

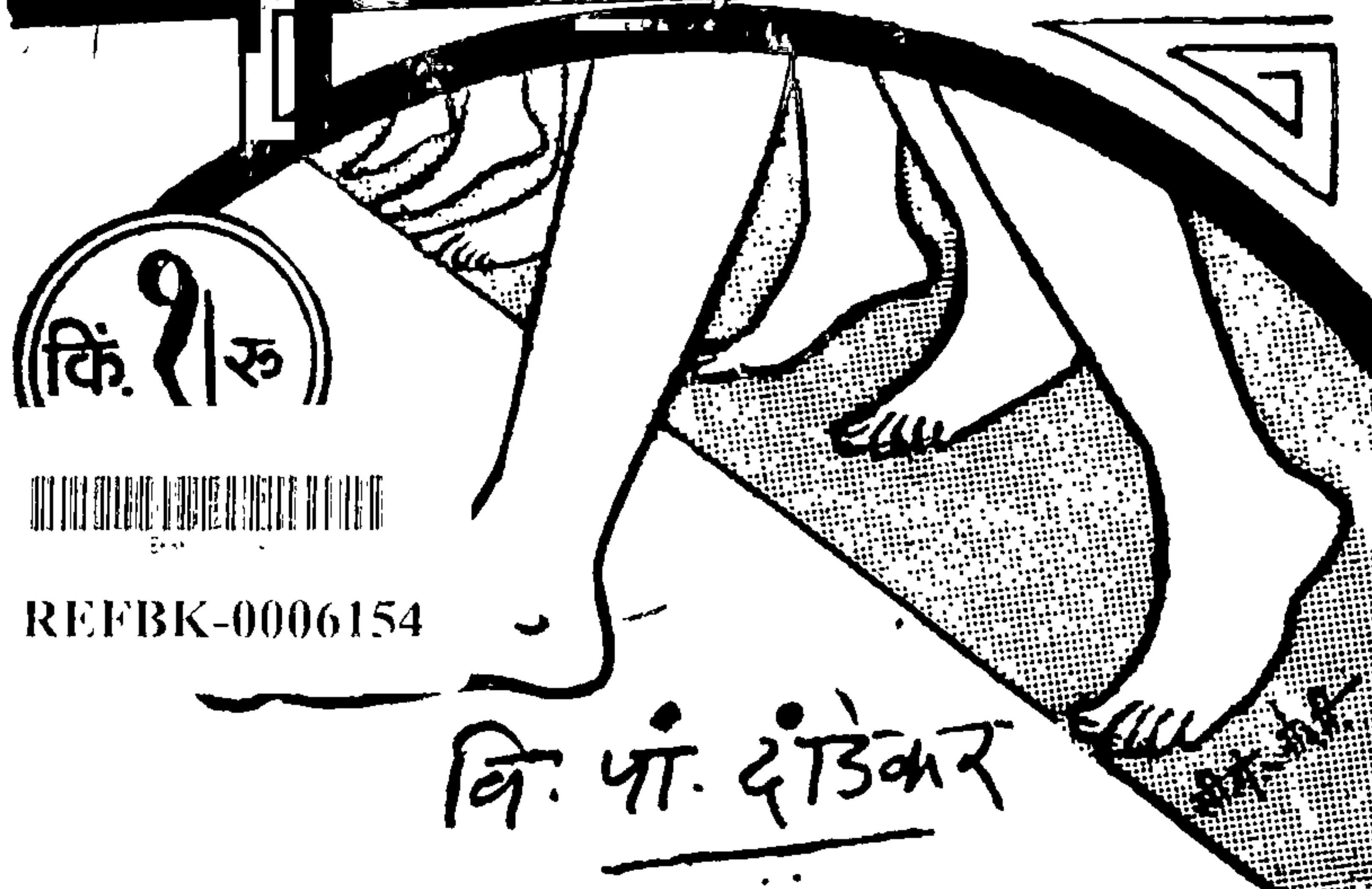
म. ग्रं. सं. ठाणे

विषय निबंध

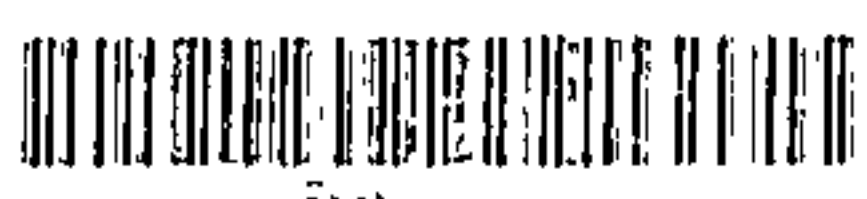
सं. क्र. ३७६

रत्नमाला

किं. १/२ रु

REFBK-0006154

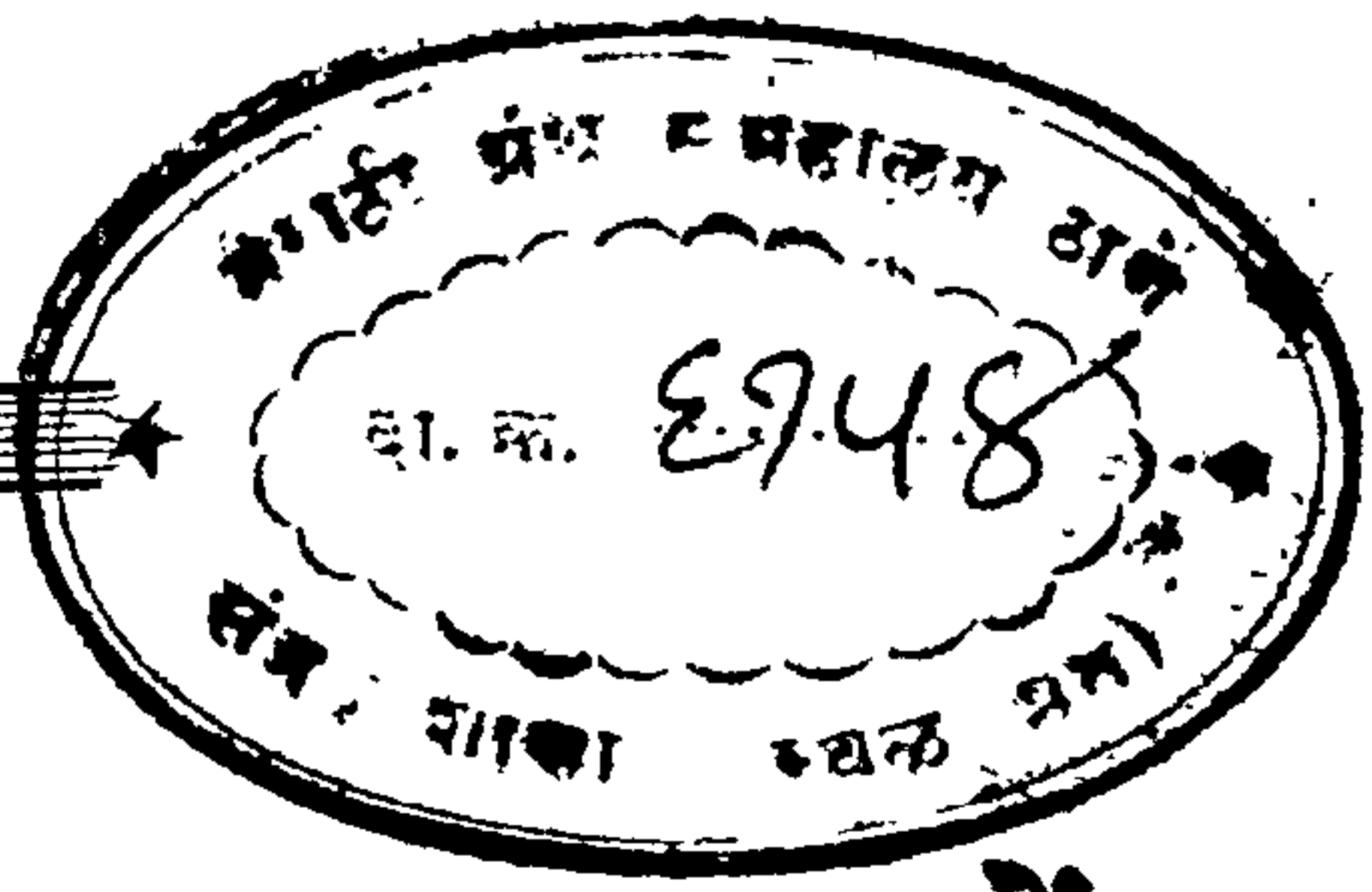
वि. पां. दांडेकर

“मला ज्ञावेळीं कांहींहि काम नमते—आणि
अमले क्षण माझ्या आयुष्यांत कांहीं थोडे येतात—
त्यावेळीं मला समाधान वाटते. हातपाय ताणून
आळोव्हे देत, शून्य दृष्टीनें लताकडे किंवा आकाशा-
कडे पाहात मी ज्यावेळीं पडून रहातो त्यावेळीं
जगाच्या सम्राटाचें वैभव माझ्या पायाशीं पडून
आहे असें मला भासते. बस, कांहीं देखील
करावयाचें नाहीं. आळस द्यायचा आणि डोळ्यांनीं
जें दिसेल तें बघावयाचें किंवा, डोळ्यांची इच्छा
नसल्यास डोळेहि मिटून टेवावयाचे. असें करीत
असतांना मनाला इतकें शांत—शांत वाटते कीं
कांहीं पुसूं नका. हृदयाचें कमळ उमलून त्यांतून
पराग स्रव लागतात. आत्म्याचा गुंजारव सुरू
होतो... आत्मा नाचू लागतो. हृदय डोळूं लागते..
असल्या आनंदाचा उपभोग घेतला आहांत का
कधीं आपण ?”

—आळस, पृष्ठ १०.

एक पाऊल पुढे

—: लेखक :—

वि. पां. दांडेकर

१९४१

REFBK-0006154

किंमत

सव्वा रूपाया

: प्रकाशक :

विश्वनाथ पांडुरंग दांडेकर
हाथीपोळ नाका, बडोदे.

या पुस्तकासंबंधी सर्व प्रकारचे इकल लेखकाच्या स्वाधीन आहेत.

तारीख ५-४-१९४१

: मुद्रक :

रा. मथुरदास मोतीलाल राणा
श्री इंदिरा प्रेस, भुतडीसांपा, बडोदे.

श्री. सौ. सुभद्राबाई पगार, पी. ए. टी. डी.

व

कर्नल डॉ. शंकरराव पगार, एम्. ए. पीएच्. डी

यांस

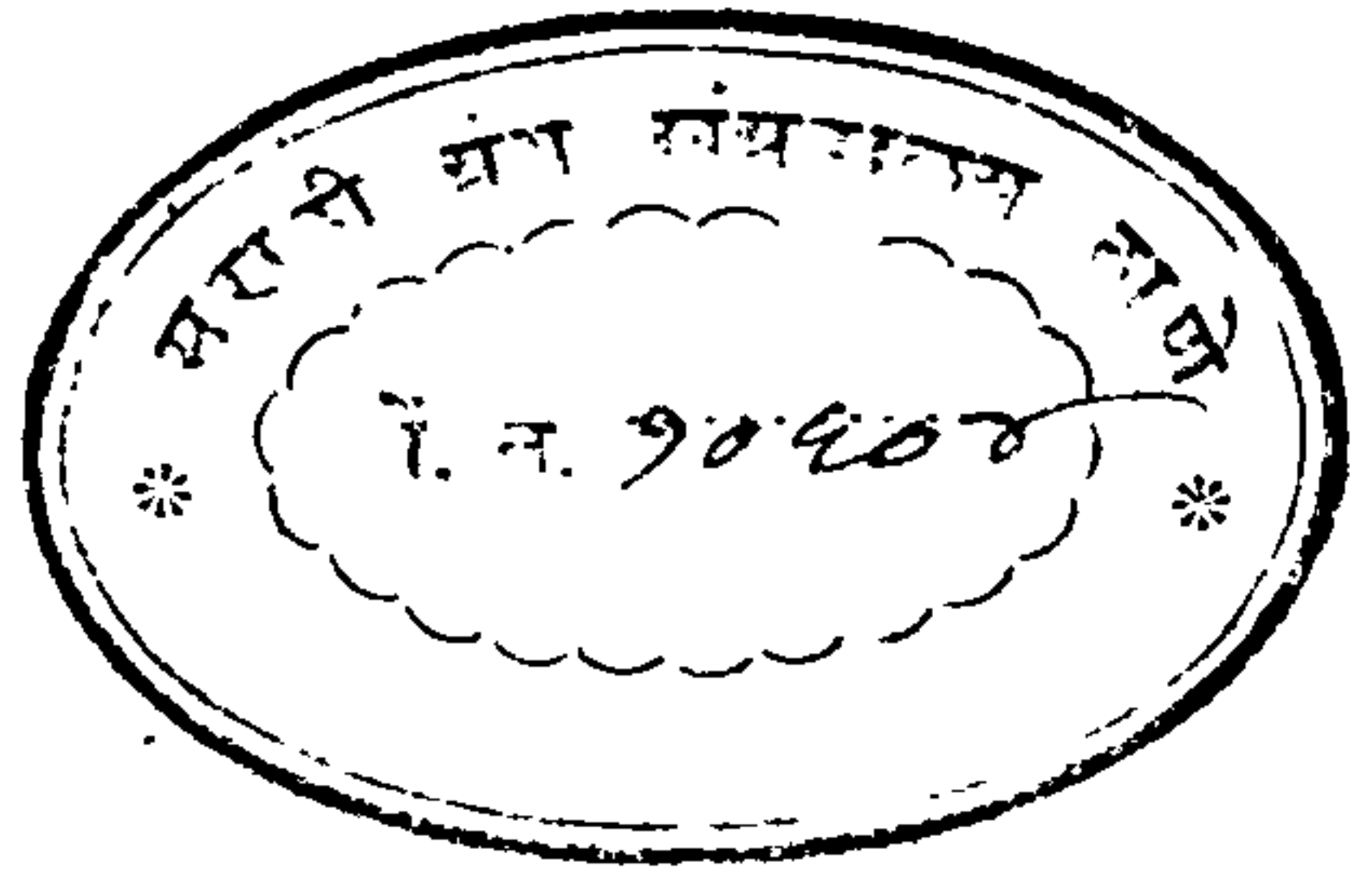
स्नेहपूर्वक ममर्पण

वि. पां. दांडेकर यांची पुस्तके

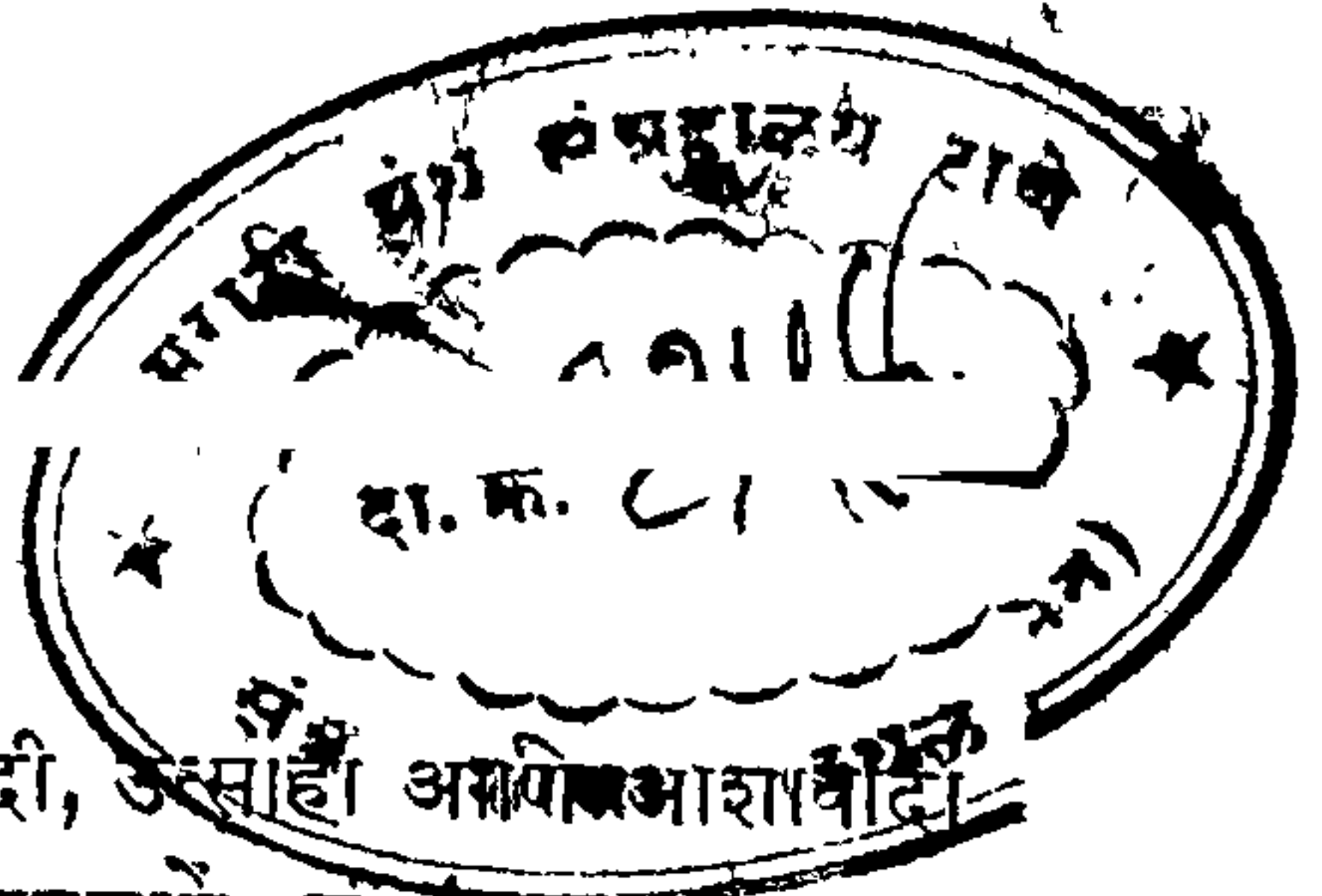
१. कळ्यांची मांळ (लघुकथासंग्रह)	१- ०-०
२. आजच्या कळ्या (,)	०-१०-०
३. चारित्र्यसुधा (कादंबरी)	२- ०-०
४. केलकरांची सहा नाटके (प्रबंध)	१- ४-०
५. श्रीमंत सयाजीराव महाराज (चरित्र)	०- ८-०
६. अर्जुन (चरित्र)	०- ६-०
७. निवृत्तिविनाद (भाषांतरित)	१- ८-०
८. भारतीय समाजस्थिति (भाषांतरित)	१- ४-०
९. फेरफटका (लघुनिबंधसंग्रह)	१- ०-०
१०. टेकडीवरून (लघुनिबंधसंग्रह)	१- ०-०
११. प्रतारणा (कादंबरी)	१-१२-०
१२. पौराणिक नाटके (प्रबंध)	५- ०-०

पुस्तके लेखकाकडे ' हाथीषोळ नाका, बडोदे. ' या पत्त्यावर किंवा सर्व प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेत्यांकडे मिळतात.

संगीत

एक पाऊल पुढे

एका चांगल्या, आनंदी, उत्साही असणाऱ्या आशावादी मनुष्याविषयी परवां कुणीसं म्हणाले, की त्याचा उत्साह आणि आशावाद ही बाहेरची आहेत. ती त्याची ऐट आहे. ते त्याचे सौंग आहे, नाटक आहे. त्यांत नाही सत्याचा अंश की प्रामाणिकपणाचा थेंब. सर्व वरवरचं, खोटं, मुलाभ्यासारखं, थोडक्यांत शंभर टक्के नाटक आहे ते. '

या म्हणण्याचे मला हंसू आले. आनंदाची, उत्साहाची, आशावादाची चव ज्यांनी चाखली नाही, अशा दुबळ्या जीवांचे ते हताश उद्गार होते. जे ज्याला प्राप्त झाले नाही, ज्याने प्राप्त करून घेण्याची खटपट

एक पाऊल पुढे

केली नाही, अशांनीं इतरांच्या उत्साहाकडे पाहून नाकें मुरडावीत हेंच स्वाभाविक.

परंतु माझ्या मतानें आनंदाचें नाटक आयुष्यभर करणें अशक्य आहे. वरवरचा आनंद आणि उत्साह जन्मभर टिकणारच नाही. शरिराच्या अणुरेणूंतून ज्या वेळीं आनंद नाचू लागतो, उत्साह स्फुरू लागतो, आशावाद डोळू लागतो, त्याच वेळीं आपणाला खरोखरीच आनंदी, उत्साही, आशावादी बनतां येतें. येरा गवाळांचें काम नोहे.

उतावळ वाचक म्हणतील, 'आम्ही तेंच तर म्हणतो. हें शक्य नाही. हें सर्व नाटक आहे. हें कुणाच्यानं होणं शक्य नाही.'

अशा वाचकांना म्हणावेसे वाटतें, जरा थांबा. सुदैवानें अशी परिस्थिति नाही. वाचक म्हणतील, 'वापरलात तुम्हीं दैव शब्द. सुदैवानं आनंदी होतां येतं, हें आम्हांलाहि कबूल; येरव्हीं शक्य नाही.'

कांहीं हरकत नाही. दैव शब्द दिला सोडून. माझा त्याच्यावर विश्वासहि नाही. नुसतेंच म्हणूं या, वस्तुस्थिति अशी नाही. खरोखरीच्या आनंदी आणि उत्साही मनुष्याचा आनंद आणि उत्साह हीं खरीं असतात. तें शंभर नंबरी सोनें असतें. त्यानें तें अनुभवानें, नीट कस लावून प्राप्त करून घेतलेलें असतें. आणि म्हणूनच त्याच्या

दैदीप्यमान किरणांनीं तो चमकत असतो, प्रकाशत असतो. तें कांहीं सोंग नसतें. तें सत्य असतें.

एकदम सांगून टाकावयाचें म्हणजे वस्तुस्थिति अशी आहे. ज्याला आपण आशावाद म्हणतो, आनंद म्हणतो, तें परिस्थितीच्या पुढे एक पाऊल टाकणें असतें. नैराश्यानें भरलेली कोणतीहि घटना घ्या, तिच्या पुढे एक पाऊल टाकलें कीं आशेचीं सोनेरीं किरणें चमकतांना आढळतील. आशानिराशेचे किंवा सुखदुःखाचे सीमाप्रांत एकमेकांना लागून असतात. तुम्हीं सीमोल्लंघन करावयाचेंच नाहीं असें म्हटल्यावर तुम्हांला आशेच्या अन् सुखाच्या साम्राज्यांत येतां कसें येणार ? दुबळ्यासारखे तुम्हीं जुन्यालाच चिकटून बसावयाचें निश्चित केल्यास तुम्हांला नव्या अन् चांगल्या गोष्टी मिळणार तरी कशा ? ज्या स्थितींत असाल त्याच्यापुढे एक पाऊल टाकलेंत कीं तुम्हांला हवें तें मिळेल. दैवावर विश्वास टाकलात कीं आटोपलेंच ! त्यानें तुमच्यावर कुरघोडी केलीच म्हणून समजा. त्यापेक्षां हिमतीनें पुढें या, म्हणजे तुम्हांला दिसेल कीं जिकडेतिकडे प्रकाश आहे, आनंद आहे.

मी म्हणतो तें खरेंच आहे. एक पाऊल पुढें टाकलें कीं दुःख हरपतें, निराशा मालवते.

कांहीं दिवसांपूर्वीं एक चेंडूफळी—सामना पहायला स्त्री मेलों होतो. त्यांत टोलेबाजी करणाऱ्या पक्षाच्या

एक पाऊल पुढे

पहिल्या दोन गड्यांकडून २७ धावा झाल्यावर तिसरा,—
चवथा, पांचवा हे गडी १० धावांची भरती टाकून चालते
झाले. सहावा आणि सातवा या गड्यांची बैठक चांगली
जमून त्यांनी धावा एकूट करायला सुरवात करतांच
सातवा गडी ' रन-आऊट ' झाला. झाले ! आठवा गडी,
' पराक्रम करीन कीं पराजित होईन ? ' या भावनेने पुढे
आला, पण पराजित होतसाता मार्गे गेला ! चेंडूफळीच्या
मैदानावर औदासिन्य पसरले. सर्वांची तोंडे चिमणी-
सारखी झाली. पण तेवढ्यांत दमदार पावले टाकून नववा
गडी आला आणि त्याने क्रीडांगण नीट न्याहाळून मनाशीं
ठरविले, ' मी पराक्रमच करणार. ' समोरून येणाऱ्या
चेंडूची गति नीट पारखून त्याने असे प्रेक्षणीय फटके
लगवायला सुरवात केली, कीं त्याने साऱ्या खेळाचा नूर
पालटून टाकला ! पराजित होऊं घातलेल्या पक्षाला त्याने
पराकाष्ठेचा लौकिक मिळवून दिला. क्रीडांगण हर्षाने,
आनंदाने फुलल्यासारखे दिसू लागले. पराजय आणि जय
यांत एका खेळाडूच्या खिलाडू वृत्तीइतकेच अंतर होते.
योग्य दिशेने पुढे पाऊल टाकले असतांना नैराश्याचे
रूपांतर हर्षांत कसे होते, याचे तो सामना एक सुंदर
उदाहरणच होते.

रणांगणावरील जयापजयाच्या बाबतीत तर हे
फारच प्रकर्षाने पहावयास सांपडते. कोणत्याहि निकराच्या

लढाईची गोष्ट घ्या. त्यांत जय मिळविलेल्या पक्षाकडे पाहिले असतांना असे आढळेल, कीं निरुत्साहित करणाऱ्या, उद्दिष्ट बनविणाऱ्या परिस्थितीच्या पुढे एक पाऊल टाकल्याने तो जय मिळालेला असतो.

जी गोष्ट रणांगणांतील किंवा खेळांतील, तीच व्यक्तीच्या आयुष्यांतील. कारण आपल्या आयुष्यांत रणांगण आणि क्रीडांगण यांचे बेमालूम मिश्रण झालेले असते. परिस्थितीशीं निकराची झुज खेळण्याच्या बाबतीत आणि घरांतील मंडळींशीं भांडण करण्याच्या बाबतीत कित्येकांचीं गृहे रणांगणाचे स्वरूप कसे धारण करतात हे पुष्कळांनीं पाहिले असेल. तरीदेखील त्यांतील बोंबकषणा नाहीसा करणे सहज शक्य आहे. कोणत्याहि व्यक्तीच्या आयुष्यांतील दुःखदायक प्रसंग घेतले तरी देखील त्यांत कोठें तरी सुखाला सुरवात होत असलेली खचित आढळेल. त्या दुःखांतून, त्या अडचणींतून आपण एक पाऊल पुढे आलों, कीं सुखाला आणि आनंदाला पारस्पर नसतो.

माझ्या आनंदी मित्रांच्या आणि मैत्रिणींच्या आयुष्याकडे मी जेव्हां पहातो, त्या वेळीं त्यांचीं आयुष्ये अडचणींवांचून आहेत असे मला मुळींच दिसत नाही. दिसते ते इतकेच, कीं प्रत्येक अडचणीच्या वेळीं, प्रत्येक श्लोभकारक प्रसंगाच्या वेळीं त्यांनीं एक पाऊल पुढे टाक-

एक पाऊल पुढे

लेले असते. त्यामुळे दुःखांत असूनहि त्यांना दुःख जाणवत नाही. त्यांचा आनंद कोणी त्यांच्यापासून हिरावून घेऊं शकत नाही.

क्षोभकारक घटनांच्या बाबतींत तात्यासाहेब केलकर यांनी फार चांगला दृष्टांत दिला आहे. ते म्हणतात, चालत्या आगगाडींत बसलेल्या प्रवाशाने जवळ पाहिले तर त्याला झाडे फिरत असलेली दिसतात; पण त्याच प्रवाशाने दूर क्षितिजाकडे पाहिले तर त्याला सर्व सुस्थित दिसते.

आपले चुकत असेल तर ते इथे, कीं आपण पुढे पहात नाही. मग पुढे पाऊल टाकण्याचे तर दूरच. पण असे परिस्थितीच्या किंवा विद्यमान घटनांच्या पुढे आपण पाहू लागलो, आणि नेहमीं पाहू लागलो, अगदीं त्याची संवय केली, तर आपण जे क्षोभकारक प्रसंगांनीं बावचळून जातो तसे जाणार नाही.

कारण हे अगदीं शंभर टक्के सत्य आहे, कीं निराशेच्या सभागृहांतून आपण आंत गेलो, कीं आशेचे मंदिर दिसू लागते. त्या मंदिरांत एकदां जाऊन तर पाहा. आनंदाचा नंदादीप तेथे अनंत कालपर्यंत उत्साहाची किरणे फेंकीत असलेला आढळेल. त्यांपैकी काहीं थोडीं जरी तुम्हीं आपल्या हृदयांत सांठवून ठेवलींत, तरीदेखील तुम्हांला जगाकडे दिमाखाने, प्रेमाने, आनंदाने, मनापासून पाहतां येईल. आणि एवढे झाले तरी बरस आहे.

आनंदाचे संकेत

कांहीं दिवसांपूर्वी एका थोर पुढाऱ्याच्या आठवणी मी वाचीत बसलों होतो. त्यांपैकी एका आठवणीत अशा आशयाचा मजकूर होता, कीं दिवाळीसारख्या आनंदाच्या सणांत सदरहू पुढारी केवळ खेळण्यांत किंवा गप्पागोष्टींत वेळ न घालवितां ' इंडियन अँटिक्वेरी 'चे अंक अभ्यासीत बसले होते ! या थोर पुढाऱ्यांच्याविषयी माझ्या मनांत परम आदर वसत असूनहि मी वाचीत असलेली आठवण मला कांहीं फारशी आवडली नाहीं. त्यांना भेटायला आलेल्या गृहस्थानें त्यांना विचारलें, ' हें काय चाललें आहे ? ' त्यावर त्या पुढाऱ्यांनीं उत्तर दिलें, ' हा माझा दिवाळीचा खेळ चालला आहे. ' मोठ्यांच्या सर्वच गोष्टी

एक पाऊल पुढें

मोठ्या असतात हें खरें; तथापि भेटायला आलेल्या गृहस्थाच्या भावना लक्षांत घेतां ज्या अपेक्षेनें तो भेटायला आला असेल, ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही, असेच म्हटलें पाहिजे. सारा हिंदु समाज आज आनंदानें कालक्रमण करीत असतांना आपल्या पुढाऱ्यानेंही त्यांत सामील व्हावें, असें त्याला वाटणें स्वाभाविक आहे. आणि अशा मोकळेपणाच्या वेळीं आपणहि जाऊन जरा गंमत करूं असें त्याला वाटलें असेल. पण जेव्हां त्यानें भलताच भारदस्तपणा अवलोकिला असेल, त्या वेळीं तो खात्रीनें सर्दच झाला असला पाहिजे !

आणि याचें कारण उघडच आहे. आपल्या मनांत कांहीं दिवसांविषयीं कांहीं अपेक्षा असतात, संकेत असतात. या अपेक्षा आणि हे संकेत पूर्ण झाले कीं आपणाला समाधान लाभतें. उलट तसें न झाल्यास आपलें मन बेचैन बनतें. दिवाळीच्या सणाचेंच ध्या ना. नुकतेंच ज्यांचें लग्न झालें आहे अशा वधूवरांच्या मनांत किती तरी अपेक्षा आणि संकेत असतात. कुणाच्या मनांत सासऱ्याकडून ग्रामोफोन किंवा रेडिओचा सेट किंवा निदान सोन्याची आंगठी ध्यावयाची असते. कुणाच्या मनांतून 'तिकडून' दिवाळीच्या पाडव्याच्या निमित्तानें मोहनमाळ, मोत्यांच्या कुड्या, हिऱ्याची आंगठी वगैरे मिळण्याची अपेक्षा असते. आणखी कुणी असतात त्या

‘ तिकडच्यांना ’ लाटून शिवाय आणखी भाऊरायाने कांहीं तरी भाऊबिजेचे दिलेच पाहिजे, असा संकेत करून बसलेल्या असतात. आणखी कांहीं लोक असतात ते मिष्टान्नभोजनाच्या आमंत्रणाची अपेक्षा करीत त्या आनंदांत चूर झालेले असतात.

अशा वेळीं कांहीं भलतेच झाले तर त्या त्या मंडळींना काय वाटेल ? वर उल्लेखिलेल्या जांवईबुवांचे सासरे आपल्या जांवयांना रेडिओ-सेट देण्याऐवजी ‘ इंडियन अँटिक्वेरी ’चा सेट देऊं लागले तर त्या जांवईवापूंना काय वाटेल ? जांवईवापू स्वतःच्या पत्नीला मोहनमाळ अगर हिऱ्याची आंगठी न देतां जपानमध्ये चालू असलेल्या घरगुती धंद्यांसंबंधीं (Cottage Industry) व्याख्यान देऊं लागले तर त्या साध्वीला काय वाटेल ? तसेंच भाऊबिजेच्या आशेनें भावाला जेवायला बोलावणाऱ्या बहिणीला भावाने ओवाळणीदाखल आपट्याची पाने दिल्यास तिला बिचारीला काय वाटेल ? इतकेच नाही, तर जागतिक मंदीच्या सबबीवर आपण जर आपल्या इष्ट मित्रांना दिवाळीच्या सणांत भोजनाला न बोलाविले तर त्यांना काय वाटेल ?

