे हारभक्त होते. प्रातःकाळीं ब्राह्ममुहूर्तावर उठून प्रातर्विधि व स्नान करून ते ' सुखमगी ' व भगवद्गीता या ग्रंथांचा पाठ म्हणत असत. ते आतिशय निर्भय व स्पष्टवक्त होते.

अंशा ईश्वरभक्त निर्भयवीर गुलाबरायांचे पोटीं मुन्शीरामजीच्या वाडिलांचा नानकचंद्रजींचा जन्म झाला. आपल्या आज्याच्या सहवासाने नानकचंद्रजी बालवयापासून शिवभक्त बनले होते. वयाच्या १४ व्या वर्षापासून नानकचंद्रजींनी ब्राह्ममुहूर्तावर उठून शिवपूजेचे व्रत आमरण पाळले. कपूरथळ्याच्या वजीरगोत्र बालाचाली होऊन त्यांनी कपूरथळ्याच्या ठाणेदाराचा राजीनामा दिला. आपल्या स्पष्टवक्त्रेपणामुळे आणखी एक दोन ठिकाणची नोकरी त्यांना सोडावी लागली.

विक्रमसंवत् १९१४ (सन १८५७) मध्ये भयंकर दुष्काळ पडला असता ते वाडिलापासून एक कपर्दिऱ्हाही न घेतां लाहोरास सहकुटुंब येऊन राहिले, त्यावेळीं उपवर कन्येच्या विवाहाचा प्रश्न त्यांचेपुढे दत्त म्हणून उभा राहिला. त्यांच्या मनांत चिंता उत्पन्न झाली. आपल्या नांवलौकिकास शोभेल अशा रितीने मुलीचा विवाह करण्याकरितां पैसा कसा संपादन करावा या विचाराने त्यांचे चित्त व्यग्र झाले. नशिवाची परीक्षा पाहण्याकरितां परमेश्वरांचें स्मरण करून एका अश्वार आरूढ होऊन त्यांनीं दिल्लीचा रस्ता धरला. मार्गवर लागलेल्या हिंसार नगराला वेढा देऊन बसलेल्या बागी (पंढारी) लोकांचे पारिपत्य करण्याचे कामीं त्यांनीं इंग्रजांस मदत केल्यामुळे त्यांना हिंसार नगराची कोतवाली मिळाली. यानंतर मेंढावाटांचे लढे ईत त्यांनीं इंग्रजांस मदत केली. क्षात्रधर्म पाळीत असतांना देखील त्यांनीं आपला शिवपूजापऱ्हादि नित्य नियम सोडला नाही. युद्धसमाप्तीनंतर लष्करी रिसाले कऱ्हून टाकते वेळीं सरकारनें देऊं केलेली १२०० एकर जमीन न स्वीकारतां क्षात्रवृत्तिस अनुसरून त्यांनीं पोलीस इन्स्पेक्टराचा पेशा पत्करला.

अशा भक्तिप्रधान निःस्पृह क्षत्रिय वीर नानकचंद्रजींच्या पोटीं आमच्या चरित्रनायकाचा जन्म झाला. पित्याची क्षात्रवृत्ति व निःस्पृहपणा आणि मातेची धर्मपरायणता व सहनशीलता मुन्शीरामजींच्या अंगीं आल्यास नवल नाही. शुद्धबीजा पोटीं । फळे रसाल गोमटीं । या उक्तीप्रमाणें या बालकाच्या हातून आपल्या घराण्यास साजशी कामगिरी झाल्यास नवल काय?

श्रद्धाञ्जलि २ री.

बालपणाची लीला.

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

मातापित्यांच्या चालीरीतीचा व स्वभावाचा मुलांच्या मनावर फारच तात्काळ परिणाम होतो. लहान मुळे अनुकरणप्रिय असतात. बालपणी बालांची कोमलतरुतुला बुद्धि जशी वांकवावी तशी वांकते, व त्यांच्याकडून इष्ट कार्य करून घेतां येते.

मातेच्या सहवासांत राहणाऱ्या बालकाच्या कोमल मनावर मातेच्या वर्तनाचे परिणाम होतात. माता हीच बालकाची आय गुरु होय ! म्हणूनच मातृ-देवो भव । असा वेदाचा उपदेश आहे. बरेलीला असतां मुन्शीरामजींची प्रथम तीन वर्षे त्यांच्या प्रिय मातेच्या व दोन भावंडांच्या सहवासांत गेलीं. त्यांचे ज्येष्ठ बंधु शिक्षकाजवळ शिकत असतां मुन्शीरामजी तेथेंच नाचत वागडत असत. त्यांचे वडील बंधु धडा पाठ करतां करतां थकत तरी त्यांच्याच्याने लवकर पाठ न होणारा धडा मुन्शीरामजी खेळतां खेळतां ऐकत व घडाघड पाठ म्हणून दाखवीत. त्यांच्या स्मरणशक्तीला अगदीं बाल्यावस्थेपासूनच चालना मिळाली होती.

वडील जेव्हां कचेरींतून बाहेर कामास जात, तेव्हां मुन्शीराम त्यांच्या बसण्याच्या जागीं खेळत बसत असत. तेव्हांपासूनच त्यांना खडा लष्करी सलाम येत असे, व त्याबद्दल त्यांना कचेरींतील मंडळीकडून, कागद लेखणी मिळत असे. एका छपील पुस्तकाच्या पृष्ठावर कागद ठेवून मुन्शीरामजी कागदावर पुस्तकाचे छपील नांव गिरवूं लागलेले पाहून नानकचंद्रजी सकौतुकाश्चर्याने म्हणाले, “अरे हा फारशी अक्षरें काढावयास कसे शिकला!”

गुरुविन ज्ञान न पावे भोला चेला !

आतांपर्यंत “सब गीता रगड मारी, और गुरु एकभी न बनाया” अशी मुन्शीरामजींची स्थिति होती. कोणत्याही एका शिक्षकाकडून त्यांना नियमपूर्वक शिक्षण मिळाले नव्हते. माता व अन्य स्त्रियांच्या मुखांतून ऐकलेले काशीमहात्म्य त्यांनी कंठस्थ केले होते, व पिताजींच्या नित्यपाठाने काही स्तोत्रेही त्यांनी पाठ केली होती.

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

मातेच्या ममत्वपूर्ण शिक्षणाने, व लालनपालनाने मुलास मोठेपणीं महत्पद प्राप्त होत असते. मुन्शीरामजींची माता जरी अशिक्षित होती व शिशुपालन आचारविचारशास्त्राचे तिला जरी पुस्तकावरून शिक्षण मिळाले नव्हते तरी पण तिच्या अंतःकरणांत वसत असणाऱ्या मातृशक्तीबरोबर संतानप्रेम व संतानरक्षणाचे ज्ञानही परमेश्वराने तिला दिलेले होते.

मुन्शीरामजींचा मामा एक दिवस माझ्याप्राशन करून हेलकावे खात घरी येत असतांना त्याचे ते विचित्र हावभाव व भीषण मुद्रा मुन्शीरामजींच्या नजरेस पडून नये व त्या कुटुंबाच्या त्यांच्या कोमल मनावर अनिष्ट परिणाम होऊन नये म्हणून त्यांच्या प्रेमळ मातेने त्यांना दुसऱ्या खोलीत नेले. अशिक्षित मातृदेवतांमध्ये मातृप्रेमाच्या अगाध निधीबरोबरच शिशुपालनाचा स्वाभाविक विकास कसा होतो हे यावरूनच निदर्शनास येते.

जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी। तीच देशातें उद्धरी ॥

आमच्या चरित्रनायकाच्या धर्मसंवेचे व देशसेवेचे बीज त्यांच्या मातेच्या या शिशुपालनामध्ये वसत होते. आपला पुत्र सच्चरित्र व कर्तृत्ववान् निपजावा म्हणून त्यांच्या मातेने आपल्या मातृशक्तीची पराकाष्ठा केली.

उपनयन व शिक्षणाचा ओनामा !

प्राचीन काळाची गुरुकुल-प्रथा बंद पडली होती, व यज्ञोपवीत संस्कार एक नाट्यप्रवेशच होऊन बसला होता. काशीला असतां संवत् १९२३ (सन १८६६) च्या सुमारास मुन्शीरामजींचा यज्ञोपवीत संस्कार करण्यांत आला. परम पवित्र यज्ञोपवीत धारण केल्यानंतर वेदारंभाचा

विधि करण्यांत येऊन कौर्पिन धारण केल्यानंतर दंड हातीं घेऊन ब्रह्म-
चाऱ्याप्रमाणें “ भाक्षां देहि ” म्हणत काश्मीराला वेदाभ्यासास जावयाचें
सोंग मुन्शीरामजींस ध्यावें लागलें. “ भाऊ तुला येथेंच शिकवूं ” असें
त्यांची बरीण म्हणाली व काश्मीरला जाण्याचा नाटकी वेत राहिले झाला.

नानकचंद्रजींनीं मुन्शीगमजींस शिकविण्यासाठीं एक शिक्षक
नियत केला, व त्याच्या हातें मुन्शीरामजींस हिन्दी भाषेचा ओनामा
शिकविण्यांत आला.

पिताजींस शिवपूजा करतांना पाहून मुन्शीरामजींनीं आपल्या
भावाच्या साहाय्यानें एका पटक्या मंदिरांतून शिवलिंग घरीं आणिलें, व ते
दोवे बंधू राननादि करून आपल्या पित्याप्रमाणें शिवलिंगपूजा करून त्यावर
पुष्पत्रिल्वपत्रादि वाहून धूपदीप दाखवून देवास नैवेद्य अर्पण करूं
लागले. मुन्शीरामजींच्या अंतःकरणामध्यें लहानपणापासूनच शिवभक्ति
उत्पन्न झाली.

त्या दोघा बंधूंना नानकचंद्रजींनीं हिन्दी पाठशाळेंत घातलें. नैमि-
त्तिक धडे पाठशाळेंत शिकल्यावर घरीं येऊन मुन्शीगमजी तुलसीरामा-
यण वाचीत असत. वर्षे सव्वार्षे शिक्षणक्रम चालव्यावर त्यांच्या पित्याची
बांदा जिल्ह्यामध्ये बदली झाली.

श्रद्धाञ्जलि ३ री.

रामभक्तीचा मधुर रस.

यस्तु संचरतं देशान् यस्तु संवत पण्डितान् ।

तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलविन्दुदिवाम्भासि ॥

बांदा जिल्ह्यामध्ये मुन्शीरामजींच्या शिक्षणाची भाषा हिन्दीऐवजी
उर्दू झाली. परंतु ते घरीं तुलसीरामायण व महाभारताचा हिन्दी अनुवाद
वाचीत असत. एका बुद्धभक्ताच्या सांनिध्यामुळे नानकचंद्रजींच्या व मुन्शी-
रामजींच्या मनावर व वर्तनावर फार चांगला परिणाम झाला.

बुद्धजी जातने वाणी हेते. दगरोज रात्री उच्चावनावर बसून ते रामायण वाचीत असत. त्यावेळीं ब्राह्मण चांभागादि झांज, टाळ, मृदंग घेऊन एका आसनावर बसत. चिणुडणयजग । वैष्णवांचा धर्म ॥ या उक्तीप्रमाणें “ उच्चैर्नाच कांहीं नेणं भगवंत ” अशी मनाची भवना धरून स्पृश्या-स्पृश्य श्रेष्ठकनिष्ठ भेद न पाळतां सर्व रामभक्त समान योग्यतेचें समजून क्षत्रिय पालीस इन्पेक्टर, ब्राह्मण हेपुटी कलेक्टर, किंवा अस्पृश्य झाडूवाला हे रामकथासुधारस प्राशन करण्याकरितां एका बंठीवर बसत असत. बुद्ध भक्तजीच्या वाणीत माधुर्य व ओज असे. कथानुरोधानें येणाऱ्या वीर रसाच्या वेळीं श्रोत्यांचे बाहु स्फुग्ण पावत, व करुणरसाच्या वेळीं श्रोत्यांच्या नयनांतून अश्रुधारांची वृष्टि व्हावयास लागे.

या रामकथाश्रवणामुळें मन्शीरामजी व त्यांचे वडील नानकचंद्रजी रामाचे भक्त बनले. नानकचंद्रजीचें रामायणावर एवढें प्रेम जडलें कीं बुद्ध-भक्ताप्रमाणें तेही रात्री रामायणावर कथा करूं लागले. जेथें जेथें तें जात तेथें तेथें रात्री नानकचंद्रजींची रामकथा श्रवण करण्याकरितां पुष्कळ मंडळी जमन असे फिर्यादी, आराधी, वदी, प्रतिवादी, खुनी, चोर, गुन्हेगार देखील सर्व भेदाभेद व उच्चनीचता विवरून रामकथा श्रवणास जमत असत. एके समयीं नानकचंद्रजी प्रभुगामचंद्रजींच्या क्षमाशीलत्वावर बोलत असतां म्हणाले, “ मनुष्यानें आपलीं पापें कबूल करून पश्चात्ताप दाखविणें हेंच खरें प्रायश्चित्त होय. भगवान् रामचंद्र शरणागतांचा कधींच त्याग करीत नही. ” कथच्या ओघांत नानकचंद्रजीनीं असें प्रतिपादितांच पकडलेल्या गुन्हेगरांपैकीं एक धट्टा कट्टा पुरुष नानकचंद्रजींच्या पुढें साष्टांग नमस्कार घालीत म्हणाला.

स्वप्न सुजस सुन आयो प्रभुमंजन भववीर ।

त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुवीर ॥

रामकथेच्या श्रवणानें पश्चत्ताप होऊन नमन करणाऱ्या अपराध्यास नानकचंद्रजी उठवीत म्हणाले, “ माझ्यासारख्या माणसाच्या पायां न पडतां प्रभु रामचंद्रजींस शरण जा. ”

“ मलाच आपण श्रीरामचंद्रप्रभू सारखे आहांत ” असे म्हणत त्या अपराध्याने चोरी केल्याचे व खून केल्याचे कबूळ केले. तेव्हां त्या खुनी माणसाच्या मुखावर पश्चात्तापाची व समाधानाची विलक्षण क्रांति पुसरली होती. खुनी दरोडेखोर चोरांसही अनुताप उत्पन्न करणाऱ्या प्रभाविशाली रामायणावर पिताजींची रामकथा नित्य श्रवण करणाऱ्या मुन्शीरामजींची दृढ-भक्ति बसली.

चौदा वर्षांच्या वनवासामध्ये प्रभु रामचंद्रजींचे चित्रकूट पर्वतावर वास्तव्य होते. प्रभु रामचंद्रजींची स्मारकस्थळे व तेथील राजांचे महाल व पूर्वकालीन ऐतिहासिक अवशेष मुन्शीरामजींना वडिलांबरोबर प्रवास करीत असतां पहावयास मिळाले. पण त्यामुळे शिक्षणांत व्यत्यय आला.

मिर्जापुराहून घोड्याच्या गाडीतून मुन्शीरामजी वडिलांबरोबर फत्तेपुरास जात असतां गाडीवान घाडे बदलण्यास गेला आहे अशी संधि पाहून लुटारुंनी त्यांच्यावर हल्ला केला. निविड अरण्यांत गाडी रात्रीच्या वेळी उभी, दुसरे कोणीही साहाय्य करण्यास जवळ नाही. चोरांचा एकदम हल्ला आलेला, अशा स्थितीत कोणाही साधारण माणसाचे धैर्य विगलित झाले असते. भीतीमुळे त्याच्या हृदयास धडकी भरली असती, व शरीरास कंप सुटला असता.

“ बाबांनो, आमच्या जवळील, सर्व चीजवस्तु, दागदागिने व द्रव्य घेऊन जा; पण आम्हास मारहाण करूं नका. आम्ही तुमच्या पायां पडो, आम्हांला जीवदान द्या ! ” अशी प्रार्थना करीत आपले सर्व वित्त चोरास देऊन आपले जीवन सांभाळण्याकरतां कोणाही साधारण प्रतीच्या माणसाने चोरांच्या पायांवर डोकें ठेवून आपले डोकें वाचविले असते. ‘ शरि सलामत तो पगडी पचास ’ असे म्हणत त्याने आपल्या आत्मसंरक्षणाचे वर्णन चार चौघांत मोठ्या प्रौढीने केले असते.

पण मुन्शीरामजींचे वडील नानकचंद्रजी याचना करून आत्मरक्षण करणारे, व प्राण वांचविण्याची प्रौढी गाजवणारे प्रतापी शब्दशूर नव्हते. पेंढारी लोकांचे पारित्य करणाचे कामी त्यांनी दोन वेळां इंग्रजांस साहाय्य केले होते. कित्येक वेळां प्रत्यक्ष युद्धाच्या धुमध्वनींत त्यांनी शौर्य गाज-

विलें होतें. ते खरें क्षत्रिय होते. जातिवंत क्षत्रियत्वाचें रक्त त्यांच्या शरीरांत खेळत होतें.

चोरांचा हल्ला आला असतां ते मुळींच डगमगले नाहींत. हातांत पिस्तूल घेऊन त्यांनीं लुटारूंचेर बार केला. त्या वेळीं मुन्शीरामजी केवळ १२—१३ वर्षांचें सरलमनस्क बळ होतें. रात्रीच्या वेळीं असहाय्य असतां चोरांचा हल्ला आलेला प.हून त्या कोमल बालकाचें हृदय कंपित झालें. भीतीमुळे मुन्शीरामजींच्या अंगांत किंकर्तव्यभूढना आली असल्यास नवल नाहीं. मोठभोळ्या मिशीच्या माणसांची अशा समथीं मृत-प्राय अवस्था होतें.

पित्याच्या तालमेंत क्षत्रशिक्षण.

पिस्तुलाचे बार होतांच चिडून जाऊन चोगानीं त्यांच्यावर जोराचा हल्ला केला. पिस्तुलांतील भरलेल्या गोळ्या संपल्यावर आत्मसंरक्षण करणें कठीण जाईल हें जाणून नानकचंद्रजी मुन्शीरामजीस म्हणाले, “बेटा मुन्शीराम, भिऊ नकोन ! ती बंदूक इकडे घे बघ !”

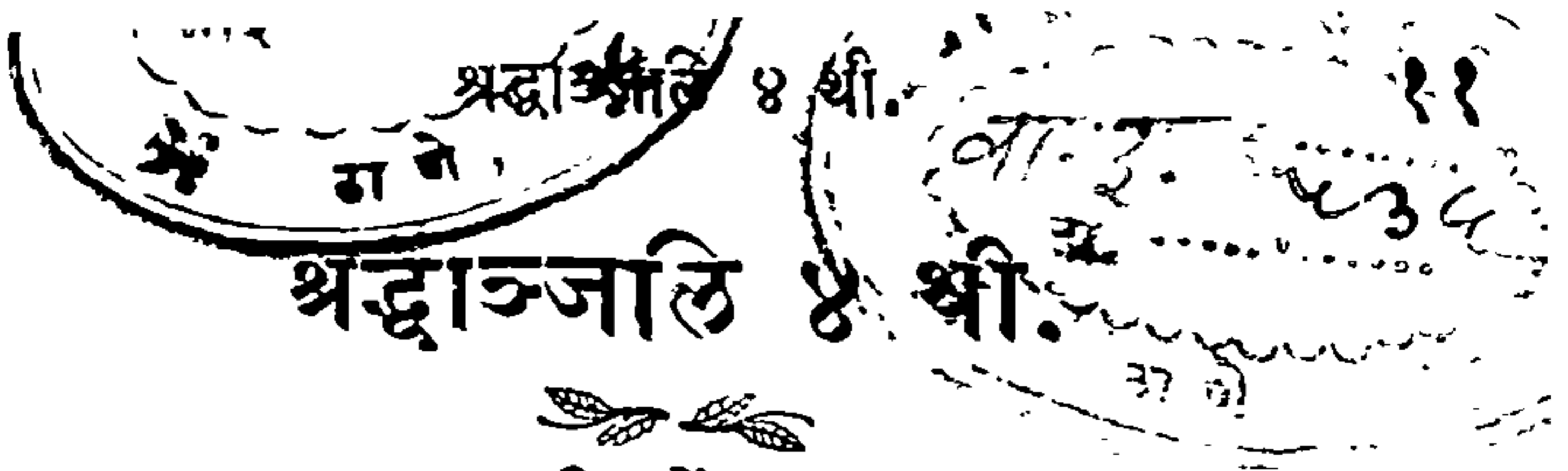
वडिलांच्या या धीरात्मक भाषणानें मुन्शीरामजींची भीति दूर झाली. पित्यापासून प्राप्त झालेलें त्यांनें जन्मसिद्ध क्षत्रियत्व जागृत झालें, व आपल्या पित्याला त्यांनीं यथोचित साहाय्य केलें. पिता रगावर शौर्य गाजविणारा रणधुरंधर क्षत्रिय, माताही क्षत्रिय कन्या, अशा उभय क्षत्रिय कुलांत जन्म घेणाऱ्या मुन्शीरामजींच्या अंगांत क्षात्रतेज खेळत होतें. व पहिल्याच हल्ल्यांत बालवयामुळे किंचित गांगरलेला हा सिंहाचा छावा पित्याच्या उपयोगी पडला व त्याच्या यथोचित साहाय्यानें चोर पळून गेले. अशा रीतीनें मुन्शीरामजीस बंदूक दापरण्याचा ओनामा पित्याच्या हस्तानें मिळाला. मुन्शीरामजींच्या हातून कित्येक वेळां अनाथ अबलांचें व असहाय्य माणसांचें दुष्ट लोकांपासून जें रक्षण झालें व त्यांच्या धैर्याची पुढें जी दिगंत कीर्ति झाली त्याचें बीजारोपण पित्या समवेत आत्मसंरक्षण करण्याच्या या प्रसंगीं झालें.

यानंतर मुन्शीरामजी वडिलाबरोबर विंध्य पर्वतावरील विंध्यवासिनी देवीचा नवरात्रामर्धाल होणारा उत्सव पाहण्यास गेले. या उत्सवांत

हजारों बकऱ्यांची देवी पुढे बळी म्हणून हत्या होत असे. त्यांच्याजवळ जोखु मिसर या नांवाचा विलक्षण धार्मिक सेवक होता. पोलिस इन्स्पेक्टर साहेबांच्या या जोखु सेवकास देवीपुढील सान बकऱ्यांचीं मस्तकें पोटपुजेकरितां मोफत मिळत. मस्तकें मुफ्त, पुष्पें मुक्त, कण्डे (गवऱ्या) मुफ्त, मातीचें मडकें मुफ्त, हळद मीठ पीठ सुद्धां मुफ्त. या मोफत मिळालेल्या मालाचा जोखु मिसर एका वेळेस फत्ता उडवीत असे.

अशा अल्पाहारी अहिंसक (?) वृत्तीच्या जोखु मिसराच्या चुलीतून चिलमीकरतां चिमऱ्यानें अग्नि उचलणाऱ्या अन्य सेवकावर क्रुद्ध होऊन जोखु म्हणाला “ काय अधर्म हा ! आम्हीं आमचा धर्म कधींच सोडला नाही. खात्रें बोललों, जुव्वा खेळलों, गांजाचे दम मारले, दारू प्यालों, लांच खाह्मी, चोरी, दगव्वाजी, खून, मारामाऱ्या केल्या, पण विटाळलेल्या अग्नीवर शिजलेलें अन्न कधींच खाल्लें नाही. ”

या महाधार्मिक जोखु मिसराचे वर्गिल उद्धार ऐकून मुन्शीरामजींस हंसूं आलें. त्यांना जोखुच्या विचित्र धर्मकल्पनेची कवि आली. जोखु आशिक्षित हेता म्हणून त्याच्या वेडगळ धर्मकल्पनेचें मुन्शीरामजींस विशेष आश्चर्य वाटलें नाहीं. पण थोरकुळांतील सुशिक्षित व संभावित राजपत्नीला देवीपुढें नम्रपणें देवीची पूजा करतांना पाहून मात्र अमत्या गर्भश्रीमंत गृहस्थांच्या स्त्रियांच्या वेडगळ धर्मकल्पनेबद्दल बाल मुन्शीरामजींच्या मनांत घृणा उत्पन्न झाली. पित्य बगेचर प्रवास करतांना मुन्शीरामजींना जगाचा अनुभव मिटाला खरा, पण त्यांच्या पाठ्यप्रणालींत मात्र यामुळें व्यत्यय आला.

श्रद्धाञ्जलि ४ थी.

काशीमध्ये वास्तव्य.

गंगतोयेन कृत्स्नेन मृद्गारैश्च नगोपमैः ।

आमृत्योः स्नातकश्चैव भावदुष्टे न शुष्याति ॥

“ काशीस जावें नित्य वदावें ” या म्हणीवरून काशीस जाण किती पुण्यप्रद समजलें जातें हें सहज समजलें जातें. आपल्या आयुष्याचा शेषभाग व्यतीत करण्याकरतां व तथें प्रत्यहीं गंगानान करून काशी-विश्वनाथाचें दर्शन घेत असतां मृय आल्यानें मोक्ष मिळावा, या हेतूनें श्रींत धार्मिक वृद्ध हिंदु लोक काशीमध्ये रहावयास जातात. काश्यां मरणान्मुक्तः या प्रसिद्ध उक्तीप्रमाणें हिंदु धर्मियांचा समज आहे.

मुन्शीरामजींच्या मातोश्रीला काशीमध्ये निवास करण्याची उत्कट इच्छा संवत् १९२८ (सन १८७१) मध्ये नानकचंद्रजींची बदली काशीस झाल्यामुळे अनायासें तृप्त झाली. आरंभी त्यांनीं कपुर्थळ्याच्या संस्थानाधिपतींच्या धर्मशाळेंत वास्तव्य केलें. मातेबरोबर मुन्शीरामजीहि गंगास्नानास गेले.

प्रातःकालचा सुमंगल व आल्हाददायक समय ! गंगास्नानाकरतां जाणाऱ्या हिंदु स्त्रीपुरुषांनीं व बालकबालिकांनीं गंगेचे घाट अगदीं फुलून गेलेले होते. संकल्प सांगण्यांत पंडे लोकांची एकच गर्दी उडालेली ! ब्राह्मण, यति, संन्यसी एका बाजूस घाटावर ध्यानधारणेंत निमग्न झालेले ! 'गंगे माताकी जय !' असा पवित्र ध्वनि गंगेचें सर्व पात्र निनादित करून सोडीत होता. गंगेचें मनोहर चित्र परावर्तित करणें, व भगवान् सूर्य-नारायणास जलशयांत अंनदानें नाचावयास लावणारें गंगेचें रमणीय पात्र ! हें दृश्य कोणाही प्रवाशास सहज प्रसन्नवदन करील !

एकामागे एक पांचपांच सातसात मजल्याच्या आकाशांत आपलीं मस्तकें प्रौढीनें उंच करणाऱ्या चढत्या उत्तुंग इमारती, गगनचुंबित माधवदास, मिनार, इत्यादि घाटावरून दिसणाऱ्या मनोहर दृश्यानें मुन्शी-

रामजींचें अंतःकरण प्रमुदित झालें. बालवयांत पाहिलेले हें काशीचें आल्हादजनक दृश्य त्यांच्या नेहमीं दृष्टीसमोर असे. त्यांनीं आपल्या आत्म-चरित्रांत त्यावेळेच्या काशीच्या आचारविचारांचा पुढें लिहिल्याप्रमाणें उल्लेख केला आहे.

रांड. सांड. सिडी, संन्यासी ।

इनसे बचे तो संवे काशी ॥

भावार्थ—वारयोषिता, पोळ, शिड्या व संन्यासी यांच्यापासून बचाव झाल्यासच काशीच्या पुण्यमय वास्तव्याचा लाभ व्हावयाचा !

राजे रजवाडे, अमीर उमराव व धनवान लोक वृद्धापकाळीं काशी-विश्वनाथाचें दर्शन घेऊन मोक्ष मिळवा म्हणून येत असत. परंतु सदाचारी लोकांबरोबर दुराचारी लोकांनीं स्त्रियांना पळवून आणून काशीमध्ये धर्माच्या नांवाखालीं पर्वणप्रय पापें करीत. काशीतील लोकांना बिचडलेल्या विधवांचें व अन्य व्याभिचारी महिलांचें फारच भय अस. याशिवाय शेंकडों बेल विश्वनाथाचें वाहन म्हणून पोळ सोडले जात. या पांळांपासून व रस्त्यांत येणाऱ्या इमारतीच्या शिडीवजा जिण्यांपासून यात्रेकरूंना अतिशय उपद्रव पोचत असे.

पण या सर्वांपक्षां त्या समयींचे काशीतील संन्यासी अधिक बाधक होते. हें पुढील लोकोक्तीवरून सिद्ध होईल, व त्यायोगें त्यांच्या आचरणावरही योग्य तो प्रकाश पडेल.

जगद्गुरु ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु संन्यासी, संन्यासी गुरु चपरासी ।

भावार्थ:—सर्वे जगाचे गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मणांचे गुरु संन्यासी, व संन्याशांचे गुरु चपरासी (चांभार.)

कांणत्या प्रतीच्या लोकांचे गुरु चांभार होऊं शकतात याची कल्पना केल्यास स्त्रिया व पुरुष यांच्या पुण्य मार्गां- त्या वेळचे संन्यासी किती व्यत्यय आणीत असतील हें सडच समजण्यासारखें आहे.

“ कैसे खलर कजरीया आप नए कुतवाल ! ”

मापलदार कलक्टर यांपेक्षां पालिस इन्स्पेक्टरचें (कोतवालाचें) त्या दिवसांमध्ये विशेष माहात्म्य असल्याकारणानें वर्गीलप्रमाणें पद स्त्रिया म्हणत असत अनाचारी व्याभिचारी स्त्रीपुरुषांना इतर अधिकाऱ्यांपेक्षां कोत-

बालाचें विशेष भय असे. नित्य नवे रंग ढंग करणाऱ्या रंगेल रागिणी वरील पद रागासुरांत म्हणत. रासक्राडेला, कृष्णलीलेला व कृष्णकृत्याला कोतवाल कुर्घीं मनाई करील याचा नियम नसल्यामुळे या स्वैवृत्तीच्या नर-नारींच्या लीलेंत व्यत्यय येई!

सागंश त्या वेळचें काशी क्षेत्र पण्यक्षेत्रापेक्षां पापक्षेत्रच होतें असें म्हणणें भाग आहे. गंगेच्या संपूर्ण जलानें जन्मभर स्नान करित राहिलें, पर्वतप्राय भरम अंगावर फासलें आणि अंतःकरण दुष्ट भावनांनीं भरलेलें असलें तरी शुद्धता होत नाही. अद्भिर्जात्राणि शुध्याति' गंगाजलानें केवळ बाह्य शुद्धि होईल, सदाचागनें व सत्यानें मनाची शुद्धि होते.

अंतरां निर्मळ । वाचेचा रसाल । त्याचे गळा माळ असो नसो ॥
अतर्बाह्यशुद्धि झाल्याविना पुण्य कर्मे हाईल व मोक्ष कसा मिळेल ?

मुन्शीरामजींच्या वडिलाकडे येणाऱ्या लोकांचे व त्यांचे स्वतःचे गाढी-घोडे दाराशीं सदा उभे राहात. नोकराचाकरांची अनुकूलता, व काशीला नित्य नव्या मौजेची विपुलता, यामुळे मुन्शीरामजींना नित्य नवी मौज पहावयास मिळे. कधीं दुर्गादेवीचें दर्शन, कधीं गौनहारियांचा नाच, तर कधीं अन्य चित्रविचित्र दृश्य पहातां पहाता मुन्शीरामजींचा समय व्यतीत होत असे. रामलीला पाहण्यांत, व पितृपक्षांत पुण्या कचोऱ्या, मेवाःमिठाई व फळफळा-वळ खाण्यांत मुन्शीरामजींचे पुष्कळ दिवस निघून गेले. दसरा संपला तरी लिहिणें वाचणें बंद, म्हणून मुन्शीरामजींना 'करणघण्टा' नामक पाठशाळेंत पाठविण्यास सुखात झाली, व चौथ्या श्रेणींत त्यांचें नांव दाखल झाल्यावर अभ्यासक्रम पूर्ववत् सुरू झाला.

काशीमध्ये रहात असतां मुन्शीरामजी दररोज प्रातःकाळीं उठून प्रातःविधि संपवून व्यायाम घेतल्यावर गंगास्नान करून काशीविश्वनाथाचें दर्शन घेत असत. गंगेहून येतांना मार्गांत लगणाऱ्या शिवलिंगावर झारीतून एकदोन जलविंदु टाकीत. काशीविश्वनाथ, महावीर, अन्नपूर्णा, गणेश, धंढिगाज इत्यादि देवांचा श्रद्धाभक्तिपूर्वक चंद्रनक्षत्र, धूपदीप नैवेद्यादि साधनांनीं यथासांग पूजा करित बरीं येत असत. त्यांच्या धार्मिक व श्रद्धावान् अन्तःकरणास काशीमध्ये योग्य कार्य

मिळाले. शिक्षणाबरोबर व्यायाम, गंगारस्नान, काशीविश्वनाथाचे दर्शन व देवपूजा या कार्यांत मुन्शीरामजींचे काशीमधील दिवस मोठ्या आनंदांत व समाधानांत हां हां म्हणतां निघून गेले. परंतु पुढे थोड्याच दिवसांनी त्यांच्या वडिलांची बदली बालिया जिल्ह्यांत झाल्यामुळे त्यांना व त्यांच्या मातेला मोठ्या कष्टाने काशी सोडणे भाग पडले.

श्रद्धाञ्जलि ५ वी.

शिक्षणास नियमपूर्वक आरंभ.

सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम् ।
सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्सुखम् ॥

नाचभ्यावागडण्यांत, ठिठ्ठिकाणची मजा पाहण्यांत, वडिलांबरोबर प्रवास करण्यांत, मुन्शीरामजींचा आतांपर्यंतचा काळ मोठ्या सुखांत गेला. बारा वर्षे बालपण । तेहे वंचि हे अज्ञाने । या उक्तीप्रमाणे त्यांचे बालपण सुखोपभागांत व्यतीत झाले.

थोडे या गुरूजवळ कधी उर्दु तर कधी हिंदी व इंग्रजी असे खिचडी-वजा शिक्षण त्यांना ह्या वेळपर्यंत मिळाले. विद्येच्या मार्गे लागणाऱ्याने सुखास पाठमोरे झाले पाहिजे किंवा सुखार्थी बनणाऱ्याने विद्येस परखे झाले पाहिजे. हडपणा व सुखोपभोग यामुळे मुन्शीरामजींच्या बालपणांत शिक्षणाची बरीच उपेक्षा झाली. त्यांच्या वडिलांना आपल्या व्यवसायामुळे आपल्या पुत्राच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देण्यास फावले नाहीं. तरी पण बालियास जातांच मुन्शीरामजीला पांचव्या यत्नेत घालण्यांत आले. त्यांचे चित्तही शिक्षणांत लागू लागले. त्यांच्या इंग्रजी शुद्धाच्चारित भाषणाबद्दल त्यांना एका इंग्रज परीक्षकाने पारिशेषिक दिले.

पुस्तकी शिक्षणाबरोबर मुन्शीरामजी नियमितपणे शारीरिक शिक्षणही मनःपूर्वक घेऊं लागले. शामसिंह नांवाच्या क्षत्रियाजवळ कुस्ती

खेळण्यास व अजितसिंहाजवळ फरीगदगा, लाठी व तलवारीचे हात करण्यास मुन्शीरामजी शिकले.

उच्च शिक्षण नियमितपणाने कोणताही व्यत्यय न येतां संपादन करतां यावे म्हणून मुन्शीरामजीस पिनाजिनी पुन्हां काशीस पाठविले. विद्याविहीनः पशुः । काशी त्या वेळीं शिक्षणचें प्रमुख केंद्र म्हणून समजली जात असे. निःनिराळ्या ठिकाणचे विद्यार्थी विद्यार्जनाकरितां काशीस येत असत. काशीमधील किन्स कॉलेजाची त्या वेळीं उच्च कोटीचें विद्यालय म्हणून ख्याति होती. संवत् १९३० (सन १८७३) च्या पौषमासी या विद्यालयाच्या पाठशाळाविभागांत मुन्शीरामजींचा प्रवेश झाला. या पाठशाळेंत संवत् १९३४ च्या ज्येष्ठ महिन्यापर्यंत सुमारे चार वर्षे मुन्शीरामजींना नियमितपणे शिक्षण मिळाले. अन्य शाळेच्या शिक्षकवर्गापक्षां या पाठशाळेचा शिक्षकवर्ग अधिक योग्यतेचा होता. विशेषतः त्या पाठशाळेचे मुख्याध्यापक बाबू मथुराप्रसाद मिश्र हे अतिशय विद्वान् शुद्धाचरणी व अत्यंत सधे असे योग्य गृहस्थ होते त्यांच्या शुद्धाचरणाचा तेथील विद्यार्थी वर्गावर बगच परिणाम होऊन ते आचारवाद् बनत असत.

व्यावहारिक परिवर्तन.

गंगा गये जंगादास । जमुना गये जमुनादास ॥ मुन्शीरामजींच्या स्वभाव वरील उक्तीप्रमाणे किंवा 'पानी तेरा रंग कैसा । जेसवे मिलाया वैसा ।' असा बनला होता बलीयाला असतां ते न महिन्यांमध्ये ते भोजपुरी भाषा बोलण्यास शिकले व ते तेथील सत्तेची मस्ती दूरविणारा ऐटबाज सरदारी पोशाख करीत असत. क.जाहा जातांच त्यांच्या जीवनप्रवाहाला निगळ्या दिशेने गति मिळाली. त्यांच्या अंगाची पूर्वीची हुकूमतीच्या मस्तीची निशा काशीस येतांच नष्ट झाली त्यांच्या डोक्यावरील पूर्वीच्या ऐटबाज फेट्याऐवजी बनारसी टोपी बसली व काशीच्या सीधा साधा पोशाखाचा अंगीकार करून ऐटदार सरदारी पोशाखाचा त्यांनी त्याग केला.

‘विद्या विनयेन शोभते’ या उक्त्यनुरूप विनयी विद्यार्थ्यांच्या

सुसंगतीमध्ये मुन्शीरामजींचा सरदारी बाणा जाऊन ते एक विनयशाली विद्यार्थी बनले. संगतीचा महिमाच असा विलक्षण आहे. बाह्य परिवर्तनावरोधरच मुन्शीरामजींच्या अंतरंगांतही परिवर्तन झाल्याविना राहिले नाही. त्यांच्या अंतर संकल्पाचें व आशेचें सर्व चित्र बदलून गेलें. प्रातः-काळीं ६ वाजतां उठण्याएवजीं ते ब्राह्म मुहूर्ताविर चार वाजतां उठूं लागले; व गंगास्नानास जाऊं लागले. पूर्वक्रमानुसार परत येतां येतां ते काशी विश्वनाथाची व अन्य देवतांची पूजा करीत स्वगृहास येत व अर्धा तास व्यायाम घेतल्यावर दुग्धपान करून अडीच तास एकाग्रतेनें नैमित्तिक अभ्यास करून पुढें भोजन घेऊन ते शाळेंस जात. सायंकाळीं वायूदेव-नार्थ नगराबाहेर जात. येतां येतां परत देवदर्शन करीत. घरीं आल्यावर भोजन केल्यावर तासभर गध्पा मारल्यावर ९ च्या सुमारास झोंपीं जात असत. काशीमध्ये (सन १८७३) साल भर त्यांचा असा नियमितपणें क्रम चालला होता. मुन्शीरामजीला मातापित्याप्रमाणें सुदौल शरीर व लांब-लचक हात पाय जन्मतःच प्राप्त झाले हांते. नियमित व्यायामानें व कुस्ती, फरीगदगा, लाठी वगैरे कसरतीनें त्यांनीं आपलें शारीरिक बल वाढविलें होतें. त्यांना आतांशी कोठें कुमारावस्था संपून युवावस्था प्राप्त व्हावयास लागली होती. फिण्यामुळें व अन्य व्यायामामुळें त्यांनीं आपलें शरीर काटक केले होतें. आपल्या शक्तीचा त्यांना योग्य अभिमान वाटूं लागला होता. पण फिरावयास जातांना बनारसी गुंडाप्रमाणें ते आपल्या कमगेली सुरी खोवून जात, तरी बनारसी गुंडाप्रमाणें परपीडेंत प्रसन्नता मानणारे ते बनले नाहींत. आपल्या शक्तीचा त्यांनीं चुकून कधींही दुरुपयोग केला नाहीं. बनारसी गुंड विद्याविहीन पशुवत् आपल्यामुळें परपीडनांत पाप न मानतां प्रसन्नता मानत; तर विद्यासध्द विनयी मुन्शीरामजी परदुःखनिवारण करण्यांत सुख मानत.

एके दिवशीं एका मुलाच्या मार्गे कित्यक गुंड लागले असतां त्या गुंडांच्या हातून मुन्शीरामजींनीं आपल्या बालवयांत त्या मुलाची सुटका केली होती. पण आत्म-संरक्षण व अनाथ-संरक्षण करण्याच्या कामीं त्यांना आपल्या शरीरबलाचा पुष्कळ वेळां उपयोग झाला.

असें जरी होते तरी मुन्शीरामजींचा स्वभाव अत्यंत विनयी, लाजाळू व सहनशील बनला होता. आपल्या भिडस्त व सहनशील स्वभावामुळे दुसऱ्यांचे आरंभीं आरंभीं त्यांना अत्याचार सहन करावे लागत. ही त्यांच्या स्वभावांतलि-पहिली निर्बलता होती. त्यांच्या सहनशीलतेची व दुसऱ्यांच्या अत्याचारांची पराकाष्ठा होई, तेव्हांच ते त्या गुंडांना अत्याचारापासून निवृत्त करण्याकडे लक्ष देत असत पण पाप्यांना यामुळे पापप्रवाहांत व हून जाण्यास समय मिळे. कारण ते मुन्शीरामजींच्या क्षमाशील स्वभावास निर्बलता समजत असत. पण प्रतिपक्षाचा प्रतिकार करण्यास जेव्हां ते अचानकपणे तयार होत तेव्हां मात्र त्यांच्या या स्वभावाच्या परिवर्तनाने प्रतिपक्षाची गाळण उडे पण त्यांच्या या आरंभीं क्षमाशील व नंतर प्रतिकारक्षम स्वभावामुळे त्यांच्या शत्रूंची संख्या मात्र वाढत असे.

श्रद्धाञ्जलि ६ वी.

पापाची पाऊलनाट !

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितमन्यमानाः।

दंद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढः अन्धेनैव नीयमाना दधान्धाः ॥

आमच्या चरित्रनायकाचे आतांपर्यंतचे जीवन स्वैरपणांत व आनंदांत जरी गेले होते तरी आतांपर्यंत त्यांत प्रत्यक्ष पापाचा किंवा दुराचाराचा मुळीच संबंध आला नव्हता. आतांपर्यंत मुन्शीरामजी या जगास पवित्रमयच समजत आले होते. परंतु यामुळे मात्र कुसंतीच्या परिणामामुळे त्यांच्याकडून कुमार्गाकडे पदार्पण करण्यास सुरवात झाली.

ढेकणाच्या संगें हिरा जा भंग्या ।

कुसंगें नाडला साधु तैसा ॥

संगतीचा महिमा महाविलक्षण आहे. माणसास सरांगामुळे उच्चत्व प्राप्त होते. सुसंगतीमुळे नराचा नारायण बनतो तर कुसंगतिशाषामुळे पुरु-

षांच्या हातून पिशाच्यासमान किंवा पशुसमान दुष्कृत्यें होतात. ढेकणाच्या संगानें अत्यंत कठिण व मृत्यवान हिरा सुद्धां भंगतो. तसाच कुसंगामुळें साधूही साधूत्वापासून च्युत होतो.

मुन्शीरामजींचा नुकताच युवावस्थेंत प्रवेश होऊं लागला होता. भल्या बुऱ्या युवक मंडळींचा घोळका सदा त्यांच्या मार्गें असे. सुट्टीच्या दिवसांत ते आपल्या वडिलांच्या बलिया नामक गांठीं गेले. ते ज्यांच्या-जवळ कुस्ती व लाठी, फरीगद्गा खेळत असत, त्या अजितसिंग व शामसिंह नांवाच्या कसरत-बह दुरांच्या संगतीनें त्यांच्या आतांपर्यंतच्या आचरणांत बदल झाला. या मंडळींनीं नाच गायनार्ची बैठक मुन्शीरामजीच्या घरानजीक करण्याचें ठरविलें, व त्यांनीं नृत्यगायनाच्या जलशांत भाग घेण्याकरितां मुन्शीरामजीस निमंत्रित केलें. त्यावेळीं मुन्शीरामजी म्हणाले, 'पिताजी नाच तमाशे पहाण्यास कधींच जात नाहींत. मला त्यांच्याकडून या गायनांत सामील होण्यास आज्ञा मिळणें शक्य नाहीं.' परंतु त्या मंडळींच्या आग्रहामुळें मुन्शीरामजी पिताजी निद्रावश झाल्यावर घरांतून गुपचुपपणें अंगावर केशरी आवरण घेऊन बाहेर पडून त्या जलशांत सामील झाले. पहिल्यानें त्यांच्या मनांत शंका कुशंका व लज्जादि भावना उत्पन्न झाल्या. परंतु इतर मंडळींबरोबर पान खातां खातां त्यांची लज्जा दूर झाली. रात्री ३ वाजतां जलसा समाप्त झाल्यावर ते गुपचुपपणें स्व-गृहीं परत येऊन स्वस्थानीं निजले.

