

सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमाला : पुष्प ४२ वें

संपूर्ण स्वदेशी

राज-
१२९

उत्सुक

हात्मा गांधी

अनुवादक
भाऊ धर्माधिकारी

प्रथमावृत्ति : १९४७]

[मूल्य २। रुपये

प्रकाशक

रघुनाथ गणेश जोशी,
सुलभ राष्ट्रीय ग्रंथमालेच्या
विश्वस्त मंडळाकरिता.
१२ टिळक रोड, पुणे २

संपादक

आचार्य शं. व. जावडेकर
आचार्य स. ज. भागवत

मुद्रक

अमरेन्द्र लक्ष्मण गाडगीळ
अग्रणी मुद्रणालय
आनन्द चेंबर्स, कांबराई, पुणे ४

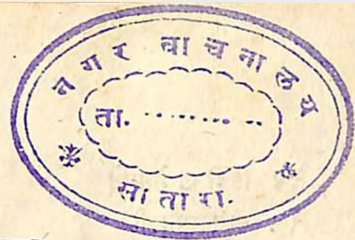
आमचे प्रकाशन

(शिल्लक नसलेल्या पुस्तकांची किंमत दिलेली नाही.)

- * १-२ सत्याचे प्रयोग (द्वितीयावृत्ति) : म. गांधी
- * ३ खादी-मीमांसा (द्वितीयावृत्ति) : बाळूभाई मेहता
- ४ स्वराज्य-शिष्टाई : म. गांधी
- ५ संयम कीं स्वैराचार ? (खंड १ ला) : म. गांधी
- ६ हिंदलग्याचा प्रसाद : काका कालेलकर
- * ७ हिंदुधर्माचीं मूलतत्त्वे व पुनर्घटना (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : एस्. राधाकृष्णन् २-८-०
- * ८ उपनिषदांतील दहा गोष्टी (तृतीयावृत्ति)
लेखक : शंकरराव देव ०-२२-०
- * ९ विद्यार्थी-जीवन (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : श्री. स. महाजन
- * १० फिलिपाइन्सच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास
लेखक : इयं. र. देवगिरीकर १-४-०
- ११ काँग्रेसचा इतिहास (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : डॉ. पट्टाभिसातारामय्या
- १२ समाजवादच कां ? (द्वितीयावृत्ति)
लेखक : जयप्रकाश नारायण २-०-०
- १३ खानवंधू : महादेवभाई देसाई
- १४ जवाहरलाल नेहरू: आत्मचरित्र (द्वितीयावृत्ति): पं. नेहरू १२-८-०
- * १५ विश्राम (चतुर्थावृत्ति) : साने गुरुजी १-४-०
- * १६ भारतीय संस्कृति (चतुर्थावृत्ति) : साने गुरुजी ३-०-०
- १७ प्रसाददीक्षा : म. गांधी
- १८ भिल्ल साधु गुलामहाराज : शं. वि. ठकार
- * १९ आधुनिक भारत : आचार्य जावडेकर
- * २० हिमालयांतील प्रयास (तृतीयावृत्ति)
लेखक : काका कालेलकर २-४-०

२१	गांधीजीके विविध दर्शन (द्वितीयावृत्ति)	
	संकलनकार : एस्. राधाकृष्णन्	२-८-०
* २२	जिवंत ब्रतोत्सव (द्वितीयावृत्ति) : काका कालेलकर	३-१२-०
२३	गांधी-विचार-दोहन : किशोरलाल मश्रुवाला	
२४	सत्याग्रही महाराष्ट्र : प्रेमा कंटक	३-०-०
* २५	अर्थशास्त्र कीं अनर्थशास्त्र ? (द्वितीयावृत्ति)	
	लेखक : जॉन रस्किन	२-०-०
* २६	जीवन-दर्शन (तृतीयावृत्ति)	
	लेखक : महाकवि खलिल जिब्रान	१-१२-०
२७	ग्रामोद्योगके अर्थशास्त्र : जे. सी. कुमारअप्पा	
२८	बापू : घनश्यामदास बिडला	१-८-०
२९	संस्कृतीके भवितव्य (द्वितीयावृत्ति) : एस्. राधाकृष्णन्	१-४-०
३०	महात्मा गौतमबुद्ध :	१-०-०
३१	जीवन आणि साहित्य : आचार्य स. ज. भागवत	२-८-०
३२	प्राचीन साहित्य : कविसम्राट् रवींद्रनाथ ठाकुर	१-८-०
३३	संयम कीं स्वैराचार ? (खंड २ रा) : म. गांधी	१-१२-०
३४	हिंदु-मुसलमान-एक्य : आचार्य जावडेकर	३-०-०
३५	गीताहृदय (तृतीयावृत्ति) : साने गुरुजी	०-१२-०
३६	हिंदूके सम्राजकारण : काका कालेलकर	२-४-०
३७	द्विखंड हिंदुस्थान : डॉ. बाबू राजेंद्रप्रसाद	११-०-०
३८	काँग्रस-कथा (द्वितीयावृत्ति) : गो. आ. देशपांडे	४-८-०
३९	भगवान् बुद्धासार्थी : शंकरराव देव	३-८-०
४०	आचार्य कृपलानी : निषडक लेख व भाषणें	३-०-०
४१	वाल्मिकी-आश्रमांतील प्रवचने : आचार्य जावडेकर	१-०-०
४२	संपूर्ण स्वदेशी : म. गांधी	२-४-०

* हीं पुस्तके मुंबई, मध्यमांत व वऱ्हाड यांतील सरकारी विद्याखात्यांनीं साऱ्यांतील वाचनालयाकरिता व बाक्षिसाकरिता मंजूर केलीं आहेत.