काय वाटावयाचे ? मनुष्यस्वभावावरील त्यांचा विश्वास उडून त्यांचे मन अस्वस्थ बनेल. मनांत बाळगलेल्या अपेक्षांचा आणि संकेतांचा चुराडा होऊन जाईल.

आणि असें न झाल्यासच नवल. आपले सणवार म्हणजे आनंदाचे संकेत होत. त्यांतल्या त्यांत दिवाळी म्हणजे शंभर टक्के आनंदाचा संकेत होय. वर्षभर होणाऱ्या त्रासाचा (दुःख मी म्हणत नाहीं), जिकिरीचा आणि कष्टाचा परिहार या सणांत करून घ्यावयाचा असतो. अगदीं खूबखूब आनंद करावयाचा असा प्रत्येकाने जणू काय मनाशीं संकल्प केलेला असतो. मित्रांशीं गप्पा मारावयाच्या, मैत्रिणींना चिडवावयाचे, नातेवाइकांना सळो कीं पळो करून सोडावयाचें, आईवडिलांना त्रास द्यावयाचा, साहेबाला खूश करावयाचा—असे एक कीं दोन, शेंकडो बेत मनांत रचून सर्वजण आनंदाची लयलूट करण्याच्या विचारांत असतात. मनाचीं सर्व कवाडें मोकळीं सोडून मनोवृत्तींना स्वैरपणें नाचू द्यावेतें सर्वांना वाटतें.

आणि हेंच योग्य होय. वर्षभर असतेंच आपल्या अंगावर कर्तव्याचें ओझे. गांभीर्याचा बुरखा घेऊन आपण तीनशें चौसष्ट दिवस वावरत असतो. मोठेपणाच्या कल्पना उराशीं बाळगून त्यांच्या वजनानें जड झालेल्या पावलांनीं आपण रोज चालत असतो. असें असतांना, एक दिवस तरी आपण बालकांच्या आनंदाचा उपभोग घ्यावा, कर्तव्यनिष्ठा, गांभीर्य, स्वधर्म वगैरेसारख्या बोजड शब्दांची एक दिवस तरी जरूर हकालपट्टी करून मुलांत मिसळविणें आणि मुलांसारखें वागावें.

दिवाळीच्या सणांत कांहीं कांहीं म्हातार्यांना तरुणच नव्हे, तर लहान मुलांप्रमाणे वागतांना जेव्हां मी पहातो, तेव्हां मला फारफार बरे वाटते. नवे कपडे घालण्यापासून तों थेट फटाके उडविण्यापर्यंत सर्व गोष्टी ते बालकाच्या उत्साहाने करतात. खाण्याखेळण्याच्या बाबतींतहि असेच. खूप खेळायचें, असे त्यांनी दिवाळीचें ब्रीदवाक्य बनविलेले असते. आलेल्या दिवाळीचें सहर्ष स्वागत करावयाचें असेच जणू काय त्यांनी ठरविलेले असते.

आनंदाचा हा एक संकेतच असतो म्हणानात. पण संकेत म्हटल्याने त्याची किंमत कांहीं कमी होत नाही. आनंद हा स्वाभाविक असावा असे म्हणणारे कांहीं आहेत. त्यांच्या मते आनंदाचा संकेत असणे हे अस्वाभाविक होय. परंतु मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास आनंदाचा संकेत ठरवूनहि निर्भेळ व विपुल आनंदाचा उपभोग घेतां येतो. चला आपण हंसू या, जरा गंमत करू या, असे जेव्हां आपण म्हणतो त्या वेळीं आनंदाचा संकेत मनांत ठेवूनच आपण तसे म्हणत असतो. पण त्यामुळे आपला आनंद कमी झाल्याचें आपल्या अनुभवांत नाही. उलट जितके आनंदाचे भार्गीदार अधिक, तितका आनंद अधिक.

माझे एक वृद्ध स्नेही आहेत. माझ्या व त्यांच्या वयांत तीस वर्षांहून अधिक अंतर आहे. पण आनंदाचा

विचार केला असतांना हे अंतर आम्हांला सुळीच जाणवत नाही. आमच्या दोघांत एक मनोमन संकेत ठरलेला आहे. तो असा, कीं मी त्यांच्याकडे गेलों किंवा ते माझ्याकडे आले म्हणजे परस्परांनीं मौजेच्या गोष्टी सांगून खूपखूप हंसायचें. जेवढा वेळ आम्ही एकमेकांच्या सहवासांत घालवितों, तेवढा आमचा वेळ एखाद्या सम्राटाच्या सुखापेक्षांहि अधिक सुखकर जातो. त्यांना कांही दुःखें नसतील किंवा मला कांही काळज्या नाहींत, अशांतला भाग नाही. परंतु आमच्या आनंदसंकेताचा एवढा जबरदस्त परिणाम आमच्या मनावर झाला आहे, कीं इतर गोष्टींचें आम्हांला फारसें कांहीं वाटत नाहीं. माझे वृद्ध स्नेही तर या मताचे आहेत कीं, आत्म्याचें मूळ स्वरूप केवळ आनंदमय होय आणि आपण प्रयत्न केल्यास ते अधिक आनंदमय बनेल.

ज्यांना माझ्या स्नेह्यांसारखे स्नेही लाभले असतील ते परम भाग्याचे होत. पण इतरांनींहि निराश होण्याचे कारण नाहीं. आपल्या समाजानें निरनिराळे सण निर्माण करून सर्वांना एकाच वेळीं आनंदित होण्याची सोय करून ठेविली आहे. आपण मात्र त्यांत आनंदानें भाग घेतला पाहिजे. सांघिक खळांप्रमाणेंच सांघिक आनंदाचे स्वरूपहि मोहक असतें.

निसर्गाकडे पाहिले असतांना याचे प्रत्यंतर पटण्या-जोगे आहे. वर्षाऋतूचेच उदाहरण घ्या. साऱ्या निसर्गाने आनंदाचा संकेत पाळण्याचे ठरविलेले दिसते. मनुष्याने मऊजाव न केल्यास पृथ्वीने जिकडेतिकडे हिरव्यागार गवताची मऊमऊ बिछायत पसरून ठेवण्याचा संकल्प केलेला असतो. शेतांतून बाजरी, जोंधळा, भात वगैरे धान्याची कणसे वाऱ्याबरोबर झोके घेत असतात. रान-फुलांना आणि बागेतील फुलांना बहर आलेला असतो. वृक्षांना बिलगलेल्या वेळींवर फुले आणि फळे नाचत असतात. उलट वृक्षाहि त्यांचे पान अन् पान पावसांत धुऊन निघाल्याने सुस्नात युवकाप्रमाणे विलोभनीय दिसत असतात. आकाशाची मौज कांहीं औरच असते. एखादे वेळीं ढगांवर ढग जभा होऊन सैनिकांच्या रांगा लागल्यासारख्या दिसतात, तर एखादे वेळीं पातळ ढगांची धाबळी परिधान केल्यासारखे आकाश दिसते. एखादे वेळीं बाणाच्या वेगाने पावसाच्या धारा पडतात, तर एखादे वेळीं फुलवाजीप्रमाणे मंदमंद भुरभुर सुरू असते. पण कांहींहि असले तरी निसर्गाचे आनंदाचे सांघिक गाणे या ऋतूंत सुरू असते.

आणि तसा विचार केला तर आपण निसर्गाच्याहि पुढे एक पाऊल गेलो आहोत. दिवाळी हा आनंदाचा संकेत ठरवून आपण परिस्थितीवरहि विजय मिळविला

एक पाऊल पुढे

आहे. तो असा. वास्तविक दिवाळी ही कृष्णपक्षांत म्हणजे जिकडेतिकडे काळोख, अंधःकार यांचे साम्राज्य पसरले असतांना येते. पण आपण आपल्या कृतीने, आनंदाच्या संकेताने, जिकडेतिकडे प्रकाशज्योति पसरून काळोखाला दूर सारतो आणि आनंदाच्या कारंज्यांतून निर्मळ भावनांचे तरंग सर्वत्र मनमुराद उधळतो.

आळस

आळस हा मनुष्याचा शत्रु आहे. आळसाचा नाश वेळींच नाही केला तर तो उलट मनुष्याचाच नाश करून टाकतो. तस्मात् ज्याला आपला अभ्युदय करून घ्यावयाचा असेल त्याने आळसाचा त्याग प्रथम करावा. अशा प्रकारचा उपदेश अगदी गंभीर चेहरा करून, आपण विश्वसत्य सांगतो आहोत अशा अविर्भावाने केलेला, आपल्यापैकी सर्वांनी, वयाच्या पांचव्या वर्षापासून आजपर्यंत (अगदी हा माझा लेख वार्चीपर्यंत) ऐकला असेल, आणि हा आळस घालवावा कसा या फिकीरीत आपण पडला असाल ! माझे आपणाला मनापासून आणि हात जोडून असे सांगणे आहे की या फिकीरीत आपण पडू

एक पाऊल पुढे

नका. कांहीं थोडे फाजील उद्योगी लोक आळसाला खुशाल आपला शत्रू मानोत. माझी तर दिवसानुदिवस अशी खात्री होत चालली आहे कीं, आळस हा मनुष्याचा शत्रू नसून मित्र आहे, दुष्मन नसून दोस्त आहे. कसा, ते सांगतोच आतां आपणाला.

आपण मनुष्याच्या मनाचा कल-अगदीं लक्षपूर्वक पाहिला असल्यास तो आळसाकडे असेलला आढळेल. (उपजतबुद्धीनें उगीचच्या उगीच हातपाय उडविणारीं अगदी लहान मुलें आपल्या सिद्धांताच्या आड येतात म्हणून तीं अपवादादाखल सोडून घावयाचीं. उगीच जागच्याजागीं हातपाय उडवीत बसण्यांत काय धन्यता वाटत असेल ती त्या अर्भकांनाच माहीत !) सामान्यपणें, कांहीं न करण्याकडे मोठ्या माणसांच्या मनाचा कल असतो एका हिंदी सुभाषितांत म्हटलें आहे—‘ दौडनेसे चलना भला. चलनेसे ठैरना भला. ठैरनेसे बैठना भला और बैठनेसे सोना भला ! ’ आणि हें खरेंच नाही कां ? ‘ धांवण्यापेक्षां चालणें बरें. चालण्यापेक्षां थांवणें बरें. थांवण्यापेक्षां बसणें बरें. आणि बसण्यापेक्षां झोंपणें हें केव्हांही बरेंच बरें । जे असें करतील ते धन्य होत. कारण त्यांनीं जीवनाच्या बुडाशीं असलेलें रहस्य जाणलेलें असतें. आपल्या भारतवर्षांत फार पुरातन कालापासून आळसाचें तत्त्वज्ञान आत्मसात केलेले लोक होऊन गेले

आहेत. या सर्व आळशी लोकांचा आचार्य म्हणून कुंभ-
कर्णाकडे बोट दाखवायला कांहींच चिंता नाही. ही स्वारी
नेहमी झोपेत चूर असावयाची ! एवढे रामरावणांचे घन-
घोर युद्ध झाले, परंतु तत्त्वज्ञानी कुंभकर्णाला त्याची
वार्ताही नव्हती ! तीच तऱ्हा ऋषीमुनींची. त्यांपैकी कोणी
साठ हजार वर्षे तप केले, तर कोणी सव्वा लाख वर्षेपर्यंत
तप केले, असे आपण ऐकतो. माझी अशी पूर्ण खात्री
आहे की, तप याचा अर्थ निद्रा असाच त्या काळीं रूढ
असावा. साठ हजार वर्षे अमुक एका ऋषीने तप केले,
याचा सरळ अर्थ साठ हजार वर्षे त्याने झोपून काढली,
कांहींहि केले नाही, असाच मी तरी करतो. असल्या
अदीर्घ निद्रेच्या पार्यांचे ते जगाला ललामभूत होणाऱ्या
तत्त्वज्ञानाला जन्म देऊं शकले. आळसाच्या पोटीच
वेदांताची उत्पत्ति होऊं शकते. पाश्चात्य राष्ट्रे तत्त्व-
ज्ञानाच्या क्षेत्रांत मार्गे कां, आणि हिंदुस्थान, चीन, तिबेट
इत्यादि राष्ट्रे पुढे कां याचे रहस्य उघडच आहे. पाश्चात्य
राष्ट्रे अकारण उद्योगांत वेळ घालवितात, याच्या उलट
पौरात्य राष्ट्रांत विशेषतः हिंदुस्थान आणि चीन या
राष्ट्रांत आळसाला विशेष मान दिला जातो. उगाच
जीवाची धडपड आणि बगवण आपणाला मुळीच पसंत
नाहीं. सदोदित गर्दी, कामाचा धौशा, हे झाले की ते
काम, माणसामार्गे माणसाची रीघ, सर्व आपले धांवताहेत—

एक चाऊल पुढे

चाल-चालताहेत, कोणाला बोलण्याची फुरसत नाही-असले चित्र पाश्चात्य देशांत पुष्कळ ठिकाणी पाह्यला सांपडते. आपल्याकडे हे कांहीं नाही. सर्वत्र रेंगाळत चालणाऱ्या तशीं एक मैल गतीच्या बैलगाड्यांचा घाट ! बैल चाकोरी-तून गाड्या ओढताहेत, आंतील माणसे झोंपलीं आहेत, रात्रभर मिळून दहा कोस मुशाफरी होते आहे-हे चित्र नऊदशांश हिंदुस्थानांत सर्व ठिकाणी दिसते ! आपल्या देशांतील ही स्थिति मला फारफार आवडते ! उपहास-बुद्धीने मी हे लिहितो आहे, असे कृपा करून समजू नका. कारण मला स्वतःला आळस मनापासून प्रिय आहे. माझ्या दुर्दैवाने मला फार वेळ आळसांत घालवितां येत नाही. पण जो कांहीं थोडावेळ मी आळसांत घालवितो, त्याच वेळीं मी खरोखर जगतो आहे असें मला वाटते.

खरोखर आळसाची मौज कांहीं और आहे. तिचा अनुभव ज्यांना आला असेल त्यांनाच आळसाची गोडी कळणार. इतर म्हणणार-‘ नकारे बाबांनो, आळसांत वेळ घालवूं ! ’

मला ज्यावेळी कांहींहि काम नसते-आणि असेल क्षण माझ्या आयुष्यांत कांहीं थोडे येतात-त्यावेळीं मला समाधान वाटते. हातपाय ताणून आळोखे देत, शून्य दृष्टीने छताकडे किंवा आकाशाकडे पाहात मी ज्यावेळीं पडून रहातो त्यावेळीं जगाच्या सम्राटाचे वैभव माझ्या पायाशीं

पडून आहे असे मला भासते. बस, कांहीं देखील करावयाचे नाही, आळस द्यायचा आणि डोक्यांनी जे दिसेल ते बघायचे किंवा, डोक्यांची इच्छा नसल्यास डोळेही मिटून ठेवावयाचे. असे करित असतांना मनाला इतके शांत-शांत वाटते की कांहीं पुसू नका. हृदयाचे कमळ उमलून त्यातून पराग स्रवू लागतात. आत्म्याचा गुंजारव सुरू होतो. आत्मा नाचू लागतो. हृदय डोळू लागते. हा अपूर्व देखावा पाहून आपल्या डोक्यांतून आनंदाश्रु वाहू लागतात. आणि आपण आळसांत वेळ घालविला नसून, आनंदांत घालविला असे वाटू लागते. असल्या आनंदाचा उपभोग घेतला आहांत का कधी आपण ?

नसला घेतल्यास आजच घेऊन पाहा. कारण जगण्यातील खुमारी असल्या आनंदामुळेच वाढते. ज्यांनी आळसांत वेळ कधीच घालविला नसेल, त्यांचे आयुष्य नीरस, बेचव, कृत्रिम, यांत्रिक बनून जाते. सांचलेल्या व स्थिर पाण्याप्रमाणे त्यांची स्थिति होते. पाण्यावर शेवाळ सांचू द्यावयाचे नसल्यास, पाणी जसे वाहत ठेवावे लागते, त्याचप्रमाणे जीवन बेचव करावयाचे नसल्यास आयुष्यातील बराचसा भाग आळसाच्या रूपाने वाया घालविलाच पाहिजे. जो मनुष्य कधीच आळसांत वेळ घालवीत नाही, त्याचा ठिकाणी कांहीं तरी जबरदस्त विकृति आहे असे खुशाल समजावे. एखादा मनुष्य

एक पाकल पुढे

आपल्या आयुष्याचा क्षण देखील फुकट घालवीत नाही असे मला कळताच त्या महाभागाविषयी आदर वाटण्या ऐवजी मला वाटते--फुकट गेला देवाच्या वरचा एक चांगला प्राणी !

आळसांत वेळ घालविणे ही चैन नसून आवश्यक गोष्ट आहे. आपण पशुपक्षांकडे पाहा. एक मुंगी सोडून दिली तर सर्व पशु आणि सर्व पक्षी आळसाचे महत्व ओळखीत असलेले आढळतात. म्हैस पाण्यांत तासनतास बसलेली पुष्कळानीं पाहिली असेल. गाय, बकरी, घोडा हीं देखील आळसांत बसलेली पुष्कळ वेळां दिसतात. त्यांतल्या त्यांत घोडा थकूनभागून आल्यावर पडल्या पडल्या ज्यावेळीं पाय ताणून आळस देतो त्यावेळीं अगदीं बघण्याजोगा असतो. पक्षांत देखील बुलबुल, दयाळ, पोपट, चिमण्या, इत्यादि पक्षी, दुपारच्या वेळीं अगदीं स्वस्थ बसून असतात. फुलपांग्वरासारखा चंचल प्राणी नाही. पण तोही सुस्तावल्यासारखा पुष्कळवेळां एकाच फुलावर बसून राहतो.

अशा तऱ्हेनें सर्वत्र आळसाचा बडेजाव होत असतांना, आपणच मात्र उद्योगांत असावे हे समजस मनुष्याला मुळींच रुचणारें नाही. टेनेसन कवीने ' लोटस ईटर्स ' या नांवाची एक सुंदर व काव्यमय कविता लिहिली आहे. कमलकंद खाऊन पूर्णचंद्राकडे बघत पेंगत बस-

णारे 'लोटस ईटर्स' म्हणतात. "वाकी सर्व जग सुस्तावल्या सारख्या स्थितीत पडून राहिले असतांना वस्तुजाताच्या अग्रभागीं शोभणाऱ्या आम्हींच काय म्हणून श्रम करावेत?" खरेच आहे हे त्यांचे म्हणणे. आळसांत काळ घालवितां येणे ही सर्वांच्या हक्काची गोष्ट आहे.

आळस देण्यांत काव्यहि कमालीचे असू शकते असा माझा अनुभव आहे. जीवनसंगीत नांवाचे उदय-शंकरचे ज्यावेळीं मी नृत्य पाहिले आणि त्यांत त्यानें आळसाचा ज्यावेळीं अभिनय केला त्यावेळीं त्या आळसांत विलक्षण काव्य निर्माण झाल्यासारखें मला वाटले. उदय-शंकरचे नृत्य पुष्कळांनीं पाहिले नसल्यास, निकोप प्रकृतीच्या आणि डौलदार बांधाच्या कामिनी ज्यावेळीं आळस देतात त्यावेळीं तो बघावा, अशी मी शिफारस करतो. केवढे काव्य असते त्यांच्या त्या हात वर नेण्यांत नी खाली आणण्यांत !

आपल्या इकडे देव देखील चार महिने आळसाच्या पार्यां खुशाल झोंप घेतात ! देवशयनी एकादशीच्या दिवशीं जे झोंपी जातात ते प्रबोधिनी एकादशीला जागे होतात ! ज्या आळसाचा एवढ्या मोठ्या देवांनी देखील अंगिकार केला तो आळस वाईट कसा म्हणतां येईल ? आपणच सांगा.

म्हावीदादा

माझा आणि म्हावीदादाचा प्रथम परिचय झाला तो माझ्या वयाच्या तिसऱ्या वर्षी—म्हणजे ज्या वर्षी माझे जावळ काढण्यांत आले त्या वर्षी होय. तेव्हांपासून आजतागायत आमचा परस्पर परिचय दृढावत जाऊन आमच्या ओळखीचे रूपान्तर स्नेहांत झाले असल्यास नवल नाही. वस्तूच्याने संबंध डोकें साफ करण्याच्या (ज्याला लोकभाषेत कल्हई करणे अशी संज्ञा दिली जाते) त्या जमान्यांत म्हावी पाहिला कीं माझ्या उरांत धडकी भरत असे. डोक्यावरून एकीकडे केस खाली पडत असतांना दुसरीकडे माझ्या डोळ्यांतून अश्रु गळत असत ! केस राखणे हे अब्रह्मण्यम् समजल्या जाणाऱ्या

ल्या काळांत माझ्या अश्रुचा मुलाहिजा कोण राखणार ? परंतु पुढें पुढें या परिस्थितींत पालट पडून गेल्या महायुद्धानंतर ' कल्हई ' करणाऱ्यांचें प्रमाण कमी कमी होऊं लागलें. याचा फायदा यथावकाश मलाहि मिळाला. आणि म्हावीदादाबद्दल मला वाटणाऱ्या भीतीचें रूपांतर प्रीतींत झालें. गेल्या महायुद्धाच्या सुपरिणामांत या गोष्टीची मोजदाद केली जाईल अशी मला आशा वाटते.

तसें म्हटलें तर केसांत काय आहे ? पण एक काळ अग्रा होता, कीं केसांतच सर्व सुधारणा एकवटल्यासारखें लोकांना वाटत असे. केस राखणें हें सुधारणेंचें किंवा धर्मबाह्य वर्तनाचें लक्षण समजलें जाई. उलट डोक्याची तुळतुळीत हजामत करवून नंतर त्यावर एरंडाचें पान ठेवणें हें संस्कृतिसंरक्षणाचें चिन्ह मानण्यांत येई ! तुळतुळीत डोक्याच्या अंगणांत घेण्याचें वृंदावन उभारून त्यांत शेंडीरूपी तुळशीची स्थापना एकाद्यानें केली, कीं तो शंभर टक्के सनातनधर्माभिमानी आहे असें भोळे लोक मानीत असत. याच्या उलट डोक्यावर केस राखणें हें भयंकर कृत्य समजलें जाई. ' त्यानें केस राखले '—या साध्या निरुपद्रवी वाक्याचा अर्थ तो समाजांतून उठला, त्याला धर्माची पर्वा उरली नाही, त्याला नीतीची चाड राहिली नाही, तो आतां कोणतें पापकर्म करायला बाकी ठेवणार आहे ?—असा घेतला जाई. पण वर सांगितल्या-

एक पाऊल पुढे

प्रमाणें गेल्या महायुद्धानंतर या असल्या वैडगळ समजु-
तांत फरक पडून केस राखणें हें नीतिअनीतीच्या कक्षे-
बाहेरचें समजलें जाऊ लागलें आहे.

केसांकडे आपण आतां उपयुक्तता आणि सौंदर्य या
दृष्टीनीच बघत असतो. त्यांतल्या त्यांत सौंदर्याचीच दृष्टि
अधिक प्रभावशाली मानली जाते. युद्धपूर्वकालापेक्षां युद्धो-
त्तरकालांत केसांची निगा राखणें, त्यांची चेहेऱ्याला
अनुकूल अशी रचना करणें, त्यांना व्यवस्थित कापणें व
वाढविणें इत्यादि गेष्टींना अधिक महत्व आलेलें आहे.
याचें एक ठोकळ प्रमाण असें सांगतां येईल कीं. याच
कालांत केशकर्तनालयें किंवा केशभूषागारे, किंवा ज्यांना
सलून्स म्हणतात तीं, मोठ्या प्रमाणावर अलम् हिंदुस्थानांत
जागोजागीं उघडलीं गेलीं. पूर्वीचे 'खुंटें' जाऊन त्या जागीं
सौंदर्यानें नटलेलीं केशभूषागृहें दिसूं लागलीं. खाकोटीला
धोपटी मारून रस्त्यानें केसाळलेल्या दाढ्यांकडे आशाळ-
भूतपणानें पाहात जाणाऱ्या हजामांची संख्या कमी कमी
होत जाऊन, त्या जागीं आपापल्या सलून्समध्ये बसून
गिऱ्हाईकाला 'थोड्या वेळानें या-थोडा वेळ बसावें लागेल'
असें ऐतां म्हणणाऱ्या हजामांची संख्या वाढूं लागली.
धोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे हजामाचा धंदा हा प्रति-
ष्ठित बनून, हजाम हा एक कलावंत समजला जाऊं
लागला. 'काय हजाम आहेस'—असें शिवीदाखल पूर्वी

म्हटलें जाई, आणि ऐकणाऱ्याला त्यामुळे अपमान झाल्यासारखें वाटे. नापित हा कलावंत ठरल्यापासून 'काय हजाम आहे पण !' या वाक्यप्रयोगाला मिळ-मिळीतपणा आला आहे. कालमहिमा दुसरें काय !

आपण कलोपासक आहोंत या भावनेनें अलीकडे हजामहि स्वतःकडे आणि स्वतःच्या धंधाकडे बघूं लागले आहेत. आपण हजाम नसून केषभूषाकार आहोंत असें परवांच माझ्या नापितानें मला बजावून सांगितलें. तो म्हणाला, 'दादा, हा धंदा कांहीं असातसा नाही. यांतहि कला आहे. काम असं झालं पाहिजे कीं, पाहणाऱ्याला वाटलं पाहिजे न्हावी कांहीं जाणतो. घेतलं डोकं आणि तासले केस-असे दिवस आतां राहिले नाहीत. चेहेरा मोहरा पाहून आतां केस कापावे लागतात. जरा गोल वाटोळा चेहेरा असेल तर ऑक्सफर्ड फॅशन शोभेल. तुमच्या सारखा लांबट चेहेरा असेल तर त्याला साधेच केस शोभतात. काम शोभेल असं झालं पाहिजे, गिन्हईक खूप झालं पाहिजे, आपलं नांव राहिलं पाहिजे.'

आपापल्या धंधाविषयीं सर्वच धंदेवाइकांना असें वाटूं लागेल तर, काय बहार होईल ! सर्वच जण कलोपासक आणि कलावंतच बनल्यानें जग हें एक कलाभुवनच ठरेल. सुतार कलावंत, चांमार कलावंत, शिंपी कलावंत, तांबट कलावंत, सोनार कलावंत, अशा तऱ्हेनें

एक पाऊल पुढें

सर्वच कलावंत ज्ञान्याने त्यांच्या सुगृहिणी आपोआप कलावंतिणी बनतील, आणि मग भलत्याच धंद्याला लागणारे हे धंदेव ईक लोक निदान आपापले धंदे सांभाळून तरी राहतील. खुद्द भगवंतानें देखील सांगितलें आहे—
' स्वधर्मे निधनं श्रेयः ।

इतर धंद्याविषयीं मला नक्की सांगतां येणार नाहीं. परंतु माझी खात्री आहे, कीं न्हावी किंवा केशभूषाकार हे न्हावीच राहतील. आर्थिक मंदी कितीहि होवो, केशभूषाकाराला निदान आठवारा आणे दिवसाला मिळायला कांहींच हरकत नाहीं. या बाबतींतहि खुद्द माझ्या नापिताचें उदाहरण मी देऊं इच्छितों. तो मला म्हणाला ' हा धंदा तंसा चांगला आहे. कसाबी वंगाल वखत आला तरी आठ-वारा आणायला मरण नाहीं. कोणाच्या घराचे उंबरठे नको घासायला कीं कोणासमोर जाऊन तोंड नको वाकडें करायला. आपल्या जवळ हुन्नर असला कीं ज्ञानं. '

आपल्या धंद्यावर मधूनमधून वरकरणी नाराज होत असणाऱ्या परंतु मनांतून खूप असणाऱ्या माझ्या केशभूषाकाराचें दुकान म्हणजे माझ्या विश्रांतीचें एक स्थान आहे. त्याच्या खुर्चीवर अंग टाकलें कीं माझी खात्री असते, आतां चाळीस मिनिटें सुखांत, ऐश्वर्यांत, मजेंत जाणार ! मऊ गादीच्या नि भारी किंग्तीच्या त्याच्या

खुर्चीसमोर असणाऱ्या भव्य नि विलोरी आरशांत स्वतःचें प्रतिबिंब चाळीस मिनिटें बघायला सांपडून स्वतःच्या सौंदर्यावर निहायत खूप व्हायला सांपडतें; म्हणून मला माझा केशभूषाकार आवडतो असेंच केवळ नाहीं. तें एक तर आहेच. आरशांत बघत असतांना कोणाला असें वाटतें आपण कुरूप आहोंत म्हणून ? सर्वजण आरशांत दिसणाऱ्या आपल्या प्रतिबिंबावर अगदीं खूप असतात. दुसऱ्यांच्या दृष्टीनें असणाऱ्या आपल्या तोंडावरील उणिवा आपणाला दिसतच नाहींत. डोळे लहान असले तरी ते आपणाला मोठे पाणीदार दिसतात; नाक चपटें असलें तरी तें आपणाला चवळीच्या शेंगेप्रमाणें भासतें. तोंड बुद्रुक असलें तरी तें आपणांस मोठें मोहक वाटतें. केशभूषाकाराचा आरसा या दृष्टीनें मोठा बघणीय असतो यांत शंका नाहीं. मऊमऊ खुर्चीवर आपण बसलों आहोंत, आपले केस एकीकडे कापले जाताहेत, आपण आपल्या सुंदर चेहेऱ्याकडे आरशांत बघण्यांत अगदीं गुंगून गेलों आहोंत—हे चित्र मनोहर नाहीं असें कोण म्हणेल ? पण याकरितांच केशभूषाकाराचें दुकान मला आवडतें असें नाहीं. तसें म्हटलें तर आणखीहि सुंदर सुंदर वस्तु त्याच्या दुकानांत असतात. निरनिराळ्या रंगाच्या तेल्याच्या वाटल्या, विविध आकाराच्या ब्रिलियंटार्डिन नि स्नोच्या वाटल्या, सुगंधी साबूच्या

एक पाऊल पुढें

वड्या, सुंदर स्त्रियांच्या तसबिरा इत्यादि वस्तु आकर्षक निःसंशय असतात. त्यामुळे आपणाला सुख आणि ऐश्वर्याचा लाभहि मिळतो. परंतु मी या गोष्टींमुळेहि तितकासा आकर्षित जात नाहीं. मला खरें आकर्षण वाटतें तें केशभूषकाराच्या बोलण्याचें, किंवा त्याच्याबरोबर मला करावयाला सांपडत असलेल्या संभाषणाचें होय.

माझ्या नापिताचें एक वैशिष्ट्य आहे. तो संभाषणाच्या ऐन रंगांत आला असतांना आरशांतील माझ्या प्रतिबिंबाकडे पाहात बोलतो. अर्थात् मलाहि त्याच्याशीं बोलत असतांना आरशांत दिसणाऱ्या त्याच्या प्रतिबिंबाकडे पाहात बोलावें लागतें. प्रथम प्रथम असें बोलतांना मला चमत्कारिक वाटे. पण आतां हा बिंब प्रतिबिंबभाव इतका माझ्या मनांत ठसला आहे, कीं मी तसलेंच बोलणें अधिक पसंत करतो. असल्या संभाषणांत बोलणाऱ्याच्या प्रत्यक्ष तोंडाकडे आपणाला पाहावें लागत नाहीं, हा मोठा फायदा असतो. आरशांतील आमच्या प्रतिबिंबांचें संभाषण राजकारणापासून तों सर्वकारणापर्यंत चालतें. संपादक हा जसा सर्वज्ञ समजला जातो तसाच नापितही समजायला कांहीं हरकत नाहीं असें मला वाटतें. किंबहुना संपादकापेक्षांहि नापिताच्या ठिकाणीं उपरोधबुद्धि आणि व्यवहारज्ञान हीं अधिक असतात. कुठल्याहि गोष्टीची उलट वाजू तो मार्मिकपणें मांडू शकतो. एकच मात्र

वेगुण्य नापिताच्या ठिकाणी असते. फुटक्या भांड्यांत जसे काही टिकू शकत नाही, तसे अगदी गुपित म्हणून नापिताला सांगितलेल्या सर्व गोष्टी एकेदम जगजाहीर होतात. हा जसा तोटा आहे, तसा एका दृष्टीने तो फायदा मानायलाहि हरकत नाही. जाहिरातदारांनी वर्तमानपत्रांत—निदान गांवांतील वर्तमानपत्रांत—जाहिराती देण्याऐवजी जाहिरातीचा मजकूर गुप्त म्हणून न्हाव्याला सांगितल्यास विनामूल्य जाहिरात दिल्याचे श्रेय त्यांना सहज मिळविता येईल ? आणि असे झाले म्हणजे मग हजामतहि फुफुट पदरांत पडल्याचे त्यांना आढळून येईल. एकदां हा प्रयोग मी करून पाहिला होता. आमच्या शाळेला मास्तराची जरूरी असतांना त्याबद्दलची जाहिरात वर्तमानपत्रांत न देतां, गुजगोष्टीसारखे नापिताजवळ मी बोललो. झाले, दुसऱ्या दिवशीं मास्तराच्या जागेकरितां माझ्याकडे निदान दोन डझन तरी अर्ज आले ! दुकराचे कान असलेल्या राजाच्या हजामाची गोष्ट येथे मला आठवते. पण ती आपणालाहि लहानपणीं ऐकलेली आठवत असेल असे समजून येथे सांगत नाहीं.

