

ग्राम-सेवा-वृत्त

मासिक-पत्र

अनुक्रमणिका

लेख	लेखक	पृष्ठ
१. रामकृष्ण आणि चरखा	विनोबा	१
२. झांकलें माणिक	शं. वि. ठकार	२
३. अंबरावताराची उपासना	शिवाजी	३
४. जागृतीचीं साधनें	विनोबा	५
५. खेडवळांचे शहाणपण	द. दास्ताने	७
६. प्रेमाचा धागा काढा !	म. दिवाण	९
७. यंत्राचा उपयोग आणि मानवहित	कि. घ. म.	११
८. पहांटचें उठणें	वल्लभभाई	१९
९. खादी व्यापक कशी होईल ?	बुद्धसेन	२०
१०. वाचकांना	विनोबा	२३

वर्गणी :

कार्षिक वर्गणी १ रुपया

संपादक :

वल्लभभाई भगवानजी पटेल

www.vinod.in
‘वृत्त’ वर्गीणीदारांची जिल्हेवारी यादी.

मध्यप्रांत व वन्हाड	गांव	संख्या		गांव	संख्या
वर्धा जिल्हा	४४	१५६	हुशंगाबाद जिल्हा	१	१
नागपूर जिल्हा	९	२३	द्रुग जिल्हा	१	१
चांदा जिल्हा	१९	४६	यू. पी.		
भंडारा जिल्हा	८	२५	साहरानपुर जिल्हा	२	२
यवतमाळ जिल्हा	१२	३१	अलाहाबाद	१	१
अमरावती जिल्हा	१२	२८	गोरखपुर	१	१
अकोला जिल्हा	६	१६	फरुखाबाद	१	१
बुलढाणा जिल्हा	९	१०	गुजरात		
खानदेश			सुरत	४	४
पूर्व खानदेश	८०	३७२	केरा	१	१
पश्चिम खानदेश	१८	६५	अहमदाबाद	१	१
मुंबई इलाखा			खेडा	१	१
नाशिक जिल्हा	५	२०	काठियावाड	१	१
पुणे जिल्हा	९	११५	कर्नाटक		
नगर जिल्हा	२	२	वेळगांव	४	११
ठाणे जिल्हा	३	३	धारवाड	१	१
मुंबई जिल्हा	५	७५	सिरसि	१	१
रत्नागिरी जिल्हा	१०	११	स्टेट		
सातारा जिल्हा	८	१४	निजाम	७	८
सोलापूर जिल्हा	३२	३४	कोल्हापुर	१	४
इतर			धार	१	१
कुलाबा जिल्हा	१	१	ग्वालियर	१	१
भादरान	१	१	सांगली	१	१६
लोणावळा	१	१	ब्रडोदा	१	३
अंबरनाथ	१	१	मिरज	१	२
मालेगांव बाजार	१	१	इंदोर	२	२
महाकोशल			जयपुर	१	१
वैतुल जिल्हा	३	३	भावनगर	१	१
छिंदवाडा जिल्हा	२	२	होलकर	१	१
जबलपुर	१	१	मालवा	१	१
नेमाड जिल्हा	२	७	इचलकरंजी	१	१
बालाघाट जिल्हा	१	१	गोवा	१	१

ग्राम-सेवा-वृत्त

वर्ष ५ }

१५ एप्रिल १९४१

{ अंक १

रामकृष्ण आणि चरखा

[विनोबा]

रामकृष्ण परमहंसांनी ईश्वर-दर्शनासाठी अनेक प्रकारांनी साधना केली होती. त्यांत एक प्रकार 'मधुरा'भक्तीचा होता. मधुराभक्तीत स्वतःला स्त्री समजून पतिभावाने ईश्वराची भक्ति करावयाची असते. अशा तऱ्हेचे भक्ति-भाग्य गोपींना लाभले होते. त्या आधारेने रामकृष्ण स्वतःला गोपींच्या ठिकाणी कल्पून श्रीकृष्णाच्या उपासनेचा अभ्यास करीत होते. त्यावेळची त्यांची भावना त्यांच्या चरित्र-ग्रंथांत खालील प्रमाणे दिली आहे—

त्यांना वाटे, 'पुन्हां जर जन्म घेण्याची च पाळी आली तर एखाद्या ब्राह्मणाच्या घरी सुस्वरूप दीर्घकेशी बालविधवेचा जन्म घेईन आणि श्रीकृष्णावाचून कोणाला हि पति म्हणून समजणार नाहीं. निर्वाहापुरते अन्न-आच्छादन असावे. एखादे लहानसे कुडाचे घर असावे. त्याच्या भोंवती थोडीशी जमीन असावी. त्या जमिनीत पांच-चार प्रकारच्या भाज्या उत्पन्न करता याव्या. घरी एक दुभती गाय असावी. तिची सर्व सेवा-शुश्रूषा स्वतःला करता येऊन तिची धार हि काढता यावी. आणि एक सूत काढण्याचा चरखा असावा. म्हणजे दिवसां उजेडीं घरकाम आटपून त्या चरख्यावर सूत काढतां काढतां श्रीकृष्णाचीं गाणीं म्हणोन, आणि तिन्हीसांजा झाल्या म्हणजे त्या गाईच्या दुधांत तयार केलेली खीर वगैरे हातांत घेऊन, श्रीकृष्णाला आपल्या हातांनीं खाऊं घालण्यासाठीं एकांतात बसून अत्यंत व्याकुळतेनें रडत रडत त्याचा धावा करीन. श्रीकृष्णाला सुद्धां माझी दया घेईल. आणि बालक-वेषाने येऊन तो माझ्या हातांतील ते सारे पदार्थ ग्रहण करील. आणि असे च रोज रोज दुसऱ्याला कळवूं न देतां गुपचुप येऊन तो माझ्या हातून खाण्याचे पदार्थ घेत जाईल.'

[महाराष्ट्र-धर्म]

श्री. जमरूतखां वजीरखां पठाण

[ले. शंकर विनायक ठकार]

महात्मा गांधींनी या देशावर जे अनंत उपकार करून ठेवले आहेत त्यापैकी सहसा एकदम लक्षांत न येणारा, परंतु राष्ट्राच्या अभ्युदयाच्या दृष्टीने अत्यंत बहुमोल असा उपकार म्हणजे या देशांत इतस्ततः विखुरलेलीं जीं ज्ञांकलीं माणकें आहेत त्यांना प्रकट होण्याची त्यांनीं दिलेली संधि, हा होय.

अशाच एका ज्ञांकल्या माणकाचा मला काहीं दिवसांपूर्वी परिचय होण्याचें भाग्य लाभलें.

पूर्व खानदेश जिल्ह्यांत पाचोऱ्याजवळ अंतुली नांवाचें एक खेडें आहे. तेथील रहिवासी श्री. जमरूतखां वजीरखां पठाण हे च ते गृहस्थ होत. त्यांचा चरितार्थाचा धदा म्हणजे 'व्हिलेज (खेडेगांवचा) पोस्टमन' हा होता. १९३३ सालाखेर त्यांनीं पेन्शन घेतलें. त्यांना सध्यां १४॥ रु. पेन्शन मिळत आहे.

व्हिलेज पोस्टमन या नात्यानें ते काम करीत असतां त्यांचा सुमारे २०/२५ खेड्यांशीं नित्य संबंध येत असे. आपल्या कायदेशीर सरकारी वेतनाखेरीज त्यांनीं एक पै हि कधीं खाल्हीं नाहीं—फार काय, ते या कामावर असतांना क्रोणाच्या घरीं कधीं पाणी हि प्याले नाहींत. मग चहा, चिरिमिरीची गोष्ट च कशाला ! या त्यांच्या निर्मळ आचरणामुळें त्यांच्याबद्दल सर्वत्र फार आदर वाटत असे. शिवाय ते स्वतः सर्वथैव निर्व्यसनी असल्यामुळें त्यांच्यासमोर लोक बिडी ओढण्यास हि कचरत असत.

ते २० वर्षांपासून संपूर्ण खादीधारी आहेत व पेन्शन घेतल्यापासून तर ते विनावेतन खादी प्रसाराचें काम करीत असतात. १९३५ सालापासून त्यांनीं गांधी-वाङ्मयाच्या प्रचारार्थ २०० रु. बिनव्याजी भांडवल दिलें आहे. अद्याप हि खादी-प्रसारार्थ खेड्यापाड्यांतून फिरत असतांना आपलें जेवणखाण स्वखर्चानें च करीत असतात. ते स्वतः १९१९ साला पासून विधुरावस्थेंत असून त्यांची बहीण व भाची या दोघी हि विधवांचें संगोपन करीत असतात. या दोघी हि भगिनी संपूर्ण वस्त्र-स्वावलंबी असून त्यांच्या चुलत बहिणीचा एक मुलगा गेल्या ४ वर्षांपासून मगनवाडीला ग्रामोद्योग दूकानावर काम करीत असतो. महात्मा गांधींच्या आशीर्वादानें व उदाहरणानें आपल्या जन्माचें सार्थक झालें असें या सर्वास वाटत आहे.

अंबरावताराची उपासना

[ले. शिवाजी भावे]

तीन मल त्रिज्येच्या भूपृष्ठावरचें आकाश म्हणजे परमेश्वरी सृष्टीच्या नव्या दालनाचा दरवाजा. हा कांहीं लहान-सहान दरवाजा नव्हे ! पंढरपूरला पांडुरंगाच्या दर्शनासाठीं सारा महाराष्ट्र लोटत असतो. शतकेच्या-शतके हा क्रम चालू आहे; पण दशनाची मात्र मुळीच सोय नाही. कारण 'समचरण विटेवर' उभ्या राहिलेल्या समत्वमूर्ति विठोबापर्यंत हरिजनांना जाऊं च देत नाहीत. ज्यांना जाऊं देतात, त्यांना सुद्धां बडव्यांचा अस असतो च. शिवाय दरवाजा अगदीं लहान. तसें येथें मुळीं च नाही. हा दरवाजा विशाल आहे. येथें कोणाला हि मज्जाव नाही. कोणाचा हि त्रास नाही. ज्यांना डोळे आहेत त्या सर्वांनीं यांतून खुशाल केव्हां हि दर्शन घ्यावें.