अनुक्रमणिका

१	नवें स्वरूप	१
२	स्वदेशी	५
३	'स्वदेशी' विषयी आणखी थोडे	९
४	'स्वदेशी' संबंधी संवाद	१२
५	ग्रामोद्योग म्हणजे काय ?	१६
६	ग्रामोद्योग	१८
७	अ. भा. ग्रामोद्योगसंघ : त्याचा अर्थ व व्याप्ति	२४
८	त्याचा अर्थ	३२
९	सुरवात कशी करावी ?	३४
१०	कातड्याचा धंदा	४३
११	"अम वांचविणारीं यंत्रें कां नकोत ?"	४९
१२	ग्रामोद्योगसंघ हा काय आहे ?	५२
१३	निराशा कसली ?	५७
१४	भ्रामक समजुती	६२
१५	एक घातुक समजूत	६६
१६	परत ग्रामोद्योगांकडे	७०
१७	एक महान् प्रयोग	७३
१८	अपूर्व प्रदर्शन	७६
१९	खरी देशभक्ति	८१
२०	ग्राम-प्रदर्शन	८४
२१	गावकऱ्यांचें प्रदर्शन	८८
२२	दरसाल भरणारी अध्यापनशाला	९४
२३	वेतनाचें प्रमाण ठरविण्याची जेरुरी	९६

२४ हिंदी उद्योगबंधे	१००
२५ खरी स्वदेशी	१०२
२६ घिप्याह राक्षस आणि ठेंगू	१०४
२७ विदेशी वि. स्वदेशी	१०९
२८ खादी आणि स्वदेशी	१११
२९ कांहीं प्रश्न	११३
३० फक्त खादीच कां ?	११५
३१ “ मी यंत्रांविरुद्ध नाही ”	११७
३२ यंत्र-पद्धति	१२०
३३ कारखानदारी	१२२
३४ विकट प्रश्न	१२४
३५ यंत्रांची तरफदारी	१२६
३६ स्वदेशी उद्योग व भेदभाव	१२८
३७ वर्धा-शिक्षण-योजनेचा अर्थ	१३२
३८ दिगांवारी उत्पादन वि. जनतेकडून उत्पादन	१३७

संपूर्ण स्वदेशी

[गेले कांहीं महिने स्वदेशी चळवळीत काम करणारी कांहीं मंडळी गांधीजींच्याकडे येऊन 'स्वदेशी'ची एकाद्री व्यापक व्याख्या आपल्या मार्गदर्शनासाठीं मागत होती. अशी सर्वव्यापी व्याख्या तयार करीत असतांना व दक्षिण हिंदुस्थानकडील सहकाऱ्यांशीं त्यासंबंधीं चर्चा करीत असतांना, अशी व्याख्या करणे जवळजवळ अशक्य आहे आणि 'स्वदेशी' हीच तिची व्याख्या आहे असं गांधीजींना आढळून आलें. ही एक अशी वृत्ति आहे की, रोजच्या रोज तिचा विकास होत आहे आणि तिच्यात बदल घडून येत आहे. तिची व्याख्या बनविण्याच्या प्रयत्नाला यश येणेंच शक्य नाही. स्वदेशी वृत्तीच्या विकासाची गति मात्र त्यामुळें कुंठित होण्याचा संभव आहे. म्हणून मग त्यांनीं अ. भा. स्वदेशी लीगच्या आणि इतर तत्सम संस्थांच्या मार्गदर्शनासाठीं एक कामचलाऊ नियम पुढीलप्रमाणें सुचविलाः—

अ. भा. स्वदेशी लीगच्या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने 'स्वदेशी'मध्ये अशा उपयुक्त वस्तूंचा समावेश होतो की, ज्या वस्तू लहान लहान उद्योगांच्या द्वारा हिंदुस्थानांतच तयार होतात व त्या उद्योगधंद्यांना पाठिंब्या मिळण्यासाठीं लोकमानस शिक्षित करण्याची जरूर आहे आणि ते धंदे वस्तूंच्या किंमती उरविताना व त्यांत काम करीत असणाऱ्या कामगारांच्या मजुरीकडे व सुस्थितीकडे लक्ष पुरविताना अ. भा. स्वदेशी लीगचें मार्गदर्शन स्वीकारतील. म्हणून

‘स्वदेशी’मध्ये मोठ्या व संघटित अशा कारखान्यांत तयार झालेल्या वस्तू येत नाहीत, त्या कारखान्यांना अ. भा. स्वदेशी लीगच्या मदतीची जरूर नाही, त्यांना सरकारची मदत इकानें मिळवितां येते आणि ती ते मिळवितातहि.”