रेल्वे-लाइन्स

रेल्वे-लाइन्स ! विलक्षण आकर्षण मला वाटत
आले आहे रेल्वे लाइन्सविषयी. इतके आकर्षण तुम्हांला
तुमच्या प्रिय वस्तूविषयी किंवा प्रियेविषयी क्वचित्च
वाटत असेल ! जिवाला ओढणी लागल्यासारखा मी
रेल्वे-लाइन्सकडे जातो. काळ्याभोर, चकचकीत, सरळ
आणि दूरदर्शी जाणाऱ्या त्या लोखंडी रुळांच्या कडेकडेने
जात असतांना अगदीं जादूने भारल्यासारखे वाटते मला !
संध्याकाळ झाली आणि लांब पसरलेल्या सावल्या अंधुक
होऊं लागल्या कीं माझ पाय काळ्याभोर नी चकचकीत
रुळांकडे आकर्षिले जातात. दारूच्या गुऱ्याकडे
जाणाऱ्या मद्यप्याचे, प्रियेच्या घरीं जाणाऱ्या प्रियकराचे,

बासरांच्या ओढीनें गोठ्यांत येणाऱ्या गायींचे किंवा बायकोमुलांच्या प्रेमानें घरीं येणाऱ्या मध्यम स्थितीतल्या गृहस्थाचे पाय कदाचित् अशा प्रकारें आकर्षिले जात असतील ! माझे दुःख, माझ्या काळज्या, माझ्या अडचणी, माझ्या विवंचना— या सर्वांचा मला विसर पडतो या वेळीं. अशा प्रकारचा विसर पाडण्याचें सामर्थ्य संगीतांतहि असतें असें आपण म्हणाल, पण स्वर्गीय आणि दृकुमी संगीत नेहमीं कसें ऐकायला मिळणार ? आपणाला आकाशवाणीच्या द्वारे ऐकूं येणाऱ्या संगीताची आठवण झाली असेल. पण मीच आपणाला विचारतो, कीं आकाशवाणीचे संगीताचे कार्यक्रम पुष्कळ वेळां अगदीं भयंकर असतात कीं नाहीं ? लोकशाहीचें तत्त्व संगीतासारख्या मिजासखोर कलेला लावल्यानें तिची अगदीं अवकळा झाली आहे.

पण तो वेगळा मुद्दा म्हणून सोडून देतो. रेल्वे लाइन्सच्या बाजूनें जात असताना भोंवतालच्या परिस्थितीचा विसर पडतो असें मी सांगितलें. तेवढ्यानें संपलें नाहीं. अगदीं वेगळ्या विश्वांत गेल्यासारखें वाटतें त्या चकचकीत नी काळ्याभोर रुळांच्या सान्निध्यांत आल्याबरोबर. कां बरे आपणाला असें वाटतें ?

मनुष्याच्या मनाची अशी मौज आहे, कीं त्याला वेगळें, दूरचें, अनंतांतलें कांहीं तरी हवें असतें. निदान

एक पाऊल पुढे

त्या वेगळ्याचें, दूरच्याचें, अनंताचें ओझरतें दर्शन हेंच असतें. त्या चकचकणाऱ्या परंतु पुढे पुढे अस्पष्ट होत जाणाऱ्या रेल्वे लाइन्सकडे पाहिलें कीं दूरच्या आणि वेगळ्या मुलुखाची सारखी आठवण होते, मनांत त्याच्या-विषयी कल्पनातरंग उभे राहातात. विश्वामित्री स्टेशनापासून बडोदा स्टेशनपर्यंत जात असतांना पेशावर-रावळपिंडीची मला आठवण होते. तो प्रदेश पाहिला नसल्याने त्याच्याभोंवती कल्पनेचें धुके माझ्या मनांत पसरलेलें आहे. त्या धुक्याकडे पाहायलाहि मला गंमत वाटते. उलट हरिद्वार-हृषिकेशीचा टापु मी पाहिला असल्याने त्याची स्मृति होतांच पुनःप्रत्ययाचा आनंद वाटतो. हृषीकेशच्या वाटेवरील निव्वीड अरण्य, त्यांतील ते उंच नी सरळ वृक्ष, तांतडीनें धावणारी गंगा नदी आणि तिचें बालमनाप्रमाणें असणारें निर्मळ पाणी हीं सर्व पुन्हा दिसूं लागतात आणि आपल्याकडे येण्याची खूण करतात. नेहमी कसें जाणार त्या देवभूमीकडे ? पण रेल्वेलाइन्सनें जातांना तिचें पुण्यस्मरण होतें आणि मनाला माहेरीं जाऊन आल्याचा आनंद वाटतो. असल्या आनंदाचा घेतला आहांत ना आपण अनुभव ? घेतला नसल्यास आजच घेऊन पाहा. प्रवास न करतां प्रवास केल्याचें श्रेय आपणाला मिळेल.

माझे एक स्नेही आहेत. सकाळ-संध्याकाळ ते रेल्वे-लाइन्सच्या बाजूनें फिरावयास जातात. ऋतु कोण-

एक पाकल पुढे

त्या वेगळ्याचें, दूरच्याचें, अनंताचें ओझरतें दर्शन हेंच असतें. त्या चकचकणाऱ्या परंतु पुढे पुढे अस्पष्ट होत जाणाऱ्या रेल्वे लाइन्सकडे पाहिलें कीं दूरच्या आणि वेगळ्या मुलुखाची सारखी आठवण होते, मनांत त्याच्या-विषयी कल्पनातरंग उभे राहातात. विश्वामित्री स्टेशनापासून बडोदा स्टेशनपर्यंत जात असतांना पेशावर-रावळपिंडीची मला आठवण होते. तो प्रदेश पाहिला नसल्याने त्याच्याभोंवती कल्पनेचें धुके माझ्या मनांत पसरलेलें आहे. त्या धुक्याकडे पाहायलाहि मला गंमत वाटते. उलट हरिद्वार-हृषिकेशीचा टापु मी पाहिला असल्याने त्याची स्मृति होतांच पुनःप्रत्ययाचा आनंद वाटतो. हृषीकेशच्या वाटेवरील निव्वीड अरण्य, त्यांतील ते उंच नी सरळ वृक्ष, तांतडीने धावणारी गंगा नदी आणि तिचें बालमनाप्रमाणें असणारें निर्मळ पाणी हीं सर्व पुन्हा दिसूं लागतात आणि आपल्याकडे येण्याची खूण करतात. नेहमी कसें जाणार त्या देवभूमीकडे ? पण रेल्वेलाइन्सनें जातांना तिचें पुण्यस्मरण होतें आणि मनाला माहेरीं जाऊन आल्याचा आनंद वाटतो. असल्या आनंदाचा घेतला आहांत ना आपण अनुभव ? घेतला नसल्यास आजच घेऊन पाहा. प्रवास न करतां प्रवास केल्याचें श्रेय आपणाला मिलेल.

माझे एक स्नेही आहेत. सकाळ-संध्याकाळ ते रेल्वे-लाइन्सच्या बाजूनें फिरावयास जातात. ऋतु कोण-

ताहि असो, हातांत काठी घेतलेली आणि काचा मारलेली त्यांची मूर्ति मला हमखास भेटते. अगदी बेहद खूप आहेत ते त्या लोखंडी रुळांवर ! मी त्यांना एकदां विचारिले, “ रावसाहेब, आपण एकाधा बागेत फिरावयास न जातां या ओसाड रुळांच्या बाजूने कां फिरायला येतां ? ” माझा हा प्रश्न ऐकून ते मोठ्याने हंसले व म्हणाले, “ माझी मुलाखत कुठं प्रसिद्ध करणार आहांत वाटतं ? पण तसा थांग नाही लागूं देणार मी. एवढंच सांगतो, कीं इकडे या रुळांच्या सान्निध्यांत विचार करायला सुलभ जाते. ” “ तेंच तर माझं विचारणं आहे. कुठले विचार येतात आपल्या मनांत ? ” अधिक माहिती मिळविण्याच्या आशेने मी विचारले. पण म्हातारेबुवा असे खमंग ! ते मला म्हणाले, “ ओळखला तुमचा डाव; असे फसायचे नाही आम्ही. तुम्ही विचार केलांत तर तुम्हालाहि कळेल, बरं आहे, रामराम ! ”

माझ्या स्नेहाने युक्तीने उत्तर देण्याचें टाळलें असलें तरी तितक्याच सफाईने त्याने उत्तर शोधून काढण्याची जबाबदारी आपल्यावर टाकली आहे. ती आपण पार पाडली पाहिजे. खरेंच, कां आपण रेल्वे-लाइन्सच्या बाजूने जाण्याचें पसंत करतां ?

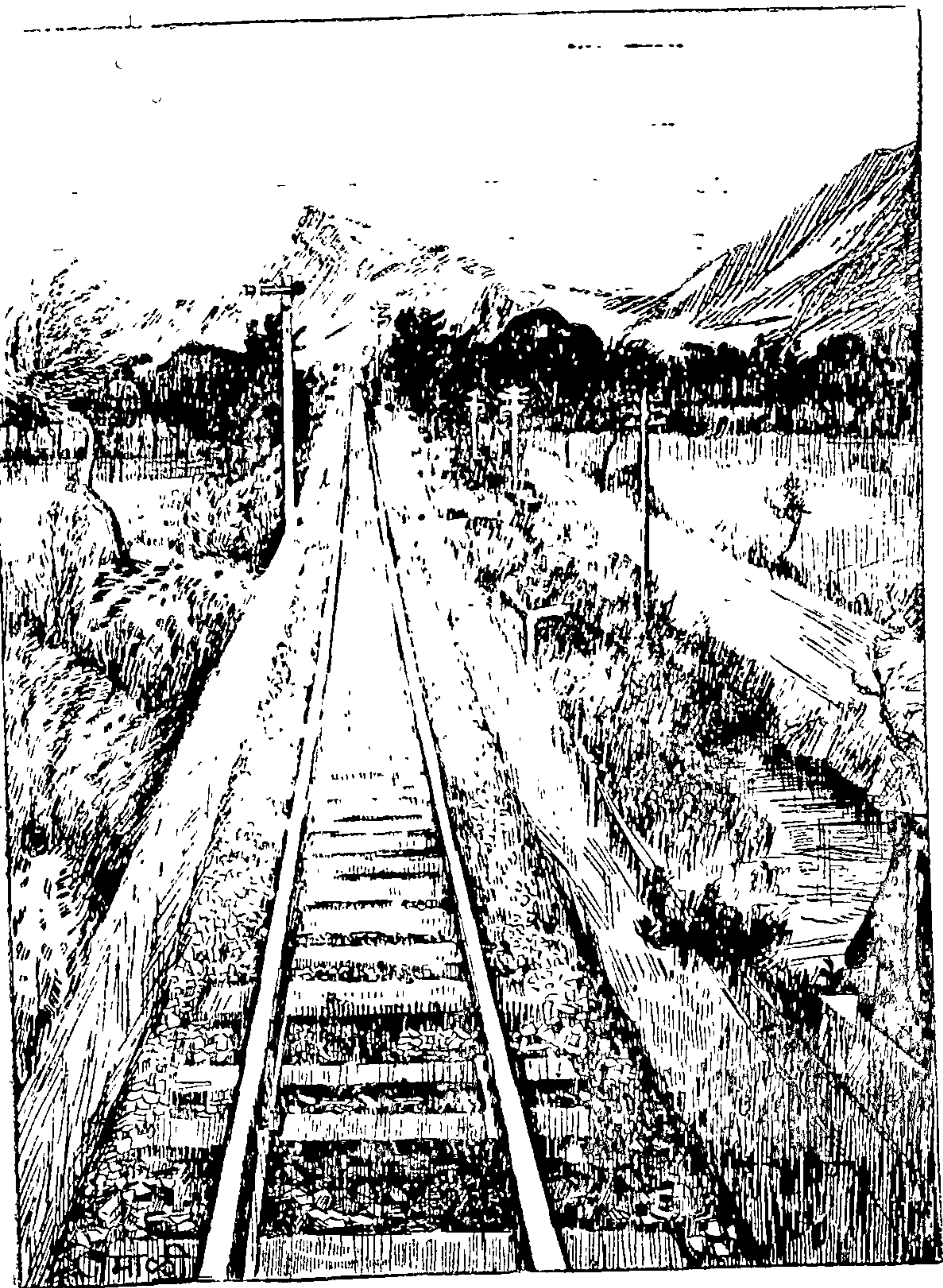
आपण म्हणाल, रुळांच्या दुतर्फा पसरलेल्या निसर्ग-सौंदर्यामुळे—ते विविध प्रकारचे वृक्ष, तीं हिरवींगार शेते,

एक पाऊळ पुढे

ते खळखळ वाहणारे ओढे, त्या सळाळणाऱ्या नद्या, सुनी-
प्रमाणे तटस्थ बसलेले ते डोंगर आणि आजीबाईप्रमाणे
जरा वांकलेल्या त्या टेकड्या—य छताप्रमाणे शोभणाऱ्या
आकाशामुळे त्या लोखंडी रुळांच्या कडेकडेने जावेसे
आपल्याला वाटते. आपले म्हणणे बरेचसे बरोबर असले
तरी सर्वस्वी बरोबर नाही. याचे कारण असे, की आपण
म्हणतां तसले सौंदर्य इतरत्रहि असते. कां वाटत नाही
त्याची रेल्वे—लाइन्सइतकी जादू आपणाला ? मला वाटते,
खरी जादू, खरे आकर्षण, कामिनीच्या पापण्यांप्रमाणे
दिसणाऱ्या त्या काळ्याभोर नी तकतकीत रुळांतच आहे.

त्या रुळांकडे पाहिले, की कसल्यातरी भव्य नी
उदात्त भावना मनांत उत्पन्न होतात. बव्हंशीं सरळ मार्गाने
जाणारे ते लांबचलांब दोन रुळ म्हणजे आगगाडीचे दोन
डोळेच होत. त्यांच्या विश्वासावर एंजिन आपली चक्रे
भरधाव फिरवीत असते.

रेल्वे लाइन्सना इंजिनीत ' परमनंट वे ' असे
म्हणतात. किती योग्य आहे तो शब्द ! परमनंट वे—
नेहमींची किंवा कायमची वाट ! हिंदुस्थानभर आणि
जगभर पसरल्या आहेत असल्या कायमच्या वाटा.
ह्या कायमच्या वाटांनीं आजपर्यंत कोट्यवधि लोक आले
नी गेले, यापुढे येतील आणि जातील. या वाटा मात्र
कायम राहातील ! वाटसखंना नेण्याआणण्याचे त्यांचे काम

खरी जाहू काभिनीच्या पाण्यांप्रमाणें दिसणाऱ्या त्या काळ्याभोर रुळांतच आहे

एक थाल्ल बुढे

आतां जगाच्या अंतापर्यंत-निदान यांत्रिक सुधारणांच्या अंतापर्यंत- चालत राहाणार. दूरदूरच्या देशांना जवळ आणण्याचें केवढें प्रचंड सामर्थ्य आहे या कायमच्या वाटेत ! मनुष्य हा प्रवासप्रिय प्राणी आहे. किंबहुना मनुष्य हा प्रवासी आहे म्हटलें असतांना अधिक शोभेल.

प्रवासी मनुष्याची केवढी मोठी सोय केली आहे कायमच्या वाटेनें ! या वाटेच्या बाजूनें जात असतांना प्रवासाच्या कल्पना डोक्यांत घोळूं लागतात. मनांत एक प्रकारचें सुखद चांचल्य उत्पन्न होतें. शरिराला एक प्रकारचा उत्साह वाटतो आणि यांचा संमिश्र परिणाम म्हणून चित्तवृत्ति उल्हसित होतात.

पण मी जो रेल्वे-लाइन्सच्या बाजूनें फिरावयास जातो तो आणखीच एका वेगळ्या कारणानें. आपणाला तें कारण पटत असल्यास पाहा. रेल्वे-लाइन्सच्या बाजूनें बरेच अंतर चालून झाल्यावर आडमार्गानें थोडा अंत जाऊन एकाद्या शेतांत किंवा मोकळ्या जागेत जाऊन मी बसतो. तेथें त्या वेळीं कोणी नसतें. मी, माझ्यासमोर पसरलेला भूभाग आणि वर तरंगणारें आकाश इतकींच आम्ही तेथें असतो. तेथून रेल्वे-लाइन्सकडे बघण्यांत एक प्रकारची मौज वाटते. सृष्टिसुंदरीनें आपल्या पाठीवर दोन वेण्या सोडल्यासारखे ते काळेभोर नी तकतकीत रूळ

दिसतात. त्यांच्याकडे आणि दाट होत चाललेल्या काळो-
खाकडे बघत असतांना बसल्या जागेवरून उठावसें
देखील वाटत नाही. इतकी मोहिनी वाटते त्या जागेची
मला.

वर उल्लेखिलेल्या आडमार्गावरून एक कल्पना
सुचली मला. ती आपल्या विचाराकरितां रुजू करतो.
सरळ मार्गानें एकसारखे जात असतांना, जरा आडमार्गानें
जाऊन पाहण्याचा मनुष्याला एक प्रकारचा मोह वाटतो.
सारखेपणाला कंटाळल्यामुळें म्हणा किंवा नाविन्याच्या
आवडीमुळें म्हणा त्याला थोडेंसे आडरस्त्यानें जावसें वाटत
असावें. आपलें कांहींतरी वेगळें असावें, वैशिष्ट्य असावें
या अहंवृत्तीनें हि कदाचित् आपण आडमार्गानें जात
असूं. कारण कांहींहि असो, पण ही सर्वांच्या परिचयाची
गोष्ट आहे, कीं सरळ मार्गानें कांहींहि करीत असतांना
थोड्याशा आडरानांत शिरल्याशिवाय आपणाला बरेच
वाटत नाही—निदान मला तरी बरें वाटत नाही. त्या
आडरानांत शिरून सरळ रस्त्याकडे बघण्यांत मला मौज
वाटते. सरळ रस्त्याचें खरें स्वरूप—त्याचें खरें महत्त्वहि
अशा वेळीं कळायला मला सुलभ जातें. शिवाय सरळ
रस्त्याला साक्ष टवून आडमार्गानें जात असतांना खांच-
खळगे लागले तरी वाट चुकण्याची भीति मुळींच नसते.
कितीहि वेडेंवाकडें आंत गेलों तरी मार्गें फिरून सरळ

एक पांडुल पुढे

रहत्याला लागण्याची हमखास खात्री असते. दाय्यांच्या-
बरोबर बागेत आलेलीं मुलें इतस्तनः कितीहि बागडलीं
तरी त्यांना जशी वाट चुकण्याची भीति नसते तसेच हें
असतें म्हणानात; आणि म्हणून तर मला रेव्हे-लाइन्सच्या
बाजूने फिरायला जाण्याचें एवढें आकर्षण वाटतें. नाहीं,
वाटत आपणाला असलें आकर्षण ?

घर-घरटे

गुजराती भाषेंत एक म्हण आहे—वर वगर रहिए, पण घर वगर न रहिए. याचा अर्थ असा कीं, पतिवांचून रहाबें पण घरावांचून राहूं नये. व्यवहारज्ञान हाडीमाशीं मुरलेल्या गुर्जर बंधूंनीं या म्हणीला जन्म द्यावा, ही स्वाभाविक गोष्ट आहे. घराचें महत्त्व गुजरातमध्ये लोकांना जितकें पटतें, तितकें इतरत्र पटलेले दिसत नाहीं. आपल्या शेजारीं राहणाऱ्या गुर्जर बंधूंकडून आपण घराचें महत्त्व शिकलों तरी त्यांनें आपलें कल्याणच होईल, खरोखर घर ही कांहीं अजब चीज आहे. उगाच का इंग्रजीत म्हटलें आहे, 'होम होम स्वीट होम, देअर इज नो प्लेस लाइक होम,' घराइतकी मधुर जागा पृथ्वी-वर पाहूं जातां सांपडावयाची नाहीं.

एक पाऊल पुढें

पृथ्वीवर जर तुम्हांला नंदनवन बघावयाचें असेल तर तें एखाद्या आदर्श घरांतच सांपडेल. प्रेम, शांति, आदर, अगत्य, निष्ठा, कळकळ यांचें माहेरघर म्हणजे आपलें घर होय. ज्याला घर नसेल, त्याच्याइतका दुर्दैवी प्राणी नाही दुसरा. या अफाट आणि क्वचित् प्रसंगी भावशून्य वाटणाऱ्या जगांत, आपणाला प्रेमानें, कळकळीनें जर कोणी हांक मारीत असेल तर तें आपलें घरच होय. तुम्हीं कुठेहि असा—गदीत असा कां एकांतांत असा, कशाहि स्थितींत असा—स्वागत केठे जाण्याच्या किंवा त्याग केले जाण्याच्या, 'जरा येऊन जातोस किंवा जातेस का ?'—असें जर सारखें तुम्हांला कोणी म्हणत असेल तर तें तुमचें घरच होय. घराचें आकर्षण कांहीं और आहे यांत शंका नाही.

कां बरं इतकी घराची ओढणी आपणाला वाटावी ? आपण म्हणाल, घरांत आपली प्रेमळ आई असते, लडिवाळ पत्नी असते, निर्व्याज पण खट्याळ मुलें असतात, आणि धनधान्य असतें. आपलें म्हणणें कांहीं अंशीं खरें आहे. पण, मला वाटतें, आपल्या म्हणण्यांत आणखी थोडी भर घालायला हवी. घरांत आपण आपणच असतो, म्हणून आपणाला घराची ओढणी लागते. माझे म्हणणें मी स्पष्ट करतो.

घराबाहेर फिरत असतांना, आपण आपणच नसतो. आपलें खरें स्वरूप धारण करून आपण जगांत वागूं

शकत नाहीं. बुरखे घेऊन किंवा मुखवटे चढवून आपणाला जगांत वावरावें लागतें. इच्छा नसूनहि वावरावें लागतें. कां तें थोड्या वेळानें सांगतोच. आपली इच्छा नसतांना वाटेंत कोणी भेटले तर आपणाला शिष्टाचार म्हणून हात वर करून नमस्कार करावा लागतो व तोंडावर हास्याच्या रेषा उमटावाव्या लागतात ! आपली तब्येत बरी नसतांना, कशी काय आहे आपली तब्येत असें कोणीं विचारल्यास, शिष्टाचार म्हणून ' बरी आहे तब्येत ' असें आपणाला म्हणावें लागतें ! आपली विशिष्ट प्रामाणिक मते असून आपला धंदा, आपली परिस्थिती यांच्याकडे लक्ष देऊन, आपणाला खुशाल त्या मतांना मूठमाती घावी लागते ! स्वाभिमान उचंबळून एखादें वेळीं रागाचा झटका आला तरी शिष्टाचार म्हणून त्या रागावर आपणाला विरजण घालावें लागतें ! नैसर्गिक आकर्षणानें कांहीं वस्तूंकडे आपलें मन आकर्षिलें गेलें तर तावडतोव मनाला लगाम घालून आपणाला त्याला ताळयावर आणावें लागतें ! वरिष्ठ अधिकारी धडधडीत अन्यायाचें, चुकीचें बोलत असतांना आपणाला मूग गिळून स्वस्थ बसावें लागतें ! फार झालें तर कादंबऱ्यांतील नायिकाप्रमाणें आपण आवंढा गिळू शकतो. पण दुसरें कांहींच करतां येत नाहीं आपणाला. आपण अगदीं आपणाला विसरून जगांत वावरत असतो.

एक पाऊल पुढे

इच्छा नसून असें आपण वागतो. कां तें, मघा कबूल केल्याप्रमाणें सांगतो. आपणाला वाटतें, आपल्या खाजगी गोष्टी, खाजगी आवडी निवडी, यांचें प्रदर्शन जनांत कशाला करा ? लोकांना कुठें आहे आपल्या-विषयीं विचार करायला फुरसत ? कुठें आहे त्यांना कळकळ ? शिवाय त्यांनाहि त्यांचीं सुखदुःखे-मानापमानाचे प्रसंगे-असणारच. अशा परिस्थितींत, कृत्रिम का होईना-आनंदाचें, प्रसन्नतेचें, सुखाचें वातावरण निर्माण करणें व करविणें हेंच इष्ट नाहीं का ? ' कशी काय आपली तब्येत ? बरी आहे ना ? ' असें विचारणाऱ्याची तब्येतीहि एखादे वेळीं बरी नसते. अशावेळीं आपण आपल्या तब्येतीचें रडगाणें त्याच्यासमोर गाणें, केव्हांहि ठीक होणार नाहीं. अशा वेळीं आपली प्रकृति बरी नसूनहि ' होय बरी आहे प्रकृति ' असें म्हणण्यांत सत्य नसलें तरी औचित्य खास आहे. जगांत परस्परांना धीर देण्यानें आपण एक प्रकारचें उत्साहाचें वातावरण निर्माण करीत असतो. कृत्रिम बगीचाच आपण एकप्रकारें तयार करीत असतो ! आणि त्याचीहि जरूरी आहे.

पण याचा केव्हांतरी कंटाळा येतोच येतो. स्वतःला विसरून केलेली कृत्रिम प्रकारची वागणूक शेवटीं तापदायक होते, असह्य होते; आणि मग आपणाला आपणच व्हावेसें वाटतें. सर्व प्रकारचे बुरखे, मुखवडे,

सर्व प्रकारचीं सांगें टाकून देऊन आपणाला आपणच व्हावेसें वाटते. जसें आपण असूं, जसा आपला स्वभाव असेल, जशा आपल्या आवडीनिवडी असतील, तसें वागण्याची जर मनुष्याला कुठें मुभा असेल तरी त्याच्या घरांत होय. घराचें महत्व मी मानतो तें या दृष्टीनें.

बोजड वेष टाकून देऊन नुसती लंगोटी किंवा लुंगी नेसून बसावयाचें असल्यास घरांत बसतां येते. पंचपक्रान्ते किंवा त्याच्या उलट नुसती कांदाभाकर खायची असली तरी ती आपल्या घरांत खातां येते. मनाला एखादें वेळीं कांहीं न करतां झोंपून राहावेसें वाटल्यास तसेंहि करतां येतें. कुणारीं शब्दहि बोलावयाचा नाही, असा निर्धारहि कांहीं काळ करतां येतो. मनासारखें कांहीं न झाल्यास घराखेरीज कुठेंच रागावतां येत नाही. वेडेवांकडे बोलण्याची संधीहि घरांतच मिळू शकते. तात्पर्य दिलचाहेल त्याप्रमाणें बोलतां, बसतां, खातां, पितां घरांतच येतें. घरांतील, मनुष्याची जी वागणूक असते ती अत्यंत स्वाभाविक असते. कोणी मनुष्य कसा आहे, याचें बरोबर निदान करावयाचें असल्यास गुपचूप त्याच्या घरीं जाऊन पाहावें. प्रत्येक मनुष्याच्या ठिकाणीं स्वभावविषयक व इतरहि काय दोष आहेत, याची माहिती त्याच्या घरांतल्या माणसांखेरीज कोणालाच नसते, असें स्टीव्हनसननें एके

एक पाऊल पुढें

ठिकाणीं म्हटलें आहे तें खरें आहे. कारण घरांतली आपली जी वागणूक असते ती अत्यंत अकृत्रिम असते.

आणि तशीच ती असावी. शिष्टाचाराच्या बंधना-खालीं बाह्य जगांत वावरत असतांना आपल्या मनावर भयंकर ताण पडलेला असतो. तो ताण मोकळा झालाच पाहिजे. शिष्टाचाराच्या संरक्षणाकरितां हि झाला पाहिजे. कारण तसा तो न झाल्यास मनुष्य बाहेरहि वेडावांकडा वागू लागेल. मनुष्यानें मोकळेपणानें घरांत वागणें हें सामाजिक स्थैर्याच्या दृष्टीनें हि योग्य आहे.

घराला रुग्णालयाची उपमा एखादे वेळीं मला द्यावीशी वाटते. रुग्णालयांत शारीरिक जखमा झालेल्यांना, रोग झालेल्यांना नेऊन ठेवण्यांत येते. मानसिक जखमा, हृदयाचे रोग, बरे करण्याच्या कामीं घरासारखें दुसरें रुग्णालय नाहीं. बाहेर झालेल्या वेदना, अपमान, यांचा उपशम घरांत येऊन घरांतल्या प्रेमळ मंडळींशीं बोलल्यानें होऊं शकतो. घराची ओढ माणसाला जी लागते ती याचमुळे होय.

आकाशांत स्वरसंचार करणाऱ्या, पोटासाठीं वण-वण फिरणाऱ्या किंवा उडणाऱ्या, पक्ष्याला संध्याकाळ होऊन काळोख पडू लागतांच घरट्याकडे धांवून जावेसे वाटते. कारण घरट्यांत ऊब असते, सुरक्षितता असते. घराच्या बाबतींतहि हेंच म्हणतां येईल, त्यांत प्रेमाची

ऊब असते, संरक्षणाची खात्री असते. कोंकणाकडे घराळ घरटे म्हणण्याची जी चाल आहे, ती या दृष्टीने फार योग्य आहे असे मला वाटते. घरांत काय सामान्यपणे असते किंवा निदान असावे, याचा उलगडा 'घरटे' या शब्दापासून फार चांगला होतो.

दुर्दैवाने आपल्यापैकी काहींकांची घरे घरत्या-सारखी ऊबदार, प्रेमळ, प्रसन्न नसतात. तसल्या ठिकाणी आपण गेलो असतांना आपण घरी आलो नसून दारो आलो आहोत, असे आपणाला साहजिकच वाटते. एक प्रकारची घरघर तसल्या घरांतून सुरू असते ! अर्थात् त्याला जबाबदार घरांतली माणसेच होत. रुग्णालयाचे रुपांतर मच्छीवाजारांत करून कसे चालेल ? घरांत शांतता-समंजसपणा ही असायलाच हवीत. चांगल्या घरांत तुम्हांला ही दोन्ही आढळतील. त्यांतील व्यक्ति रागावल्या तरी पाळीपाळीने रागावतील. एकदम सर्वजण रागावणार नाहीत. एकाचे रागाव्याचे, दुसऱ्याचे गम खायची, असा प्रकार चालू असतो. आणि हेच योग्य होय. गिरण्यांतील यंत्रे तापलेल्या स्थितींत फाटून जाऊ नयेत म्हणून, मधून मधून कृत्रिम बाऱ्याचे झोत सोडलेले नसतात का ? तसेच हे समजावे.

सर्व क्षणिकम् !

कीर्तन अगदीं ऐन रंगांत आलें होतें. बुवांनीं पूर्वरंग सुरू केला असून, त्यांतील वेदांतांत ते अगदीं गढून गेले होते. जगाचें कोडें आपण उलगडलें अशा आत्म-विश्वासानें पोटावर हात फिरवीत ते म्हणाले, “ सर्व क्षणिक आहे वरं. सर्व क्षणिकम् आहे. नाममात्राला, पदार्थमात्राला नाश आहे. ह्या चिपळ्या, ह्यांना-नाश आहे. हा मृदंग, ह्याला नाश आहे. ही तुमची बाजाची पेट्टी, हिलाहि, नाश आहे. अहो, फार काय सांगावं, तुम्हांआम्हांलाहि नाश आहे. काहीं टिकणारं नाहीं. हां...सर्व क्षणिकम् ! मोठामोठालीं साम्राज्यं बुडालीं. राजेमहाराजे, चक्रवर्ति राजे, सर्व लयाला गेले ! एवढा

नेपोलियन बादशहा, सर्व जगला कांपवीत होता, पण काळ समोर दिसताच स्वतः कांपू लागला ! थरथरा कांपू लागला ! याला म्हणावं सत्ता ! काळापुढं कोणाचं चालते नाही. सर्व क्षणिकम् ! असं असून क्षणिकाच्या मागे लागले आहेत जेहेचे सर्व लोक ! माझा पैसा, माझी बायको, माझी मुलं, माझं घर, माझा वाडा, माझं राज्य, माझं साम्राज्य, माझी कीर्ति ! अरे, आहे काय तुझं ? हां, काय हो आहे याचं ? आहे का कांहीं याचं ? सर्व क्षणिकम् ! मग आहे तरी काय अ-क्षणिक किंवा शाश्वत ? एक गोष्ट शाश्वत आहे. गोविंद नाम ! बाकी सर्व क्षणिक म्हटलं आहे तें उगीच नाही महाराज !

सर्व क्षणिकं सर्व क्षणिकं ।

भज गाविंदं भज गोविंदं ॥ ”

बुवांच्या कीर्तनाचा येथेच निरोप घेऊन पुढे मी एकटाच त्या दिवशीं फिरायला गेलों. माझ्या मनांत आणि कानांत बुवांचेच शब्द घुमत होते— सर्व क्षणिकं, सर्व क्षणिकं !