मुन्शीरामजीस दुसरे दिवशीं पित्याशीं केलेल्या या प्रमाणेबद्दल पश्चात्ताप वाटला, त्यांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. पण वडिलांची क्षमा मागून प्रायश्चित्त घेण्याचें त्यांना धैर्य झालें नाहीं. अविश्वासाचा हा पहिला पडदा त्या पितापुत्रांमध्ये पडला. मुन्शीरामजीवर त्यांचे वडील अत्यंत प्रेम करीत होते. व आपल्या सर्व पुत्रांपेक्षां नानकचंद्रजींचा मुन्शीरामजीवर अधिक विश्वास होता. परंतु कुसंगतीमुळें सरलमनस्क मुन्शीरामजींच्या हातून पापाच्या पाऊलवाटेवर एक पाऊल पडलें. सुट्टी संपताच मुन्शीरामजी परत काशीला गेले व अभ्यासांत निमग्न झाले. सन १८७३ सालीं मॅट्रिकची परीक्षा नोव्हेंबर महिन्यांत होती. परीक्षा जवळ आल्यामुळें मुन्शीरामजी सपाटून तयारी करूं लागले. त्यांनीं परी-

क्षेची पुरी तयारी केली. सोमवारपासून परीक्षा सुरू झाली. गुरुवारपर्यंत परीक्षेचे चार विषय पूर्ण झाल्यावर फारशी विषयाच्या परीक्षेचे वेळीं इंग्रजी विषयाची प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी फुटली असल्यामुळे त्या विषयाची पुनः पुढील सोमवारी परीक्षा घेण्यांत येईल असे जाहीर करण्यांत आले.

मुनशीरामजींनीं सर्व विषय समाधानकारक रीतीने लिहिले होते. व परीक्षेत यश येण्याची त्यांना खात्री होती, पण त्यांना पिताजकिडून पत्र आल्यावर पितृग्रामी जाणें भाग पडलें. व पुढील सोमवारी पुन्हा होणाऱ्या इंग्रजीच्या परीक्षेस त्यांना हजर रहातां आले नाहीं. अर्थात् यामुळे मुनशीरामजीस या परीक्षेत अपयश आलें.

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ।

परीक्षेत अपयश आलें म्हणून मुनशीरामजी पुन्हा शाळेंत जाऊं लागले. त्यांचे सहाध्यायी वरच्या श्रेणींत गेल्यामुळे त्यांना शाळेंत जाण्याची लज्जा वाटूं लागली. बरोबरचीं मुलें पुढें गेलीं म्हणून वर्गांत बसण्याची त्यांना लाज वाटूं लागली. कादंबरी, नाटकें, जीवनचरित्रें इत्यादि पुस्तकें वाचण्यांत मनशीरामजी आपल्या काळाचा अपव्यय करूं लागले. दुसऱ्या पाठशाळेंत जाण्याच्या विचारानें त्यांनीं पहिली पाठशाळा सोडली.

अशा स्थितींत त्यांचे वडील काशीला आले. भजेन झाल्यावर वडिलांनीं मुनशीरामजीस विचारलें, “ शाळेंत कधीं जावयाचें ? ” त्या वेळीं शाळा सोडण्याची सर्व खरी हकीगत वडिलांस सांगायी असें मुनशीरामजीस वाटलें, पण ‘ शाळेंत सुटी आहे ’ असें त्यांनीं वडिलांस लजेमुळे असत्य सांगितलें. वडिलांनीं असत्य बोलण्याचा त्यांचा हा पहिलाच प्रसंग होता. परंतु वडिलांस लबाडी कळून आल्यामुळे ते म्हणाले, ‘ बाळमी तुझ्यावर इतका विश्वास ठेवतां पण तूं मझ्याशीं अविश्वासानें वागतोस ? तुझे शाळेंत लक्ष लागत नाहीं तर मला तसें कां सांगितलें नाहींस ? ’

वडिलांच्या या शांतताप्रधान भाषणानें त्यांना आपल्या असत्याचरणाबद्दल पश्चात्ताप झाला. पिताजींनीं त्यांना क्षमाशील अंतःकरणानें पुन्हा यत्न करून पहा असें सांगितल्यामुळे ते उत्साहानें परत तयारीस लागले.

पिताजींनीं मुन्शीरामजीस धीर दिला. तरी त्यांना शांति मिळाली नाही. त्यांना सर्व विश्व अंधःकारमय व निराशामय दिसू लागलें. पित्याशीं केलेल्या या दुसऱ्या प्रतापणमुळे त्यांच्या नयनांतून पश्चात्तापपूर्ण अश्रूंची वृष्टि व्हावयास लागली. त्यांच्या मनांत नाना तऱ्हेचे विचार येऊं लागले. “मला पाप्याला शांति देण्याकरतां परमेश्वरी कृपाछत्राची शीतल छाया मिळेल काय? थंड जलाशयानें मला शांति मिळे काय! अशा अंधःकारमय दिड्मूढ स्थितींतून परमेश्वर मला प्रकाश दाखवील काय?”

मुन्शीरामजी एक सदाचारी युवक होते. संगतिसंगदोषामुळे एका रात्री त्यांना दुर्जनांचा सहवास झाला, व नाचगायनाच्या जलशांत सामील होण्याची त्यांना बुद्धि झाली. पण त्यामुळे त्यांची मति विभ्रम पावली, व पित्याशीं असत्याचरण करण्याची त्यांना दुर्बुद्धि उत्पन्न झाली. पितृजींनीं त्यांना क्षमा केली तरी पण सदसद्विवेक बुद्धीची टोचणी त्यांच्या मनस लागू लागली.

नानकचंद्रजींनां मुन्शीरामजीस शासन केलें नाही तरी त्यांचें मन त्यांना खऱुं लागलें. ही विवेकशक्तीची टोचणी त्यांच्यामागे संतत लागली असती, तर त्यांच्या आचरणाची नौका कुसंगतीच्या वादळांत सांपडून दुष्कृत्यांच्या खडकावर आदळली नसती. परंतु त्यांना वाटलेला पश्चात्ताप क्षणिक होता. त्यांना तो अनुभव मनरूप अश्वाला संतत ताब्यांत ठेवण्याइतका प्रबल नव्हता.

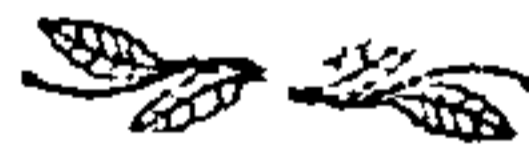
संगतिसंगदोषामुळे ते मार्गच्युत झाले. विचाराचा आश्रय सुटून त्यांचें मन विकाराच्या ताब्यांत गेलें, व पापाच्या पाऊलवाटेवर त्यांनीं एक दोन पावले टाकलीं खरी, पण पापाच्या या पाऊलवाटेवरून पुण्यपथावर येण्याचें कार्य त्यांच्या हातून लवकर न झाल्यामुळे वांकड्या वाटेवरून त्यांना बराच प्रवास कराव लागला.

कुसंगतीमुळे त्यांच्यासारख्या आचारशील युवकाच्या आयुष्याची किती हानि झाली, उन्नतीच्या शिखरावरून अधोगतीच्या गतेंत ते कसे पडले व तिच्यांतून संतसंगामुळे कसे निघाले हें विशद करण्याचें हेंच कारण कीं युवकांना पुढील धोदयाची सूचना मिळावी व त्यामुळे त्यांचें पापापासून रक्षण व्हावें.

मुन्शीरामजींचें चरित्र वृद्ध, तरुण, लहान, थोर या सर्वांना आदर्शवत् आहे. मार्गभ्रष्ट झालेल्यास दिशा दाखविणारें, दिशामूल झालेल्यास दिशा दाखविणारें, धर्मभ्रष्ट झालेल्यास धर्मदीप दाखविणारें, एवढेंच काय पण मदिरेत मग्न झालेल्या, सुरेचे गुलाम बनलेल्या व पुढें सुधारण्याची मुळींच आशा नसणाऱ्या एकच प्याला-भक्त मद्यप्याला योग्य धडा दाखवून देऊन सन्मार्गावर आणणारें आहे.

पुण्यपथावरून पापगतेत पडण्यापूर्वी तरुणांना योग्य विचार करतां यावा किंवा पापगतेत पडलेल्या पाप्यांना परत पुण्यपर्वतावर पदार्पण करतां यावें व आपल्या आयुष्याचा आपल्या कुंटुंबाला, आपल्या समाजाला, स्वदेशाला व नंतर अखिल जगाला उपयोग करतां यावा असा मार्ग मुन्शीरामजींच्या-स्वामी श्रद्धानन्दजींच्या-चरित्रावरून काढतां येण्यासारखा असल्यामुळे त्यांच्या गुणाबरोबर त्यांच्या दोषांबद्दही दिग्दर्शन करणें क्रमप्राप्त आहे. त्यांच्या दोषाविष्करणामध्ये मनुष्यमात्रांस योग्य बोध घेतां यावा एवढाच उच्च हेतु आहे हें मात्र वाचक बंधुभगिनींनीं विसरूं नये.

श्रद्धाञ्जलि ७ वी.

स्वच्छंदी व स्वतंत्रपणाने जीवन.

दुर्जनजनसंसर्गात्सज्जपुरुषोऽत्र दोषमाऽयानि ॥

रावणकृतापराधाञ्जलधरेरपि बन्धनं प्राप्तम् ॥

शक्ति, स्वातंत्र्य, तारुण्य, श्रीमंती व अविवेकता या पंचकडीमुळे माणसाच्या जीवनक्रमावर विलक्षण परिणाम होता. वास्तविक पाहूं गेलें असतां हीं एकेकच अनर्थस कारणीभूत हाणारीं आहेत. तेव्हां हीं पंचकडी एकसमुच्चयामुळे काय काय अनर्थ करील याचा मुळींच नियम नाही. आमच्या चरित्रनायकास या सर्व गोष्टींची अनुकूलता होती. या पंचकडीपेशां पहिल्या चौकडीनें ते पूर्णपणें चतुर्भुज झालेले होते. मात्र त्यांच्यावर अविवेकानें अद्यापपर्यंत विशेषसा अंमल बसविला नव्हता.

पण यौवनावस्था म्हणजे विकारस्थान किंवा भावनाप्रधान अवस्था असते. या वयांत विचारापेक्षा विकारांचेच प्राबल्य अधिक असते. या विचारास थोडे फार उत्तेजन मिळाले की विचारास अर्धचंद्र मिळतो, व अविचाराच्या अंधःकारामध्ये विकारास यथेच्छ थैमान घालावयास मिळते. विकारापासून अविवेक जन्मास येतो. या अविवेकबालकास श्रीमंतीमध्ये वावरण्यास मिळाले की हा तेव्हांच तरुण बनतो आणि मग आपल्या शक्तिसामर्थ्यामुळे माणसाच्या मनास आवरेनासा होतो.

मुन्शीगमनी पितृग्रामापासून अत्यंत दूर, जेथे कोणाची देखरेख नाही, अशा काशी नगरामध्ये विद्याभ्यासासाठी राहिले होते. त्यांचे वडील त्यांना लागेऊ तितका पैसा पाठवीत असत. ' बरे खावे बरे त्यावे ' अशी त्यांची सुसार्थी स्वतंत्र वृत्ति बनली होती.

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

बुद्धि तु सागथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गाचरान् ।

कठ. उ. ३।३

“ आत्मा हा रथामध्ये बसणारा, शरीर हा रथ, बुद्धि हा सारथी, मन हे लगाम, इंद्रिये हे घोडे, व विषय हे त्याचे चरण्याचे क्षेत्र आहे. ”

शरीररूप रथाच्या इन्द्रियरूप घोड्यांना मनःसंयमाचा लगाम घातला नाही तर हे घोडे शरीरास व आत्म्यास भलत्याच दिशेला ओढून नेतात. म्हणूनच मनाचे संयमन करण्यास बुद्धि ही प्रधान आहे. बुद्धिरूप सारथ्याने मनःसंयमाचा लगाम ढिला ठेवला की हे इंद्रियांश्व अविचाराच्या व दुष्कृत्याच्या क्षेत्रांत चरावयास जातात. बुद्धीचे व मनाचे महत्त्व विलक्षण आहे.

“ तन्मे नमः शिवसंकल्पमस्तु । ”

अशा तऱ्हेची वैदिक प्रार्थना आहे. मनामध्ये मंगलाकारक विचार असले तर पुरुषाचा परमेश्वर बनतो, व अमंगल विचाराच्या तावडीत मन सांपडले की ते पुरुषास पशुमान बनविते. मन उच्छृंखल बनले असतां

मनाला वळविणारा कोणी नसला तर मनाचा लगाम ढिला पडून इन्द्रियाश्व भलत्याच दिशेला जातात.

मुन्शीरामजी नुकतेच कोठे तारुण्यांत प्रवेश करू लागले होते. शक्ति, स्वातंत्र्य व संपत्ति या त्रयीचे त्रिकुट तारुण्यास मिळतांच या चौरंगी सेनेचा वेढा मुन्शीरामजीभोवतीं पडला. युवावस्थेत भावना जन्मास येते आणि भावनेचा पुत्र अविवेक या चतुरंग सेनेचा सेनापति बनतो. या पंचपक्षांनीं मुन्शीरामजीवर मारा करण्यास सुरुवात केली.

त्यांच्या मनाला वळण लावणारा कोणी सुमंत्री नव्हता. सुखार्थी सहाध्यायांचा त्यांच्या भोवतीं गराडा असं. अशा सुखार्थी विद्यार्थ्यांच्या साहचर्यामुळे व संमतीमुळे मुन्शीरामजींनीं व त्यांच्या सहाध्यायांनीं पहिली पाठशाळा सोडून दिली, व जयनारायण कॉलेजमध्ये नांव घातलं. हे कॉलेज केवळ नांवाचं कॉलेज होतं. कॉलेजच्या सर्व श्रेणी तुटल्या होत्या. केवळ इंग्रजी सातव्या यत्तेपर्यंतचेच वर्ग मिशनरी चालकांनीं कसे बसे चालविले होते. शिवाय शिक्षणप्रबंध उत्तम नसल्यामुळे विद्यार्थीही या संस्थेत अगदीं थोडे होते.

मुन्शीरामजी व त्यांचे चार सुखार्थी सहाध्यायी या शाळेत दाखल होतांच मिशनरी पाद्री मुख्याध्यापकास आनंद झाला. वासरांत लंगडी गाय शहाणी या म्हणीप्रमाणें मुन्शीरामजी व त्यांचे चार सहचर या संस्थेत सर्वांत शहाणे म्हणून समजले जात. अति शहाणा, त्याचा बैल रिकामा. हे अतिशहाणे विद्यार्थी वर्गांत न बसतां पाठशाळेच्या विस्तीर्ण इतारतीच्या खुल्या आवारांत, उद्यानांत व जंगलांत नाचत वागडत असत.

कधीं हे शहाणे विद्यार्थी अध्यापकास त्रस्त करित, तर कधीं पाठशाळेच्या इमारतीभोवतीं प्रदक्षणा घालित, तर कधीं जंगलांत सहल करण्यास जात. ही पंचकडी जंगलांत जंगलीपणा करण्यास गेली कीं शिक्षकास यांच्या त्रासांतून सुटल्याचें समाधान वाटे.

त्यांच्या स्वातंत्र्यास सीमा राहिली नाही. या स्वच्छंदी वृत्तीमुळे मुन्शीरामजींची जीवननौका अविवेकाच्या वादळांत सांपडून भलत्याच दिशेनें वहावयास लागली.

पौष संवत् १९३२ (सन १८७५) च्या अखेरीस नित्य क्रमानुसार मुन्शीरामजी सायंकाळीं फिरावयास गेले. परत फिरतांना त्यांना नेहमींपेक्षां अधिक वेळ झाला. काशी विश्वनाथाच्या मंदिराजवळ दर्शनाभिलाषेने ते जातांच त्यांना पहारेकऱ्यांनं पुढें जाण्याची मनाई केली. “ रीवाची राणी विश्वनाथाचें दर्शन करीत आहे. राणीसाहेबांचें दर्शन घेणें झाल्यावर द्वार उघडेल ” असें त्यांना रक्षकानें सांगितलें, व मुन्शीरामजीस आसनावर बसण्यास सांगितलें.

एकच पळभर त्या आसनावर बसतांच मुन्शीरामजींच्या अन्तःकरणांत विचारांचें वादळ उठलें. काशीविश्वनाथाच्या दर्शनाच्या बंदीमुळें त्यांच्या हृदयास भयंकर धक्का बसला. त्यांचें हृदय कंपित झालें. तेथें क्षणभरही न थांबतां ते घरीं येऊन कपडेही न उतरतां विछान्यावर पडले. त्यांना भोजन करण्याचेंही भान राहिलें नाहीं. भोजन घेऊन येणाऱ्या भृत्यास भूक नाहीं असें सांगून ते तसेच पडून राहिले. त्यांची तहान भूक हरपली.

रात्रभर निद्रा न वेतां सर्व रात्र त्यांनीं विचार करीत काढिली. त्यांचें मन नानातऱ्हेच्या विचारतरंगांनीं व्याकुळ झालें. त्यांच्या मस्तकांत भिन्न भिन्न प्रश्नांची विचारमालिका सुरू झाली. विचारौघांत ते स्वगत पुटपुटले. ‘ एक राणी विश्वनाथाच्या दर्शनास प्रतिबंध करते ! हा काशी-विश्वनाथ जगाचा स्वरोस्वरच स्वामी आहे काय ? जिच्यामध्ये असा पक्षपात भरलेला आहे ती ही विश्वनाथाची मूर्ति स्वरोस्वरच विश्वनाथ आहे काय ? परंतु मूर्तीना देवता कोणी केले ? मूर्ति घडवितेवेळीं टाकीचे घाव घालणाऱ्या मूर्तिकारास कित्येक वेळां मूर्ति घडवितांना मी पाहिलें आहे. ’

मुन्शीरामजींचें चित्तस्वस्थ्य ढळलें. अस्वस्थ चित्तानें व्याकुळ होऊन ते कधीं उभे रहात, तर कधीं इकडून तिकडे तिकडून इकडे थोडा वेळ खोलीतच फिरत, तर कधीं विछान्यावर पडून डोळे मिटवून विचार करीत. दुसऱ्या प्रश्नावलीच्या लहरिनें त्यांच्या मानसरोवरांत आंशोलन सुरू केलें.

“ जर या जगामध्यें पक्षपात भरलेला आहे तर जगाच्या स्वामीच्या दरबारांत पक्षपात कशावरून नसेल ? परमेश्वरापासून तर मनुष्य पक्षपात शिकला नाहीं ? माझ्या स्वच्छंदी वृत्तीनें तर मला अविश्वासी केले नाहीं ? ”

बार बार वर मः गहू हर्ष देह, सिय रंग ।

पदसरोज अनुपापनी भक्ति सदा सतसंग ॥

म्हेश्वरी • तुळसीदासजींच्या वरील दोह्याचें मुन्शीरामजीस स्मरण हातांच त्यांच्या नयनांतून अश्रुधारा वाहूं लागल्या. एक प्रहरपर्यंत अश्रुवृष्टि थांबली न हीं. नंतर त्यांनी योग्यमार्ग दाखविण्याविषयी आपल्या महावीर इष्टदेवाची प्रार्थना केली. परंतु त्यांच्या त्या व्याकुल अवस्थेत त्या बालयति महावीराचें ध्यान करूनही इष्टलाभ झाला नाही.

त्यांचें मूक रुदन अखेरीस थांबलें. अश्रुबिंदू नाहीसे झाले. त्यांच्या मानसिक दूष्टीपुढें ग्रीक व रोमचा मूर्तिपूजाविषयक इतिहास येऊं लागला. मूर्तिपूजाविषयक त्यांनी वाचलेल्या लेखावर नवा प्रकाश पडू लागला. ख्रिस्ती लोकांनी मूर्तिपूजेवर जे शाब्दिक हल्ले केले होते त्यांच्या स्मरणानें त्यांची मूर्तिपूजेवरील श्रद्धा ढळली. पाठशाळेचे पाद्री प्रिन्सिपाल ल्यूपोल्ट यांच्याकडे जाऊन संशयनिवृत्ति करून घ्यावी असें त्यांनी ठरविलें.

मिशनरी लोकांनी चालविलेल्या पाठशाळेंत मुन्शीरामजींना बायबलाचें शिक्षण घ्यावें लागत होतें. स्वतःच्या धर्मशिक्षणाच्या नांवानें हिंदुधर्मावरील मिशनऱ्यांचे शाब्दिक हल्ले त्यांना ऐकावे लागत होते. हे मिशनरी लोक हिंदुधर्मातील तत्त्वे जनतेपुढें विकृत रूपांत ठेवून हिंदुधर्मावर भाडिमार करून ख्रिस्ती धर्माचें श्रेष्ठत्व प्रदिपादण्याचा व लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रयत्न करतात. याचा अशिक्षित लोकांवर व कोंवळ्या बुद्धीच्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम होतो व पाद्रीसाहेबच स्वरे धर्मज्ञानी आहेत असा त्यांचा समज होतो. याच समजामुळें मुन्शीरामजींनी आपली शंका ल्यूपोल्ट पाद्रीसाहेबांस विचारण्याचें ठरविलें.

तेच जर या वेळीं हिंदुपाठशाळेंत असते, तर हिंदुशिक्षकाविषयी पूज्यभाव त्यांच्या मनांत असता व आपली शंका त्यांनी हिंदुशिक्षकास विचारली असती. व त्यामुळें अस्तिकाचे नास्तिक न बनतां त आस्तिकच राहते.

श्रद्धाञ्जलि ८ वी.

नास्तिकतेच्या नावेतील नावाडी !

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयंधीराः पण्डितम्मन्यमानाः ।

दन्द्रप्रमाणाः परियन्ति मूढा अन्धनैव नीयमाना यथान्धाः ।

। • • मिशनरी शिक्षकांच्या शिक्षाप्रणालीचा, त्यांनीं केल्या हिन्दुधर्माच्या टीकेचा व ग्रिग रोम देशांच्या मूर्तिपूजाविषयक ग्रंथांचा मुन्शीरामजींच्या मनावर विशेष पगडा बसला असल्यामुळे हिन्दुधर्मावरील त्यांची निष्ठा ढळून त्यांच्या मनाचा कल परधर्माकडे झुकू लागला.

सूर्योदय होतांच, रात्रभर विचार करून ठरविल्याप्रमाणें, मुन्शीरामजींनीं शंका कुशंकांच्या भोंवऱ्यांतून मुक्त होण्याच्या, इच्छेनें व शांति समाधानाच्या प्राप्तीप्रित्यर्थ रे. ल्यूपोल्ट यांचेकडे धांव घेतली.

पाद्रीप्रचारक ल्यूपोल्ट यांना मुन्शीगमनींच्या चित्ताची अस्वस्थता पाहून समाधान वाटलें. दुसऱ्याच्या असमाधानांत स्वतःचें समाधान मानणाऱ्या, दुसऱ्याच्या संकटांत स्वतःचा संतोष मानणाऱ्या, व दुसऱ्याच्या दुःखांत स्वतःचें सुख मानणाऱ्या ज्या थोर विभूति असतात, त्यांपैकीं हे पाद्री प्रचारक एक होते. शंकाकुशंकेनें व्यग्र झालेल्या मुन्शीरामजीला युक्तिप्रयुक्तीनें आपल्या शब्दजालांत अडकवून त्यांच्या कांवळ्या मनावर हिन्दुधर्माचा तिटकारा व ख्रिस्ती धर्माचें श्रेष्ठत्व प्रस्थापित करण्यास हीच योग्य संधि आहे हें पाहून या पाद्रीप्रचारकानें मुन्शीरामजींस आपल्या माहजालांत ओढण्याची पराकाष्ठा केली.

कनकजाल, कांताजाल, किंवा शब्दजाल या त्रयीपैकीं कोणत्या ना कोणत्या जालांत मनुष्यास आढून त्याच्या शिगवर जलसिंचन करण्यांत हे पाद्री प्रचारक प्रवीण असतात. अगोदर शब्दास्त्रानें मनुष्य घायळ करावयाचा, नंतर कांचनाचा कोट त्याच्या भोंवती खडा करावयाचा व शेवटीं कामिनीच्या नयनबाणांनीं त्याचें हृदय वेदारण करावयाचें अशी यांच्या

प्रयत्नांची दिशा असते. कोणी कोरड्या शब्दजालास बळी न पडला तर कांचनाची त्यास लालूच दाखवावयाची; याही लालचीस तो न लालचावला तर कामिनीचें निर्वाणचिें मोहास्र त्यावर सोडावयाचें अशी यांची ही युद्धनीति असते.

मुन्शीरामजी केवळ वाक्पांडित्यास मेहित होणारे नव्हते. पाद्री-साहेबांस एकसारखे तीन दिवस शंका कुशंका, प्रश्नावर प्रश्न विचारून त्यांनीं त्रस्त करून सोडिलें. पाद्रीसाहेब चाणाक्ष मुन्शीरामजाचें समाधान करूं शकले नाहींत. त्या मुळें मुन्शीरामजीला आकाशांतलि बापाच्या धर्मांत ओढण्याची पाद्रीसाहेबांची आशा नष्ट झाली; व मुन्शीरामजीला वळविण्याचें व आपल्या जालांत पकडण्याचें पाद्रीसाहेबांनीं मोठ्या निराशनें सोडून दिलें.

शंकेच्या व असमाधानाच्या भोंवऱ्यांत गिरक्या घेणाऱ्या त्यांच्या मनाचें हिन्दुशस्त्रही समाधान करूं शकले नाहींत. त्यामुळें त्यांची वृत्ति उदासीन झाली. हिन्दुधर्मावरील त्यांचा विश्वास पूर्णपणें उडाला व मूर्तिपूजेविषयीं त्यांच्या मनांत तिरस्कार उत्पन्न झाल्यामुळें काशीविश्वनाथादि देवांचें दर्शन घेण्याचें त्यांनीं वर्ज केलें. तरी पण नेहमीं प्रमाणें गंगास्नान, व्यायाम, कुस्ती हा नित्य क्रम त्यांनीं सोडला नाहीं.

एके दिवशीं फिरावयास गेले असतां मुन्शीरामजींना एक रोमन कॅथोलिक ख्रिस्ती पाद्री भेटला. त्याच्याशीं संभाषण केल्यावर तो कॅथोलिक पाद्री प्राटेस्टंट ल्यूथाल्ट पादऱ्यापेक्षां अधिक विनयशील, शांत व सहिष्णु आहे असें मुन्शीरामजींस वाटलें. या पाद्री प्रचारकानें मुन्शीरामजींस असें विश्वासपूर्वक सांगितलें कीं, जर सूर्यय मताचें, ख्रिस्तीधर्माचें तत्त्व जाणावयाचें असेल तर कॅथोलिक धर्माचे मूलभूत सिद्धांत समजून घेतले पाहिजेत.

मुन्शीरामजी कॅथोलिक चर्चमध्ये जाऊं लागले. त्यांच्या धार्मिक संस्थांचा, प्रार्थनेचा, व संभवा मुन्शीरामजींच्या मनावर विलक्षण प्रभाव पडला. इतकेंच नव्हे तर मुन्शीरामजींच्या श्रद्धासंपन्न चित्तावर त्या पादऱ्याच्या आचाराविचारांचा विलक्षण परिणाम झाला. पादऱ्यानें मुन्शीरामजींस इतकी भुरळ घातली कीं ते त्याच्या शब्द शिरसावंध्य मानूं लागले, व त्याच्या आज्ञेत राहूं लागले. मुन्शीरामजींस ख्रिस्त्याच्या कळपांत ओढण्याचा मान आपणांस

मिळणार अशी पांद्रीसाहेबांस खात्री वाटू लागली; मुन्शीरामजी त्या पादव्यावर विलक्षण मोहित झाले; व त्याच्या आज्ञेप्रमाणे वासिष्ठा घेऊन ख्रिस्तीधर्माचा स्वीकार करण्याचेही त्यांनी कबूल केले. फक्त वसिष्ठा घेण्याची तारीखच निश्चित करण्याचे कार्य ते झिल्लक राहिले होते.

हे मिशनरी पादरी प्रचारक कोंवळ्या बुद्धीच्या मुलांच्या मनावर विश्वबंधुत्वाच्या प्रेमाच्या, समानतेच्या दिखाऊ भपवयाने व भुलथापने विलक्षण परिणाम करतात.

‘जसे आकाशांत तसे पृथ्वीवर तुझे राज्य येवो, अशी आकाशांतील बापाची प्रार्थना करणारे हे प्रचारक आकाशाचे राज्य पृथ्वीवर प्रस्थापण्याचा, आकाशांतील हवेत किल्ले बांधण्यावजा प्रयत्न करतात. आपल्या भुलवर्णने आणि आपण दाखविलेल्या कांचनाच्या आमिषाने एखादा मासा जरी यांच्या गळ्यास लागला व त्या माणसाच्या डोक्यावर पाणी शिंपडून खिश्चन करण्याचा मान मिळाला की यांना दोन बेटे स्वर्ग उरल्याचा आनंद होतो.

हिंदूचा ख्रिस्ती, कृष्णभक्ताचा ख्रिस्तभक्त, गोभक्ताचा गोभक्षक, मूर्तिपूजकाचा मूर्तिभंजक जरी नव्हे तरी मूर्तिनिंदक करण्यांत यांचा हातखंडा आहे. आमच्या चरित्रनायकाम ख्रिस्ती करण्याचे कार्य जर पादरी प्रचारकांस साधले असते, तर आमचे चरित्रनायक काठे तरी रेव्हरंड होऊन, ‘ख्रिस्त माझी माऊली’ अशीं उष्टीं पद्ये म्हणत आपल्या मेंढरांच्या कळपांत अनेक हिन्दु माणसे ओढण्याचा प्रयत्न करीत राहिले असते. व “परमेश्वर हा गोपाळ नसून मेंढपाळ आहे व आपण माणसे मेंढरे आहोत, असे प्रादिपादन करण्यांत त्यांनी आपले आयुष्य खर्ची घातले असे.

मुन्शीरामजींनी हिन्दुधर्मावगील विश्वास उडाल्यामुळे ख्रिस्ती होण्याचे व आकाशांतील बापाची सेवा करण्याने जरी मनाशी ठरविले होते, तरी पण परमेश्वराची योजना तशी नव्हती. त्यांना हिन्दुधर्माची सेवा करावी, हिन्दुधर्मरक्षणाचे त्यांनी हातीं कंकण बांधावे, त्यांनी वैदिक धर्मप्रसाराचा विडा उचलावा अशी परमेश्वराची इच्छा असल्यामुळे निराळीच घटना घडून आली.

ख्रिस्तीधर्मप्रचारकांच्या मायावी मोहनेने मंत्रसूट बनून मुन्शीरामजी संवत् १९३२(सन १८७५)च्या फाल्गुन महिन्यांत आपल्या वासिष्ठाची

तारीख निश्चित करण्याकरतां फादरलीफच्या बंगल्यावर गेले. ते वाति-
स्माच्या तयारीस लागले होते व तिकडे, पुढे त्यांनी ज्या समाजाची
सेवा केली त्या समाजाची स्वामी दयानन्द सरस्वतींनी या सुमारास संस्था-
पना केली होती.

आपल्या स्वाध्यायाच्या खोलींत पाद्री प्रचारक नाहीत पाहून मुन्शी-
रामजींनी आंतल्या खोलीचा पडदा दूर केला. तो एक दुसरे पाद्री एका
ब्रह्मचारिणीशी (Nun) एकांतंत अत्यंत घृणित असें पापकर्म करित
असलेले त्यांच्या नजरेस पडले. “ हिन्दूधर्मांत धर्म व नीति यांचा वेवनाव
आहे ” असें प्रतिपादणारे पाद्री धर्माच्या नांवाखालीं भर दिवसा नीतीचे
खून करतांना पाहून मुन्शीगमजींच्या मनांत या खिस्ती महानुभावविषयी
घृणा उत्पन्न झाली व तेथें क्षणभरही न थांबतां ते तेथून तात्काळ आपल्या
गृहाकडे निघाले.

विश्वबंधुत्वाच्या व ब्रह्मचर्याच्या गप्पा मारणारे पाद्री प्रचारक व
ब्रह्मचारिणी जोगिणी कुमारावस्थेंत कुमार्गगामी बनून अत्यंत निंद्य पाप-
कर्मांत लोळत असतात हे दिसून येतांच मुन्शीरामजीवरील खिस्ती धर्माची
मोहिनी दूर झाली. मंत्रमूढ अवरथा संपल्यामुळे निद्रंतून जागृत झाल्या-
मुळे ते विचार करूं लागले. विश्वबंधुत्वाचें प्रदर्शन करणारा व उच्च आचा-
राचें समर्थन करणारा खिस्तीधर्म दिखाऊ व आचारशून्य व नीतिभ्रष्ट असें
त्यांना वाटूं लागून ज्या एका क्षणापूर्वीं ते खिस्ती धर्माचा स्वीकार कर-
ण्यास तयार झाले होते, त्या खिस्ती धर्माचा ते तिरस्कार करूं लागले. या
विचित्र घटनेमुळे मुन्शीगमजी खिस्ती व्हावयाचे राहिले.

मुसलमानांनी धर्मावर त्यांची पाहिल्यापासूनच श्रद्धा नव्हती. खिस्ती
धर्मास ते वरील घटनेमुळे तिरस्करून सपन्नत होते. राणीनें काशी विश्वना-
थाच्या दर्शनास वंदी केव्यामुळे त्यांचा हिंदूधर्मावरील विश्वास नष्ट झालेला
होता. त्यामुळे संप्रशय पंथ व धर्म यांच्यावरील त्यांची श्रद्धा नाहीशी
झाली. अथश्रद्धेळ सांगणांना जळयांत ओढून मत्तलबिंधु साधण्याचें धर्म
हें एक वाचन आहे असें मुन्शीगमजीं वाटूं लागून ते नास्तिक बनले; व
प्रार्थन, मंत्राएवजीं पुढील कबीरपंथी पद्य म्हणूं लागले.

“ आऊंगा न पाऊंगा, मरूंगा न जीऊंगा ।
 गुरुकोशवद प्याला हरिस पिऊंगा ॥
 कोई जावे मक्केको; कोई जावे काशी ।
 देखोरे लागो दोहु गलफाशी ॥
 कोई फेरे माला कोई फेरे तसवी ।
 देखोरे लोगां, ये दोनोभी कसबी ॥
 यह पूजे मठिया तो यह पुजे गोरं ।
 देखोरे लोगो यह लूट गई चोरा ॥
 कहत कबीर सुनोगी भाई ।
 हम नहीं किसीके न हमारा ॥

न हिंदु, न यवन, न ख्रिस्ती, न पारशी अशी त्यांची स्थिति झाली. नास्तिक-
 तेच्या नावेत ते नावाडी होऊन या भद्रसागरांतून आपली नाव जोराने वलहवूं
 लागले, पण ती नाव कोठे गेली व त्या नावाड्याचे काय झाले ?

श्रद्धाञ्जलि ९ वी.

बुडत्याचा पाय खोलांत !

पात्रमपात्रिकुरुते दहाति गुणं स्नेहमाशु नाशयति ।
 अमले मलं नियच्छति दीपज्वालेव खलमैत्री ॥

मुन्शीराम जींची जीवननौका नास्तिकतेच्या भयंकर वादळांत सांप-
 डून अश्रद्धा, अस्वस्थता, अशांतता इत्यादिकांचे त्यांच्या हृदयाकाशांत
 तुमुल युद्ध सुरू झाले. तरी पण त्यांनी आपला शरीरबलवर्धक व्यायाम
 सोडला नाही किंवा परीक्षेचा अभ्यासही सोडला नाही.

एके दिवशीं सायंकाळीं त्यांची माता मृत झाल्याची त्यांना एक तार मिळाली. या दुःखद वार्तेने मुन्शीरामजी ज्ञानविमूढ झाले व त्यांच्या मुखांतून दुःखाचा आर्तस्वर निघाला. आपल्या ज्येष्ठ बंधूच्या बरोबर ते बलिया नगरास गेले. घरीं पोचतांच मुन्शीरामजी पित्याच्या पायावर शोकविह्वल होऊन पडले. घरांत शोकाचें साम्राज्य पसरलें. शोकसागरास थोड्या समयानें ओहोटी लागल्यावर मातेची अंतिम इच्छा मुन्शीरामजीस समजली.

“ माझ्या मुन्शीचा विवाह माझ्या डोळ्यांदेखत व्हावा अशी माझी फार इच्छा होती. पण आतां मी जातें. माझ्या पश्चात् मुन्शीचा विवाह माझ्या हौसेप्रमाणें मोठ्या थाटानें करावा. ”

मातेची अंतिम इच्छा मुन्शीरामजीस समजतांच त्यांच्या नेत्रांतून अश्रूंची वृष्टि सुरू झाली. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी । मुन्शीरामजीस त्यांची माता स्वर्गाहूनही श्रेष्ठ वाटत होती. कुमारावस्थेत जन्मभूमीची त्यांना जाणीव नव्हती, पण जन्मदात्या मातेच्या प्रेमाच्या शीतल छायेत त्यांचें आतांपर्यंत संवर्धन झालेलें होतें. मुन्शीरामजी मातेचे फार लाडके होते. ते मातृभक्त होते. काशीमध्ये अभ्यास करीत असतां त्यांना मातेची आठवण होत असे. कधीं शाळा चालूं असतां तर कधीं सुट्टी लागतांच ते आपल्या प्रेमळ मातेच्या दर्शनास अतिशय उत्सुकतेनें जात. पण त्याच घरीं त्यांना आतां मातृविहीन होऊन मातेसाठीं शोक करावा लागत होता. मातेच्या मृत्यूनें मुन्शीरामजीवर आकाशच कोसळून पडलें.

नास्तिकतेच्या वादळांत कुंठित झालेल्या त्यांच्या मनास मातेच्या मृत्यूचा जबर धक्का बसला. याच मातृदेवतेच्या उच्च आचारानें व धार्मिक शिक्षणानें मुन्शीरामजीस आपलें चारित्र्य आतांपर्यंत निष्कलंक ठेवण्यास साहाय्य झालें होतें. पण मातेचा आधार नाहीसा झाल्यामुळे मार्ग चुकलेल्या मृगाप्रमाणें त्यांची स्थिति झाली.

मॅट्रिकची परीक्षा केवळ तीन आठवड्यावर राहिल्यामुळे मुन्शीरामजीस लवकरच काशीला जावें लागलें. काशीला जातांच त्यांनीं व

त्यांच्या चार सहाध्यायांनी आपल्या ' रेवडी ' पाठशाळेच्या अध्यापका-जवळ वाचनालयाची किल्ली मागितली. "सबंध वर्ष उनाडपणें नाचण्यांत घालविलेंत आणि आतां परीक्षा जवळ आल्यावर अभ्यास सुचला होय ! घण परीक्षेंत उत्तीर्ण व्हा ! नाही तर आपलें काळें तोंड दाखवूं नका ! " असे म्हणत अध्यापकानें किल्ली त्यांच्याजवळ दिली.

शिक्षकाच्या या भाषणानें सर्वांनी जिवापाड अभ्यास करून परीक्षेंत उत्तीर्ण होण्याची प्रतिज्ञा केली. रात्रंदिवस अविश्रांत श्रम करून सर्वांनी परीक्षेची सपाटून तयारी केली. परीक्षेस चार दिवस अवकाश असतांच प्रिन्सिपालच्या सांगण्याप्रमाणें मुन्शीरामजींनी अभ्यास न करतां विश्रांति घेण्याचें ठरविलें. पण त्यांच्या चार सहचरांनी मात्र परीक्षेच्या शेवटल्या क्षणापर्यंत पुस्तक सोडलें नाहीं. त्याचा परिणाम असा झाला कीं मुन्शीरामजी मॅट्रिकच्या परीक्षेंत दुसऱ्या वर्गांत पाहिले आले, व त्यांचे एक सन्ही कसे बसे उत्तीर्ण झाले, पण बाकीच्यांना त्यांच्या दुदैवानें दगम दिला.

कीन्स कॉलेजमध्ये प्रवेश !

मुन्शीरामजी सन १८७७ मध्ये मॅट्रिकच्या परीक्षेंत उत्तीर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या घरच्या मंडळीस आनंद झाला. विश्वविद्यालयाचें उच्च शिक्षण संपादण्याकरतां मुन्शीरामजींनी वीन्स कॉलेजमध्ये प्रथम वर्षांत प्रवेश केला.

कॉलेजमध्ये जातांच मुन्शीरामजींच्या जीवनक्रमांत पुष्कळ बदल झाला. त्यांच्या कॉलेजचे प्रोफेसर आपापले विषय शिकविण्यांत अत्यंत निपुण होते. अशा तऱ्हे प्रोफेसरांच्या हाताखाली उच्च शिक्षण घेतल्याने मुन्शीरामजींचें मन सुसंस्कृत झालें खरें; पण पाश्चात्य शिक्षणाचा व रीति-भातीचा त्यांच्या मनावर पगडा बसला. त्यांची नास्तिकता कमी न होतां उलट शिक्षणाच्या व वयाच्या वाढीबरोबर वाढूं लागली. पाश्चात्य शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या पिढीवर त्यावेळीं असाच परिणाम झालेला होता. ' खाना पीना, मजा उडाना ' अशा वृत्तीचे त्या वेळचे विश्वविद्यालयाचे विद्यार्थी असत. पाश्चात्यांचें पोषाखादि व खाद्यपेयादि बाह्य गोष्टींत अनुकरण

करण्यांत त्या वेळचे विद्यार्थी प्रवीण असत. अर्थात् मुन्शीरामजीच याला कसे अपवाद असणार ?

मुन्शीरामजींच्या वडिलांनीं नाथूमल नामक एका इसमास नोकरी देऊन अन्नास लाविलें होतें. या नाथूमलानें मुन्शीरामजींस हुक्का पिण्याचें व्यसन लावून आपल्या अन्नदात्याच्या उपकारांची अपकारानें फेड केली. आतांपर्यंत मुन्शीरामजी अगदीं निर्व्यसनी होते; पण नाथूमलानें त्यांना हुक्केबाजीचा धडा दिला. व्यसनसोपानाची पहिली पायगी मुन्शीरामजी न कळत चढले खरे; पण एका व्यसनाचे गुलाम बनलेल्या माणसावर दुसरी व्यसनें झडप घालतात व अशा रीतीनें मनुष्य व्यसनाधीन व दुराचारी बनतो. म्हणूनच कोणतेहि व कितीही क्षुल्लक व्यसन कां होईना, मनुष्यानें त्यापासून पांच पावले दूर झालें पाहिजे. अगदीं लहान व क्षुल्लक दिसणाऱ्या तपकिरीच्या व्यसनानें विडी ओढण्याची संवय लागते; विडीमागे गांजा, हुक्का हक्क गाजवू लागतात, व धूम्रपानानंतर मद्य, मांस व मदिरा या तीन विनाशकारक व्यसनांचा मनुष्य गुलाम बनतो.

पण मुन्शीरामजींस या व्यसनाचीं मुळींच कल्पना नव्हती. त्यासमयीं हुक्का पिण्याची व्यसनांत गणना होत नव्हती, तर हुक्का पिणे हें प्रतिष्ठितपणाचें लक्षण समजलें जात होतें. कॉलेजचे सहाध्यायी त्यांच्या घरी सकाळ संध्याकाळ हुक्का पिण्याकरतां नित्य नियमानें जमत असत. अशा रीतीनें मुन्शीरामजींच्या त्या खोलीचें हुक्केबाजीच्या अड्यंत रूपांतर झालें.

एके दिवशीं रात्रीं मुन्शीरामजी घरीं येत असतां एका गुंडानें त्यांच्यावर सुगी घेऊन हल्ला केला. मुन्शीरामजींनीं सावधपणें आपला बचाव केला, व आपल्या जवळच्या सुरीनें त्यांनीं त्या गुंडास घायाळ केलें. कॉलेज मधील कित्येक बंगाली विद्यार्थ्यांचें गुंड लोकांपासून मुन्शीरामजींनीं आपल्या शरीरसामर्थ्यानें रक्षण केलें. यामुळे त्यांची प्रशंसा होऊन ते कॉलेजमध्ये लवकरच प्रसिद्ध झाले.

आपल्या शरीरबळावर मुन्शीरामजींनीं आपलें व दुसऱ्यांचेंही रक्षण केलें, पण दुर्व्यसनी मागसांपसून मुन्शीरामजींस आपल्या मनाचें रक्षण करतां आलें नाहीं. त्यांचें मन त्यांच्या काटक शरीराप्रमाणें खंबीर नव्हतें. त्यांचा स्वभाव भिडस्त बनला होता. दुसऱ्यांचें मन दुखावणें

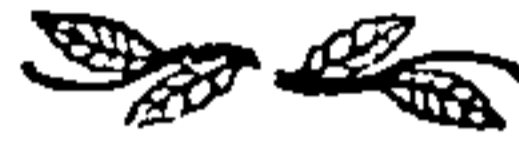
त्यांच्या जिवावर येत असे. पण ' भिडे भिडे पोट वाढे ' या म्हणी-प्रमाणे दुर्व्यसनी माणसांना त्यांच्या भिडस्त स्वभावामुळे त्यांना व्यसनासक्त करण्यास फावले. शरीरसंरक्षणास ज्याप्रमाणे शरीरसामर्थ्याची आवश्यकता असते, त्याप्रमाणे व्यसनापासून अलिप्त रहाण्यास खंभीर मनाची आवश्यकता असते. पण मुन्शीरामजींच्या लवचिक स्वभावामुळे त्यांना फारच नडले.