हा नियम ऐकून कार्यकर्त्यांना विस्मयाचा धक्काच बसला. अर्थात् १९३४च्या जून महिन्यांत गांधीजी जेव्हां हरिजन-दैन्यावर असतांना मुंबईला गेले होते त्या वेळीं लीगचे कांहीं सभासद आणि गांधीजी यांच्यामध्ये यासंबंधी चर्चा झाली. या चर्चेचा सारांश पुढें दिल्याप्रमाणें आहे:—]

“मी स्पष्टपणें सांगितलें आहे की, हा मीं बालून दिलेला नियम स्वदेशी लीगच्या मार्गदर्शनासाठीं आहे. स्वदेशीचें सवय क्षेत्र व्यापण्याचा त्याचा उद्देश नाही. लीगनें आपल्या कामाची व्याप्ति लहान लहान, विशेषतः घरगुती उद्योगधंद्यांना उत्तेजन देण्यापुरती आणि त्यांचा प्रचार करण्या-पुरतीच मर्यादित ठेवावी आणि मोठमोठ्या, संघटित उद्योगधंद्यांना आपल्या क्षेत्रांतून बगळावें अशी माझी एक सूचना आहे. अशी सूचना करण्यांत मोठ्या उद्योगधंद्यांची किंमत कमी करावी किंवा त्यांच्यामुळे देशाला जो लाभ झाला आहे अथवा पुढें होण्याजोगा आहे त्याकडे दुर्लक्ष करावें असा हेतु नाही. पण स्वदेशी लीगसारख्या संस्थेनें आपण होऊन या उद्योगधंद्यांचे जाहिरातदार बनण्याचें काम आतांपर्यंत केलें तसें करण्याचें कांहीं कारण नाही. त्यांच्यापाशीं पुष्कळ साधन-संपत्ति पडलेली आहे आणि स्वतःची काळजी ते उत्तम प्रकारें घेऊं शकतात. स्वदेशीची भावना ज्याच प्रमाणांत उत्पन्न झाली आहे आणि स्वदेशी संघांच्या प्रयत्नावांचूनहि या भावनेची त्यांना मदत होणे. स्वदेशी संघांना जर कांहीं उपयुक्त काम करावयाचें असेल तर त्यांनीं कसावसा जीव घरून राहणाऱ्या उद्योगांवर आपलें लक्ष गुंतवावें. मोठ्या, संघटित अशा कारखान्यांच्या मालाची जाहिरात करण्याच्या कसल्याहि प्रयत्नाचा परिणाम फक्त मालाच्या किंमती चढण्यांतच होईल. ग्राहकांवर तो अन्याय होईल. भरभराटीत असलेल्या एकाद्या व्यापारी संस्थेला मदत करण्याकरितां सेलवृत्तीची एकादी संस्था स्थापन करणें म्हणजे श्रमाचा अपव्यय आहे. अशा कारखान्यांची वाढ आणि प्रगति होण्याकरितां

आमचे श्रम साह्यभूत झाले आहेत अशी व्याम्ही आपली भ्रामक समजूत करून घेऊं नये. हा खोटा आत्मसंतोष होईल, त्याला वस्तुस्थितीचा आधार मिळणार नाही. १९२० साली स्वदेशी चळवळ सुरू करण्याच्या वेळीं फाझलभाईंशीं माझे जें संभाषण झालें त्याची मला आठवण होते. त्यांनीं मला बरोबर सांगितलें कीं 'तुम्ही काँग्रेसवाले आमचे जाहिरातदार बनलां तर आमच्या मालाला तेजी येईल आणि आमच्या वस्तूंच्या किंमती वाढतील, याखेरीज देशाचें कांहींहि कल्याण होणार नाही.' त्यांचें हें म्हणणें तंतोतंत बरोबर होतें. पण मीं जेव्हां त्यांना सांगितलें कीं, मी हातसुताच्या आणि हातविणीच्या खादीला उत्तेजन देणार आहे, कारण तिची अत्यंत खेदकारक उपेक्षा झाली आहे आणि उपाशी मरत असलेल्या लक्षावधि बेकारांची सेवा करावयाची असेल तर तिचें पुनरुज्जीवन केलें पाहिजे, तेव्हां ते थक्कच झाले.

पण खादी हाच एक तसा उद्योग आहे असें नाही. म्हणून, आज लोकाश्रयाची जरूर असणारे असे जे लहान प्रमाणावरचे, छोटेछोटे असंबद्धित उद्योगधंदे आहेत त्यांच्याकडेहि तुम्ही आपलें लक्ष पुरवावें आणि त्यांच्यासाठीं हि शक्ति खर्च करावी अशी माझी तुम्हांला सूचना आहे. त्यांना वाचविण्यासाठीं जर कांहीं प्रयत्न केला नाही तर ते समूळ नाहीसे होण्याचा संभव आहे. त्यांपैकी कांहीं धंद्यांना मोठ्या प्रमाणावर चाललेल्या कारखान्यांनीं मार्गें सारलें आहे; या कारखान्यांत तयार झालेल्या मालांनीं बाजार भरून टाकले आहेत. असे धंदे तुम्हांला मदतीसाठीं हांक देत आहेत.