पण पावसाळ्यांत चार महिने ढगांमुळें या दर्शनांत आडकाठी येणार नाही का ? असें कोणी म्हणेल. परंतु ही सुद्धां आडकाठी म्हणतां येणार नाही. पावसाळ्यांतलें आकाशदर्शन हि खरोखर अत्यंत बोधप्रद असतें. महादेवाला अभिषेक करतात तसा सहस्रधारांचा अभिषेक आकाश या जनतारूप महादेवाच्या डोक्यावर यावेळीं करीत असतें. हा देखावा पाहण्यासाठीं ऋषि वेदाभ्यास सुद्धा बंद ठेवीत असत. यावेळीं समुद्रांत राहणारी लक्ष्मी च पावसाच्या रूपाने हिरवे गार गालिचे पृथ्वीवर उठवून देण्यासाठीं येत असते. उन्हाळ्यांत पानें, फुलें, फळें भरपूर आलेलीं असतात. शेवटीं आकाशांतून पावसाचें पाणी येऊन—

पानें फुलें फळें पाणीं जो प्रेमें मज देतसे ।

तें मी पवित्र भक्ताचें अर्पिलें खातसे सुखें ॥१॥

या भगवंताच्या वाक्याची पूर्णता झालेली प्रत्यक्ष पहावयास सांपडते. याशिवाय आणखी पावसाच्या दर्शनाचा बोध निराळा च आहे. ढगांतून जशा पाण्याच्या धारा पडतात तशा सुताच्या सहस्र धारा प्रत्येक घरीं निघाव्या. हा पदार्थ-पाठ स्वावलंबी खेड्याला या वेळचें आकाश-दर्शन

देत असतें ! आणि खरोखर च कांतण्याला पावसाळा हा फार अनुकूल ऋतु आहे. सुताच्या गिरणीत मुद्दाम पावसाळ्यासारखी भिजट हवा उत्पन्न करतात. भिजट हवेंतल्या ओलाव्यामुळें सूत तुटत नाही. बरें, यावेळीं कामें हि फार नसतात. आहार हि कमी ध्यावयाचा असतो. खेड्याला लागणारें बहुतेक सर्व सूत या वेळीं कांतता येईल. हिन्दुस्थानांत सरासरी माणशीं दर वर्षाला १६ वार कपडा लागतो असें धरलें तर ५ माणसांच्या कुटुंबाला ८० वार कापड लागेल. म्हणजे १०० घरांच्या खेड्याला ८ हजार वार कापड लागेल. दर चौरस वाराला ४ फुटांच्या ६४० तारांच्या ४ गुंड्या सूत धरलें तर ८ हजार वार कपड्याला ३२ हजार गुंड्या लागतील. रोज दर कुटुंबांत दोन गुंड्या कांतल्या तर शंभर कुटुंबांत रोज २०० गुंड्या, म्हणजे १६० दिवसांत—पांच महिने दहा दिवसांत—हें सर्व सूत कांतलें जाईल. दररोज थोडें ज्यास्त कांतलें तर पावसाळ्यांत हें सर्व सूत कातून होणें अशक्य नाही. तथापि आठ महिने थोडें कांतावें आणि पावसाळ्यांत विशेष कांतावें. असें करणें सहज शक्य आहे.

दुःशासनामुळें द्रौपदीचें वस्त्रहरण केलें जात होतें ही गोंष्ट सर्वांना माहीत आहे. हिंदुस्थानची स्थिति हि अशीच झालेली आहे. एका दृष्टीने दुःशासनामुळें (म्हणजे व्हाईट राज्यपध्दतीमुळें) हिंदुस्थानचें वस्त्रहरण होत आहे. भगवंतांना द्रौपदीसाठीं—

शेले, शालू, साड्या, क्षीरोदक, लांबरुंद पाटावे ।

झाला अनंत वस्त्रें; कीं तीस अनाथसें न वाटावें ॥

अस वस्त्ररूप धारण करून तिचें रक्षण केलें.

हा अंबरावतार श्रितलज्यारक्षणार्थ अकरावा ।

प्रभुमत असे सदवनीं आग्रह वेषीं कदापि न करावा ॥

असें कविनें त्याचें मार्मिक वर्णन करून हा अकरावा अंबरावतार (वस्त्रावतार) च झाला, असें म्हटलें आहे. हिंदुस्थानांतल्या प्रत्येक खेड्यांत जर कशाची

अत्यंत जरूरी असेल तर ह्या अंबरावताराची च जरूरी आहे. आकाशाला हि अंबर म्हणतात. पावसाळ्यांतलें आकाश तर प्रत्यक्ष अंबरावताराचें च दृश्य असते. यावेळीं जणूं काय सर्व आकाश च पावसाच्या रूपानें पृथ्वीवर उतरतें. आणि जिकडे-तिकडे पृथ्वीला हिरव्या वखानें झांकून टाकून, तिचें संरक्षण करते. अंबरावतार धारण करणाऱ्या भगवान् श्रीकृष्णाचा जन्म हि पावसाळ्यांत श्रावण-शुद्ध लागली असतां मध्यरात्री श्रावण वद्य अष्टमीला झाला.

म्हणून चार महिन्यांचा पावसाळा, ही आकाश-दर्शनामध्ये आडकाठी नाही. आठ महिने आकाशांत सतत उडत असणारे धुळीचे कण पावसाळ्यांत नष्ट होऊन पुढील दर्शनाच्या दिवाळीची त्यामुळे पूर्वतयारी होते; आणि नाना तऱ्हेचा बोध मिळून अंबरावताराच्या उपासनेला अनुकूलता लाभते.

जागृतीची साधनें

[विनोबा]

एखाद्या निजलेल्या माणसाला जागें करावयाचें आहे, तर आपण हातांनी त्याचें शरीर हालवितों आणि त्याला 'अमक्या उठ' म्हणून हांक मारतो. ह्या दोन क्रिया एकत्र केल्या म्हणजे तो मनुष्य लवकर उठतो. ऋषि जव्हा शमदमादि कर्तव्ये आणि स्वाध्याय-प्रवचन ह्यांचा जोडीनें उपदेश करतात तेव्हा त्या जोड गोळीनें आत्मा लवकर जागृत व्हावा, अशी त्यांची योजना आहे. शमदमादि कर्तव्ये म्हणजे शरीर गदगदां हालविणें आणि स्वाध्याय-प्रवचन म्हणजे हांक मारणें. तोंडानें हांक मारून शरीर गदगदां हालविलें म्हणजे माणूस ताबडतोब खडबडून जागा होतो.

राष्ट्राला जागें करण्यासाठीं राष्ट्रीय चळवळी असतात. त्यांत हि ह्याच दोन गोष्टींची आवश्यकता असते. लहान-थोर, गरीब-अमीर, जाणते-नेणते, सर्वांच्या हातून स्वराज्याचें प्रत्यक्ष काम आणि तें हि राष्ट्रीय निष्ठा उत्पन्न

होण्यासाठी नित्य कर्माच्या स्वरूपाचें म्हणजे एकरूप—असें कांहीं तरी होत राहिले पाहिजे. चरख्यावर सूत कांतण्याचें काम हें नित्यकर्म होण्यालायक आहे. इतर हि राष्ट्र सेवेचीं कामे आहेत. तीं यथाशक्ति करावीं च. पण सूत कांतण्याचा नित्यधर्म मात्र दरेकाने आचरावा. समर्थांच्या वचनांत थोडा फरक करून, “बहु चांगले काम हें कांतण्याचें । अती साजिरे स्वल्प सोपें फुकाचें ॥” असें सहज म्हणतां येईल. कांतण्याचें काम राष्ट्राला स्वावलंबन, शिकविणारे म्हणून ‘चांगले’, राष्ट्राची नग्नता झांकणारे म्हणून ‘साजिरे’, विशेषशा साधनाशिवाय एका लहानशा चातीवर हि होऊं शकणारे म्हणून ‘स्वल्प’, स्त्री-पुरुष, बाळ-वृद्ध, अशक्त-अडाणी सर्वांना करतां येण्यासारखें म्हणून ‘सोपें’, आणि नुसतें ‘फुकाचें’ च नव्हे पण आणखी दोन दाम देणारे असें आहे; म्हणून तें स्वराज्याच्या राष्ट्रीय चळवळीचें नित्यकर्म होण्याला सर्व प्रकारें योग्य आहे. ह्या नित्यकर्माचें चक्र राष्ट्रभर चालू करतां आल्यास त्यानें राष्ट्राचें शरीर गदगदां हालेल. राष्ट्राच्या हृदयाला स्वराज्याच्या चळवळीचे शारीरिक धक्के बसतील. आणि त्याबरोबर च इकडे हांक मारण्याचें हि काम सारखें चालू असलें तर राष्ट्रपुरुष तेव्हां च जागा होईल.