थोड्या वेळानें मी एका बागेजवळून जाऊ लागलों. बागेत मोगन्याला आणि गुलाबाला बहर आला होता. मोगन्याचीं आणि गुलाबाचीं टपोरीं फुलें झाडांवर खुलून दिसत होती. त्यांच्या सौंदर्यानें आणि त्याहीपेक्षां सौरभानें भोंवतालचें वातावरण स्निग्ध-मधुर बनलें होतें. त्या

एक शाऊल बुढे

विलोमनीय दृश्याने मला क्षणभर जागच्याजागी थांबायला लावले. इतक्यांत मला बुवांचे शब्द स्मरले—सर्व क्षणिक, सर्व क्षणिक ! मी मनांत म्हणाऊं, हे दिसते आहे हे क्षणिक आहे का ? मनाकडून उत्तर आले—‘ अलबत. उद्यां हे मनोहरी दृश्य कदाचित् तुला दिसणारहि नाही. ’ पुन्हा मी मनाला सवाल टाकला, ‘ असेल हे क्षणिक; म्हणून ते असत्य आहे काय ? ’ मनाकडून उत्तर आले, ‘ ते खरं, पण ते शाश्वत नाही. ’

मी पुढे चालू लागलों. समोरून माझ्या दृष्टीने नमुनेदार असे एक जोडपे येत होते. त्या जोडप्याची मला ऐकून माहिती होती. त्यांच्यांत कसेल कसेल वैगुण्य नव्हते. बेताचे वय, बेताचा पैसा बेताचे रूपलावण्य, बेताचा स्वभाव—सर्व कांहीं ठीक होते. त्या जोडप्याकडे पाहून मला नेहमी समाधान वाटे व वाटते. परस्पर प्रेम आणि परस्पर समजूतदारपणा या गुणांमुळे त्यांनी आपले जीवन आदर्श बनविले होते. त्यांच्याकडे पहातांच मला पुन्हा बुवांचे शब्द आठवले आणि वाटले, असेल हेहि जोडपे क्षणिक; पण तेवढ्याने ते असत्य किंवा असुंदर ठरत नाही.

मी त्या जोडप्याला नमस्कार करून परंतु माझ्या मनातील विचार न कळवितांच पुढे चालू लागलों. वर्तमानपत्रे विकणारा एक मुलगा ओरडत येत होता—

‘शेठ बनश्यामदास वर्मा यांची स्थानिक विश्वविद्यालयाला पंधरा लाख रुपयांची देणगी.’

त्याची घोषणा ऐकून मला हंसू आले. कारण बुवांचे—‘सर्व क्षणिकम्’ हे शब्द मला आठवले. शेठ बनश्यामदास यांचे दातृत्व क्षणिक की विश्वविद्यालय क्षणिक ? बुवांच्या मताने गोविंदनामाखेरीज काहीच शाश्वत नव्हते. शेठजींची देणगीदेखील क्षणिक सुखासाठी होय, असे बुवा म्हणणार ! त्याऐवजी सहस्रनामकीर्तने शेठजींनी करविली असती तर त्यांना शाश्वत सुखाची जोड मिळाली असती !

थोड्या वेळाने मी गावाच्या बाहेर आले. संध्याकाळची वेळ होत आली होती आणि आकाशांत दक्षिणोत्तर इंद्रधनुष्य पसरलेले होते. एकमेकांत पसरलेल्या त्याच्या त्या सूक्ष्म आणि चेतोहर रंगछटा पाहून मला आनंद वाटला. विशेषतः जमिनीवर पसरलेला गवताचा गालिचा आणि वर बिजवऱ्याप्रमाणे शोमणारे इंद्रधनुष्य पाहून माझ्या वृत्ती क्षणभर तल्लीन झाल्या. दुसऱ्या क्षणाला मी शुद्धीवर आले आणि म्हणाले, ‘सर्व क्षणिकम् — सर्व क्षणिकम् !’ इंद्रधनुष्य आणि त्याचे सौंदर्य, ही क्षणिक होत. नंतर माझ्या मनांत विचार आला, की क्षणिकत्वाच्या मुदयावर जर आपण सुंदर वस्तूंचा त्याग करू लागलो तर आपली मोठी अनु-

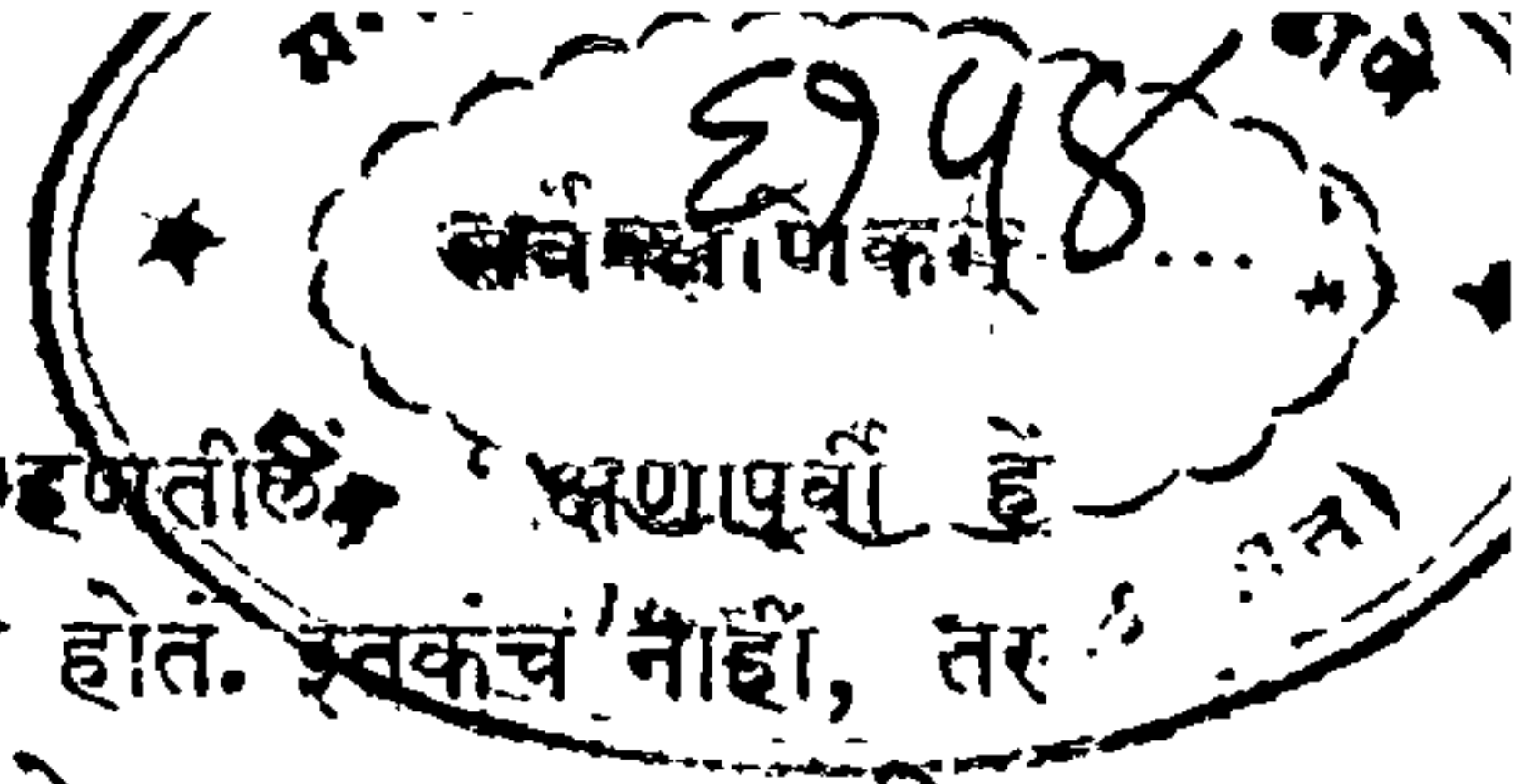
पकं पांजल पुढे

कंपनीयच स्थिति होईल. किंबहुना जगातील बहुतेक चांगल्या नी सुंदर गोष्टी या क्षणिकच असतात.

शाश्वततेकरितां धडपडणाऱ्या चोखंदळ व नीरस लोकांचें मात्र याच्या उलट असतें. ते नेहमीं शाश्वत वस्तु असतील तेवढ्यांनाच थारा देणार. बाकीच्यांची हकालपट्टी करणार. या बाबतींत मारुतीची कथा मोठी मनोरंजक आहे.

मारुतीवर खूप होऊन सीतामाईनीं त्याला नवरत्नांचा हार अर्पण केला. माकडच तें. मारुतीरायांनीं दातांनीं तीं रत्ने फोडून त्यांत राम आहे कीं काय तें पाहिलें आणि त्यांत राम नाहीं असें तपासून तो कंठा त्यांनीं फेंकून दिला ! मला वाटतें, या कठ्याची अशी दुर्दशा करण्यापूर्वीं मारुतीरायांनीं आपली बुद्धि वापरायला हवी होती. त्या नवरत्नांत राम नसेल, तीं सत्य नसतील, शाश्वतहि नसतील; परंतु ज्या प्रेमभावनेनें सीतामाईनीं कंठा त्यांना दिला, ती भावना तरी सत्य होतीच ना ?

परंतु शाश्वततावादी लोकांचें कुठें चुकत असेल तर तें येथेंच. शाश्वततेच्या मृगजळामार्गे लागून ते क्षणाच्या सुखाला आंचवतात. तुम्हीं त्यांना कीतिहि सांगितलेंत तरी ते ऐकणार नाहींत. विचक्षणा करकरून सुखाला आणि सौंदर्याला पारखे होतील. तुम्ही त्यांच्या समोर आइस्क्रीम ठेवलेंत, तरी तें क्षणिक म्हणून ते

स्वीकारणार नाहीत. उलट म्हणतील, 'क्षणपूर्वी हे आईस्क्रीम निव्वळ साखरेचं दूध होतं. इतकंच' नाही, तर अर्ध्या तासानं पुन्हा तें दूधच होणार. तस्मात् या क्षणिक गोष्टीचा आम्हांला स्वीकार करतां येत नाही. अतएव, भज गोविंदं, भज गोविंदम्. ?

एखाद्या वीस वर्षे वयाच्या रुपवतीकडे पाहून हे शाश्वततावादी काय म्हणतील हे मला माहीत आहे. ते म्हणतील, ' वीस वर्षांपूर्वी आज सुंदर दिसणारा हा देह कशांत लोलत होता याचा तुम्हीच विचार करा. तसेच आणखी वीस वर्षांनी या देहाची काय अवस्था होईल याचाहि विचार करा. जरेने सुरकतलेल्या या देहाकडे तुम्हाला मग पाहावणारहि नाही ! तेव्हां क्षणिक टिकणाऱ्या या सौंदर्याने तुम्ही वेडावून जातां या तुमच्या वेडाला काय म्हणावे ?

अशांना आपणहि उत्तर द्यावे—' आपण कांहीं म्हणूं नका. शक्य तर आम्हीच तुमचा भेंदु तज्ज्ञांकडून तपासवून घेणार आहोत. शाश्वततेच्या नांवाखाली सौंदर्याची आणि श्रेयस्कर गोष्टींची हेटाळणी करणाऱ्या तुम्हां नीरस लोकांना काय म्हणावे तेंच कळत नाही. आणि शिवाय अशा या बोलण्यांत स्वार्थ व परमार्थ किती आहे होह आम्ही आळखून आहोत. भोळ्याभावड्या लोकांना सर्वे क्षणिकम् असे सांगून आणि त्यांना गाफील करून

एक थालुल पुढे

त्यांच्याजवळील सर्व लुबाडण्याचाहि तुमचा कावा नसेल, असे सांगित नाही. सर्व क्षणिकमूचा मंत्र सांगून आपल्या शिष्याकडून हजारों रुपयांची गुरुदक्षिणा घेणारे आणि शिष्याची मिळकत स्वाहा करणारे काही 'कमी का' सदगुरु महाराष्ट्रांत वावरत आहेत ! तुमचा 'क्षणिकवाद' तुमच्याजवळच राहू धा. '

दुसऱ्याहि एका मुद्द्यावर ह्या क्षणिकवादाचे अभाडे काढण्याच्या योग्यतेचा तो आहे. सर्व क्षणिक म्हणून व जगाची किंमत शून्य ठरवून या क्षणिकवादांना लोकांना भलत्याच मार्गावर नेले. प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या जगातील सुखाकडे आणि दुःखाकडे पाठ फिरवून, अमूर्त आणि अदृश्य अशा काल्पनिक परमात्मतत्त्वाच्या शोधार्थ किती तरी चांगल्या लोकांनी आपल्या शक्तीचा अपव्यय केला. जगाच्या दुःखाला, अशाश्वततेला कंटाळून काही जाणत्या लोकांनी क्षणिकवादाचा तोडगा शोधून काढला म्हणावे, तर तोहि काही प्रशस्त मार्ग नाही. क्षणिकवादाने जगातील दुःख नाहीसे होणे शक्य नाही. त्याकरितां समाजरचना बदलली पाहिजे. विषमतेवर उभारलेली सध्यांची समाजनौका ही केव्हांतरी असूयेच्या खडकावर आपटणारच. तत्पूर्वी आपण आपली मनोवृत्ति तरी शुद्ध करायला हरकत नाही. गोविंदनामस्मरणाने स्वर्ग प्राप्त झाला तरी पृथ्वीवरील शत्रूंचे त्याने बोथटणार नाहीत.

आणि जोपर्यंत आपणांला जगावयाचें आहे तोपर्यंत पृथ्वीचा विचारहि सोडून चालावयाचें नाहीं.

त्या दृष्टीने पाहिले असतां उलट या जगांतच आनंद मानायला आणि जगापासून अधिक आनंद मिळवायला आपण शिकले पाहिजे. जगांत कांहीं कमी महत्त्वाच्या आणि आनंददायक गोष्टी नाहींत. त्या क्षणिक असतील, परंतु निरुपयोगी नाहींत. जगांतील शील, सौंदर्य, स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्य यांच्या रक्षणार्थ झटणारे महाभाग हे पारमार्थिक दृष्ट्या क्षणिक गोष्टीकरितां झगडत असले, तरी त्या निरुपयोगी नसून जगाला उपकारकच आहेत. सौंदर्याचे, स्वातंत्र्याचे, सुखाचे क्षण जरी मिळवतां आले तरी त्या क्षणांकरितां सर्व आयुष्य कुरबान करायला हरकत नाहीं. दगडासारखें शाश्वततेचें जीवन कंठण्यापेक्षां इंद्रधनुष्याचें क्षणिक जीवन पुरवले. तें तरक असले तरी सत्य आहे, आणि त्याहीपेक्षां सुंदर आहे.

एकेकाची तऱ्हा

सुप्रसिद्ध कादंबरीकार सर वॉल्टर स्कॉट याच्या लहानपणाची अशी एक गोष्ट सांगतात की, त्याला आपल्या कोटाच्या गुंड्यांना हात लावल्याखेरीज विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरेच देतां येत नसत. ही त्याची तऱ्हा त्याच्या बुद्धिमत्तेचा हेवा वाटणाऱ्या एका वर्गबंधूने लक्षांत ठेवून एके दिवशीं मारामारींत त्याच्या कोटाच्या गुंड्या उपटून टाकल्या. झालें; त्यानंतर त्या दिवशीं कुमार वॉल्टरला मास्तरांनीं विचारलेल्या प्रश्नांची केवढी गैरसोय वाटूं लागली ? एका प्रश्नाचेहि उत्तर त्याला सुचेना. त्याची जीभ त्याच्या तोंडांत घुटमळूं लागली, आणि त्याच्या सर्वांगाला दरदरून घाम आला !

वॉल्टर स्कॉटचेंच कशाळें ? इतरहिं मंडळींच्या कांहीं कमी का तऱ्हा असतात, बोलण्या चालण्याच्या ? माझ्या माहितीचे एक सुप्रसिद्ध वक्ते आहेत, त्यांना बोलत असतांना आपल्या कोंठरच्या बटनाला हात लावण्याची व त्याच वेळीं मान हलवून हवेंत काल्पनिक वर्तुळें काढण्याची संवय आहे. जसजसे त्यांचें व्याख्यान रंगत जातें, तसतसे हे विशिष्ट प्रकारचे हातवोर व हीं वर्तुळें अधिकाधिक होऊं लागतात. एकदां काय मौज झाली, त्यांचें व्याख्यान संपलें तरी मानेवर बोटें ठेवून वर्तुळें काढण्याची त्यांची क्रिया कांहीं संपेना ! तेव्हां हा कांहीं वातविकार आहे कीं काय असें वाटून एक डॉक्टर त्यांच्या जवळ आले. तेव्हा ते त्यांना इंग्रजींत म्हणाले, “ Don't you worry, doctor, I am in the best of moods (तुम्हीं काळजी नका करूं डॉक्टर. मी अगदीं मजेत आहे.) ”

दुसरे एक गृहस्थ आहेत, त्यांना बोलतांना लिहिण्याची संवय आहे. ‘ अफ कोर्स, अफ कोर्स ’ (अलबत, कां नाहीं ?) असें म्हणून तुमच्याशीं बोलत असतांना, दौतींत टाक बुचकळून ते बोललेला मजकूर लिहितील ! त्यांची ही तऱ्हा त्यांच्या नोकराला स्वाभाविकपणेंच त्रासदायक वाटत असल्यास नवल नाहीं. कारण कोणी दहापांच लोक येऊन गेले कीं, त्याला

एक पाऊल पुढे

टिपकागद व साधे कागद बदलून नवे ठेवावे लागतात. या त्रासाला कंटाळून पुढे मात्र त्याने एक युक्तीच शोधून काढली. या सर्व अनर्थांचे मूळ दैतीत असणारी शाई आहे असे समजून त्याने दैत कोरडी ठेवण्याचे ठरविले. त्यानंतर त्याच्या धन्याची, रिकाम्या दैतीतहि टांक बुचकळून लिहिण्याची संवय जरी गेली नाही, तरी त्याच्या भागचा त्रास मात्र वांचला.

हॉलिवूड येथील जॉन फोर्ड नांवाच्या एका दिग्दर्शकाची तऱ्हा कांहीं वेगळीच आहे. शूटिंगचे काम चालू असतांना तो इतका कांहीं व्यग्रचित्त होता की, त्याच्या मनातील भावनांची क्षुब्धता हातरुमाल दातांनी चावचावून तो व्यक्त करीत असतो. याकरिता त्याला आपल्या खिशांत बरेच हातरुमाल बाळगावे लागतात. त्याच्या खिशातील हातरुमालांची होत असलेली ही दुर्दशा सौ. फोर्डसारख्या सुगृहिणीला कशी आवडणार ! तिने एके दिवशी मि. फोर्ड यांच्या खिशांत हातरुमालांच्या ऐवजीं मलमलीचे लहान लहान चौरस तुकडे घड्या करून ठेवले. त्या दिवशीं शूटिंगच्या वेळीं खिशांत हात घालतांच जॉन फोर्डला रुमालाऐवजीं दुसरेच कांहीं आढळले. मग काय ? त्यावेळीं त्याला दिग्दर्शनाचे काम करतां येईना. त्यानें सर्व काम थांबविले. नोकराला आपल्या घरीं पिटाळले. आणि जेव्हा खिसा हातरुमालांनीं

भरला आहे असें त्याला आढळलें, तेव्हां त्यानें शूटिंग-करितां आज्ञा दिली !

अशाच एका तऱ्हेच्या जोरावर एका वक्त्यानें एका सभेंत आपला ठराव पास करून घेतला ! त्याला बोलतांना टेबलावर ठेवलेले वजनाचे गोळे हातांत फिरविण्याची संवय असे. एकदां एक ठराव मांडीत असतांना हातांतला गोळा प्रेक्षकांना दाखवीत तो म्हणाला, “आपण हा ठराव पास कराल अशी माझी खात्री आहे.” आणि मौज अशी कीं, एरव्ही नामंजूर होणारा ठराव त्या गोळ्याच्या भीतीनें त्या दिवशीं मंजूर झाला !

बोलणाऱ्यांप्रमाणें गाणाऱ्या लोकांच्याहि कितीतरी तऱ्हा असतात. ताना घेत असतांना हाताचीं बोटे व मान इतक्या कांहीं वेगवेगळ्या प्रकारांनीं कांहीं गाणारे फिरवितात कीं क्वचित् त्यांच्या गाण्यानें करमणूक नाहीं झाली तरी असल्या अंगविक्षेपांनीं खास होते. कित्येक उत्तम गवय्ये गातांना इतकीं वाईट तोंडे करितात कीं त्यांना पडद्याआड बसवून गायला लावावेसें वाटनें. अशा गाणाऱ्यांनीं निदान चांगले मुखवटे लावून गाण्याचा उपक्रम करून बघण्याजोगा आहे. कर्णमधुर संगीत ऐकत असतांना डोळ्यांना जाचक होणारे मुखविक्षेप पाहिले कीं उत्तम पुलावा खात असतांना लागलेल्या कठीण खड्याची आठवण होते.

लिहितां-लिहितां बोलण्याची वर तऱ्हा सांगितली. तशी लोळत असतांना गाणें म्हणण्याची संवय एका गायिकेला

एक पाऊल पुढें

होती. वसून गाणेंच म्हणतां येत नसे तिला ! याचें कारण ती गाणें शिकली ती पलंगावर पडल्या पडल्या. तिचे वडील गाण्याची तालीम करीत. ती ती पडल्या पडल्या ऐके. एका बादशाहानें जेव्हां तिच्या गाण्याची कीर्ति ऐकून तिला गाण्याकरितां आपल्या माहालांत बोलविलें आणि गाण्याची विनंती केली तेव्हां कांहीं केल्या तिच्या तोंडून एकहि सूर निघेना ! आपली मुलगी उत्तम गाते, असें म्हणून बादशाहाजवळ तिच्या बापानें फुशारक्या मारल्या होत्या. त्या आठवून त्याच्या नाड्या थंड होण्याची पाळी आली. तेव्हां होतें नव्हतें तेवढें सर्व अवसान एकत्रून त्यानें रागाच्या भरांत मुलीच्या श्रीमुखांत भडकविली. त्यासरशीं मुलगी कोलमडून खाली पडली. परंतु चमत्कार हा कीं, पडल्याबरोबर रडण्याचे सूर निघण्या-ऐवजीं तिच्या मुखावाटे सुरेल संगीत स्रवूं लागलें !

अंगविक्षेपांच्या बाबतींत तर कमालीच्या तऱ्हा पाहावयास सांपडतात. एक जण रस्त्यानें असे चालतात कीं जणूं काय त्यांचें सर्व शरीर एखाद्या खोड्यांत अडकवून ठेवलेलें आहे. त्यांच्याकडे पाहिलें कीं असें वाटतें, एखादा लाकडी पुतळाच तर रस्त्यातें जात नाहीं ना ? याच्या उलट मोटारीचें हँडल मारल्यावर ती जशी थरथर हलते, तशी चालतांना सर्वांगाची हालचाल करणारे दुसरे एक गृहस्थ आहेत. त्यांच्याकडे पाहिलें कीं वाटतें, हा मनुष्य

एखाद्या कायमच्या भूकंपांत तर सांपडलेला नाही ना ! हाताची बोटें मोडण्याची किंवा मानेला हिसका देण्याची किती तरी जणांना संवय असते. अशी मंडळी बसतील तिथे ' कट् कट् कट् ' असा आवाज करीत सुटतील. मिशीला पीळ भरणारे मोठे मजेशीर लोक असतात. तो त्यांचा चाळा सुखं झाला की त्यापुढे त्यांना कसलीहि फिकीर वाटत नाही. कुठल्या तरी विचाराच्या तंद्रीत लागल्यावर, मिशांना पीळ भरल्याने, त्यांना विचार करायला मदत होत असावी असे अनुमान करायला हरकत नाही. एका गृहस्थाला ही संवय इतकी लागली होती की, कांहीं प्रसंगामुळे त्याला आपल्या मिशांना रजा द्यावी लागली असूनहि त्याचे हात नेमके नेहमींच्याच जागी जात !

स्त्रियांच्या वेगवेगळ्या तऱ्हांना ' चाळे ' हें रूक्ष व गद्य नांव न देतां ' विभ्रम ' किंवा ' ललित विभ्रम ' असले काव्यमय नांव देणेच शोभेल. केवढे काव्य किंवा केवढी जादू असते या ललितविभ्रमांत ! अर्थात् सर्वच स्त्रियांच्या ठिकाणी हे विभ्रम पाहावयास सांपडणार नाहीत. कांहीं साध्याभोळ्या, ' अगदी हिंदु ' अशा स्त्रिया असतात. त्यांच्या ठिकाणी असले विभ्रम मुळींच संभवत नाहीत. अशाच एका सौध्या किंवा साध्या मुलीने एकदा एक कादंबरी वाचायला घेतली होती. त्यांतील नायिकेने केलेले भ्रूभंग किंवा नयनविक्षेप यांचीं वर्णनें

एक पाऊल पुढे

अनेक वेळां वाचून तिला वाटलें, आपणालाहि भ्रूभंग नाही का करतां येणार ? तिरक्या नजरेनें नाही का पाहातां येणार ? अशा विचारानें तिनें एका मोठ्या आरशासमोर स्वतःला उभें केलें, आणि डोळ्यांची ही कसरत करून पाहण्याचा खूप प्रयत्न केला ! पण व्यर्थ. तिला ते कांहीं केल्या सावेना. तेव्हां तिनें आपल्या मैत्रिणीला सांगितलें, “ मेलें कादंबरीकार मलमलतीं वर्णनें करतात. काय म्हणे भ्रूभंग ! नाठाळ मेलें ! ” त्यावर त्या रसिक मैत्रिणीनें उत्तर देण्याच्याऐवजीं असें कांहीं मजेशीर डोळे करून तिच्याकडे बघितलें कीं, तिला त्या वेळीं पळूनच जावेसें वाटलें.

कुठल्याहि निरोगी आणि आनंदी युवतीच्या ठिकाणीं ललितविभ्रम हे असावयाचेच. तिचा तो स्वभावधर्म आहे. तिला ते केल्यावांचून चैन पडणार नाही. वृक्षाची पालवी नाही का नाचत ? वेळीं नाही का हलत-डुलत ? लाटा नाही का उड्या मारीत ? कळ्या नाही का लाजत ? तीच तज्हा कामिनींची. त्यांच्या डोळ्यांच्या हालचालींत इकडचें विश्व तिकडे करण्याचें सामर्थ्य असतें. त्यांच्या भ्रूभंगांत काय असतें हें सांगण्यापेक्षां काय नसतें हेंच विचारणें जास्त शोभेल. एका स्त्रीनें आपल्या धनुष्याकार भुंवया चढविलेल्या पाहून एका सत्पुरुषाचा जागव्याजागीं तोल गेल्याचें मला माहीत आहे.

हैं शालें चांगल्या विभ्रमांचें. याच्या उलट कांहीं विभ्रम मोठे गमतीचे असतात. केस किंवा डोकें करा-करा खाजविणें, पदर तोंडांत धरून त्याचा चोळामोळा करणें, किंवा आश्चर्यप्रदर्शक म्हणून जीभ बाहेर काढणें, इत्यादि प्रकार यांत यतील. माझ्या दृष्टीनें रूपवती अशा एका स्त्रीनें एके दिवशीं आश्चर्य प्रदर्शक म्हणून वीतभर जीभ बाहेर काढली ! त्या वेळीं अगदी हुडहुडी भरल्यासारखें मला वाटलें.

कांहीं कांहीं लेखकांच्या तऱ्हाहि मोठ्या मजेशीर असतात. कोलरिजला अफूची गोळा ठासल्याखेरीज चैन पडत नसे. जॉन्सनला चहाचें कमालीचें वेड होतें. मेकॉलेनें त्याचें असें वर्णन केलें आहे—' He drank oceans of tea—चहाचे तो समुद्रच पिई. ' चेस्टरटनची प्रतिभा मदिरापानावांचून प्रसन्न होत नसे. हरिभाऊ आपटे आपल्या शरिरावर चाकू, कात्र्या, सुईदोरा, पेन्सिली, फाऊंटन पेनें, कागद इत्यादि वस्तूंचा फिरता बाजारच वागवीत असत. शब्दांच्या योग्य निवडीविषयीं एका फ्रेंच लेखकाला विलक्षण नाद असे. हा त्याचा नाद इतक्या कळसाला. पोंचला कीं स्वतःच्या प्रियेच्या प्रणयपत्रांतहि भावना योग्य शब्दांत व्यक्त झाल्या आहेत किंवा नाहीं हें तो पाही ! आणि तिला उत्तर देतांना प्रणयभाव व्यक्त करण्याच्या ऐवजीं तिनें केलेल्या अक्षम्य चुका

एक पाकिल पुढें

दाखविण्यांतच त्याचें सारें पत्र भरून जाई ! असल्या तऱ्हेचाईरु विद्वानाकडे पाहिल्यावर त्याच्याशीं जन्माची गांठ घालून घेतलेल्या साध्वीची कोणालाहि झालें तरी कीं वच करावीशी वाटेल !

आपल्या इकडे विद्यमान लेखकांच्या खाजगी आयुष्यक्रमाची माहिती फारशी कोणाला नसते. तशी ती मिळवितां आल्यास नामांकिन लेखकांच्या कितीतरी मजेशीर गोष्टी आपणाला कळतील. आपल्या राहत्या घरांत वारंवार बदल करण्याची तात्यासाहेब केळकर यांची वृत्ति पुष्कळांच्या परिचयाची असेल. हॉल असेल तेथें भिंत घालून खोली तयार कर, खोल्या असतील त्यांतील मधल्या भिंती पाडून त्यांचें हॉलमध्ये रुपांतर कर, छप्पर अमेळ तें काढून तिथें गच्ची कर किंवा गच्ची गळते आहे अस पाहून पुनः छप्पर कर, अशा मजेशीर आलटापालटी त्यांच्या घरांत नेहमीं होत असतात. तुम्हीं त्यांना एकदां भेटून पुनः सहा महिन्यांनीं भेटायला गेलांत, तर चूकून आपण दुसऱ्याच्या घरांत तर आलों नाहींना, असें तुम्हांला वाटल्यावांचून मुळींच राहणार नाहीं.

मला मात्र या त्यांच्या वृत्तीचें मुळींच आश्चर्य वाटत नाहीं. कारण प्रत्येक व्यक्तीचें व्यक्तिमत्त्व असल्या तऱ्हांतूनच पाहावयास सांपडतें. आत्म्याचा खरा आविष्कार असल्या अनियंत्रित चेष्टांतून जसा होतो, तसा तो

नियंत्रित, जाणिवेनें युक्त अशा व्यापारांत होत नाहीं. आणि म्हणून एखादी व्यक्ति तऱ्हेवाईक आहे असें समजतांच मला तिच्याविषयीं भयंकर प्रेमभाव वाटूं लगतो. या दैदिप्यमान आत्म्याच्या सूक्ष्म छटा केव्हां एकदां पाहीन असें मला होऊन जातें. कारण एकेकाची (किंवा एकेकीची) तऱ्हा कांहीं औरच असते.

मी आणि तरुण स्त्रिया

या लेखाचा मथळा “ तुम्ही आणि तरुण स्त्रिया ” असाहि ठेवतां आला असता. कारण स्त्रियांविषयींच्या भावना सामान्यपणें सर्व रसिक आणि समंजस पुरुषांच्या सारख्याच असण्याचा संभव आहे. असें असूनही माझ्या कांहीं सौवळ्या वाचकांचीं मनें दुखविलीं जाऊं नयेत, त्यांच्यावर भलत्याच गोष्टींचा आरोप केल्यासारखें होऊं नये, म्हणून या लेख चा “ मी आणि तरुण स्त्रिया ” असा सोयीस्कर मथळा दिला आहे.

आमच्या कॉलेजांत मागे “ एकदां ” हॉलीवूडहून आलेल्या एका नटाचें हॉलीवूडविषयीं व्याख्यान झालें

असतांना, पहिलीं दहा मिनिटें त्यानें नुसतें हॉलीवूड ! हॉलीवूड ! हॉलीवूड ! असे स्टेजच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे जात असतांना साभिनय म्हटलें. आपल्या विषयाची मर्यादा, भव्यता, आकर्षकता किती मोठी आहे, हें दाखविण्याकरितां त्यानें या युक्तीचा अवलंब केला होता. तरुण स्त्रियांविषयीं लिहीत असतांना मलाहि तरुण स्त्रिया ! तरुण स्त्रिया ! असें सुरवातीला लिहू वैसें वाटतें.

कांहीं वर्षापूर्वीं एका ब्रह्मचार्यानें स्त्री ही पुरुषाच्या वाटेतील एक धोंड होय असे गंभीरपणें आणि हताशपणें जाहीर केलें होतें. विचारा ब्रह्मचारी ! या बाबतींत विचार करतांना मला दोन कल्पना सुचतात. स्त्री ही पुरुषाच्या वाटेतील धोंड नसून ती एक सुंदर नदी आहे. जिच्या निर्मळ प्रवाहाकडे पाहून पुरुषाला पोहावैसें वाटतें, विहार करावासा वाटतो, जिच्या कांठावर त्याला संसार थाटावासा वाटतो. जिच्या तीरावरील फुलांनीं आणि फळांनीं त्याच्या चित्तवृत्ति थरारून जातात-अशी ती एक सुंदर नदी आहे.