साखरेचा धंदाच घ्या. कापड-धंद्याच्या खालोखाल सर्वांत मोठा धंदा कोणता असेल तर तो साखरेचा. आमच्या साह्याची त्याला गरज नाही. साखरकारखान्यांची झपाट्याने वाढ होत आहे. या धंद्याची वाढ करण्यासाठीं सार्वजनिक संस्थांनीं कांहींच मदत केलेली नाही. अनुकूल कायदा झाल्यामुळेच त्याची वाढ झाली आहे. आणि आज हा धंदा इतका भरभराटीस आला आहे आणि पसरला आहे कीं, गुळाचीच उत्पत्ति मार्गें पडली आहे. पोषणाच्या दृष्टीने गुळाची किंमत पांढऱ्या शुभ्र साखरेपेक्षां खात्रीने अधिक आहे. या बहुमोल ग्रामोद्योगालाच आपल्या मदतीची जरूर आहे. हा एक असा स्वतंत्र विषय

आहे की, त्यांत संशोधनाला आणि भरपूर मदत देण्याला जागा आहे. हा धंदा जिवंत ठेवण्याला कोणते मार्ग पत्करले पाहिजेत आणि कोणती साधने वापरली पाहिजेत याचा शोध आपणांला केला पाहिजे.

लहानलहान उद्योगधंद्यांना व्यापण मदत केली तर आपण राष्ट्राच्या संपत्तींत भर टाकतो याविषयी माझ्या मनांत बिलकुल शंका नाही. या धरगुती धंद्यांना उत्तेजन देऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हाच खरी स्वदेशी आहे याविषयी मला यत्किंचित्ही संशय नाही. यामुळेच कोट्यवधि मूक बांधवांना मदत होणार आहे. लोकांच्या उत्पादक बुद्धीला आणि कल्पकतेलाहि यामुळे वाव मिळतो. कामाची गरज व्यसणाच्या देशांतील शेंकडों तरुणांना यामुळे उपयुक्त काम देता येते. आज फुकट जाणारी शक्ति यामुळे कामी लावता येईल. अधिक प्राप्ति करून देणाऱ्या धंद्यांत गुंतलेल्यांनी ते आपले धंदे सोडावे आणि लहान धंद्यांत शिरावे असे मी म्हणत नाही. चरख्याच्या बाबतीत मी म्हटलें त्याप्रमाणे, बेकरी आणि दारिद्र्य यांनी पीडलेल्या लोकांनीच हे धंदे हाती घ्यावे आणि आपल्या अल्प प्राप्तीत आणखी थोडी भर टाकावी, असे माझे सांगणे आहे.

यावरून असे दिसून येईल की, कार्यक्रमांत मी सुचविला तसा बदल केल्याने मोठ्या उद्योगधंद्यांना कोणत्याहि प्रकारे धोका पोंचत नाही. माझे तुम्हां राष्ट्रसेवकांना एवढेच सांगणे आहे की, तुम्ही आपले कार्य लहानलहान उद्योगांपुरतेंच मर्यादित ठेवा आणि मोठ्या धंद्यांना आजच्याप्रमाणे आपली स्वतःची काळजी घेऊं या. माझ्या कल्पनेप्रमाणे लहान धंदे मोठ्या धंद्यांची जागा घेणार नाहीत तर त्यांना पूरक होतील. मोठ्या कारखानदारांनी या शुद्ध मानवसेवेच्या कामी लक्ष घालावे याबद्दल त्यांचे मन वळविण्याची सुद्धां उमेद मी बाळगतां. मी कारखानदारांचाहि हितचिंतक आहे आणि मला शक्य झाले तेव्हां त्यांना मी मदत केल्यावांचून राहिलेलों नाही याची साक्ष तेच देतील."*

* जुलै १९३४मध्ये वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाला.