पण हें हांक मारण्याचें काम हि सतत चालू राखलें पाहिजे. देवाच्या मूर्तिसमार श्रवण-कीर्तन अवश्य पाहिजे. त्याशिवाय भक्तिमार्गाची पूर्ति होऊं शकत नाहीं. ऋषीला हि शमदमादि साधनाबरोबर स्वाध्याय-प्रवचन हवें च. राष्ट्राची ज्ञाप म्हणजे कुभकर्णाची ज्ञाप. तेथें शरीराला टोंचण्या हव्यात. चळवळीच्या तत्वांचें कीर्तन खड्यां-पाड्यांतून, देशाच्या कोना-कोपण्यांतून होत राहिलें पाहिजे. चरखा हें चळवळीचें ‘यंत्र’ आहे. पण यंत्राला मंत्राची जोड पाहिजे. चळवळीच्या मंत्राचें उच्चारण चालू राहिल्यानें श्रद्धा दृढ होईल; आणि श्रद्धा दृढ झाली म्हणजे संकल्पाची सिद्धि होईल. किंवा चरखा चालविणें हें तप म्हटलें तर तत्त्व-संकीर्तन हा जप म्हणावा. तपाची टोंचणी लावू आणि जपाचे नगारे पिटित राहू तेव्हां राष्ट्रपुरुष जागा होईल. महाराष्ट्र-धर्म]

खेडवळांचे शहाणपण

ले: ३ रा

[दत्तात्रय दास्ताने]

नालवाडीच्या विणकाम कार्यालयांत तालुक्यांतील त्याचप्रमाणे सावली-कडील हि कांहीं विणकर आपल्या कामासाठी आहेत. सर्व विणकर परगांवचे असल्यामुळे त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था हि आश्रमच्या जवळ च परंतु नालवाडीतलीं घरे भाड्याने घेऊन केली आहे. नालवाडीचे खादीचे काम सुरू होऊन आतां २॥-३ वर्षे होत आलीं. ह्या अवधीत विणकरांचा आश्रमशी बराच निकटचा संबंध आला. आश्रमचा संबंध एक प्रकारे अनाक्रमणशील च असतो. म्हणजे आश्रमच्या वातावरणाजवळ राहून हि अलिप्त राहूं इच्छिणाऱांना कसली च उपाधि नसते. परंतु त्याचबरोबर परिणामक्षम व्यक्तींच्या जीवनावर योग्य तो परिणाम घडून येण्यास हि भरपूर सामुग्री असते. नालवाडीला येऊन राहिलेल्या विणकरांच्या जीवनावर हि असा परिणाम कमी-अधिक प्रमाणावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. उदाहरण म्हणून नुकता च घडलेला एक प्रसंग नमूदप्यासारखा आहे.

नालवाडीला असलेल्या सावलीच्या विणकरांपैकीं एका विणकर मुलाचा —टीकादासचा— विवाह-समारंभ झाला. विणकर हरिजन आहे. विवाह मूलजवळील विहीरगांवीं झाला. हें गांव चरखा-संघाच्या मूल-कार्यालयापासून दोन-एक फर्लागावर आहे. कामानिमित्त बुद्धसेन आणि मी त्याच सुमाराला मूलला होतो. प्रत्यक्ष विवाहाला मला हजर राहतां आले नाहीं. परंतु बुद्धसेन जाऊन आले. विवाहानंतर सावलीला टीकादासनें आपल्या घरीं आग्रहानें जेवायला बोलाविलें. मुलगा प्रेमळ आणि उत्साही आहे. जेवतांना विवाहाबाबतची माहिती विचारतां आली. मुलगा २२ वर्षांचा, मुलगी १६-१७ वर्षांची. विवाह संपूर्ण खादीच्या पोषाखांत झाला. विधि आधुनिक पद्धतीचा. सर्व विधि पाऊण एक तासांत आटोपला. पुरोहित हरिजन च होता. त्यानें हि विनामूल्य काम केले. वरात नाहीं, वाजंत्री नाहीं, पकान्न नाहीं; दागिने

चांदीचे च करतीत पण ते हि मोजके च केले होते. विशेष म्हणजे मुली-मुलीकडल्या बायामंडळींना विधीबाबत आणि पद्धतिबाबत पूरा संतोष होता. मुलीचा बाप दागिने जास्त करायला पाहिजेत या मुद्यावर रुसला होता. परंतु मुलीच्या आईने आणि इतर मंडळींनी त्याची समजूत घातली.

कुटुंबांत एकूण सात मंडळी. वर्धा ते सावली जाण्यायेण्याचा प्रवास खर्च (प्रत्येकीं चार रुपये), खांदीचे मुलामुलीचे कपडे, दागिने आणि जेवण इत्यादि मिळून ७५-८० रुपयाच्या आंत सर्व खर्च आटोपला.

करील प्रसंगांत तसे पाहिल्यास विशेष असे कांहीं वाटण्यासारखे नाही. परंतु मानसशास्त्रदृष्ट्या याकडे पाहिल्यास हे एक मोठे च परिवर्तन असल्याचे दिसून येईल. विवाह-प्रसंगा सारख्या बाबतींत अनेक लोकांच्या अनेक भक्ता, रूढी, समजुती, मानापमान वगैरे पन्नास प्रश्न उपस्थित होतात. त्यांतल्या-त्यांत हरिजांनासारख्या जातींत नवीन विचार ग्रहण केला जाणे त्याहून कठिण असे च मानले जाते. परंतु वातावरणाचा, संगतीचा आणि कार्याचा जीवनावर कसा परिणाम होऊ शकतो आणि हा परिणाम वरच्या समजल्या गेलेल्या वर्गापेक्षा या वर्गावर किती सहजतेने आणि लवकर होऊ शकतो हे या प्रसंगाने दिसून येणारे आहे. 'खेडवळ' हृदयाच्या ऋजुतेचा हा परिचय आहे. खांदी जीवनांत सर्वांगीण क्रांति करू शकते, मग हे तिने केली पाहिजे, हा तिचा दावा हि यथार्थ असल्याची जी अनेक उदाहरणे आढळून येतात, त्यापैकी हे एक आहे. प्रसंग लहान की मोठा ही महत्त्वाचा मुद्दा नसून प्रसंगाच्या मागचे मानसशास्त्र महत्त्वाचे असल्यामुळे त्याची नोंद घेणे उपयोगाचे वाटल्यामुळे लिहिले आहे.

परमार्थाच्या शाळेतली 'संसार' ही विंगर यत्ता आहे. 'गृहस्थाश्रम' ही पहिली यत्ता.

‘तू जानवें तर घालीत नाहीस मग कांततो कशाला ?’ असा माझ्या आत्याबाईंनी मला एकदां प्रश्न केला होता. ‘कोणी जानवें घालो अगर न घालो, कांतो अगर न कांतो, परंतु गुरु नानकाची एक आख्यायिका आहे तेवढी निदान लक्षांत ठेवात्री’ असें म्हणून त्यांना पुढील प्रसंग वर्णन केला. पुष्कळ वर्षांनंतर परवा त्यांची पुन्हां भेट झाली. तेव्हां त्या म्हणाल्या, ‘जानव्याशीं तर कांहीं आमचा संबंध नसतो आणि मी कांतू हि शकले नाहीं. परंतु तू सांगितलेली आख्यायिका मात्र विसरले नाहीं. तिच्या स्मरणानें जीवनांत प्रेमाचा धागा निघूं शकतो असा माझा अनुभव आहे. आज हि अशी च एखादी आख्यायिका सांग.’

इतरांना हि तसाच अनुभव येईल या कल्पनेनें ती पुढें देत आहे.

×

×

×

मग नानकाच्या वडिलांनी त्याच्या उपनयन-समारंभाची जुळवाजुळव केली. सर्व सिद्धता यथासांग झाली. मुहूर्त येऊन ठेपला. जातिबांधव व पंडित जमले. पुरोहित बटूस म्हणू लागला, ‘सावधान हो.’ नानकानें त्याच्या डोळ्यांकडे टक लावून पाहिलें व विचारलें, ‘गुरुजी, ह्या धाग्याचा उपयोग काय ? त्यापासून काय लाभ होणार ? त्याला धारण करण्याचा अर्थ काय ?’

पुरोहित म्हणाला, ‘बाळ ! हें बघ, त्याशिवाय धार्मिक किंवा सामाजिक कोणताच विधि कोणाला करतां येत नाही. तो धारण केल्यानें तू पवित्र होशील. तू आपल्या वर्णाचा म्हणविण्यास व वर्ण-विहित धर्म आणि आचार पाळण्यास पात्र होशील, ज्याला जानवें नाही, त्याला धर्म नाही’.

परंतु नानक विचारूं लागला, ‘म्हणजे ? एखाद्यानें तें धारण केलें आणि आपला आचार सुधारला नाही तरी ? आपले सर्व जातिबांधव कांहीं पवित्र नाहीत, परंतु ते तर सर्व यज्ञोपवीत धारण करतात आणि धर्मविधि करतात. याचा अर्थ ते जानवें घालून हि पवित्र झाले नाहीत असा च ना ?’

यावर काय उत्तर द्यावयाचें तें पुरोहितास सुचेना. तो स्वर चढवून म्हणाला, ‘असा वाद घालूं नकोस. शास्त्रांत असें लिहिलेले आहे. समजलास ! आणि आपले सर्व पूर्वज त्याप्रमाणें करीत हि आले आहेत. इतकें तुला पुरें आहे.’

नानक गंभीर झाला. अनंत आणि अव्यक्ताची प्रभा त्याच्या चर्येवर चमकू लागली; आणि त्याच्या मुखांतून पुढील अविस्मरणीय शब्द बाहेर पडले.—‘हे गुरो ! दयेच्या कापसांतून प्रेमाचा धागा काढा. त्याला पावित्र्य, सत्य आणि आत्मसंयम यांच्या ब्रह्मगांठी द्या. या यज्ञोपवीताच्या ध्यानांत मन लीन होऊं द्या. हा धागा कधीं तुटणार नाही, कधीं बदलावा लागणार नाही व कधीं हरवणार नाही. हें असलें यज्ञोपवीत जे धारण करतात ते वंच्य होत. त्यांना अभिवादन करा.’

पुरोहिताचें हि हृदय गहिवरून आलें. त्या बाल-बटूची ही ज्ञानमय वाणी, सौम्य पण दृढतेनें उच्चारलेली वाणी, पुरोहितांत हि आत्मभाव उत्पन्न करूं लागली. तो म्हणाला, ‘निःसंशय तुझे बोल सत्य आहेत, हिताचे आहेत. परंतु तुझ्यासाठीं हा किती खर्च व त्रास घेण्यांत आला आहे ! इकडे तर काहीं लक्ष देशील ! माझी खात्री आहे, विचार केलास तर तूं हें यज्ञोपवीत स्वीकारशील व धारण करशील.’

‘काय ? स्वतःस मी बंधनांत टाकूं ?’ नानक विचारूं लागला. ‘नाहीं, त्यापेक्षां मला मरण पत्करलें. मी तें धारण करूं शकत नाहीं. खऱ्या श्रद्धेनें आदर होतो. कळकळीच्या आणि सत्यमय वागणुकीनें पूर्णता प्राप्त होते. नाहीं, मी त धारण करूं शकत नाहीं.’