दुसरी कल्पना कांहींशी गद्य आहे. ती कविमनाच्या मंडळींना आवडणार नाही. परंतु मला ती मनापासून आवडते. स्त्री ही पुरुषांच्या वाटेतील धोंड नसून ती एक धर्मशाळा किंवा सराई आहे. आयुष्याच्या खडतर मार्गानें जात असतांना थकलेल्या जीवांना विसांवा देऊन उत्साही

एक पाऊल पुढें

बनविणारी स्त्री ही एक धर्मशाळा आहे. हिंदुविवाह पद्धती-प्रमाणे स्त्रीचें तिच्या पतीला दान केलें जातें. याच्याहि बुडारीं कदाचित् धर्मशाळा बांधून देण्याचीच कल्पना असावी. या धर्मशाळेचें रूपांतर घरांत, महालांत, झोंपडींत अगर उकिरड्यांत करणें हें ज्या त्या पुरुषाच्या स्वभावावर, शक्तीवर, परिस्थितीवर अवलंबून आहे. या धर्मशाळांना भुलून त्यांत कायमचाच जेठा मारून बसलेल्यांचीं उदाहरणें म्हणजे तुमच्या माझ्यासारख्या संसारी लोकांचीं होत.

स्त्रियांचे चार पांच प्रकार संभवतात. पहिला प्रकार हरिणींचा. या वर्गातील तरुण स्त्रिया पुरुष पाहिला न पाहिला कीं लाजतात, मुरकतात, बिचकतात. हरिणी पारध्याला पाहून प्रथम पळून जातात, आणि मग कान टवकावून आणि डोळे वटारून दुखून त्याच्याकडे बघत राहतात. तींच अवस्था ह्या हरिणींसारख्या तरुणींची असते. लाजणें, घाबरणें, मुरकणें—हाच त्यांचा स्वभावधर्म. लाजत लाजत दुखून त्या पुरुषाची परीक्षा करतील, आणि मग, मग हलुइकू त्याच्याकडून आंजारून गोंजारूनहि घेतील.

दुसरा प्रकार नंदिनींचा. अगदीं गाईसारखा सरळ, गरीब, निष्कपटी स्वभाव असतो यांचा. मनांत असेल तें भावडेपणानें बोलून दाखविणें, त्याप्रमाणें आचरण करणें, दुसऱ्यावर विश्वास टाकणें, पुढचा मागचा विचार न करणें—ही त्यांच्या स्वभावातील वैशिष्ट्ये होत. अर्थात् पुष्कळ

मी आणि तरुण स्त्रिया

वेळां असल्या स्त्रियांवर फसण्याचाहि प्रसंग येतो. पण त्यांना त्याची फिकीर वाटत नाही. माझ्या माहितींत असल्या पुष्कळच युवती आहेत. त्यांच्या सरळ, बालसदृश, निष्कपटी, प्रेमळ स्वभावाचें आकर्षण मला कधीहि झिडकारतां आलेलें नाही. त्यांच्याशीं बोलत असतांना मी पुरुषभित्रांशीं बोलत आहे, असें मला वाटतें. इतकी निःसंकोचवृत्ति त्यांची असत कीं, कोणत्याहि विषयावर त्या प्रामाणिकपणें आपले विचार प्रगट करूं शकतात. माझ्या आयुष्यांत मला जे निर्मळ, निर्भेळ, आनंदाचे क्षण लाभले आहेत त्यांत असल्या स्त्रियांवरोंवर केलेल्या संवादांना मी अग्रस्थान देऊ इच्छितों.

तिसरा प्रकार तरंगिणींचा. नदी ज्याप्रमाणें वळणावळणानें वहात जाते; वहात असतांना प्रत्येक वळणावर हजारों तरंग तिच्यावर उधळतात, कुठें संथपणें वहा तर कुठें धांवत जा; कुठें एखाद्या खडकाला वळसा घाल तर कुठें गवताशीं गुजगोष्टी कर; त्याप्रमाणें या स्त्रियांची स्थिति असते. घटकेत त्या हंसतीत तर घटकेत गंभीर बनतील. मध्येच तुमच्याशीं प्रेमळपणानें एखादी खोडी करतील, तर लगेच फुरंगटून दोन हात दूर जाऊन बसतील. पुनः कांहीं तरी आठवून खडखडाट हंसत राहतील. नदीप्रमाणें एखादे वेळीं त्यांच्या प्रेमाला पूर येईल. दुसऱ्या वेळीं त्या कोरड्या ठणठणीत आढळ-

एक पाऊल पुढे

तील. असल्या स्त्रियांच्या सहवासांत येणें म्हणजे ती एक मोठी मौजच आहे. ज्यांना आपल्या आयुष्यांतील आनंद टिकवावयाचा असेल त्यांनीं असल्या तरुणींची अवश्य मैत्री संपादन करावी असें मी म्हणोन.

चवथा प्रकार मानिनींचा. हें मोठें बिकट प्रकरण असतें. त्यांच्याशीं गोड बोलून, त्यांना चुचकारून, 'तुम्ही शहाण्या आम्ही वेडे' असें बोलून, मोठा जपून व्यवहार केल्यास सर्व ठीक असतें. नाहींतर प्रकरण विथरलें म्हणून समजावें. अगदीं बेपर्वाईनें, बेगुमानपणें वागणाऱ्या जर कोणी स्त्रिया असतील तर त्या असल्या मानिनी. लोकांनीं आपणाला मुजरे करावेत, आपल्या समोर प्रीतीचे नजसणे धरावेत, असें त्यांना वाटत असतें. स्वाभिमानी पुरुषांना हें जमणें शक्य नसतें. पण एखादे वेळीं जर जमलें तर मात्र मानिनी त्यांच्यावर मनसोक्त प्रेम करतात.

पांचवा प्रकार नागिणींचा. ज्यांना मरण्यांत मौज वाटते, अशा कवींखेरीज आपल्या शत्रूंचाहि संबंध येऊं नये असल्या तरुण स्त्रियांशीं. कोलरिज कवीनें क्रिस्टाबेल या नांवाच्या काव्यांत असल्या एका नागिणीचा उल्लेख केला आहे. आपल्या निरुपम रूपानें, आणि त्याहिपेक्षां भयंकर अशा लाघवीपणानें त्यांनीं एकदां तुमचा चावा घेतला कीं तुम्ही खलास झालांत म्हणून समजावें. पुरुषांची शिकार करणें, त्यांना मारून टाकणें, त्यांना

मी आणि तरुण स्त्रिया

गुलाम बनविणें, हेंच ध्येय असल्या स्त्रियांचें असतें. ज्यांच्याकडे मी आशेनें बघत होतो, असे कितीतरी तरुण असल्या नागिणींना बळी पडलेले मी पाहिले आहेत. अर्थात् असल्या नागिणींपासून मी सदैव दूर रहात आलों आहे. कारण मरण्यांत मौज मानणारा मी नसून जगण्यांत मौज मानणारा आहे.

मी स्त्रियांचे पांच प्रकार कल्पिले. आणखी एकाद्याला वेगळ्या तऱ्हेनें वर्गीकरण करतां येणें शक्य आहे. देवाजीच्या रम्य जगांतील तरुण स्त्री ही एक अशी अजब चीज आहे कीं, जिनें आजपर्यंत तरुणांना आणि वृद्धांना सारख्याच रीतीनें आकर्षिलें आहे. कवींच्या वाण्याला आणि कलावंतांच्या कुंभल्याला जर कुठें अपूर्णतेचें असमाधान वाटत असेल तर तें तरुण स्त्रियांच्या वर्णनांत किंवा आलेखनांत. आकाशांतील विजेचें संपूर्ण आकलन होणें हें जितकें कठिण, तितकेंच तरुण स्त्रियांचें संपूर्ण ज्ञान किंवा सम्यक् ज्ञान होणेंही कठिणच असतें. आणि म्हणून तर त्यांच्याविषयीं लिहिण्यांत एक प्रकारचा अतृप्तीचा आनंद वाटतो.

तरुण स्त्रियांचें पुरुषांना जें आकर्षण वाटते तें त्यांच्या रूपामुळे कीं स्वभावामुळे कीं मोहक हावभावांमुळे ? मला वाटते स्त्रियांच्या ठिकाणीं असलेल्या ललित विभ्रमांच्यामुळे त्या इतक्या मोहक वाटत असल्यात. केषळ

एक पाऊल पुढे

सौंदर्याची जादू फार वेळ टिकणारी नसते. उलट ललित विभ्रमांचे सौंदर्य अवीट असते. कुठल्याशा कवीने 'सुंदरा गमेना ती बाला, दावीना मजला जी प्रेमलीला' असे जे म्हटले आहे ते योग्यच आहे. युवतींच्या सौंदर्यापेक्षा त्यांच्या लीलांनीच रसिकांचे मन त्यांच्याकडे अधिक आकर्षिले जाते. जगातील विलोभनीय आणि सुंदर वस्तूंची कोणी मला यादी करावयास सांगितल्यास त्या यादीच्या अग्रभागी 'युवती आणि त्यांच्या लीला' असे मी लिहीन.

मी आणि वृद्ध स्त्रिया

मनुष्याला मनसोक्त आणि निःशंकपणें जर कुणावर प्रेम करतां येत असेल तर तें वृद्ध स्त्रियांवर ! कुमारिकांकडे बघण्यांत कोणत्याहि प्रकारचा दोष नाही असें कालिदासानें जरी सांगितलें असलें, तरी सारखी टक लावून त्यांच्याकडे बघणें हें दोषार्हच ठरेल. शिवाय तुम्ही जर विवाहित असाल आणि तुमची पत्नी जर तुमच्याजवळ असेल तर तुम्हांला ती कदाचित् फार वेळ कुमारिकांकडे बघूं हि देणार नाही. तिला तुमच्याविषयीं शंका आणि त्या कुमारिकांविषयीं मत्सर वाटूं लागेल.

वृद्ध स्त्रियांच्या बाबतींत ही भीति बाळगायला नको. तुम्ही त्यांच्याकडे टक लावून बघितलेंत तरी तुमच्या

एक पाऊल घुटें

पत्नीच्या तोंडून चकार शब्दहि निघण्याचा संभव नाही. शिवाय इतर लोकांनाहि कांहीं वाटत नाही. एखादी स्त्री तरुण असेल तर तिच्यावर आपलें प्रेम असूनहि त्याची वाच्यता आपणाला करतां येत नाही. फार झालें तर अमुक तरुणी मला आवडते, एवढेंच आपणाला म्हणतां येतें. वृद्ध स्त्रियांच्या बाबतींत हा चौकसपणा नाही दाखविला तरी चालतो. वृद्ध स्त्रियांवर मनसोक्त नि नि.शंक प्रेम करतां येतें, हें जें मी वर सांगितलें तें या सर्व अर्थानें.

मला स्वतःला लहान मुलांच्या खालोखाल वृद्ध स्त्रिया आवडतात. कांहीं कांहीं वृद्ध स्त्रियांवर मी मनापासून प्रेम करीत आलों आहे. आणि मौज अशी कीं, याबद्दल मला आजपर्यंत पश्चात्ताप करण्याची पाळी आलेली नाही.

किती प्रेमळ असतात वृद्ध स्त्रिया ! आपल्याहून चिमण्या अशा जगावर त्यांचें मनापासून प्रेम असतें. आपल्या प्रेमाची पांखर घालायला त्या सदैव तयार असतात. प्रेमाच्या बाबतींत असा एक नियमच दिसतो कीं, आपणाहून लहान असलेल्यांवर आपणाला स्वभावतःच प्रेम करावेसे वाटतें. दोन मोठाले कुत्रे जवळ आले तर भांडतील. दोन बैल जवळ आले तर टकरा देतील. परंतु त्याच कुत्र्यांजवळ एखादें लहान बच्चें आल्यास ते त्याला

चाटतील; बैलांजवळ बडुडा आल्यास ते त्याला आपल्या रीतीने गोंजारतील. वृद्ध स्त्रियांना सर्वाविषयी प्रेम वाटते ते याचमुळे होय.

या प्रेमांमुळे त्या सेवा करतात ती तरी किती मनापासून आणि मोठी असते ! सर्वांच्या खस्ता खाण्याचे जे वृद्ध स्त्रियांच्या नशिबी येते, ते त्यांच्या प्रेमळ स्वभावांमुळेच. घरांत कोणी आजारी असू द्या, म्हातारा जीव लग्नगीने त्याच्या विछान्याजवळ जाईल आणि सेवा करू लागेल. घरांत लहान मुले राहू द्या, वृद्ध स्त्रियांनी त्यांना उचलून घेतलेच म्हणून समजा. भल्या पहांटेपासून ते अगदी रात्रीपर्यंत जर कोणी घरांत काम करीत असेल तर त्या वृद्ध स्त्रिया. आणि गंमत अशी की तुम्ही त्यांना काम करण्याविषयी प्रतिबंध केला तर ते त्यांना मुळीच रुचावयाचे नाही. त्या उलट रागावून बसतील. आपले काम तुम्हांला पसंत नाही, असा भलताच तर्क त्या काढतील ! माझ्या माहितीत अशा वृद्ध स्त्रिया पुष्कळ आहेत की, ज्यांना आपण विश्रांती घेण्याविषयी सांगितले असतांना त्या रुसून बसतात, उपाशी राहतात ! आपण निरूपयोगी राहू नये, असे त्यांना वाटते.

मला वाटते यांच्या बुडारी त्यांचा स्वाभिमानहि असावा. आपण फुकट बसून खाऊ नये, चार कामधंदे करून मगच पोटांत गोळा घालावा, असेहि पुष्कळ वृद्ध

एक पाऊल पुढे

स्त्रियांना वाटते. त्यांचीं हाडे तापट असतात म्हणून म्हणा किंवा त्यांचा हृद्दी स्वभाव असतो म्हणून म्हणा, बहुतेक वृद्ध स्त्रिया स्वतःची भाकरी स्वतः कमवून खातात. खायला काळ आणि भूईला भार, अशा अवस्थेत फारच थोड्या वृद्ध स्त्रिया आढळतील. माझी एक आत्या होती. तिने फुकट बसून कधीहि अन्न खाल्ले नाही. मोठ्या पहाटे ती उठे आणि तेव्हांपासून ती जे काम करी ते रात्री विछान्यावर अंग टाकीपर्यंत ! आम्ही तिला कधीहि रिकामी बसलेली पाहिली नाही. जेव्हां घरांतले इतर काम संपे तेव्हां ती चातीवर सूत काढीत बसे !

वृद्ध स्त्रिया भारी बोलक्या असतात. जेव्हां मला कांहीं काम नसते किंवा करमत नाही तेव्हां मी एखादी वृद्ध स्त्री गाठून तिच्याजवळ गप्पा मारीत बसतो. वेळ कुठे जातो आहे, याचा अशावेळी पत्ताहि मला लागत नाही. असल्या गप्पागोष्टींच्या प्रसंगी बहुधा मागचा इतिहासच निघावयाचा हे ठरलेले. हल्लींच्या पिढीवर आणि विशेषतः शिकलेल्या पोरीवर टीका करीत मागच्या हकिकती सांगायला वृद्ध स्त्रियांनीं सुरवात केली कीं मी मनाशीं खूणगांठ बांधतो, आतां दोन तास मजेंत जाणार. भूत-कालाच्या पोतडींतून एक एक वस्तू काढून ती त्या अशा रीतीने रंगवितात कीं, जणू काय वर्तमानकालीन घटनाच आपण अनुभवीत आहोंत. काळाची हिकमत सर्वांवर

चालते. परंतु वृद्ध स्त्रियांच्या स्मृतिवर ती कांहीं चालत नाही. जितकी घटना जुनी तितकी तिची स्मृति अधिक इत्थंभूत आणि ताजी. वृद्ध स्त्रिया म्हणजे चालते बोलते इतिहासच होत असें म्हटलें असतांना चालेल. “ज्यावेळीं चिंगीला मैना झाली, त्यावेळीं शेजारच्या रखमाबाईना डोहाळजेवणाला बोलावण्यांत आलें होतें, कार्यांत कार्य म्हणून आईनें तिच्या वन्संच्या वन्संना केळवणालाहि बोलाविलें होतें.” अशा तऱ्हेनें एकदां सांगावयाला सुरवात झाली कीं त्यांत सामाजिक, धार्मिक, राजकीय अशा अनेक गोष्टींवर धांवती टीका ही व्हावयाची.’ आणि प्रत्येक वेळीं ‘अशा एकेक मागच्या गोष्टी आहेत. कुठवर सांगणार ? त्यावेळचीं माणसें प्रेमळ नि अगत्याचीं’, हें पालुपद असावयाचेंच. आपण जर असल्या गोष्टी अद्याप ऐकल्या नसतील तर जरूर एकाद्या वृद्ध स्त्रीची ओळख करून त्या ऐका. तुम्हांला एक वेगळीच दृष्टी लाभल्यासारखें वाटेल. आपल्या बोलण्याचा तुम्हांला त्या कधींच कंटाळा येऊं द्यावयाच्या नाहींत. तुमची नाडी पाहून त्या बोलतील. तुम्हांला पोरीबाळींसंबंधानें बोललेलें आवडतें, असें ओळखून अशा त्या एकेक गोष्टी सांगतील कीं तुम्हीं अगदीं चकितच व्हाल. तशा त्या मिस्किलच असतात म्हणाना. अगदीं अगदीं लबाड असतात.

तुमचे प्रेमाचे खेळ त्यांना समजत नसतील अशा

एक पाऊल पुढें

बेतानें तुम्ही ते खेळत राहिलांत तरी ते त्या जाणल्या वांचून रहावयाच्या नाहींत. अशा खट्याळ नजरेनें तुमच्याकडे अशा वेळीं त्या बघतील कीं तुम्ही आपला पराजय कबूल केलाच पाहिजे. पण एकदां तुम्ही त्यांना आपल्या विश्वासांत घेतलेत कीं तुम्हांला त्या सर्व प्रकारची मदत करतील; आणि याचें कारण उघडच आहे. प्रेमाचे खेळ खेळण्याचे जरी त्यांचे दिवस संपले असले तरी तसले खेळ बघण्याची त्यांना भारी हौस असते. तसले खेळ बघत असतांना साहजिकच त्यांच्या स्वतःच्या बालपणच्या आणि तरुणपणच्या स्मृति जागृत होऊन त्यांना आनंद होत असतो. कोणाच्याहि लग्नांतील सोहाळे बघण्यांत वृद्ध स्त्रियांना आनंद होतो तो याच कारणामुळे. तुमच्या आनंदांत सहभागी होणाऱ्या असल्या वृद्ध स्त्रियांचे तुम्हांला आशीर्वाद मिळाले तर ते सोन्याहूनहि मोलाचे होत असे खुशाल समजावें. निदान मी तरी ते पुण्यप्रद मानतो.

वर दिलेल्या कारणांहून ज्या एका कारणामुळे वृद्ध स्त्रिया मला विलोभनीय वाटतात तें कारण म्हणजे त्यांना पाहून तरुणपणीं त्या कशा दिसत असतील या विषयींचीं माझ्या मनांत उत्पन्न होणारीं चित्रें हें होय. अंगावर सुकृत्या पडलेल्या, चामडी लोंबळकत असलेल्या, तोंडाचें बोळकें झालेल्या, केस पांढरें बनलेल्या आणि पाठींत वांक आलेल्या, एखाद्या वृद्ध स्त्रीला जेव्हां जेव्हां मीं पहातो

तेव्हां तेव्हां माझ्या मनांत तावडतोड हा विचार येतो कीं तरुणपणीं हा जीव किती गुलजार दिसत असेल ! किती युवकांचे डोळे यानें आपल्या सुंदर अवयवांकडे ओढून घेतले असतील ! किती कामीजनांना यानें वेड लाविलें असेल ! यक्षिणीच्या कांडीप्रमाणें अशा वेळीं त्या वृद्ध स्त्रींत एकदम बदल पडलेला मला दिसतो. मला ती सुंदर भासूं लागते आणि तिच्याशीं दोन शब्द बोलण्याचा मोह मला आवरतां येत नाहीं. प्रत्येक वृद्ध स्त्रीच्या ठिकाणीं तारुण्याचा, सौंदर्याचा, मोहकतेचा हा जो ध्वनि असतो त्या मुळें तर त्या निरंतर आकर्षक वाटूं लागतात. बकुळीच्या फुलांची माळ सुकली तरी तिचा सुगंध नाहीसा होत नाही. इतकेंच नाहीं तर त्या सुगंधानें त्या फुलांच्या ताजेपणींची अवस्था आठवण करून दिली जाते, तद्वतच एखाद्या वृद्ध स्त्रीची जराजर्जर मूर्ति ध्वनिरूपानें फुललेल्या बागशाहीची आठवण करून देते. आपल्या नवयौवनाच्या दिमाखानें जगाला दिपवीत फिरणाऱ्या तरुणीला दुथडी भरून वाहणाऱ्या पावसाळ्यांतील नदीची उपमा दिल्यास, वृद्ध स्त्रीला उन्हाळ्यानें जिचा प्रवाह सुकला आहे अशा नदीची उपमा द्यावी लागेल. उन्हाळ्यानंतर पुनः पावसाळा सुरू होतो. नदीच्या सुकलेल्या पात्रांत नवजीवन वाहूं लागते. कांहीं कांहीं वृद्ध स्त्रियांच्या बाबतींत असला पावसाळा येऊन पुनः त्या टवटवीत झालेल्या मी पाहिल्या

एक पाऊल पुढें

आहेत. म्हातारपणीं लग्न करणाऱ्या स्त्रियांच्या बाबतींत ही घटना हटकून पहावयास सांपडते. अर्थात् हीं उदाहरणे अपवादादाखल होत हें तर खरेंच.

उंबऱ्या पलीकडे उभा राहून ज्यांना मृत्यु खुणावतो आहे अशा वृद्ध स्त्रियांकडे पाहिलें कीं माझे मन व्याकुळ होतें. इतक्या प्रेमळ, इतक्या सेवातत्पर, इतक्या गोष्टी-वेल्हाळ, इतक्या लबाड जीवाला काळ आतां नेणार या भावनेनें मला पराकाष्ठेचें दुःख होतें. परंतु वृद्ध स्त्रिया मात्र मृत्यूलाहि आनंदानें भेटायला तत्पर असलेल्या पाहून त्यांच्याविषयीं माझा आदर दुणावतो, दुःख थोडेसें हलकें होतें. घरांतील आक्षेपांचा निरोप घेत, मृत्यूच्या हातांत आपला हात देणाऱ्या वृद्ध स्त्रिया मी पाहिल्या आहेत. आणि त्या वेळीं ' धन्य ह्या वृद्ध स्त्रिया ' असा एकच उद्गार माझ्या तोंडून निघाला आहे.

जगांत जीं कांहीं थोडीं पूर्ण खात्रीचीं, पूर्ण निस्वार्थी पूर्ण प्रेमळ अशीं विश्रांतीस्थानें आहेत त्यांत वृद्ध स्त्रियांची (ज्यांना आपण पुष्कळ वेळां म्हाताऱ्या किंवा डोकऱ्या असें म्हणतो) मी प्रामुख्याने गणना करतो.

मी आणि लहान मुलें

लहान मुलांचा कंटाळा येऊन कित्येक वेळा मी असे म्हणतो, पंचवीस मोठी माणसे पत्करतात पण पांच लहान मुलें पत्करत नाहीत ! लहान मुलें रडतात किंवा त्रास देतात त्यावेळीं चिडून ' काय काळ्यांचा त्रास आहे ' असे माझ्या तोंडून उद्गारहि निघतात. पण ते तेवढ्या-पुरतेच खरे समजावयाचे. कारण पंचवीस मोठी माणसे जमून जी शोभा येत नाही ती पांच लहान मुलें जमलीं असतां येते. लहान मुलांचा त्रास असतो हें खरें आहे. पण त्याच्याबरोबर त्यांच्यापासून आनंदहि किती तरी होतो. त्यांचे कष्ट आपणाला सहन करावे लागतात हें खरें; पण त्यांच्याच जोडीला त्यांचे आपणावर निर्व्याज

एक पाऊल पुढें

प्रेम असते. त्यांच्याप्रीत्यर्थ कितीतरी झीज आपणाला सोसावी लागते. पण त्याचबरोबर कितीतरी योग्य आशांचें संवर्धनहि आपणाला करतां येतें. त्यांना मोठे करण्याची जिकीरीची जबाबदारी आपणावर असते. पण त्या जबाबदारींतहि कितीतरी आनंद असतो, नाही का ? ज्यांच्यावर अशी जबाबदारी पडलेली नाही, त्यांना जाऊन विचारा म्हणजे कळेल कीं, असल्या जबाबदारीकरितां ते किती तळमळत असतात. आपण बी लावावें, त्याचें रोपटें तयार व्हावें, त्याची मशागत आपण करावी, आणि पुढें त्याचा सुंदर वृक्ष व्हावा अशी बागवानाची इच्छा असते. त्याचप्रमाणें आपण कोणाला तरी मोठे करावें. त्याची काळजी व्हावी, त्याचें संगोपन करावें, अशीहि स्वाभाविक इच्छा मनुष्यमात्राची असते. ज्यांची ही इच्छा परिपूर्ण झाली आहे ते धन्य होत. ज्यांची झाली नसेल ते दत्तक घेऊन, किंवा दुसऱ्या कोणाचें तरी मूल आपल्या जवळ ठेवून आणि त्याला मोठे करून आपली इच्छा पूर्ण करून घेतात. लहान मुलें हीं घरांतील रत्नें होत, असे जें एका संस्कृत कवीनें म्हटलें आहे तें योग्यच आहे.

किती विचित्र असतात लहान मुलें ! आतां एक वस्तु मागतील तर क्षणभरानें दुसरी मागतील ! वस्तु मिळेपर्यंत तिच्याकरितां हट्ट धरतील, भांडतील, रागावतील, रडतील ! आणि मिळाली कीं पांच मिनिटें तिच्याशीं

खेळून वा तिचा परिचय करून घेऊन जीं टाकून देतील तीं पुनः लहर येईपर्यंत ! बरें वस्तूच्या बाबतीत समानदृष्टि अशी कीं, दिडकीच्या फुग्या करितां जेवढें रडूं येईल, तेवढेंच रुपया किंमतीच्या बाळा करितां येईल. आणि तेवढेंच रडूं आई दिसेनाशीं झाल्यास तिच्याकरितां येईल ! आमच्या दारावरून सिनेमा किंवा नाटकाच्या जाहिराती वाटणारी गाडी ज्यावेळीं जाते त्यावेळीं या चिमण्या जगाची धांदल बघावी. बँडचा आवाज ऐकूं येतांच घरांतून बाहेर यावयाचें आणि जाहिरात हातीं पडेपर्यंत गाडीच्या मार्गे धांवत-पडत-ठेंचाळत जावयाचें ! इतकें करून जाहिरात मिळाली तर हर्षाला सीमा नसते. परंतु न मिळाली तर साम्रज्य घालविल्याबद्दल अत्रिसिनीयाच्या रासतफःरीला जेवढें वाईट वाटलें नसेल तेवढें यांना वाटावयाचें ! जाहिरातवाले आवाज करीत कशाला जातात कुणाला ठाऊक ! जाहिराती मुलांना न देऊन त्यांना रडवावयाचींच असलीं तर निदान बँड तरी वाजवूं नये. आणि बँड वाजवावयाचा झाल्यास सहळ हातानें जाहिराती तरी वाटाव्यात. पण माझी खात्री आहे कीं, जरी जाहिरातींची खैरात करण्यांत आली तरी देखील लहान मुलें संतुष्ट व्हावयाचीं नाहींतच. त्या जाहिरातीकरितां आपआपसांत कौरव-पांडवांच्या युद्धासारखीं निकराचीं युद्धे तीं करतात. करतात काय, करतातच; असें आपण मनांत म्हणत

एक पाऊल पुढे

असाल आणि ते खरे आहे. दिडदमडीच्या कागदाकरितां भांडणाऱ्या या मुलांना तुम्हीं विचित्र नाही तर काय म्हणाल !

पण हीं विचित्र मुलेंच मनुष्याच्या संसारांतील आनंद वाढवीत असतात. लहान मुलांच्या ठिकाणचीं सर्वांत अधिक अशी कोणती गोष्ट तुम्हांला आवडते, असें कोणी मला विचारल्यास, लहान मुलांचे रागावणे, असें ताबडतोब मी त्यांचे उत्तर देईन. किती गंमतीचे असते त्यांचे रागावणे ! राग आला कीं, हातांतील हवी असलेली वस्तूहि फेंकून देणे, आपण समजून घालीत असतांना दूर दूर पळून जाणे, आपण थोडेसे दुर्लक्ष करतांच पुनः जबळ येऊन ओठ बाहेर काढून इतराजी दर्शविणे, आपण जबळ जातांच चिमुकल्या हातांनीं आपणाला मारण्याचा प्रयत्न करणे, आणि इतक्यांत बाहेर माकडाचा हुप्-हुप् असा आवाज किंवा मांजराचे म्याऊं म्याऊं असें ऐकूं येतांच रागाचा पारा पार नाहीसा होऊन उड्या मारीत जाणे, ही रागाची तऱ्हा पाहिली कीं सकौतुक आनंद वाटतो. लहान मुलें रागावलीं कीं फार फार छान दिसतात. त्यांचे ओठ, त्यांचे तोंड-या वेळीं अगदीं वधण्याजोगी होतात. पण हे रागावणे देखील फार वेळ टिकत नसल्यानें, तीं रागावतांच आपण लक्षपूर्वक त्यांच्या हालचाली-कडे बघावे. कारण संध्याकालच्या आकाशांतील रंगच्छटा

या जशां क्षणजीवी असतात, तशाच बालकांच्या रागाच्या लढाहि अल्पकालच टिकणाऱ्या असतात.

तीच तऱ्हा त्यांच्या हड्डाची. असला चमत्कारिक हड्ड घेऊन बसतील कीं तुम्ही सर्दच व्हाल. आकाशांतील चांदोबाचा हड्ड धरून कौसल्या-दशरथ यांना रामचंद्रानें जसें जेरीस आणलें, तसेंच कांहीं भलतेंच मागून लहान मुलें आपणाला रडकुंडीस एखादे वेळीं आणतात. एका लहान मुलानें आपल्या पित्याला एक लहान बोलकें आणावयास सांगतांच त्यानें तें ताबडतोब आणलें. लगेच मुलानें एक मोठा लाकडी घोडा मागितला. बापानें ताबडतोब घोडाहि आपून दिला. तेव्हां मुलानें हड्ड धरला, या बोलक्यांत हा घोडा घालून द्या ! विचाऱ्या बापाची काय स्थिती झाली असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. भारी विचित्र असतात लहान मुलांचे हड्ड. म्हणच आहे बालहड्ड, स्त्रीहड्ड, आणि राजहड्ड हें पुरविणें कठीण असतात. पण मौज अशी कीं, ते पुरविण्याचा आपण मनापासून प्रयत्न करतो. लोकशाहीच्या सध्याच्या युगांत राजहड्डाची जागा लोकाग्रगी-हड्डानें घेतली आहे येवढेंच. हिटलर-मुसोलिनी-गांधी यांचे हड्ड आपण पुरवितोंच ना ? स्त्रीहड्ड पुरविणें यांत तर प्रत्येकाला एक प्रकारची धन्यता वाटत असते ! त्यामानानें पाहिलें असतां बालहड्ड हे विशुद्ध तरी असतात. आणि म्हणूनच ते पुरावेतांना आपणाला कांहीं विशेष वाटत नाहीं.

एक पाऊल पुढे

लहान मुलांचे प्रेमहि अपेच मोठे विक्रम असते. ज्या आईबापांवर ती क्षणपूर्वी रागावलेली असतात त्यांच्यावांचून क्षणानंतर त्यांचे चालेनासे होते ! अगदी मनापासून आणि मनसोक्त प्रेम करतात लहान मुले. तुमच्याजवळ येणे, तुम्हाला मिठी मारणे, तुमचा मुका घेणे, तुमच्या अंगावर चढणे, तुम्हाला पाहण्याबरोबर नाचू लागणे इत्यादि प्रकारांनी आपले प्रेम ती दर्शवितात. शिवाय तुमच्याविषयी कळकळ व काळजी देखील त्यांच्या मनांत किती असते. तुम्ही आजारी असलांत किंवा तुम्हाला बरे वाटत नसले तर ती तुमच्याजवळ येतील, तुम्हाला काय होते म्हणून विचारतील, तुमचे डोके घेऊन देतील, तुम्हाला आजारी पाहून अगदी बेचैन होतील ती.

रागावण्याच्या खालोखाल मला लहान मुलांचे लाडावणे आवडते. ती लाडावली म्हणजे आवाज काय वेढेवांकडे काढतील, नाचतील काय विचित्र, तुम्हाला येऊन त्रास काय देतील, चिमटे काय घेतील, आणखी काय काय करतील याचा कांहीं नेम नाही. अस्वलाच्या गुदगुल्यासाखे असते त्यांचे लाडावणे. त्यांच्यापासून बरेच वाटते आणि त्रासहि होतो.