गेल्या वर्षी उपवासांतून माझी प्रकृति बरी झाल्यानंतर, स्वदेशीमध्ये लक्ष घालणाऱ्या मंडळींनी आपल्याला येणाऱ्या पुष्कळ अडचणींना उत्तर देतां येईल अशी एक व्याख्या बनवावयास मला सांगितले. कापडाच्या बाबतीत स्वदेशीच्या ज्या निरनिराळ्या छटां आहेत त्याहि मला लक्षांत घ्यावयाच्या होत्या. मला सुचविण्यांत आलेल्या सर्व व्याख्या मी स्वतःपुढे ठेवल्या. श्री. शिवराव व श्री. जालभाई नवरोजी यांच्याशी आणि इतर अनेकांशी मी पत्रव्यवहार केला. पण सर्व बाबतीत लागू पडेल अशी व्याख्या मला बनवितां आली नाहीं आणि तशी एक सर्वव्यापक व्याख्या बनविणे अशक्य आहे असें मला आढळून आले. मी देशाच्या या कोपऱ्यापासून त्या कोपऱ्यापर्यंत प्रवास करीत असतांना मला परिस्थितीचें अवलोकन करण्याची संधि मिळाली आणि स्वदेशी संघ कसें काय काम करीत आहेत तेंहि पाहावयास मिळालें. त्यावरून मी या निर्णयाला आलों की, आज चाललेलें कार्य म्हणजे लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेंकणेच आहे. अर्थात् तें नकळत होत आहे आणि पुष्कळ समर्थ कार्यकर्ते आपली शक्ति निष्कळ प्रयत्नांत खर्च करीत आहेत. ते आपली स्वतःची फसवणूक करून घेत आहेत. ही भाषा कडक आहे आणि माझी मनःस्थिति तीवरून बरोबर व्यक्त होते; तथापि ती स्वदेशी संघांत काम करणाऱ्या मंडळींना ठपका देण्याकरितां मी वापरलेली नाहीं. ते आपल्या परीनें जास्तीत जास्त करीत

आहेत, पण आपण एका द्रुष्ट चक्रांत फिरत आहो आणि आत्मवचन करून घेत आहो याचें त्यांना भान नाही.

माझे म्हणणें मी स्पष्ट करतो. आम्ही अशा वस्तूंची प्रदर्शनें भरवीत होतो कीं, ज्यांना विशेष मदतीची किंवा विक्रीकरितां जाहिरात करण्याची गरज नाही. अशा वस्तूंच्या बाबतींतील आमच्या हस्तक्षेपानें एक तर त्या मालांच्या किंमती वाढतील किंवा तेजीत असलेल्या पण परस्पर्शांशीं स्पर्धा करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये बाधक चढाओढ लागेल.

कापड—गिरण्या, साखर—कारखाने आणि तांदळाच्या गिरण्या यांना आम्ही मोफत मदत करतो असा आम्ही दावा करीत असूं; पण त्यामुळें आम्ही अनुक्रमें खेडेगांवांचा चरखा, हातमाग आणि त्याचें कापड (खादी), खेड्यांतला उंसाचा चरक आणि त्यापासून उत्पन्न होणारा जीवनसत्त्वयुक्त पोषक गूळ तद्दत्तच काकवी, आणि विरटी व तीपासून मिळणारा असडीक तांदूळ (ज्याचें जीवनसत्त्वयुक्त कवच विरटीनें जसेंच्या तसेंच राहते) मारून टाकतो. म्हणून चरखा, चरक आणि विरटी हीं टिकून राहण्याची शक्यता कितपत आहे याचा शोध लावणें आणि त्यांच्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तूंची प्रसिद्धि करून, त्यांचे गुण शोधून काढून, या धंद्यांत काम करणाऱ्यांची स्थिति व यंत्रांनीं या धंद्यांतील किती कामगारांना बेकार केलें तें समजावून घेऊन, त्याचप्रमाणें त्यांचें ग्रामीण स्वरूप टिकवून सुद्धां कारखान्यांच्या चढाओढीला ते पुरून उरतील इतके समर्थ त्यांना बनविण्याच्या दृष्टीनें त्यांच्यांत कशा सुधारणा करतां येतील तें शोधून काढणें, हें आपलें स्पष्ट कर्तव्य आहे. आम्ही त्यांची किती भयंकर व अक्षम्य हेळसांड केली आहे! हे धंदे जिवंत ठेवण्यांत कापडाच्या, साखरेच्या किंवा तांदळाच्या गिरण्यांशीं कसलाहि वैरभाव नाही. या गिरण्यांमधून उत्पन्न होणारा माल तशाच प्रकारच्या विदेशी मालापेक्षां अगोदर पसंत केला पाहिजे. विदेशी स्पर्धेमुळें जर त्या नष्ट होण्याचा धोका असेल तर त्यांना अवश्य तो पाठिंबा मिळाला पाहिजे. पण त्यांना तशी गरज नाही. विदेशी गिरण्यांची चढाओढ असून सुद्धां त्या भरभराटीत आहेत. अवश्यकता जर कशाची असेल तर ती ग्रामीण धंदे व त्यांत काम करणारे

लोक यांना मोठ्या शक्तीच्या साहाय्याने चालणाऱ्या यंत्रांच्या भरडून टाकणाऱ्या स्पर्धेपासून रक्षण मिळण्याची आहे—मग ती यंत्रे हिंदुस्थानात काम करीत असोत वा परदेशांत. खादी, गूळ व असडीक तांदूळ यांना अंगभूत किंमत नसेलहि कदाचित् आणि ते नष्ट होणेंच इष्ट असेल. पण एका खादीव्यतिरिक्त ऊंस गाळणें आणि तांदूळ सडणें या धंद्यांवर उपजीविका करणाऱ्या लाखों ग्रामीण लोकांची स्थात काय झाली आहे हें समजून घेण्याचा कांहींच प्रयत्न माझ्या माहितीप्रमाणें तरी निदान झालेला नाही. खरोखर, पुढकळ देशभक्तांना पुरेल इतकें भरपूर हें काम आहे. वाचक म्हणतील, 'अहो, पण हें फार अवघड काम आहे'. मला तें मान्य आहे. पण तें अत्यंत महत्त्वाचें आणि तितकेंच मनोरंजक आहे. हीच खरीखुरी, फलपद आणि शंभर टक्के 'स्वदेशी' आहे असा माझा दावा आहे.