तेथें जमलेल्यांत एकच गडबड उडाली. पुष्कळ जण काकुळतीनें विनवू लागले. पुरोहितांनीं धमक्या दिल्या. मित्र स्तुति—खुशामत करूं लागले. परंतु सर्व व्यर्थ. सरतेशेवटीं त्याची आई तेथें आली व म्हणूं लागली, ‘बाळ ! बाकीचें राहूं दे. आतां मी म्हणत्ये म्हणून माझ्याकरितां तरी एवढें कर. माझी अशी निराशा करूं नकोस !’

‘आई, तुझी आज्ञा पाळणें माझा धर्म आहे. यांचें म्हणणें मात्र पटत नाही. हें घे, तुझ्याकरितां मी तें गळ्यांत घालतों’ असें म्हणत नानकानें आईच्या पायावर डोकें ठेवलें.

प्रेमांत धर्म आहे, बाह्याचारांत नाही हें बालपणापासूनच नानकाच्या चित्तावर बिंबल होतें.

यंत्राचा उपयोग आणि मानवहित

[ले. किशोरलाल घ० मशरूवाला]

(श्री. नरहरभाभी पारेख यांच्या 'यंत्र नी मर्यादा' या गुजराथी पुस्तकाला जोडलेल्या प्रस्तावनेमधून)

(१)

शिकलेल्या, सुधारलेल्या आणि समृद्धीत खूप पुढे गेल्यामुळे जवळजवळ सर्वांच्या आदरास पात्र झालेल्या दुनियेला गांधीजींनी आपल्या असामान्य विचारांनी आणि आंदोलनांनी अनेक बाबतीत धरणीकपासारखे प्रचंड धक्के आजपर्यंत दिले आहेत आणि अजून देत आहेत. धक्क्यांचा हा स्वभाव च आहे की प्रथम ते सर्वांना—विरोधकांना, सहकाऱ्यांना, मार्गे रहाणारांना, त्या च प्रमाणे पुढे धावू इच्छिणारांना घाबरून सोडतात. अशा रीतीने गांधीजींची विचारसरणी एका बाजूस प्राचीन रूढिप्रिय सनातनींना जशी बुचकळ्यांत पाडते तशी च ती प्रगतिवाहत चालू जमान्यातील रूढ विचारांविषयी प्रेम असणाऱ्यांना हि बुचकळ्यांत पाडते.

गांधीजींनी दिलेल्या धक्क्यांपैकी बहुतेक धक्क्यांचे प्रथम दर्शन त्यांच्या 'हिंद स्वराज्यांत' होतें. त्यांत पाश्चात्य सभ्यतेवर अत्यंत तीव्र हल्ला आहे. जरी त्यांत ठिकठिकाणी समतोल राखणारी वाक्ये असली तरी घाईने वाचले असता वाचकावर अशी छाप पडून जाते की जणुं काय गांधीजी युरोपांतून आलेल्या एकूण एक विद्या आणि सुधारणांवर वज्र उगारीत आहेत. साहजिक च यामुळे बरेच गैरसमज उत्पन्न झाले आहेत. आणि मागाहून त्यांविषयी बरेच खुलासे केले असून देखील, ते सहजासहजी दूर होत नाहीत.

असा च एक गैरसमज त्यांच्या यंत्रविषयक विचारांविषयी आहे. अध्यापक, विद्वान् आणि त्या च प्रमाणे मुत्सद्दी यांच्या मनांत हि अशी एक समजूत भर करून बसली आहे की गांधीजी यंत्रमात्राचे—ती वस्तु यंत्र आहे म्हणून च—विरोधी आहेत. वैज्ञानिक शोधांना ते आपल्या सभ्यतेत स्थान च देणार नाहीत; त्यांचे जर चालू शकले तर ते जगाला इसवी सनाच्या दहाव्या बाराव्या शतका-इतके मार्गे घेऊन जातील.

ज्यांचे वाचन गांधीजींच्या 'हिंद स्वराज्या' पुरतें च आहे त्यांच्या मनांत अशी गैर समजूत उत्पन्न झाली तर तें थोडे तरी क्षम्य ठरेल. पण अध्यापक, विद्वान् आणि मुत्सद्दी त्यांच्या नंतरच्या लिखाणांकडे दुर्लक्ष करून 'हिंद स्वराज्या'चा च आधार देत बसतील तर तें मात्र क्षम्य ठरणार नाही. म्हणून सर्वांचे सोयीसाठी आणि

गैरसमजाला मार्ग राहूं नये या करतां या पुस्तकाच्या तिसऱ्या खंडांत यंत्रविषयक गांधीजींच्या सर्व लिखाणांचा संग्रह करण्यांत आला आहे ते फार चांगले झाले आहे. त्यांत गांधीजींनी स्पष्ट केले आहे की "माझा उद्देश यंत्रमात्राचा विनाश करण्याचा नाही पण यंत्रांच्या मर्यादा ठरवण्याचा आहे.....आपण जे कांहीं करूं त्यांत प्रधान विचार मानवहिताचा असला पाहिजे. तेवढ्यासाठी मी यंत्रांचा विवेक करीन. उदाहरणार्थ, 'सिंगर'च्या शिवण-यंत्राचा मी आनंदाने स्वीकार करतां." ते बनवण्यासाठी भौतिक शक्तीने चालणाऱ्या मोठ्या कारखान्यांना पण ते स्थान देतील. मात्र, "असे कारखाने राष्ट्राच्या मालकीचे असतील अथवा लोकशाही सरकारमार्फत चालणारे असतील असे मी म्हणून. असे कारखाने अत्यंत सुंदर आणि आदर्श परिस्थितीत चालत असावेत. त्यांचे अस्तित्व नफ्यासाठी नव्हे तर लोकहितासाठी च असावे. लोभाचे जागी प्रेमाची स्थापना करण्याचा त्यांचा उद्देश रहावा.....त्यांचा उपयोग करण्याचे मागील हेतु लोभाचा न राहतां प्रामाणिकपणे दयेचा असला पाहिजे. उदाहरणार्थ, वांकलेल्या त्राकेला सरळ करण्याच्या यंत्राचा मी अत्यंत आनंदाने सत्कार करीन; पण लोहाराचे त्राका * बनवण्याचे काम बंद पडेल असा उद्देश मी ठेवणार नाही." पा. (१४०-१४२)

या वाक्यांवरून गांधीजींच्या यंत्रविषयक विचारांचे बाबतींतला गैरसमज दूर व्हावयास पाहिजे.

(२)

तेव्हां इथे केवळ यंत्राचा विरोध नाही. यंत्र म्हणून यंत्राचा मोह पण नाही. यंत्र हाताने चालवण्याचे असो की पायाने चालवण्याचे असो, बैलाने अथवा घोड्याने चालवण्याचे असो; की वाफ, पेट्रोल, वीज इत्यादि भौतिक शक्तींनी चालवण्याचे असो, साधे असो की भानगडीचे असो, कोणत्या हि प्रकारच्या यंत्राचा आंधळा विरोध नाही किंवा आंधळा मोह नाही. मानव-हिताचा विचार करून, देश-हिताचा विचार करून, वर्तमान परिस्थितीचा विचार करून, प्रत्येक यंत्राचा अलग अलग विचार केला पाहिजे. तसे च कोणत्या प्रकारच्या यंत्राचा कशा रीतीने आणि किती उपयोग

* [टीप:-वाचकांना ऐकून कदाचित् आश्चर्य वाटेल की, त्राक सरळ करण्याचे यंत्र बनवण्यासाठी युरोपातील यंत्र-निष्णातांना सुद्धा आमंत्रण देण्यांत आले होते. पण अजून कोणाला त्याची यांत्रिक युक्ति सुचलेली नाही. एका बाजूने हे काम कठीण आहे; दुसऱ्या बाजूने हात आणि डोळा तयार करून बारा-तेरा वर्षांचा मुलगा पण ते करू शकतो.]

आज केला पाहिजे अथवा थांबवला पाहिजे याचा निर्णय केला पाहिजे. हा निर्णय कोणत्या हि बाबतीत कायमचा करून देवायचा आहे असें पण समजण्याची जरूर नाही. परिस्थिति बदलली तर आज वापरण्यांत असलेले यंत्र उद्यां बंद करावे लागेल आणि आज मना केलेले यंत्र उद्यां चालू करावे लागेल. उदाहरणार्थ, खादी-प्रवृत्तीच्या बाबतीत चरखा, पिंजण, रेचा वगैरे मध्ये झालेल्या सुधारणांचा च विचार केला तर आज त्यांमध्ये कांतण्यासाठी तकलीपासून मगनचरख्यापर्यंत क्रमशः अधिक सूत कातून देणारी तीन चार यंत्रे निर्माण झाली आहेत. आणि या पेक्षां हि जास्त उत्पादन करून देणाऱ्या सुधारणांना अवकाश आहे. पिंजणाच्या बाबतीत पण असें च झाले आहे. हीं सर्व यंत्रे केवळ मनुष्याच्या हातापायांच्या शक्तीने च चालतात. पण त्यांचा देखील सत्कार किंवा मनाई करतांना स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे विवेक करण्याची जरूर राहिल. उदाहरणार्थ, दुष्काळामुळे पुष्कळ माणसांना एकदम काम घ्यायचें आहे पण इतकें सूत किंवा पेळू तयार करवण्यांत हि लाभ नाही आणि तेवढी मजुरी देणें पण परवडणारें नाही तर अशा वेळीं साबरमती-पिंजण किंवा मगन-चरखा च काय पण साधी पिंजण आणि साधा चरखा यांचा हि उपयोग करतां येणार नाही आणि सळीफळी-रेचा, खांडण-विचरण व तकली यांवर च संतोष मानावा लागेल असें संभवतें.