आणि त्यांचे हास्य. साऱ्या विश्वाची जादू त्यांच्या हसण्यांत भरलेली असते. काळ्या ढगाआडून चमकणाऱ्या विबल्लतेप्रमाणे कौटुंबिक अडचणींच्या वेळी बालकांचे

मी आणि लहान मुलें

हास्य प्रकाशत असतें. फुलांची टवटवी, दंभविंदूंचा नाजुकपणा, मेघोदकांची विशुद्धता आणि निर्मळ आकाशाची प्रसन्नता हीं सर्व बालकांच्या हास्यांत सामावलेलीं असतात. तुम्हांला परिस्थितीची भीषणता विसरावयाची असेल तर लहान मुलांना खेळवा. क्षणांत तुम्हांला तीं खऱ्याखऱ्या, नंदनवनांत नेऊन सोडतील. आपल्या अकृत्रिम स्नेहानें आणि आनंददायक हास्यानें तीं तुमचें दुःख केव्हांच हलकें करतील.

शेवटीं उरले त्यांचें अमोल अज्ञान ! आपण त्यांना ज्ञानी करण्याचा प्रयत्न करतो, आणि तींही हळूहळू चौकसपणानें ज्ञानी होत जातात. परंतु त्यांचें तें अज्ञान किती चांगलें असतें. या अज्ञानामुळेच त्यांना कसलीहि भीति वाटत नाही, कुठेहि जायला तीं रडत नाहींत. जितक्या उल्हासानें तीं फुलें हातीं धरतील, तितक्याच उल्हासानें मुंगळे धरायला धांवतील ! आणि मुंगळे चावतील याची पर्वाही तीं कधीं करणार नाहींत ! ईश्वराच्या या जगांत सर्वच गोष्टी सारख्याच आहेत, असें त्यांना वाटत असल्यास नकळे. घाण, किलस, सरस-नीरस हें सर्व आपणाला, त्यांना त्याचें कांहींहि नसते.

कित्येक योगीपुरुषांची बालवृत्ती असते म्हणतात. अशी वृत्ति अंगीं बाणल्यावांचून जगाचें सम्यक्ज्ञान होणें शक्य नाहीं. जगाशीं समरस झाल्यावांचून जगाचें कोडे

एक पाऊल पुढे

उलगडणार तरी कसे ? अर्थात् या दृष्टीने बालवृत्ति मिळविण्याचा योगीजनांचा प्रयत्न असल्यास तो निःसंशय अभिनंदनीय आहे.

जगांत कांहीं खरोखर नाहीसं होतच नाही, जग होतं तसेच आहे किंवा आहे तसेच पुढे राहणार, अशा प्रकारची समजूत लहान मुलांची असते कीं काय ? त्यांच्या त्या बहुमोल अज्ञानदर्शेत त्यांना धड बोलतां येत नाही किंवा धड समजावून सांगतां येत नाही. परंतु तसें करतां येतं तर तत्त्वज्ञानाची परिसीमा आपणाला त्यांच्याकडून खात्रीनें समजली असली. वर्डस्वर्थ कवीच्या “ आम्ही सात जण ” या कवितेंतील छोटी पोरगी किती विश्वासाने सांगत असते, “ आम्ही सर्व आहोंतच. जरा दुरावलों आहोंत येवढेंच. ’ आपल्या घरांत कोणाचा मृत्यु झाला कीं लहान मुलांची काय समजूत झालेली असते ती बघा. मृत्यु ही घटना त्यांना पटतच नाही. मेलेला इसम कुठे तरी गेला आहे—मग तो आकाशांत जावो किंवा देववाप्पाकडे जावो—अशी त्यांची खात्री असते. अजिबात—समूळ—कांहीं नाहीसं झालें, असें त्यांना वाटतच नाही.

आणि हेंच खरें नाही का ? आपण कुठेतरी जातच असतो. कुठें तें आपणाला माहीत नसतें इतकेंच. क्षणापूर्वीं हालचाल करणारे आपण कुठेतरी निवून जातो

मी आणि लहान मुलें

झालें. आपला आत्मा या देहरूपी बागशाहीला कंटाळून जातों झालें कुठल्या तरी दुसऱ्या उपवनांत हिंडायला. लहान मुलांना हें माहित असावें. कारण नुकतींच तींहीं अशाच एकाद्या बागेला कंटाळून आपल्याकडे आलेलीं असतात. पण तीं कसलीं वस्ताद. आपण विचारलें तर मुळांच थांग लागूं थावयाचीं नाहींत. भारी भारी विचित्र असतात लहान मुलें !

मी आणि मुंबई

मधून मधून मुंबईत येऊन राह्यला मला मनापासून आवडते. मुंबईत एकांतवासांतील एकलेपणा नाही कीं गर्दीचा त्रास नाही. गर्दीत असून एकांतवासाचीं सुखें मुंबईसारखीं क्वचित्च कुठें अनुभवावयास सांपडत असतील. मनुष्याचा स्वभाव असा विचित्र आहे कीं, त्याला गर्दीहि हवी असते आणि एकांतवासहि हवा असतो. गर्दीत असला कीं त्याला एकटें राहावेसे वाटते, आणि एकटा असला कीं त्याला गर्दीत मिसळावेसे वाटते ! निदान माझा तरी स्वभाव असा आहे. असल्या स्वभावाला मुंबई फार मानवते.

मी आणि मुंबई

एक प्रकारचा मोकळेपणा वाटतो मुंबईत. कुणाची आपल्यावर पाळत नाही, कुणाला आपली पर्वा नाही, कुणाचे आपल्यावांचून अडले नाही, कुणी आपल्याला अडवीत नाही. बस, बस ! दिले चाहेल, मन मानेल, त्याप्रमाणे या नगरात फिरावे. कुठेही कोडवाड्यांत अडकल्यासारखे आपल्याला वाटत नाही. इथे सर्व माणसे स्वतंत्र दिसतात. एक प्रकारच्या बेफिकरीत ती हिंडतांना आढळतात. त्यांच्यामागे--दुःख--काळज्या--विचंचना ही नसतल असे म्हणवत नाही. मोठ्या शहरांत या गोष्टी उलट मोठ्याच प्रमाणावर असण्याचा फार संभव आहे. परंतु आपल्या अन्तर्गाच्या जखमा ते आपल्या आंत रुजवण्याचा प्रयत्न--यशस्वीपणाने करीत असलेले दिसतात. लहान गांवांत असल्या जखमांवर टोंचा मारणारेच फार असतात. त्यामुळे त्या भरून यायला वेळ लागतो. इथे तसे काही नाही. कुणी तुमची वास्तपुस्तहि करणार नाही. आणि हेच पुष्कळवेळां हवे असते. केळीचे साल पायाखाली येऊन पडणाऱ्या मनुष्याला कोणी आपल्याकडे बघत नसले तर बरे वाटते ! आपली फजिती दुसऱ्याने बघू नये, असे त्याला वाटते. स्वतःचे दुःख तो स्वतःच सहन करायला अशाने अधिक समर्थ बनतो.

फाजील चौकशी या शहरांत कोणी कोणाची करीत नाही. तुमचे नांव काय, गांव कोणते, धंदा काय,

एक पाऊल पुढें

पगार काय, असल्या चांभार चौकशी करायला इथें कोणालाच फुरसत नसते. मी ज्या खाणावळींत जेवायला जात असतो तिथें कोणी देखील असला त्रास मला देत नाही. किती बरें वाटतें मला त्यामुळें ! इतर ठिकाणीं हें सुख नाही. मनुष्याचें मन हें लज्जावतीच्या रोपासारखें आहे. फाजील चौकशीचे हात लागले कीं त्याचीं पानें मिट्टें लागतात. गर्दीची उष्णता त्याला हवी असते, पण गर्दीचा स्पर्श नको असतो.

या शहरांत माणसें एकमेकांशीं तुटकपणानें, तुसडेपणानें वागतात. कधीं एकमेकांच्या जवळ येण्याचा मुद्दाम प्रयत्न करीत नाहीत. उलट प्रयत्न करतात तो दूर दूर राहण्याचा. एका चाळींत शेजारीं शेजारीं राहणारीं माणसें देखील परस्परांशीं पूर्ण बेफिकीरीनें-बेपर्वाईनें वागतात. माझी एक विद्यार्थिनी येथें संसार थाटून गेल्या तीनचार वर्षांपासून राहते आहे. ती ज्या मजल्यावर राहते तिथल्या एकाहि बिऱ्हाडकराशीं तिची अद्यापि ओळख झाली नाही ! मग संबंध चाळीची माहिती तर दूरच राहो. एका चाळींत बाहेरगांवाच्या एखाद्या गल्लीपेक्षां जास्त माणसें खास राहात नाहीत. परंतु बाहेरगांवीं गल्लींतल्या बहुतेक लोकांचा परस्परांशीं परिचय असतो. इथें तसें मुळींच नसतें. ही गोष्ट चांगली वाईट ठरविणें मी वाचकां-वरच सोंपवितों. मला मात्र मुंबईचें हें एक वैशिष्ट्य वाटतें. आणि मला तें आवडतें.

कबुतराच्या खुराड्यासारख्या लहान लहान जागेंत संसाराची बागशाही थाटणाऱ्या मुंबईतील बहुसंख्यांक स्त्रीपुरुषांविषयीं मला सदैव आदरच वाटत आला आहे. कबुतराच्या जोड्यानें चोंचींत चोंच मिळवून आनंदांत घुमत राहावे, स्वतःशींच संतुष्ट असावे, त्याप्रमाणें मुंबईतील मियाबिबींचे संसार मला दिसतात. स्वयंपूर्ण, स्वतः सिद्ध, स्वतंत्र असतात हे स्त्रीपुरुष. थोड्याशा गोष्टीनें राजी होतात ते एकमेकांवर. ऑफिसांतून परत येतांना ' तिकडून ' सायलीची किंवा अबोलीची वेणी आणतांच घरधनीण गुलुगुळ बोलू लागते ! तसेंच, घरीं आल्यावर तिच्या हातचा झकास चहा मिळतांच त्याचा मन-मोगरा मकरंद स्रवू लागतो. स्वर्गातील इंद्र-इंद्राणींचें सौख्यच कदाचित् यांच्या तुलनेला येऊं शकेल.

मुंबईच्या परिसरांत असलेल्या अथांग सागराचीच उपमा मुंबईतील लोकवस्तीला शोभेल. बाहेरून या शहरांत येणाऱ्याची स्थिति त्यामुळे अक्षरशः दर्याभे खसखस अशी होते. ज्याला कोणाला आपल्या मोठेपणाचा गर्व वाटत असेल त्यानें मुंबईत येऊन राहावे. त्याला आपले क्षुद्रत्व ताबडतोब लक्षांत येईल. तुम्ही धनिक असा, पंडित असा, चित्रकार असा, लेखक असा कीं भाणखी कुणी असा-तुमचा अहंकार येथें आलांत कीं आपोआप गळून पडेल. तुम्ही कोण आहांत याची चौकशी देखील

एक पाऊल पुढे

कोणी करणार नाही. मनुष्याला आपल्या यःकश्चित्त्वाची, लहानपणाची, क्षुद्रत्वाची मधून मधून जाणीव हाणें, हें फार अवश्यक आहे. आपल्यावर फार मोठी जबाबदारी आहे, अशा भावनेनें कांहीं लोक फिरत असतांना आढळतात. आपल्यावांचून जगाचें अडून बसेल असें हि त्यांना वाटतें. अशा लोकांनीं एका मुंबईत फेरफटका मारून जावा. आपण कोणत्या झाडाचा पाला, असें होऊन जाईल त्यांना.

मुंबईचा बकालीपणा मला फार पसंत आहे. गरीब, श्रामंत, सुशिक्षित-अशिक्षित, पांढरपेशे-मवाली, शिष्ट-अशिष्ट, कुलीन स्त्रिया-अकुलीन स्त्रिया, ब्राह्मण-शुद्र, व्यापारी-कामगार इत्यादींची मजेशीर गळून या शहरांत झालेली आहे. एका क्षणीं एकादा लक्षाधीश तुमच्या शेजारीं दप्पमध्ये बसलेला आढळेल, तर दुसऱ्या क्षणीं एकादा पाटीवाला तुमच्या शेजारीं बसलेला ! सभ्य सम-जल्या जाणाऱ्यांच्या घनांवरून तुम्हीं जात असतांना, भलत्याच ठिकाणीं आपण आलों तर नाहींना अशीं घेईं तुम्हांला दिसतील ! तात्पर्य, कांहीं थोडे भाग वगळल्यास सर्व प्रकारच्या माणसांची सळमिसळ तुम्हांला मुंबईत झालेली आढळेल. एकाद्या लोकसत्ताक राज्यपद्धतीची राजधानी मुंबई उत्तम प्रकारें होऊ शकेल.

एवढ्या मोठ्या शहरांत कांहीं मूर्खपणाचे नमुने-अगदीं असले नमुने-असावयाचेच. एका दावणीला बांध-

लेली गाय, डोक्यावर चाऱ्याची टोपली आणि तोंडाने 'गाईला चारा घाला व-गांमातेला चारा घाला व' असे म्हणत हिंडणाऱ्या बाया पाहिल्या कीं मला मुंबईतील कांहीं लेकांच्या मूर्खपणाबद्दल कीव येते. गरीबाला पैसा-देखील न देणारे लोक, गाईला पैशाचा चारा खाऊं घालून कोणत्या पुण्याचे वांटेकरी होत असतील ते त्यांनाच माहीत ! भगव्या टांप्या काणि खाईचे सदरे घालून गोरक्षणाच्या निमित्ताने हिंडणारे लोकहि मुंबईतच फार दिसतात ! मुंबईसारख्या पुढारलेल्या शहरांत असला हा अचरटपणा पाहिला कीं मन आश्चर्याने थक्क होते.

पण मुंबईची खरी मोहिनी कशांत आहे, असे जर कोणी मला विचारले तर, ती तिच्या पदरशी खेळणाऱ्या सागरांत आहे असे मी म्हणेन. डोंगरी, वडाळा, कुठावा, चौपाटी, नेपियन सी, आणि जुहू हीं या सागराचीं मनो-हर अशीं निरनिराळीं रूपे आहेत. कधीं या सागराचा वर्ण निळा असतो तर कधीं काळा, तर कधीं पिवळसर पांढरा. कधीं हा एखाद्या मुनिराजाप्रमाणे दूर जाऊन एकान्तांत विचारमग्न झाल्यासारखा दिसतो. तर कधीं एखाद्या उतावळ्या कामुकाप्रमाणे या नगरीशीं झोंबाझोंबी करतांना अढळतो. याच्या लाटा अशा कांहीं लडिवाळ-पणाने किनाऱ्यावर येतात कीं, जणूं काय त्या लाटा नसून सागराचे ते अधरच या नगरीचे चुंबन घेत आहेत !

एक पाऊल पुढें

आणि या सागरावर तरंगणारें आकाश ! त्यांची तर शोभा अपूर्व असते. काल संध्याकाळचीच गोष्ट. मी कुलाबा-बीचवर बसलों होतो. सूर्यास्त होऊन गेला होता. आणि एकाएकी पश्चिम क्षितिजावरून केशरी-लाल-पिवळ्या-निळ्या-भुरकट रंगाच्या पिचकाऱ्या-अगदीं अक्षरशः पिचकाऱ्या मारल्या गेल्या. आणि त्यांच्या रंगछटांनीं सारें आकाश ओसंडूं लागलें.

मुंबईतील मानवी-समुद्रानें आपल्या ठिकाणचा अहंकार जसा नाहीसा होतो, तसेंच मुंबईच्या भोंवतीं पसरलेल्या सागरानें ईश्वराचा मोठेपणाहि प्रत्ययास येतो. असल्या मुंबईत नाही वाटत राहावसें तुम्हांला ?

न वठणारा वृक्ष

कालिदासाने सांगितलेली रमणीयतेची व्याख्या मान्य केल्यास रमणीय वस्तूंच्या यादीत कॉलेजचें नांव घालायला कांहीं हरकत नाही. अगदीं शब्दशः प्रत्येक क्षणाला कॉलेजांत नाविन्य किंवा नवेपणा आढळल्याखेरीज राहात नाही. कॉलेजांत शिकविणारे प्राध्यापक, कॉलेजांत शिकविले जाणारे विषय, कॉलेजांत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी व विद्यार्थिनी या सर्वांत एक प्रकारचा नवीनपणा नेहमीं दिसतो. सर्वांत कमी काळ टिकणारी विद्यार्थ्यांची पिढी होय. दर चार किंवा सहा वर्षांनीं अगदीं नवीन मुलें शिकावयास येतात. त्या मानानें कॉलेजांत शिकविले जाणारे विषय आणि त्यांचे प्राध्यापक हे थोडे

एक घाऊल पुढे

अधिक काळ टिकनात. मागच्या पिढीतील प्राध्यापक हे जसे आज दिसत नाहीत तसेच मागच्या पिढीत शिकविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांतहि आतां कमालीचा फरक पडला आहे. कॉलेजांत जो एक प्रकारचा ताजेपणा दिसतो, त्याचे बरेचसे श्रेय या गोष्टीला घायला काढीं चिंता नाही. मला तर असे वाटते, कीं प्राध्यापकहि सारखे बदलीत जावे. अमेरिकेतील कित्येक विद्यापीठांतून हा प्रकार आजहि सुरू आहे. तेथे फिरते प्राध्यापक असतात. ते एका कॉलेजांतून दुसऱ्या कॉलेजांत—अशा तऱ्हेने सारखे फिरत असतात ! त्यामुळे त्यांचा कंटाळा न येतां त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ आळीपाळीनें सर्व कॉलेजां ॥ मिळतो.

त्याच त्याच प्राध्यापकांकडून शिक्षण घेण्यानें जो एक प्रकारचा खारखेपणा आणि रुक्षपणा विद्यार्थ्यांना वाटत असेल किंवा वाटतो, तो या पद्धतीत वाटत नाही. प्राध्यापकालाहि कार्याचे क्षेत्र बदलल्यानें काम करायला एक प्रकारचा उत्साह वाटणे अगदीं साहजिक आहे. आपल्या येथील विद्यापीठांनीं असा कांहीं उपक्रम केल्यास तो कितीतरी चांगला ठरेल असें मला नेहमीं वाटते. पण मग विद्येचे जेथे पीठ पडते ते विद्यापीठ अशी जी एका खोडकर विचारवंताने व्याख्या केली आहे तिचे काय होईल ?

त्या व्याख्येचे कांहींहि होवो. मुलांच्या आणि प्रोफेसरांच्या हिताच्या दृष्टीनें पाहतां हा प्रयोग करून

बघण्याजोगा आहे असं मला वाटतं. सध्याच्या पद्धतीत मुलांना पहिल्या टर्ममध्ये एक कॉलेज तर दुसऱ्या टर्ममध्ये दुसरें कॉलेज—अशी कॉलेजे बदलण्याची सवलत असल्याने त्याच त्याच प्राध्यापकांची कदाचित् कंटाळवाणी वाटणारी व्याख्याने एकाची लागत नाहींत. माझ्या माहितीच्या एका सुखवस्तु व बहादर विद्यार्थ्याने एम. ए. होईपर्यंत अक्षरशः दहा कॉलेजे पालथी घातली ! आणि त्यामुळे तो चांगलाच गुंड व हुषार झाला आहे ! त्या मुलाचे झाले ते ठीक झाले; पण विचाऱ्या प्राध्यापकांना एकाच कॉलेजला चिकटून रहावे लागते त्यांचे काय ? एकाच कॉलेजला कंटाळलेले असे किती तरी प्राध्यापक मला माहीत आहेत. अगदी सुस्त आणि निरुपयोगी बनल्यासारखे ते दिसतात. पेन्शन किंवा प्रॉव्हिडंट फंड मिळेपर्यंत कशीबशी रेंगाळत नोकरी करायलाच पाहिजे म्हणून ते ती करीत असलेले आढळतात. नसते त्यांचे शिकविण्यांत लक्ष किंवा आणखी कशांत लक्ष ! कॉलेजची तीच इमारत, तेच आपण, तेच विषय, त्याच परीक्षा—यांनी कंटाळून गेलेले असतात ते ! असे जे प्राध्यापक असतील त्यांच्या दृष्टीने मी सुचविलेला प्रयोग खचित करून बघण्याजोगा आहे.

आपल्या आयुष्यातील सुखद स्मृतींची यादी एखाद्याने आपणाला करायला सांगितली तर त्या यादीत

एक पाऊल पुढे

आपण जर कॉलेजांत कांहीं दिवस घालविले असतील तर कॉलेज-जीवनाचा समावेश आपण अवश्य करूं. कॉलेजांत आपण किती दिवस घालविले, बरे घालविले की वाईट घालविले, त्यांत यश मिळाले की अपयश मिळाले—हे मुद्दे स्मृतींची नोंद करित असतांना भविष्य काळांत गौण स्वरूपाचे ठरतात. चार वर्षांचा कॉलेजचा अभ्यासक्रम संपवायला ज्यांना दहा-बारा वर्षे लागली आहेत, गरिबीमुळे ज्यांना अभ्यास करित असतांना फार कष्ट पडले आहेत, अशा लोकांना वाटल्यास आपण विचारून पाहा. कॉलेजचे नांव निघतांच ते अगदीं निहायत खूष होऊन आपल्या एकेक आठवणी सांगायला सुरवात करतील. “ आमच्या वेळीं तो अमका प्रोफेसर होता, असं छान शिकवायचा ! पण स्वारीची लहर लागली पाहिजे !... तो प्रोफेसर ना ? अगदीं सरळ माणूस. पोरानीं. किती त्याला त्रास दिला असेल; पण त्याची शांति कधीं ढळली नाही !... त्याची तर गोष्टच सोडा. लाख माणूस होता. पण स्वारीचीं लफडीं फार. पुस्तक न आणल्याबद्दल एका पोरीला वर्गांत त्यानं रडायला लावलं ! आणि पोरगी रडूं लागतांच त्याच्या डोक्यांतून गंगायमुना वाहूं लागल्या ! असा मृदु अंतः-करणाचा माणूस आपण नाही पाहिला !... होय. त्याची ऐटच नुसती पाहून ध्यावी. वर्गांतल्या साऱ्या मुलीं आपल्यावर अनुरक्त आहेत असं त्याला वाटत असे !... आणि

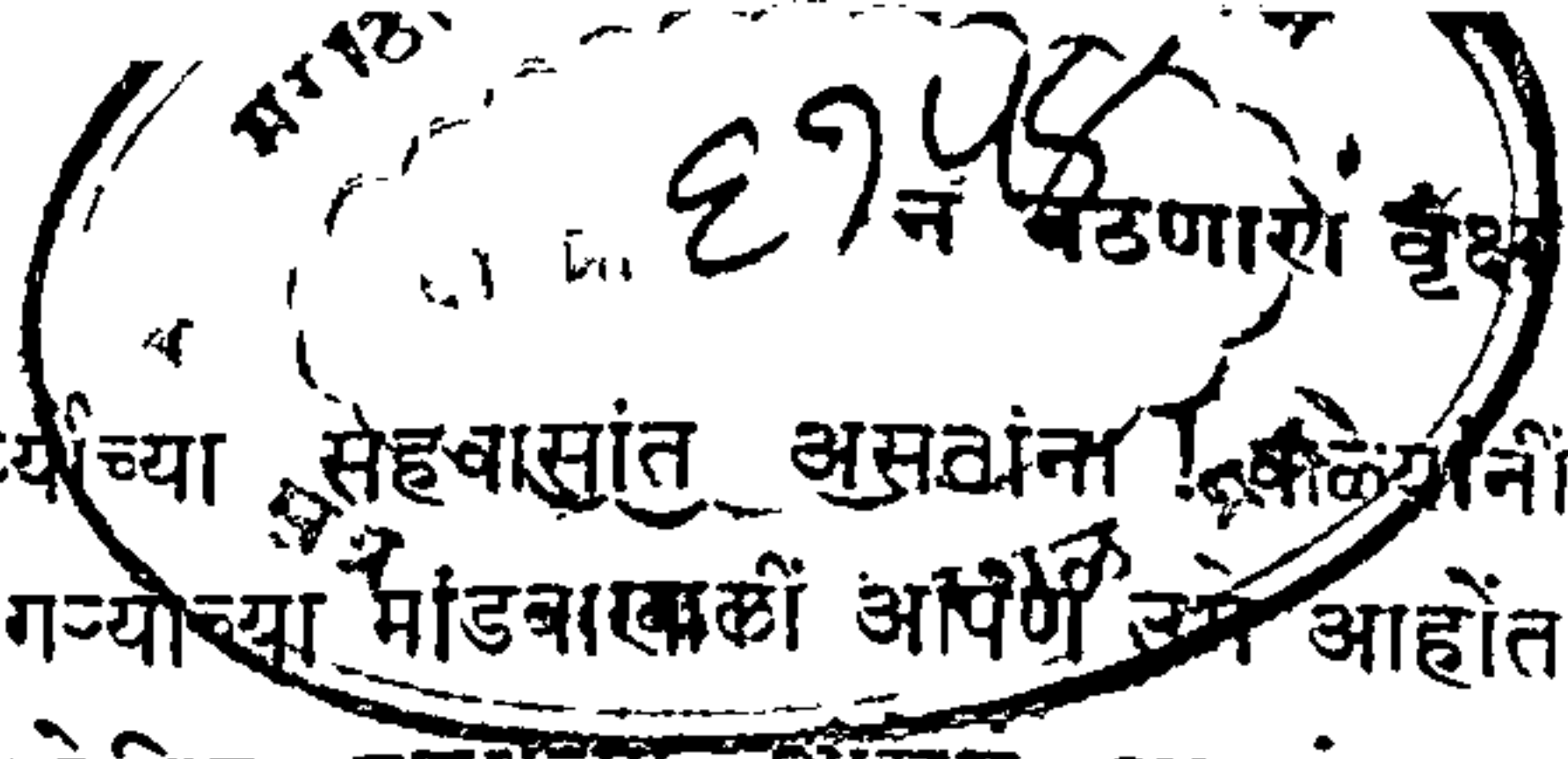
तो विलायतेहून आलेला ? त्याचें सर्व पोकळ पांडित्य ! एम्टी बकेट....”-ह्या व अशा तऱ्हेच्या बऱ्यावाईट आठवणी कॉलेजांत जाऊन येणाऱ्या बहुतेक सर्व मंडळींच्या तोंडून ऐकायला सांपडू शकतात.

किती अवीट गोडी असत असल्या आठवणींची ! संजीवनीसारख्याच असतात त्या. त्या आठवल्या कॉलेजांत पुन्हा आपण कॉलेजांत जाणारे, दंगामस्ती करणारे, थड्या-विनोद उधळणारे, प्राध्यापकांना छेडण्यांत धन्यता मानणारे विद्यार्थी किंवा माकडे आहेत असे आठवणाऱ्याला वाटते. पुनर्यौवन प्राप्त झाल्याचा प्रत्यय येतो अशा वेळीं ! आपण कितीहि मोठे असलों तरी पुन्हा आपण लहान झाल्यासारखे आपणाला वाटते. विद्यार्थी-दर्शेतल्या आठवणी सांगणारा विद्यार्थी मात्र मिळाला पाहिजे. मग आपणाला कसलेहि बंधन उरत नाही. पुन्हा आपण विद्यार्थीदर्शेत ज्या वयाचे असूं त्या वयाचे बनतो. सुदामाला पाहातांच उगीच का श्रीकृष्ण नाचू-उडू लागला ? सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमांत परस्परांच्या सहवासोपासांत घालविलेल्या दिवसांच्या रम्य आठवणी आतां निघणार याच आशेनें तो हर्षित झाला असणार !

आतांच पुनर्यौवनप्राप्तीसंबंधाने मी बोललों. त्यासंबंधीं एका-सहाध्यापकांची आठवण सांगणें अस्थानीं होणार नाही. त्यांना आम्ही आदरानें ‘ बाबासाहेब ’

एक पाऊल पुढे

म्हणत असू. बावासाहेबांचा आनंदी चेहरा आतां दिसा-
वयाचा नाही, या-विचाराने आम्ही क्लेश वेळां विषण्ण
बनतो. त्यांच्याइतका कॉलेजच्या कामाशी समरस झालेला
प्राध्यापक माझ्या पाहाण्यांत अद्यापि आलेला नाही.-
एकदां कॉलेजविषयी बोलणे निघाले असतांना ते म्हणाले,
“ कॉलेज म्हणजे सध्यांच्या काळांतील बदललेल्या परि-
स्थितींतील बदललेल्या स्वरूपाचे पूर्वीचे आश्रमच होत.
पूर्वीचे आश्रम अरण्यांत असत, तर हे शहरांत असतात.
पूर्वाच्या आश्रमांत बारा किंवा अठरा वर्षे विद्यार्थी राहात
तर हल्लींच्या आश्रमांत चार किंवा सहा वर्षे ते राहातात.
पूर्वीच्या आश्रमांत एकच ऋषि असे, हल्लींच्या आश्रमांत
अनेक ऋषि असतात. पूर्वी एक किंवा दोन विषय
शिकविले जात. आतां त्या मानानं पुष्कळच विषय
शिकविले जातात. असा कांहीं बाबतींत फरक दिसला
तरी आश्रम म्हणजे विद्यार्थ्यांचा मेळा असं समजल्यास-
आणि असंच समजायला हवं; कार्डिनल न्यूमनची विद्या-
पीठासंबंधी हीच कल्पना आहे-पूर्वीच्या आणि आजच्या
परिस्थितींत कांहींहि फरक तसा पडलेला नाही. शिक्षणाचं
निम्नं कार्य या मेळयानंच साध्य होतं. परस्पर भ्रातृभाव
वाढविणं, एकमेकांचे विचार समजून घेऊन त्यांचा
सहानुभूतीनं विचार करणं, उदारमतवादी बनणं इत्यादि
गांष्टींचा शिक्षणांत अंतर्भाव केल्यास, त्या विद्यार्थी व
प्राध्यापक एकत्र आल्यानंच साध्य होऊं शकतील. किती

बरं वाटतं विद्यार्थ्यांच्या सहवासांत असतांना ! कलेचीनीं बहरलेल्या बटमोगऱ्यांच्या मांडवाकळीं आपण जसे आहोंत असं वाटतं ! अपेक्षित बहराच्या आशानं आपलं मन अशा वेळीं भारावून जातं ! उद्यां या कळ्यांचीं फुलं होणार आणि सारं वातावरण सुगंधानं भरून जाणार ! उद्यां हे विद्यार्थी आदर्श नागरिक बनणार आणि सारा देश त्यांच्या गुणसौरभानं दरबळणार ! विद्यार्थ्यांच्या सान्निध्यांत वयोमानाची जागृतीच नसते. आपण अजून लहान आहोंत, तरुण आहोंत, हूड आहोंत, असंच मला नेहमीं वाटतं. माणसाचं तारुण्य आणि बाल्य टिकाविण्याचं सामर्थ्य कॉलेजइतकं कशांत नसेल. ”

खरेंच नाही का त्यांचे हें म्हणणे ? कॉलेजांत दर चार वर्षांनीं येणारीं नवीं मुलें आणि नव्या मुली, त्यांचे वेष नी केशभूषेच्या नव्यानव्या पद्धति, त्यांच्या डोळ्यांत दिसणारी अधीरता-आतुरता आणि मिस्कलपणा, त्यांच्या पावलांत असणारा आत्मविश्वास, त्यांच्या अभ्यास करण्याच्या तऱ्हा, प्राध्यापकांना छेडण्याकरितां त्यांनीं योजिलेल्या युक्त्या, जातीय आणि स्वाभाविक परस्पराकर्षणामुळे मुलांमुलींत चाललेले लपंडाव, निवडणुकी व संमेलनांच्या वेळची त्यांची धांदल व धांवपळ, कोणाच्या तरी डोळ्यांत भरण्याकरितां त्यांनीं चालविलेली धडपड व खटपट-आणि या सर्वांच्या मागे असलेली निर्व्याजता, निरागसता,

एक पाऊल पुढे

विशुद्धता व बालिशता पाहिलीं कीं मला हिरव्या पानांनीं बहरलेल्या, फुलांफळांनीं डवरलेल्या पक्ष्यादिकांनीं विशोभिलेल्या एकाद्या अक्षय्य वृक्षराजाची उपमा कॅलेजला द्यावीशी वाटते. विचारांचा ताजेपणा, वागणुकीचा अल्लुडपणा आणि स्वभावाचा बाणेदारपणा हीं प्रकर्षानें व सारख्याच स्वरूपांत कुठें पाहावयास सांपडत असतील तर तीं कॅलेजांत होत. आणि म्हणून त्याला कधींहि न वठणाऱ्या वृक्षाची उपमा देण्याचा मोह मला आवरत नाही. कॅलेजबाहेरच्या जगांत प्रतिष्ठितपणाच्या नांवाखालीं प्रायः विचारांची उसनवारी आणि मारलेलीं मनं तुम्हांला पाहावयास सांपडतील. आमच्या ह्या न वठणाऱ्या वृक्षाजवळ असली घाण तुम्हांला क्वचित्च आढळेल.