पण मीं तूर्त या प्रश्नाला नुसता ओझरता स्पर्शच केला आहे. मीं केवळ नमुन्यादाखल तीन मोठे, संघटित उद्योग घेतले आणि स्वयंस्फूर्तीनें काम करणाऱ्या स्वदेशी संघांनीं याच प्रकारच्या तीन असंघटित ग्रामोद्योगांवर आपलें लक्ष कसें केंद्रित केलें पाहिजे तें दाखविलें. कारण, हे ग्रामीण उद्योग स्वयंस्फूर्त, बुद्धियुक्त आणि संघटित मदतीवांचून आज नष्ट होत चालले आहेत.

याव्यतिरिक्त आणखी असंख्य ग्रामीण तसेच नागरी धंदे आहेत. त्यांनाहि लोकाश्रयाची गरज आहे. तो मिळेल तरच ते जगतील आणि त्यांवर पोटाकरितां अवलंबून असणाऱ्या हजारों गरीब कारागिरांना जगवूं शकतील. या दिशेनें केलेलें अल्प कार्यहि परिणामकारक ठरतें. या कामीं खर्च केलेला प्रत्येक तास म्हणजे कोणा सुयोग्य कामगाराच्या पोटाची सोय होय.

या दिशेनें सुव्यवस्थित पायावर जर काम केलें तर तें करणारी संस्था स्वाभय्य होईल, नवीन बुद्धीला प्रेरणा मिळेल, शिक्षितांना आणि अशिक्षितांना दोघांनाहि कोणाला बेकार न करतां प्रतिष्ठितपणाचें काम मिळेल आणि वाढतें दारिद्र्य असलेल्या या देशाच्या संपत्तीत कोट्यवधीची वार्षिक भर पडेल.

सगळ्या स्वदेशी संघांना पुरून उरेल इतकें भरपूर, लाभदायी आणि मनोरंजक काम या क्षेत्रांत आहे. वकिंग कमिटीनें 'स्वदेशी'संबंधीं नुकत्याच

केलेल्या ठरावाचा* असा आणि याहूनहि अधिक अर्थ आहे. देशांतील कल्पक प्रतिभेला या क्षेत्रांत अमर्याद काम मिळण्याजोगें आहे.+

* वार्किंग कमिटीने ता. ३० जुलै १९३४च्या बनारसच्या बैठकींत खालील ठराव मंजूर केला:—

“‘स्वदेशी’संबंधीच्या काँग्रेसच्या धोरणाविषयी शंका उपास्थित केल्या गेल्यामुळे तत्संबंधीची काँग्रेसची भूमिका निःसंदिग्ध शब्दांत पुनः सांगणें अवश्य झाले आहे. कायदेभंगाच्या चळवळीच्या वेळीं कांहींहि केले गेले असो, काँग्रेसच्या व्यासपीठांवर आणि काँग्रेसच्या प्रदर्शनांत गिरणींचे कापड व हातकताई— हातविणाईची खादी यांमध्ये स्पर्धा चालू दिली जाणार नाही. काँग्रेस—अनुयायांनीं इतर कापडावर बहिष्कार घालून फक्त हातसुताची व हातविणीचा खादीच वापरावी व तिच्याच वापराला उत्तेजन द्यावें, अशी त्यांचेकडून अपेक्षा आहे.

कापडाव्यतिरिक्त इतर वस्तूंच्या बाबतींत वार्किंग कमिटीनें सर्व काँग्रेस—संस्थांच्या मार्गदर्शनाकरितां पुढील नियम ठरविला आहे:—

‘वार्किंग कमिटीचे असे मत आहे कीं, काँग्रेस—संस्थांच्या स्वदेशी—विषयक चळवळी अशा उपयुक्त वस्तूंपुरत्याच मर्यादित राहतील कीं ज्या ग्रामीण आणि इतर लहान उद्योगांच्या द्वारा हिंदुस्थानांतच तयार होतात, ज्या उद्योग-धंद्यांना पाठिंब्या मिळण्यासाठीं लोकमानस शिक्षित करण्याची गरज आहे आणि जे उद्योगधंदे वस्तूंच्या किंमती ठरवितांना व आपल्या हाताखाली असणाऱ्या कामगारांची मजुरी व सुस्थिति पाहतांना, काँग्रेस—संस्थांचे मार्गदर्शन स्वीकारतील।

देशांत स्वदेशीची भावना वाढविण्याच्या व खासगी उपयोगाकरितां फक्त स्वदेशीवस्तूंनाच उत्तेजन देण्याच्या काँग्रेसच्या आजवरच्या अखंडित धोरणांत कांहीं फरक झाला आहे असा या नियमाचा अर्थ कोणीं करू नये. मोठ्या व संघटित उद्योगधंद्यांना सरकारची मदत हमखास घेतां येत असल्यामुळे व ते ती घेत असल्यामुळे काँग्रेस—संस्थांच्या मदतीची किंवा त्यांच्यासाठीं काँग्रेसनें कांहीं प्रयत्न करावा अशी कसलीहि गरज त्यांना नसते.”