एका रीतीनें असें हि म्हणतां येईल कीं, यंत्रांच्या मर्यादांचा आपणांस विचार करायचा आहे असें म्हणण्यापेक्षां वस्तूचें उत्पादन, प्रचार, स्थानांतर आणि देवघेव यांची-थोडक्यांत वाणिज्याची-पद्धति आणि यांचा लोकहितावर होणारा परिणाम तपासून यांच्या मर्यादा च आपणांस ठरवावयाच्या आहेत. भौतिक शक्तींवर चालणाऱ्या प्रचंड यंत्रांनीं वाणिज्याचा फार झपाट्यानें विस्तार केला आहे. आणि लोकहिताच्या दृष्टीनें त्यांचे परिणाम कांहीं बरे पण बरेचसे वाईट आले आहेत. त्यासाठीं तशा यंत्रांचा पण विचार करणें प्रस्तुत आहे. या बऱ्या-वाईट परिणामाचे मनोविक्षेप आणि तपशीलवार चित्र श्री. नरहरिभाई यांनीं पहिल्या खंडाच्या प्रकरणांत सप्रमाण रेखाटले आहे.

(३)

यंत्र कशाला म्हणावे आणि यंत्र व अवजार यांत फरक काय या विषयीं श्री. नरहरिभाईंनीं दुसऱ्या प्रकरणांत चर्चा केली आहे. ही बाब मी एका निराळ्या रीतीनें समजावण्याचा प्रयत्न करतां.

सुताराची छोटी हतोडी, लोहाराचा मोठा घण आणि लोखंडाच्या मोठ्या कारखान्यांत वापरला जाणारा तीन फूट जाड लोखंडाचा चेंदामेंदा करणारा राक्षस-

घण, हीं तिन्ही ठोकण्याची च साधने आहेत. तिघांचा हि उपयोग करण्यासाठी— त्यांना गति देण्यासाठी—शक्ति लावली पाहिजे. हतोडीला वापरणारा तिला स्वतःची च शक्ति लावतो. घणासाठी लोहाराला दुसरा साथीदार किवा मजूर घ्यावा लागतो. कारखान्यांतील राक्षस-घण वापरण्यासाठी दोन चार किवा वीस-पंचवीस मजुरांनी देखील भांगायचें नाही. शें-दोनशें किवा पांचशें मजूर एकवटून कोण्या तरी युक्तीने वापरतील तर च तो वापरतां यावयाचा. हें अतिशय गैर सोईचें व्हावयाचें आणि आयुष्यात एक दोन वेळां च करायचें असेल तर तसें करतां येईल. पण अशा हतोड्याला रोज वापरावयाचें असेल तर ? उघड च आहे कीं हें वाफ, गॅस किंवा वीज यांच्या भौतिक शक्तीने च होऊं शकेल.

या उदाहरणावरून अवजार आणि यंत्र यांतील भेद ठरवतां येईल. काम करण्याचें साधन तें अवजार होय. तें लहान आहे कीं मोठें आहे हीं मुद्याची वस्तु नाही. त्या अवजाराला वापरण्यासाठीं योजिलेली शक्ति ज्यापासून घ्यायची तें यंत्र होय. ही शक्ति लहान असो कीं मोठी असो, सजीव असो कीं निर्जीव असो, तीं च खरें यंत्र होय. अशा रीतीनें माणूस यंत्र आहे, बैल किवा घोडा यंत्र आहे, एंजिन यंत्र आहे, डायनॅमो यंत्र आहे. देशाच्या हिताच्या दृष्टीनें कोणत्या यंत्रांची पसंती करायची हा विचार करण्याचा मुद्दा आहे.

साधारण सशक्त माणसाचें बळ घोड्याच्या बळाच्या सहाव्या हिस्शाइतकें मानलें जातें. म्हणजे मनुष्य ३ अश्वबळाचें यंत्र आहे. मोटार-गाडीमध्ये चार ते सहा अश्वबळ म्हणजे २४ ते ३६ माणसें वापरलीं जातात. बंगालमध्ये पुष्कळशा शहरांतून एका माणसानें ओढण्याच्या रिक्षा वापरतात. मोटार म्हणजे ४-६ घोड्यांची बगी अथवा २४-३६ मजुरांनीं ओढण्याची रिक्षा च. या च प्रमाणें भौतिक शक्तीनें चालणाऱ्या लहान मोठ्या सर्व साधनांविषयीं म्हणतां येईल.

पण एवढ्यावरून भौतिक शक्तिवाल्या यंत्राचें यंत्रपण पुरें होत नाही. मोटारगाडीला ३६ माणसें ओढूं तर शकतील. मोटार अडकून पडते त्यावेळीं आपण पुष्कळ वेळां तसें घडतांना पाहतों हि. पण ३६ माणसें मिळून हि तिला ताशीं ३ मैलाच्या वेगानें तरी ओढूं शकतील कीं नाहीं याची शंका च आहे. घोडा फार झालें तर १५ मैलाच्या गतीनें ओढील. पण भौतिक शक्तिरूपी जें मजूर-दल जुंपण्यांत येतें तें तिला ताशीं ५ मैलांच्या गतीनें ओढूं शकतें. हाच नियम राक्षस-घण आणि भौतिक शक्तीनें चालणाऱ्या इतर साधनांविषयीं.

शिवाम्, हा भौतिक मजूर निर्जीव असल्यामुळें एक दुसरा फरक पडतो. मजूर किंवा बैल पुरता खुराक खाऊन हि चोवीस तास काम करूं शकत नाहीं.

फार फार तर दहा अकरा तास काम देईल. पण भौतिक मजुराला केवळ खुराक हवा असतो. विश्रांतीची फारशी जरूर नसते. फार काम असेल तर तुम्ही त्याला रात्रंदिवस चालवू शकतां. याचा खुराक हि हलका. याला काम नाही, क्रोध नाही, संसार नाही किंवा संसाराचा जंजाळ नाही. असा हा राक्षसी शक्तिवाला निर्जीव भौतिक मजूर, सजीव माणूस किंवा पशु-मजूर यांचा जबरदस्त प्रतिस्पर्धी असला तर त्यांत काय नवल ? केवळ कोळसा खाऊन व घासलेट पिऊन एखादा घटोत्कच एखाद्या लक्षाधिपतीच्या इथें नोकरी करायला तयार झाला तर त्याच्या इतर नोकराचाकरांना काम राहणार नाही हें समजावून सांगायला नको च.

अशा कारखान्यांत काम करणाऱ्या मजुरांचें स्थान कोणतें याचा आतां विचार करूं. वरील स्पष्टीकरण लक्षांत घेतल्यास कळून येईल कीं कारखान्यांत काम करणारा मजूर—उदा० दोनशें त्राकीवर देखरेख ठेवणारा 'स्पिनर'—खरें पाहिलें तर मजूर नव्हे तर तें यंत्र जितक्या अश्वबळानें चालत असेल तितक्या अश्वाना हांकणारा अथवा त्याच्या सहापट मजुरांचा व त्याच्या बरोबर काम करणाऱ्या दोनशें कांतणारींचा मुकद्दम होय. त्याचा पगार हि मुकद्दम्यांसारखा (मुकद्दम्याचा पगार जसा अधिक असतो तसा)च असतो. कारण, कांतणारीला दिवसा-कांठीं तीन आण्याप्रमाणें मजुरी मिळते पण याला १२-१४ आणे मजुरी मिळते. पण वरील दोनशें कांतणाऱ्या व त्यांच्या मदतीला असलेलें अश्वबळ यांना खुराक, दुसस्ती आणि खरेदी-किंमत याशिवाय दुसरी मजुरी चुकवावी लागत नाही.

आतां या गोष्टीचा राष्ट्रीय दृष्ट्या विचार करायचा राहिला. समजा कीं ६०० सशक्त माणसांचें एक खेडें आहे, ते एक हजार बिघे जमीन नांगरतात, आणि सर्वजण खुराक, वस्त्र, घरदार वगैरे बाबतींत स्वावलंबी जीवन घालवतात. पण आतां तेथें एक आईल-पंप येतो, एक पिठाची गिरणी येते, एक तांदुळाची गिरणी निघते आणि एक लहानशी पण भौतिक शक्तीनें चालणारी कापडाची गिरणी हि सुरू होते. या सगळ्यांमधून दररोज ५०० अश्वबळ शक्ति वापरली जाते. याचा अर्थ असा झाला कीं या गांवांत (५००×६=) ३००० सशक्त माणसांची संख्या वाढली. जर ६०० माणसें या नवीन आलेल्या माणसांचा पुरेपुर उपयोग करून घेऊं शकतील आणि सर्व च मुकद्दम होऊन बसतील तर यांत—निदान आर्थिक दृष्ट्या—कांहीं नुकसान नाही पण जर याचा परिणाम असा झाला कीं या नव्या ३००० मजुरांवर शंभर माणसें च मुकद्दमी करण्यास पुरेशीं होऊन बाकीचीं ५०० माणसें बेकार झालीं, तर गांवांत एवढी मोठी वस्ती वाढवून काय फायदा मिळवला असा प्रश्न जरूर विचारतां येईल.

यंत्रवादाचा प्रश्न या प्रकारचा आहे. चार कोट इंग्लंडची लोकवस्ती. त्यामध्ये ४० टक्के लोक मजुरी करू शकणारे असे धरले तर, जवळ जवळ १६० लाख माणसे झाली. त्यांत त्यांनी करोडो अश्वबळ वापरणारे कारखाने दाखल केले आहेत. याचा अर्थ असा झाला की त्यांनी अब्जावधि मजुरांची वस्ती वाढवली. ही वस्ती अशी राक्षसी, निर्जीव आणि थोडी जागा अडविणारी आहे की तिच्यावर मूकदमी करायला १६० लाखांपैकी फारच थोडा हिस्सा गुंततो. पण काम मात्र इतके करू शकते की चीन, हिंदुस्थान आणि ब्रह्मदेशासारख्या देशांसाठी देखील सगळा माल तयार करू शकते.