मुन्शीरामजी क्षत्रिय घराण्यांत जन्माला आलेले होते. मांसाहार करणे क्षत्रियास निषिद्ध नसल्यामुळे त्यांच्या घरी मांसाशन होत असे, त्यांचे मातुल मदिराभक्त होते. मुन्शीरामजी लहान असतां हेच मातुल मदिरेच्या निशेत विचित्रपणे हावभाव करीत येत असतां ते कुटुंब मुन्शीरामजींच्या नजरेस पडून नये म्हणून मुन्शीरामजींच्या मातेने खबरदारी घेतली. पण भागिनी मृत होतांच या मामाने भाच्याकडे जाण्यायेण्याचे सुरू ठेविले, व आपल्या एकच प्याल्याचा एकच घोट भाच्यास पाजण्याची खबरदारी घेतली. जेथे मामा भाच्यास मदिरापानाचे धडे देण्यास तयार होतो, तेथे भाचास मदिरापानाचा मोह कसा आवरेल ? मुन्शीरामजींच्या भिडस्त मनाला मामाने पुढे केलेला मदिरेचा ' एकच प्याला ' परतवणे अशक्य झाले. एकच प्याला घेतां घेतां मुन्शीरामजी मामाच्या तालमते बाटली बाटली मदिरा फस्त करण्यास शिकले.

मुन्शीरामजी मदिरेच्या निशेमध्ये बेहोष असतां त्यांना दिवाळीच्या दिवसांत मैथिल नांवाच्या पांडिताने जुव्याच्या अड्यांत नेले. यापूर्वी बालवयांत मुन्शीरामजी आपल्या संवगड्याबरोबर कवड्यारेवड्यांचा जुव्वेवजा खेळ खेळत असत. पण मैथिल पांडिताने त्यांना प्रत्यक्ष जुव्वेबाजाशी जुव्वा खेळण्यास लावले. पहिले दिवशी त्यांना जुव्यामध्ये ४०।५० रुपयांची प्राप्ति झाल्यामुळे पुन्हां दुसरे दिवशी जुव्याचे प्रलोभन सुटले नाही. पुढे दोन तीन दिवसांत ते सुमारे दोनशे रुपये हरले. मुन्शीरामजींचे वडील रात्री चोर दरवडेखोर जुव्वेबाज लोकांना धरण्याकरतां रात्रभर शहरांत फिरत तर त्यांचे चिरंजीव जुव्वेबाजांच्या अड्यांत जुव्वा खेळत ! पण जुव्वेबाजांच्या मुखांतून निघणाऱ्या अपशब्दामुळे व त्यांच्या निंद्य आचरणामुळे मुन्शीरामजी या जुव्वेबाज मंडळींचा लवकरच तिरस्कार करून लागले.

बुडत्याचा पाय खोलांत या उक्तीप्रमाणें मुन्शीरामजींचे पाय पाप-पंकांत किंवा व्यसन कर्दमांत दिन प्रतिदिन अधिकाधिक रुतत होते, तरी पण त्यांची व्यसनें अद्याप पावेतो मर्यादित असल्यामुळें त्यांच्या शिक्षणांत किंवा व्यायामांत विशेषसा व्यत्यय आला नाहीं.

श्रद्धाञ्जलि १० वी.

शुभमंगल सावधान !

संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्ता भार्या तथैव च ॥
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वैधुवम् ॥

एके दिवशीं प्रातःकाळीं मुन्शीरामजी स्नान करण्यापूर्वीं मनकर्णिका वाटावरून सेंधिया घाटाकडे सहल करीत जात असतां कंकणाचा मंजूळ आवाज, व रुदनाचा आर्तस्वर त्यांना ऐकूं आला रुदनध्वनि ऐकतांच घाटखालीं असलेल्या गुंफेकडे मुन्शीरामजी धांवत गेले; तो एक नग्न साधु एका युवतीला आंत ओढीत आहे व ती ललना त्या पाण्याच्या हातून सुटण्याकरितां धडपड व आक्रोश करीत आहे असें त्यांना दिसलें. एका माणसाच्या साहाय्यानें मुन्शीरामजींनीं त्या अबलेची त्या नग्न नरराक्षसाच्या हातून सुटका केली व तिच्या पतिव्रत्याचें रक्षण केलें.

ती १६।१७ वर्षे वयाची युवती त्या पाण्याच्या हस्तस्पर्शामुळें व हल्ल्यामुळें बेशुद्ध झाली होती, म्हणून मुन्शीरामजीनें तिला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न चालविला. पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेनें पुष्कळ स्त्रिया या साधूकडे भक्तिभावानें पंचपक्वान्नाचें ताट अर्पण करण्याकरितां येत असत. हा नग्न साधु पंचपक्वान्नांचा स्वीकार करून त्यांना 'पुत्रवती भव' असा आशीर्वाद देत असे. पुत्रप्राप्ति व्हावी याच इच्छेनें प्रेरित होऊन ती अबला पंचपक्वान्नांचा नैवेद्य साधूस समर्पण करण्याकरितां त्याकडे प्रातःकाळींच गेली होती. पतिव्रतांच्या अन्नावर पुष्ट झालेल्या त्या नग्न साधूच्या मनांत

पापानें प्रवेश केला व त्या अधमानें त्या अबलेचा हात धरला. ऐनवेळीं मुन्शीरामजी तेथें गेले म्हणून त्या अबलेचें रक्षण झालें. पुन्हां काशींत राहणार नाहीं असें त्या नराधमाकडून कबूल करवून त्यांनीं त्यास हांकून दिलें व त्या अबलेस तिच्या घरीं पोचतें केलें. अबलांचें व अनाथांचें दुष्टांच्या हातून रक्षण करण्यास मुन्शीरामजी सदा तत्पर असत.

इंग्रजी शिक्षणामुळें व इंग्रजी कादंबऱ्यांच्या वाचनामुळें मुन्शीरामजींच्या मनावर पाश्चात्य चालीरितीचा प्रभाव पडला होता. नग्न साधूच्या हातून रक्षण केलेल्या त्या युवतीचे ते आपणांस वीररक्षक समजूं लागले. त्या मुक्त अबलेस आपली प्रियदेवता समजून ते तिचे सदैव रक्षक बनले. पाश्चात्य कादंबऱ्यांच्या कथानकाप्रमाणें ते स्वतःस वीररक्षक व मुक्त युवतीस आराध्य देवता मानूं लागले.

पण मुन्शीरामजींची आपल्या प्राचीन इतिहासावर भक्ति असती तर आर्यसभ्यतेप्रमाणें ते त्या स्त्रीचे रक्षाबंधु हाऊन तिच्या पातिव्रत्यरक्षणाचें रक्षाबंधन हातांत बांधते व तिच्या रक्षणाची प्रतिज्ञा करते; पण आर्यसभ्यतेस रानटीपणा व आर्य साहित्यास मूर्खपणा मानणाऱ्या मुन्शीरामजीस आर्यविचार त्या वेळीं कसे सुचावेत ?

याच सुमारास मुन्शीरामजींच्या घरच्या मंडळीमध्ये मुन्शीरामजींच्या विवाहाचे विचार सुरू झाले. मुन्शीरामजीकरितां कुलशीलवान् व रूपवान् वधु निश्चित करून त्यांच्या मातेच्या अंतिम इच्छेप्रमाणें त्यांच्या पित्यांनीं त्यांचा विवाह मोठ्या थाटामाटानें करण्याचें ठरविलें. विवाहाची तयारी जोरान सुरू झाली.

पाश्चात्य साहित्याच्या वाचनानें मुन्शीरामजींचे विवाहाविषयक विचारही भिन्न बनले होते. इतर तरुणाप्रमाणें आपलाही विवाह होणार हें समजतांच त्यांना आनंद झाला. उत्तमोत्तम कादंबऱ्यांत वाणिर्ल्याप्रमाणें आपली भावी पत्नी गुणवान्, रूपवान्, व तरुण असेल अशी मुन्शीरामजींनीं काव्यकल्पना केली. आपल्या भावी पत्नीकरितां त्यांनीं निग्निराळ्या उपयुक्त अमोलिक वस्तू खरेदी केल्या. आणि वडिलांच्या पत्राप्रमाणें आपल्या गांवाकडे प्रयाण केलें.

तळवनला जातांच मुन्शीरामजींस आपल्या मृतमेतेचें स्मरण झालें. वें त्यांच्या नेत्रांतून अश्रु वाहूं लागले. मंडळींनीं त्यांचें समाधान केलें. सन १८७७ मध्ये वयाच्या २१ व्या वर्षीं मुन्शीरामजींचा विवाह एका द्वादशवर्षीय कुलीन कुमारिकेबरोबर मोठ्या समारंभानें झाला. पत्नीच्या पदरास शेल्याची गांठ बांधून मुन्शीरामजी देवाब्राह्मणांच्या व वडील मंडळींच्या पायां पडले. पण पत्नीच्या मुखाचें त्यांना दर्शनही झालें नाहीं.

एका द्वादशवर्षीय अप्रबुद्ध बालिकेचें आपल्या गळ्यांत लोटणें घातलें म्हणून मुन्शीरामजींस वडिलांचा राग आला. पश्चात्य पद्धती-प्रमाणें विवाह होतांच पत्नीशीं संभाषण करणें, तिच्याबरोबर फिरावयास जाणें हें तर लांबच राहिलें, पण तिचें मुखावलोकन करणेंही दुर्लभ झालेले पाहून मुन्शीरामजींच्या काव्य कल्पना नष्ट झाल्या व त्यांच्या चित्तास निराशेनें वेढलें. पण ते निराशेच्या जळ्यांत फार वेळ सांपडले नाहींत. पत्नीला स्वतः शिक्षण देऊन सुशिक्षित करूं अशा आशादायक विचारानें त्यांची निराशा नाहींशी झाली व त्यांचें चित्त प्रसन्न झालें. -

बालविवाहामुळें होणारे तोटे मुन्शीरामजींमही सोसावे लागले. त्यांचें संपूर्ण शिक्षण संपल्यावर वयाच्या पंचविसाव्या वर्षीं जर त्यांचा विवाह झाला असता तर उत्तम झालें असतें. परंतु त्यांना विद्यार्थी दर्श-तच गृहस्थाश्रमांत प्रवेश करणें भाग पडल्यामुळें त्यांच्या शिक्षणांत व भावी आयुष्यक्रमांत बराच व्यत्यय आला.

मुन्शीरामजी विवाहानंतर तीन चार महिने आजारी पडले. भयं-कर क्षीणतेमुळें त्यांना वेळेवर कॉलेजमध्ये जातां आलें नाहीं. थोडी प्रकृति सुधारतांच मुन्शीरामजींनीं अलाहाबाद सेंट्रल कॉलेजमध्ये प्रवेश केला; व तेथें त शिक्षण संपादूं लागले. या कॉलेजच्या वाग्वर्धिनी सभेंत त्यांनीं बराच भाग घेतला. यामुळें निरनिराळ्या वक्तव्यांचीं भाषणें ऐक-ण्याचा व छोटीं मोठीं भाषणें स्वतः करण्याचा मुन्शीरामजींस शोक उत्पन्न झाला.

प्रयागला शिक्षण घेत असतां मुन्शीरामजींचा एका साधुशीं विशेष परिचय झाला. निविड अरण्यांत रहाणारा हा साधु मध्यरात्रीं ध्यानस्थ

असतां एक व्यास साधूच्या चरणपाशीं बसून पहारा करीत असे. साधूंच्या दर्शनास येणाऱ्यास या व्याघ्रापासून मुळीच त्रास होत नसे. साधूंचे हे महान् सामर्थ्य पाहून नास्तिक मुन्शीरामजी त्या साधूवर मोहित झाले. मुन्शीरामजी एक विचित्र प्रकारचे नास्तिक होते. काष्ठपाषाणांच्या देवतांवर जरी त्यांचा विश्वास नव्हता तरी योगामध्ये कांही अतर्क्य सामर्थ्य आहे असे वाटल्यामुळे एका हटयोग्याजवळ ते हटयोग करण्यास शिकलेले होते. पण या साधूच्या उपदेशाने हटयोग शरीरास अपायकारक आहे अशी खात्री झाल्यावरून त्यांनी हटयोग करण्याचे सोडून दिले व परीक्षा झाल्यावर त्या साधूजवळ राजयोग करण्याचे त्यांनी ठरविले.

केवळ तीन तास निद्रा घेऊन मुन्शीरामजींनी जिवापाड परिश्रम घेऊन परीक्षेची तयारी केली. पहिले तीन दिवस परीक्षेस बसल्यावर चौथ्या दिवशीं प्रश्नपत्रिका लिहित असतां मुन्शीरामजीस भयंकर ज्वर आला, व प्रश्न न सोडवितां घरीं यावे लागले. अशा रीतीनें मुन्शीरामजींस परीक्षेत अपयश आले.

परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे त्यांच्या मनास निराशेनें ग्रासले. ते निराशावादी झाले. परीक्षेची उदात्तता एकाच प्याल्यांत बुडवून टाकण्याचा त्यांनीं विचार केला. एकस्ट्रा नंबर १ बांडीची वाटली व एकच प्याला मेजावर ठेवून मुन्शीरामजी रात्री १२-१ वाजेपर्यंत बेकनचे निबंध व शिक्षणाची प्रगति इत्यादि विचारक्रांति करणारीं पुस्तके वाचू लागले. इकडे मस्तकामध्ये सिद्धांतावर सिद्धांतांचे विचार व दुसरीकडे प्याल्यावर प्याले मदिरा झोकण्याचे कार्य! अशा रीतीनें एका रात्रीमध्ये पुस्तक वाचतां वाचतां दारूची एकेक वाटली ते फस्त करूं लागले. अशा रीतीनें एकच प्याल्यांतून मदिरापान करण्यांत व विचारक्रांतिकारक पुस्तके वाचण्यांत त्यांनीं सात महिने पितृघामीं काढले. नानकचंद्रजी फिरतींवर असत किंवा गांवीं असले तरी रात्री कार्यवश सदा बाहेर जात; त्यामुळे मुन्शीरामजीस यथेच्छ पान करण्यास सांपडले. कदाचित् नानकचंद्रजी घरीं एकाएकीं आले तर मुन्शीरामजींस पुस्तक वाचण्यांत निमग्न पाहून 'मुलगा मोठा अभ्यासी आहे' असें त्यांना वाटे!

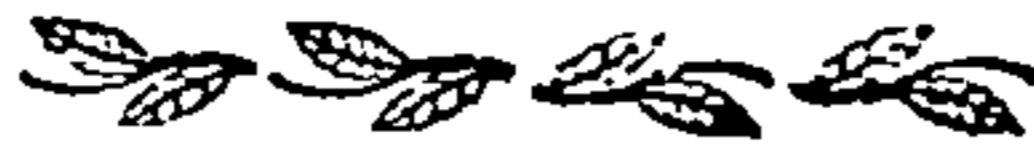
त्यांची परीक्षा पुन्हां जवळ आल्यामुळे त्यांचे वडिलांनी त्यांना अलीगढला इस्लामी कॉलेजचे प्रोफेसर रमाशंकर M.A. यांचेकडे घेऊन दिले. हे रमाशंकर मोठे मदिराभक्त होते; त्यांनी मुन्शीरामजींचे आतिथ्य मादिराच्या एकाच प्याल्याने करण्यास सुरवात केली. अशा रीतीने अभ्यासाकरिता अलीगढला गेलेले मुन्शीरामजी पुस्तकी अभ्यास न करतां मादिराचा मात्र एकनिष्ठतेने अभ्यास करू लागले.

अलीगढला महामारीचा उपद्रव सुरू झाल्यामुळे मुन्शीरामजी परत वडिलांचे गावी आले. व त्यांचे वडील नानकचंद्रजी एके दिवशी रात्री कामावर गेले असतां ते एका लग्नघरी निमंत्रण आल्यावरून तेथे गेले. पण मंगलविवाहानंतर नर्तकींचे नृत्यगायन करण्यांत व वधूवरासमेत अमंगल मादिरापान करण्यांत त्या वेळचे तिकडचे लोक मोठेपणा मानीत असत.

त्या बैठकींत नृत्यगायन सुरू झाले असतां मुन्शीरामजी दाखल झाले. गायनाच्या आनंदांत मद्यार्काचीही मौज सुरू झाली. मद्यार्काचे प्याल्यावर प्याले स्वाहा होऊं लागले. प्रत्येकाने आकंठ मद्यपान केले. मुन्शीरामजींनाही या कार्यांत भाग घ्यावा लागला, येवढेंच काय पण नर्तकींना व वेश्यांनाही मदिरा प्यावयास भाग पडले. मदिराप्राशन आकंठ केल्यामुळे सर्वजण बेहोश झाले.

मदिरासक्त एक जरठ निशेमध्ये नर्तकीचा हात धरून नाचू लागला, वेडेविद्रे हातभाव करून गाऊं लागला. नर्तकी भयभीत झाली. मुन्शीरामजी त्यावेळीं साधारण शुद्धावर होते. त्यांनी त्या वृद्धाच्या हातून वेश्येची सुटका केली. नाच, गाणे, बजावणे, बंद झाले. मदिरासक्त मंडळींचे बरळणे, ओरडणे सुरूच होते. कित्येकांना अतिपानामुळे ओकाऱ्या होऊं लागल्या. एकाची वांति दुसऱ्याच्या मुखांत पडून दुसरा ती मद्य म्हणून आनंदाने चाटू लागला. मुन्शीरामजी त्या सर्व पतिताबरोबर जरी पतित झाले होते तरी थोडेसे शुद्धावर होते. त्या सर्व घाणेरड्या दृश्यामुळे मुन्शीरामजीस किळस आली. पुन्हां दारू प्यावयाची नाही व नाचगाण्याच्या बैठकीस जावयाचें नाही असा त्यांनी विचार केला, पण तो विचार आचारांत आला कीं एकाच प्याल्यांत लुप्त झाला ?

श्रद्धाञ्जलि ११ वी.

सद्गुरु महर्षि दयानन्दांचा सत्संग !

अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया ।

चक्षुरुन्मोहितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

मुन्शीरामजी दिन प्रति दिन पापप्रवाहांत वेगानें वहात जात होते. कुसंगतीच्या योगानें त्यांच्या जीवनाची भयंकर हानि झाली होती. व्यसन-सापानाच्या खालून वर जाणाऱ्या चढत्या पायऱ्या ते चढले. असत्य भाषण, असत्य आचरण, हुक्केवाजी, जुऱेवाजी व मदिरापान इत्यादि पायऱ्या ते चढून गेले. त्यांच्या पापास आरंभी अगदीं क्षुल्लक अशा असत्य वद-प्यापासन सुरवात झाली, पण त्याचा परिपोष मदिराप्राशनःसारख्या भयं-कर व्यसनांत झाल्याकारणानें त्यांच्या पूर्वयुष्याची फार हानि झाली. पापा-च्या क्षुल्लक उंचवट्यावरून मार्ग क्रमतां क्रमतां ते मदिरापानासारख्या पापाच्या पर्वतावर उभे राहिले. पर्वतप्राय पापें हातून झाल्यामुळे मुन्शी-रामजींना भावी आयुष्य भयंकर भीषण अें दिसूं लागलें.

चोहोंकडे अंधःकार, चोहोंकडे उदासीनता, जिकडे तिकडे निराशाच निराशा त्यांना दिसूं लागली. आशेचा एकही किरण त्यांना दिसेनासा झाला उन्नतचा प्रकाश त्यांना मार्ग दाखवनासा झाला, सुधारण्याचा एकही पंथ त्यांच्या नजरेस पडेना. अशा रीतिनें दिशाभूल होऊन मुन्शीरामजी अंध-पणें पापाच्या पर्वतावरून प्रवास करीत होत. मदिराप्राशनाच्या व्यसनानें ते पापाच्या अत्युच्च कड्यावरून अधोगतीच्या खोलतर गर्तेत पडले.

खड्यांत पडलेल्या वनराजाप्रमाणें वर येण्यासाठीं सिंहगर्जना करीत वर येण्याची ते धडपड करूं लागले. पुन्हां दारू प्यावयाची नाही अशी त्यांनीं कित्येक वेळां प्रतिज्ञा केली. मदिरापानाचा परित्याग केल्याविना आपलें पशुतुल्य आचरण सुधारणार नाही या जाणीवनें त्यांनीं मदिरापान न करण्याचा दृढ निश्चय केला, पण व्यर्थ ! मद्यपी माणसाच्या महत्त्वा-

कांक्षा, त्याचे सुविचार, त्याच्या भीष्मप्रतिज्ञा, मद्याच्या प्याल्यांत विलीन होतात. मुन्शीरामजींच्या प्रतिज्ञा व सुखाशा मद्याच्या एकाच प्याल्यांत विरून गेल्या कांहीं दिवस ते आपल्या प्रतीज्ञेप्रमाणे वागत; पण मद्यपी मित्रांच्या मद्यगृहामध्ये त्यांचा निश्चय डळमळून जात असे.

पुत्राच्या नास्तिकतेप्रमाणे मद्यासक्ततेची नानकचंद्रजीस पूर्ण जाणीव झाली होती. ते स्वतः अत्यंत निर्व्यसनी व शिवभक्त होते. आपल्या पोटी असला नास्तिक कुलांगार मद्यपी निपजला म्हणून त्यांना मनस्वी दुःख होई. योग्य शब्दांत त्यांनी मुन्शीरामजींची कानउघाडणी करण्याचा प्रयत्न केला, पण व्यर्थ ! मद्यासक्ततेमुळे मुन्शीरामजीविल त्यांचे प्रेम तिळमात्रही कमी झाले नाही. पुत्राच्या कर्तृत्वशक्तीवर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. आपल्या पुत्राचे आचरण कोणत्या ना कोणत्या उपायांनी सुधारवे म्हणून त्यांनी एकसारखे प्रयत्न चालू ठेविले.

संवत् १९३६ (सन १८७९) मध्ये श्रावण महिन्यामध्ये स्वामी दयानन्दसरस्वती नामक एक महाविद्वान् विभूति वासवरेलीला व्याख्यान देऊ लागला. स्वामीजींच्या व्याख्यानाचा योग्य बंदोबस्त राखण्याकरितां नानकचंद्रजी गळे असतां स्वामींच्या विद्वत्प्रचुर भाषणाचा त्यांच्या मनावर विलक्षण प्रभाव पडला व स्वामींच्या व्याख्यानश्रवणाने मुन्शीरामजींच्या नास्तिकतेची निवृत्ति होईल असे त्यांना वाटले.

जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं

मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति ।

चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति वीरिं

सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम् ॥

सत्संगति बुद्धीचे जाड्य हरण करते, वाणीद्वारे अमृताचे सिंचन करते, मान वाढवून दशदिशा कीर्ति फैलाविते, चित्त प्रसन्न करते. या संतसंगामुळे नराचा नारायण व पाप्याचा परमेश्वर बनतो.

या साधुश्रेष्ठांच्या सत्संगाने मुन्शीरामजी नारितकाचे नास्तिक, मद्याचे निर्व्यसनी बनतील असे नानकचंद्रजीस वाटले. व्याख्यान समाप्तनंतर घरी येतांच ते मुन्शीरामजीस म्हणाले, “ बेटा मुन्शी, एक

दंडी संन्यासी येथे आले असून अतिविद्वान व योगिराज आहेत. त्यांच्या व्याख्यानश्रवणाने तुझ्या संशयाची निवृत्ति होईल. उदईक माझ्याबरोबर व्याख्यानास चल.”

मुन्शीरामजींनीं होकारार्थी उत्तर दिले पण त्यांच्या मनांत विचार आला कीं एक संस्कृत जाणगारा संन्यासी बुद्धीवादपूर्वक व तर्कशुद्ध बोलणे अगदीं अशक्य आहे.

पित्याबरोबर व्याख्यान ऐकण्यास मुन्शीरामजी गेले असतां स्वामींची तेजःपुंज दिव्य मूर्ति पाहून मुन्शीरामजींचा मनांत श्रद्धा उत्पन्न झाली. स्वामींच्या चरणापाशीं रे. पादरी स्कॉट व अन्य तीन युरोपियन उत्सुकतेनें व्याख्यान ऐकत बसलेले पाहून मुन्शीरामजींची श्रद्धा द्विगुणित झाली.

परमेश्वराचें नाम “ ओम् ” या विषयावर स्वामी दयानन्दजी व्याख्यान देत होते. व्याख्यानश्रवणाने नास्तिक मुन्शीरामजींच्या मनावर विलक्षण परिणाम झाला. नास्तिक असूनही मुन्शीरामजींस अभूतपूर्व आत्मिक आनंद झाला. स्वामींच्या व्याख्यानाने प्रभावित झाल्यामुळे स्वामींचे व्याख्यान ऐकण्यास ते दररोज जाऊं लागले. त्यांची श्रद्धा दिन-प्रतिदिन शुक्लेंदवत् वाढूं लागली. खाण्यापिण्याव्यतिरिक्त ते आपला सर्व समय स्वामीजींच्या सत्संगामध्ये व्यतीत करूं लागले. नानातऱ्हेचे लोक स्वामीजींस भिन्न भिन्न प्रकाराचे प्रश्न विचारित, स्वामीजी त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समाधानकारक रीतीने देत असतां मुन्शीरामजी तेथेच असत, व त्यामुळे त्या प्रश्नोत्तरांचा त्यांना आनंद लुटावयास मिळे.

स्वामींच्या भाषणांत कोटिक्रम व हास्यरस असे. पुराणांतील असंभाव्य गोष्टींवरील स्वामींची टीका ऐकतांना युरोपियन लोकांना हास्याची उकळी फुटलेली पाहून स्वामीजी म्हणाले, “ पुराणांच्या लीला मीं वर्णन केल्या. आतां बायबलांतील बालिश लीला ऐका. हे लोक असे भ्रष्ट आहेत कीं कुमारीच्या पोटीं येशुख्रिस्त जन्मणे संभाव्य आहे असे सांगून त्याचा दोष सर्वशुद्ध परमात्म्यावर लादण्यास थोडे सुद्धां लाजत नाहींत. ”

हे भाषण ऐकून कलेक्टर कमिशनरांचीं मुखें क्रोधाने लाल झालीं. पण आचार्यांचे भाषण पहिल्याप्रमाणेच जोराने चालले होते, व आपल्या

भाषणांत ते खिस्तीधर्माचें शेवटपर्यंत खंडण करीत होते ! स्वामिनीं पुन्हां खिस्तीधर्माचें खंडन करूं नये म्हणून कलेक्टर कमिशनरानें आपल्या सेवकाहार्ती धमकीवजा निरोप पाठविला. परंतु स्वामीजी सत्यवक्ते व स्पष्टवक्ते होते. निःस्पृहस्य तृणं जगत् या उक्तीप्रमाणें स्वामी कोणाच्या धमकीला, दरडावणीला भीक घालणारे भ्याडवृत्तीचे नव्हते

दुसरे दिवशीं आत्म्याचें स्वरूप या विषयावर व्याख्यान देतांना कलेक्टर कमिशनराकडे दृष्टिकटाक्ष टाकीत स्वामी निर्भयतेनें म्हणाले, “ लोके म्हणतात कीं सत्य प्रकट करूं नका. कलेक्टर क्रुद्ध होईल, कमिशनर अप्रसन्न होईल, गव्हर्नर पीडा देईल. अरे चक्रवर्ती राजा कां रूष्ट होईना, आम्ही तर कोणाची भीति न धरतां सदोदित सत्याचेंच प्रतिपादन करणार. ”

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ;

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥

या गीता श्लोकाची व्याख्या करीत स्वामी म्हणाले. “ आत्म्यास न आग्नि भस्म करूं शकतो, न शस्त्र कापूं शकते, न जल बुडवूं शकते, न वायु सुकवूं शकतो. आत्मा अविनाशी व अमर आहे. हे शरीर नाशवंत व अनित्य आहे. या शरीराचा लोभ धरून सत्य प्रकट न करणें म्हणजे अधर्म आहे. ” स्वामी दयानंदजी चोहोंकडे पहात गर्जना करीत म्हणाले. “ परंतु माझ्या शरीराबरोबर माझ्या आत्म्याचा नाश करणारा शूरवीर मला कोणी दाखवा. जोंपर्यंत आत्म्याचा नाश करणारा जगांत मला कोणी आढळत नाही, तोंपर्यंत प्राणभयानें सत्य प्रकट न करण्याचा विचारही मी मनांत आणणार नाही. ”

स्वामींच्या या निर्भय भाषणानें चोहोंकडे शांतता पसरली. त्यांच्या या धैर्यशाली व निःस्पृह भाषणानें मुन्शीरामजींच्या मनावर फारच इष्ट परिणाम झाला. आतांपर्यंत मुन्शीरामजी आपल्या नास्तिकतेबद्दल फारच अभिमान धरीत होते. निरनिराळे मुद्दे, व भिन्नभिन्न प्रमाणें काढून ईश्वराच्या अस्तित्वावर आक्षेप घेण्याकरतां व स्वामींशीं वादविवाद करण्याकरतां मुन्शीरामजी मोठ्या तयारीनें व उत्साहानें जात. पण स्वामीजी आपल्या तर्कशुद्ध व युक्तिप्रचुर भाषणानें मुन्शीरामजीस तेव्हांच निरुत्तर

करीत. स्वामींना वादविवादांत पराजित करण्याच्या प्रेरणेने जाणारे मुन्शी-रामजी स्वतःच पराजित होत व त्यांच्या मुखावर मौनाची मोहोर ठोकली जाई. त्यांनीं दानचार वेळ प्रयत्न करून पाहिला पण त्यांची वादविवाद-कुशलता स्वामींच्या भाषणापुढे फिकी पडली.

“ स्वामीजी, आपली तर्कबुद्धि अति प्रबळ आहे. आपण मला वादविवादांत हरविलेंत. पण माझ्यामध्ये परमेश्वर आहे असा विश्वास मात्र उत्पन्न केला नाही.” मुन्शीरामजी अखेरीस काकुळतीस येऊन म्हणाले.

“ हें पहा, तूं प्रश्न केलेस त्यांचीं मी उत्तरे दिलीं. ही यक्तीची गोष्ट झाली. तुझा परमेश्वरावर विश्वास बसवीनच अशी मी कधीं प्रतिज्ञा केली ? ” स्वामी हंसत म्हणाले.

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतन ॥

परमेश्वरावर विश्वास केवळ बुद्धिवाद केल्याने, वाचनाने किंवा प्रवचनाने बसत नसतो. परमेश्वरगच्या अस्ति वाची प्रचीति येण्यास फार परिश्रम पडतात. जेव्हां परमेश्वराची मर्जी होईल तेव्हांच तुझा त्याच्यावर विश्वास बसेल. ”

स्वामी दयानन्दपरस्वतींच्या या भाषणाने मुन्शीरामजींची खात्री झाली की परमेश्वर हा इंद्रियगम्य नाही. इंद्रियातीत परमेश्वरगच्या अस्तित्वांची अंधुक कल्पना त्यांना आली. परमेश्वर जगाचा चालक, पालक व संहारक आहे हें स्वामींच्या युक्तिसिद्ध भाषणाने त्यांस पटलें. त्यांच्या नास्तिकतेचा आभिमान नाहीसा झाला व त हळूहळू आस्तिक हेऊं लागले.

स्वामींच्या सत्संगाचा, त्यांच्या उपदेशाचा मुन्शीरामजींच्या मनावर व आचरणावर अत्यंत अनुकूल परिणाम झाला. सत्संगाचा महिमाच असा विलक्षण आहे. सत्संगाने त्यांच्या आयुष्यक्रमांत बराच बदल झाला; त्यांच्या विचारांत भयंकर क्रांति झाली, अधोगतीच्या गर्तेतून उन्नतिसोपानाच्या पायऱ्या त्यांना दिसू लागल्या.

त्यांच्या मस्तकांतील शंका कुशंकाचा अंधःकार नाहीसा झाला. स्वामीजींनीं आपल्या ज्ञानांजनाने मुन्शीरामजींचिं नेत्र उघडले. जगाकडे पहाण्याकरितां त्यांना नवान दृष्टि मिळाल्यामुळे ते जगाकडे नवीन नजरेनें

पाहूँ लागले. त्यांना नवीन उत्साह वाटू लागला; आपणांस नवजीवनच मिळाल्याप्रमाणे त्यांना आनंद झाला. त्यांच्या अंधःकारमय जीवनाची रात्र संपून त्या वेळेपासून त्यांच्या उन्नतीचा प्रकाशमय प्रातःकाल सुरू झाला.

श्रद्धाञ्जलि १२ वी.

आर्य सभ्यतेची श्रेष्ठता ।

कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा ।
धर्मानुकूला क्षमया धरित्री भार्या च षाड्गुण्यवतीह दुर्लभा॥

स्वामी दयानन्दसरस्वतींच्या सत्संगामुळे मुन्शीरामजींस नवीन दृष्टि मिळाल्याने त्यांना चांगले, वाईट, कुमित्र, सन्मित्र, नित्य, अनित्य इत्यादि गोष्टींतील भिन्नता तेव्हांच कळून येऊ लागली. कुसंगतीमुळे आपल्या आयुष्याची माती झाली असे त्यांना समजू लागल्यामुळे अतःपर असल्या खलहृदयी मद्यप्यांच्या सावलीस उभे रहावयाचे नाही असा त्यांनी आपल्या मनाशी निश्चय केला.

मनुष्य मद्याचा गुलाम बनल्यावर त्याच्या आयुष्याची हानि होते, व त्या व्यसनापासून सुटण्याचा त्याला मार्ग सांपडत नाही. एकच प्याल्य पितां पितां त्याची स्थिति अति भयंकर होते व मद्यप्याला मद्यपानांत मृत्यु येतो असे कविश्रेष्ठाने म्हटले ते खरे असल्याने हा एकच प्याला ओठास लावण्यापूर्वी माणसाने सावध राहिले पाहिजे, व त्याचवेळी मद्याचा अवेहेर केला पाहिजे. पण मद्याची एकदां कां लज्जत लागली तर ती चितेवर देहाचे भस्म होईपर्यंत सुटत नाही. तरी पण मद्यप्यांना पळे मदिराभक्त बनल्यावरही मद्य कसे सोडतां येते व आपले चरित्र कसे उज्ज्वल करितां येते हे आमच्या चरित्रनायकाच्या चरित्रावरून सहज समजण्यासारखे आहे.

मद्यगी मित्रांच्या सावलीस उभे रहावयाचे नाही, त्यांच्यापासून दूर रहावयाचे असा मुन्शीरामजींनी निश्चय केला. हाच निश्चय सामर्थ्य सोपा-

नाच्या प्रथम पायरीप्रमाणें होता. उन्नतीच्या चढणीवरील एक पायरी मुन्शीरामजी या विचारानें चढले खरे ! मद्यप्यापासून दूर रहावयाचें पण मद्यपीच जवळ येऊन लगट करूं लागले तर काय करावयाचें ?

एके रात्री मुन्शीरामजी घरीं येत असतां त्रिवेणीसहाय नांवाच्या मद्यपी मित्रानें त्यांचा हात धरून त्यांना आपल्या खोलींत नेलें, व मुन्शीरामजी नको नको म्हणत असतां त्यांच्या मुखांत त्या मद्यप्यानें तो मद्याचा पेला बळेंच ओतला. एकामागें एक दोन तीन प्याले दारू प्याल्यामुळें मुन्शीरामजी बेहोश झाले. त्यांच्या इतर मद्यपी मित्रांनीं त्यांना निशेच्या भरांत वेश्येच्या घरीं नेलें. यापूर्वीं मुन्शीरामजी कधींही वेश्येच्या घरीं गेले नव्हते. पोलीस इन्स्पेक्टरचा मुलगा आपल्या घरीं आलेला पाहून वेश्यांनीं गायनाची तयारी चालविला. गायनास वेळ झालेला पाहून मुन्शीरामजी क्रुद्ध होऊन कांहींसे बोलले. भीतीनें थरथर कांपत वेश्या हात जोडून क्षमा मागूं लागली. पण मुन्शीरामजी तेथें क्षणभरही उभे न रहातां घराकडे निघाले.

दारूच्या निशेमुळें मुन्शीरामजीस आपल्या घराचा जिनाही चढणें अशक्य झालेलें पाहून त्यांच्या सेवकांनीं त्यांना त्यांच्या माडीवरील खोलींत पोचविलें. मुन्शीरामजीस उलटी होऊं लागली. त्यावेळीं शिवदेवीनें त्यांच्या मस्तकावर आपला कोमल कर ठेविला. मुन्शीरामजी शिवदेवीच्या हातांत शिशुवत् पडले. पत्नीनें त्यांचें मुख धुवून पुसून त्यांना बिछान्यावर निजविलें. पतीस निद्रा लागली तरी ती सती पतिसेवा करीतच होती.

दोन वाजण्याच्या सुमारास मुन्शीरामजी जागे होऊन पाहतात तों आपली पत्नी शुद्धांतःकरणानें पतिप्रेमानें प्रेरित होऊन पतिसेवा करीत आहे, या दृश्यानें मुन्शीरामजींच्या हृदयावर परिणाम झाला. व आपल्या अधःपाताबद्दल त्यांना पश्चात्ताप वाटला. आपल्या अधोगतीची कहाणी पत्नीस सांगून त्यांनीं तिची क्षमा मागितली. तेव्हां आर्यसती शिवदेवी म्हणाली “ नाथ, आपण माझे स्वामी आहांत. माझी क्षमा मागून आपण मला पापपंक्रांत कां लोटतां, स्त्रियांना या जगतीं पतिसम दैवत दुसरें नाही. पतीस परमेश्वर समजून त्यांची सेवा करावी असें मला शिक्षण मिळालें आहे. ”

आर्य स्त्रियांच्या पातिव्रत्याच्या पुण्यप्रभावापुढे भारतभू रसातळास गेली नाही. या महिलांच्या सतित्वामुळे भारत देशाच्या पुनरुत्थापनाची कांहीं आशा आहे असे मुन्शीरामजींस वाटले. दुसऱ्या दिवसांपासून त्यांच्या जीवनांत परिवर्तन झाले.

त्यांच्या दारूच्या दुकानदाराचे सुमारे तीनशे रुपये घावयाचे होते, त्याचा तगादा सुरू झाला. पण मुन्शीरामजीजवळ एक कपाडिकाही शिल्लक नव्हती; त्यामुळे त्यांना चिंता उत्पन्न झाली. शिवदेवीला पतीच्या चिंतेचे कारण समजून येतांच पतीच्या सुखांत स्वतःचे सुख, व पतीच्या संकटांत स्वतःचे संकट समजणाऱ्या त्या साध्वीने आपल्या हातांतील सोन्याच्या गोठाची जोडी मुन्शीरामजीपुढे टाकीत म्हटले, “ इतकेच ना ? माझे हे सोन्याचे गोठ विकून टाकून चिंतामुक्त व्हा.—”

“ देवी, तुला अलंकारांनी सुशोभित करण्याऐवजीं तुझीं आभूषणे काढण्याचे मी पाप कसे करूं ” मुन्शीरामजी सद्बोधित होऊन म्हणाले.

“ नाथ, असा संकोच धरूं नका. ” शिवदेवी म्हणाली, “ आपली चिंता माझ्याजवळ शिल्लक असलेल्या या सुवर्णवल्यांनीं दूर होणार असली तर मला त्यांत आनंदच आहे. पति हाच स्त्रियांचा सौभाग्यालंकार आहे. या सौभाग्यालंकाराच्या प्रसन्नतेकरितां शेंकडो सुवर्णालंकार ओवाळून टाकावेत. ”

‘स्त्रियः परीक्षा तु निर्धने पुंसि’ या कविवचनानुसार मुन्शीरामजींस आपल्या पतीच्या औदार्याची परीक्षा झाली होती. ते या वेळीं निर्धन होते, संकटग्रस्त होते, अशा स्थितींत त्यांच्या मुक्ततेकरतां त्यांच्या पतिभक्त पतीनें आपल्या प्रिय अलंकाराचा मोह सोडला, व ‘विपत्तौ बुद्धिदात्री च’ या सतीच्या गुणाप्रमाणे पतीच्या विपत्तीच्या समयीं त्या साध्वीनें पतीला कर्जमुक्त होण्याचा उपाय सुचविला. अशा पतिभक्तिपरायण स्त्रिया पूर्व पुण्याईनेंच प्राप्त होत असतात

पतीच्या या स्वर्गीय प्रेमाचा व औदार्याचा मुन्शीरामजींच्या मनावर सुपण्णाम झाला. पाश्चात्य पतिपत्नी—प्रेमापेक्षां पौरात्य पतिपत्नी—प्रेम अधिक निस्सीम व स्वर्गीय असते अशी खात्री होऊन आर्य सभ्यतेवर ते प्रेम करूं लागले. पतीच्या अत्याग्रहावरून तिच्या इच्छेप्रमाणे मुन्शी-

रामजींनी तीं दोन हिरण्यवलयें विकून देणेंकराचे पैसे देऊन टाकले. व अतःपर पुन्हां कधींहि मद्यपी मित्रांच्या जालांत सांपडावयाचें नाहीं असा त्यांनीं दृढ निश्चय केला.

नौकरीचा अनुभव !

मुन्शीरामजींचें शिकण्याकडे विशेष लक्ष नाहीं असें पाहून नानकचंद्रजींनीं त्यांना बरेलीला, तहसीलदार रजेवर गेले होते त्यांच्या जागीं बदली म्हणून नौकरीस लाविलें. कांहीं दिवसांनीं मुन्शीराम मामलेदारीच्या पदावर कायमचे आरूढ होतिल या आशेनें नानकचंद्रजींना आनंद वाटला. मुन्शीरामजींना मामलेदारीचें काम पहात असतां बरेलीपासून पांच कोसाबरील गांवीं सोल्जरांची एक तुकडी उतरली होती तिला अन्नसामुग्री पुरविण्याकरितां हुकूम मिळाला. मुन्शीरामजी आपल्या सरकारी सवकांसह त्या स्थानीं गेले असतां तेथील दुकानदारांचीं दुकानें सोल्जर लुट्टीत आहेत असें त्यांना दिसतांच त्यांनीं सोल्जरांना तो अत्याचार करण्यापासून परावृत्त केलें व सोल्जरांच्या नियंत्र आचरणाबद्दल त्यांनीं कर्नल साहेबांकडे तक्रार केली. पण कर्नल साहेब सोल्जरांचा पक्ष घेऊन मुन्शीरामजीस उद्दामघणानें कट्टु बोलले. सरकारी सेवेत सन्मानानें जीवन व्यतीत करणें कठीण आहे, असा कट्टु अनुभव येतांच मुन्शीरामजींनीं आपल्या मामलेदारीचा राजीनामा दिला. इतरांनीं पुष्कळ समजाविलें पण त्यांना तें रुचलें नाहीं. सरकारसेवेपेक्षां त्यांनीं समाजाचीच सेवा करावी असें परमेश्वरानें योजिलें होतें.

सरकारी सेवेची शृंखला ताडकून तोडून टाकल्यावर मुन्शीरामजी आपल्या गांवीं वडिलांच्या आज्ञेप्रमाणें शेती सावकारी करूं लागले. पण शेतीसावकारीमध्येही त्यांचें चित्त रमेना, म्हणून स्वतंत्रवृत्तीचा पोषक असा वकीलाचा धंदा करावा असें त्यांच्या मनानें घेतल्यामुळे सन १८८१ मध्ये लाहोरच्या लॉक्कासामध्ये त्यांनीं आपलें नांव दाखल केलें. कायद्याच्या पुस्तकांतिल कलमांचा अभ्यास करण्यांत मुन्शीरामजी कांहीं दिवस मग्न झाल्यावर आपल्या पुतण्याच्या विवाहाची तयारी करण्याकरितां त्यांना आपल्या गांवीं परत जावें लागलें. या विवाहकार्यांत बरेच दिवस गेल्यामुळे

त्याच्या व्याख्यानांची इष्ट संख्या न भरल्यामुळे त्यांना वर्कालीच्या परीक्षेला पहिले वर्षी बसतां आले नाही.

परीक्षेस बसतां न आल्यामुळे मुन्शीरामजी उदासीन झाले. पित्यावर किंती दिवस अवलंबून रहावयाचे या विचाराने त्यांनी मुखत्यारीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर जालंदरास वकिली करण्यास ताबडतोब सुरवात केली.

आपल्या मनमिळाऊ वृ गोड स्वभावामुळे मुन्शीरामजींनी थोड्याच दिवसांत वकिलीचा चांगलाच जम बसविला. चांगल्या मंडळीमध्ये मुन्शीरामजींची जा ये सुरू झाली. चार सभ्य मंडळींची ओळख झाल्यामुळे त्यांना चोहोंकडे मानसन्मान मिळू लागला. तेथील पुढारी मंडळींत त्यांची गणना होऊं लागली.

एका मोठ्या वकिलाच्या येथे निमंत्रण आल्यावरून मुन्शीरामजी तेथे गेले. पानसुपारीनंतर मद्याचे प्याले प्रत्येकापुढे धरण्यांत आले. मुन्शीरामजींनी मद्याचा अल्हेर केला. पण चार सभ्य वकिलांनी मुन्शीरामजीस बळजबरीने मद्य पिण्यास भाग पाडले. त्या मद्यपी मित्रांबरोबर घरीं येत असतां एका घरामध्ये त्यांना मद्यपी मंडळींनी नेले. तेथे मद्याचे प्याल्यावर प्याले झोंकण्यांत आले. शेजारच्या खोलींत कंकणाचा ध्वनि मुन्शीरामजीस ऐकूं येतांच खोलीचे दार उघडून ते आंत गेले तो त्यांचा मद्यपी मित्र एका स्त्रीचे पातिव्रत्यभांडार लुटण्याच्या प्रयत्नांत आहे असे त्यांना दिसून आले.