कॅलेजला न वठणाऱ्या वृक्षाची उपमा मान्य केल्यास, कॅलेजांत शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना बागवानाची उपमा ओघानेंच आली. वृक्षाला नीट वळण लावणें, त्याला कुठें कीड लागली असल्यास ती काढून टाकणें, त्याला वेळच्या वेळीं खत-पाणी घालणें, हें कामें बागवानानें करावयाचीं असतात. कॅलेजशीं समरस झालेल्या प्राध्यापकांनाहि असल्याच स्वरूपाचीं कामें करावीं लागतात. विद्यार्थ्यांशीं खेळीमेळीनें वागून त्यांच्या आशा-आकांक्षा जाणून घेणें, त्यांना नीट मार्ग दाखविणें, त्यांच्या भडचणी दूर करणें इत्यादि कामें प्राध्यापकांना करावीं

लागतात. ज्यांना असले बागवानाचें कार्य करायला सांप-
डत असले ते धन्य होत !

आपण ज्या झाडाची सेवा करण्याचें व्रत स्वीकारलें
असेल तें झाड प्रफुल्ल व टवटवीत दिसतें आहे, त्याच्या
पानापानावर आणि फुलाफुलावर तेज खेळतें आहे,
त्याच्या फांद्यांवर पाखरांची गोड-गोड किलबिल सुरू
आहे आणि आपण त्याच्या बुंध्याशीं निर्मळमनानें पाणी
घालतों आहोंत हें दृश्य मला कमालीचें कमनीय व
भाग्येशाली वाटतें. आणि असेंहि एखादे वेळीं वाटतें, कीं
असले पाणी घालण्याचें साधें पण भव्य नी उज्ज्वल काम
करीत असतांनाच म्हातारपणीं देवाजीनें आपले गप्कन्
डोळे मिटावेत ! मला वाटतें, असल्या मरणाइतकें दुसरें
सुंदर मरण नसेल !

हांक

‘कु कु....कू’

तिसऱ्या प्रहरचा सुमार होता. ऊन कलू लागलें होते. प्रकाशाचा रंग पिबळा बनत चालला होता. आमच्या मागील दारी कोंबडा आरवत होता—‘कु....कु....कू.’

माझ्या लहान मुलानें प्रश्न केला, ‘दादा, कोंबडा असा ‘कु....कु....कू’ कां करतो?’ त्यानें कोंबड्यासारखा आवाज केला. आम्ही सर्व तो ऐकून हंसलों. त्यानें पुन्हा हटकलें, ‘पण सांगा ना, असा कां तो ओरडतो?’

‘एकदां काय जंमत झाली....’ मीं सुरवात केली.

‘हं....हं....गोष्ट ना? सांगा.’

‘ हं. गोष्टच सांगतों कोंबड्याची. कोंबडा पूर्वा स्वर्गांत रहात असे. देवांचा तो लाडका होता. देवांकरितां फुलं वेंचून आणावीत, त्यांना प्रत्येक नव्या प्रहराची ‘कुं....कु....कू’ म्हणून जावीव करून घावी आणि बाकीच्या वेळांत एंटीनं नाचत फिरावं येवढीच काय ती त्याची कामगिरी.’

‘ किती छान ! ’

‘ एकदां काय झालं, फुलं आणण्याकरितां कोंबडा पृथ्वीवर आला. दिवस थंडीचे असल्यामुळं त्याला फुलं कुठं मिळनात. भटक भटक तो खूप भटकला. शेवटीं त्याला एक फूल मिळालं. तें घेऊन तो स्वर्गाच्या वाटेला लागला. तों स्वर्गाचे दरवाजे बंद !

‘ अं ? ’

‘ होय. स्वर्गाचे दरवाजे पहांटे बंद होतात. कोंबड्यानं हताश होऊन हांक मारायला सुरवात केली—केशवा फूल,—केशवा फूल.’

‘ कोंबडा तर कु कु कू करतो ? ’

‘ आपण तसं म्हणतों. तो म्हणतो—केशवा फूल.’ कोंबड्यानं खूप हांका मारल्या. तरीहि स्वर्गाचे दरवाजे उघडले गेले नाहींत. त्या दिवसापासून तो सारखा केशवाला हांकाच मारीत असतो—केशवा फूल, केशवा फूल.’

एक पाऊल पुढे

‘ कां हांका मारतो ? ’

‘ त्याला आशा आहे, कीं स्वर्गाचे दरवाजे उघडले जातील आणि आपल्या हांकेला ओः येईल. ’

माझा मुलगा हें ऐकून कांहीं विचित्र तऱ्हेनें हंसला आणि त्याचे हंसणे न समजून आम्हीहि खूपखूप हंसलों.

‘ कोंबड्याच्या डोक्यावर जो लाल तुरा दिसतो तो वास्तविक तुरा नसून मुळांत फूल होतं. देवाचं फूल म्हणून कोंबडा आतां तें डोक्यावर घेऊन नाचूं लागला आहे ! ’ मी माझी बाजू सांभाळीत म्हणालों.

तें ऐकून माझा मुलगा गंभीर झाला आणि अशा तऱ्हेनें मी माझी सोडवणूक करून घेतली.

पण अशी सोडवणूक माझ्या मनाकडून होणें शक्य नव्हतें. कोंबड्याच्या हांका मारण्यावरच माझे मन विचार करूं लागलें. मनाला म्हटलें, चला भटकायला निघू या.

आम्ही घराबाहेर पडलों. शाळा नुकत्याच सुटल्या होत्या. पुस्तकांचा संभार वक्षस्थलाजवळ आडवा धरून थट्टा-विनोद करीत जाणाऱ्या युवती, आणि पुस्तकांची पाकिटे पाठीवर टाकून एकमेकांना चिडवीत जाणारीं मुलें यांना पाहून आम्हांला मौज वाटली. कितीहि थट्टाविनोद आणि मस्कऱ्या मुलांमुलींनीं केल्या तरी तीं घरीं जात होतीं; कुठल्यातरी ओढणीनें घरीं जात होतीं. कुणाला तरी हांक मारीत घरीं जात होतीं. कुणाच्यातरी हांकेला

उत्तर देत होतीं. ती हांक आईची असेल, बहिणीची असेल, आणखी कुणाची असेल !

मी पुढे जाऊं लागलों. एका खांवाजवळ पोस्टाचा शिपाई पेटींतील पत्रें काढण्यांत गुंतला होता. त्यानें पेटींत हात घालून सर्व पत्रें बाहेर काढलीं आणि आपल्या पिवळ्या थैलींत तीं टाकलीं. त्यांत सार्धो काडें, गुलाबी-निळ्या-भुरकट-पांढऱ्या रंगाचीं पाकिटे, कांहीं मोठाले लिफाफे-अशीं सर्व गळत होती. त्यानें पेटीला कुळप लावले आणि बॅग खांधावर टाकून तो चालू लागला. तो आपला असाच चालला होता. त्याला कल्पनाहि नव्हती, कीं आपण आपल्या थैलींत शेंकडों लोकांच्या हांकेला उत्तरे नेत आहोंत ! प्रियकरांनीं आपल्या प्रेयसींना मारलेल्या हांका, प्रेयसींनीं आपल्या प्रियकरांकरितां फोडलेला टाहो, बेकारांनीं जाहिरातींना दिलेलीं उत्तरे, श्रीमंतांनीं किंवा सत्ताधार्यांनीं आपल्या अंकितांना केल्लीं दुरुत्तरे, वंचितांनीं वंचकांच्या नांवानें मारलेल्या आरोळ्या, मातांनीं आपल्या बालकांचे घेतलेले पापे-अशा एक कीं दोन, विविध प्रकारच्या हांकांनीं शिपायाची थैली त्याच्या पाठीवर नाचत होती, उडत होती. रोज असल्या हांका ऐकून त्याचे कान बधिर झाले होते; नाहींतर त्यानें बसल्याबसल्या या सर्व हांका ऐकल्या असत्या आणि मग त्या हांका मात्र इच्छित स्थळीं जाऊन पोचल्या नसत्या.

एक पाऊल पुढे

मी थोडा पुढे गेलों तों कचेऱ्या सुटल्यामुळे खांद्यावर लुव्या टाकून कारकून मंडळी घरी परत येत होती. त्यांच्या गप्पा कचेरीतल्या कामासंबंधी, साहेबासंबंधी, शिरस्तेदारासंबंधी चालल्या होत्या. विचारे थकून गेल्यासारखे दिसत होते. एकाच्याहि तोंडावर ताजेपणा नव्हता. पण वृत्तींत लगबग, धांदल, सुटका हीं प्रतीत होत होती. ती कशामुळे ? अर्थात् घरून येगाऱ्या हांकेमुळे. दारी वाट पहात उभ्या असलेल्या गृहिणीच्या कल्पनेने लुव्यांचा तोल सांभाळीत ते लगबगीने चालले होते.

त्यांच्याविषयी मी विचार करीत असतांना एक अद्यतन पोषाख केलेला तरुण माझ्याजवळून गेला. कोटाच्या वरच्या खिशांतून रुमाल हलकेंच डोक वून बाहेर पाहतो आहे, बटनहोलमधील पिवळा गुन्याव दिमाखाने दरवळतो आहे, केंसावरील कुठल्याशा सुवासिक तेलाचा घमघमाट पसरला आहे आणि हृदयांत उत्पन्न होणारे कुठलेसे गाणे ओंठांवर थयथयत आहे--अशा त्या विलोभनीय युवकाला पाहून मन म्हणाले, ' हाहि कोणाच्या तरी हांकेला उत्तर घायला चालला आहे का ? '

मी म्हणालों, ' बरोबर ! '

आणि तितक्यांत विजेच्या चमकेने एक कामिनी आली आणि रस्ता ओलांडून पलीकडे गेली. एखाद्या भिंगरीप्रमाणे तिचे शरीर नाचत असून स्थिर दिसत होते.

तिच्या नेत्रांत तेज मावत नव्हते, भुंवयांत भाव स्थिरावत नव्हते. सुग्ध प्रेमाचे नजराणे घेतघेत ती चालली होती. तिला पाहून अधीरतेनें मन म्हणालें, ' ही देखील कुणाच्या तरी हांकेला उत्तर देण्याकरितां चालली आहे का ? '

मी म्हणालों, ' अगदीं बरोबर. '

माझे शब्द पुरे होतात न होतात, तोंच माझ्या कानांवर हांक येऊन आदळली, ' टिलिलो ! टिलिलो ! ' एका रस्त्यावरून दोन मुळे ओरडत आली आणि तीं एका बोळांत शिरलीं. थोड्या वेळानें पूर्वीसारखीच हांक ऐकू आली आणि दुसरीं दोन मुळे एका बोळांत शिरलीं.

' टिलिलो, टिलिलो, ' म्हणून परस्परांना हांक मारीत जाण्याचा तो एक खेळ असून त्यांत मुले मग्न झालीं होती. जो कोणी हांक मारील, त्याला ठत्तर देत पळत जाण्याच्या या खेळानें त्या वेळीं माझे लक्ष फार वेधलें गेलें. मुले ' टिलिलो-टिलिलो ' म्हणत आणि त्याला उत्तरहि ' टिलिलो-टिलिलो ' म्हणून येई. मन म्हणाले, ' मुलांनीं तारलेल्या हांकांना जसं उत्तर येतं, तसं सर्व हांकांना येतं का ?-येईल का ? '

मी म्हणालों, ' अलवत्. कां नाहीं येणार ? मनापासून मारलेल्या हांकेला उत्तर येतंच येतं. खऱ्या प्रेमानं, खऱ्या भावानं, खऱ्या निष्ठेनं मारलेली हांक-मग ती भक्ताची असो वा प्रियकराची असो, कलावंताची असो

एक पाऊल पुढे

वा कर्मवीराची असो-कधींहि अनुत्तरित रहात नाहीं,
कधींहि वांया जात नाहीं. '

आमच्या विचारांचे पडसाद अणूरेणूत भरल्या-
सारखे मला वाटले. कारण थोड्याच वेळांत श्रमलेल्या
दिवसाची हांक ऐकून रजनी धांवत आली आणि आपल्या
श्यामल अंचलाखाली तिने त्याला थोपटून निजविले.
रजनीने कांहीं काळ असा घालविला असेल नसेल तोंच
आपल्या चंदेरी किरणांनी दशदिशा नाहून टाकीत
हिमांशु वर जाला. रजनीच्या मूक हांकला उत्तर मिळा-
लेले पाहून समाधानाचा निःश्वास माझ्याप्रमाणेच साऱ्या
जगाने टाकला असेल.

बोले तैसा चाले—

बोले तैसा चाले त्याचीं वंदावीं पाउलें—ही म्हण सर्वांच्या तोंडीं बसलेली असली तरी तिच्यांत कांहीं फार अर्थ नाहीं असें मला नेहमीं वाटतें. कारण बोलणें म्हणजे चालणें नव्हे आणि चालणें म्हणजे बोलणें नव्हे. या दोन्ही वेगवेगळ्या क्रिया आहेत असें शरीरशास्त्रज्ञ देखील सांगतील. ते म्हणतील, बोलत असतांना चालू नये आणि चालत असतांना बोलू नये. तोंड मिटून चालावें आणि चाल मिटून बोलावें ! असें असतांना बोलण्यांत आणि चालण्यांत मेळ कसा बसावा ? तुम्हींच सांगा, कसा बसावा ?

एक पाऊल पुढे

पण सामान्य मनुष्य म्हणणार— बोलत तैसा चालत त्याची वंदाची पाउले ! तुकाराम महाराज बोलले त्याप्रमाणे चालले. एकनाथ बोलले तसे चालले. रामदास तर म्हणतातच—आधीं केले मग सांगितले. विवेकानंद, रामतीर्थ बोलले तसे चालले. आधुनिक संत महात्मा गांधी हेहि बोलल्याप्रमाणेच चालतात. आधीं करतात, मग 'करवितात. अलबत् आम्हांला वाटते, मनुष्याने बोलल्याप्रमाणेच चालले पाहिजे, नाहीतर जगांत हाहाकार उडेल !

उपदेश आणि कृति, तत्त्वप्रतिपादन आणि आचरण—यांत सदैव मेळ असलाच पाहिजे. असे नसेल तर काय उपयोगाचा तुमचा उपदेश आणि तुमचे तत्त्वप्रतिपादन ? सत्य बोलवे म्हणणाऱ्याने स्वतः सत्य बोललेच पाहिजे. चोरी करूं नये म्हणणाऱ्याने चोरी करतां कामा नये. व्यभिचार वाईट म्हणणाऱ्याने व्यभिचार करूं नये. स्वातंत्र्य हा सर्वांचा हक्क आहे म्हणणाऱ्याने स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालूं नये. पैसा सांठविणे पाप आहे म्हणणाऱ्याने पैसा सांठवूं नये इत्यादि इत्यादि. जो उपदेश करतो त्याच्यावर त्यावरहुकूम वागण्याची जबाबदारी येतेच येते. दारू वाईट म्हणणाऱ्याने, दारूच्या दुष्परिणामावर नाटकें लिहिणाऱ्याने, स्वतः झिंगून पडणे याच्याइतकी नामुष्कीची आणि निव्व गोष्ट दुसरी नाही. ज्या मोष्टी तुम्हांला साधत

नाहींत, त्या बोलतां कशाला आणि तोंडाची वाफ दवडतां कशाला ? त्यापेक्षां गप्प बसाल तर किती बरें ! जगावर तुमचे उपकार होतात. तुम्हाला माहींत नाहीं, कीं बोलल्याप्रमाणें चालणाऱ्यांचीच लोक पूजा करतात.

अशा लोकांना मी म्हणेन, खामोश ! जरा आस्ते ध्या. बोलण्याची आणि चालण्याची अशी गळून कळू नका. बोलण्याबद्दुकूम न चालणाऱ्याची निंदा कळू नका. त्याच्या बोलण्यांतून जो काय निष्कर्ष निघेल तो ध्या. त्याच्या बोलण्याला बोल लावूं नका. सरळ चाला म्हणणारा वांकडा चालला म्हणून तुम्ही त्याला नांवे ठेवूं नका. आणि तुम्ही तर वांकडे चालूच नका. त्याचे पाय अधु असतील म्हणून तो वांकडा चालत असेल; त्याच्या दृष्टींत दोष असेल म्हणून तो वांकडा चालत असेल; पण सरळ चालण्याचें सत्य त्याला जें सांपडलें तें त्यामुळे खोटे ठरत नाहीं. त्याची किंमत कमी होत नाहीं. किंबहुना वांकडे चालल्यामुळेच त्याला सरळ चालण्याविषयी तुम्हांला सांगावेंसे वाटत असेल. स्वतःच्या अनुभवावरून तो दुसऱ्याला ' हुशार ' म्हणून म्हणत असेल. पुढच्यास ठेच मागचा शाहाणा व्हावा म्हणूनहि तो तुम्हांला ' सरळ चाला ' असें विनवीत असेल. अशा वेळीं बोलल्याप्रमाणें तो चालत नाहीं म्हणून तुम्ही त्याची हेटाळणी कराल ? बरी दिसेल का अशी हेटाळणी केलेली ?

एक पाऊल पुढे

सत्य आणि व्यवहार, प्रतिपादन आणि आचरण यांत परिस्थितीने निर्माण केलेले केवढे अजस्र आणि खोल खंदक असतात. चंद्रप्रकाशाच्या शीतल भुलावणीत खांचखळगे आणि दगड-कांटे नाहीं दिसले तरी सूर्य-प्रकाशांत ते दिसतात. सत्य आणि व्यवहार यांत जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे ते असे. आकाशांत प्रकाशान्या तारकेचे रूपांतर पृथ्वीवर आल्यावर दगडांत हातें तेंहि असेच.

पण म्हणून सत्याची किंमत कमी ठरेल काय ? चंद्रप्रकाशाची किंमत उतरेल काय ? तारका विनमोलाची वाटेल काय ? परिस्थितीने हिरा उकिरज्यावर लोळत पडला तर त्यांत हिज्याचा काय दोष ? आपल्या तेजाप्रमाणे तो तळपत राहिला नाही असे म्हणून त्याला निंदण्यांत काय अर्थ ? नावे ठेव. यचीं झाल्यास परिस्थितीला ठेवा, समाज-रचनेला ठेवा; व्यक्तीला ठेवण्यांत कांहीं अर्थ नाही, बाले तैसा चाले त्याचीं वंदावीं पाउले, असला आततायीपणा विचारवंतांना शोभत नाही.

इतकेच नाही, तर तो आत्मघातकी आहे असे मला वाटते. कारण बोलल्याप्रमाणे न चालणाऱ्यांची मुस्कटदाबी आपण केली तर समजाची प्रगतीच थांबेल. 'तुमचे आचरण तुमच्या उद्देशाप्रमाणे नाही; सबब कलम अमुकतमुकप्रमाणे तुमच्यावर भाषणबंदीचा हुकूम

सोडण्यांत येत आहे ' अशा तऱ्हेचा बटहुकूम एकाद्या शासनसंस्थेने सोडला तर तिच्या दुर्दशेला पारावार उरणार नाही. कारण विचारवंतांची मुस्कटदाबी करण्यापरता दुसरा नादानपणा कांहीं असू शकेल असें मला वाटत नाही.

प्रगतिपथावर जगाची जी पाऊले पडतात, तीं विचारवंतांच्या उपदेशामुळे. जग कसे आहे याचा विचार करीत असतांना, जग असावे कसे त्याचीं स्वप्ने, त्याचीं चित्रे, त्याचीं चिन्हे, विचारवंताला दिसू लागतात. त्याच्या चिंतवृत्ति उल्लसित होतात. त्याच्या नेत्रांत तेज चमकू लागते. त्याला कांहींतरी श्रेय गवसते आणि तो म्हणतो— 'सर्वांना स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे, सर्वांना अन्न मिळालं पाहिजे, सर्वांना ज्ञान मिळालं पाहिजे. ब्रह्म नाही मिळालं तरी चालेल.'

अशा विचारवंताचा हात धरून 'तू कोणाला स्वातंत्र्य दिलं आहेस ? ज्ञान दिलं आहेस ? अन्न दिलं आहेस ?' असें म्हणून हटकण्यांत काय अर्थ आहे ? काय पुरुषार्थ आहे ? त्याच्या हातून कांहींहि घडू शकलें नसलें किंवा शकत नसलें तरी त्याला सांपडलेल्या श्रेयाची किंमत कांहीं कमी होते असें नाही. असल्या श्रेयांच्या आणि सत्यांच्या संकलनानेच जगाची उन्नति होत असते.

एक पाऊल पुढे

सर्व जगांतील विचारवंत कांहीं करीत अपले तर ते एकच—जगाच्या ज्ञानांत भर घालणे, सद्विचारांचा ठेवा वाढविणे. विचारवंतांना सांपडलेल्या सत्यांवर सर्व जगाचा हक्क असतो. त्यांना गवसलेल्या निःश्रेयसावर सर्व जगाची मालकी असते. आणि म्हणूनच जे जे विचारवंत सद्विचारांचा सांठा वाढवीत असतील, त्यांच्या त्यांच्याबद्दल आपण सदैव ऋणी असले पाहिजे. त्यांना आपण विचार्ता कामा नये, कीं 'तुम्ही बोलण्याप्रमाणे चालता आहांत कीं नाही ?' त्यांच्यांत आगळीच किंमत कमी होईल.

ऋषींचे कुळ आणि नदींचे मूळ शोधू नये म्हणतात ते याच अर्थाने. ऋषींपासून सद्विचारांचा आणि नदीपासून निर्मळ जळाचा आपणांला फायदा होत असतांना त्यांच्या कुळांमुळांचा धांग लावू पाहाणे कृतघ्नपणाचे ठरेल. हिंदू तत्त्वज्ञानांत षड्दर्शनांचा प्रकाश पाडणारे ऋषि ध्या किंवा जागतिक तत्त्वज्ञानाला सुरवात करणारे अरिस्टॉटल, प्लेटो, सॉक्रेटीस हे ध्या, किंवा शुद्ध तऱ्हेने विचार कसा करावा हे शिकवणारा बेकन ध्या, स्वातंत्र्याची घोषणा करणारे रूसो, मिल्ह, स्पेन्सर, मोर्ले, मॅझिनी, टिळक हे ध्या; अगर समतेची घोषणा करणारे कार्ल मार्क्स, लेनिन, महात्मा गांधी हे ध्या. यांना सांपडलेल्या सत्यांत आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या आचरणांत पुष्कळ फरक

ऋषींपासून सद्विचारांचा लाभ होत असतांना त्यांच्या कुळाचा
आंग लावुं पाहाणे, शहाणपणाचें होईल काय ?

पुस्तक पाऊल पुढे

आढळेल. परंतु तेवढ्याने ते कमी वंदनीय ठरतात असे थोडेच आहे ? बोले तैसा चाले त्याची वंदना पाउले असेच म्हणायचे ठरविल्यास यांपैकी पुष्कळांना पूजेच्या यादीतून वगळावे लागेल आणि ते करणे ठीक होईल काय ?

कदापि नाही. पण नेमकी हीच चूक आपण करीत असतो. भलभलत्या गोष्टीची आपण गल्लत करतो. आतांच पाहिले आपण, की बोलण्याच्या आणि चालण्याच्या क्रियेत आपण भयंकर गल्लत आजपर्यंत केली आहे. एकादा मोठा विचारवंत वा तत्त्वज्ञ पाहिला आणि त्याचे विचार आपण ऐकले वा वाचले, की तो त्या विचारांप्रमाणे वागतो की नाही याची फिकीर आपणाला लागून तो त्याप्रमाणे वागत नसल्यास आपल्या दृष्टीने तो कवडीमोल ठरतो ! इतकेच नाही, तर आपण त्याचे वाभाडे काढून त्याला बोलणे दुर्घट करून टाकतो ! विचारांकरितां विचार, सत्याकरितां सत्य याची आपणाला किंमत कळत नाही. प्रत्येक चांगल्या गोष्टीच्या मार्ग उपयोगाचा मुंग लावून आपण त्या गोष्टीचा खून करतो. त्या गोष्टीपासून मिळवितां येणाऱ्या तत्त्वांकडे किंवा ज्ञानाकडे आपले लक्ष नसते. तत्त्वज्ञानी दाखवाज असला तर आपण त्याच्या दाखवे पाहू, पण तत्त्वज्ञानाकडे पाहणार नाही ! कलावंत शिथिल आचरणाचा असल्यास,

आपण त्याच्या आचरणांत किड्यासारखें लोळूं, पण त्याच्या कलेत विहार करणार नाही ! कवि भंगड असला

“ डावा-उजवा ! ” त्यांच्या बोलण्यांत आणि चालण्यांत मेळ असतो म्हणून त्यांचो पाऊलें वंदण्याची एकाद्याला स्फूर्ति झाली, तर त्याला कोण अडविणार ? (पृ. १२०)

एक पाऊल पुढे

तर आपण त्याच्या भांगेकडे तारवटलेल्या नजरनें बघूं. पण त्याच्या उच्च प्रतीच्या काव्याकडे उल्लसित नजरनें बघणार नाहीं !—कारण ? कारण एकच—बोले तैसा चाले त्याचीं वंदाचीं पाउलें ! खासा न्याय !

अगदीं सामान्य प्रतीच्या आचरणांत—तसाच विचार केला तर—बोलण्यांत आणि चालण्यांत मेळ आढळेल. लष्करी कवायतीनें चालणारे लोक डावा—उजवा, डावा—उजवा (Left—Right) करीत जातात. त्यांच्या बोलण्यांत आणि चालण्यांत निःसंशय मेळ असतो. आणि बोले तैसा चाले म्हणून त्यांचीं पाउलें वंदण्याची एकाद्याला स्फूर्ति झाल्यास त्याला कोण अडविणार आहे ? आगगाड्यांच्या वेळापत्रकांत आणि त्यांच्या जाण्यायेण्यांतहि विलक्षण मेळ असतो ! या आगगाड्यांनाहि साष्टांग नमस्कार घालण्याची प्रेरणा कुणाला झाल्यास त्याच्या आड कोणी येणार नाहीं. कांही पुढ्यांच्या आणि राजांच्या अगोदर जाहीर झालेल्या कार्यक्रमांत आणि मागाहूनच्या त्यांच्या घटनांत मिनिटामिनिटाचा मेळ असतो ! त्यांनाहि ज्यांना लोटांगण घालावयाचें असेल त्यांनीं खुशाल घालावें !

यालाच बोलल्याप्रमाणें चालणें म्हणावयाचें असल्यास माझे कांहींच म्हणणें नाहीं. पण याव्यतिरिक्त जें आयुष्य आहे—आणि तें फार मोठें आहे—त्याच्यांत

बोले तैसा चाले

बोळण्याप्रमाणें चालणें कठीण असतें. परिस्थितीच्या इंगळ्या चावत असतांना बोळण्यांत आणि चालण्यांत मेळ न बसल्यास आश्चर्य नाहीं. विचारवंतांची स्थिति अजगरानें विळखा घातलेल्या हतभाग्यासारखी असते. त्याला बोळण्याची ताकद असते. (आणि ती देखील थोडा वेळ असते) पण चालण्याची नसते. अशा वेळीं तो बोळण्याप्रमाणें चालत नाहीं म्हणून त्याच्या दुःखावर डाग देऊं नला. नम्रपणानें एका त्याला काय सांगावयाचें आहे तें. उगीच आचरटपणा करण्यांत काय अर्थ आहे ?

पूणाविराम

पुष्कळ दिवसांनी मी माझे गुरुमित्र प्रो. मेड्डो यांना भेटायला नुकताच कांहीं दिवसांपूर्वी गेलों हांतों. प्रोफेसर कुठल्याशा प्रश्नासंबंधी एक विद्वत्तापूर्ण असा ग्रंथ लिहीन असल्यामुळे, उगाच त्यांच्या कामांत व्यत्यय नको यायला, या हेतूने मी बरेच दिवस त्यांची घरी जाऊन भेट घेण्याचें ठाळीत होतो. परंतु ही गोष्ट त्यांना व मला दोघांनाहि इष्ट अशी वाटत नव्हती. माझ्या मनांत त्यांना भेटण्याचा विचार यायला आणि 'मला येऊन भेटशील का ?' अशी त्यांनी चिट्ठी यायला एकत्र गांठ पडली. आणि मग मी अधिकच उत्साहाने त्यांच्या बंगल्यावर त्यांच्या भेटीकरितां म्हणून गेलों. प्रोफेसरांनी

माझे हर्षभरानें स्वागत केलें आणि हस्तांदोलन झाल्यावर माझ्या पाठीवर थाप मारीत ते म्हणाले, “ काय रे, मी बोलाविल्यावांचून न येण्याचा निर्धार केला होतास वाटतं ! अं ? ”

“ तसं नाहीं सर. ”

“ मग कसं ? ”

“ तुम्ही ग्रंथलेखनांत गुंतला असतांना त्रास देणं मनाला प्रशस्त वाटना. ग्रंथसंपतांक्षणांच येणार होतो. ”

या माझ्या बोलण्यावर प्रोफेसर खूप हसले व म्हणाले, “ ठीक सांगितलंस. आजच ग्रंथाला पूर्णविराम देतो, म्हणजे तुझ्या भेटीआड तो नको यायला. हो, नाहीतर काय ! ”

“ अशी अडवणूक काय करतां सर ? तुम्ही ग्रंथ लिहितां यांत आम्हांला केवढा अभिमान वाटतो ! ”

“ असं ? ”

“ उगीच बोलायचं म्हणून नाहीं बोलत. मनापासून बोलतो. इतके सर्व उद्योग करीत असूनहि हा साधेपणा व ही शांति पाहिली कीं आश्चर्यच वाटतं. मीं उद्योगी माणसं पुष्कळ पाहिलीं आहेत; पण त्यांच्या ठिकाणी मनाची शांति आढळत नाहीं. खवळलेल्या समुद्रासारखी त्यांची धडपड सुरू असते. तुमच्याकडे पाहिलं कीं पाण्यानं तुडुंब भरलेल्या शांत सरोवराची

एक पाऊल पुढे

आठवण होते. उसळलेच तर त्यावर लहानलहान नरंग उसळतात आणि ते प्रेमाचे किंवा हास्याचे असतात.”

“ अगदी घरी पाठ करून आल्यासारखं बोललास हं. पण चांगलं बोललास.” प्रोफेसर हंसत उद्गारले.

“ तुम्ही वाटल्यास थडा करा. मला जे नेहमीं तुमच्याविषयी वाटतं ते मी बोललों.”

“ तूं उत्तम केलला मुद्दा फार चांगला आहे.” डाव्या हाताच्या तळव्याने डोक्याच्या मागील बाजूला असलेल्या कसांना गोंजारीत प्रो. मेडेंडो म्हणाले, “ तुला माझ्या ठिकाणी असलेल्या शांतीचं रहस्य जाणून घ्यायचं आहे का ? ”

“ तुम्ही कृपा केली तर—” मी हंमत म्हणालों.

“ करतो कृपा.” हंसत प्रोफेसर उद्गारले. “ कांहीं वर्षांपूर्वी मला एका गोष्टीचा शोध लागला. ती गोष्ट म्हणजे पूर्णविराम. आयुष्यांत आपण पूर्णविराम घायला शिकलं पाहिजे असं मला आढळून आलं.”

“ म्हणजे ? ”

“ म्हणजे असं, आपण आपल्या मर्यादा ओळखून कांहींतरी जीवितकार्य निश्चित केलं पाहिजे. आयुष्याच्या पहिल्या अमदानीत आपण अनेक गोष्टी करून पाहातो. आपल्याला समाजकार्य करावंसं वाटतं, राजकारणांत डोकं खुपसावंसं वाटतं, धर्मात लुडबूड करण्याची इच्छा

पार्क पाऊल पुढे

होते; चित्रकला, शिल्पकला, लेखनकला यांत हात चालवून पाहावासा वाटतो; प्रेमाचा लपंडाव ग्ळतां आल्यास तोहि खेळून पाहावा अमं वाटतं; मैत्रीचं क्षेत्र जितकं व्यापक बनवितां येईल तितकं बनविण्याची इच्छा होते; विविध प्रकारच्या संस्थांतून सभासद, चिटणीस, अध्यक्ष या नात्यांनी काम करण्याचा मोह उत्पन्न होतो; अशा एक की दोन-अनेक गोष्टी आपणाला कराव्याशा वाटतात आगे त्यांपैकी पुष्कळशा आपण सुरूहि करतो, ”

“ मग यांत काय वावगं आहे ? ” मध्येच मला न राहवून मी म्हणालों.