पण इंग्लंडला असे करता येते तर दुसऱ्या देशांना कां करता येऊ नये ? तेव्हां एकूण एक देशांनी अशा रीतीने आपल्या लोकवस्तीला अब्जोपट वाढविले. हे जल-प्रवाह, वात-प्रवाह, बाष्पसेन, विद्युत्सेन यांसारखे करोडो राक्षस उभे ठाकल्यानंतर बिचाऱ्या मनुष्य-यंत्रांचे कितीसे काम राहिल ? या राक्षसांची खरेदी-किंमत जरी बरीच असली तरी शेवटी ते स्वस्त. तेव्हां ज्यांनी यांना नोकरीवर ठेवण्यास सुरवात केली त्यांना फार मानव-मजुरांची गरज उरली नाही आणि ते सारे पृथ्वीवर भार-रूप वाटू लागले. 'चोराला पकडा' 'चोराला पकडा' अशा बोवा मारीत कधी कधी चोर स्वतःच धांवत सुटतो. त्याप्रमाणे, 'मनुष्यसंख्या वाढत चालली' 'मनुष्य-संख्या वाढत चालली' अशा बोवा मारण्यास त्यांनी सुरवात केली आणि राक्षस-संख्या कमी करण्याऐवजी मनुष्य-संख्या कमी न झाली तर शेवटी लढाईने देखील लोकवस्ती घटवण्यास हरकत नाही असे हि मानणारे विद्वान् आहेत. पण वर सांगितलेले राक्षस कमी करण्याचा विचार मात्र त्यांना रुचत नाही; त्यांत त्यांना भर घालायची आहे.

असे लिहिण्यांत मी विज्ञाना-विषयी विरोध प्रगट करतो असे नाही. वैज्ञानिक बुद्धि, संशोधन आणि विकास थांबवण्यास हि सांगत नाही. 'राक्षस' शब्द वापरून यंत्रांचा अपमान करण्याची हि माझी वृत्ति नाही. राक्षस म्हणजे हत्तीपेक्षा हि अतिशय जबरदस्त पशु असे समजा. तेव्हां जसा हत्तीचा उपयोग करू तसा याचा हि उपयोग करता येईल. म्हणजे असे की जे काम केल्याविना सुटकाच नाही आणि जे इतके मोठे आहे की शेंकडों माणसे किंवा हत्ती जरी आणले तरी त्यांच्याच्याने होणार नाही तिथे त्यांचा उपयोग करणे योग्य ठरेल.

म्हणजे, या राक्षसांची वस्ती किती, कोठे आणि कशा रीतीने वाढवावी आणि त्यांच्याकडून कोणचे काम घ्यावे, आणि माणसांची वस्ती व अशा यांत्रिक मजुरांची वस्ती यांमध्ये कुणाची पसंती करावी हाच यंत्रवादामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा

आहे. याविषयी थोडक्यांत एवढीच मागणी आहे की मनुष्यवस्तीचा बळी देऊन किंवा तिच्या विनाशासाठी अथवा तिचे बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक इ. नुकसान करून या राक्षसांचा उपयोग होता कामा नये. असे होणार नाही अशी काळजीपूर्वक खात्री केल्यानंतर त्यांचा योग्य उपयोग करावयास हरकत नाही.

(४)

काम करण्याचे साधन ते अवजार आणि त्याला गति देणारी शक्ति ते यंत्र, हे वर सांगितले च. पण ज्या प्रमाणे घोडागाडीतला घोडा आणि गाडी अलग होऊ शकतात त्या प्रमाणे सर्व साधनांमध्ये होऊ शकत नाही. कित्येक साधनांमध्ये अवजार आणि गति देणारा एकत्र च असतात. मानवयंत्र अशा प्रकारचे आहे.

आपल्या शरीरांत हात काम करण्याचे साधन आहे तर पाय गति देणारे साधन आहे. पण माणसाचे हात आणि पाय तर लहान लहान आणि नाजूक असतात. हे तसे च राहिले तर फार थोडे काम करू शकतील आणि फार थोडी गति देऊ शकतील. म्हणून माणसाने आपले हात आणि पाय साधनांच्या द्वारा जास्त लांब करण्याच्या युक्त्या शोधल्या. तो काठीच्या मदतीने खूप जड वस्तु उलथवू शकतो, हतोडीच्या मदतीने अति कठिण वस्तु तोडू शकतो, चाकाच्या मदतीने अतिशय भारी वस्तु ओढू शकतो. अशा रीतीने हत्ते असणाऱ्या आणि चाके असणाऱ्या अनेक प्रकारच्या साधनांनी मनुष्य काम करू लागला.

पण सामान्यतः आपल्या देशांत पायाला गति देणारी शक्ति म्हणून वापरून हाताला काम करणारी शक्ति म्हणून वापरण्याचा प्रयोग फारसा झाला नव्हता. बहुतेक अवजारे वापरण्याची रीत अशी होती की एका हाताने अवजारापासून काम घ्यायचे आणि दुसऱ्या हाताने अवजाराला गति द्यायची, अथवा एका माणसाने गति द्यायची आणि दुसऱ्या माणसाने काम करायचे.

दुसऱ्या देशांमध्ये पायाचा देखील उपयोग करण्याची रीत पुष्कळ अगोदर प्रचारांत आली. गति देण्यासाठी पाय आणि काम करण्यासाठी हात, असा दोघांचा उपयोग त्यांनी केला. त्यामुळे दोन्ही हातांनी काम करण्याची आणि हातापेक्षा पाय गति देण्याकरिता अधिक अनुकूल अवयव असल्यामुळे गति वाढवण्याची सोय झाली. शिवण्याचे हाताने चालवण्याचे यंत्र आणि पायाने चालवण्याचे यंत्र या दोहोंमधील भेद आपणा सर्वांस ठाऊक च आहे. आता तर शेंकडे साधनांमध्ये गति देण्यासाठी पायाचा आणि काम करण्यासाठी हाताचा उपयोग करण्याच्या युक्त्या दाखल करण्यांत आल्या आहेत.

पण ह्या सर्वांमध्ये मूळचे एंजिन-गति देणारी शक्ति-तर माणूस च आहे.

ह्यावरून मी असा नियम सुचवतो:- मनुष्य आपले दोन्ही पाय आणि दोन्ही हात यांच्या मदतीने जे साधन वापरू शकेल ते साधन वापरण्यास त्याला कोणी अडवू

शकत नाही. पण हें साधन चालवण्यासाठी जेव्हां तो एखाद्या बाहेरील शक्तीचा—मग ती शक्ति दुसरा मनुष्य असो, पशु असो अगर एखादें भौतिक तत्त्व असो—उपयोग करील, तेव्हां सामाजिक हिताचा विचार करण्याची जरूर उत्पन्न होते. आणि म्हणून तसें करण्याचा एखाद्याला निरंकुश अधिकार असू शकत नाही. तो दुसऱ्या माणसाची मदत घेईल तर भागीदारीचा प्रश्न उभा राहिल, पशूची घेईल तर जीव-दयेचा प्रश्न उभा राहिल, भौतिक शक्तीची घेईल तर राष्ट्र-धर्माचा आणि मानवधर्माचा प्रश्न उभा राहिल.

साधनें सुधारण्याच्या कित्येक प्रश्नांचें उत्तर यांतून मिळतें. समजा मला विहिरीचें पाणी काढावयाचें आहे. नुसत्या दोरीनें काढतां येईल किंवा गरेडीच्या मदतीनें हि काढतां येईल. गरेडी वापरण्यांत सोय आहे. तेवढेंच काम करण्यास थोडे श्रम लागतील आणि यामुळें मी दोन घडे अधिक काढू शकेन. म्हणून गरेडी वापरण्यास मला कोणी अटकाव करूं शकणार नाही. रहाटगाडगे बनवून एकट्यानें पंचवीस घडे ओढण्याची युक्ति योजिली, तरी माझ्या दोन हातांचा आणि दोन पायांचाच उपयोग करित असल्यामुळें, तसें करण्याचीहि मला शोकाळीक रहावी. हात-पंज वापरायला हि मला आडकाठी असू नये. पण जर मी बेल जुंपून मोट चालवीन किंवा एखादें एंजिन लावीन तर हें करणें जीवदयेला किंवा लोकहिताला अनुकूल आहे असें मला सिद्ध करून द्यावें लागेल.

याच प्रमाणें दोन पातींच्या साध्या कात्रीनें हि न्हावी केंस कापू शकेल किंवा केंस कापण्याच्या मशीननें हि कापू शकेल. बुद्धि वापरून एकाच वेळीं वीस कात्र्या वापरण्याची युक्ति त्यानें मशीनमध्ये उपयोगांत आणिली आहे. कात्री चालवणारा तर तो एकटाच आहे. म्हणून असें मशीन वापरण्यास त्याला अटकाव करतां येणार नाही. पण जर तो विजनें चालणाऱ्या कात्रीनें केंस कापू लागेल तर त्याला तसें करूं द्यावयाचें कीं नाही ह्याचा निर्णय करण्याचा अधिकार राष्ट्राला आहे.

याप्रमाणें प्रत्येक यांत्रिक सुधारणेविषयी विचार करतां येईल.

भौतिक शक्तीचा उपयोग केलाच पाहिजे. मशी कोणती हि जबाबदारी माणसावर नाही. पण अस्तित्वांत असणाऱ्या प्रत्येक जीवाचें हित करणें असा मानवधर्म आहे खरा; तेव्हां एका माणसाच्या किंवा एका पशूच्या देखील हिताकरितां भौतिक शक्तीनीं चालणारी दहा यंत्रे सोडून द्यावीं लागलीं तरी त्यांत अधर्म नाही, उलट तसें करणें धर्मच आहे.

जर असें सिद्ध होईल कीं अमुक कामासाठीं मानवशक्ति किंवा पशुशक्ति ही पुरी पडत नाही अथवा तें काम करतांना मानव-शक्तीचा किंवा पशुशक्तीचा त्यांत अपव्ययच होईल असें आहे तर त्याठिकाणीं भौतिक शक्तीचा खुशाल उपयोग करावा.