मुन्शीरामजींच्या मस्तकावर जणूं काय विद्युत्पातच झाला ! आपल्या शिवदेवीचेच तो चांडाळ पातिव्रत्य लुटत आहे असा त्यांना भास झाला. व त्या भीचाच्या हातून त्यांनी त्या ललनेची सुटका केली. मुन्शीरामजीचे मदिरापान सध्यांपर्यंत अनत्याचारी होते. मद्यपानाची अत्याचारापर्यंत मजल गेलेली पाहून मुन्शीरामजींस मद्याचे पुरे वैराग्य आले. वाटलीतील शिष्टक दारू एका पाल्यांत ओतून पुन्हां दारू प्यावयाची नाही अशा विचाराने त्यांनी पूर्वक्रमानुसार तो एकच पेला उचलला व त्यातील दारू ते प्राशन करणार तोच त्यांच्या मनःचक्षुपुढे स्वामी दयानन्द सरस्वतीची मूर्ति उभी

राहिली व म्हणाली, “अद्यापही तूं एकच प्याला सोडीत नाहीस कां ? पर-
मेश्वरावर तूं अजूनही विश्वास ठेवीत नाहीस काय !”

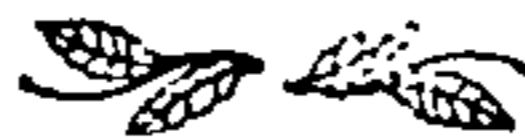
मुन्शीरामजींचें हृदय कापूं लागलें. परमेश्वराच्या आस्तिक्याबद्दल
त्यांची पूर्ण खात्री झाली परमेश्वराचें नांव घेऊन त्यांनीं मद्याचा एकच
प्याला समोरील भिंतीवर फेंकून ताडकन फोडून टाकला.

चित्तभ्रंतिर्जायते मद्यपानात् । भ्रंतिं चित्ते पापचर्यामुपैति ।

पापं कृत्वा दुरीतिं यांति मूढाः । तस्मात् मद्यं नैव पयं न पेयम् ॥

चित्तभ्रंति करून पापास प्रवृत्त करणारें मद्य पुन्हां प्यावयाचें नाही
अशी त्यांनीं परमेश्वराला स्मरून भीष्मप्रतिज्ञा केली व परमेश्वरावरील श्रद्धे-
मुळे ती प्रतिज्ञा त्यांनीं आमरण पाळली.

श्रद्धाञ्जलि १३ वी.

समानो मंत्रः समितिः समानि । समानं मनः सहचित्तमेषास् ॥

समानं मन्त्रमभि मंत्रये वः । समानेन वो हविषा जुहोमि ॥

पुन्हां मद्याच्या एका थेंवासही स्पर्श करावयाचा नाही अशी त्यांनीं
शपथ वाहिली व मद्यपी मंडळींना कायमचें सोडून ते स्वगृहीं परत आले.
निद्रा घेऊन ते दुपरे दिवशीं उठतात तोंच अंगांत नवीन चैतन्य संचार-
ल्याचा त्यांना भास झाला नवीन उत्साह, व स्फूर्ति आल्यामुळे त्यांना
सर्व जग आनंदमग वाटूं लागलें. त्यांच्या अंतःकरणांत परमेश्वरावरील दृढ-
विश्वास उत्पन्न झाल्याकारणानें त्यांना अननुभूत आत्मिक आनंद उपभोगा-
वयास मिळाला.

हायकोर्ट वकीलीचा अभ्यास करण्याकरितां मुन्शीरामजी मुखत्यार
वकीलीचें काम सोडून पुन्हां लाहोरस गेले; व लॉ क्लरसांत नियमितपणें जाऊं
लागले. रविवारी सकाळीं ते लाहोरच्या आर्यसमाज मंदिरांत गेले. तेथें
त्यांना हरिकीर्तनाचा व उपदेशाचा लाभ झाला. सायंकाळीं त्यांनीं ब्रह्मस-
माजामध्ये ‘भक्तीचें महत्त्व’ या विषयावर व्याख्यान ऐकलें.

धर्मास थोतांड समजणारे मुन्शीरामजी स्वामी दयानन्द सरस्वतींच्या व्याख्यानांनीं व प्रेरणेनें धर्मसेवक होऊं लागले. धर्मसेवा हीच श्रेष्ठ सेवा होय असें त्यांना वाटू लागले. ते दर रविवारीं आर्यसमाज व ब्राह्मसमाज मंदिरांजु व्याख्यानास जाऊं लागले, व धर्मग्रंथांचें भाक्तिभावपूर्वक अध्ययन करूं लागले.

सदाचारी धर्मसेवक आर्यसमाजी सभासदांच्या सहवासांत व त्यांच्याशीं धर्मचर्चा करण्यांत मुन्शीरामजींचा समय जाऊं लागला. जालंदराप्रमाणें त्यांना येथें कुमित्र भेटले नाहींत म्हणण्यापेक्षां कलसंगति त्यांनीं टाळण्याचा प्रयत्न केला. मनोनिग्रह केल्यास इंद्रियनिग्रह सहज होतो हें तत्त्व त्यांना कळलें. त्यांनीं मनोनिग्रह केल्यामुळें मद्याचा विचारही त्यांच्या मनांत आला नाहीं. मग इंद्रियें तिकडे कशीं जाणार ?

लाला मुन्शीरामजी ब्राह्मसमाजामध्ये व्याख्यानश्रवणास जात होते तरी त्यांच्या मनाचा आर्यसमाजाकडे अधिक कल होता. स्वामी दयानन्द सरस्वतींचीं व्याख्यानें ऐकून ते श्रद्धावान् बनले. त्यांच्या प्रेरणेनें ते नास्तिकाचे आस्तिक झाले. त्यांनीं लिहिलेला सत्यार्थप्रकाश नांवाचा ग्रंथ वाचून आर्यसमाजाकडे त्यांची अधिक रुचि होऊं लागली. आपल्या हातानें समाजाची यथाशक्ति सेवा व्हावी म्हणून ते सन १८८५ मध्यें लाहोर आर्यसमाजाचे सभासद झाले.

लाला मुन्शीरामजींनीं आर्यसमाजाची व तद्वारां वैदिक धर्माची व भारत देशाची जी बहुमूल्य सेवा केली तिचें बीज स्वामी दयानन्द सरस्वतींनीं सन १८७५ मध्यें आर्यसमाजाची जी स्थापना केली त्याच्या तत्त्वांत व उद्देशांत आहे. म्हणून आर्यसमाज संस्थापक स्वामी दयानन्दसरस्वती यांचें संक्षिप्त जीवन चरित्र आणि आर्यसमाजाचा उद्देश व कार्य यांचा त्रोटक इतिहास प्रस्तुत प्रसंगीं लिहिण्याचें योजिलें आहे.

आर्यसमाजप्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती यांचा जन्म सन १८२४ सालीं काठेवाडांतील मोरवी नामक ग्रामीं एका औदिक्य ब्राह्मणकुळांत झाला. स्वामींचें जन्मनाम मूलशंकर व त्यांच्या पिढ्याचें नांव अंबाशंकर असें होतें. हें घराणें कडें शिवभक्त होतें. अंबाशंकरांनीं मूलशंकरास वयाच्या पांचव्या वर्षापासून लिहिणें, वाचणें शिकविण्यास आरंभ केला. आठव्या

वर्षी यज्ञोपवीत संस्कार होतांच मूलशंकरास संध्याविधीबरोबर रुद्राध्यायी व यजुर्वेदसंहिताही शिकविण्यास सुरवात झाली.

वयाच्या चौदाव्या वर्षीपर्यंत यजुर्वेद संहिता कंठस्थ करून त्यांनी संस्कृत व्याकरणादि ग्रंथांचेही बरेच अध्ययन केले. शिवरात्रिच्या दिवशी बालक मूलशंकर पित्यासमवेत शिवालयांत मंत्रजागरास गेले. मध्यरात्रीनंतर मूलशंकराखेरीज सर्व माणसे निद्रावश झाली असतां एक मूषक महादेवाच्या पिंडीवर चढून प्रसाद भक्षण करतांना पाहून मूलशंकर चकित झाला. ज्याअर्थी महान् शक्तिमान् महादेवास मूषकापासून आपले रक्षण करत येत नाही, त्याअर्थी जगाचा अधिपति या पिण्डीं वास न करतां दुसरीकडे कोठें तरी असला पाहिजे, यामुळे मूर्तिपूजेवरील त्यांची श्रद्धा उडाली, व परमेश्वराचा शोध हाच त्यांचा नेहमीचा विषय होऊन वसला.

त्यांच्या सोळाव्या वर्षी भगिनीच्या व चुलत्याच्या मृत्यूने त्यांच्या मनांत मृत्यूच्या महारौद्र स्वरूपाविषयी विचार सुरू झाले, व मृत्यूच्या मगरामिठीतून मुक्तेचे महान विचार त्यांच्या मस्तकांत सुरू झाले. संसार असार आहे हें सारभूत तत्त्व मूलशंकरास पटले, व म्हणून त्यांच्या मुखावर उदासीनता राहू लागली. हें पाहून मुलाला प्रेमपाशांत ओढण्याकरतां अंबाशंकरांनी मुलाच्या विवाहाची तयारी चालविली. पण वैवाहिक पाश हा पारतंत्र्याचा पिंजरा असून मुक्तीच्या मार्गातील ही महान मोहिनी आहे, असा विचार करून 'शुभमंगल' मंत्रानें विवाहबद्ध होण्यापूर्वी एके रात्री मूलशंकरानें सावध होऊन आपल्या प्रिय मातापितरांस व प्रासादतुल्य गृहास शेवटचा रामराम ठोकून अरण्याचा रस्ता धरला.

मूलशंकरानें आपले यौवन विवाहजन्य प्रेमसौख्यांत न घालवतां प्रवासाच्या परिश्रमांत, पवित्र पुरुषांच्या पदकमलापाशीं, सज्जनांच्या सहवासांत, सद्गुरूंच्या सांनिध्यांत, धर्मशिक्षण, वेदाध्ययन, ईशसेवा व तपश्चर्यादि खड्गवत् खडतर व्रतांमध्ये व्यतीत केले. ज्ञानलालसेची झोळी हाती घेऊन, अमीराचा फकीर बनून मूलशंकर देशाटन व तीर्थाटन करू लागला. भिन्न भिन्न स्थानी भ्रमण करित असतां महान् महात्म्यांच्या मीलनानें, योगिशरजांच्या सांनिध्यानें, विद्वानांच्या शिक्षणानें मूलशंकर मुक्तीचा महान मार्ग शोधित मथुरेस गेला.

मुक्तीचा मार्गदर्शक महात्मा मूलशंकरास मथुरेस भेटला. या महा-
त्म्याचे नांव स्वामी विरजानंद असून ते जन्मान्ध होते; पण आपल्या ज्ञान-
क्षमते त्यांची कीर्ति चोहोकडे पसरली होती. तीर्थोत्सव करीत असतां मूलशं-
कराने एका महाराष्ट्रीय संन्याशाच्या हस्ते संन्यास ग्रहण केला, त्या वेळी
त्यांचे नांव स्वामी दयानंद असे ठेवण्यांत आले. स्वामी दयानंद विरजानंद
स्वामीजवळ वेदाध्ययन करूं लागले. बरेच दिवस विरजानंदजीजवळ
धर्मशिक्षण घेतल्यावर गुरूच्या आज्ञेप्रमाणे वैदिकधर्माचा जगभर प्रसार
करण्याकरितां स्वामी दयानंदजी परत देशाटन करूं लागले.

इ. स. १८६४ सालीं वयाच्या ४० व्या वर्षी स्वामी दयानंद सर-
स्वतींनी धर्मकार्य करण्यास आरंभ केला. ज्या क्षेत्रांत मतमतांतराचा घोर
संग्राम चालला होता, इर्ष्या द्वेषादींच्या धूम्राने लोकांचे प्राण गुदमरून गेले
होते त्या धर्मक्षेत्रामध्ये स्वामी दयानंद एखाद्या निपुण सेनानायकाप्रमाणे
धैर्याने उतरले. सत्यमेव जयते ही सत्याची विजयशाली ढाल, अधर्म-
खंडणाचे खड्ग, व वैदिकधर्माचा वैभवशाली झेंडा या त्रयीच्या त्रिशूलावर
स्वामी दयानंद सरस्वतींनी वैदिकधर्माचे साम्राज्य पुनरपि प्रस्थापित केले.

स्वामींनी आग्रा शहरांत प्रथम पदार्पण करून तेथे त्यांनी मूर्तिपूजा,
श्राद्ध, व जातिभेद या अवैदिक रूढींचे खंडण करण्यास सुरवात केली. सडकीं
फळे प्रथम फेंकून देऊन ज्याप्रमाणे कुशल माळी चांगल्या आंगांचे रक्षण
करतो, त्याप्रमाणे स्वामींनी हिन्दुसमाजाचा अधःपात करणाऱ्या कुरीतींचे
व कुरूढींचे खंडण करण्यास आणि वैदिकधर्माची उच्च तत्वे प्रतिपादण्यास
सुरवात केली.

पण साधारण लोकांना स्वामींच्या या उच्च विचारांचे आकलन न
झाल्यामुळे त्यांनी स्वामींना विरोध करण्यास सुरवात केली. मूर्तिपूजेचे
खंडण करण्यांत, एकेश्वरीचे उच्च तत्त्व प्रतिपादण्यांत, जातिभेदवर टीका
करण्यांत, गुणकर्मप्रधान चातुर्वर्ण्य पुन्हां प्रस्थापित करण्याचा स्वामींचा
उद्देश होता. पण हा हेतु साधारण लोकांच्या लक्षांत न आल्या कारणाने
त्यांच्याकडून स्वामींना विरोध झाल्यास नवल नाही.

यानंतर स्वामींनी अजमीर येथे वैदिक धर्माचे श्रेष्ठत्व, एकेश्वरी
व गोरक्षण या विषयांवर व्याख्याने दिली. रामकृष्णादि दैवी विभूतींची

केवळ गंधपुष्पानें पूजा न करतां त्या पुण्य पुरुषांचे दिव्य गुण अंगीं आणून तदनुसार आचरण करणें हीच खरी मूर्तिपूजा होय. स्वामींच्या व्याख्यानांचा विलक्षण प्रभाव पडून असे. ठिकठिकाणी त्यांचा यथोचित सत्कार होत असे. वैदिक धर्माच्या प्रसादकरितां स्वामी प्रवास करित असतानां स्वामी बासवे लीला आले व व्याख्यानें देऊं लागले याच ठिकाणी स्वामींची व्याख्यानें श्रवण करण्यास प्रस्तुत चरित्रनायक लाला मुन्शीरामजी आपल्या वडि शंभरोवर जाऊं लागले, व नारिकाचे आस्तिक, व अधार्मिकाचे पूर्ण धार्मिक बनले.

स्वामींच्या विद्वत्ताप्रचुर पांडित्यापुढें कोणताही प्रतिपक्षीय पंडित किंवा पुरुष पुरुषार्थ शस्त्रविण्यास समर्थ नव्हता. त्यांच्या विरोधी मंडळींनीं स्वामींचा कुठिल कारस्थानानें पाडाव करण्यास सुरवात केली. विड्यांतून स्वामींना विष देणाऱ्या मारक्यांस स्वामीपुढें आणिलें असतां स्वामी त्यास क्षमा करित म्हणाले. “मी मनुष्यास बंधनांत घालण्याकरितां जन्मलों नसून बंधनांतून मुक्त करण्याकरितां जन्मलों आहे ” प्रत्यक्ष प्राणहत्याच्या रक्षणार्थ प्रयत्न करणाऱ्या महात्म्यास कोण अलौकिक म्हणणार नाही ?

स्वामींचा अनुयायी वर्ग दिवसेंदिवस वाढूं लागला; त्याला संघटित स्वरूप देण्याकरितां व वैदिकधर्मप्रसाराचें पद्धतशीर कार्य करण्याकरतां स्वामी दयानंद सरस्वतींनीं सन १८७५ मध्यें आर्यसमाजाची स्थापना केली. ब्रिटिश हद्दींत सरकारी अधिकाऱ्यांसमक्ष राजधर्म व स्वराज्य यांवर व्याख्यानें दिलीं. स्वामी दयानंद हेच स्वराज्याचे आद्यजनक होत. त्यावेळीं राष्ट्रीय सभेचा जन्मही झाला नव्हता. लोकांना प्रिय किंवा राजाला मान्य असें बोलून लोकमान्य किंवा राजमान्य होण्यापेक्षां अप्रिय पण पथ्यकर बोलून समाजाची उन्नति करण्याचा त्यांनीं आजन्म प्रयत्न केला. त्यांच्या निस्पृहपण मुळे त्यांना अनेक शत्रू उत्पन्न झाले व त्यांनीं स्वामींना मारण्याचे कित्येक प्रयत्न केले !

स्वामींच्या उपदेशानें जोधपूरच्या महाराजांचा आश्रय नाहीसा झालेल्या नन्नीजान नामक वेश्येनें स्वयंपाक्यास वश करून घेऊन स्वामींना दुधांतून विटा पाजले. जगाकडे मित्रत्वाच्या दृष्टीनें पाहणारे स्वामी दयानंद सरस्वती

तो विषाचा प्याला प्याले. पुष्कळ उपाय केले. पण स्वामींचा आत्मा ता. ३०-१०-८३ ला नश्वर देह सोडून गेला! स्वामींच्या पश्चात् आर्य-समाजाचा प्रसार करणाऱ्या पं. लेखराम व श्रद्धानन्द यांचेही परधर्मीयांनी असेच बळी घेतले; पण समाजाचा वृक्ष खच्ची न होता तो उत्तरोत्तर जोमांत वाढू लागला.

श्रद्धाञ्जलि १४ वी.

आर्यसमाजाचे उद्देश व कामगिरी.

समानीव आकृतिः समाना हृदयानि वः ।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ॠ० ॥

फळावरून बीजाची जशी परीक्षा करतां येते, तशी स्वामी दयानन्द सरस्वती यांनी स्थापन केलेल्या आर्यसमाजाच्या कामगिरीवरून स्वामींच्या कर्तृत्वाची कल्पना येईल. म्हणून आर्यसमाजाच्या प्रमुखेंद्रियांची माहिती संक्षेपतः देण्याचें योजिलें आहे.

‘ सर्व विद्यांचें व जे पदार्थ विद्येच्या योगानें जाणिले जातात त्या सर्वांचें आदि मूळ परमेश्वर आहे ’ हा आर्यसमाजाचा प्रथम नियम समाजाची आस्तिक्याबुद्धि व परमेश्वरगवरील प्रेम व श्रद्धा दाखवितो. एकमेव ॥ द्वितीयं ब्रह्म असें प्रतिपादून स्वामी दयानंदांनीं भिन्न भिन्न देवतांची भाक्ति करणाऱ्या व एकमेकांचा द्वेष करणाऱ्या लोकांना एकेश्वरवादी बनवून त्यांच्यामध्ये ऐक्य करण्याचा प्रथम प्रयत्न केला.

परमेश्वर निर्गुण, निराकार, अजन्म, अनंत आहे. स्वामी दयानंदांनीं न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः । परमेश्वर निराकार आहे असें वेदमंत्राद्वारां सिद्ध करून परमेश्वराची मूर्ति करून पूजा करणें म्हणजे खोट्या रुपयास खरा रुपया म्हणणें होय, रामकृष्णादि देवांवर गंधपुष्पादि वाहण्यापंक्षां त्यांचे दिव्य गुण अंगीं आणणें हीच खरी मूर्तिपूजा आहे असें स्वामींनीं प्रतिपादिलें. परमेश्वर प्रकृतीहून भिन्न आहे, त्याची प्राप्ति मूर्तिपूजेनें होते नसून पंचमहायज्ञविधीं, संध्योपासना, ध्यान धारणादिकांनीं होते.

सर्व मानव समाज जर संत्यं सनातन एकां परमेश्वरांचा भक्त वनेल तर ऐक्य सहज होईल.

वेदोऽखिलो धर्ममूलम् । वेद हेंच धर्माचें मूळ आहे असें स्वामी-जींनीं कंठरवानें सांगून 'वेद हें सत्य ज्ञानाचें पुस्तक आहे, वेद, शिकवणें, शिकविणें, ऐकणें, ऐकविणें हा आर्यांचा परम धर्म आहे' असा समाजाचा तृतीय नियम करून वेदविद्येचा पुनरुद्धार केला. वेदाध्ययन करण्यास सर्व जातींना—शूद्रादिशूद्रांनाही अधिकार आहे असें उच्च स्वरांनै सांगून स्वामींनीं ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादास तिलांजलि दिली. सर्वमान्य समाज समान योग्यतेचा आहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे विराट स्वरूपाच्या अवयवाप्रमाणें समान योग्यतेचे आहेत. त्यांच्यामध्ये उच्चनीच भाव नाही. या चार वर्णांची जन्मापेक्षां गुणकर्मस्वभावानुरूप विभागणी केल्यास सर्व मानवांस उन्नतीचीं द्वारे खुलीं होतील हें जाणून स्वामींनीं वैदिक पद्धती-प्रमाण गुणकर्मांवर चातुर्वर्ण्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. मग स्पृश्यास्पृश्य ब्राह्मण ब्राह्मणेतर वाद कसा राहिल ?

सत्यमेव जयते नानृतम् । या तत्त्वाप्रमाणें 'सत्याचा स्वीकार करण्यास व असत्याचा त्याग करण्यास प्रत्येकानें तयार असलें पाहिजे' हा आर्यसमाजाचा चौथा नियम आर्यसमाजियांची सत्यानिष्ठा, परगुणग्राहकता, परमतहिष्णुता व उदारता दाखविण्यास पुरेसा आहे.

“जगावर उपकार करणें हा आर्यसमाजाचा मुख्य उद्देश आहे ! त्यास अनुसरून शारीरिक, मानासिक व सामाजिक उन्नतिक्रमां आर्यसमाज यथाशक्ति प्रयत्न करीत आहे. आर्यसमाजाचें विश्वबंधुत्व या समाजाच्या सहाय्या नियमानें प्रकट होतें. शारीरिक उन्नतीकरतां व वेदादि धार्मिक शिक्षणाकरतां आर्यसमाजानें गुरुकुल विद्यालयें चालविली आहेत. आपल्या चरित्रनायकानें या बाबतींत विशेष प्रशंसनीय कामगिरी केली असल्यामुळें गुरुकुल शिक्षण प्रणालीचा अन्यत्र कथानुरोधानें उल्लेख होईल.

मुलांप्रमाणें मुलींनाही शिक्षण देणें योग्य आहे हें जाणून आर्यसमाजानें ठिकठिकाणीं कन्या पाठशाळा स्थापन केल्या असून स्त्रीशिक्षणाचें हें पवित्र कार्य समाज करीत आहे.

पौर्वार्य शिक्षणाप्रमाणें पाश्चात्य शिक्षण देण्यातही आर्यसमाजानें स्पृहणीय कामगिरी केली आहे. पंजाबांत प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी आर्यसमाजाची दयानंद हायस्कुलें असून तो सध्यां सहा कॉलेजें चालवीत आहे. आर्यसमाजाची दयानंद युनिव्हर्सिटी काढण्याचा विचार कृतीत येण्याची सुचिन्हें दिसत आहेत.

स्वामी दयानंद सरस्वतींनीं औद्योगिक शिक्षणाकरितां साठ वर्षांपूर्वी कांहीं विद्यार्थी जर्मनीस पाठविण्याचा प्रयत्न केला. स्वामींच्या या उद्देशानुरूप समाजानें औद्योगिक व कलाशिक्षणाच्या पठशाळा काढल्या असून देशाची औद्योगिक उन्नति व्हावी म्हणून समाज झटत आहे.

आर्यसमाज परोपकाराचें व जनसेवेचें कार्य करित आहे. शेंकडों अनाथांना आर्यसमाजानें आश्रय दिला असून त्यांच्याकरतां सुमारे साठ अनाथालये स्थापन केलीं आहेत.

जातिहीनत्वामुळें व अनाथ लोकांस लुब्ध होऊन अस्पृश्य लोक विधर्मीय बनतात, यामुळें हिंदुधर्मास ओहटी लागलेली पाहून स्वामी दयानंदांनीं सुरू केलेलें अस्पृश्योद्धाराचें व शुद्धीचें कार्य आर्यसमाजानें सतत नेटानें पुढें चालविलें आहे. विधर्मीय बनलेल्या बांधवांना व परधर्मातून हिन्दुधर्मात येणाऱ्यास हिन्दुधर्माचीं द्वारे स्वामी दयानंदांनीं प्रथमतः खुलीं केलीं. सांप्रतची शुद्धीसंघटनाची चळवळ आर्यसमाजाचें एक मधुर अनुकरण आहे. आर्यसमाजाची शुद्धी हिंदुसमाजास पटली इतकेंच नव्हे तर ती हिंदुसमाजाच्या पंचनीं पडली हें म्हणणेंच योग्य !

धर्म व व्यवहार यांची सांगड घालण्याकरतां “ सर्व कामें धर्मानुसार अर्थात् सत्य व असत्य याचा विचार करून केलीं पाहिजेत ” हा आर्यसमाजाचा पांचवा नियम बनवून तदनुरूप वर्तन ठेवण्याकरतां सोळा संस्कार व पंचमहायज्ञविधी स्वामीजींनीं परत सुरू केले. मातापिता जिवंत असतां त्यांची मनोभावे सेवा करणें हेंच खरें व जिवंत श्राद्ध आहे असें प्रतिपादून स्वामींनीं जनतेला मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । असा उपदेश केला. मातृदेवतेइतकीच जन्मभूमीची भक्ति महत्वाची आहे हें सांगून जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी व वंदेमातरम् असा घोष करून स्वामीजींनीं जनतेस देशसेवेक बनविलें. राजकारणाविषयीं व स्वराज्याविषयीं

आपले निर्भीड विचार व आर्याकरितां आर्यावर्त अथवा हिंदूकरतां हिंदुस्थान ही घोषणा स्वामींनीं आपल्या सत्यार्थप्रकाश ग्रंथांत केली. त्यांची राजनीति पूर्वीच्या व सांप्रतच्या पुढ्यांपेक्षां वरच्छ होती. स्वामी दयानंद हेच स्वराज्याचे आद्य जनक होत.

त्यांनीं केलेला नृपोपदेश जगांतील सर्व भूपतींना सार्वकालिन असा आदर्शच होय ! बेजबाबदार राजाच्या हातून राजसत्ता कशी काढून घ्यावी हे स्वामींनीं वेदमंत्राच्या आधारेणें प्रतिपादून स्वराज्य संपादण्याच्या अनत्याचारी मार्गाचा उपदेश केला. त्यावेळीं राष्ट्रीयसभाही स्थापन झालेली नव्हती. महात्मा गांधींचें राजकीय आंदोलन व सत्याग्रह स्वामी दयानंदजींच्या साठ-वर्षापूर्वीच्या राजनीतिचें प्रतिबिंब होय ! स्वामी दयानंदजींनीं घालून दिलेल्या पायावर द. भ. लजपतराय व चरित्रनायक स्वामी श्रद्धानंद यांचें राजकीय व सामाजिक कार्य सांप्रत मनोहर मंदिराप्रमाणें शोभायमान दिसत आहे.

साठ वर्षापूर्वीच्या स्वामीच्या स्वदेशी व बहिष्काराच्या चळवळीस सांप्रत यश येत आहे हा स्वामींचा पुण्यप्रभावच म्हणावयाचा. वेदावर विस्तृत भाष्य करून स्वामींनीं आधुनिक भाष्यकार म्हणून आपलें नांव अजरामर करून ठेविलें आहे.

आर्यसमाजाचा व त्याच्या संस्थांचा दिवसेंदिवस जोरानें प्रसार होत असून हिन्दुस्थानांत बहुतेक मोठ्या शहरां आर्यसमाजाच्या शाखा आहेत. एवढेंच नव्हे तर आफ्रिका, मॉरिशस, अमेरिका इत्यादि ठिकाणींही आर्यसमाजाचा प्रसार झाला असून वैदिक धर्म हाच विश्वधर्म करण्याचा आर्यसमाज यथाशक्ति प्रयत्न करीत आहे. आर्यसमाजाच्या या अल्प परिचयानें स्वामी दयानंद सरस्वतींच्या बहुविध व सर्वांगसुंदर कार्याची वाचकांना कल्पना होईल अशी आशा आहे. लाला मुन्शीगम आर्यसमाजाचे सभासद झाल्यावर स्वामींनीं आखून दिलेल्या मार्गानें कसे गेले हे कथानुरोधानें समजेलच.

श्रद्धाञ्जलि १५ वी.

शैक्षणिक, साहित्यविषयक व सामाजिक सेवा.

सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै ॥

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥

लाला मुन्शीराम लाहोर आर्य समाजाचे सभासद होतांच त्यांच्या जालंदरच्या स्नेही मंडळीस आनंद झाला. शिवदेवीचे बंधु लाला देवराज यांनी आपले मेहुणे लालामुन्शीराम यांना पत्र पाठवून जालंदरच्या आर्य-समाजाचे प्रधानपद स्वीकारण्याविषयी विनंति केली. मंडळींच्या अत्याग्र-हामुळे लालामुन्शीरामजींनी प्रधानपदाचा स्वीकार केला. अध्यक्ष पदास अनुरूप अशी योग्यता अंगी आणण्याकरता ते सत्यार्थप्रकाश व अन्य धार्मिक पुस्तकांचे अध्ययन करू लागले.

सुद्धी लागतांच लाला मुन्शीरामजी जालंदरास जातांच तेथील आर्य-समाजी मंडळींनी त्यांचे व्याख्यान करविले. व्याख्यानाचा विषय “ बालवि-वाहाचे दोष व ब्रह्मचर्याचा महिमा ” हा होता. व्याख्यानश्रवणास प्रमुख नागरिक व सुशिक्षित वर्ग आला होता. पण इकडे समाजाचे अध्यक्ष लाला मुन्शीरामजींचे व्याख्यान चालू होते व तिकडे समाजाचे मंत्री लाला देवरा-जजी यांचे वडील त्यांच्या एक वर्ष मुलाची सव्वा वर्षाच्या कन्येशी सोय-रीक करण्यांत मग्न झाले होते. हे वृत्त समेत जेव्हां समजलं तेव्हां लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण कोरडे पाषाण याप्रमाणे मंत्री महोदयाच्या व अधिका-च्या कृतीबद्दल मंडळींत एकच हंशा पिकला. लाला मुन्शीरामजी व लाला-देवराजजी खजील अन्तःकरणाने घरी गेले. व त्यांनी देवराजजींच्या वाडिलांनी केलेली सोयरीक मोडून टाकली व अशा रीतीने त्यांच्या प्रयत्नाने तो बाल-विवाह व्हावयाचा टळला.

जालंदरास एका सनातनी पंडिताने आर्यसमाजावर टीका करण्यास सुरवात केली. आर्यसमाजाचे सभासद गडबडून गेले. पण लाला मुन्शी-

रामजींनी त्या सनातनी पंडिताबरोबर शास्त्रार्थ केला. या शास्त्रार्थाच्या प्रभावाने आर्यसमाजाच्या सभासदांची संख्या वाढली. हे पाहून सनातनी मंडळींनी लाला मुन्शीराम व लाला देवराजादि आर्यसभासदांना क्षत्रिय जातीतून बहिष्कृत करण्याचा घाट घातला. ज्ञातिबहिष्काराच्या भयानक भुताने आर्यसमाजी मंडळी कार्य पराडमुख होईल, लाला मुन्शीराम व लाला देवराज कर्तव्यच्युत होतील अशी सनातनी मंडळींना आशा होती.

निश्चयाचे बळ । तुकां म्हणे तैचि फळ ।।

लाला मुन्शीरामजी व त्यांचे आर्यसभासद निश्चयी होते, ते सत्यपथावरून चालणारे होते, या बहिष्काराच्या भयाने ते डगमगले नाहीत, उलट जातीच्या पंचायतीस सर्वांनी जातीनिशीं हजार राहण्याचे ठरवून आपला पक्ष जातीपुढे मांडण्याचा त्यांनी निश्चय केला. पण त्यांच्या निश्चयाने त्यांच्या विरोधी मंडळींचे धाबे दणाणले व पंचायत भरविणारी प्रमुख माणसेच गैर-हजर राहिल्यामुळे त्यांच्या वरचा बहिष्काराचा हल्ला मार्ग परतला.

न नकचंद्रजीस आर्यसमाजाचा विशेष माहिती नसल्यामुळे ते आरंभी लाला मुन्शीरामजीवर आर्यसमाजाचे सभासद झाल्याबद्दल रुष्ट झाले होते. परंतु त्यांना जेव्हां आर्यसमाजाची उच्च तत्त्वे समजली तेव्हां लाला मुन्शीरामजी आर्यसमाजाच्या द्वारां भारत देशाची सेवा करून आपल्या कुलाचे नांव राखील या भावनेने ते मुन्शीरामजीवर अधिक प्रेम करू लागले. त्यांनी आपल्या मृत्युपत्रान्वये सर्वापेक्षां अधिक संपत्ति मुन्शीरामजीस देऊं केली. पण जगाकडे समानतेच्या दृष्टीने पहाणाऱ्या लाला मुन्शीरामजीस ती विषम वाटणी पटली नाही, व पित्याने देऊं केलेल्या अधिक संपत्तीचा स्वीकार न करतां त्यांनी योग्य तोच हिस्सा घेतला. या समदृष्टीने लाला मुन्शीरामजीवर त्यांच्या घरची सर्व मंडळी अधिकच प्रेम करू लागली.

याच सुमारास त्यांचे वडील आजारी पडले. लाला मुन्शीरामजींनी आपल्या वडिलांच्या प्रकृतीला आराम पडावा म्हणून पुष्कळ औषधोपचार केले. पण व्यर्थ त्या दुखण्यांतच त्यांच्या वडिलांचा अंत झाला. व त्यांनी वडिलांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांचा अंत्यविधि वैदिक पद्धतीप्रमाणे केला. लाला

मुन्शीरामजींच्या निःस्वार्थपिणामुळे व त्यांच्या विद्वत्तेमुळे त्यांच्या घरातील सर्व व्यक्तींवर त्यांचे विलक्षण वजन असे. सर्व मंडळींचा त्यांच्यावर अत्यंत विश्वास होता. त्यांच्या मागेमागे त्यांचे दोन बंधुही आर्यसमाजी होऊन समाजसेवा करू लागले.

दसऱ्याच्या नवरात्रामध्ये जालंदरास मोठा उत्सव होत असे. या उत्सवांत मिशनरी मंडळी ख्रिस्ती धर्माचा प्रचार करीत असे. लाला मुन्शीरामजींनी व त्यांच्या सहचार्यांनी दर उत्सवांत वैदिकधर्माचा प्रचार करविण्याचे ठरविले. लाला मुन्शीराम व लाला देवराज यांची व्याख्याने इतकी आकर्षक होऊ लागली की मिशनरी प्रचारकांच्या व्याख्यानास एक श्रोता मिळेना. अखेरसि मिशनरी प्रचारकांस श्रोत्यांभावी व्याख्यान देणे बंद करावे लागे व आर्यसमाजी मंडळींच्या व्याख्यानाचा लाभ घ्यावा लागे. कांहीं दिवसांपूर्वी ख्रिस्ती होण्यास तयार झालेले मुन्शीराम ख्रिस्तीधर्माचे खंडण व वैदिकधर्माचे श्रेष्ठत्व प्रतिपादतांना श्रोत्यांची अन्तःकरणे आकर्षली जात.

सुद्धी संपतांच लाला मुन्शीरामजी लाहोरास गेले व लोकांसंत जाऊ लागले. सन १८८५ च्या सुमारास त्यावेळी लाहोरच्या आर्यसमाजी मंडळींनी ' आटा (कणिक) फंड ' सुरू केला होता. प्रत्येक सभासदाच्या घरी एक मृत्तिकाघट ठेवून त्यांत दररोज मूठभर पीठ टाकावयाचे व हे पीठ आठ दिवसांनी गोळा करून ते विकून त्याचा पैसा धर्मकार्यार्थ लावावयाचा ही त्यांची कल्पना होती. हा आटाफंड महाराष्ट्रांत मुष्टिफंड या नांवाने परिचित आहे. आटाफंडाच्या योगाने आर्यसमाजाच्या दयानंद अँग्लो वैदिक कॉलेजास बरीच मदत झाली. पण याच प्रमाणे जालंदरच्या आर्यसमाजी मंडळींनी रद्दीफंड काढला होता. सर्वांच्या घरची रद्दी एकत्र करून विकान्याची व त्या पैशांतून वाचनालयास पुस्तके घ्यावयाची असा यांचा क्रम असे यां मुष्टिफंडाचा किंवा रद्दी फंडाचा पुन्हां हिंदूसभांनी उपक्रम सुरू केल्यास त्यांतून किती तरी चांगले कार्य करता येईल.

लाला मुन्शीरामजी परीक्षा पास झाल्यावर वकीली करू लागले. त्यांच्या वक्तृत्वामुळे त्यांची वकीलीच्या धंद्यांत फारच लवकर प्रगति झाली.

खरें काम हातीं ध्यावयाचें हा त्यांचा पहिल्यापासून बाणा होता. एकदा एका पक्षकारानें एका खोऱ्या कामाच्या वकीलपत्रावर कार्यवाहिल्यामुळें मुन्शीरामजींची सही घेतली. पण पक्षकाराचा खोटेपणा त्यांच्या मागाहून नजरेस येतांच त्यांनीं तो कोर्टाचें नजरेस आणला. सत्यप्रतिपादनामुळें त्यांच्या पक्षकाराचें नुकसान झालें खरें; पण त्यास त्यांचा इलाज नव्हता. नहि सत्यात् परो धर्मः । हे तत्त्व त्यांच्या अंगीं पुरें उतरलें होतें. त्यांच्या सत्यनिष्ठेमुळें वकीलाच्या खरेखोटे समान लेखणाऱ्या त्यांच्या धंद्यांत त्यांचें कित्येक वळां नुकसान झालें, पण सत्यतपाची तपश्चर्या करणाऱ्या मुन्शीरामजींनीं त्यांची मुळींच पर्वा केली नाहीं.

श्रद्धांजलि १६ वी

कन्यामहाविद्यालयाची स्थापना.

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफला क्रियाः ॥

संसाररूप रथाचीं स्त्री व पुरुष दोन समान चक्रे आहेत. यांतील पुरुष तेवढा सुशिक्षित व सुदृढ असला आणि स्त्री ज्ञानशून्य व शक्तिहीन असली तर संसाररथ चालणार नाहीं. लाला मुन्शीराम विवाहसमयीं पत्नी अशिक्षित व अल्पवयी पणून जरी असंतुष्ट झाले होते, तरी पत्नीला स्वतःच शिकविण्याचा त्यांनीं निश्चय केला व आपल्या निश्चयाप्रमाणें शिव-देवीला ते स्वतः शिक्षण दंडुं लागले, व दुसरीही एक वृद्ध शिक्षकीण शिकविण्यास ठेविली. त्यांची मुलगी वेदकुमारी एका मिशनऱ्यांच्या पाठशाळेंत या शिक्षाकेणविरांबर शिकण्यास जात असे. एके दिवशीं वेदकुमारी शाळेंत शिकविलेलें पत्र आपल्या वडिलांच्या मांडीवर बसून आपल्या बोवड्या शब्दांनीं लडिवाळपणें म्हणूं लागली.

इकबार ईसा बोळ बोल । तेरा क्या लगेगा मोल ।

ईस मेरा राम रसय्या । ईस मेरा कृष्ण कन्हय्या ।

कन्यकेच्या मुखांतून निघालेल्या बोंबड्या पद्यानें लालाजींस आनंद न होतां दुःख झालें. ज्या कन्यका पुढें मातृदेवता बनून संसाराचें अर्धे कार्य सांभाळणार त्या कन्यकांना आपण हिन्दुधर्मानिंदक ख्रिस्ती मंडळींच्या हातांत दिलें व त्यांना ख्रिस्तभक्त बनविण्याचें मिशनऱ्यांनीं आरंभिलें पाहून लाला मुन्शीरामजीस अत्यंत वाईट वाटलें. जोपर्यंत हिन्दु कन्यकांची हिन्दु चालकांनीं चालविलेल्या पाठशाळेंत शिकविण्याची व त्यांना स्त्रीधर्म, गृहिणीधर्म शिकविण्याची आपण सोय करीत नाहीं, तोपर्यंत बाहेर व्याख्यानबाजी करून कांहीं कार्य होणार नाहीं, हें त्यांच्या लक्षांत येतांच त्यांनीं कन्या पाठशाळा काढण्याचा विचार केला.

ता. ३-११-१८८८ रोजीं ऋषि दयानंदांच्या मृत्युदिनानिमित्त भरलेल्या सभेंत लाला मुन्शीरामजींनीं “ स्त्री शिक्षणाची आवश्यकता ” या विषयावर ओजस्वी भाषण केलें. सभेमध्ये कन्या पाठशाळा काढण्याचा विचार कायम झाला. हा विचार बाहेर गांवच्या मंडळींस कळविण्याकरतां व सर्व आर्यसमाजी मंडळींचें या कार्याकडे चित्त वेधून संघटित प्रयत्न करण्याकरतां “ सद्धर्मप्रचारक ” नामक एक वर्तमानपत्र काढण्याकरतां २५।२५ रुपयांचे भाग काढून समाईक भांडवलावर छापखाना काढण्याचेंही ठरलें.

सद्धर्मप्रचारकवृत्तपत्रद्वारे साहित्यसेवा

लवकरच साप्ताहिककारितां इष्ट तें भांडवल जमा झालें; व भार्गीदारांनीं सभा भरवून लाला मुन्शीराम व लाला देवराज यांना पत्राचे संपादक व प्रकाशक म्हणून नियुक्त केलें. संवत् (१९४७, सन १८९०) च्या प्रतिपदेस सद्धर्म प्रचारकाचा पहिला अंक निघाला. संपादकाच्या कामाची जबाबदारी अंगावर पडतां लाला मुन्शीरामजींनीं पहिल्यापेक्षां अधिक समय स्वध्याय करण्यास दिला. निरानिराळे धार्मिक ग्रंथ व संस्कृत ग्रंथ वाचण्यांत आल्यामुळें त्यांची संस्कृत भाषेमध्येही ज्ञपात्र्यानें प्रगति झाली.

लाला मुन्शीरामजींनीं सद्धर्म प्रचारकामध्ये उर्दू अक्षरांमध्ये सुबोध हिंदी लिहिण्याचा पहिल्यानें प्रघात पाडला. त्यावेळीं पंजाबांत जिकडे तिकडे उर्दू भाषेचें प्रामुख्य होतें. पण आर्य समाज मंडळींनीं संस्कृत-मिश्रित हिंदी बोलण्याचें आरंभिलें. लाला मुन्शीरामजींनीं अस्तित्वात हिंदी उर्दू लिपीमध्ये लिहिण्याचा उपक्रम सुरू केला. निरनिराळ्या विषयांचें अगोदर अध्ययन करून त्यावर विचारपूर्वक मननीय लेख लिहिण्यांत मुन्शीरामजींचा हातखंडा असे. या सद्धर्मप्रचारक साप्ताहिकाचा आर्य-समाजी मंडळींवर व हिंदुधर्माय बांधवांवर चांगलाच परिणाम झाला. वैदिक धर्माच्या प्रसारार्थ या पत्रानें बहुमूल्य सेवा केली. परंतु त्यावेळीं वर्तमानपत्राचा हल्लींइतका खप नसे. आरंभीं एक दोन वर्षे वर्तमानपत्र त्यांना नुकसानींतच चालवावें लागलें. म्हणून त्यांनीं भागीदारांचे पैसे देऊन टाकून छापखाना व पत्र पुढें स्वतःच्या जबाबदारीवर चालविलें. आरंभीं त्यांनीं लोकांना हिंदी भाषा उर्दू लिपीमध्ये वाचण्याची गोडी लावून सद्धर्मप्रचारक देवनागरी लिपीमध्ये छापण्यास सुरवात केली. हिंदी भाषा ही राष्ट्रभाषा करण्यासाठीं हिंदीमध्ये उच्च साहित्य निर्माण करण्याच्या कामीं या पत्रद्वारां लाला मुन्शी रामजींनीं जनतेस प्रवृत्त केलें. या पत्रानें हिंदी साहित्याची अनुपम सेवा केली.

सद्धर्मप्रचारकाच्या दुसऱ्या अंकापासूनच लाला मुन्शीरामजींनीं “अधूरा इन्साफ ” नामक एक स्त्रीशिक्षणात्मक लेखमाला लिहिण्यास सुरवात केली. त्यांत त्यांनीं मुलांप्रमाणें मुलींना शिक्षणाची आवश्यकता आहे असें प्रतिपादिलें. या लेखमालेनें जनतेचें लक्ष स्त्रीशिक्षणाकडे आकर्षिलें गेलें. आर्य समाजानें ठरविल्याप्रमाणें कन्यापाठशाळा काढण्याचा विचार कृतींत उतरला. लाला मुन्शीरामजींनीं आपले मेहुणे यांच्या सहकारित्वानें जालंदरास सन १८९० मध्ये कन्या पाठशाळेची स्थापना केली.