+हरिजन, १०-८-१९३४.

‘स्वदेशी’विषयीं आणखी थोडें

: : ३

१०. ऑगस्टच्या ‘हरिजन’मध्ये ‘स्वदेशी’विषयीं व्यक्त केलेल्या विचारांचें सूत्र मी पुनः हातीं घेऊं इच्छितों. हरिजनांचे विशिष्ट धंदेच घ्या. हरिजनांमध्ये ज्या दोन हजारांवर जाती आहेत त्यांना अर्थ आहे. त्यांपैकीं बऱ्याचशा जाती टोपल्या बनविणें, झाडू बनविणें, दोर वळणें, दरी विणणें इत्यादि धंद्यांच्या द्योतक आहेत. या सर्वांची जर एक पूर्ण यादी तयार केली तर ती फार मोठी होईल. या धंद्यांना एक तर उत्तेजन तरी दिलें पाहिजे, किंवा ते निरुपयोगी अथवा त्रिनकिफायतशीर असतील तर ते जाणूनबुजून नष्ट तरी केले पाहिजेत. पण ते निरुपयोगी आहेत किंवा उपयोगी आहेत, किफायतशीर आहेत अथवा त्रिनकिफायतशीर आहेत हें ठरवावयाचें कोणी ? जर एकादी खरीखुरी स्वदेशी संघटना असेल तर या असंख्य हुजरांच्या वाचतांत सत्य काय आहे हें शोधून काढून या धंद्यांच्याकडे लक्ष पुरविणें हें तिचें काम आहे. मी ज्या शाईनें हें लिहिलें आहे ती तेंताली येथें तयार झाली आहे. तीवर अदमासें १२ मजूर जगत आहेत. हा धंदा प्रतिकूल परिस्थितीशीं झगडा करीत चालला आहे. माझ्याकडे तीन वेगवेगळ्या शाई बनविणाऱ्यांनीं आपापले नमुने पाठविले होते. ते सर्व तेंतालीच्या प्रमाणेंच विकट परिस्थितींत आहेत. मला त्यांच्याविषयीं सहानुभूति उत्पन्न झाली. मी त्यांच्याशीं पत्रव्यवहार सुरू केला. पण त्यांच्या वाचतांत मला अधिक काहीं करतां आलें नाहीं. एकादी स्वदेशीची

संस्था असेल तर ती या नमुन्यांची शास्त्रीय पद्धतीने परीक्षा करील, त्यांना मार्गदर्शन करील आणि त्यांच्यांत जे होतकरू असतील त्यांना उत्तेजन देईल. हा एक चांगला वाडता उद्योग आहे; त्याला उत्तम रसायनशास्त्राच्या ज्ञानाची गरज आहे.

कानपूर येथे, एका गृहस्थाने जवळच्या एका खेड्यांत त्याचा मित्र तयार करित असलेल्या कागदाचे नमुने माझ्याकडे पाठविले. या व्यवसायासंबंधी मी चौकशी केली. या घंदांत अद्दमासे नऊ माणसे काम करित आहेत. हा कागद मजबूत आणि गुळगुळीत होता. पण तो लिहिण्याच्या दृष्टीने चांगला नव्हता. या कारखान्यांत काम करणाऱ्या माणसांचा निर्वाह अगदी कसाबसा चालला आहे. या घंदाचे कसब जाणणारा माणूस इतका वृद्ध आहे की त्याच्या गोवऱ्या स्मशानांत गेल्या आहेत. जर या व्यवसायाला योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही तर तो सर्व व्यवसाय त्याच्याबरोबरच नष्ट होईल. कागदाला जर भरपूर मागणी आली तर गिरणीच्या कागदाच्या किंमतीने हा कागद देता येईल असे मला सांगण्यांत आले. कागदाची रोजची वाढती मागणी हातकागद कधीहि पुरवू शकणार नाही हे मला माहीत आहे. पण सात लक्ष खेडी आणि त्यांचे हस्तव्यवसाय यांवर प्रेम करणारे लोक सहज मिळण्याजोगा असेल तर हात-कागद नेहमी वापरू शकतील. हात-कागद वापरणाऱ्या मंडळींना त्यांच्यांत असणारा आनंद कांहीं वेगळाच असतो हे माहीत आहे. तो प्रसिद्ध अमदावादी कागद कोणाळा माहीत नाही? टिक्काऊपणांत आणि गुळगुळीतपणांत कोणता गिरणीचा कागद त्याला मारू शकेल ?