जर हें म्हणणें स्वीकारण्यांत आलें तर यंत्रोद्योग आणि हस्तोद्योग यांमध्ये मेलें साधतां येईल आणि यंत्रवादाचा विषय राहणार नाही.

पहांटचें उठणें

[ले. : बल्लभभाई]

पहांटच्या वेळीं सर्व सृष्टि जागृत झालेली असते. रात्रीं वारा वाहत नसला, तरी बहुधा पहांटे वाऱ्याची हालचाल सुरू होते. चारी बाजूला पाहिल्यास असें दिसतें कीं, सर्वांनीं उठून ईश्वराची प्रार्थना करावी, अशी निसर्गाची इच्छा आहे. पक्षी आपल्या भाषेत ईश्वराची प्रार्थना करीत असतात. वाऱ्यामुळे झाडे हालून जणू काय तीं ईश्वराला नमन करीत असतात. नदीच्या पाण्यांत वाऱ्यामुळे थोडीशी खळबळ होऊन त्यांत जणू काय नवीन चैतन्य संचरतें आणि त्यामुळे होणाऱ्या आवाजानें नदी ईश्वराची प्रार्थना करीत असते. अशा प्रकारची निसर्गाची स्थिति असतांना मनुष्य जर शुद्ध मनानें ईश्वराची आराधना करील, तर त्याचें चित्त लवकर च एकाग्र होईल.

सकाळीं चित्त लवकर एकाग्र होण्याचें कारण त्यावेळेस माणसाचा लहानशा प्रमाणांत कां होईना पुनर्जन्म झालेला असतो. त्यामुळे बुद्धि एखाद्या कोऱ्या कागदासारखी असते. त्यावेळीं मनुष्य लहान मुलासारखा च असतो. ज्याप्रमाणें लहानपणीं संस्कार लवकर उमटतात, त्याप्रमाणें पहांटे संस्कार लवकर उमटतात. सकाळच्या वेळची पवित्रता लक्षांत घेऊन, नेहमीं खोटे बोलण्याचा धंदा करणारे लोक सुद्धां रामपहरांत खोटे बोलूं नये, असें म्हणत असतात.

सकाळीं लवकर उठणाऱ्याची कल्पनाशक्ति तीव्र असते. रात्रीं विश्रांति मिळाल्यामुळे बुद्धि ताजी असते. तसें च बीजाचा ज्याप्रमाणें जमिनींत गुप्त-रूपानें विकास होऊन त्याला कोंब फुटतो, त्याप्रमाणें रात्रीं गाढ झोपेंत विचारांचा विकास होऊन सकाळीं नवीन कल्पनेचा कोंब फुटतो. मोठ-मोठे कवि किंवा ग्रंथकार त्याच वेळेस आपापलीं काव्ये किंवा ग्रंथ लिहितात. उषः-कालचा वेळ अध्ययनाला उत्कृष्ट आहे. दिलीप राजा वसिष्ठाच्या आश्रमांत निजला होता, तो सकाळीं आश्रमवासी लोकांच्या अध्ययनाचा आवाज ऐकून जागा

झाला, असें रघु-वंशांत कालिदासानें वर्णिलें आहे. मनूनें हि पहांटें उठून आत्मचितनाचा अभ्यास करावा असें म्हटलें आहे.

कर्म-योगाला हि हा वेळ उत्तम असतो. शेतकरी लोक पहांटें उठून कामाला जातात.

उपनिषदांत काल-पुरुषाला अश्याची उपमा दिली असून, उषा हें त्याचें शिर आहे, अशी कल्पना केली आहे. ह्यावरून जो माणूस उषःकाल फुकट घालवितो, तो काल-पुरुषाचा शिरच्छेद करतो, असा अर्थ होतो. दिवसाची बाल्यावस्था फुकट घालवितो तो आपल्या संबंध आयुष्याचें मातेरें करून घेतो. ऋषि पहांटें उठणारे होते. म्हणून त्यांनीं आपल्या देवांना हि 'उपर्बुधः' म्हणजे उषःकालीं जागणारे असें संबोधिलें आहे.

खादी व्यापक कशी होईल ?

[ले० बुद्धसेन दरबार]

कांहीं महिन्यांपूर्वी चरखासंघ आणि गांधी-सेवा-संघ ह्यांची संयुक्त बैठक भरली होती. त्यांत 'खादी व्यापक कशी होईल ?' असा प्रश्न सर्वांच्या समोर प्रामुख्याने होता.

खादीची प्रगति व्हावी तशी होत नाही आणि खादीशिवाय तरणोपाय नाही. ह्या दोन्ही मुद्यांविषयी कोणाचें च दुमत नव्हतें. मात्र ती व्यापक कशी होईल ह्याचें सर्वांना च कोडें पडलें होतें.

चर्चेत (१) मिलवर कर बसवून खादीला मदत (बाउन्टी) द्यावी, (२) श्रीमंत लोकांकडून देणग्या घेऊन खादी स्वस्त भावांत विकावी, ३ कमीत-कमी मजुरी देऊन शक्य तेवढी स्वस्त खादी काढावी इत्यादि अशा च प्रकारचे मुद्दे मंडळींनीं सुचविले. आणि माझ्या डोक्यांत सुद्धां खादी

मिळच्या भावांत पडेल इतकी स्वस्त काढावी अशी योजना होती. ती योजना एके दिवशीं मी पूज्य विनोबांच्या समोर मांडली. तेव्हां ते म्हणाले, 'आम्हांला खादीचा नुसता प्रसार करावयाचा नाही तर प्रचार करावयाचा आहे.' मला वाटतें ही दृष्टि खादीच्या कार्याची खरी दिशा ठरविणारी आहे.

'येन केन प्रकारेण' प्रसृत झालेली खादी स्वराज्य मिळवून देणारी होणार नाही. समजा उद्यां सरकारनें आपल्या सर्वांच्या आग्रहास्तव संपूर्ण राष्ट्रांत खादीचा कपडा कायद्यानें दाखल केला तर त्यानें आपलें कार्य संपेल काय ? सरकारनें तसें केलें तर त्याचा परिणाम इतका च होईल कीं, लोक खादीचा कपडा वापरून इतर वस्तु परदेशी विकत घेतील. पोलीस खादीचा पोषाख करून लोकांवर जुलुम जबरदस्ती करतील. आम जनता खादी वापरून आजच्या इतकी च भित्री राहिल. म्हणजे आज जें कांहीं चाललें आहे तें उद्यां खादीचा कपडा वापरून चालेल इतकें च. कारण स्वराज्याला लागणारे इतर गुण आमच्यांत आलेले नसतील.

स्वराज्य हें नुसत्या खादी ह्या कापडाच्या प्रसारानें मिळणार नाही तर तें खादीच्या सहचारी भावानें युक्त अशा खादीच्या प्रचारानें च प्राप्त होईल. तसें न झालें आणि खादी ह्या कापडाचा नुसता प्रसार झाला तर राष्ट्रीय भावना, निर्भयता, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, अस्पृश्यता निवारण, प्रामोद्योग इत्यादि स्वराज्याला आवश्यक असलेले गुण दाखल करण्याला ती च अडचण पडेल जी आज खादीच्या प्रचाराला पडून राहिली आहे.

एका मुलाला मास्तरांनीं परिक्षेच्या वेळीं 'दहा पेरू आणि पंधरा पेरू मिळून किती पेरू होतात ?' असा प्रश्न केला. मुलगा गोंधळला आणि म्हणाला, 'सर ! पेरूचें गणित तर तुम्ही आम्हांला शिकविलें च नाही. दहा केळीं आणि पंधरा केळीं मिळून किती होतात येवढें च काय तें आम्ही पाठ केलें आहे.'

बरेजेचें तत्त्व न शिकविल्यामुळें त्या मुलाची जी दशा झाली ती च दश खादी ह्या कापडाच्या नुसत्या प्रसारानें आमच्या समाजाची होईल.

तेसल्या प्रसारानें बऱ्या च लोकांना उद्योग जरूर मिळेल आणि तो हि लाभ कांहीं लहान सहान नसला तरी स्वराज्य मिळवून देण्याचा बाणा बाळगणारी खादी ती ठरणार नाही.

स्वराज्याचा बाणा बाळगणाऱ्या खादीचा प्रसार हळूहळू होईल. पण एखाद्यानें एकदां त्या तात्त्विक खादीचा स्वीकार केला कीं मग त्याला ग्रामोद्योगाच्या वस्तु वापर म्हणून पुन्हां समजून सांगारें लागणार नाही. त्याच्या ठिकाणी खरी ग्रामीण-वृत्ति आपोआप च दाखल होईल. मात्र तसल्या खादीचा प्रसार 'चटकन' होणार नाही. खादीचें कार्यं सुरूं होऊन वीस वर्षे झालीं आणि इतक्या अवधींत संपूर्ण हिंदुस्थानांत अवघे एखादा लाख खादीधारी झाले असतील. आणि अशा च प्रकारें चाललें तर चाळीस कोट लोक खादीधारी होण्याला गणितानें ८० हजार वर्षे लागतील, आणि खादीशिवाय स्वराज्य मिळणार नसेल तर मग स्वराज्याची आशा बाळगणें च वृथा आहे असें कोणी म्हणेल. पण हें गणित अशा प्रकारच नाही. येथें आकर्षणाचा न्याय लागू आहे. एखाद्या वस्तूला भूपृष्ठावरून पांच मैल उंच कोणत्या तरी शक्तीच्या योगानें फेंकलें कीं मग पुढचें पांच हजार मैल गांठण्याला तुम्हाला हजार पट शक्ति खर्चावी लागत नाही तर पांच मैल उंच फेंकण्यास लागणाऱ्या शक्तीनें च पुढील सर्व कार्यं होईल. मात्र पांच मैल उंच फेंकण्याला बलवान शक्ति लागेल.