त्यांनीं आपल्या अविरत श्रमानें व पुरुषार्थानें व स्वार्थत्यागानें स्त्रीशिक्षणाचें कार्य हातीं घेतल्यामुळें ही संस्था आज अडतीस वर्षे सुव्यवस्थितपणें चालूं असून त्या पाठशाळेचें सांप्रत कन्या महाविद्यालयांत रूपांतर झालें आहे. लाला देवराज यांनीं आपलें सर्व आयुष्य या संस्थेच्या उन्नतीकरतां अर्पण केलें. सांप्रत या विद्यालयांत सुमारे २४ शिक्षक व

शिक्षकिणी स्त्रीशिक्षणाचें कार्य निरलसपणें उताहानें करीत आहेत. या विद्यालयांत वयाच्या ७ व्या वर्षापासून मुलीना शिक्षण देण्यास सुरुवात होते. एकंदर शिक्षणक्रम बारा वर्षांचा आहे. हिंदी, संस्कृत, इंग्रजी या पुस्तकां शिक्षणाबरोबर धर्मशिक्षण, पाकशास्त्र, संगीत, शिवणकाम, इत्यादि गृहोपयोगी शिक्षण देण्यांत येतें. हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या प्रांतांतून या विद्यालयांत शिक्षण घेण्याकरितां मुली येत असतात. मुली, सुकन्या, सुगृहिणी, व सुमाता निपजाव्यात अशी काळजी घेण्यांत येतें. “जिच्या हातीं पाळण्याची दारी । तीच देशातें उद्दारी ॥” या अत्यंत धार्मिक उक्तीप्रमाणें देशोद्धारक व धर्मोद्धारक संतती निर्माण करण्याच्या कार्या या संस्थेंतल कन्यका शिक्षण संपादन केल्यावर यथाचित साहाय्य करतात. लाला मुन्शीरामजींच्या मुलींचें प्रारंभिक शिक्षण याच संस्थेंत झालें. हल्लींच्या कन्यामहाविद्यालयास भिन्न भिन्न ठिकाणच्या पाठशाळा जोडल्या असून त्यांतून विद्यालयानें आंखून दिलेला शिक्षणक्रम चालूं आहे.

या कन्यामहाविद्यालयाखेरीज लाला मुन्शीरामजींनीं दिल्लीला इंद्र-प्रस्थ कन्या पाठशाळा स्थापन केली. मुलांच्या शिक्षणाच्या अगोदर कन्याशिक्षणाचें कार्य त्यांनीं हातीं घेतलें. यावरून त्यांचें स्त्रीशिक्षणावरील उत्कट प्रेम निदर्शनास येतें.

लाला मुन्शीरामजी स्त्रियांचे कैवरी होते. स्त्रीदाक्षिण्य त्यांच्या अन्तः-करणांत परिपूर्ण होतें. विधवा स्त्रियांना आपलें आयुष्य हालआपेष्टेंत, दुःखांत कंठावें लागतें, व त्यांत त्यांची अधोगतिही होतें हें लक्षांत घेऊन पुनर्विवाह रूढ करण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला त्यांच्या प्रयत्नानें सन १८८९ मध्ये एक पुनर्विवाह झाला. विधवासाहाय्यकसमिति व विधवाविवाहांजक एक मंडळ स्थापन करण्यांत त्यांनीं पुढाकार घेतला.

आर्यसमाजामध्ये काम करीत असतां पं. गुरुदत्त विद्यार्थी नामक एका विद्वान व निःस्पृह आर्यसमाजी पंडिताबरोबर त्यांचा परिचय झाला. त्यांच्या सत्संगामळें लाला मुन्शीरामजीस धार्मिक पुस्तकांच्या अध्ययनास अधिकच साहाय्य झालें. कोणतेंही धार्मिक, सामाजिक कृत्य करताना लाला मुन्शी-रामजी पं. गुरुदत्तांचा सल्ला घेऊन करीत असत.

लाला मुन्शीरामजींच्या श्वशुरगृहाची व पितृगृहाची आप्तवासीय मंडळी समाजसेवा करण्यास सदा तयार असे. आप्तवासीयांच्या साहाय्याने त्यांना समाजसेवा करण्यास अधिकाधिक सुलभता आली. त्यांचे ज्येष्ठ मेहुणे भक्तरामजी सन १८८९ च्या आगष्ट महिन्यांत महामारीच्या रोगामुळे मृत्युवश झाले. त्यांच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या सर्व परिवारास अत्यंत दुःख झाले. आपला उजवा हातच तुटून पडल्याप्रमाणे त्यांना वाटले.

लाला भक्तरामजींच्या मृत्यूने लाला मुन्शीरामजींच्या पत्नीस शिवदेवीला अतिशय दुःख झाले. पत्नीची उदासीनता दूर करावी म्हणून लाला मुन्शीरामजी सपरिवार हरिद्वारला गेले. हरिद्वारची तपोभूमि, समोर वहाणारा गंगेचा प्रशांत जलप्रवाह, हिमालयाची गगनचुंबित शिखरे इत्यादि निसर्गदेवीची अनुपम शोभा पाहून लाला मुन्शीरामजींना व त्यांच्या पत्नीला आनंद झाला. तेथे कांहीं दिवस राहून ते परत जालंदरास आले.

श्रद्धाञ्जलि १७ वी.

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कांता प्रियालापिनी ।
सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः ।
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे ।
साधोः संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥

सन १८९२ मध्ये हरिद्वारला कुंभमेळा महोत्सव होता म्हणून लाला मुन्शीरामजींनी त्यावेळी प्रचार करण्यासाठी आपल्या साप्ताहिकामध्ये उद्बोधक लेख लिहिले. १८९१ च्या मार्च महिन्यांत आर्य प्रतिनिधी सभेने सदर उत्सवांत प्रचार करण्यासाठी ठराव पास केला, व लाला मुन्शीरामजींना सद्धर्मप्रचारकामध्ये प्रचारासाठी जनतेने द्रव्यसाहाय्य करावे म्हणून लेख लिहिण्यासाठी विनंतिपर पत्र लिहिले.

पांडित लेखराम, व पंजाब आणि संयुक्तप्रांतांच्या आर्यप्रतिनिधीसभेच्या उपदेशक मंडळीच्या साहाय्याने लाला मुन्शीरामजींच्या नेतृत्वाखाली

कुंभमेळ्यामध्ये फारच उत्साहाने वैदिकधर्मप्रचाराचे काम झाले. ज्या ज्या जागेवर आर्यसमाजाने प्रचार केला ती जागा पुढे लवकरच प्रतिनिधी सभेने खरेदी केली. यावेळेपासून पुढे ज्या ज्या वेळेला हरिद्वाराला कुंभमेळा भरण्याच्या त्या वेळीं आर्यसमाजाने प्रचाराचे कार्य अगदीं नियमपूर्वक व पद्धतशीर रीतीने केलेले आहे. व त्याच पद्धतीप्रमाणे पुढेही प्रचार करण्याचा समाजाचा निर्धार आहे.

हरिद्वारच्या कुंभमहोत्सवांत प्रचार करणारी स्वामीआत्मानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद, नित्यानंद, प्रभृति संन्यासी व विद्वान मंडळी लाला मुन्शीरामजीना जालंदरास आपल्या घरीं निमंत्रित केली. संत जन येती घरा । तोचि दिवाळी दसरा । या उक्तीप्रमाणे लाला मुन्शीरामजीस दिवाळी दसऱ्याच्या दिवसाप्रमाणे आनंद झाला. या सर्व विद्वान मंडळींचीं जालंदरास व्याख्यानें झाल्यामुळे नागरिकांना या ज्ञानसत्राचा आनंद लुटावयास मिळाला. लाला मुन्शीरामजींच्या गृहसौख्यास या समयाला सीमा राहिली नव्हती. त्यांचा आनंद या वेळीं कळसास पे.होंचला होता.

या प्रकरणाच्या आरंभीच्या सुभाषिताप्रमाणे लाला मुन्शीरामजींचे सदन म्हणजे आनंदनिधान बनले होते. त्यांची इन्द्र व चंद्र हीं मुले पुढे मोठेपणीं त्यांच्या कीर्तीत भर टाकतील अशीं बाळचिन्हे दिसत होती. शिवदेवीसारखी प्रियभाषणी, धर्मपरायण व पतिव्रता पत्नी त्यांना लाभलेली होती. सन्मित्रांचा सहवास, संपत्तीची व आज्ञापर सेवकांची अनुकूलता, अतिथि अभ्यागतांचा आदरसत्कार, प्रत्यही परमेश्वराची प्रार्थना व मिष्टान्न-भोजन, साधुसंन्याशांचा सत्संग, चोहोंकडे मानसन्मान, व कीर्ति इत्यादींचीं मुन्शीरामजीस अनुकूलता असल्यामुळे त्यांचा गृहस्थाश्रम धन्य झाला होता. गृहसौख्य धनसुतदारा यांच्यामुळे त्यांना पूर्णपणे मिळत होते. त्यांच्या सुखास व आनंदास पारावार नव्हता. पण

चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।

सुखदुःख चक्राप्रमाणे फिरत असते. त्यांच्या सुखाची परमावधी झाल्यामुळे, त्यांचा आनंद अत्युच्य शिखरावर चढल्यामुळे सृष्टिक्रमानुसार त्यांच्या सुखानंदास उतरती कळा लागणे अगदीं साहजिक होते. परंतु

त्यांच्या गृहसुखाच्या आनंदास उतरती कळा न लागतां त्यांनीं सुखाच्या अत्युच्य शिखरावरून दुःखाच्या अति खोल दारुण गर्तेत पडावे अशी प्रभूचीच इच्छा होती काय कोण जाणे.

सुख पहातां जवापाडे । दुःख पर्वतापवडे ॥

जवाप्रमाणें सुखाचा उपभोग घेतल्यावर दुःखाच्या पर्वताखाली त्यांचा चक्काचूर होण्याचा समय येत होता. पण त्यांना त्याची मुळीच कल्पना नव्हती. जवळ जवळ चौदा वर्षे त्यांनीं संसार केला होता. इतक्या दिवसांत त्यांनीं आपल्या धर्मपत्नीला हिन्दी, संस्कृत शिकविलें होतें. शिव-देविनेंही संस्कार विधीतील मंत्रभाग पाठ केला होता. पतीच्या प्रत्येक कार्यांत शिवदेवी यथाशक्ति साहाय्य करीत असे. उत्तम गृहिणीस आवश्यक असे गुण शिवदेवीच्या अंगीं वसत होते.

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।

गृहिणीमुळें गृहास गृहत्व प्राप्त होतें. स्त्री हीच गृहदेवता घरांत वावरत असल्यामुळें गृहास शोभा येते. लालामुन्शीरामजींचें घर त्यांच्या अनुरूप गृहिणीमुळें शोभायमान दिसत होतें. हें दंपत्य संसाराची व देशाचीच स्वार्थ साधून परमार्थाची सेवा करीत होतें. अनुरूप गृहिणीमुळें त्यांचा गृहस्थाश्रम धन्य धन्य झाला होता असें कोणीही म्हटलें असतें. पण या धन्य गृहस्थाश्रमाचें सुख बहुत दिवस ध्यावें असें त्यांच्या नशिवा नव्हतें. किंवा गृहस्थाश्रमापेक्षां अन्य आश्रमांचा त्यांनीं स्विकार करावा, व त्यांच्या हातून याहीपेक्षां अधिक देशाची व धर्माची सेवा व्हावी असा ईश्वरी संकेत होता कीं काय न कळे.

श्रावण संवत् १९४८ (सन १८९१) मध्ये शिवदेवीस कन्यारत्न झालें. प्रसूतिसमयीं शिवदेवीस भयंकर वेदना सहन कराव्या लागल्या. डॉक्टरांचेही साहाय्य ध्यावें लागलें. जन्मता क्षणींच मुलगी मृत्युवश झाली. या प्रसूतींनीं शिवदेवी अतिशय निर्वल झाली. धर्मशाळाग्रामाच्या आर्यसमाजाचें लाला मुन्शीरामजीस वार्षिकोत्सवास निमंत्रण आल्यामुळें उत्सवास धर्मपत्नीसह जाण्याचा त्यांनीं विचार केला खरा, पण तिकडे कर्मानुसार निराळीच घटना घडून येत होती.

२८ आगस्ट सन १८९१ रोजीं शिवदेवीला जुलाब उलट्या होण्यास सुरवात झाली. लाला मुन्शीरामजी एका डॉक्टरास जवळ ठेवून रात्रभर जागृत राहून औषधोपचार करीत होते. पहाटे जुलाब बंद झाले. २९ तारखेला शिवदेवीला सबंध दिवसभर बरे वाटले, म्हणून सर्व मंडळीस आनंद वाटला. ता. ३० रविवार रोजीं मुन्शीरामजी साप्ताहिक अविवेशनास गेले असतां पुन्हां जुलाब सुरू झाल्याचा निरोप आल्यामुळे साप्ताहिक प्रार्थना समाप्तीनंतर लालाजी घरीं गेले. संघटित संमतीकरितां डॉक्टरांना निमंत्रित केले व सर्वांच्या सल्ल्यांनुसार एका डॉक्टराच्या हस्ते औषधोपचार सुरू झाले.

शिवदेवीचे माता, बंधु, इतर आप्तवासीय जवळ होते. औषधोपचाराची शिकस्त होत होती. मंडळी दूर गेलेली पाहून शिवदेवीने आपल्या वेदकुमारी नामक ज्येष्ठ कन्येकरवीं कलमदान व कागद मागविला. एका कागदावर कांहींसे लिहून तो कागद घडी करून कलमदानाच्या कप्यांत घालून कलमदान जागचे जागीं ठेवण्यास शिवदेवीने आपल्या मुलीस सांगितले.

लाला मुन्शीरामजी रात्रीं एक वाजतां जेव्हां औषध पाजून लागले तेव्हां शिवदेवी पतीस प्रणाम करीत आपले मातेस अनुलक्षून म्हणाली, “ माझ्या हातून पुष्कळ अपराध झाले, ज्यांची (पतिदेवाची) मी सेवा करावयाची, तेच माझी सेवा करीत आहेत. ”

“ कांहीं हरकत नाही. बरी झाल्यावर तू आपल्या पतीची सेवा कर. ” माता म्हणाली.

‘ भगिनी, भजन एकावयाचे कां ? ’ शिवदेवीचे बंधु लाला देवराज म्हणाले,

“ होय ! ” शिवदेवी उद्गारली.

प्रभूजी भेट धरूं क्या मैं तेरी ।

हे भक्तिप्रधान पद लाला देवराज म्हणत होते. शिवदेवी त्यांच्याबरोबर अस्पष्टपणे तें पद म्हणत होती. ओठ हलत होते, पण अशक्ततेमुळे आवाज खोल येत होता. भजन समाप्त झाल्यावर शिवदेवीच्या मातेने विचारले. “ मुले कोणाच्या हवाली करून चाललीस. ”

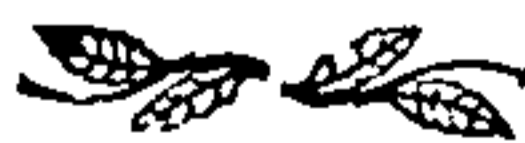
“ दुसऱ्या कोणाच्या ? ” लाला मुन्शीरामजीकडे पहात शिव-देवी म्हणाली.

थोड्या समयाने शिवदेवी लाला मुन्शीरामजीस म्हणाली, “ बाबूजी, बाबूजी, ” लाला मुन्शीरामजी पत्नीकडे पाहून लागले तोंच “ओऽम्” शब्दाचा उच्चार करीत पतिभक्तपरायण शिवदेवीने आपल्या मातेच्या मांडीवर मान टाकून प्राण सांडला.

आले देवाजीच्या मना । तेथे कोणाचे चालेना ॥

पुष्कळ प्रयत्न केले पण त्यांत यश न येतां भगवंताच्या इच्छेप्रमाणे घडून आले. देवाच्या इच्छेपुढे मान तुकविणे भाग आहे. शिवदेवीचे प्राण पंचत्वांत मिळाले. मुन्शीरामजींच्या गृहास शोभायमान होणारी गृहिणी गृहास सोडून गेली. तिची प्राणज्योत निमाली, व दुःखाची दारुण रात्र राज्य करूं लागली. दुःखामुळे परिवाराच्या माणसांच्या मुखावर प्रेतकळा दिसू लागली. सर्व आप्तवासीय संबंधी शोकसगरांत बुडू लागले. रुदनाच्या महारौद्रध्वनीने त्या घरांत हलकळोळ माजला, स्त्रियांनीं आक्रोश करण्यास व छाती बडवण्यास सुरवात केली. मृत्यूच्या महाभयानक अक्राळ विक्राळ स्वरूपामुळे चोहोकडे उदासीनता व भीषणता पसरली. लाला मुन्शीरामजींची पतिव्रता पत्नी परलोकवासी झाली असें कळतांच जालंदरांतलि प्रजाजन, स्त्रीपुरुष, लहानथोर लालाजींच्या गृहाजवळ जमा झाले. गृहिणीहीन झालेल्या त्या घरास अरण्याचें स्वरूप प्राप्त झालें होतें. प्रत्येकांच्या मुखावर निराशेची छाया पसरली होती.

श्रद्धाञ्जलि १८ वी.

कालाय तस्मै नमः ।

कालः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः।

काल सुप्तेषु जागर्ति कालोहि दुरतिक्रमः ॥

कालाची गति विचित्र आहे. मृत्यूपुढे प्रत्येक माणसास मान वाक-

वावी लागते. हा लहान, हा थोर, हा महात्मा, हा दुरात्मा, हा मुष्णी, हा दुर्गुणी, हा वृद्ध, हा तरुण असा भेदाभेद मृत्यु पाळीत नाही.

मृत्यु न म्हणे भूपति! मृत्यु न ह्मणे चक्रवर्ति ॥

मृत्यु न म्हणे संग्रामपति ! मर्त्य भूमिवरी ॥

मृत्यूच्या या चक्रांतून प्रत्येकास जावे लागतेच. आप्तवासीय सुत दारा यांची धर्मशाळेत बसलेल्या प्रवाशा मंडळीप्रमाणे या संसारांत गांठ पडते. कांहीं काल सहवास झाल्यावर आपापल्या ग्रामाकडे गमन करणाऱ्या प्रवाशांप्रमाणे कोणी अगोदर मृत्युपंथांस जातो कोणी मागाहून पण मरण हे कांहीं कोणाला चुकवितां येत नाही.

लाला मुन्शीरामजींचीं सद्गुणखाण धर्मपत्नी मृत्युवश झाली असतां त्यांच्या कुटुंबांतलि मंडळींनीं आक्रोश केला, शिवदेवीची जन्मदात्री माता हंबरडा फोडून रडू लागली, छाती बडवून घेऊं लागली, कपाळ आपटून रक्तसिंचन करूं लागली, म्हणून शिवदेवीवरील मृत्युपाश यमराजानें ढिला केला काय ? शिवदेवीच्या अचेतन प्रेतावर पडून रुदन करणाऱ्या लाला मुन्शीरामजींच्या लहान मुलांची देखील निष्ठुर काळास दया आली नाही.

कालाची गति विचित्र आहे, काल अजिंक्य आहे, काल असा आहे म्हणून कालाय तस्मै नमः असें म्हणतात. देवाजीच्या मनापुढें कोणाचें कांहीं चालत नाही असें मनाचें कसें बसें समाधान करून उत्तरक्रियेची तयारी सुरू झाली. वेदमंत्रांचा पाठ म्हणत शिवदेवीचें प्रेत स्मशानभूमीकडे नेण्यांत आलें. चंदनपलाशादींच्या लाकडांनीं रचलेल्या चितेवर शिवदेवीचें शिरीष-कुसुमवत् मुदुशरीर ठेवण्यांत आलें, व वैदिक संस्काराप्रमाणें मंत्रोक्त रीतीनें चितेस अग्नि लावण्यांत आला.

अस्थाः कुसुमशय्यापि कोमलांग्या रुजाकरी ।

साधिशेते कथं देवी ज्वलन्तामधुना चिताम् ॥

पुष्पशय्याही जिला जितेपणीं रोगकारक व त्रासदायक वाटत होती त्या शिवदेवीला काष्ठाच्या प्रज्वलित चितेवर निष्ठुर कालानें शयन करावयास लावले जळणाऱ्या चितेकडे पाहणाऱ्यांचीं मनें शोकाग्निमुळें दग्ध झालीं. शोकग्रस्त अंतःकरणानें मंडळी स्मशानभूमीवरून परत फिरलीं.

मातेवीण पोरक्या झालेल्या चार मुलांमुलींनीं लाला मुन्शीरामजीं-
भोवतीं गराडा घातला. मातृदुःखामुळें म्लान झालेल्या मुलांच्या मुखाकडे
पहातांच मुन्शीरामजींचें अंतःकरण दुःखानें भरून आलें. मृत्युपूर्वी घडी
करून लिहून ठेविलेलें शिवदेवीचें पत्र त्यांच्या मुलीनें त्यांना दिलें. त्या पत्रांत
काय लिहिलें होतें, त्या पत्रांत शिवदेवीनीं आपल्या पातिराजास काय मागणी
केली होती ? कोणती इच्छा त्या पातीभक्त पत्नीनें त्या पत्रांत प्रदर्शित
केली होती ?

प्रियपत्नीनें लिहिलेलें तें शेवटचें पत्र लाला मुन्शीरामजींनीं दुःखि-
तान्तःकरणानें वाचण्यास सुरवात केली.

“ नाथ, मी जाते. माझ्या अपराधाची क्षमा असावी. माझ्यापेक्षां
अधिक गुणवान् रूपवान् पत्नी आपणांस मिळेल. पण माझ्या मुलांना
कधीं विसरूं नका. माझ्या अंतिम प्रणामाचा विचार करावा.

या पत्राच्या वाचनानें लाला मुन्शीरामजींच्या हृदयावर परिणाम
झाला. पत्नीचे ते अखेरचे शब्द मुन्शीरामजींनीं आपल्या हृत्पटलावर कोरून
ठेविले. आपल्या स्वतःकरितां कोणतीच मागणी न करतां त्या साध्वीनें आ-
पल्या मुलांना विसरूं नका एवढेंच मागणें पतीजवळ मागितलें होतें त्या
विनंतीवरून शिवदेवीचें ममत्वपूर्ण मातृहृदय कळून येतें. मातृसुखास
वांचित झालेल्या मुलांना मातेची आठवणही होऊं न देतां पित्याच्या प्रेमपूर्ण
अंतःकरणामध्यें मातृहृदयाची कोमलता व सदयता उद्दीपित करून मुलांचें
संगोपन करा अशी शिवदेवीनें लाला मुन्शीरामजींस अंतिम प्रार्थना केली
होती. त्या प्रार्थनेप्रमाणें लालामुन्शीरामजींनीं रात्रीं परमेश्वराची मनोभावे
प्रार्थना केली व पुन्हां विवाह न करतां आपल्या मुलांचें मातृहृदयानें संगो-
पन करण्याचें ठरवून मुलांच्या मातेची उणीव स्वतःच भरून काढण्याचा
त्यांनीं संकल्प केला.

प्रथम पत्नी निवर्तल्यावर आपल्या संततीचें संगोपन करीत पुन्हां
विवाह न करतां ' हरि हरि ' म्हणत काळ कंठण्याचा किती तरी संकल्प
करतात पण तो संकल्प किती बरें पुरा करतात ? प्रथम पत्नी मृत्यु-
वश होतांच प्रत्येक पुरुषास स्मशानवैराग्य प्राप्त होतें. पण द्वादशदिनांचें
आशाच्य दूर होतें न होतें तोंच स्मशानवैराग्य लयास जाऊन तेराव्या

दिवशीं दुसऱ्या विवाहाकरतां बोहल्यावर चढण्यास तो विधुर तयार होतो. प्रथम पत्नीच्या चित्तेस अग्नि लावणारा पति आशौच्य संपताच दुसऱ्या विवाहाचा लाजाहोमाग्नि प्रदीप्त करण्यास तयार होतो.

स्मशानवैराग्य स्मशानभूर्मीतून परत फिरतांच नाहीसें होतें, व संसारसुखापभोगांत रत असणाऱ्या माणसाकडे लक्ष जातांच जगाच्या रहाटीप्रमाणें विधुराचें मन पुन्हां लग्न करण्यास तयार होतें. कोणाचें हें स्मशान वैराग्य लवकर लयास जातें किंवा कोणाचें बरेच दिवस टिकतें एवढेंच. कोणी पुत्रप्राप्तीविना मुक्ति नाही या कारणानें, कोणी वंशवृद्धीकरतां, कोणी आपल्या संपत्तीच्या उपभोगार्थ संतती असावी म्हणून, कोणी पोरव्या मुलांच्या संगोपनार्थ, तर कोणी कांतेवीण गृह कांताराप्रमाणें भासतें, गृहणीहीन गृह अरण्याप्रमाणें भयंकर दिसतें, म्हणून नाना तऱ्हेचीं कारणें, नाना निमित्त सांगून पुन्हां लग्नास तयार होतो. पण एकही हरीचा लाल संसारलालसेंनें लग्नास तयार होतो म्हणून सांगेल तर शपथ.

पण या सर्व कारणांच्या मुळाशीं त्यांची संसारामाक्ति किंवा सुखापभोगेच्छा असते हें मात्र निःसंशय. बाहेर दाखवावयाचें वेगळें व आंत हेतु असावयाचा निराळा ! निरनिराळी कारणपरंपरा प्रतिपादणाऱ्या व पुनर्गणिते नवरदेव होऊं इच्छिणाऱ्यांस हें समजत नाही कीं कोणतीही कुलवधु सवती संततिसंगोपनार्थ बिजवरास माळ घालण्यास तयार होत नाही. कोणतीही नव वधु आपल्या सवतीच्या संततीनें “आई, आई,” म्हणून मारिलेल्या हाकेस सवत्सांतःकरणानें ओ देऊन जवळ घेणार नाही.

पन्नाशीची झुळुक लागली । बाईल दुसरी करूं नको । किंवा बायको दुसरी व फजिती तिसरी या सूचनेकडे मुद्दाम डोळेझांक करून कन्या शोभणाऱ्या कुमारिकेशीं लग्न करण्यास विधुरजे तयार होतात ते केवळ कामलोलुपतेनेंच होय. दुसऱ्या विवाहाकरितां तो ज्या सबबी सांगतो त्यांच्याबुडाशीं विधुराची विषयांधता बहुतेक असतेच. असते चाळिसी लागली व पन्नाशी पालटली, साठी बुद्धि नाठी झाली तरी किंवा अवघें पाउणशें वयमान आहे असें म्हणत कन्या किंवा नाती शोभणाऱ्या कुमारिकेबरोबर विवाह लावण्यास व गुढग्याला बांशिग बांधण्यास विधुरजे तयार होतात ते केवळ कामुकतेमुळे.

न जातु कामःकामानामुपभोगेन शाम्यति ।
हविषा कृष्णवर्त्मव भुय एवाभिवर्धते ।

कोणत्याही किंवा कितीही उपभोगाच्या योगाने या कामाची, शांति होत नाही. अग्नीस अपिलेल्या घृताप्रमाणे हा कामाग्नि उपभोगाने अधिकच भडकतो. अतएव ही कामेच्छा आमूलाग्र नष्ट करण्याकरतां मनाला कोणत्या-तरी धार्मिक, सामाजिक कार्यांत किंवा तपश्चर्येत लावले पाहिजे. मनोनिग्रह करून इंद्रियनिग्रह केल्यास हा कामाग्नि दग्ध करतां येतो.

जन्मापासून मरेपर्यंत संसार लालसा समाजांत बोकळल्यामुळे समाज-सेवक दुर्मिळ झाले आहेत. लाला मुन्शीरामजींची प्रथम पत्नी जेव्हां मृत्युवश झाली तेव्हां त्यांचे वय केवळ पस्तीस वर्षांचे होते. संपत्तीची अनुकूलता, विद्वत्ता व कीर्ति, व वयही पस्तीशीच्या सुमाराचे यामुळे द्वितीय विवाहाचा विचार जर ते मनांत आणते तर त्यांच्या पत्नीने पत्रांत लिहिल्या-प्रमाणे शेकडो कुमारिकांमध्ये त्यांना वरण्याकरतां अहमहामिका सुरू झाली असती.

लाला मुन्शीरामजींना त्यांच्या आप्तवासीयांनी, इष्टमित्रांनी द्वितीय विवाह करावा म्हणून पुष्कळ आग्रह केला. मातृसुखाभावी सुकलेल्या मुलांना नवीन माता करून सुखी करावे असे कित्येकांनी त्यांना सुचविले. पण पत्नीप्रमाणे माता पैशाने किंवा मोलाने मिळत नसते. 'मुलांस विसरून नका' हे शिवदेवीच्या पत्रांतील वाक्य मुन्शीरामजींना एकीकडे बजावीत होते; तर दुसरीकडे आदित्यब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द सरस्वतीची दिव्य-मूर्ति त्यांच्या अन्तश्चक्षुंपुढे उभी राहून त्यांना हे विश्वाचि संसार समजून आयुष्याचा उपयोग देशसेवेत व धर्मसेवेत कर असे आज्ञापित होती. जगाचे मांगल्य करण्यासाठी स्वतः चतुर्भुज न होतां सावधान होऊन ज्या महा-त्म्याने आपले आयुष्य ब्रह्मचर्याच्या खडतर व्रतामध्ये, तपश्चर्येत व धर्मसेवेत खर्च केले त्या स्वामी दयानन्द सरस्वतींचा आदर्श लाला मुन्शीरामजी-पुढे होता.

बंधनानि खलु सन्ति बहूनि । प्रेमरज्जुकृतबंधनमन्यत् ॥

सर्व बंधनांत प्रभावदायक असे प्रेमबंधन लाला मुन्शीरामजींनी ताड-

कन् तोडून टाकलें. इष्टमित्रांनीं द्वितीय विवाहाच्या दाखविलेल्या प्रलो-
भनास बळी न पडतां आपल्या मुलास मातृस्थानीं होण्याचा व आपल्या गुरु-
देवतेच्या आज्ञेप्रमाणें शेष आयुष्य धर्मसेवेत व जगदोद्वारांत व्यतीत कर-
ण्याचा त्यांनीं दृढ निश्चय केला.

श्रद्धाञ्जलि १९ वी.

सामाजिक घटना.

श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन । दानेन पाणिर्नतु कंकणेन ॥

विभाति कायः करुणापराणां परोपकारैर्नतु चंदनेन ॥

लाला मुन्शीरामजींची धर्मपत्नी आपल्या अपत्यांना सोडून परलो-
कास गेली खरी; पण आपल्या संततीचें संगोपन चांगल्या रीतीनें व्हावें ही
एकच इच्छा तिच्या मनांत मृत्युसमयीं घोळत होती; आपल्या पत्नीच्या
अंतिम इच्छेप्रमाणें रिकामें झालेलें मातृस्थान स्वतःच भरून काढण्याचें
मुन्शीरामजींनीं ठरवून आप्तवासियांच्या विवाहाच्या प्रलोभनास बळी न पडतां
द्वितीय विवाह करावयाचा नाहीं अशी त्यांनीं प्रतिज्ञा केली, व ती आम-
रण पाळिली.

त्यांच्या हृदयांतलि कौटुंबिक प्रेमाचें सामाजिक प्रेमांत वृद्धीकरण
झालें. आर्यसमाज हेंच आपलें गृह समजून आपला सर्व समय परोपका-
रामध्ये व समाजोन्नतीमध्ये खर्च करण्याचें त्यांनीं ठरविलें.

आर्यसमाजामध्ये सन १८९२ च्या सुमारास भक्ष्याभक्ष्य भेदामुळे
व शिक्षणभेदामुळे दोन पक्ष झाले होते. एक पक्ष मांसाहारास व पाश्चात्य
शिक्षणास अनुकूल, तर दुसरा पक्ष मांसाहारास प्रतिकूल व पौरात्य शिक्ष-
णास अनुकूल असा होता. हे दोन्ही पक्ष समाजाचे दृश नियम पाळीत
व वेद हेंच सत्यविद्येचें पुस्तक आहे असें समजत. त्यांच्यांत भक्ष्याभक्ष्य व
शिक्षण एवढ्याच बाबतींत काय तो भेद होतो.

एका म्यानांतिल दोन तलवारीप्रमाणें आर्यसमाजाच्या या दोन पक्षांची अवस्था झाली. ते एकमेकांस नावें ठेवूं लागले, व एकमेकावर वाग्वाण सोडूं लागले. आर्यसमाजाच्या स्थापनेस नुकतीच १६।१७ वर्षे झाली होती, व समाजसंस्थापक स्वामी दयानंदाच्या मृत्यूस ८।९ वर्षे झालेली होती. नौकेच्या खलाशांमध्ये मुख्य नावाड्याच्या मृत्युनंतर नौकानयन शास्त्रज्ञानाच्या अभावीं जशी यादवी माजते व आत्मकलहापुढें त्या नावेचीं दिशाभूल होऊन आत्मघाताच्या खडकावर त्या नावेला आपटून समुद्रस्तूप्यतु होण्याचा जसा त्या नावेला प्रसंग येतो, तसा प्रसंग या वेळीं आर्यसमाजावर आलेला होता. आर्यसमाजनौकेचें सुकाणू धरणारे दयानंद धरणीवर पडनांच समाजाच्या सभासदांचीं दोन दले झालीं. एक दल मांसाहाराच्या वल्हानें पाश्चात्य शिक्षणाच्या बंदराकडे नाव न्यावी असें म्हणे तर शाकाहाराच्या वल्हानें प्राचीन वैदिक संस्कृतिसंपन्न बंदराकडे नाव न्यावी असें दुसरा पक्ष म्हणे.

यापैकीं दुसरा पक्ष बहुसंख्याक होता. या पक्षाचे धुरीण प्रस्तुत चरित्रनायक लाला. मुन्शीरामजी होते. ते शांत विचाराचे व परमत-सहिष्णु व परपक्षाचे हल्ले सहन करण्यांत समाधान मानणारे होते. त्यांनीं आपल्या शांत व चतुर स्वभावानें या दोन्ही पक्षांतिल वाद मोठ्या कुशलतेनें मिटाविला व आर्य समाजामधील आत्मकलह थांबविला.

स्वामी दयानंद सरस्वतींनीं मांसाहारावर पूर्वीं व्याख्यानांत व लेखनांतून टीका केली होती व वेदामध्येही अहिंसा धर्माचें प्रतिपादन केलें आहे असें आपल्या अधिकारी वाणीनें सांगितलें होतें. पण समाजाच्या दश नियमांत मांसाहार ग्राह्य कीं त्याज्य याचा उल्लेख केलेला नसल्यामुळें हा भक्ष्या-भक्ष्य भेद बोकाळला होता.

अखेरीस दोन्ही पक्षाच्या मंडळींनीं सुविचारानें ठरविलें कीं मांसाहार त्याज्य आहे. अशा रीतीनें दोन्ही पक्ष शुद्ध शाकाहारी बनल्यामुळें आर्यसमाजामध्ये ऐक्य प्रस्थापित झालें. हें ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठीं लालामुन्शीरामजींनीं जिवापाड परिश्रम केले. त्यांच्या शांत व सहिष्णु स्वभावामुळें त्यांना लोक महात्मा या नांवानें संबोधूं लागले. आमचे चरित्रनायकच हिन्दुस्थानांतिल पहिले महात्मा होत. व हल्लींचे महात्मा गांधी

यांना महात्मा म्हणून संबोधण्यास महात्मा मुन्शीरामजींनी प्रथम सुरुवात केली, व यामुळे महात्मा गांधींना महात्मा म्हणून संबोधण्याचा प्रघात पडला.

एक मोठा मतभेद नाहीसा झाल्यामुळे या दोन पक्षांतील मतभेदाची तीव्रता दिवसेंदिवस कमी होऊं लागली. शिक्षणाचा मतभेद रहाणें स्पृहणीय होतें. एक पाश्चात्य शिक्षणाचा पूर्ण अभिमानी तर दुसरा पौरात्य शिक्षणाचा व संस्कृतीचा अभिमान धरणारा ! हे दोन्ही पक्ष आरंभीं आरंभीं जरी अतिरेकास पोचले होते, तरी पण पुढें पुढें त्यांना जस जसा अनुभव येऊं लागला तस तसे एक दुसऱ्यास मानूं लागला व दुसऱ्याचें अनुकरण करूं लागला. कारण केवळ पाश्चात्य विद्या संपादून धर्मज्ञान शून्य राहणें जितकें अनिष्ट तितकेंच वेदविद्याविशारद बनून पाश्चात्य शिक्षणाचा गंधही नसणें अनिष्ट ! देशाच्या उन्नतीकरतां पाश्चात्य शिक्षणाइतकीच वैदिक धर्मज्ञानाची आवश्यकता आहे असें दोन्ही पक्षास समजून आलें. यामुळे मतभेदाची तीव्रता कमी होऊन परस्पर-विचारविनिमयाचे व परस्परसाहाय्याचें कार्य हे दोन्ही पक्ष करूं लागले.

आर्यसमाज पाश्चात्य शिक्षणाचें कार्य हल्लीं अगदीं पद्धतशीर रीतीनें व सुसंघटितपणें करित आहे. आर्यसमाजाचीं कित्येक हायस्कूलें व पाठशाळा चालू असून तो सध्यां पांच कॉलेजे चालवीत आहे. सन १८-८९ मध्ये दयानंद अँग्लो वेदिक कॉलेजाची स्थापना झाली. त्या वेळीं लाला हंसराज, व लाला लजपतराय व पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी यांच्या बरोबर प्रस्तुत चरित्र नायक मुन्शीरामजींनीं कॉलेजच्या स्थापनेच्या कार्यात भाग घेतला. लाला हंसराज यांनीं कॉलेजचे अवैतनिक आजन्म सेवक होण्याचें कबूल केलें. दुसऱ्या स्वार्थत्यागी अध्यापकांच्या जोरावर या कॉलेजची उत्तरोत्तर उन्नति होत गेली. सध्यां हायस्कूल विभागामध्ये व कॉलेज विभागामध्ये अडीच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

लाला मुन्शीरामजी या कॉलेजच्या प्रबंधक समितीचे सभासद होते, पण जेव्हां शिक्षण प्रणालीबद्दल मतभेद सुरू झाले, तेव्हां गुरुकुल शिक्षण-प्रणालीचा पुनरुद्धार करण्याकरितां कॉलेजच्या कार्यकारी मंडळांतून त्यांनीं आपलें नांव काढून घेतलें.

कॉलेजच्या कार्यकारी मंडळांतून मोकळे होतांच लाला मुन्शीरामजींनीं गुरुकुलस्थापनेच्या कामीं पुढाकार घेतला. आपल्या विधुरावस्थेंतील बहुतेक समय त्यांनीं याच कार्याकरतां खर्च केला असल्यामुळें व त्यांनीं आपल्या अतुल स्वार्थत्यागानें, विलक्षण चिकाटीनें त्या कामीं प्रशंसनीय कामगिरी केली असल्यामुळें त्यांच्या शिक्षणात्मक कार्याचें अन्यत्र विशदीकरण करण्याचें योजिलें आहे.

अन्य संस्थेंत कार्य करित असूनही लाला मुन्शीरामजींनीं कॉलेजच्या चालकांशीं आपला प्रेमसंबंध तोडला नाहीं. दे० भ० लाला लजपतराय व महात्मा हंसराज यांच्योशीं महात्मा मुन्शीरामजींचा पूर्वीप्रमाणेंच स्नेहसंबंध कायम राहिला. मानस सरोवरापासून निघणाऱ्या गंगायमुनेप्रमाणें आर्यसमाजाच्या शिक्षण सरोवरापासून दोन कार्यप्रवाह जरी वाहू लागले होते तरी दोघांचें ध्येय एकच होतें. या दोन शिक्षणप्रणालींचे अभिमानी हे दोन थोर पुरुष आपल्या कार्यप्रवाहाच्या ओघांत जरी निराळ्या दिशेनें जात होते, तरी समाजसेवेच्या सागरास या गंगायमुनेच्या शिक्षणसंस्था येऊन मिळाल्या. इतकेंच नव्हे तर आर्यसमाजाच्या कार्याचे वेळीं हे दोन्ही पक्ष खाद्यांस खांदा लावून सहकारित्वानें समाजसेवा करतात; ज्येष्ठ कनिष्ठ बंधूप्रमाणें बंधुप्रेमानें एकमेकांच्या सुखदुःखाचे भागीदार बनतात.

एकमेकां सहाय्य करूं । अवघे धरूं सुपंथ ॥

या उक्तीप्रमाणें हे दोन्ही पक्ष प्रसंगविशेषीं एकमेकांस साहाय्य करतात. अशा रीतीनें हे दोन्ही पक्ष आर्यसमाजाच्या द्वारे वैदिक धर्माचीच सेवा करूं लागले. अस्पृश्योद्धार व शुद्धीच्या चळवळीचें कार्यही जोरानें सुरू झालें. पं० लेखरामजींनीं शुद्धीच्या कार्यांत प्रमुखत्वानें भाग घेतला. त्यांच्या उर्दू व पर्शियन या भाषा उत्तम रीतीनें लिहितां व बोलतां येत असत. त्यांनीं कुराणांचें व मुसलमानी धर्माचें विशेष अध्ययन केलें होतें. ते जेव्हां उपदेश करावयास लागत तेव्हां हे कोणी विद्वान मालैवीच भाषण करित आहेत असें वाटे. त्यांच्या भाषणांत कुराणाचे आया तव दाखले मुख्यतः येत असत व त्यांचा मुसलमान समाजावर विशेष परिणाम झाला. शंकरांनीं मुसलमान मुसलमानी धर्माचा,

त्याग करून हिन्दुधर्म स्वीकारू लागले. हे पाहून मुसलमानी समाज हवाल-दील झाला. धर्मवीर लेखराम कुराणाचे खंडण इतक्या बिनतोड रीतीने व सप्रमाणतेने करित की त्यांच्यापुढे मोठमोठ्या मौलवींना मौन स्वीकारून अधोमुख करावे लागे. पांडित्य दाखवून पांडित्याने धर्मवीर लेखरामाचा पाडाव करणे दुर्घट आहे हे जाणून त्यांनी कपटनीतीने लेखरामांचा पाडाव करण्याचे ठरविले.

एक मुसलमान युवक हिन्दुधर्माचा स्वीकार करून लेखरामजींचा शिष्य म्हणून राहिला. लेखरामजींचा त्या शिष्यावर अत्यंत विश्वास बसला. कुराणाच्या खंडणात्मक पुस्तकाची कच्ची टिपणे लेखरामजी त्या शिष्यास दाखवीत असत. शिष्यही मोठ्या भक्तिभावाने ऐकण्याचे सोंग करी. लेखरामजींच्या हातून कुराणखंडणात्मक पुस्तक लिहिले गेल्यास मुसलमानी समाजांत खळबळ उडेल व त्या पुस्तकाचे पुन्हां सप्रमाण रीतीने खंडन करणे कठीण जाईल हे जाणून हिन्दुवेषांतील त्या मुसलमानी शिष्याने लेखरामजींची हत्या करण्याचे ठरविले. गायीचे कांतडे पांघरणाच्या व्याघ्राप्रमाणे हिंदुधर्माचे दोंग घेणाऱ्या त्या मुसलमान दुष्टाने संधि साधून, कोणी नार्ही असे पाहून, लेखरामजी गैरसावध आहेत असे पाहून लेखरामजींच्या उदरांत सुर खुपसला. लेखरामजींच्या पोटास त्या सुरीने फार मोठी जखम झाली. तिच्यातून त्यांचे आंतडे बाहेर आले. पुढे डॉक्टरी उपाय करून त्यांचे पोट शिवण्याचा प्रयत्न केला पण तो यशस्वी न होतां धर्मवीर लेखरामांचा त्यांतच अंत झाला. मुसलमानी समाजाने आर्य समाजाचा ६-३-१८९७ रोजी हा दुसरा मोठा बळी घेतला.

महात्मा मुन्शीरामजी लेखरामजींच्या मृत्युसमयीं तेथे हजर झाले. त्या मुसलमानी भ्याड खुनी इसमाचा जाहीर रीतीने निषेध करण्यांत त्यांनी पुढाकार घेतला. 'आर्यसमाजाचा वृक्ष या खुनामुळे खच्ची न होतां अधिकच फोफावेल' अशा आशयाचे भाषण करणाऱ्या महात्मा मुन्शीरामजींवर असल्या मृत्यूचा प्रसंग येईल ही कल्पना होती काय ? महात्मा मुन्शीरामजींनी पुढे लवकरच धर्मवीर लेखरामजींचे चरित्र प्रसिद्ध केले.

श्रद्धाञ्जलि २० वी.

गुरुकुल महाविद्यालय.

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्नत ।
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥

अध. ११—५—१२.

हिंदुस्थान पादाक्रांत केल्यावर हिंदी लोकांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निघाला असतां इंग्लंडमध्ये दोन पक्ष झाले. एक म्हणे शिक्षण न देणें चरें अगर द्यावयाचें झाल्यास कामचलाऊ देशीभाषेचें शिक्षण दिलें म्हणजे झालें. पण दुसरा पक्ष म्हणे कीं हिंदी लोकांना अशिक्षित ठेवून त्यांच्या-वर राज्य करणें कठीण जाईल. त्यांचे पूर्वज अत्यंत ज्ञानी, वैभव-शाली व तत्त्ववेत्ते होते. अशांच्या वंशजांना अज्ञानांधःकारांत ठेवून राज्य-यंत्र सुयंत्रितपणें चालणें शक्य नाहीं, तर त्यांना पाश्चात्य शिक्षण देऊन त्यांच्यावर राज्य करणें सुलभ होय.

या पक्षाचे अध्वर्यु प्रसिद्ध इतिहासकार लार्ड मेकाले यांचें मत हिंदुस्थानच्या रहिवाश्यांमध्ये व इंग्रज लोकांमध्ये असा एक मध्यस्थ वर्ग तयार करावा कीं जो फक्त रक्तानें व रंगानें हिंदी राहून शिक्षणानें, रीती-भातीनें, नीतिमत्तेनें व बुद्धीनें इंग्लिश बनेल' असें होतें.