“ कोण म्हणतो वावगं आहे ? अनेक गोष्टी सुरवातीला सुरू करायला कांहींच हरकत नाही. आपल्या मनाचा कल नक्की कळेपर्यंत असल्या गोष्टी करायला कांहींच चिंता नाही. परंतु मनुष्याचं बुद्धिसामर्थ्य, शरीरसामर्थ्य, द्रव्यसामर्थ्य, हीं मर्यादित स्वरूपाचीं असल्यामुळ सर्वच गोष्टींत यश मिळणं त्याला पुतराम् शक्य नाही. अशा वेळीं त्यानं ज्या ज्या गोष्टी त्याला ज्ञेयत नसतील त्यांना त्यांना पूर्णविराम दिला पाहिजे. शिल्पकार होण्याची त्याची इच्छा असून त्याच्या मनाचा खरा कल तिकडे नसेल किंवा त्याला ती कला जमत नसेल तर त्यानं त्या कलेला पूर्णविराम देऊन दुसरी हातीं घेतलेली बरी. इंग्रजी वाङ्मयांतील विलियम मॉरिस

एक पाऊल पुढे

आठवण होते. उसळलेच तर त्यावर लहानलहान तरंग उसळतात आणि ते प्रेमाचे किंवा हास्याचे असतात.”

“ अगदी घरीं पाठ करून आल्यासारखं बोललास हं. पण चांगलं बोललास. ” प्रोफेसर हंसत उद्गारले.

“ तुम्ही वाटल्यास थडा करा. मला जे नेहमीं तुमच्याविषयी वाटतं ते मी बोललों. ”

“ तूं उत्तम केलला मुद्दा फार चांगला आहे. ” डाव्या हाताच्या तळव्याने डोक्याच्या मागील बाजूला असलेल्या कसांना गोंजारीत प्रो. मेड्डेंडा म्हणाले, “ तुला माझ्या ठिकाणीं असलेल्या शांतीचं रहस्य जाणून घ्यायचं आहे का ? ”

“ तुम्ही कृपा केली तर—” मी हंसत म्हणालों.

“ करतो कृपा. ” हंसत प्रोफेसर उद्गारले. “ कांहीं वर्षांपूर्वी मला एका गोष्टीचा शोध लागला. ती गोष्ट म्हणजे पूर्णविराम. आयुष्यांत आपण पूर्णविराम घ्यायला शिकलं पाहिजे असं मला आढळून आलं. ”

“ म्हणजे ? ”

“ म्हणजे असं, आपण आपल्या मर्यादा ओळखून कांहीतरी जीवितकार्य निश्चित केलं पाहिजे. आयुष्याच्या पहिल्या अमदानींत आपण अनेक गोष्टी करून पाहातो. आपल्याला समाजकार्य करावंसं वाटतं, राजकारणांत डोकं खुपसावंसं वाटतं, धर्मांत लुडबूड करण्याची इच्छा

एतं पाऊल पुढे

होते; चित्रकला, शिल्पकला, लेखनकला यांत हात चालवून पाहावासा वाटतो; प्रेमाचा लपंडाव गेळतां आल्यास तोहि खेळून पाहावा असे वाटतं; मैत्रीचं क्षेत्र जितकं व्यापक बनवितां येईल तितकं बनविण्याची इच्छा होते; विविध प्रकारच्या संस्थांतून सभासद, चिटणीस, अध्यक्ष या नात्यांनी काम करण्याचा मोह उत्पन्न होतो; अशा एक को दोन-अनेक गोष्टी आपणाला कराव्याशा वाटतात आगे त्यांपैकी पुष्कळशा आपण सुखहि करतो, ”

“ मग यांत काय वावगं आहे ? ” मध्येच मला न राहवून मी म्हणालों.

“ कोण म्हणतो वावगं आहे ? अनेक गोष्टी सुरवातीला सुखेकरायला कांहींच हरकत नाही. आपल्या मनाचा कल नक्की कोळेपर्यंत असल्या गोष्टी करायला कांहींच चिंता नाही. परंतु मनुष्याचं बुद्धिसामर्थ्य, शरीरसामर्थ्य, द्रव्यसामर्थ्य, हीं मर्यादित स्वरूपाचीं असल्यामुळं सर्वच गोष्टींत यश मिळणं त्याला पुतराम् शक्य नाही. अशा वेळीं त्यानं ज्या ज्या गोष्टी त्याला ज्ञेय नसतील त्यांना त्यांना पूर्णविराम दिला पाहिजे. शिल्पकार होण्याची त्याची इच्छा असून त्याच्या मनाचा खरा कल तिकडे नसेल किंवा त्याला ती कला जमत नसेल तर त्यानं त्या कलेला पूर्णविराम देऊन दुसरी हाती घेतलेली बरी. इंग्रजी वाङ्मयांतील विलियम मॉरिस

एक पाऊल पुढे

या कवीचं उदाहरण मला या बाबतीत आठवतं. तो काव्य रची, निबंध लिही, व्याख्यानं देई, चित्रं काढून पाही, लाकडावर नक्षीकाम करी व कलात्मक संस्था चालवी ! इतक्या सर्व गोष्टी तो एकाच वेळीं करी हे खरं. पण त्याचमुळ त्यांपैकीं कोणतीहि गोष्ट त्याच्याहांतून उत्कृष्टपणें घडली नाहीं. विलियम मॉरिसला उत्तम प्रकारचं यश कशांतच मिळालं नाहीं. कशामुळं असं झालं असं तुला वाटतं ? पूर्णविराम देण्याची कला त्याला हस्तगत झाली नव्हती म्हणून. प्रेमाप्रमाणंच व्यवसायाच्या बाबतीत एकनिष्ठा लागते. आज जेनवर प्रेम कर, उद्यां एलिझाशीं लगट कर, परदां मेरीबरोबर कानगोष्टी कर—असं जर प्रेमाच्या बाबतीत मनुष्य करूं लागला तर त्याला जेन, एलिझा, मेरी यांपैकीं एकहि मिळण्याचा संभव तर दूरच राहिला, पण पुढं कधीं एखादी पोरगी त्याच्याशीं हस्तांदोलनहि करायला तयार होणार नाहीं. एकनिष्ठा हीच खऱ्या प्रेमाची कसेटी. ईश्वराच्या ठिकाणीं अव्यभिचारिणी भक्ति असावी असं तुमचं तत्त्वज्ञान सांगतं. जें जीवितकार्य आपण निश्चित केलं असेल, त्याच्याहि ठिकाणीं आपली अव्यभिचारिणी भक्ति असायला हवी, तरच त्या कार्यांत यश येईल आणि आपल्या मनाला शांति लाभेल. ”

“ मला वाटतं, बरोबर आहे आपलं म्हणणं. ”

“ मनाला शांति मिळवायची असेल तर दहा टिकाणीं लुडबूड करण्यांत कांहीं अर्थ नाही. सुरवाती ग कांहीं वर्षे कार्यनिश्चिती करण्यांत जातील. तेवढीं गेलेलीं चालतील. पुढं मात्र वर्षे वायां न घालवितां ज्या गोष्टींत जमत नसेल त्या त्या करायच्या थांबविल्या पाहिजेत, त्यांना पूर्णविराम दिला पाहिजे. असं करणं कठीण आहे. त्यांत पुष्कळ त्यागहि आहे. पण यशाकरितां त्यागाची आवश्यकता आहे. हेंहि मी करीन, तेंहि मीच करीन. असल्या हावरेपणानं कांहींच साधणं शक्य नाही. ”

“ तें खं आहे सर, पण एक शंका विचारतो तुमची परवानगी असेल तर. ”

“ अवश्य विचार. ” पुन्हा आपल्या केसांवरून हात फिरवीत प्रो. मेडेंडो म्हणाऊ.

“ तुमच्या पूर्णविरामाच्या सिद्धान्तानें मनुष्य अल्प-संतुष्ट, उत्साहहीन होण्याचा संभव नाही का ? हजारो गोष्टी आपण करून पाहाव्यात, त्या चुकल्या तर दुसऱ्या हातीं ध्याव्यात अशा तयारीनं काम करणाऱ्या मनुष्यांत उत्साह सतत राहाण्याचा अधिक संभव नाही का ? आपलं एकच कार्य आयुष्यभर करीत राहिल्यानं आयुष्य नीरस, ब्रेचव, यांत्रिक बनण्याचा अधिक संभव आहे. तेंच नवीनवीं कामं हातीं घेतल्यानं तीं करण्यांत मौज वाटेल, आयुष्याला रंग येईल. आयुष्याला चाकोरीचं स्वरूप

एक पाउल पुढे

आलं कों त्या जगण्यांत कमला आला आहे आनंद नी कसली आली आहे गंमत ? ”

“ एक अननुभवी तरुण माझ्याशी बोलत आहे असं मी समजत असल्यानं तुझ्या बोलण्याचं मला आश्चर्य वाटत नाही. या वयांत माझेहि विचार तुझ्यासारखेच होते. काय करूं आणि काय नाही असं मला या वयांत वाटत असे. नवीनच पंख आलेल्या पक्ष्याला ज्याप्रमाणं आकाशांत किती उंच उडूं आणि किती नाही असं होऊन जातं, त्याप्रमाणं तरुणपणीं कर्तृत्वाच्या आकाशांत किती उड्डाण करूं आणि किती नाही असं तरुणांना वाटतं. आपलं उड्डाण आपल्या पंखांच्या शक्तीवर अवलंबून आहे आणि ते पंख अवघे दोनच आहेत हें त्या वेळीं पक्ष्याप्रमाणंच आपण विसरतो. पण लवकरच ही चूक लक्षांत येते आणि मग बेतशीर रीतीनं आपण वागू लागतो. अशा वागण्यानं कांहीं आपला उत्साह कमी होतो असं मला सुळीच वाटत नाही. विवेकानं आपल्या मर्यादा ओळखून त्याप्रमाणं वागण्यांत अल्पसंतुष्टपणा नसून, यश मिळविण्याचा शहाणपणा आहे. एकच एक कार्य करीत राहिल्यानं त्यांत हटकून यश मिळतं, मनाला शांति लाभते असं मी म्हणतो. तूं म्हणतोस तसल्या आयुष्याला मग चाकोरीतून जाणाऱ्या गाड्याचं स्वरूप येतं ! पण मी म्हणतो, तुम्ही त्या चाकोरीला इतकी कमी

कां लेखतां ? इच्छित स्थळीं जायचं असेल तर चाकोरींतून, विशिष्ट रस्त्यांतूनच गेलं पाहिजे. सैरावैरा धावल्यानं तुम्ही कुठंच जाऊन पांचणार नाही. ”

“ नाही तर नाही. त्या धावण्यांत तर मौज वाटेल ? ” मुद्दाम प्रोफेसरांना खिन्नविषयाकरितां मी हंसत म्हणालों.

“ कांहीं दिवस वाटेल मौज; मग कंटाळा येईल; जीवन भकास वाटूं लागेल. चाकोरींतून सुटायचं म्हणतोस; पण सुटतां कुठं येतं आहे ? रोजचें जेवण, रोजची झोप, रोजचा धंदा, रोजच्या गप्पा, रोजचे खेळ—ही चाकोरी कुठं सुटली आहे ? त्याच त्याच गोष्टी बहुधा रोज आपण करीत असतो. एकच कार्य केल्यानं उत्साह नाहीसा होत नाही, तर अजिबात कार्य न केल्यानं मात्र नाहीसा होतो. ”

“ तुम्ही म्हणतां तें खरेंहि असेल. ”

“ माझा अनुभव सांगितला तुला. पुढंमार्गं तुलाहि तसला अनुभव येईल आणि मग तूंहि अनेक गोष्टींना पूर्णविराम देऊं लागशील. प्रत्येक गोष्टीला सुरुवात, मध्य आणि शेवट हीं असायचींच. डोंगरावर उत्पन्न झालेल्या, कड्यांवरून उड्यां मारणाऱ्या, स्वैरगतीनं, वळणावळणानं वाहणाऱ्या नदीला देखील सागरांत मिळून पूर्णविराम घ्यावासा वाढतो; तो तिला चुकत नाही. असला पूर्ण-

एक वाक्य पुढे

विराम देत-घेत असतांनाच तिच्या पात्राचा एक प्रकारची प्रसन्नता, शांति, शोभा ही लाभत असतात. ”.

मी कांहीं भोळण्याची इच्छा करीत आहे असें समजून प्रोफेसर म्हणाले, “ तुझी शंका आली माझ्या लक्षांत. पूर्णविराम याचा अर्थ ‘मरण’ असा तूत मी करीत नाही. तें आपल्या स्वाधीन नाही. मरण म्हणजे देखील एक प्रकारचा पूर्णविराम होय हें खरं. पण तो सध्यां माझा मुद्दा नाही. कांहीं एक काम उत्कृष्टपणानं, शांतीनं करतां यावं म्हणून दुसरीं कांहीं कामं आपण होऊन बंद करणं याचं नांव पूर्णविराम होय. आणि असला पूर्णविराम हा निराशाजनक नसून उत्साह-घोतक आहे. वाक्य लिहीत असतांना आपण वाक्याच्या शेवटीं पूर्णविराम देतो. तो पुढे कांहीं न लिहिण्याकरितांच देतो असं नसून पुढील वाक्य लिहिण्याकरितांही देतो. पूर्णविरामावांचून ज्याप्रमाणं लेखनांत अर्थबोध होणार नाही, त्याचप्रमाणं जीवनांतहि सार्थता येणार नाही.” असें म्हणत आणि आपल्या केसांवरून हात फिरवीत प्रो. मेडेंडो खिडकीच्या बाहेर दिसणाऱ्या निळ्या आकाशाकडे शून्य दृष्टीनें बघत राहिले.

३१ डिसेंबर

गेल्या ३१ डिसेंबरची गोष्ट. दरवर्षी या तारखेच्या आसपासच्या दिवसांत मी बहुतेक परगांवीं जात असतो. जुने वर्ष आणि नवे वर्ष यांच्या संधिकालांत बाहेर कुठे तरी जाऊन, आणि ताजेतवाने हंऊन, नव्या वर्षाच्या दुसऱ्या तिसऱ्या तारखेला घरी परत यावयाचे, असा क्रम गेल्या कांहीं वर्षांचा माझा आहे. यामुळे कांहीं फायदे व क्वचित् वांहीं तोटेहि होतात.

कांहीं वर्षांमागे श्री. नानासाहेब चाफेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बडोद्यास साहित्य संमेलन भरले असतांना, माझ्या भटक्या स्वभावाप्रमाणे मी संमेलनाच्या दिवसांत हरिद्वार-दृषिकेशच्या गंगातटाकावर भटकत होतो ! अर्थात् केवळ साहित्याचा विचार केल्यास माझे अपरिमित नुकसान झाले असे माझ्या कांहीं मित्रांप्रमाणे मलाहि

एक पाऊल पुढे

एकादे वेळीं वाटते. परंतु साहित्यसंमेलनाचे खोटे निमित्त करून नाताळच्या सुद्धीत बडोद्यास मौज मारायला आलेल्या पाहुण्यांचा मला जो खात्रीने त्रास सोसावा लागला असता तो लागला नाही, यांत मला वाटते माझा खूप फायदाच झाला असणार.

पाहुण्यांना हा माझा स्वभाव आतां माहित झाल्यासारखे दिसते. त्यामुळे यंदा जे पाहुणे आले ते नाताळची सुद्धी सुरू होण्यापूर्वी चार दिवस ! पाहुण्यांची गाडी दाराशी येतांच माझ्या उरांत धडकीच भरली. मनांतल्या मनांत मी त्यांच्यावर रागावलों देखील. त्यांतून पाहुणे तरी कुणी चांगले होते का ? आपली सर्वच वयस्कर माणसे ! एक दोन त्यांच्यांत स्त्रियाहि होत्या. परंतु त्या आया-आज्यांप्रमाणे शोभणाऱ्या अशा होत्या. असल्या पाहुण्यांपासून कसला आनंद आणि कसले सुख, असा विचारहि माझ्या मनांत आला. परंतु आपणालाहि एक दिवस म्हातारे व्हायचे आहे, असा पोक्त विचार करून आणि चेहेऱ्यावर हर्षाच्या कळ्या उमलवून मी ताबडतोब पाहुण्यांचे स्वागत केले. माझ्या स्वागताने पाहुणे इतके खूप झाले की, त्यांनीं आपले डेरेंतंबू आमच्या घरात चांगले दहा दिवस ठेवले. २१ डिसेंबरला माझे पाहुणे गर्गाचार्यांच्या सुमुहूर्तावर मथुरेकडे प्रयाण करते झाले ! आणि त्यानंतर मला माझ्या स्वतःविषयी विचार करायला फुरसद मिळाली.

पण हाय ! फुरसदीअंती केलेला विचार तापदा-
यक ठरला. प्रवासाकरितां राखून ठेवलेले पैसे पाहुण्यांची
मिजास राखण्यांत खर्ची पडले होते आणि मला बडाघा-
बाहेर कुठेही जातां येणें शक्य नाहीं, हें सत्य त्यांतून
निर्माण झालें हेंतें. अर्थात्, त्या दिवशीं माझ्या डोक्यांत
क्रांतीचे विचार अगदीं थैमान घालीत होते. भांडवलशाही
नष्ट झाली पाहिजे, माझ्यासारख्या श्रमजीवी आणि बुद्धि-
जीवी माणसांना मिळतो त्यापेक्षां अधिक पैसा मिळाला
पाहिजे, आम्हांला प्रवास करतां आला पाहिजे, थोडीशी
चैन करतां आली पाहिजे, 'इन्किलाब झिंदाबाद,'
'क्रांति चिरायु होवो,' इत्यादि अगदीं अद्यतन आणि
पुरोगामी विचार माझ्या डोक्यांत सुरू होऊन, जणू काय
त्यांचा नशाच माझ्यावर चढला होता !

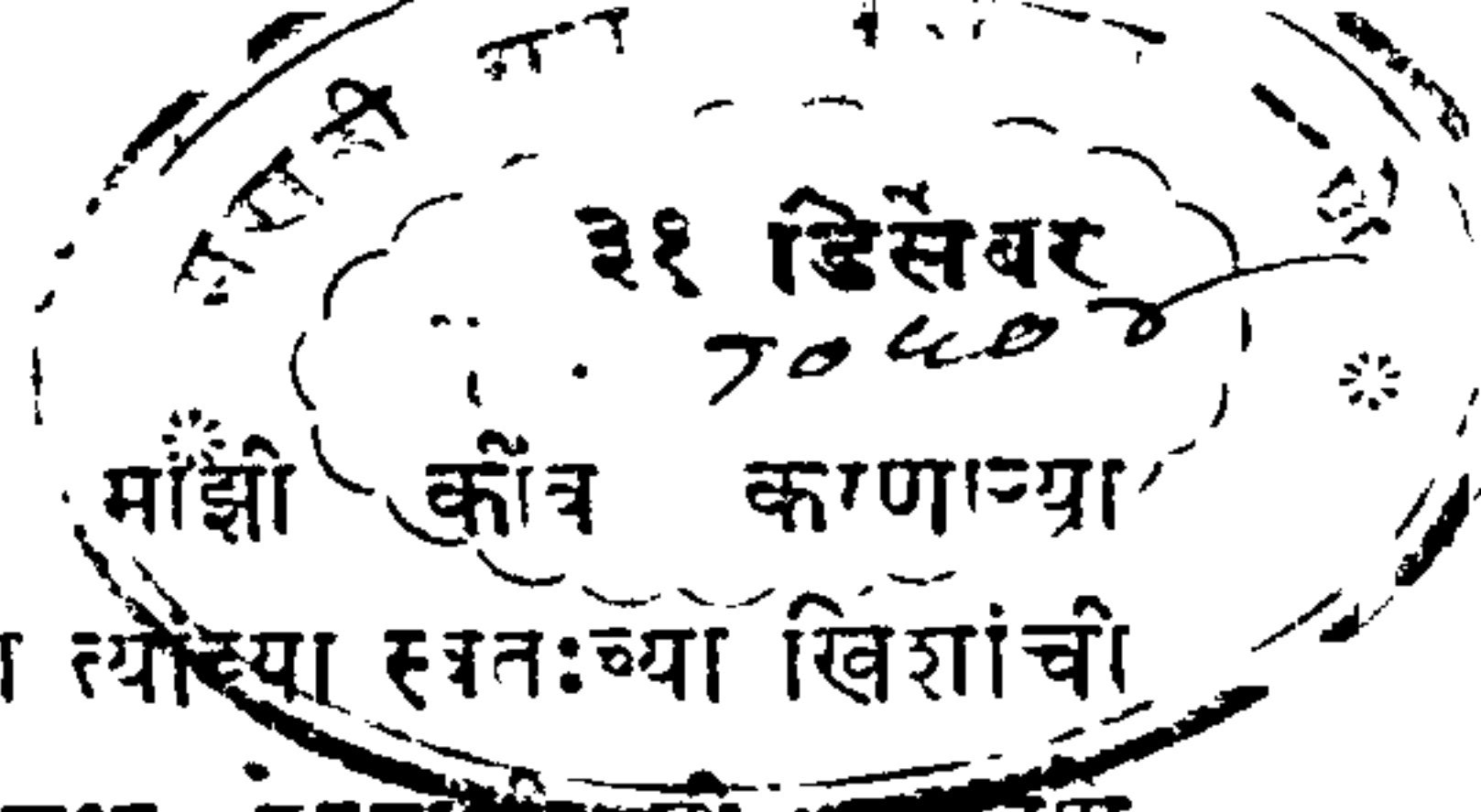
परंतु नशा चढून काय उपयोग ? इमानें इतबोरें
नोकरी करणाऱ्या माझ्यासारख्या शिक्षकाला मनांतल्या
विचारांना मनांतच दाबून ठेवावे लागत असल्यानें, मी
विचारचक्र प्रयत्नानें बंद केलें, आणि आईनें समोर
आणून ठेवलेला चहा घेतला.

त्या चहानें मात्र माझ्यांत अनुकूल बदल घडवून
आणला; आणि माझी खात्री झाली कीं, रेल्वे स्टेशनावरील
चहाच्या दुकानावर झळकत असलेल्या चहाविषयक
जाहिराती सर्वस्वी खऱ्या आहेत. 'गंभीर दिनें थंडक

एक पाऊल पुढे

देनेवाली चहा है'—हे म्हणणे अगदी खरे आहे. हवेंतील उष्णता जो चहा कमी करू शकतो, तो डोक्यांतील उष्णता कमी केल्याखेरीज कसा राहील ? कधीच नाही. निदान माझा तरी अनुभव तसा नाही. चहामुळे क्षणापूर्वी उत्पन्न झालेले सर्व क्रांतिकारक आणि पुरोगामी की पुच्छगामी विचार माझ्या डोक्यांतून पार नाहीसे होऊन, त्या जागी शांत विचार सुरू झाले. ठीक आहे, असेच चालावयाचे, असेच पाहुणे यावयाचे, असेच खिसे रिकामे व्हावयाचे-अशा प्रकारचे शांत सौम्य नि मवाळ विचार माझ्या डोक्यांत सुरू होऊन माझ्या आईला आणि पत्नीला हायसे वाटले, असे त्या दोघींच्या चेहेऱ्यावरून मला दिसले.

मी कोट-टोपी चढविली आणि घराबाहेर पडलो. दुधाची तहान ताकावर भागवावी, त्याप्रमाणे लांबचा प्रवास नाही तर नाही, जवळचा प्रवास करावा असे मी ठरविले. चालत चालत मी स्टेशनावर गेलो. सुदैवाने तिथे दोन गाड्या उभ्या असून त्या परस्पर भिन्न दिशांना जाणाऱ्या होत्या. त्यांपैकी एका गाडीने गेलो असतांना रात्री बडोद्यास परत येण्याची शक्यता पाहून मला आनंद झाला. त्या आनंदाच्या भरांत स्टेशनमास्तरला मी तिकीटाची किंमत विचारली. 'जाऊन येऊन सुमारे एक रुपया लागेल' असे त्याने सांगितले ! मी माझ्या खिशांत हात घालून पाहतांच त्यांत सात आठ पैसेच असलेले

आढळले ! या ठिकाणी माझी कौव काणाच्या कांहीं वाचकांना ३१ तारखेला त्यांच्या स्वतःच्या खिशांची काय अवस्था होते, तिकडे लक्ष देण्याची मी नम्रण सुचना करतो. माझा पडलेला चेहेरा पाहून स्टेशनमास्तरने सहानुभूति व्यक्त केली. परंतु तसे कांहीं करण्याची जरूरी नाही, असे त्यांस मी आश्वासन दिले.

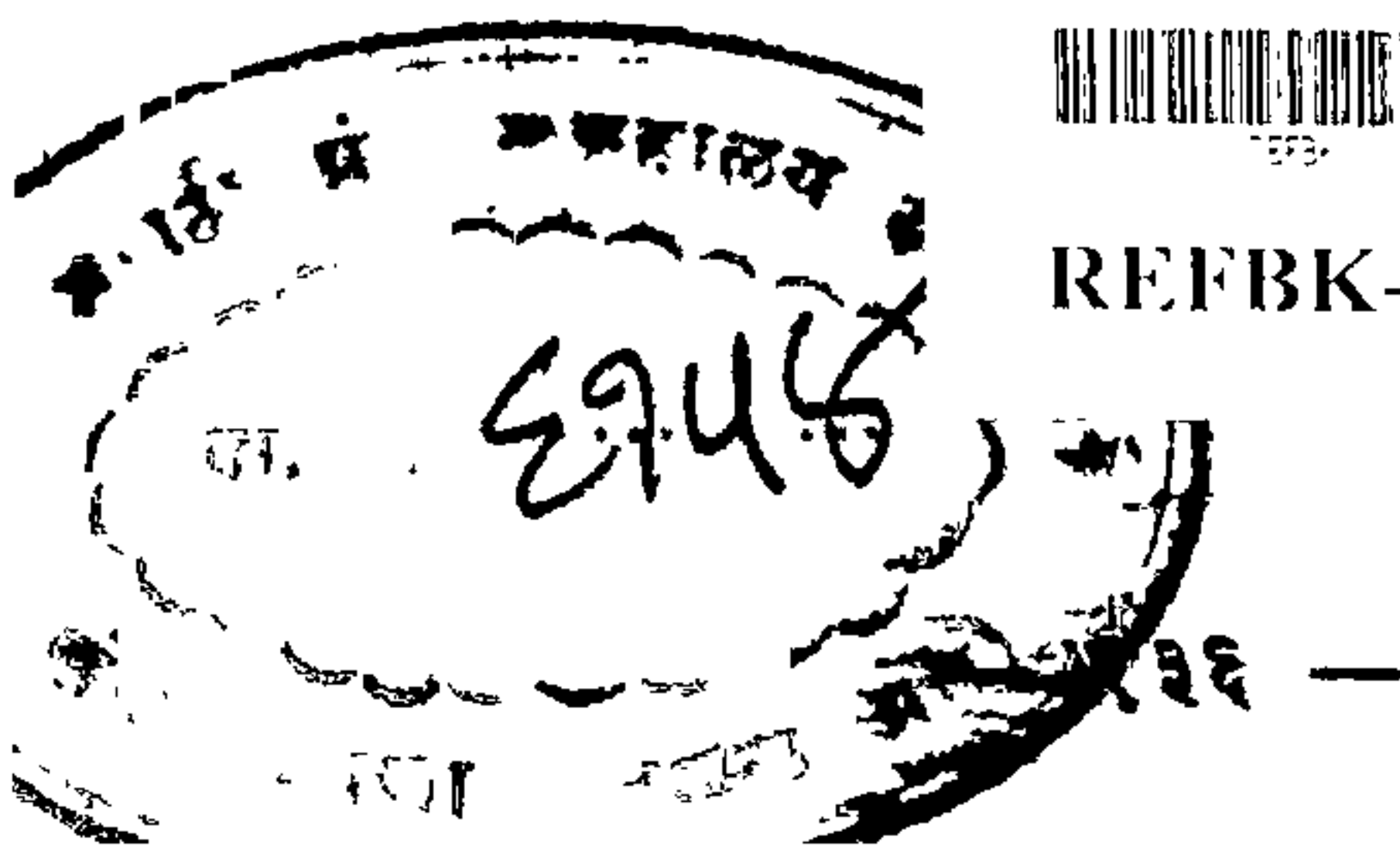
गाडीने प्रवास नाहीतर नाही, पायीच प्रवास करावा असे मी शेवटी ठरविले. आणि स्टेशनावर उभ्या असलेल्या दोन्ही गाड्यांकडे आणि त्यांत बसलेल्या प्रवाशांकडे तुच्छतेने बघत मी मुंबईच्या दिशेने जाऊ लागलो.

सर्व प्रकारची सुचिन्हे मला होऊ लागली. वारा मंद मंद वाहू लागला ! आकाश निरभ्र दिसू लागले ! भारद्वाज पक्षी मला मधून मधून दिसू लागले ! आणखीहि कांहीं गोष्टी दिसल्या. परंतु त्या शुभ की अशुभ यांची मला माहिती नसल्याने त्यांच्याविषयी सुगंधताच स्वीकारीत आहे. एखाद्या वीराप्रमाणे माझी पावले दमदार पडत होती. आणि धोंड्याच वेळांत मी पुष्कळ चाललो असे रेल्वेच्या वाजूने लावलेल्या माइली-धोंड्यांवरून मला कळले. थोडा का हे ईना, पण प्रवास आज झाला या जाणीवेने मला खूप बरे वाटले. मी सूर्याकडे बघितले. ते बुवा आपला दिवसाचा प्रवास संपवून अस्ताला

एक पाऊल पुढे

जाण्याच्या तयारीत दिसले. अर्थात् मलाही माझा प्रवास तिथेच थांबवावा लागला.

एका दगडावर बसून सूर्यास्ताची शोभा मी पाहू लागलो. जुन्या वर्षाचा निरोप सूर्य घेन असतांना दिसत होता. आणि हे हृदयस्पर्शी दृश्य आकाशांत जमा होऊन विविध रंगांचे दग पाहात होते. क्षितिजापासून वर आकाशांत दगांच्या विछायतीवर सूर्यकिरणांचा पट्टा दिसत होता. त्याचा खालचा भाग अंधुक व वरचा भाग अधिकाधिक प्रकाशमय होता. जुन्यावर्षातून निर्माण होणारे नवे वर्ष जणू काय असेच प्रकाशमय, तेजोमय, स्फूर्तिमय निघणार अशी ग्वाही किंवा सूचना त्या प्रकाशमार्गावरून मिळत होती. ते दृश्य पाहून नकळत माझे दोन्ही हात जोडले गेले. यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ही ओळ मला आठवली आणि वाटले की, खरेच अजूनहि विश्वाचे किंवा विश्वेश्वाचे सम्यक् ज्ञान कुठे झाले आहे आपणाला. नमस्कार असो त्या चिरशक्तीला ! तिच्या महानुभूतीने नवे वर्ष सुखाचे आणि प्रगतीचे सर्वांचे होवो !

REFBK-0006154

“ कांहीं वर्षापूर्वी एका ब्रह्मचार्याने स्त्री ही पुरुषाच्या वाटेतील धोंड होय असें गंभीरपणे आणि हताशपणे जाहीर केले होते. विचारा ब्रह्मचारी ! स्त्री ही पुरुषाच्या वाटेतील धोंड नसून ती एक सुंदर नदी आहे. जिच्या निर्मळ प्रवाहाकडे पाहून पुरुषाला पोहावेसें वाटते, विहार करावासा वाटतो, जिच्या कांठावर त्याला संसार थाटावासा वाटतो, जिच्या तिरावरील फुलांनीं आणि फळांनीं त्याच्या चित्तवृत्ति थरारून जातात अशी ती एक सुंदर नदी आहे. ”

—मी आणि तरुणस्त्रिया, पृ. ६५

मराठी नाट्यसृष्टि

पृष्ठ संख्या
पांचशेच्या वर

खंड पहिला
पौराणिक नाटके

किंमत
पांच रुपये

लेखक :—प्रो. वि. पां. दांडेकर, एम.ए.

प्रस्तुत ग्रंथाच्या मुद्रणाला आतां सुरुवात झाली असून तो येत्या जून मध्ये प्रसिद्ध होईल. सुमारे पांचशें पृष्ठांच्या या ग्रंथांत लेखकानें पौराणिक नाटकांची सर्वांगीण चर्चा केली आहे. लळितें, तमाशे, कळसुत्री बाहुल्या, दशावतारी खेळ इत्यादिकांची या ग्रंथांत आलेली माहिती साधार व सोप-पत्तिक असून, तिनें पौराणिक नाटकांवर नवीन प्रकाश टाकला आहे. इ. स. १६९० च्या सुमारास लिहिलेल्या लक्ष्मीकल्याणनाटकापासून ते १९४० पर्यंतच्या अडीचशें वर्षांच्या काळांत तयार झालेल्या सुमारे तीनशे नाटकांवर छोटी-मोटीं परीक्षणें या ग्रंथांत आल्यानें संदर्भग्रंथ म्हणून त्याची योग्यता पुष्कळच वाढली आहे. मराठी वाङ्मयांत अशा प्रकारचा हा पहिलाच ग्रंथ असल्यानें आपल्या पुस्तकालयांत तो असणें अत्यंत अगत्याचें आहे. याच क्रमानें सामाजिक नाटके, ऐतिहासिक नाटके, नट-नाटककार नाटक कंपनी, रंगभूमी इत्यादींवर ग्रंथ यथावकाश प्रसिद्ध होतील. प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेत्यांकडे ग्रंथ मिळण्याची सोय करण्यांत आली आहे. शिवाय खालील पत्त्यावर ते मिळूं शकतील.

कृष्णाजी वामन मराठे

प्रोप्रायटर, श्रीरामविजय प्रिंटिंग प्रेस

रावपुरा, बडोदें.