त्या च प्रमाणें संपूर्ण हिंदुस्थान खादीमय बनविण्यासाठीं पांच-दहा लाख लोक खादीधारी म्हणजे खादीचें संपूर्ण तत्त्व समजून त्या प्रमाणें आचरण करणारीं त्यागी माणसें बनविण्याला जी कांहीं शक्ति आणि जी कांहीं काळ लागेल तो लागेल. पण त्यापुढें चाळीस कोटी लोकांना खादीधारी होण्याला किंवा स्वराज्य मिळण्याला अधिक शक्ति किंवा अधिक काळ लागणार नाही. मात्र पांच-दहा लाख माणसें कमदार लागतील.

वाचकांना

[विनोबा]

मला तुमच्याशीं पुष्कळ बोलावयाचें आहे. तुमच्यांतलें जें अगदीं न शिकलेले लोक असतील त्यांच्याशीं हि मला बोलावयाचें आहे. त्यांच्याशीं च मला ज्यास्त बोलावयाचें आहे. माझें बोलणें सगळ्यांनीं च एकावें अशी माझी इच्छा आहे. पण त्यांतल्या त्यांत ज्यांना लिहितां वाचतां येत नाहीं, अशा गरीब लोकांशीं एकावें अशी माझी खास इच्छा आहे. पण हें कसे घडून येणार ? माझें बोलणें त्यांच्या कानीं कसे जाणार ? पण ही काळजी आपल्याला नको. जी गोष्ट ज्याला ऐकण्याची जरूर आहे ती गोष्ट त्याच्या कानावर घालण्याची सोय देवाजीला करणें च आहे. तो सारें पाहून घेईल. दीन-गरीब अज्ञान-दुबळे लोक तर देवांचे लाडके आहेत. तेव्हां सगळा मार त्याच्यावर टाकून आपण आपलें काम करावें म्हणजे झालें.

मी तुमच्याशीं मराठें बोलणें बोलणार आहे. तुम्ही म्हणाल 'हें काय मोठें सांगितलेंस ? मराठे लोकांशींच बोलतोस, तर काय कानडें बोलणें बोल-शील ?' पण माझें म्हणणें तसें नाहीं. 'मराठें' बोलणें म्हणजे 'मराठी भाषेंतलें' बोलणें असाच केंवळ अर्थ नाहीं. मराठें बोलणें हें खास वेगळें च बोलणें आहे. ज्ञानोबारायांनीं तें समजावून सांगितलें आहे. देवांनीं अर्जुनाला ज्ञानाचां उपदेश केला. तो अर्जुनाला कांहीं नोंट उमजला नाहीं. त्याचा उलट जास्ती च घोंटाळा झाला. तेव्हां तो देवाला म्हणतो, 'देवा, मलां कीं नाहीं, हें तुमचें भावार्थाचें दुरून दुरून सांगितलेलें कांहीं समजत नाहीं. मला आपलें सार्धें मराठें बोलणें सांगाल तर कांहीं तरी समजेल. मी आहे अतिशय जड बुद्धीचा.' तेव्हां ज्ञानोबाराय म्हणतात कीं, पुढें देवांनीं त्याला मराठें बोलणें सांगितलें. अर्जून कांहीं जड बुद्धीचा नव्हता. तुमच्याआमच्या-सारख्या अज्ञान जीवांची सोय व्हावी, म्हणून अर्जुनानें आपल्याकडे कमीपणा घेऊन देवांकडून मराठें बोलणें वदविलें. असो, तो कांहीं आपला सवाल नाहीं. मराठें बोलणें म्हणजे काय हा आपला सवाल आहे. मराठें बोलणें म्हणजे

साधें, सरळ उघड उघड बोलणें. मनांत जसें असेल तसें, अगदीं खुल्ले एक घाव कीं दोन तुकडे असें बोलणें ह्याचें नांव मराठें बोलणें. थोडक्यांत मराठें बोलणें म्हणजे 'खरें बोलणें' असा ह्याचा अर्थ झाला. असलें मराठें बोलणें तुमच्याशीं बोलावें अशी माझी इच्छा आहे.

मी मघांशीं सांगितलें च कीं, देव दीन-दुबळ्यांचा आहे. ही गोष्ट पुराणांतरीं लिहिलेली आहे. देव अनाथांचा नाथ आहे. दीनांचा दयाळ आहे. पतितांचा संभाल करणारा आहे. गरीबांचा बेली आहे. संकटांत सांपडलेल्यांचा कैवारी, टाकौटाकीं धावून येणारा, पाठीराखा आहे. अशीं ठिकठिकाणीं वचनें आहेत. तुका वाणी, नामा शिंपी, जनी दासी, सांवता माळी, गोरा कुंभार, रेहिदास चांभार, चोखामेळा महार, सजन कसाई सगळे देवाचे भक्त. जे जितके अधिक दीन ते तितके अधिक प्यारे ! तसें च म्हटलें तर देवाला कोण प्यारे नाहीत ? देवाला सगळे च प्यारे आहेत. श्रीमंत गरीब, शिकलेले न शिकलेले, बलवान अशक्त सगळे देवाला प्यारे च आहेत. तरी पण पुनः "त्यांतल्या त्यांत" आहे च. देव सगळ्या च दुनियेचा नाथ आहे—विश्व-नाथ आहे. पण विश्व-नाथ हें नांव देवाचें तितकेंसें आवडतें नाहीं, जितकें 'दीन-नाथ' हें नांव आवडतें आहे. ही अगदीं पहिली गोष्ट च मला सांगावयाची होती. ह्याच्या पुढें दुसऱ्या गोष्टी.

[महाराष्ट्र-धर्म १९२४]

'विश्वनाथ' हा देवाचा धंदा
'दीनानाथ' हा धर्म

—विनोबा

❁ वर्धा तालुक्यांतील १९४० सालच्या वस्त्र-स्वावलंबी लोकांची नावे

सुरगांव :—

- १ आत्माराम पाटील
- २ पू. नानाजी महाराज
- ३ भाऊराव वानखेडे
- ४ वल्लभभाई पटेल
- ५ बाजीराव पाटील
- ६ नारायणराव
- ७ महादेवराव
- ८ पंजाबराव वानखेडे
- ९ निळकंठराव भोयर
- १० शामरावजी
- ११ पंढरीनाथ
- १२ गोविंदराव वानखेडे
- १३ वामनराव
- १४ महादेव वानखेडे
- १५ पंजाबराव भोयर
- १६ भाऊराव बापूराव
- १७ भिवाबाई
- १८ माणिकदादा पाटील
- १९ अक्काबाई
- २० तानबा सिताराम
- २१ ताराबाई
- २२ बाबा पाटील
- २३ शंकर अजाबराव
- २४ भाऊराव सोनार
- २५ विनायकराव
- २६ गुजाबराव पाटील
- २७ उमराव बी०
- २८ तुकाराम पाटील
- २९ रुपचंद

पौनार :—

- १ शंकर सातपुते
- २ गणपतराव वोळडे
- ३ नामदेवराव
- ४ कोटीजी
- ५ केशवराव तेलरांधे
- ६ पूज्य विनोबाजी भावे
- ७ मारोतराव वाघमारे
- ८ तुकारामजी बांगडे
- ९ लक्ष्मण हिवरे

सोनेगांव :—

- १ नाना आंदुरकर
- २ भास्करराव
- ३ महादेव नरेकर
- ४ ज्ञानोबा
- ५ भाऊराव भोयर
- ६ रामभाऊ इंगोले

देवळी :—

- १ पांडुरंग नामाजी कोंडे
- २ घुलाराम शेंडे
- ३ बाबाजी भागवत
- ४ बापूराव आंदुरकर
- ५ पांडुरंगजी शेंडे

रोहिणी :—

- १ अंबादास रुखवसा
- २ नामदेवराव मानकर
- ३ वामनराव वसू
- ४ पार्वतीबाई मानकर
- ५ जगन्नाथराव वसू

भानखेड :-

- १ दादा मास्तर
- २ भाऊराव ब्रामुळकर
- ३ विठोबा भालकर

पौनूर :-

- १ रामचंद्रराव चौधरी
- २ कृष्णराव
- ३ हरिभाऊ

आंजी :-

- १ बाबाजी मोघे
- २ नारायणराव बोडखे
- ३ मारोती निंबूळकर

दिघी :-

- १ जानराव तिगांवकर
- २ महादेवराव कदम

सेलसुरा :-

- १ तुकाराम मास्तर
- २ विठोबा भारती
- ३ रामचंद्र पाटील

वायफड :-

- १ नथ्योबा घोडमारे
- २ आत्माराम दिवाजी

नागझरी :-

- १ गंगाराम हरिजन
- २ काशिनाथ मास्तर

गिरोली :-

- १ नथ्यू

मदनी :-

- १ रामभाऊ शेंडे

बाभुळगांव :-

- १ वामनराव

धोरगांव :-

- १ सत्यभामाबाई
- २ जागोबा गायकवाड

सिंदी मोठी :-

- १ विश्वनाथ सदाशिव क्रीमटी

चिखली :-

- १ पंजाबराव

सेलू :-

- १ मारोती अरगडे

बडध :-

- १ विश्वासराव बडतकार

अलमडोह :-

- १ माधवराव राणे

* ही यादी वर्धाशहर आणि संस्था सोडून आहे. आणि वस्त्रस्वावलंबी ह्याचा अर्थ इतकाच की संपूर्ण वर्षात स्वतः कांतून नालवाडी विणकाम कार्यालयांत ज्यांनी विणवून घेतले असा आहे.

सूचना—

नालवाडीच्या विणकाम कार्यालयांत तालुक्याबाहेरचे आणि संस्थांचे खाजगी विणार्थींचे सूत घेण्याचे कांहीं दिवसांपुरते बंद केले होते. परंतु आतां विणार्थींची व्यवस्था पूर्ववत् झाली असल्यामुळे सूत कार्यालयांत स्वीकारण्याची पूर्वीप्रमाणे सुरुवात करण्यांत आली आहे.

नालवाडी, }
११-४-४१ }

मंत्री,
खादी समिती

प्रकाशक:-गोपाळ नरहर काळे, ग्राम-सेवा-मंडळ, नालवाडी, वर्धा
मुद्रक:-वल्लभदास जाजू, श्रीकृष्ण प्रिंटिंग वर्क्स लिमिटेड, वर्धा