हिंदु लोक हिंदुधर्माभिमानरहित करून त्यांना आर्यसंस्कृतीचें शिक्षण न देतां त्या संस्कृतीविषयीं जेणें करून तिरस्कार उत्पन्न होईल व पाश्चात्य संस्कृतीचा ते आदर करतील असें शिक्षण द्यावें असें त्यांचें मत होतें. व हिंदी लोकांस स्त्रिधन केलें कीं, इंग्रज राजसत्ता हिंदुस्थानावर अत्राधितपणें चालेल. हिंदी लोकांना रणांगणांवर जिंकल्यावर पाश्चात्य संस्कृतीनें त्यांचीं मनें पादाक्रांत करणें हें आपलें प्रथमचें कर्तव्य आहे असें पुष्कळांचें मत होतें. हिंदी लोक आपल्या संस्कृतीचे गुलाम झाले, आपल्या धर्माचा स्वीकार करून त्यांनीं आपल्या रीतीभाती उचलल्या कीं, त्यांना हिंदुत्वराहित

करण्याचें (Deindianising) कार्य पूर्ण झालें. मग भारत देशावर आपणांस चौदा चवकड्या राज्य करण्यास हरकत नाही. ईस्ट इंडिया कंपनीनें या हेतूनें मिशनरी प्रचारकांना पहिल्यापासून सवलती दिल्या व त्यांच्याकडून हिंदी लोकांना पाश्चात्यमय करण्याचें (Westernization) कार्य तिनें आरंभिलें. हिंदी लोकांना पाश्चात्यमय करणें हें एक राजकीय शस्त्र आहे असें समजून मिशनऱ्यांना हिंदुस्थानांत विशेष सवलती मिळल्या आणि म्हणूनच जवळ जवळ अर्ध कोट हिंदी लोकांना ख्रिस्ती करण्याचें कार्य या मिशनऱ्यांनीं एका शतकांत केलें.

पाश्चात्यांचा अंतःस्थ हेतु भोळ्या हिंदी लोकांस कळला नाही. व हिंदी मुलें इंग्रजी शिक्षण घेण्याकरतां झालें जाऊं लागलीं. पण ती हिंदु-धर्मद्वेषी नास्तिक पाश्चात्यांचें अंधानुकरण करणारीं निघालीं. पहिल्या पिढीवर या शिक्षणाचा असा दुष्परिणाम झालेला पाहून कांहीं विचारी लोकांनीं हा शिक्षणाचा प्रश्न हातीं घेण्याचें ठरविलें व जेणें करून हिंदी-मुलें आपल्या धर्माविषयी, आपल्या संस्कृतीविषयी व मातृभूमीविषयी अभि-मानीं होतल असें शिक्षण देणाऱ्या शिक्षणसंस्था हिंदुस्थानांतच निघूं लागल्या.

आर्यसमाजसंस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती यांच्या स्मारकानिमित्त आर्यसमाजी मंडळींनीं दयानंद अँग्लो वैदिक कॉलेज कढण्याचे १८८९ मध्ये ठरविलें. तरुण पिढी पाश्चात्यशिक्षणसंपन्न व्हावी, पण त्याबरोबर वैदिकधर्माचें योग्य शिक्षणही त्यांना दिलें जावें व पुढें या विद्यार्थ्यांच्या हातून देशाची व धर्माची सेवा व्हावी, गतवैभव पुन्हां संपादन करण्यास हा वर्ग साहाय्यकारी व्हावा या उच्च हेतूनें या कॉलेजची स्थापना झाली.

दे. भ. लजपतराय, महात्मा हंपराज, पं. गुरुदत्त विद्यार्थी यांच्या बरो-बर आमचे चरित्रनायक महात्मा मुन्शीरामजींनीं या कॉलेजच्या स्थापनेस व चालनेस यथोचित साहाय्य केल्याचा गत प्रकरणीं उल्लेख आहे. पण या कॉले-जच्या भोवतीं विश्वविद्यालयाच्या नियमात्मक शृंखलेचें बंधन पडल्यामुळे पाश्चात्यशिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य उद्दिष्ट या संस्थेस साध्य करतां येईना. आपल्या इच्छित ध्येयाप्रमाणें शिक्षण गाली या संस्थेंत सुरू करणें कठीण जाणून स्वामी दयानंदजींच्या आदेश प्रमाणें गुरुकुलाची स्थापना करण्याकरतां महात्मा मुन्शीरामजींनीं या कॉलेजचा आपला संबंध सोडला.

सद्धर्मप्रचारक वर्तमानपत्रांतून मुन्शीरामजींनी लोकजागृति करण्यास सुरवात केली. लवकरच त्यांच्या इच्छेप्रमाणे लोकमत तयार झाले. सन १८९८ च्या अखेरीस आर्यप्रतिनिधी सभेने गुरुकुल विद्यालय स्थापन करण्याचे निश्चित केले व तीस हजार रुपयांची आश्वासने मिळून आठ हजार रु. रोख हाती येतांच या कार्यास प्रत्यक्ष सुरवात करावी असे ठरविले. महात्मा मुन्शीरामजींनी हे कार्य आपल्या अंगावर घेतले. त्यासमयी हजार दोन हजार रुपये सार्वजनिक कार्याकरतां जमवणे अत्यंत दुर्घट काम होते.

निश्चयाचे बळ । तुका म्हणे तेंचि फळ ॥

महात्मा मुन्शीरामजींनी गुरुकुलासाठी पैसा जमवण्याचा निश्चय केला. त्याप्रीत्यर्थ त्यांनी ठिकठिकाणी दारे काढले. आधी केले । मग सांगितले । अशा वृत्तीचे ते असल्यामुळे दुसऱ्यास द्रव्य मागण्यापूर्वी त्यांनी आपले सर्वस्व या कार्यास प्रथम अर्पण केले. जालंदरांतील आपला राहता वाडा वीस हजार रुपयांस विकला व आणखी सुमारे वीस हजार रुपये त्यांनी सभेस दिले. त्यांच्या स्वार्थत्यागामुळे व आत्मसमर्पणामुळे लोकांनी त्यांना उदारहस्ते मदत केली. स्वार्थावर तिलांजलि देणाऱ्या व आपले तनमनधन त्या कार्यास अर्पण करणाऱ्या माणसास पैशाची उणीव कधीच पडत नाही.

इष्ट ते धन एकत्रित होतांच महात्मा मुन्शीरामजींनी स्वतःची इंद्र व चंद्र हीं दोन मुले व दुसरीं तेरा मुले घेऊन ते हरद्वारास गेले.

सत्यसंकल्पाचा दाता भगवान । सर्व मनोरथ पूर्ण करी ॥

गुरुकुल संस्थेस जागा कोठे पहावी या विचारांत असतां सत्यसंकल्प पूर्ण करणाऱ्या परमेश्वराच्या प्रेरणेने एका उदारदात्याने हरद्वारापासून दोन कोसांवर असलेल्या कांगडी गांवी महात्मा मुन्शीरामजीस सुमारे ९०० एकर जमीन दान म्हणून दिली. या भूमीवर २ मार्च १९०२ रोजी महात्मा मुन्शीरामजींनी आपल्यासाठी व आपल्या पंधरा शिष्यांसाठी पर्णकुटिका बांधल्या.

या संस्थेचा जन्म अगदी लहान अवस्थेत जरी झाला असला तरी आतां या गुरुकुलाचे गुरुकुल महाविद्यालयांत रुपांतर

झालें असून सुमारे ३०० ब्रह्मचारी या विद्यालयांत असून तीस अध्यापक विद्यादानाचें पवित्र कार्य करीत आहेत. या संस्थेची संप्रति स्थावर जंगम संपत्ति सुमारे १०।१२ लाख रुपयांची असून दिल्ली, पानिपत मुल्तान वगैरें ठिकाणी याच्या सात शाखा असून आर्यसमाजानें या धर्तावर सुमारे साठ गुरुकुलें सुरू केलीं आहेत. त्यांतून प्राच्यप्रणालीचें शिक्षण देण्यांत येतें.

वयाच्या ७ व्या वर्षापासून २५ व्या वर्षापर्यंत या गुरुकुलांमधून ब्रह्मचारी ठेविले जातात. कांहीं विशिष्ट प्रसंगाशिवाय विद्यार्थ्यांस पाठकांच्या गृहीं पाठवांत नाहींत. विद्यार्थ्यांच्या माता पितरांनाही फक्त एक दोन वेळच वर्षांतून आपल्या मुलांस भेटण्याची परवानगी असते. कौटुंबिक चिंतेचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर परिणाम होऊं नये व त्यांच्या विद्याभ्यासांत व्यत्यय येऊं नये म्हणून काळजी घेण्यांत येतें.

सर्व शिक्षण हिन्दीभाषेंतून दिलें जातें. संस्कृत, व्याकरण, न्याय, दर्शन, उपनिषद् व वेदादि धर्मग्रंथाच्या अध्ययनावरोबर इतिहास, गणित, भूमिति, साहित्य, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, बी. ए. च्या योग्यतेचें इंग्रजी भाषेचें ज्ञान, आयुर्वेद इत्यादि विषय सोपपत्तिक रीतीनें शिकविले जातात. कोणत्याही विषयाचा बोजा न वाटतां विद्यार्थी तो विषय अत्यंत सुलभतेनें व स्वच्छेनें शिकतो अशी अभ्यासक्रमाची रचना केलेली आहे.

गुरुकुलाचा विद्यार्थी एकांगी न बनतां व्यवहारचतुर, समयज्ञ, धर्मसेवक व देशसेवक निपजावा असें या संस्थेचें धोरण आहे. पाश्चात्य शिक्षण व पौरात्य वेदादि धार्मिक ग्रंथांचें शिक्षण या दोन्हींचा सुंदर मिलाफ केला असल्यामुळे संस्थेंत शिक्षणक्रम समाप्त करून बाहेर पडणारा स्नातक विद्वान, बहुश्रुत व तेजस्वी असा असतो.

पुस्तकी शिक्षणाबरोबर शारीरिक शिक्षणाची या संस्थेंत विशेष काळजी घेण्यांत येते. शक्तीविना ज्ञान उपयोगी नाहीं व ज्ञानावांचून शक्ति निरुपयोगी ठरते. म्हणून शक्ति व युक्ति (ज्ञान) यांचा संयोग व्हावा एतदर्थ येथें प्रयत्न करण्यांत येतात. धनुर्विद्या लाठी, फारिगदगा, कुस्ती, नमस्कार इत्यादि शरीरसंवर्धक व्यायामाचें विद्यार्थ्यांस शिक्षण देण्यांत येतें.

शिक्षणाइतकेंच शीलसंवर्धन महत्त्वाचें आहे. शील संभाळलें न गेल्यास शारीरिक शक्तीची हानि होते. हें जाणून विद्यार्थ्यांचें शील संभाळण्याच्या कामीं गुरुकुलामध्ये अत्यंत काळजी घेण्यांत येते. विद्यार्थी व अध्यापक यांचें गुरुकुलामध्ये अहर्निश साहचर्य असल्यामुळे शीलसंवर्धनाचें कार्य हायस्कूलें व कॉलेजे यापेक्षां या संस्थेस पूर्णत्वानें करतां येते. या संस्थेंत शिक्षण ग्रहण करणारा विद्यार्थी कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ' ब्रह्मचर्याचें पालन करणारा व्हावा अशी खबरदारी घेण्यांत येते. कारण

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं लोकद्वयरसायनम् ।

अनुमोदामहे ब्रह्मचर्यमेकान्तनिर्मलम् ।

या जगामध्ये धर्महितकारक, यशायुष्यवृद्धिकारक इहलोकीं मान मान्यता व परलोकीं उत्तम गति देणारें ब्रह्मचर्य हें एकच साधन आहे. अतएव ब्रह्मचर्यव्रतपरिपालनाविषयीं या संस्थेंत अत्यंत दक्षता राखली जाते.

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । वेदाध्ययन, यज्ञयाग संध्योपासना, प्राणायाम व तपश्चर्या करतां यावी अशी या गुरुकुल संस्थेंत व्यवस्था केलेली आहे. प्रातःकालीं ब्राह्ममुहूर्ताविर उठून शौचमुखमार्जन व्यायाम स्नानादि झाल्यावर संध्योपासन व प्राणायामादि नित्यकर्म समाप्तीनंतर दुग्धपान करून येथील विद्यार्थी अध्ययनास आरंभ करतात.

समानता, त्यागी वृत्ति व सार्धें जीवन यांचें क्रियात्मक शिक्षण देणारी जर कोणती संस्था असेल तर ही गुरुकुल संस्था होय. या संस्थेंत स्पृश्यास्पृश्य उच्चनीचादि जातिभेद पाळला जात नाही एवढेंच नव्हे तर गरीब श्रीमंत हा फरकही ठेविला जात नाही. लक्षाधीशाचा मुलगा व भीक्षाधीशाचा मुलगा हे समानत्वाच्या नात्याने ब्रह्मचर्याचीं कौपिनादि भगवीं वस्त्रें परिधान करतात व समान असा शुद्ध आहार घेतात.

एका बाजूस सुंदर उपवन, दुसरे बाजूस गंगेचा आमोददायक प्रशांत जलप्रवाह, एके बाजूस हिमालयाचीं हिमाच्छादित गगनचुंबित शिखरें व पुष्पभारानें व फळभारानें लवलेले घनदाट वृक्ष अशा निसर्गरमणीय स्थळीं

गुरुकुल विश्वविद्यालयामधील संस्कृतमध्ये एकमेकाशी बोलणाऱ्यांकडे पहातां च प्रेक्षकास आपण ऋषिमुनीकालच्या व्यासविश्वामित्रांच्या आश्रमांतच आलो, आहोत असे वाटल्यावांचून रहात नाही.

आपले स्वातंत्र्य व शिक्षणप्रणाली यांमध्ये व्यत्यय येऊं नये म्हणून गुरुकुलविद्यालयास सरकारी ग्रँट घ्यावयाची नाही असे आचार्य महात्मा मुन्शीरामजींनी ठरविले व त्याच स्वावलंबनाच्या व राष्ट्रीय तत्वांवर आज २५ वर्षे ही संस्था चाललेली आहे. गुरुकुल विद्यालयांतून आज पंचवीस वर्षांपासून महात्मा मुन्शीरामजींनी राष्ट्रीय शिक्षण सुरू केले यावरून त्यांची योग्यता सहज समजण्यासारखी आहे.

महात्मा गांधींनी असहकारिता पुकारण्यापूर्वी महात्मा मुन्शीरामजींनी ती पूर्णपणे अमलांत आणली होती. या संस्थेतून शिक्षण घेतलेल्या ब्रह्मचार्यांपैकी शेंकडा ६० जणांनी महात्मा गांधींच्या असहकारितेच्या आंदोलनांत भाग घेतला, व देशसेवेच्या कार्यास यथाशक्ति हातभार लावला. या संस्थेतील स्नातकांनी हिंदी भाषेची व संस्कृत भाषेची अनुपम सेवा केलेली आहे. हिन्दी भाषेमध्ये या ब्रह्मचारी वर्गाने अत्यंत विद्वत्ताप्रचुर असे ग्रंथ लिहिले आहेत.

अग्रतश्चतुरे वेदान् । पृष्ठतः सशरं धनुः ॥

इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं । शापादपि शरादपि ॥

ब्राह्मणत्व अंगी येण्यास संध्याध्यानधारणेचे व वेदाचे शिक्षण आणि क्षत्रियत्व अंगी संचरण्यास ब्रह्मचर्यव्रताचे पालन, लाठी, दांडपट्टा, फरीगदगा व धनुर्विद्या यांचे शिक्षण दिले जात असल्याने येथील ब्रह्मचार्यांच्या अंगी शापादपि शरादपि शक्ति आल्यास नवल नाही. अशा क्षात्रब्राह्मतेजसंपन्न ब्रह्मचारी वीर युवकांच्या हातूनच भारत देशास स्वातंत्र्य मिळण्याची आशा आहे. स्वराज्यसाधनास आवश्यक असा गुरुकुलप्रणालीचा भारत देशाने पुन्हा पुनरुद्धार केल्यास स्वराज्य हांहां म्हणतां मिळेल.

गुरुकुल स्थापनेच्या उच्च हेतूवरून व त्यांतून निघणाऱ्या धर्मवीर नवयुवकांच्या कार्यावरून गुरुकुल स्थापक महात्मा मुन्शीरामजींची योग्यता समजून येण्यासारखी आहे. अशा गतिने या प्रणालीचा स्वामी दयानंद सरस्वतींच्या आदेशानुरूप आमच्या चरित्रनायकांनी पुनरुद्धार केला.

श्रद्धाञ्जलि २१ वी.

चिरोलचे चोरटे हल्ले व सरकारी संक्रांत.

विध्नैः पुनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः ।

प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥

आर्यसमाजाच्या वर्धिष्णु स्वरूपामुळे व गुरुकुलाच्या ब्रह्मचाऱ्यांचे शापादपि शरादपि तेज पाहून परधर्मीयांचे धाबे दणाणले. आर्यसमाजाचा पांडित्याने पाडाव करणे कठीण जाणून परधर्मीय पंडितमन्यांनी आर्यसमाजाचा कपट नीतीने पाडाव करण्याचे ठरविले.

मुसलमान समाज ख्रिस्तीसमाजापेक्षां कपट नीतीत कमी प्रवण असल्यामुळे व सरकारादरबारांत त्याचे ख्रिस्ती समाजाप्रमाणे वजन नसल्यामुळे आर्यसमाजाचा उघड विरोध करण्यांत किंवा धर्मवीर पं. लेखारामासारख्यांचे म्याडपणे खून करण्यांत पुरुषार्थ मानीत होता. पण ख्रिस्तीसमाज कपटनिपुण व शांततावादी असल्याकारणाने त्याने समाजाचा परस्पर तिसऱ्याच्या हातून पाडाव करण्याचा उपक्रम सुरू केला.

आपल्या काळे ख्रिस्ती व गोरे ख्रिस्ती बांधवांना व दोहोंच्या संमिश्रणांने उत्पन्न झालेल्या अँग्लोइंडियनांना या समाजाने आपल्या बाजूस घेतले. समाजावर सभेत वाग्वाण सोडण्यापेक्षां वर्तमानपत्रामध्ये टीका करणे प्रभावदायक आहे असे जाणून कित्येक अँग्लोइंडियन वर्तमानपत्रकर्त्यांनी समाजावर व समाजसंस्थापक दयानन्द सरस्वतीवर खोटीनाटी टीका करण्यास सुरवात केली. “आर्यसमाज हा बंडखोर समाज आहे. इंग्रज सरकारास उलथून पाडणारा हा सुसंघटित कट आहे” अशीं विधाने करण्याचा कांहीं पत्रकर्त्यांनी प्रयत्न केला. त्याची साथ कित्येक इंग्लिश वर्तमानपत्रकर्त्यांनी केली.

महात्मा मुन्शीरामजींनी स्थापन केलेले गुरुकुलविद्यालय बंद पाडावे या

हेतूने या द्वेषांध प्रचारकांनी ही संस्था लष्करी शिक्षण देणारी व राजक्रांतीची पूर्व तयारी करणारी आहे असें बरळण्यासही कमी केले नाही. या सर्वांवर एका महापांडिताने आपल्या अकलेची शर्थ केल्यामुळे आर्यसमाजाच्या स्वावलंबामुळे व स्वतंत्रवृत्तीमुळे संशयी असलेले सरकार अधिकच संशयांध बनले. त्यामुळे आर्यसमाजावर समाजाच्या संस्थांवर व पुढाऱ्यांवर सरकारची बक्रदृष्टि झाली. समाजाच्या संस्थांची बारकाईने व गुप्तरीतिने तपासणी सुरू झाली, समाजाच्या नेत्यांच्या मार्गे सरकारी ससेमिरा लागला, कित्येकांना शिक्षा झाल्या व कित्येकांना हद्दपारी मिळाली.

सन १९०७ ते १० सालपर्यंत समाजावर सरकारी आक्रमण होत होते. समाजाच्या इतर संस्थांबरोबर गुरुकुलविश्वविद्यालयावरही सरकारची इतराजी झाली. ही संस्था चालने की बंद पडते अशी स्थिति आली असतां आमचे चरित्रनायक महात्मा मुन्शीराम यांनी या प्रसंगास धैर्याने तोंड दिले म्हणूनच सरकारी आक्रमाणांतून ही संस्था शीरसलामत निघून दिवसेंदिवस उन्नति पावत आहे.

सर व्हॅलेनटाईन चिरोल नामक एका लंडन टाइम्सच्या बातमीदाराने हिंदुस्थानांत प्रवास करून "Unrest in India" हिंदुस्थानांतील अशांतता" नामक एक लेखमाला लिहिली. तिच्यांत आर्यसमाजाचा व आर्यसमाज संस्थापक स्वामी दयानंदांचा निर्देश करून हा समाज राज्यक्रांतिकारक आहे असें प्रतिपादिले. स्वामी दयानंदांनी धार्मिक कार्यापेक्षां इंग्रज सरकारास विरोध करण्याचेच अधिक कार्य केले असा शेर साहेब मजकुरांनी मारला. (१) रावळपिंडीच्या दंगलीमध्ये आर्यसमाजी मंडळी होती. (२) लाला लजपतराय व अजितसिंग ही राजक्रांतिकारक मंडळी आर्यसमाजी होती. (३) भाई परमानन्द यांच्याजवळ बाम्ब करण्याचे क्रियात्मक फॉर्म्युले सांपडले, इत्यादि खोटीं नाट्यां विधाने त्यांनी आपल्या मताच्या पुष्टीप्रतियर्थ दिलीं.

समाजावर हा जो हल्ला झाला त्याचा प्रतिकार करण्याकरतां आर्यसमाजाच्या गुरुकुल व कॉलेजचे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या स्वाद्यांत स्वांदा लावून कटिबद्ध झाले.

राजद्वारे स्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः ।

अशा वृत्तीचे हे दोन्ही पक्ष असल्यामुळे परकीयांनी प्रहार करतांच या दोन्ही पक्षांनी एक होऊन जोराने प्रतिकार केला. दे. भ. लूला लजपतराय यांच्यावरील संकटाचे वेळी महात्मा मुन्शीराम धावून आले व गुरुकुलावरील प्रसंगाचे समर्थी दे. भ. लजपतरायांनी यथोचित साहाय्य केले. समाजावर सरकारी संक्रांत येतांच तिचा या दोघांनी जोराने प्रतिकार केला. समाजाचे नेते खंबीर मनाचे होते म्हणूनच समाजाची या आपत्तीतून सुटका झाली. नाहीतर यावेळी समाजाचे नांवही ऐकू आले नसते.

नौकानयनशास्त्रनिपुण नावाडी खवळलेल्या दर्यातून खडक चुकवून आपली नांव जशी पैलतीरास नेतो त्याप्रमाणे आर्य समाजाग्रणींनी समाजनौका सरकारी वक्रगतीच्या दारुण दर्यातून विनधोकपणे वांचवून सुस्थितीच्या प्रशांत बंदरास नेली. याचे श्रेय आमचे चरित्रनायक महात्मा मुन्शीराम व पंजाबकेसरी लाला लजपतराय यांना आहे. हे दोघेजण वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि । अशा अन्तःकरणाचे होते. अनाथांचे व अबलांचे रक्षण करण्याचे समर्थी कुसुमाहून मृदु असणारे यांचे अतःकरण प्रस्तुत प्रसंगी वज्राप्रमाणे कठोर झाले.; व त्यांनी या प्रसंगास धैर्याने तोंड दिले. विपक्षीयांशी सामना देतांना हृदयावर जरी यांना काठिण्याचे कवच धारण करावे लागे तरी ते फक्त प्रसंगापुरतेच; प्रसंग संपतांच, विरोध मिटतांच तेच अन्तःकरण मेणाहून मऊ बने व शत्रूकडेही मित्रत्वाच्या दृष्टीने पहावयास लागे, आर्यसमाजास मित्रस्य चक्षूषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे अशी वसुधैव मित्रत्वाची शिकवण मिळालेली आहे. माणसांशीच काय पण द्विपादचतुष्पादांशीहि मित्रत्वाच्या दृष्टीने पहावे असे समाजाचे ध्येय असल्याने. केवळ कर्तव्य वशतेमुळे सदर संक्रांतीला या दोन महात्म्यांनी तोंड दिले.

चिरोलसाहेबांच्या विधानांचे खंडण दे. भ. लजपतरायांनी पुढील प्रमाणे फार मार्मिकतेने केले आहे. “ आपल्या प्रतिपादनाच्या पुष्टीप्रतिर्थ चिरोल साहेबांनी कोठले आधार घेतले हे विशद केले नाही; व त्यांना ज्या प्रश्नाची पुरी माहिती नाही त्या प्रश्नाचा त्यांनी विनाकारण खल केलेला

आहे, व विचार न करतां लेख खरडले आहेत. (१) रावळपिढीच्या आर्य-समाजी मंडळीवर केलेला बंडखोरीचा आरोप निराधार ठरला व त्यांतून ती मंडळी दोषमुक्त झाली ही गोष्ट चिरोल साहेबांना पुस्तक लिहितेवेळीं माहित्ती असली पाहिजे. (२) सरदार आश्रितसिंग हा कोणत्याही आर्य समाजाचा सभासद नव्हता. अर्थात त्याच्या कृत्याचा समाजाशी संबंध जोडणे न्याय्य नाही. (३) लाला लजपतरायांची कोर्टाने कधीही चौकशी केली नाही. आपल्या हद्दपारीची कारणे विचारलीं असतां सरकारने त्यांना सांगितलीं नाहीत. त्यांनीं आपलीं राजकीय मते कधीही गुप्त ठेविलीं नाहीत व वर्तमानपत्रकर्त्यांवर त्यांनीं फिर्याद केली असतां त्यांच्या बाजूचा निकाल झाला. (४) भाई परमानन्दजिवळ बांब करण्याचे फॉर्म्युले होते हे सिद्ध झाले नाही.

दे. भ. लजपतरायांच्या शब्दाने चिरोल साहेबांची बोलवण करतांना असे म्हणणे क्रममाप्त आहे कीं चिरोल साहेबांनीं अपुऱ्या माहितच्या आधारावर अविचाराने टीका केली म्हणूनच ती समाजाच्या प्रतिकारापुढे टिकली नाही. महात्मा मुन्शीरामजींनीं या हल्ल्याचा फारच जोराने प्रतिकार केला. १९०७ च्या नोव्हेंबर महिन्यांत ते लाहोरच्या जाहीर सभेत म्हणाले:

“ आर्यसमाज शांतता पसरणारा आहे. समाजाच्या शैक्षणिक संस्थांतून सदाचारी, स्वाभिमानी व सरळ वृत्तीचीं माणसे तयार होतात. वैदिक धर्म हा विश्वधर्म असल्यामुळे त्याचीं तत्त्वे सार्वदेशिक व त्रिकालाबाधित आहेत. राज्यक्रांति, रक्तपात, खून अराजकता, अशांतता व जातिद्वेष इत्यादि गोष्टी सद्धर्मप्रसारास घातक आहेत. म्हणून अशा गोष्टींचा समाज निषेध करून त्यांपासून दूर रहातो. सामुदायिक तत्त्वाचा विचार केल्यास आर्यसमाजसंन्यासी आहे. कर्तव्योपदेश करून लोकांना सन्मार्गगामी करणे हे समाजाचे कर्तव्य आहे. राजकारण हा गृहस्थाश्रमीयांचा धर्म असल्यामुळे आर्य समाजाचा प्रचलित राजकारणाशी संबंध येऊंच शकत नाही. ”

१९१० सालीं त्यांनीं प्रो. रामदेवांच्या मदतीने आर्यसमाजाचे शत्रु नामक एक ग्रंथ प्रसिद्ध केला. त्यांतिल पुढील उतारा मननीय आहे. “वैदिक-

धर्माचा आर्यसमाज प्रसार करतो, वैदिकधर्म मनुष्यमात्रास स्वदेशनिष्ठ करणारा आहे. वेदप्रतिपदित स्वदेशनिष्ठा अत्यंत उच्च दर्जाची, विश्वबन्धुत्वप्रेरक, व शांतताप्रसारक असून परस्परांत प्रेम व समानता उत्पन्न करणारी आहे. वैदिकधर्म सामुदायिक व वैयक्तिक कर्तव्योपदेश करणारा असून राजकीय व सामाजिक तत्त्वे प्रतिपादणारा आहे. कॉलेजचे प्रोफेसर विद्यार्थीना "Mills Liberty, & Representative government, Spencer's Men Versus the State, किंवा Physics & Politics" इत्यादि पुस्तके शिकवून राज्यक्रांतिकारक म्हणून गणले जात नार्हीत तर आर्यसमाज आपल्या धार्मिक उपदेशाबरोबर समाजशासन व समाज संस्थापना प्रसंगोपात् प्रतिप्रादू लागला तर मात्र समाज राजकीय संघ आहे असे कां समजावे ! ”

महात्मा मुन्शीरामजींचा स्वभाव धैर्यशील, सहिष्णु असल्यामुळे त्यांनी समाजावर व गुरुकुलावर आलेल्या या हल्ल्याचा शांतपणे प्रतिकार केला. निरनिराळ्या सरकारी अधिकाऱ्यास आपल्या गुरुकुल संस्थेत निमंत्रित करून त्यांना गुरुकुल शिक्षणप्रणालीचा खरा उद्देश विशद करून सांप्रत त्यांच्या मनांतील संशय मुन्शीरामजींनी दूर केला. नानातऱ्हेचीं संकटे आलीं असतां त्यांनीं हातीं घेतलेलें गुरुकुल शिक्षणाचें कार्य मोठ्या नेटानें व घडाडीनें पुढें चालविलें. हेमनः संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा । या उक्तानुरूप समाज व समाजाचें गुरुकुल विद्यालय सुवर्णाप्रमाणें विशुद्ध व लोकोपयोगी आहे हें या प्रसंगानें सिद्ध झालें.

श्रद्धाञ्जलि २२ वी.

संन्याशाचा संसार.

दुर्लभं त्रयमेवैवत् देवानुग्रहहेतुकम् ।

मनुष्यत्वं सुसुक्ष्मत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥

—श्रीशंकराचार्यः ॥

पत्नी परलोकवासी झाल्यानंतर महात्मा मुन्शीरामजींनी आपले

आयुष्य परोपकारामध्ये स्वर्ची वालण्याची प्रतिज्ञा केली व ती पूर्ण केली. गृहस्थाश्रमीच्या मनुष्यत्वाची कर्तव्ये पुरी केल्यावर वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार करून त्यांनी हरद्वारास गुरुकुलस्थापनेचे कार्य केले. तेथे त्यांनी समर्थो-क्तीप्रमाणे

सांडुनि आपुली संसारकांता ।

करीत जावी देवाची चिंता ॥

निरुपण कथा वार्ता ।

देवाच्या सांगण्या ॥

आपले आचरण ठेविले. परमेश्वराचे चिंतन करण्यांत व गुरुकुलांतील शिक्षणाचे पवित्र कार्य करण्यांत त्यांनी आपला समय स्वर्च केला. आर्य-समाजावर व गुरुकुलावर सरकारची वक्र दृष्टि झाली असतां त्यांनी दे० भ० लजपतराय व आर्यसमाजाच्या नेत्यांच्या साहाय्याने समाजाचा व सस्थांचा वचाव केला.

पण यानंतर त्यांच्यावर आणखी एक मोहास्र टाकले गेले. गुरु-कुल संस्था आपल्या पाशांत ओढण्याकरतां सरकाराने गुरुकुल विद्यालयास दरसाल एक लाख रुपये देण्याचे व अंजाना जंगल देण्याचे प्रलोभन दाख-विले असतां त्या स्वार्थत्यागी देशसेवक महात्म्याने सरकाराचे हे मोहास्र दूरदर्शीपणाने दूर झुगारून दिले व आपले गुरुकुल विद्यालय सरकारी कपर्दि-कही न घेतां राष्ट्रीयत्वाच्या बाण्याने स्वतंत्रपणे चालविले. महात्मा मुन्शी-राम हे राष्ट्रीय शिक्षणाचे प्रथमचे पुरस्कर्ते होत.

वानप्रस्थाश्रमी परमेश्वराचे चिंतन करीत असतां पारिवारिक कर्तव्य-पालनामध्ये त्यांनी ह्यगय केली नाही. पत्नी मृत झाल्यावर आपल्या दोन मुलांच्या व दोन मुलींच्या संगोपनाचे कार्य त्यांनी केले. लाला-देवराजजींच्या मदतीने त्यांनी जालंदरास ज्या कन्यामहाविद्यालयाची स्थापना केली त्या विद्यालयांत त्यांनी आपल्या दोन्ही कन्यकांना शिक्षणा-करतां ठेविले व त्या दोन्ही मुलींचे प्रत्यक्ष मातुलच लाला देवराज विद्यालयाचे आचार्य असल्यामुळे महात्मा मुन्शीरामजींच्या मुलींच्या शिक्ष-णाचे कार्य सदर संस्थेत अत्यंत उत्तम रीतीने झाले.

आपल्या हरिचंद्र व इन्द्र या दोन मुलांचे शिक्षण त्यांनी स्थापिलेल्या गुरुकुल विद्यालयांत झाले. त्यांचे दोन्ही पुत्र गुरुकुलाच्या स्नातक परीक्षेत १९११ साली पास झाले.

मुलांचा विवाह २५ वर्षांनंतर व मुलींचा विवाह सोळा वर्षांनंतर करावयाचा असे त्यांचे मत असल्यामुळे त्यांनी आपल्या मुलांमुलींचे विवाह प्रौढावस्थेत केले. तसेच ते गुणकर्मप्रधान चतुर्वर्ण्याला मान्यता देणारे असल्यामुळे जन्मतः जातिभेद किंवा उच्चनीच भेद ते मानित नव्हते. पण मानणे व त्याप्रमाणे वर्तन करणे यांत फारच फरक आहे.

लोका सांगे ब्रह्मज्ञान ।

आपण कोरडे पापाण ॥

अज्ञा वृत्तीचे बोलबेवडे सुधारक ते नव्हते. 'आधी केले । मग सांगितले ।' ही वृत्ति त्यांच्या अंगी हळीं मासीं खिळली होती; म्हणून त्यांनी आपल्या मुलांमुलींचे विवाह जातीचीं बंधने तोडून केले.

त्यांची प्रथम कन्या वेदकुमारी हिचा विवाह कन्यामहाविद्यालयांत तिचे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर लुधियानाचे वकील लाला धनीराम यांच्याशी झाला. लाला धनीराम हे काँग्रेसभक्त असून म्युनिसिपल कौन्सिलर आहेत. वेदकुमारी देवी स्त्रीशिक्षणाचे कार्य करित आहे. असहकारितेच्या समर्थी या पतिपत्नींनी विशेष भाग घेतला होता.

त्यांची दुसरी कन्या अमृतकला हिचा विवाह राठोड जातीचे डॉ० सुखदेव यांच्याशी झाला. ही जात लाला मुन्शीरामजींच्या जातीहून कमी समजली जाते. विवाह झाल्यावर अमृतकला दोन वर्षांनी मरण पावली. डॉ० सुखदेव यांनी दुसरा विवाह करण्याचे भानगडीत न पडतां आपल्या श्वशुराप्रमाणे पुढील आयुष्य विधुरावस्थेत व देशसेवेत कंठण्याचे व्रत चालविले आहे. ते सांप्रत शुद्धिसंघटन, अस्पृश्योद्धार व विधवाविवाह इत्यादि धर्मसेवेचीं कार्ये करित आहेत.

त्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव स्नातक हरिश्चंद्र यांचा विवाह १९१३ साली रोडा जातीच्या सुभद्रा नामक एका आर्यकन्येशी झाला. १९१५ साली राजां महेन्द्र प्रताप यांच्याबरोबर ते विलायतसे गेले. तेथून अमेरिकेत

गेल्यावर एका इंग्रजी दैनिकाच्या संपादकाचें कार्य करीत होते. विदेशांत देशसेवा करीत असल्यामुळें बरीच वर्षे सरकारानें त्यांचा पिच्छा पुरवला, व त्यांना हिंदुस्थानांत येण्याची मनाई केली. हे हिन्दी व इंग्रजी भाषांचे उत्तम वक्ते व लेखक होते. गेल्या पांच वर्षांपासून त्यांचा मुळींच पत्ता नाहीं. त्यांना बेपत्ता करण्यांत कोणाचें अंग आहे हें जरी उघडकसि आलेलें नसलें, तरी त्यांची धर्मपत्नी आपल्या एका बालकास घेऊन पति-शोधार्थ परदेशांत गेलेली आहे.

द्वितीय पुत्ररत्न प्रो. इंद्र हे गुरुकुलाचे स्नातक व विद्यावाचस्पति आहेत. १९१५ मध्ये विद्यावती नामक एका ब्राह्मणकुलोत्पन्न कुमारिकेशीं यांचा विवाह झाला. यांनीं सत्यवादी या वर्तमानपत्राच्या संपादकाचें काम केलें असून सांप्रत ते अर्जुन नामक साप्ताहिक चालवीत आहेत. हे उत्तम लेखक व प्रभावशील वक्ते असून पंजाब प्रांतिक काँग्रेस कमिटीचे ते सेक्रेटरी आहेत. आर्यसमाज, हिंदुसंघटन व शुद्धीचळवळींत ते यथाशक्ति भाग घेत आहेत. त्यांनीं आर्य समाजाचा इतिहास, उपनिषदांची भूमिका, बोनापार्ट विस्मार्क, गॅरिबोल्डी यांचीं जीवनचरित्रें, व संस्कृत भाषेची आलोचना हा ग्रंथ आणि 'सुवर्ण देशाचा उद्धार' नामक नाटक इत्यादि ग्रंथ लिहून साहित्यसेवा केली आहे. यांच्या कार्यव्यापृतत्वाकडे पाहून

पुत्र म्हावा ऐसा गुंडा । ज्याचा तिन्ही लोकीं घेंडा ।

या म्हणीप्रमाणें आपल्या पूज्य पित्याच्या कीर्तीमध्ये हे भर घालतील असें वाटतें. कन्यापुत्र व त्यांचें संबंधीं आर्यसमाजाचें व देशाचें जें कार्य करीत आहेत त्यावरून त्यांची शिक्षणात्मक योग्यता कळून येते व आपणां सारखे करीती तात्काळ । हा त्यांचा गुणही निदर्शनास येतो.

आरंभीं त्यांनीं सद्धर्मप्रचारक वर्तमान पत्र काढून साहित्य सेवा सुरू केली. पंजाबांत हिन्दीपेक्षां उर्दू समजणारे लोक अधिक होते, तरी पण स्वामींनीं हिन्दीमध्ये पत्र चालविण्यास सुरवात केली, व झीज सोसूनही वर्तमानपत्रद्वारे धर्मप्रसाराचें पवित्र कार्य चालविलें. यानंतर त्यांनीं संन्यासग्रहण केल्यानंतर 'श्रद्धा' नामक हिन्दी साप्ताहिक सुरू केलें व पुढें थोडे दिवसांनीं 'लिबरेटर' नामक एक इंग्रजी वर्तमानपत्र

सुरूं केलें. याशिवाय त्यांनी 'उपदेश मंजिरी, मुंबई आमोद, पं. लेख-समजीचें जीवनचरित्र, 'कल्याणमार्गका पथिक' नामक आत्मचरित्र व आर्यसमाज आणि त्याचे शत्रु व अन्य १०/१२ लहान लहान पुस्तकें लिहिलीं. 'हिंदुसंघटण' नामक एक इंग्रजी पुस्तक लिहिलें व History of Assassins म्हणजे हत्यारी लोकांचा इतिहास नामक इंग्रजी पुस्तक प्रकाशित केलें.

त्यांची भाषा सुलभ, संस्कृत शब्दप्रचुर व हृदयस्पर्शी असून त्यांची वर्णनशैली इतकी प्रभावदायक आहे कीं जणूं तो प्रसंगच आपल्या डोळ्यां-देखत घडत आहे असें वाचकांस वाटतें. त्यांच्या लेखणीप्रमाणें त्यांचें भाषण सुलभ, शांतताप्रसारक, हृदयस्पर्शी, वक्तृत्वपूर्ण व ओजस्वी असे. आपल्या अमृत तुल्य वाणीच्या जोरावर ते निरनिराळ्या पक्षांच्या एकीकरणस समर्थ झाले. त्यांनीं लाखो लोकांना शुद्ध केलें. त्यांचें कारण त्यांचें मधुर प्रभावदायक भाषण हेंच होय.

पारिवारिक कर्तव्यांतून मुक्त झाल्यावर, वानप्रस्थाश्रमी ईशचिंतनांत व तपश्चर्येंत एक दीड तप व्यतीत केल्यावर आपल्या मार्गें आपण चालविलेल्या संस्था उत्तम रीतीनें चालतील अशी खात्री झाल्यावर महात्मा मुन्शी-रामजींनीं १९१५ सालीं संन्यास घेण्याचें ठरविलें. हरद्वारला त्यांनीं निरनिराळीं पांडित मंडळी, विद्वान संन्यासी यांना निमंत्रित केलें व संन्यासाश्रमाचा स्वीकार केला. वाचकांनीं त्यांच्या सांसारिक व वानप्रस्थाश्रमाचा इतिहास वाचला आहे. महात्मा मुन्शीराम यांचें नांव स्वामी श्रद्धानन्द असें ठेवण्यांत आलें. संन्यास घेतल्यानंतर आमचे चरित्र नायक 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' या मतानें नारायण नारायण करीत केवळ आत्मकल्याण करीत न वसतां त्यांनीं लोककल्याणाचें कार्य आरंभलें. हें विश्वाचि मार्गें घर । अशी मति जयाची स्थिर । या उक्तीप्रमाणें ते विश्व संसार करूं लागले म्हणून प्रियवाचकांनीं संन्याशाचा संसार हें चित्र पवित्र अंतःकरणानें पाहिलें अशी विनंति आहे.

हिन्दुमुसलमानांचें ऐक्य.

स्वामी श्रद्धानन्दांनीं संन्यास घेतल्यानंतर हा आपला हा दुसऱ्याचा, हा हिन्दु हा थवन असा आपपर भाव किंवा धर्मभेद ठेवला नाही; तर त्यांनीं वसुधैवकुटुंबक वृत्ति ठेवून

जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती ॥

देह कष्टवीती उपकारें ॥

या उक्तीप्रमाणें लोककल्याणार्थ देह शिजविण्याचें व्रत त्यांनीं आरंभिलें.

जिहीं आपुल्या सर्व प्रयत्नें । पराचे क्लेश निवारणें ।

या वचनानुसार परपीडा हरण करण्यांत व परोपकारांत ते आपला समय व्यतीत करूं लागले. जनतेस जनार्दन समजून जनसेवेचा विडा स्वामी श्रद्धानन्दांनीं उचलला. स्वामींच्या कीर्तीचा दुंदुभि जो दशदिशा पसरला याचें कारण त्यांची उदारवृत्ति व जनसेवा हें होय. कोणता पंथभेद, धर्मभेद किंवा आपपर भाव न ठेवतां त्यांनीं मानव समाजाच्या उन्नतीप्रित्यर्थ प्रयत्न आरंभिले.

रौल्ट अॅक्टचा निषेध करण्याकरितां ता. ३०।४।१९१९ रोजीं दिल्ली शहरांत सर्व हिन्दुमुसलमानांनीं सत्याग्रहाचा दिवस म्हणून पाळला. त्या दिवशीं शहरांत सार्वत्रिक हरताळ पाळला गेला. सत्याग्रह करणाऱ्यांचा मोठा जमाव स्टेशनकडे चालला असतां लष्करी लोकांनीं निरपराधी निःशस्त्र लोकांवर गोळ्या झाडल्या. त्या प्रसंगीं आठ इसम ठार व बारा इसम जखमी झाले. या रक्तपातामुळें लोकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली. दिल्ली येथें काँग्रेस-मैदानावर स्वामी श्रद्धानंद यांच्या अध्यक्षतेखालीं १५००० लोकांची जंगी जाहीर सभा झाली. सभेच्या कामास हरकत घेण्याचा प्रयत्न झाला, पण सभेचें काम शांततेनें चालेल व लोक माझ्या आज्ञेप्रमाणें वागतील, असें स्वामी श्रद्धानन्दांनीं सांगतांच सभेचें काम सुरू झालें. सभेमध्ये रौल्ट अॅक्टचा निषेध करण्यांत येऊन स्टेट सेक्रेटरींनीं सदर कायदा करण्यास संमति देऊं नये असा ठराव करण्यांत आला. सभेचें काम शांततेनें संपल्यावर लोक घरोघर जात असतां स्वामी श्रद्धानन्दजींवर जो प्रसंग गुदरला व त्यांत त्यांनीं जें धैर्य दाखविलें त्याची हकीगत त्यांच्याच शब्दांनीं देणें बरें.

“ क्लॉक टॉवरजवळ आह्मी आलों असतां बाजूस सरलेल्या गुरख्यापैकीं एकानें हवेंत बंदुकीचां बार उडविल्यानें जनतेत चलविचल झाली. लोकांना स्वस्थ उभे राहण्यास सांगून मी एकटाच गुरख्याकडे गेलों व ‘निरपराधी लोकांवर गोळ्या कां झाडतां’ असें मी त्यांना विचारतांच दोन गुरखे आपल्या रायफली मजवर रोखून म्हणाले, ‘तुमको छेद देंगे’ ‘मै खडा हूं गोली चलवि’ असें मी म्हणतांच आठ दहा रायफली मजवर रोखण्यांत आल्या. तेव्हां ‘तुम मत मरो हम मर जावेंगे’ असें म्हणत लोक पुढें घुसूं लागले. इतक्यांत एक युरोपियन अधिकारी तेथें आल्यामुळें रायफली परत घेतल्या गेल्या. आम्ही पुढें चाललों. मशीनगनचें भेडसावणें चालूच होतें, पण कोणी गांगरलें नाहीं. पोलिसांसंबंधानें आम्हांला द्वेष वाटला नाहीं. मात्र लोकांचा या अत्याचारांमुळें सरकारच्या न्यायबुद्धीवरील विश्वास उडाला.

कृच्छ्रेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं मनः ।

पर्वत देखील प्रलयवायूमुळें चलयमान होतात पण धीर मनुष्यांचें अन्तःकरण चलन पावत नाहीं. या प्रसंगीं स्वामींनीं जें धैर्य दाखविलें त्यामुळें त्यांची दशदिशा कीर्ति झाली. दिल्लीच्या लहान थोर हिन्दुमुसलमानांनीं स्वामींचा अत्यंत सन्मान केला. अत्याचारास बळी पडलेल्या प्रेतांची हिन्दुमुसलमानांनीं मिरवणूक काढली व एकमेकांच्या प्रेतास हिन्दुमुसलमानांनीं खांदे दिले. स्वामी श्रद्धानन्दजींनीं सत्याग्रहाचा अशा रीतीनें ओनामा सुरू केला.

दिल्लीच्या जुम्मा मशिदीमध्ये हिन्दूंना हजर राहण्यास परवानगी मिळून पीठावर उभे राहून स्वामी श्रद्धानन्दजींना व्याख्यान देण्याचा मुसलमान लोकांनीं आग्रह केला. असा मान मुसलमान लोकांतही फार थोड्यांना मिळतो. मग हिन्दूला अद्यापपर्यंत मिळाला नव्हता यांत नवल नाहीं. पण स्वामींच्या अलौकिक धैर्यामुळें स्वामींना हा न भूतो न भविष्यति असा असामान्य मान मुसलमान समाजानें देऊन त्यांचें भाषण ऐकलें. रौल्ट अॅक्टचा निषेध करण्यांत आला. लखनौला काँग्रेसमध्ये उभारलेल्या हिन्दु मुसलमानांच्या ऐक्यमंदिरावर दिल्लीच्या या सभेनें कळस चढविला गेला. अकबराला अशक्य असलेलें हिन्दुमुसलमानांचें ऐक्य स्वामींनीं घडवून आणिलें.

श्रद्धाञ्जलि २३ वी.

पहिलें हरिकथा निरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

कालो वा कारणं राज्ञो राजा वा कालकारणम् ।

इति ते संशयो मा भूद्राजा कालस्य कारणम् ॥

हरिकथानिरूपणाच्या कार्याबरोबर परोपकारार्थें, जनसेवेचें कार्य करतां करतां स्वामींनीं राजकारणाच्या रणांगणामध्ये प्रवेश केला. प्रथम एक कार्य हातीं घ्यावयाचें व त्यांत पूर्णत्वानें यश मिळाल्यावर दुसऱ्या कार्यास हात घालावयाचा असा स्वामींचा पहिल्यापासून बाणा असल्यामुळे त्यांनीं आतांपर्यंत प्रत्यक्ष राजकारणांत जरी विशेषपणानें भाग घेतला नव्हता तरी राजकारणाची स्वामींनीं कधींच उपेक्षा केलेली नव्हती. सन १८८८ सालीं राष्ट्रीय सभेचें अधिवेशन झालें त्यांत स्वामींनीं भाग घेतला होता. यापुढें जरी त्यांना आपल्या हातीं असलेल्या धर्मकारणामुळे राजकारणांत प्रत्यक्ष भाग घेतां आला नाहीं, तरी वर्तमानपत्रद्वारे ते राजकारणाचा प्रगतिपर इतिहास वाचत असत. पण संन्यास घेतल्यावर सन १९१८ सालीं त्यांनीं राजकारणांत प्रत्यक्ष भाग घेण्यास सुरवात केली.

लखनौला राष्ट्रीय सभेचें अधिवेशन झालें असतां तेथें अस्पृश्योद्धाराचें कार्य राष्ट्रीय सभेनें हातीं घ्यावें म्हणून स्वामींनीं प्रयत्न केला; परंतु कागदी घाडे ठरावरूपानें नाचविण्यापलीकडे या सभेच्या हातून विशेष कार्य झालें नाहीं. तथापि आज नाहीं उद्यां तरी लोके हा महत्त्वाचा प्रश्न हातीं घेतील या हेतूनें स्वामींनीं राष्ट्रीय सभेतून या विषयाला योग्य चालना देण्याचें ठरविलें.

सन १९१९ सालीं अमृतसरला काँग्रेस भरणार होती, परंतु मॅर्शल लॉमुळे प्रेतवत् झालेल्या पंजाब प्रांतांतलि अमृतसर नगरीच्या लोकांनीं काँग्रेस या ठिकाणीं भरूं शकत नाहीं असा ठराव केला. पं. मदनमोहन मालवीय व स्वामी श्रद्धानन्द यांनीं तेथें जाऊन लोकांना काँग्रेस भरविण्यासाठीं उत्साहित केलें. जालियनवाला बागेंतलि अमानुष व हृदयद्रावक अत्याचारांमुळे अमृतसरचे नागरिक इतके गर्भगळित झाले व किंकर्तव्यमूढ बनले

होते की थोड्या दिवसांत कांग्रेसच्या बंदोबस्ताचें कठिण कार्य शिरावर घेण्यास एकही मायेचा पूत पुढें येइना. अशा स्थितींत स्वामी श्रद्धानंदांनीं हें अत्यंत दुर्घट कार्य आपल्या शिरावर घेतलें व स्वागतकारिणी सभेचें अध्यक्षस्थान स्वीकारलें. त्यांच्या अविरत श्रमामुळें अमृतसरची कांग्रेस फारच यशस्वी रीतीनें पार पडली.

स्वामी श्रद्धानंदांनीं जहाल, मवाळ, नरम, गरम, राष्ट्रीय, ब्राह्मणेतर वगैरे सर्व पक्षांच्या लोकांनीं कांग्रेसच्या पर्वणांत भाग घ्यावा असें विनंति-पत्रक काढल्यामुळें या राष्ट्रीय सभेस सर्व पक्षाचे लोक हजर राहिले होते. दिल्लीच्या जुम्मामशीर्दीतील अपूर्व प्रसंगापासून ते हिन्दु मुसलमानांचे अनभिषिक्त राजे बनले होते. स्वामींच्या शब्दांस शिरोधार्य मानून सर्व पक्षांच्या हिन्दु मुसलमानांनीं राष्ट्रीय सभेंत मोठ्या उत्साहानें भाग घेतला; त्यामुळें कांग्रेसला विलक्षण अपूर्वता आली.

स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्द यांचें भाषण ।

ॐ

ॐ त्वहि नः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।
अथा ते सुम्रीमहे ॥

या मंत्रानें परमेश्वराची प्रार्थना करून स्वामी श्रद्धानंद म्हणाले, “ भारतमातेच्या कन्यापुत्रांनीं, स्वागतसभेच्या वतीनें मी आपलें अन्तःकरणपूर्वक स्वागत करतो. गेल्या एप्रिलमध्ये येथे घडलेल्या अनन्वित प्रकारामुळें येथील जनता किंकर्तव्यमूढ झाली होती. शिस्तीच्या नांवाखालीं प्रलय व शांततेच्या नांवाखालीं अत्याचारांचें साम्राज्य पंजाब प्रांतांत माजून राहिलें होतें. मार्शल लॉमुळें पंजाबांतील बाल वृद्ध तरुण नरनारी या सर्वांच्या हृदयांनीं ठाव सोडला होता. वैशाखांतील संक्रांतीच्या पवित्र दिवशीं पंजाबची भूमि आपल्या लेकरांच्या रक्तानें लाल झालेली पाहून सर्वांची अन्तःकरणें दुःखानें होरपळून गेलेलीं होती. त्या दिवशीं पंजाबांत शांततेचा प्रसार झाला खरा ! परंतु ही शांतता स्मशानांतील किंवा कबर-स्थानांतील शांततेप्रमाणें भयंकर होती. मार्शल लॉच्या विषप्रयोगानें मूर्छित झालेल्या या नगरीमध्ये पूजनीय मदनमोहन मालवीय व पं. मोतीलाल

नेहरू यांनीं प्रवेश केल्यापासून या नगरीमध्ये नवजीवनाचा संचार होत चालला; व ही काँग्रेस पूर्वी ठरल्याप्रमाणे येथेच भरविली गेली, हा त्या नव-चैतन्याची पहिला शुभ परिणाम होय.

या महासभेच्या शृंगारलेल्या व्यासपीठावरून एक संन्यासी प्रतिनिधींचे स्वागत करित आहे हा महासभेच्या इतिहासांतलि पहिलाच प्रसंग आहे. स्वागताध्यक्षपद स्वीकारतेसमयीं संन्याशाने राजकीय चळवळींत भाग घेणे योग्य आहे काय असा प्रश्न मला विचारण्यांत आला. त्याला माझे असे सरळ उत्तर आहे कीं, ज्या दिवशीं मी संन्यासाश्रमाचा स्वीकार केला, त्या दिवसापासून हे सर्व जग माझ्या कुटुंबाचा परिवार आहे, ही भावना मी धारण केली. जगांतलि सर्व वस्तुमात्रांकडे मी समदृष्टीने पाहू लागलों, आणि लोकलज्जा सोडून लोककल्याणांत दत्तचित्त होण्याचे व्रत मी धारण केले. भारतमातेचे मुख उज्ज्वल राखण्याकरतां फांशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा तुच्छ मानणाऱ्या व कारागृहाला काशी किंवा मक्का या पवित्र स्थानांचे स्वरूप देणाऱ्या हरकिसनलाल, रामभुजदत्त, किचलू सत्यपाल प्रभृति नररत्नांनीं मला स्वागतकारिणी सभेचा अध्यक्ष होण्याची आज्ञा केली. या नररत्नांच्या धर्मपत्न्यांनीं कारागृहांतील आपल्या पतंचि आत्मे काँग्रेसचा हा महोत्सव बंद न पडेल तर शांत होतलि अशी इच्छा प्रकट करून भजसारख्या भिक्षूजवळ असल्या कार्याची उलट भिक्षा मागितली असतां या मातृशक्तीसमोर मस्तक नमवणे मला भाग पडले.

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

अशी वेदाची आज्ञा असल्यामुळे संन्यास घेतला तरी केवळ कर्तव्य म्हणून मी हे कार्य अंगीकारिले आहे. सत्याच्या संरक्षणाकरितां निर्भयपणे व दृढनिश्चयाने झगडण्याचा समय आतां आला आहे. सत्यपालन हेच संन्याशी सांप्रदायाचे मुख्य कर्तव्य होय. या संन्याशाने सर्व जगाची सेवा करण्याचा विडा उचलला आहे. कोणत्याही धर्मग्रंथाचा, जातीचा किंवा पन्थाचा या आश्रमाशी संबंध नाही, या विचाराने प्रेरित होऊन फारसी कवीच्या वचनाप्रमाणे “ मी न हिन्दु, न ईसाई, न मुसलमान न यहूदी आहे. तसाच मी जहाल, मवाळ किंवा स्वराजिरटही नाही. ”

कोणत्याही एका पक्षांत सामील होण्याचें किंवा त्याचें समर्थन करण्याचें माझे कर्तव्य नाही. श्रद्धेमध्येच माझा आनंद सांठविलेला असल्यामुळे भारतमातेच्या संतानाबरोबर माझेही भविष्य उज्ज्वल होईल अशी माझी मनो-देवता सांगत आहे.

या नगरीस मॅरीशल लॉने बलहीन, धनहीन व उत्साहहीन करून सोडलें आहे. पण या कायद्याला मातृभूमीवरील प्रेम दडपून टाकतां आलें नाही. भारतसंतानांच्या जन्मभूमीवरील प्रेमान्या भावनेची इतकी वाढ झाली आहे की, मॅरीशल लॉचे संचालक सर गायकेल ओडवायर, व त्यांचे सहकारी जनरल डायर यांना आपण अन्तःकरणापासून धन्यवाद दिले पाहिजेत. मातृप्रेमाच्या रंगांत हिन्दी प्रजेला दंग करून सोडणारे जनरल डायर यांनी पंजाबला मॅरीशल लॉचे असे बाळकडु पाजलें आहे कीं यामुळे पंजाबांतील सार्वजनिक चारित्र्याचें आयुष्य शंभर वर्षांनीं वाढलें असून राजकारणांत पुढें गेलेल्या अन्यप्रांतीय बंधूंबरोबर पंजाब खांद्याला खांदा लावून प्रतिपक्ष्याबरोबर झगडण्यास तयार झाला आहे.

समाजरूप विण्याच्या निरनिराळ्या सांप्रदायिक तारांतून एक मधुर-ध्वनि निघत असतां तो राजकीय बाबतींत बेसुर बनविणें योग्य नाही. अशा प्रसंगीं सर्वांनीं पक्षभेद विसरून एक झालें पाहिजे. मातृभूमिचें स्वातंत्र्य संपादून तिचा दर्जा जगांत वाढविणें हेंच सर्वांचें ध्येय असलें पाहिजे. आपले दोष कळत नाहींत म्हणून सर्वांकडे समदृष्टीनें पहाणारा संन्यासी या नात्यानें दुही घातक व कमजोर करणारी आहे असा मी इशारा देतो.

या मतभेदाचें कारण या मिळालेल्या सुधारणा असें म्हणतात. नरम लोकांच्या शहाणपणामुळे अगर गरम लोकांना जनतेचा पाठिंबा मिळाल्यामुळे या सुधारणा आपणांस मिळाल्या आहेत. हे दोन्ही पक्ष यांचा स्वीकार करणार असल्यामुळे शुद्धक मतभेद व्यर्थ होत. सुधारणा भल्या बुन्या, पूर्ण अपूर्ण कशाही असल्या तरी त्यांची योजना होऊन चुकली आहे. या बाबतींत नरम पक्षांत मतभेद नाहींत. मी गरम पक्षास असें विचारतो कीं, सर्व एक होऊन या योजनेची उपेक्षा करण्यास तयार असाल तर आम्ही बहिष्कार घालूं या म्हणण्यांत अर्थ आहे; पण हें हल्लीं असंभवनीय आहे.

प्रत्यक्ष लोकमान्य टिळकांनी ' जें मिळालें त्यांचा स्विकार करा, व बाकी हक्कासाठी चळवळ चालूं ठेवा,' अशी या बाबतीत सोय करून ठेविलेली आहे. हिन्दुस्थानांत राष्ट्रीय भावनांचा प्रसार करणाऱ्या पुरुषांमध्ये लोकमान्य टिळकांची प्रमुखत्वानें गणना होते. आपल्या वृद्ध सेनापतीने घालून दिलेल्या अनुशासनास मान देऊन शिर नमविण्यास आपल्या राष्ट्रीय सेनेतील सैनिक तयार नाहीत काय ? या संन्याशाचें आपणांस ऐकावयाचें असेल तर मतभेदाचा झगडा क्षणांत दूर करून एकमेकांच्या हातांत हात घालून मिळालेल्या हक्कांचें रक्षण करा.

ब्रिटिश समाजांत आमचे राजकीय हक्कच नव्हे तर मानवी जन्मसिद्ध हक्कही हिरावून घेण्याच्या विचाराचे अनेक लोक आहेत. अशा तामसी व अयोग्य लोकांच्या वर्तनाकडे पाहून त्यांच्यांतलि सात्त्विक व धर्मभीरु लोकांच्या वर्तनाकडे डोळेझांक करून चालणार नाही. राजकीय हक्काकरतां ओरडणारे कितीसे लोक आपल्या साडेसहा कोटी अस्पृश्यबंधूंना माणुसकीचे हक्क देण्यास व दया दाखविण्यास तयार आहेत ? व ज्या ब्रिटिश सत्तेच्या कुशीमध्ये बेझंट, हार्निमन, अँड्र्यूज प्रभृति महात्मे झाले त्याच कुशींत ओडवायरडायर जरी झाले असले तरी ते आमचे बंधु आहेत. त्यांच्यावर क्रोध करून आपणांस जय येईल काय ? शत्रूवर पूर्ण जय मिळविण्यास अक्रोधेन जयेतू क्रोधमसाधुं साधुना जयेत। हाच एक उपाय आहे.

स्वराज्याचे हक्क संपादन करणारे योग्य नागरिक तयार करण्याकरितां राष्ट्रीय शिक्षणाचें कार्य करावें, व साडेसहा कोटी अस्पृश्यांना स्पृश्य करावें अशी विनंति करून हिन्दी जनतेत प्राचीन आर्यसंस्कृतीचा योग्य अभिमान उत्पन्न होऊन मातृभूमीच्या कल्याणाकरतां सर्वांना बुद्धि देण्याबद्दल परमेश्वराची प्रार्थना करून स्वामींनीं आपलें भाषण संपविलें.

स्वामींच्या या संक्षिप्त भाषणावरून स्वामींचीं राजकीय मते कळण्यासारखी आहेत. मातृभूमीचें स्वातंत्र्य संपादन करण्याकरितां पक्षभेद व धर्मभेद सोडून एकमेकांच्या हातांत हात घालून प्रतिपक्ष्याशीं झगडलें पाहिजे हें स्वामींचें अमोल वाक्य त्यांच्या अंतःकरणांत ऐक्य साधण्याविषयी किती तळमळ होती हें दाखवितें. संन्याशांनीं राजकाणांत कां भाग घेतला

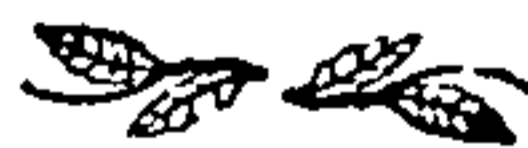
वाहिजे याचें स्वामींनी दिलेलें उत्तर सर्व संन्याशांना आदर्शभूत असें आहे. हिन्दुमुसलमानांचें ऐक्य साधण्यासाठी त्यांनी जे परिश्रम केले व त्यांत त्यांना जें यश आलें त्यांचें कारण त्यांची वसुधैव कुटुम्बक वृद्धि होती. राष्ट्रकारणासाठी हा हिन्दु, हा मुसलमान, हा जहाल, हा मवाळ हे झुल्लक मतभेद दाखाविणें अनुदारपणाचें असून एकमेकांचे मतभेद थोडे फार सहन करून लो. टिळकांचें अनुशासन मानण्यास तयार होण्याविषयी त्यांनी जी विनंति केली त्यावरून स्वामींची टिळकभक्ति व पद्मसहिष्णुत्व आणि उदारता हे गुण प्रामुख्याने निदर्शनास येतात व लोकलज्जा टाकून लोक कल्याण साधण्याचा त्यांचा उच्च हेतु समजून येतो.

स्वामींनी हिंदु मुसलमानांच्या ऐक्यासाठी जरी इतकी खटपट केली तरी हिन्दुत्व गमावून स्वराज्य मिळाविणें नरकाच्या समान आहे असें ते समजत होते. ज्या स्वराज्यामध्ये हिन्दु धर्माचा प्रभाव वाढून हिन्दु धर्म मानणाऱ्यांची संख्या वाढेल असेच स्वराज्य त्यांना हवें होतें. हिन्दु नवयुवकांच्या पुढें स्वराज्याचा हाच आदर्श ठेवला पाहिजे.

महात्मा गांधींच्या 'अत्याचाराचा निषेध करणाऱ्या' पांचव्या ठरावास अनुमोदन देतांना स्वामी म्हणाले, "हिन्दु जनतेनें आपल्या संस्कृतीचा अभिमान धरला पाहिजे व पाश्चात्यांचें अंधानुकरण करूं नये. आपण द्वेषाचा प्रतिकार प्रेमानें केला पाहिजे; असत्यास सत्यानें जिंकलें पाहिजे; व अत्याचाराला अनत्याचागनें तोंड दिलें पाहिजे." स्वामींच्या या भाषणावरून अनत्याचारी चळवळीचे ते किती चाहाते होते हें समजेल.

—०—

श्रद्धाञ्जलि २४ वी.

असहकारिता व कारागृहवास !

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ॥

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

सत्यपरिपालन हें संन्यासी सांप्रदायाचें मुख्य कर्तव्य असत्यामुळे

स्वामी श्रद्धानन्दजींनीं महात्मागांधींच्या सत्याग्रहामध्ये व असहकारितेच्या कार्यक्रमांमध्ये मनोभावे भाग घेतला. रौलॅटअक्टाच्या निषेधार्थ स्वामींनीं दिल्लीमध्ये सत्याग्रहाचा प्रथम आनामा सुरू केला. व आपल्या अतुल धैर्याने त्यांत त्यांनीं अपूर्व यश मिळविले. राष्ट्रीय शिक्षणाचा उपक्रम त्यांनीं महात्मा गांधींच्या पूर्वी १९०२ सालीं गुरुकुल विश्वविद्यालयाची स्थापना करून सुरू केला.

दिल्ली येथे २४।१।१९ रोजी महात्मा गांधींच्या अध्यक्षतेखालीं हिन्दु-मुसलमानांची संयुक्त सभा झाली असतां सरकाराशीं असहकारिता करणे व ब्रिटिश मालावर बहिष्कार घालण्याचा ठराव स्वामीजींच्या प्रयत्नाने महात्मा गांधीं विरुद्ध असतांही पास झाले.

कोर्टावर व वकीलीवर बहिष्कार टाकण्याच्या ठरावावर महात्मा गांधींनीं विचार करण्यापूर्वी स्वामी श्रद्धानन्दांनीं १८९८च्या सुमारास कोर्टावर बहिष्कार घालून वकीली सोडली होती व तेव्हां पासून ते देशेन्द्राच्या कार्यास लागले होते. त्यांनीं स्थापन केलेल्या गुरुकुल विश्वविद्यालयास एक लाख रुपयांची सरकाराने देऊं केलेली वार्षिक मदत न स्विकारतां त्यांनीं आपले विद्यालय राष्ट्रीय धर्तीवर स्वतंत्रपणे चालविले; व हिन्दीभाषेतून विद्यालयामध्ये शिक्षण देण्याचा उपक्रम सुरू केला.

महात्मा गांधींचे अस्पृश्येन्द्र, असहकारिता, राष्ट्रीय शिक्षण, सत्याग्रह, स्वदेशी इत्यादि विषय लोकांना जरी नवीन होते तरी त्या विचारांचे आद्य प्रणेते महर्षि दयानन्द सरस्वती हे होत. ते स्वामी श्रद्धानन्दांचे गुरू असल्यामुळे आपल्या गुरूच्या पावलावर पावले टाकून स्वामी श्रद्धानन्दजींनीं देशेन्द्राचा मार्ग आक्रमिल होता व महात्मा गांधींनीं आपल्या राजकीय तत्त्वांचा उच्चार करण्यापूर्वी स्वामींनीं तीं तत्त्वे आचरणंत आणून व्यवहार्य करून दाखविलीं होती.

असहकारितेच्या चळवळींत स्वामींनीं यथाशक्ति भाग घेतला, पण ती चळवळ जोरांत आली असतां स्वामींना आजाराने पछाडल्यामुळे त्या चळवळींत मूर्तस्वरूपाने भाग घेणे अशक्य झाल्यामुळे स्वामींना अत्यंत चाईट वाटले. आपल्या रुग्णशय्येवरून स्वामींनीं अर्थमातेच्या सुपुत्रांना १९२१च्या जानेवारी महिन्यांत पुढील संदेश पाठविला.

“ माझ्या मनांत सर्वत्र जोराची चळवळ करण्याचा विचार होता, परंतु माझा गर्व परिहार करण्याकरितां ईश्वरानें मला विछान्यावर खिळून टाकलें आहे. निधड्या छातीचे चित्तंजन दास हे युक्तिवाज बंगाली तरुणांच्या पलटणीचें श्रद्धापूर्वक नेतृत्व पत्करित आहेत; भावनाप्रधान दे. भ. लालाजी पंजाबी तरुणांचा पुढाकार घेत आहेत; निःस्वार्थी व समंजस मोतीलाल नेहरू हे सर्वत्र समतोलपणा राखित आहेत. दुर्जय अल्लीबंधु खिलापतीच्या एकनिष्ठ अनुयायांना मार्गदर्शक होत आहेत, भाविष्य काळावर अचलश्रद्धा ठेवून दाक्षिणात्यांचे पुढारी कस्तुरीरंग आयंगर व दे. भ. केळकर हे ती बाजू सांभाळित असतां चळवळीचें मूर्त कार्य मंदावण्याची भीति नाही. अशा परिस्थितीत चळवळीला अमूर्त साहाय्य करण्याकरतां दररोज घटका सव्वा घटका माझी सर्व इच्छाशक्ति एकवटून डिसेंबर १९२१ च्या आंत भरतभूमीस स्वराज्य मिळावें अशी मी परमेश्वराची प्रार्थना करित असतो. इच्छाशक्तीमध्ये विलक्षण सामर्थ्य असल्यामुळे माझी अशी विनंति आहे कीं, आर्यमातेच्या सर्व आबालवृद्ध स्त्रीपुरुषांनीं दररोज सकाळीं ७ ते ८ च्या दरम्यान निदान १० मिनिटें तरी एकाग्रचित्तानें आपली सर्व इच्छाशक्ति एकवटून परमेश्वराची अशीच प्रार्थना करित जावी. तीस कोटी भक्तियुक्त अन्तःकरणांनीं एकाग्रमनानें केलेली संघटित प्रार्थना निष्फल होईल काय? भूमातेच्या स्थंडिलावर याहून अधिक बलिदान करण्याचें कारण पडणार नाही. पण जगांत सैतानांचा भरपूर भरणा असल्यामुळे अधिक स्वार्थत्याग करावा लागला तरी त्याला अहमची तयारी आहे. आपली प्रवृत्ति अत्याचाराकडे वळूं नये अशी तुम्ही नित्य प्रार्थना करा. आपणांला स्वःच्या स्वतंत्राची दिशा दाखवून देण्याला भारत मातेनें आपली सर्व पुण्याई खर्चून महात्मा गांधी निर्माण केला आहे. या महात्म्यावर जर तुम्ही श्रद्धा ठेवाल तर तो त्या श्रद्धेचा कधीही दुरुपयोग करणार नाही. अशा महात्म्याच्या प्रबळ प्रेरणाशक्तीच्या कक्षेबाहेर चुकून सुद्धां जाऊं नका.”

रुग्णशय्येवरून स्वामींनीं जनतेस केलेल्या या विनंतीवरून स्वामींचा परमेश्वरावर व महात्मा गांधींच्या कार्यक्रमवर किती अढळ विश्वास होता, व महात्मा गांधीविषयी त्यांच्या मनोमंदिरांत किती आदर होता हे दिसून

येते. देशांतलि निरनिराळ्या पुढ्यांविषयी त्यांच्या अन्तःकरणांत किती अत्यादर होता, व स्वराज्यप्राप्तीची त्यांना कशी तळमळ व उत्कट इच्छा होती हेही सहज समजून येते.

हिन्दु-मुसलमानांचे ऐक्य साधण्याकरितां उदारचरित स्वामी श्रद्धानंदांनीं अटोकाट प्रयत्न केले. मुसलमानांच्या खिलापतीच्या चळवळींत-ही त्यांनीं उत्साहानें भाग घेतला. व मी “ न हिन्दुर्न यवन ” आहे हा आपला बोल आचरणानें खरा करून दाखविला.

जें का रंजलें गांजलें । त्यासि म्हणे जो आपुलें ॥

अशी त्यांची वृत्ति होती. रंजल्या गांजल्या दीनांचे हा हिन्दु हा मुसलमान असा क्षुल्लक भेदाभेद न ठेवतां रक्षण करण्याकरतां स्वामी सदा तत्पर असत.

अकाली शीख लोकांवर गुरुकाबाग प्रकरणामुळें जो अत्याचार होत होता त्याच्या निराकरणार्थ स्वामी श्रद्धानंदजी धांवून गेले. शेकडो अकालींवर जुलूम होत होता, त्यांना सरकार कारागृहांत टाकीत होते. याचा स्वामींनीं आपल्या भाषणांत निषेध केल्यावर व त्यांना सत्याग्रहाकरितां उत्साहित केल्यावरून सरकारानें त्यांच्यावर खटला सुरू केला असतां स्वामींनीं कोर्टापुढें दिलेला तोंडी जबाब त्यांच्या तेजास्वितेस, निःस्पृहपणास व निर्भय-वृत्तीस साजेसाच होता. ते आपल्या जबाबीत म्हणाले, “ स्वधर्म व सत्ता यासाठीं छळ सोसणारे वीर जेथें भेटतील त्या ठिकाणीं जाऊन त्यांस शांतीचा व अहिंसेचा उपदेश करणें हें माझे पवित्र कर्तव्य असून नोकर-शाहीच्या कोर्टांत स्वतःचा बचाव करणें हें मी पातक समजतां. हे परमेश्वरा, नोकरशाहसि सन्मार्गानें चालण्याची बुद्धि दे. ”

नोकरशाहीस सुबुद्धि देण्याविषयी परमेश्वराची प्रार्थना करणाऱ्या स्वामींच्या अन्तःकरणामध्ये आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांविषयी व शत्रूविषयीही किती प्रेमभाव होता हें व वसुधैवकुटुंबक वृत्ति त्यांच्या अंगीं कशी पूर्णपणें भिनली होती हें समजून येते.

रौलटबिलाच्या हरताळाच्या वेळीं दिल्लीमधील अंगावर धांवून येणाऱ्या लष्करी शिपायापुढें छाती सरसावणारे धीरोदात्त स्वामी श्रद्धानंद तुरुंगवासास भिऊन कर्तव्यच्युत होतिल अशी सरकारची कल्पना होती

काय ? 'निःस्पृहस्य तृणं जगत्' हा त्यांचा बाणा होता. मरणास कस्प-
टासमान समजणारे, व कारागृहास काशी समजणारे ते शूर संन्यासी
होते. नोकरशाहीने दिलेली सहा महिन्यांची शिक्षा भोगण्यास स्वामीजी
आनंदाने तयार झाले. जणू काय स्वामींच्या पवित्र देहस्पर्शाने पुनीत
होण्याकरतां कारागृह उत्कंठित झालेले होते !

—o—

श्रद्धाञ्जलि २५ वी.

अस्पृश्योद्धार.

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाकेच पण्डिताः समदर्शिनः ॥

विद्याविनयसंपन्न ब्राह्मण किंवा हत्ती, कुत्री किंवा चांडाळ
ज्याला समान असतात अशा समदर्शी पंडितांमध्ये स्वामी श्रद्धानंदांची
गणना केली पाहिजे. स्वामी बोलघेवडे सुधारक नव्हते. "स्वराज्य-
प्राप्तीकरतां अस्पृश्योद्धार करणे अत्यंत इष्ट आहे" असे व्यासपीठावरून
उच्चरवाने ओरडणारे ते शब्दशूर महात्मे नव्हते. मनांत एक, वदनांत
दुसरे, आणि जनांत तिसरे अशा तिरंगी वृत्तीचा त्यांनी कधींच अंगीकार
केला नाही. अस्पृश्योद्दाराची घोषणा स्वामी दयानंद यांनी करून आप-
ल्यांचे आर्यसमाजातर्फे पतितपावनाचे कार्य त्यांनी चालविले व तेच
कार्य आर्यसमाजाचे धुरंधर नेते दे० भ० लजपतराय यांनी अत्यंत स्वार्थ-
त्यागाने व धडाडीने पुढे चालविले. आपल्या वकीलीच्या धंद्यांत मिळालेला
बहुतेक सर्व पैसा दे० भ० लजपतरायांनी या कार्यात खर्च केला. त्याच
अस्पृश्योद्दाराच्या मंदिरावर स्वामी श्रद्धानंदांनी आपल्या भगीरथ परि-
श्रमांनी कळस चढविला. अस्पृश्योद्दारासंबंधाने स्वामींचे मत त्यांच्याच
शब्दांत पुढे दिले आहे.

"सर्वांगण उन्नतीच्या कार्यामध्ये येणारी अस्पृश्यता ही एक मोठी
धोड आहे. हिन्दु लोकांच्या वैभवावर व कीर्तीवर अस्पृश्यता हा एक

मोठा कलंक आहे. अस्पृश्यतेच्या पापाची दुःखद फळे हिन्दुसमाज सध्यां भोगीत आहे. ज्या ज्या वेळीं राजकीय पुढारी स्वराज्यप्राप्तीप्रीत्यर्थ युक्ति प्रयुक्ति पुढे मांडतात, त्या त्या वेळीं अस्पृश्यतेच्या पापाचे पर्वत त्यांच्यापुढे उभे राहिल्यामुळे त्यांचे मुख बंद होते. आपल्या रक्ताच्या व धर्माच्या अस्पृश्य बंधूंना गुलामगिरीत टाकून त्यांना आपल्या पायाखाली तुडाविणाऱ्या लोकांना परकीयांनी केलेल्या जुलमाची तक्रार करण्याचा मुळींच अधिकार पोचत नाही. अस्पृश्य लोक कांहीं नरकांतून वर आलेले नाहीत किंवा स्पृश्य लोक कांहीं स्वर्गांतून अवतरलेले नाहीत ! भंगी, महार, मांग यांची गोत्रे त्रैवाणिकांच्या गोत्राशी पूर्णपणे जुळतात, व यावरून ब्राह्मणक्षत्रियादि चातुर्वर्ण्याच्या समाजवृक्षापासूनच त्यांची उत्पत्ति झाली असली पाहिजे. त्यांच्या नैतिक अधःपतनामुळे त्यांचा सामाजिक अधःपात झालेला आहे. या लोकांनी आपली राहणी व नीतिमत्ता सुधारल्यास त्यांना त्यांची उच्चावस्था प्राप्त होण्यास प्रत्यवाय येतां कामां नये. चैतन्य, कबीर नानकादि संतांनी या बाबतीत काढिलेला उच्च स्वर समाजाच्या बधिर कर्णावर पडला; परंतु महर्षि दयानन्द सरस्वतींनी आपल्या अधिकारी वाणीने निद्रित हिन्दु लोकांना जागृत करून व त्यांच्यामध्ये कर्तव्याची जाणीव उत्पन्न करून आर्यजगतामध्ये विलक्षण क्रांति घडवून आणिली. सर्व मानव समाजामध्ये समानतेचा संदेश सांगून गुणकर्मानुसार वर्णव्यवस्थेचा त्यांनी जनतेस उपदेश केला. ”

स्वामी श्रद्धानन्दजींनी आर्यसमाजाच्या द्वारे केलेल्या अस्पृशोद्धाराचा प्रस्तुत प्रसंगी संक्षेपाने उल्लेख केला आहे. त्यावरून त्यांची या बाबतीतील कामगिरी दिसून येईल.

सन १८९६ मध्ये पददलित झालेल्या शीख समाजातील राहटी लोकांनी आपणांस स्पृश्य व शुद्ध करून घेण्यासाठी आर्यसमाजास विनंति केल्यामुळे एक हजारावर राहटी लोकांना स्पृश्य करून घेऊन त्यांना समानतेचे सामाजिक व धार्मिक हक्क देण्यांत आले. सन १९०३ सालीं मेघनामक अस्पृश्य वर्गास स्पृश्य करण्याचे कार्य आर्यसमाजाने आरंभिले. त्यांना आरंभी सनातनी हिन्दु लोकांनी व मुसलमानांनी विरोध केला, पण समाजाने पन्नास हजारावर मेघ लोकांना स्पृश्य करून घेण्याचे प्रचंड कार्य

केल्यावर विरोध मिटला. पंजाबांतिलि डोंब, व मुलतानकडील ओड वगैरे अस्पृश्य बंधूंना समाजानें स्पृश्य केलें. काश्मीरांतिलि सुमारे एक लक्ष मेघ लोकांना आर्यसमाजानें स्पृश्य केलें असून त्यांच्या शिक्षणाखातीं पाठशाळा व हायस्कूलें सुरू केलीं आहेत. दिल्ली प्रांतांतिलि शेंकडों नामधारी अस्पृश्य ख्रिस्त्यांना आर्यसमाजानें हिन्दु करून घेऊन स्पृश्य करून घेतलें. हिन्दुसमाजास सांप्रत याच वर्गांतून प्रामुख्याने गळती लागली आहे. शेंकडो अस्पृश्य लोक प्रत्यहीं ख्रिस्ती मुसलमान होतात; व गोभक्ताचे गोभक्षक व मूर्तिपूजकाचे मूर्तिभंजक होतात. म्हणून अगोदर अस्पृश्योद्वाराचें कार्य हिन्दुसमाजानें हातीं घेऊन हिन्दुसमाजाची ओहटी बंद केली पाहिजे. आर्यसमाजानें पंजाबामध्ये अस्पृश्योद्वाराचें कार्य इतक्या नेटानें केलें कीं, ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना आपलें प्रचाराचें कार्य निराशेनें बंद करावें लागलें. इतर प्रांतांनीं आर्यसमाजाच्या या यशस्वी अस्पृश्योद्वाराचें अनुकरण केल्यास ख्रिस्ती मिशनऱ्यांना आपल्या बायबलाचें चंबूगवाळें उचलून विलायत अमेरिकेची वाट धरावी लागेल !

आपल्या आर्यसमाजा बंधूंबरोबर स्वामी श्रद्धानन्दजींनीं केलेल्या अस्पृश्योद्वाराच्या कार्याचें वर वर्णन केलेंच आहे. परंतु अखिल हिन्दुसमाजानें, व राजकीय पुढाऱ्यांनींही हें कार्य आपल्या हातीं घेऊन अस्पृश्यता पूर्णपणें नाहीशी करण्याकरतां स्वामी श्रद्धानन्दजींनीं राजकारणाच्या प्रांतांत पदार्पण केलें.

अमृतसरच्या राष्ट्रीय सभेचे स्वागताध्यक्ष या नात्यानें भाषण करतांना स्वामींनीं पुढील उद्गार काढले, “ आपणांस मी अशी विनंति करतां कीं, अस्पृश्यांच्या मुलांना तुमच्या मुलांबरोबर शिक्षण घेऊं द्या, त्यांच्या कुटुंबांना तुमच्या कुटुंबांत वावरण्यास वाव द्या ! राजकीय चळवळीमध्ये तुमच्या खांद्याला खांदा लावून अस्पृश्यांना काम करूं द्या ! अशा प्रकारें वागण्याची या पवित्र मंडपामध्ये शपथ द्या. ”

कलकत्यास राष्ट्रीय सभेचें जादा अधिवेशन भरलें असतां अस्पृश्योद्वारास काँग्रेसनें प्रमुखस्थान द्यावें असा स्वामींनीं ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला असतां विषय-नियामक कमिटीनें तो विचारास सुद्धां घेतला नाही. राष्ट्रीय सभा या महत्त्वाच्या कार्याची उपेक्षा करते म्हणून स्वामी श्रद्धानन्दांनीं

राष्ट्रीय समेतून आपलें अंग काढून घेतांना महात्मा गांधीस ९-९-१९२१ रोजी पुढील आश्याचें पत्र लिहिलें.

‘ राष्ट्रीय समेकडून अस्पृश्योद्धाराचें कार्य होणें अशक्य आहे असें मला आढळून आलें. आग्रा दिल्ली वगैरे ठिकाणच्या अस्पृश्यांनीं सार्वजनिक पाणवठ्यावर पाणी भरूं देण्याविषयीं केलेली विनंतिही काँग्रेस कमिटीला मान्य करतां येत नाही. अशा स्थितींत काँग्रेसचें साहाय्य न मागतां आपल्या शक्तिप्रमाणें या बाबतींत स्वतंत्र कार्य करण्याचें मीं योजिलें आहे.

शाब्दिक ठरावापेक्षां काँग्रेसमला अस्पृशोद्धाराचें कार्य करतां येत नाही अशी खात्री होतांच या ठरावशूर राष्ट्रीय समेस स्वामी श्रद्धानन्दांनीं मोठ्या नाइलाजानें शेवटचा रामराम ठोकला; व दयानन्द दलितोद्धार नामक समेची स्थापना करून तिच्याद्वारे लक्षावधि अस्पृशांना स्पृश्य करण्याचें कार्य मोठ्या धडाडीनें केलें. त्यांनीं आपल्या मनमिळाऊ व गोड स्वभावानें हिन्दुसमाजातील लोकांचीं मनें वळविलीं व सार्वजनिक पाणवठ्याच्या जागीं पाणी भरण्यास व मंदिरामध्ये देवदर्शन करण्यास लोकांनीं अस्पृश्यांना परवानगी दिली.

राष्ट्रीय समेनें अस्पृश्योद्धाराची उपेक्षा केली म्हणून हतोत्साह न होतां तें कार्य द्विगुणितोत्साहानें स्वामींनीं हातीं घेतलें. आखिल भारतीय हिन्दुमहासमेकडून अस्पृशोद्धाराचा ठराव स्वामी श्रद्धानन्दजींच्या प्रयत्नानेंच पसार झाला व चोहोंकडील हिन्दुसभा अस्पृशोद्धाराचें जें कार्य करित आहेत तें स्वामींच्या प्रथम प्रयत्नाचें दृश्य स्वरूप होय!

मलबार व त्रावणकोर संस्थानांत अस्पृश्यांना स्पृश्य बंधूपासून विशिष्ट अंतरावर उभे रहावें लागतें. अस्पृश्यांची छाया स्पृश्यावर पडल्यास त्यांना विटाळ होतो. कित्येक रस्त्यावर जाण्याची अस्पृश्यांना बंदी केलेली आहे. अस्पृश्यांच्या जन्मसिद्ध हक्कावर गदा घालणाऱ्या या अन्यायाचा प्रतिकार करण्याचें स्वामींनीं ठराविलें. आर्यसमाजाच्या प्रेरणेनें वायकोम येथील अस्पृश्यांनीं आपणांस न्याय्य हक्क मिळण्यासाठीं सत्याग्रह सुरू केला. स्वामी श्रद्धानन्दांनीं या कार्यास उत्तेजन दिलें व त्यांच्या प्रयत्नानें वायकोम येथील अस्पृश्यांवरील अन्याय नाहीसे झाले.

श्रद्धाञ्जलि २६ वी.

हिन्दुसंघटन !

विजानीह्यार्थान् ये च दस्यवो बर्हिष्मते रन्धया शासद् व्रतान् ।
शांकी भव यजमानस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन ॥

ऋ० सं० १-१०-५१-८.

स्वराज्य संपादण्याच्या साधनामध्ये अस्पृश्यतानिवारणाच्या प्रश्नास महात्मा गांधीजींनी प्रमुख स्थान दिल्यामुळे हिंदु-मुसलमानांचे व राष्ट्रीय सभेचे या महत्त्वाच्या कार्याकडे लक्ष आकर्षिले गेले. आस्ते कदम हिंदु-समाजाच्या मानगुटविर उच्चनीचतेचे व अस्पृश्यतेचे भयानक भूत वसल्यामुळे, व राष्ट्रीय सभेने या प्रश्नाचा केवळ ठरावात्मकच विचार केल्यामुळे त्यांच्या हातून विशेष कामगिरी झाली नाही. परंतु तडफदार मुसलमान समाजाच्या मनांत हा प्रश्न पक्का बिंबला व अस्पृश्य हिंदु लोकांना मुसलमान करून अस्पृश्योद्धाराने हिंदु-मुसलमानांचे ऐक्य साधण्याचे प्रयत्न चालू झाले. मार्जारच्या मुखांतून मूषक पोटांत गेल्यावर जसे मूषकमार्जारऐक्य साध्य होते तसेच अस्पृश्यमूषकास आपल्या उदरांत गडपच करून मार्जार वृत्तीच्या यवन समाजाने हिंदु-मुसलमान ऐक्य साधण्याचा प्रयत्न सुरू केला.

यांतील कित्येक कारस्थानी पुरुषांनी अस्पृश्यांच्या मनांत स्पृश्य लोकांविषयी अप्रीति व द्वेष उत्पन्न करण्याचे कार्य सुरू करून कलहनीतीचा व भेदनीतीचा अवलंब करून अस्पृश्यांना आपल्या जाळ्यांत ओढून घेऊन मुसलमान करण्याचे कार्य आरंभिले. साडेसहा कोटी अस्पृश्यांना हिंदु-मुसलमानांनी निम्मेनिम वाटून घेऊन अस्पृश्यतेस तिलांजलि द्यावी असे मुसलमान राजकीय पुढारी म्हणू लागले. सर्व हिंदूंना मुसलमान केल्यास हिंदु-मुसलमानांचे अभेद्य ऐक्य होऊन स्वराज्यप्राप्ति सहज होईल असे निरर्गल प्रलाप काढण्यास कांहीं धर्मांध मुसलमानांनी सुरवात केली. खिलाफत

कमीटीला मनोभावे साहाय्य करणाऱ्या परोपकारी हिंदुसमाजाच्या पाठीवर मुसलमान स्वार होऊन आपल्या चढेल वृत्तीने हिंदुसमाजाशी पशुतुल्य वर्तन करू लागले.

हिंदु लोकांच्या उदारतेचा, व विश्वबंधुत्वाचा फाजील फायदा घेऊन मुसलमानी समाजाने राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांत अधिक अधिकार व सवलती प्राप्त करून घेतल्या. हिंदुसमाजाने स्वराज्य हेच एक ध्येय पुढे ठेवून मुसलमानभाईना अधिक प्रातिनिधिक हक्क देऊन आपला दिलदारपणा व्यक्त केला. परंतु मुसलमान वर्ग यामुळे अधिक शेफारून गेला. हिंदु-लोक आपल्याला मिळून हक्क देतात असे वाटून त्यांच्या चढेल वृत्तीचा पार कमालीच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचला. ते जेथे बहुसंख्याक होते तेथे बहु-मताच्या जोरावर, व जेथे ते अल्पसंख्याक होते तेथे अल्पसंख्याकांचे हितसंरक्षण करण्याकरतां सवलत म्हणून अधिक हक्क त्यांनी संपादन केले. तुझे तें माझे, व माझे ते माझ्याच मालकीचे या स्वार्थबुद्धीने जिकडे तिकडे या समाजाने हिंदुसमाजावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकरतां व आपल्या धर्माची लोकसंख्या वाढविण्याकरतां भल्या बुऱ्या मार्गांनी हिंदु लोकांस मुसलमान करण्याचे कार्य जोराने चालविले. हसन निजामी-सारख्या कारस्थानी मुसलमानांनी हिंदूंना मुसलमान करण्याचे नानाविध मार्ग काढले. फकीर, विश्वयोषिता, भिकारी, हकीम, वगैरेंनी मुसलमानी धर्मप्रचारार्थ कार्य करावे म्हणून त्यांनी गुप्त मंडळ्या स्थापन केल्या व तिच्या द्वारे हिंदु मुलांमुलींना, विधवा अबलांना पळवून नेण्याचे व फसवून मुसलमान करण्याचे कार्य सुरू केले. एका वर्षांत एक कोट हिंदूंना मुसलमान करावयाचे अशी त्यांनी प्रतिज्ञा केली.

मुसलमानी समाजाचा हा कावा प्रथम स्वामी श्रद्धानंदजींच्या लक्षांत आला व त्यांनी 'अलार्मबेल' नामक पुस्तक लिहून मुसलमानी धर्म वेड्यांची सर्व कृष्णकृत्ये व कारस्थाने चव्हाट्यावर आणली व त्यामुळे हिंदुजनतेचे या कार्याकडे लक्ष वेधले. मलबारांत मोपले लोकांनी बंड करून हिंदु-स्त्रियांचे पातिव्रत्यभांडार लुटण्यांत आले, शेंकडो स्त्रियांशी मोपल्यांनी बळजबरीने लग्ने लावली, शेंकडो अर्भकांना चराचर चिरण्यांत

आले, मुसलमान न झाल्यामुळे शेकडो हिंदूंच्या कत्तली करून त्यांच्या प्रेतांनी विहिरी भरण्यांत आल्या, सुमारे दहा हजार हिंदु लोकांना बळजबरीने मुसलमान करण्यांत आले. या अनन्वित व हृदयविदारक प्रकारा मुळे हिंदूंची अन्तःकरणे पिळवटून निघाली. त्यांना साहाय्य करण्याकरता स्वामी श्रद्धानन्दजींचे सहकारी महात्मा हंसराज यांनी सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधी सभेतर्फे स्वयंसेवक व द्रव्यही पाठविले. महाराष्ट्रभूषण डॉक्टर मुंजे यांनीही या कामी फार परिश्रम घेतले. अखेरीस सर्वांच्या मदतीने आर्य-समाजाने भ्रष्ट झालेल्या मलबारांतिल सर्व हिंदूंना शुद्ध करून परत हिंदु-धर्मांत घेतले. असे जरी झाले तरी हिंदु-मुसलमानांच्या नामधारी ऐक्य-तंत बाध येऊं नये म्हणून हिंदुसमाजाने हा विषाचा घोट गुपचूप गिळला.

पण अत्याचारी मुसलमान येवढ्यावरच थांबले नाहीत. दिल्ली, कलकत्ता, कोहट, मुलतान, गुलबुर्गा, सोलापूर वगैरे ठिकाणी त्यांनी दंगे करून हिंदु लोकांचा अनन्वित छळ केला. हिंदूंच्या आया-बहिणींना भ्रष्ट-विण्यांत आले, हिंदूंचीं घरे लुटलीं, त्यांच्या दुकानांना आगी लावल्या; हिंदूंचे पवित्र धर्मग्रंथ पायाखाली तुडवून, मंदिरे पाडून देवतांच्या मूर्ति फोडण्यांत आल्या. हिंदु लोकांचे जीवित, वित्त, व चारित्र्य धोक्यांत होते. अशा स्थितींत आपल्या जीविताचे व चारित्र्याचे रक्षण करण्याचा विचार करण्याकरतां अमृतसरला जालीयनवाला बागेत एक सभा बोलावली असता सर्व हिंदूंनी एकत्रित होऊन परधर्मीयापासून आपले संरक्षण करण्याकरितां 'संघटन' करावे असे जाहीर करून याचा पुन्हां विचार करण्याकरतां काशीला हिंदुमहासभेचे अधिवेशन भरविण्यांत यावे असे ठरले.

स्वामी श्रद्धानन्दजींनी कारागृहांतून सुटतांच संघटनाचे कार्य आपल्याच हातांत घेतले. हिंदुस्थानांत ठिकठिकाणी दारे काढून त्यांनी लोकांत जागृति करून हिंदुमहासभेच्या अधिवेशनास हजर रहाण्यासाठी सर्वांस उत्तेजित केले. हिंदुमहासभेचा इतिहास मनोरंजक व बोधप्रद असल्यामुळे तो संक्षेपाने देण्याचे योजिले आहे. सन १९१५ साली कुंभमेळ्याचे वेळीं हरिद्वारला हिंदु लोकांचे हितसंरक्षणार्थ एक सभा भरली. सभेला निरनिराळ्या ठिकाणांचे लोक हजर होते. सभेचे सार्वदेशिक हिंदुसभा असे अभिधान ठेवण्यांत येऊन हिंदूंमध्ये व परधर्मीयांमध्ये स्नेहभाव उत्पन्न करणे, जाती-

जातित्ति संलोखा करणें, सरकाराशीं राजनिष्ठ राहून सरकाराच्या सहकार्यानि हिंदुसमाजाची धार्मिक, नैतिक, राजकीय, शैक्षणिक व सामाजिक उन्नति करून घेणें, इत्यादि ठराव सभेमध्ये मंजूर झाले.

सभेच्या कार्यांत भाग घ्यावा म्हणून स्वामी श्रद्धानन्दांना, व त्यांच्या गुरुकुलामध्ये त्यावेळीं पाहुणे असलेल्या महात्मा गांधींना विनंति करण्यांत आली. परंतु सरकारी नोकरीचा त्याग करून, वकीली सोडून कोर्टावर बहिष्कार घालणाऱ्या, व शिक्षणाच्या बाबतीत सरकाराशीं सुमारे वसि वर्षांपासून असहकार करणाऱ्या स्वतंत्र विचाराच्या स्वामी श्रद्धानन्दांना सरकारी सहकार्यावर समाज सुधारणा करूं पहाणाऱ्या सभेची संबंध ठेवणें उचित वाटलें नाहीं. सरकारी साहाय्यावर लोककल्याण साधूं इच्छिताऱ्या या सभेची पुढें दरसाल वार्षिक अधिवेशनें भरत; परंतु केवळ ठराव पास करण्यापलीकडे या सभेच्या हातून विशेषसें कार्य झालें नाहीं.

रौलॅट अक्टाच्या निषेधार्थ हिंदुमुसलमानांचें ऐक्य झालें व हें ऐक्य चिरस्थायी व्हावें म्हणूनच कीं काय सन १९१८ ते २० पर्यंत सभा जवळ-जवळ नामधारी बनली. हिन्दुपुढाऱ्यांनीं आपल्या शक्तीचा व द्रव्याचा ओघ खिलापत चळवळीकडे वळविल्यामुळे हिंदुसभा मृतवत् झाल्यास नवल काय ? खिलापतीच्या कार्याकरितां हिंदुसभेला मृतवत् करून आत्मार्पण करणाऱ्या हिन्दुपुढाऱ्यांच्या उपकाराची फेड फेडण्याकरितांच म्हणून कीं काय इकीम अजमलाखांनीं “ जमायते उलेमाए हिन्दू ” नामक एक नवीन सभा स्थापन करून मुसलमानी धर्मप्रसाराचें कार्य आरंभिलें. खिलापतीची खिरापत झाल्यावर खटपट्या मुसलमानांनीं तंजीब तबलघीची चळवळ सुरू करून सुष्टदुष्ट प्रकारांनीं हिन्दूंना मुसलमान करून मार्जारमूषकवत् हिन्दुमुसलमान ऐक्य साधण्याचे प्रयत्न चालविले.

अस्पृश्य लोकांना निम्मेनिम वाटून घेण्याचें, सर्व हिन्दूंना मुसलमान करून ऐक्याच्या जोरावर स्वराज्य साध्य करण्याचे, व महात्मा गांधींना मुसलमान करून खलीफा करण्याचे विचार कांहीं अकलेच्या स्वदकांच्या टाळक्यांतून निघाले. याचें पर्यवसान मापेला लोकांचें बंड व मुलतान, पेशावर दिल्ली इत्यादि ठिकाणांच्या दंग्यामध्ये झाल्यामुळे हिन्दू-

जनतेचें लक्ष इकडे वेधलें. स्वामी श्रद्धानंदांनीं “ अलार्म बेल ” वाजवून मुसलमानी कृष्णकारस्थानें उजेडांत आणलीं त्यामुळें हिन्दु लोकांचे ढोळे उघडले.

१९२१ च्या एप्रिल महिन्यांत हिन्दुसभेचें अधिवेशन १ हरद्वारला भरलें असतां सभेच्या संकुचित ध्येयांत बदल करण्यांत आला. सरकाराशीं सहकार्य करणें या शब्दद्वयामार्गे स्वराज्यप्राप्तीकरतां हे शब्द जोडण्यांत आले. अस्पृश्यतानिवारणाला आतांपर्यंत सोंबेळ्या मंडळींनीं फाटा दिला होता, तो यावेळीं काढून टाकण्यांत आला, व अस्पृश्यांच्या कार्यास प्रामुख्य देण्यांत आलें तसेंच सरकार गोवध बंद करीपर्यंत सरकाराशीं असहकारिता करण्याचे व बहिष्काराचे ठरावही ह्या सभेंत पसार झाले.

काशीला १९२३ सालीं ऑगस्ट महिन्यांत हिन्दुमहासभेचें अधिवेशन भरण्याचे समयीं स्वामी श्रद्धानंद शहरो शहरीं फिरून लोकजागृति करून शेकडो प्रतिनिधी घेऊन हजर झाले. सभेचे अध्यक्ष पं. मदनमोहन मालवीय यांचे भाषणांतील पुढील सारांश त्या वेळेच्या परिस्थितीवर प्रकाश पाडणारा आहे. “ हिन्दूवर ठिकठिकाणीं अत्याचार करण्यांत आले. स्त्रियांची बेअब्रू करण्यांत आली, मूर्ति फोडण्यांत आल्या, तलवारीच्या जोरावर इस्लामी धर्म स्वीकारण्याची सक्ति करण्यांत आली. हिन्दुसमाज अगदीं दुर्बल बनला आहे; स्त्रिया व धर्म यांचेही त्याला रक्षण करतां येत नाही. अत्याचारी मुसलमानांची ज्या वेळीं अशी खात्री पटेल कीं हिन्दु उसनें ठेवति नाहीत, त्याचवेळीं त्यांचा अत्याचारास आळा बसेल. आम्ही आपलें कर्तव्य विसरलों आहोंत. स्त्रियांना शिक्षण दिलें पाहिजे, ब्रह्मचर्याचें महत्त्व जाणलें पाहिजे, ठिकठिकाणीं आखाडे काढून शारीरिक बळ वाढविलें पाहिजे. अस्पृश्य लोकांना मूर्तीच्या दर्शनास प्रातिबंध नसावा. आपण स्वस्थ बसाल तर आपण संख्याबलांनं कमी झाल्यावर आपली तग लागणार नाही. ”

वरील आशयाचें अध्यक्षांचें भाषण झाल्यावर सर्व जातींत सलोखा उत्पन्न होण्यासाठीं हिन्दुसंघटन करणें, शुद्धि करणें, ब्रह्मचर्यव्रतपालनास व शारीरिक बळास उत्तेजन देणें, अस्पृश्योद्धार करणें, चोहोंकडे तालमीचे आखाडे काढून समाजसेवकदल स्थापन करणें इत्यादि ठराव पसार झाले.

जी हिन्दुमहासभा आरंभी सौवळ्यावृत्तीची व सरकाराशीं सहकार्य करणारी होती ती असहकारितेच्या कालांत असहकारी व अस्पृश्योद्धारार्थे उच्चाटण करणारी झाली, व पुढे स्वामी श्रद्धानन्द व पं. मदनमोहन मालवीय यांच्या प्रयत्नाने ती स्वावलंबी बनून शुद्धि, अस्पृश्योद्धार व संघटनांचे कार्य करूं लागली. स्वामी श्रद्धानन्द व पं. मालवीयजी यांच्या प्रयत्नाने हिन्दुसभेत नवीन चैतन्य उत्पन्न झाल्यामुळे परधर्मीयांचे धाबे दणाणले. कांहीं कोत्या बुद्धिच्या मुसलमानांना तर आपल्या धर्मावर हल्लाच आहे असे वाटूं लागले ही चळवळ इष्ट असली तरी हिन्दुमुसलमानांच्या ऐक्यतेस बाध आणणारी आहे, सबब ती बंद ठेवावी असे कांहीं अर्धवट बरळूं लागले. कांहीं शांतिब्रह्माचा आव आणणारे महात्मे हिन्दुमुसलमान ऐक्याच्या तुटलेल्या तारा छेडून त्यांतून प्रेमध्वनि काढण्याचे कार्य करूं लागले. तुम्ही संघटनांची चळवळ कराल तर आम्ही बाटविण्याची चळवळ करूं अशी कित्येक मुसलमानांनी धमकीही दिली. मुसलमान वर्गाने या चळवळीविषयी निष्कारण गैरसमज करून घेतला. 'हिन्दुधर्म हा आजवर स्वदेशांतच आसन ठोकून बसलेला आहे. ख्रिस्ती, महंमदी धर्माप्रमाणे तो घोड्यावर बसून मुलुखगिरी करूं लागलेला नाही. स्वतः त्याचे म्हणून जे आहे ते हातचे जाऊं नये व हिन्दुधर्म हा हिन्दुस्थानांतच स्थानभ्रष्ट होण्याची लज्जास्पद आपत्ति टळावी इतकीच आकांक्षा त्याने धरल्यास ती महत्त्वाकांक्षा होत नाही व ती दुसऱ्या धर्मासंबंधाने आगळीक होत नाही. हिन्दुधर्माला इतकेही करूं द्यावयाचे नाही म्हणजे ती चढेलपणाची कमालच होय. व ती कोणताही स्वाभिमानी समाज सोसणार नाही.' हे केसरकारांचे म्हणणे अत्यंत इष्ट व सत्य आहे.

परधर्मीयांनी दिलेल्या धमक्यांला किंवा अर्धवट स्वधर्मीयांनी केलेल्या आत्मघातकी पांडित्याला स्वामी श्रद्धानंदांनी व पं. मालवीयांनी मुळीच दाद दिली नाही.

समाजाची सर्वांगीण उन्नति होण्याला समाजातील व्यक्तींचे संख्याबल बुद्धिबल, द्रव्यबल, नीतिबल व संघटनात्मकबल या पंचविध बलांची शरीराच्या पंचप्राणाप्रमाणे आवश्यकता आहे. यापैकी कोणतेही एक बल कमी पडले तर तो समाज ज्हासास लागला म्हणून समजावे. हे लक्षांत घेऊन

स्वामी श्रद्धानंदांनीं व हिंदुधर्माच्या अन्य पुढाऱ्यांनीं हिंदुसमाजाच्या उन्नतीसाठीं सर्व तऱ्हेचे परिश्रम सुरू केले.

हिन्दुसंघटन नवीन आहे म्हणून ते करूं नये असें कित्येक पंडित म्हणतात, पण संघटन हा शब्द जरी नवा असला तरी संघटन करण्याबद्दल वेदांमध्ये कित्येक मंत्र आहेत. पांचजन हे याला वेदकालीं नांव होतें. गीतेमध्ये लोकसंग्रह या नांवानें संबोधिलें आहे. समर्थकाळीं याला 'चळवळ' या नांवानें उल्लेखिलें आहे. मराठा तितका मिळवावा महाराष्ट्र धर्म वाढवावा । ये करणें न करता तकावा । पूर्वज हांसती । समर्थांनीं आपल्या अधिकारी वाणीनें संघटनाची दिशा दाखवून दिलेली आहे, म्हणून ही चळवळ नवी नाही. परंतु भगवतांचें अधिष्ठान ठेवून तीं करूं लागल्यास आपणास कोणालाच भिण्याचें कारण नाही.

दुसरे रागावतात म्हणून ही चळवळ करूं नये यापरता अन्य आत्मघातकीपणा नाही. दुसरा क्रुद्ध होईल म्हणून आपण आपलें घरदार बांधण्याचें किंवा संसाराचें कार्य सोडीत नाहीं. चोर रूष्ट होईल म्हणून घरास कुलूप लावण्याचें आपण सोडून देत नाहीं. तसेंच आपलें वित्त, जीवित व शील सांभाळण्याकरतां व हिन्दुसमाज स्वसंरक्षणक्षम करण्याकरतां संघटन अवश्यमेव केलें पाहिजे. ब्राह्मणब्राह्मणेतर वादाला, स्पृश्यास्पृश्य भेदाला तिलांजलि देऊन सर्व हिन्दुजातींनीं हिन्दुधर्म रक्षणाकरतां तयार असलें पाहिजे.

स्वताचें संरक्षण करण्याकरतां संघटन करण्याचा प्रत्येकाला नैसर्गिक हक्कच आहे. हिन्दुसमाज तो हक्क न बजावील तर त्याच्यापुढें मूर्तिमंत मृत्यु ठेविलेलाच आहे. या जाणीवेनें स्वामी श्रद्धानंदांनीं लोकजागृति करून हिन्दुसभेच्या भारत देशांत शाखा, उपशाखा स्थापन करून हिन्दुसमाजांत नवीन चैतन्य उत्पन्न केलें.

श्रद्धाञ्जलि २७ वी.

इन्द्रं वधन्तोऽप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।

अपघ्नन्तोऽराण्वः ॥ ऋ. ९. १३. ५

प्राचिनकाळीं जगभर वैदिक धर्माचें साम्राज्य होतें, तेव्हां वैदिक धर्मीयांची लोकसंख्या जवळजवळ शंभर कोटी होती. कालांतरानें धर्म-मालिन्यामुळें, राजक्रांतीमुळें वैदिकधर्मीयांची संख्या कमी कमी होत बाराव्या शतकाच्या आरंभापर्यंत ही लोकसंख्या तीस कोटीवर आली. गत सहस्रांतांत वरिष्ठ मुसलमानी धर्मानें व ख्रिस्ती धर्मानें हिन्दुधर्मावर आक्रमणें केल्यामुळें ९ कोटी हिन्दुलोक कमी होऊन परधर्मांत गेले. गेल्या तीस वर्षांमध्ये शेंकडा ७४ हिन्दुलोकांची संख्या शेंकडा ६९ वर आली. अशा रीतीनें लोकसंख्येस ऱ्हास लागला तर हिन्दुधर्म ४२० वर्षांत नामशेष झाल्या-विना रहाणार नाही.

हिन्दु समाजाचा हा जो भयंकर ऱ्हास होत आहे त्यास आळा न घातल्यास हिन्दुधर्माचे नांवाचाही लोप होईल हें जाणून स्वामी दयानन्द सरस्वतींनीं हिन्दुसंघटनाचा समाजाच्या ओहटीस बंधारा बांधून शुद्धीचा नवीन प्रवाह हिन्दु धर्मास जोडून दिला. डेराडूनच्या मुन्शी महंमद उमर नांवाच्या मुसलमानास शुद्ध करून हिन्दुधर्मांत प्रविष्ट करून घेतलें व अशा रीतीनें हिन्दुधर्माचीं द्वारे विधर्मीयांस साठ वर्षांपूर्वीं स्वामींनीं खुलीं केलीं.

वेदकालापासून चालत आलेल्या शुद्धीच्या व्यापक स्वरूपाची ओळख विसरलेल्या हिन्दु समाजास स्वामी दयानंदांनीं आपल्या उपदेशानें जाणीव करून देऊन शुद्धीवर आणलें.

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा ध्रियः ॥

पुनन्तु विश्वानि भूतानि जातेवदः पुनीहि ॥ १ ॥

वैदिक धर्म सोडून अधर्माचरण करणाऱ्या, दुराचारी माणसांनीं आपल्या दुष्कर्माबद्दल पश्चात्ताप झाला असतां विद्वानांना व वेदवेत्या पंडितांना शुद्ध करून घेण्याची प्रार्थना केली असतां त्यांना शुद्ध करून पुनीत व सन्मार्गगामी करणें हें विद्वानांचें पवित्र कर्तव्य आहे असें यजुर्वेदाचें सांगणें असून अधार्मिकास व अनार्यास धर्मिक आर्य करण्याची ' कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ' या मंत्रद्वारे ऋग्वेदाची आज्ञा आहे असें गंभीर वाणीनें प्रतिपादून शुद्धीचें रणशिंग वाजवून स्वामींनीं निद्रिस्त भारतीयांस जागृत केलें अभिनव भारत देशांतील स्वामी दयानंद सरस्वति हेच शुद्धीचे आद्य प्रवर्तक होत.

स्वामींनीं सुरू केलेलें शुद्धिकार्य आर्यसमाजानें स्वामींच्या पश्चात् अप्रतिहतपणें चालविलें. जुन्या विचारांच्या शास्त्री पंडितांनीं व सामान्य लोकांनीं समाजाच्या शुद्धीकार्यास विरोध केला. परधर्मीयांनीं त्यांची साथ केली. मुसलमान ख्रिस्ती लोकांना शुद्ध करून घेणें म्हणजे सबगोलंकार करणें होय असें हे सनातनी धर्ममार्तेड म्हणूं लागले. एकदां हिन्दूचा मुसलमान किंवा ख्रिस्ती झाला कीं तो हिन्दुधर्मास कायमचाच मुकला असें यांचें म्हणणें. पण भ्रूणहत्या, गोहत्या, नरहत्या, सुरापान, व्यभिचारादि दुष्कर्म करणाऱ्यांना प्रायश्चित्त देणारीं शास्त्रें विधर्मीयांचा संसर्ग होऊन पतित झालेल्याला मात्र प्रायश्चित्तानें शुद्ध करित नाहीत असें म्हणणें म्हणजे शास्त्राविषयी अज्ञान प्रकट करणें होय.

अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम् ।

म्लेंच्छैर्नीतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम् ॥

तस्य शुद्धिं प्रवक्षामि यावदेकं तु वत्सरम् ।

चान्द्रायणन्तु विप्रस्य सपराकं प्रकीर्तितम् ॥

एखाद्या हिन्दूनें विधर्मीयांच्या जाळ्यांत सांपडून अपेयपान, अभक्ष्य-भक्षण किंवा अगम्यागमन केले तर चान्द्रायण व्रतानें त्याची शुद्धि होते असें देवलस्मृति व अन्य शास्त्रग्रंथ कंठरवानें सांगत असतां शुद्धि शास्त्रसंमत नाही असें म्हणणें म्हणजे शास्त्रज्ञानाबरोबर देशकालपरिस्थितीचेंही अज्ञान प्रकट करणें होय. यापरता अन्य आत्मघातकीपणा कोणता ?

आर्यसमाजी मंडळींनीं परकीयांच्या व स्वकीयांच्या विरोधास भीक न घालतां शुद्धिकार्य उत्साहानें चालवून शुद्धि शास्त्रसंमत असून शुद्धि हीच आर्यांची वृद्धी होय, असें प्रतिपादण्यास सुरवात केल्यामुळें समंजस सनातनी हिन्दूचा विरोध उत्तरोत्तर कमी होऊं लागला. वैदिकधर्म हा विश्वधर्म आहे असें वैदिकर्माचें श्रेष्ठत्व प्रतिपादणाऱ्या, परधर्मीयांच्या हत्यापासून हिन्दुधर्मीयांचें रक्षण करून देवब्राह्मण गोमातेच्या संरक्षणार्थ प्राणअर्पण करणाऱ्या, ब्रम्हचर्याश्रमाचा पुरस्कार करून वेदविद्येस उत्तेजन देणाऱ्या आर्यसमाजीयांच्या परोपकारी कार्याकडे पाहून स्वकीय समजदार सनातनी बंधू-विरोध विसरून आर्यसमाजाचें अनुकरण करून शुद्धिकार्य करूं लागले.

हिंदुसभा व हिंदु मिशनरी सभांचें शुद्धीकार्य आर्य समाजीयांच्या अनु-
करणाचो मधुरफळ होत. मलबारमध्ये मोपले लोकांनीं जबरदस्तीनें बाटवि-
लेल्या हिन्दु लोकांना शुद्ध करून घेण्याचे कार्यां दे.भ. डॉ. मुंजे यांनीं आर्य-
समाजी मंडळीस मनापासून साहाय्य केलें. श्रीमत् जगद्गुरू श्रीशंकराचार्य
(डॉ. कूर्तकोटी) मठ करवीर यांनीं देशकाल परिस्थित्यनुरूप पतितांची
शुद्धी करण्यास परवानगी देऊन शुद्धी शास्त्रसंमत आहे असा श्रींनीं आ-
पल्या अधिकारी वाणीनें शुद्धीकार्यावर शिकामोर्तब लावला. हिन्दू समा-
जास भ्रष्टीकरणाची जी विलक्षण ओहोटी लागली होती तिला आर्यसमा-
जियांच्या दीर्घ प्रयत्नानें व अन्य हिन्दु धर्माभिमानी अधिकारी सज्जनांच्या
साहाय्यानें आळा बसला एवढेंच नव्हे तर शुद्धीकरणाचा नवीन प्रवाह हिन्दु
समाजास मिळाल्यानें हिन्दु समाज वर्धिष्णु बनला. स्वामी श्रद्धानंदांनीं
अस्पृश्योद्धाराचें काम करून हिन्दु धर्माच्या गळतीस बंधारा बांधला, व
त्या बरोबरच शुद्धीच्या कार्यास सुरवात करून त्या बाबतींत अत्यंत स्पृहणीय
कामगिरी करून दाखविली.

दोन तीनशें वर्षांपासून आग्रा प्रांताजवळ ४॥ लाख मलकाना रजपूत
नांवानें मुसलमान पण संस्कृतीनें पूर्णपणें हिन्दु असे लोक रहात होते. मुसल-
मानी अत्याचारास बळी पडून त्यांनीं कांहीं अंशानें मुसलमानी धर्म बळ-
जवरीनें घेतला होता; तरी ते अन्तःकरणानें वर्णानें व्यवहारानें पूर्ण हिन्दु
होते. ते देवतांची पूजा करीत, तुलसीमाला गळ्यांत धारण करून भालीं
तिलक लावून रामकृष्णादि देवांचा जप करीत असत. आपल्या जातीच्या बाहेर
ते रोटीबेटी व्यवहार करीत नसत, व गोमांस जन्मांतही खात नसत. विवा-
हादि संस्कार हिन्दु रीतीनें करीत असत. आपणांस आज नाहीं तरी कालांत-
रानें आपले हिन्दुबंधु शुद्ध करून आपणांत घेतलिल या उत्कट इच्छेनें त्या
लोकांनीं दोन तीन शतके हिन्दु संस्कृतीचें जतन करून हिन्दुधर्मावर दृढ
व अढळ विश्वास ठेवला होता.

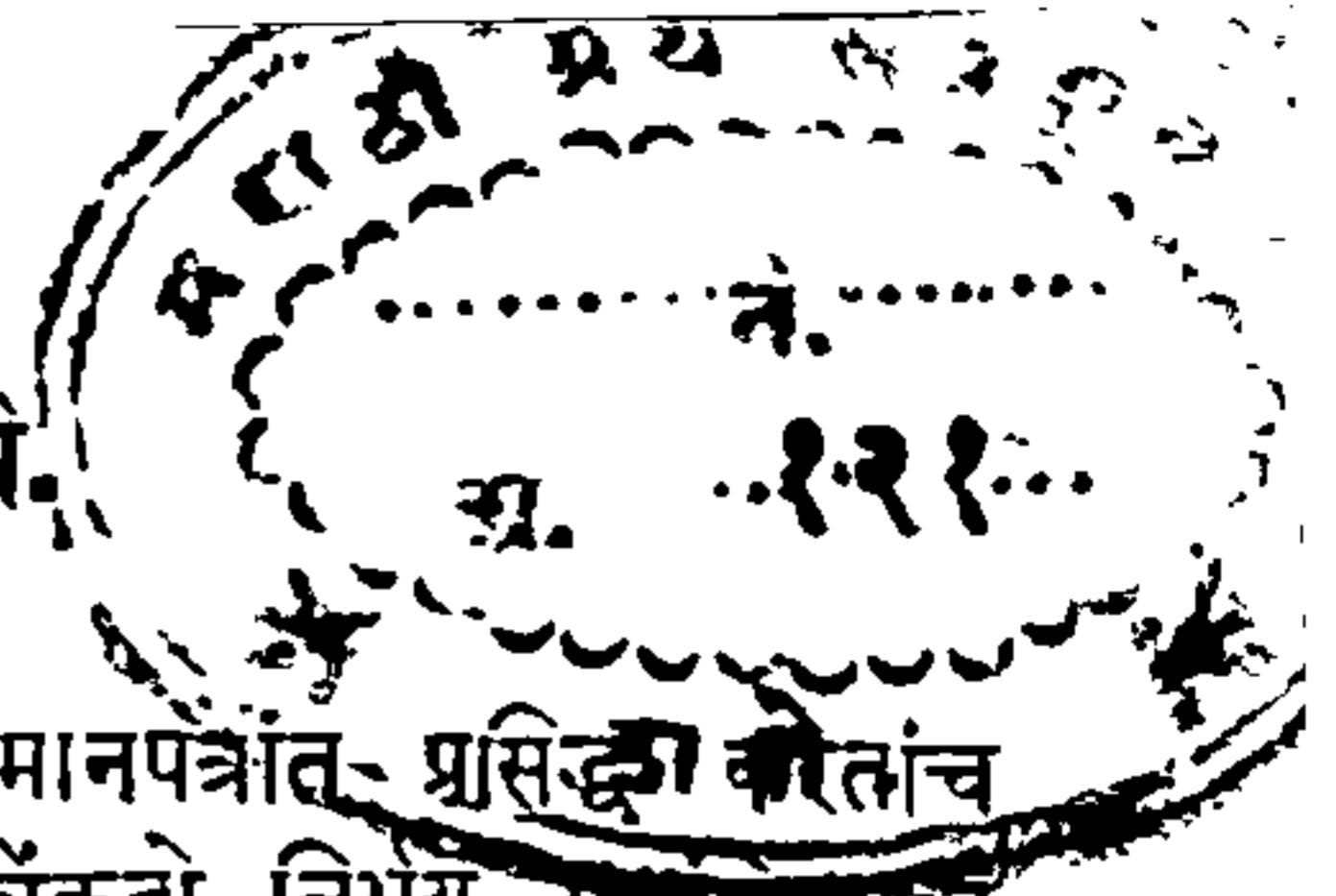
आर्यसमाजानें १९०५ सालीं कांहीं मलकाना रजपुतांना शुद्ध
करून वैदिकधर्मांत घेतलें व इतर लोकांना शुद्ध करून घेण्याकरतां
रजपूत शुद्धी सभा स्थापन केली. या सभेनें १९१० पर्यंत ११३२ मल-
काना रजपुतांना शुद्ध करून घेतलें. आर्यसमाजाखेरजि अन्य कोणतीच

संस्था यां सभेला मदत करीत नव्हती. सर्व रजपूत समाजानें व हिन्दुलोकांनीं हे शुद्धिकार्य हातीं घ्यावें असा आर्यसमाजानें प्रयत्न सुरू केला व ३१ डिसेंबर १९२२ सालीं मेवाडच्या शाहुपुराधीश राजा नारासिंहजी यांच्या अध्यक्षतेखालीं क्षत्रीय महासभेचें अधिवेशन भरलें असतां मलकाना रजपुतांना शुद्ध करून घेण्याचा प्रस्ताव पसार झाला.

ही बातमी एका हिन्दी साप्ताहिकामध्ये प्रसिद्ध होतांच मुसलमान समाज खडबडून उठला व त्यानें शेंकडो मौलवी मलकाना रजपुतांना पक्के मुसलमान करण्याकरितां पाठविलें. हिन्दु लोक मात्र ठराव करून घरीं जाऊन स्वस्थ झोपा घेत बसले. मुसलमान मौलवींनीं शुद्धीची चळवळ कराल तर हिन्दुमुसलमानांच्या ऐक्याचीं छकलें उडतील, असें म्हणत मलकाना रजपुतांच्या गळ्यांतील तुलसीमाला तोडण्यास व शेंकडो वर्षे जतन केलेल्या मलकानांच्या शिखा बळजबरीनें कापून अनत्याचाराच्या नांवाखालीं अत्याचाराचें जुलूम जबरदस्तीचें सैतानी राज्य स्थापण्यास आरंभ केला.

हे भयानक दृश्य पाहून आग्रा आर्यसमाजानें सर्व हिन्दु लोकांची स्वामी श्रद्धानंदजींच्या अध्यक्षतेखालीं एक जाहीर सभा बोलावून या अत्याचारास तोंड देण्याकरतां १३ फेब्रुवारी १९२२ ला भारतीय शुद्धिसभा नांवाची एक सभा स्थापन करून तिच्या कार्यकारी मंडळांत निरनिराळ्या पंथांची व प्रांतांची मंडळी समाविष्ट करून स्वामी श्रद्धानंदांना या सभेचें अध्यक्षस्थान दिलें. स्वामी श्रद्धानंदांनीं लोकाग्रहास्तव सभेचें अध्यक्षपद स्विकृत करून आपलीं अन्य कामें बाजूस सारून याच कामाला आपला सर्व समय देण्याचें ठरविलें.

“ नाना मतांच्या व पंथांच्या स्वार्थमूलक मतभेदानें व संघटनांच्या अभावीं विस्कळित झालेला हिन्दुसमाज सांप्रत प्रेतवत् झालेला आहे. लक्षावधी लोकांना बळजबरीनें परधर्मात रहावें लागत आहे. हजारों हिन्दु दरसाल ख्रिस्ती होत आहेत. पण हिन्दु लोक या गळतीस बंधारा घालीत नाहींत. दोनशें वर्षांपासून आपल्या हिन्दु संस्कृतीचें जतन करून वैदिक धर्मावर अढळ विश्वास ठेवणाऱ्या मलकाना रजपुतांना शुद्ध करून घेण्याकरतां भारतीय शुद्धि सभा स्थापन झाली आहे. ”

असे विनंतिपत्र स्वामी श्रद्धानंदांनी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्धी करितांच शुद्धि कार्यासाठी पैशाचा पाऊस पडूं लागून शेंकडो निर्भय स्वयंसेवक व उपदेशक स्वामींच्या शुद्धीच्या भगव्या झेंड्याखाली स्वामींची आज्ञा शिरोधार्य मानण्यासाठी गोळा झाले.

क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महती नोपकरणे ।

स्वामी श्रद्धानन्दासारख्या एका निर्भय वीर संन्याशाने आपल्या अनुयायांच्या साहाय्याने भारतीय शुद्धीसभेमार्फत इतके प्रचंड कार्य इतक्या थोड्या अवकाशांत केले की, मुसलमान मौलवींना आपले कार्य सोडून चरफडत परत जावे लागले. आग्रानजीक एका गांवातील मलकाना रजपुतांना शुद्ध करून घेतांना स्वामी म्हणाले, “ ही या मलकानांची शुद्धि नसून यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या आपणा सर्वांच्या पातकाची ही प्रायश्चितात्मक शुद्धि होय. ” स्वामींच्या या वाक्यावरून शुद्धीकृत माणसांबंधाने त्यांच्या मनांत किती आदर वसत असे हे दिसून येते. गांवच्या गांवे एकामागून एक शुद्ध होऊं लागली. दररोज शेंकडो मलकाना लोक शुद्ध होऊं लागले. स्वामींनी स्थापन केलेल्या या सभेने गेल्या तीन वर्षांत सुमारे २॥-३ लाख मलकाना रजपुत लोकांना शुद्ध करून घेतले व दोन लाख रुपये या कामी खर्च केले. स्वामींच्या पुण्यप्रभावाने क्षत्रिय समाजास शुद्धीचे तत्त्व इतके पसंत पडले की, सर्व क्षत्रिय लोक या शुद्धीकृत मलकाना रजपुतांबरोबर सांप्रत रीती बेटा व्यवहार करित आहेत.

१९२३ साली काशीत हिन्दु महासभेचे अधिवेशन भरले असता पं. मालवीय व स्वामी श्रद्धानंद यांच्या प्रयत्नाने मलकाना लोकांना शुद्ध करून घेण्याचा ठराव पास झाल्यामुळे शुद्धीच्या कार्याला विलक्षण जोर आला. हल्ली ठिकठिकाणी हिन्दु सभेच्या शाखा स्थापन होऊन जी शुद्धिसंघटनात्मक चळवळ होत आहे तिचे श्रेय स्वामी श्रद्धानंदासच आहे.

श्रद्धाञ्जलि २८ वी.

धर्मासाठीं बलिदान !

धैर्यं यस्य पिता क्षमाच जननी शांतिश्चिरंगेहिनी ।
 सत्यं सूनुरयं दयाच भगिनी भ्राता मनःसंयमः ॥
 शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् ।
 एते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद्भयं योगिनः ॥

स्वामी श्रद्धानन्दजींच्या शुद्धी संघटनात्मक कार्यामुळे मुसलमान लोक त्यांच्यावर दांत ओठ खाऊं लागले स्वामींनीं स्वयंसेवकदले स्थापन केलीं. धर्म-रक्षणासाठीं प्राण अर्पण करणारे धर्मवीर चोहोंकडे निर्माण झाल्यामुळे अत्याचारी मुसलमानांना पूर्वीप्रमाणे हिन्दु धर्माच्या मोकळ्या रानावर चरावयास मिळना. एवढेच नव्हे तर मूर्ते फोडण्यास तयार होणाऱ्या मुसलमानास हिन्दु वीरांपुढे पळतां पळतां पुरेवाट होऊं लागली व हिन्दूची भीति त्यांस वाटू लागली.

या स्थित्यंतराच्या बुडाशीं स्वामी श्रद्धानंद आहेत हे जाणून कित्येक मुसलमानांनीं 'तुम्ही शुद्धी सोडून द्या, नाहीतर तुम्हाला ठार करूं.' अशीं धमकीचीं पत्रे पाठविण्यास सुरवात केली. या धमकीला मिळून स्वामी कार्यपराङ्मुख होतील असें मुसलमानांना वाटलें. पण निर्भय वृत्तिचे स्वामी या धमकीला भीक न घालतां शुद्धिसंघटनाची चळवळ द्विगुणित जोराने करूं लागले. स्वामींच्या अनुयायांनीं स्वामींनीं शरीर रक्षणाकरितां कांहीं स्वयंसेवक स्वतः बरोबर ठेवण्यास सांगितलें असतां 'मारणाऱ्यापेक्षां रक्षण करणारा परमेश्वर अधिक समर्थ आहे, असें म्हणून स्वामी पूर्वक्रमानुसार शुद्धीच्या कार्यानिमित्त रात्रंदिन एकटे फिरूं लागले. धैर्य हाच पिता, क्षमा हीच माता, सत्यरूप पुत्र, दयारूप भगिनी मनोनिग्रहरूपबंधू हे ज्या स्वामी श्रद्धानंदाचे कुटुंबी होते, त्या योगिगज स्वामी श्रद्धानंदाला भीति हा काय पदार्थ आहे याची

मुळींच जाणीव नव्हती. संन्यास घेतें समयींच तळहातावर शिर घेऊन स्वामींनीं धर्मप्रसाराचें कार्य चालविलें होतें. धर्माकरतां

सर्व अर्पावें शेवटीं । प्राण तोही वेंचावा ।

अशी १ त्यांची वृत्ति झालेली होती. हो मृत्यु आजीच घडो युगान्तीं । सन्मार्ग टाकून भले न जातां ॥ अशा निर्भय विचाराचे स्वामी श्रद्धानन्द शुद्धीकार्याकरतां हजारो मैलांचा प्रवास करूं लागले. क्षुधा, तृषा, पाऊस, पाणी यांची पर्वा न करतां त्यांनीं या कार्मीं अविश्रांत श्रम केल्यामुळें १९२६ च्या नोव्हेंबर महिन्यांत ते दिल्लीला बांकोनिमोनिया च्या आजारानें धरणीवर पडले. सुमारे एक महिनाभर औषधोपचार केल्यावर २०।२१ डिसेंबरास त्यांचा ज्वर थोडा कमी झाला व त्यांना बरें वाटूं लागलें.

२३ डिसेंबर १९२६ रोजीं दुपारीं तीन वाजतां शौचशुद्धि करून स्वामी श्रद्धानन्दजी दया क्षमेची कफनी ओढून शांत चित्तानें बसले असतां अबदुल रशीद नांवाच्या एका मुसलमानास आंत येण्याची त्यांच्या धर्मसिंह नांवाच्या सेवकानें मनाई केली. स्वामींनीं त्यास आंत बोलावल्यावर अबदुलरशीद म्हणाला, “स्वामीजी, मुसलमानी धर्मासंबंधानें मला आपणाशीं वादविवाद करावयाचा आहे.” “बरा झाल्यावर तुझ्याशीं बोलें” असें स्वामीजींनीं उत्तर दिल्यावर अबदुल रशीदनें पाणी पिण्यास मागितलें, तेव्हां धर्मसिंहानें त्यास बाहेर नेऊन पाणी पिण्यास दिलें. पण स्वामी श्रद्धानन्दांच्या रुधिराची तृष्णा लागलेल्या अबदुल रशीदनें धर्मसिंह बाहेर गेला अशी संधि साधून स्वामिंच्या खोलींत प्रवेश करून रुग्ण शय्येवर शांतचित्तानें बसलेल्या, व जगाकडे मित्रत्वाचे दृष्टीनें पहाणाऱ्या ७१ वर्षांच्या वयोवृद्ध स्वामींच्या छातीवर आपल्या पिस्तुलाची गोळी झाडली. त्या नराधमाची गोळी स्वामींची छाती भेदून जातांच स्वामींनीं डोळे मिटले व शेवटचा श्वास सोडला. पण तां पशु स्वामीजींवर आणखी गोळ्या झाडूं लागला. गोळ्यांचा आवाज ऐकून धर्मसिंहानें धांवत येऊन अबदुलरशीदला धरलें, पण गोळीनें घायाळ करून तो नरघ्न कृतघ्न पळून जाऊं लागला असतां स्वामींचे चिटणीस स्नातक धर्मपाल यांनीं अबदुल रशीदला पकें धरून ठवून फौजदार येतांच त्यांच्या स्वार्थीन केलें.

“शुद्धिकार्यामुळे शत्रू बनलेल्या स्वामींचा (काफराचा) खून करून मी स्वर्गप्राप्ति करून घेणार आहे” असे म्हणणाऱ्या त्या खुनी अबदुल रशीदच्या वाक्यावरून हीन मुसलमानी वृत्ति निदर्शनास येते.

आर्यसमाजाग्रणी स्वामी श्रद्धानंद कालवश झाले ? राष्ट्रीय शिक्षणाचे पुरस्कर्ते परलोकवासी झाले ! शुद्धिसंघटनाचे पंचप्राण श्रद्धानंदाचे प्राणपंचत्वांत मिळाले. अस्पृश्यांचे उद्धारक, सत्याने स्वराज्य संपादन करणारे सत्याग्रही धर्मवीर स्वामी श्रद्धानंदांचा आत्मा परमात्म्याकडे निघून गेला. वैदिक धर्माचा भानु अस्तास गेला. अनाथांचा नाथ, गरीबांचा वाली, स्त्रियांचा कैवारी, भरत देशाच्या सुखाशेचा कल्पवृक्ष नष्ट झाला. असा महात्मा, असा योगी, असा असामान्य धर्मवीर पुन्हां या धरणीवर अवतीर्ण होईल काय ?

स्वामींच्या शोचनीय मृत्यूची वार्ता थोड्या समयांत दिल्ली शहरांत पोहोचली. हजारो स्त्रीपुरुष स्वामींच्या निवासस्थानाकडे गोळा होऊन लागले. हिन्दुस्थानभर या दुःखवार्तेने शोकाचे साम्राज्य पसरले. जिकडे तिकडे हरताळ पाळले गेले व शहरांशहरी दुःखप्रदर्शनार्थ सभा झाल्या.

२५ डिसेंबरला स्वामींची प्रेतयात्रा ११ वाजतां निघाली. प्रेतयात्रेस सुमारे २॥-३ लाख लोक हजर होते. स्वामींच्या शवावर पुष्पवृष्टि करण्यांत आली, पण यापेक्षा स्वामींच्या दुःखद मृत्यूने हिन्दुवासीयांच्या नेत्रांतून अश्रूंची वृष्टि व अन्तःकरणांतून श्रद्धांजलीची वृष्टि अधिक झाली. यमुना किनाऱ्यावर चंदनाच्या चितवर स्वामींचा जड देह ठेवला व वैदिक संस्कारोक्त मंत्राने शवास अग्नि दिला. स्वामींच्या मृत्यूने प्रत्येकजण भग्नहृदय अन्तःकरणाने घरोघर परत फिरला. पण दिल्ली शहरांतच काय अखिल हिंदुस्थानांत स्मशानाची उदासीनता पसरली.

स जीवति यशो यस्य कीर्तियस्य स जीवति ।

स्वामी श्रद्धानंद आपणांस जड देहाने सोडून गेलेले असले तरी ते यशरूपाने व कीर्तीने आपणांमध्ये जिवंत आहेत. धर्मासाठी बलिदान करणारा स्वामींचा आत्मा प्रत्येक हिन्दुमात्रास सांगत आहे की, सिर जाय तो जाय, सिरसे अच्छा धर्म नाहि जाय । धर्मरक्षणाकरिता निर्भय वृत्तीने