जुन्या पद्धतीच्या जमाखर्चाच्या वहा अजूनहि याच कागदाच्या करतात. पण इतर अनेक असल्याच घंदांप्रमाणे हाहि घंदा मरणोन्मुख होत चालला आहे. जर त्याला जरा उत्तेजन मिळाले तर तो कधी मरणार नाही. या घंदावर जर देखरेख राहिली तर त्यांत होणाऱ्या क्रिया सुधारता येतील आणि या हात-कागदांत अजून जे दोष दिसत आहेत ते सहज काढून टाकता येतील. अशा प्रकारच्या अज्ञात व्यवसायांत काम करणाऱ्या असंख्य लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीची अवश्य पाहणी करण्याजोगी आहे. त्यांच्याकडे लक्ष देणाऱ्यांचे मार्गदर्शन

ते मोठ्या आनंदाने स्वीकारतील, त्यांचा सल्ला घेतील आणि त्यांचे ऋणी राहतील.

खऱ्या 'स्वदेशी'चे हे क्षेत्र किती उत्कृष्ट पण विन-कसलेले आहे हे दाखविण्यासाठी मी पुरेशी उदाहरणे दिली आहेत असे मला वाटते. ते खूप वाढविता येण्याजोगे आहे, फार भांडवल न गुंतविता देशांत नवीन संपत्ति निर्माण करण्याची शक्ति त्यांत आहे, त्याचप्रमाणे आज काम नसल्यामुळे उपासमार होत असलेल्यांना प्रतिष्ठित काम देण्याची ताकतहि त्यांत आहे.*

* हारिजन, १४।९।१९३४.

‘स्वदेशी’संबंधी संवाद

: : ४

[‘स्वदेशी’ वरील गांधीजींच्या लेखांनी लोकांना स्वतंत्रपणे विचार करण्याला पुष्कळच खाद्य पुरविले आणि गांधीजींच्या मनासारखी संघटना निघेपर्यंत ते काम तसेच चालूहि राहिले पाहिजे. या प्रश्नसंबंधी कांहीं मित्र गांधीजींना भेटावयास आले होते, त्यांच्यामध्ये झालेली चर्चा गांधीजींची भूमिका अधिक स्पष्ट करण्याकरिता मी थोडक्यांत देत आहे. म. दे.]

प्रश्न—‘जुन्या’ स्वदेशीहून ही ‘नवी’ स्वदेशी कोणत्या प्रकारे भिन्न आहे ?

उत्तर—जुन्या स्वदेशीत माल आपल्या देशातच उत्पन्न झालेला असला पाहिजे यावर जोर दिला जात होता. तो तयार कसा झाला, कोणी केला किंवा पुढे त्याच्याविषयी आशा कितपत बांधता येईल या गोष्टींचा विचारच केला जात नव्हता. मी जी मोठ्या, संघटित उद्योगधंद्यांना हरकत वेतली आहे ती ते ‘स्वदेशी’ नाहीत म्हणून नव्हे, तर त्यांना विशेष पाठिंबा देण्याची जरूर नाही म्हणून. ते आपल्या पायावर उभे राहू शकतात आणि आज आपण जागृत झालो आहो अशा परिस्थितीत, त्यांना बाजारावर सहज हुकूमत चालविता येते. नव्या स्वरूपाप्रमाणे (ते ‘नवे’ असेल तर) आमच्या स्वदेशी संबांनी सर्व ग्रामीण उद्योगधंदे शोधून काढावे आणि आज त्यांची परिस्थिती काय आहे हे पाहिले असं मी म्हणेन. आपल्या ज्ञानाचा खेडेगावांच्या

लोकांना उपयोग करून देतील असे तज्ज्ञ व रसायनशास्त्रज्ञ आपल्याकडे असतील. तुम्हीं तयार केलेल्या वस्तू आम्ही आमच्या तज्ज्ञांच्या मदतीने तपासून पाहून त्या सुधारण्याच्या दृष्टीने तुम्हांला सूचना करू, असे आपण खेड्यांतील हस्तव्यवसायी लोकांना सांगू आणि आमच्या शर्ती ते मान्य करात असतील तर त्यांच्या वस्तूहि आम्ही विकून देऊं.

प्र.—आपण दिसेल तो हस्तव्यवसाय हाती घेणार काय ?

उ.—असेच कांही नाही. मी एक एक घंदा तपाशीन, गांवच्या आर्थिक जीवनांत त्याचे स्थान काय आहे हे शोधून वेईन आणि त्यांच्यांत अंगभूतच गुण असल्यामुळे त्यांना उत्तेजन दिले पाहिजे असे जर मला वाटले, तर मी त्यांना उत्तेजन देईन. आतां उदाहरणार्थ पाहा, खेड्यांत तयार झालेली केरसुणी काढून टाकून आधुनिक झाडू किंवा ब्रश व्यावयाला मी तयार होणार नाही. मी कस्तुरवाला आणि घरच्या इतर वायकांना दोन्हीचे गुण काय आहेत ते विचारीन. मात्र लक्षांत ठेवा की फायद्याचा विचार मी सर्व दृष्टींनी करीन. या दृष्टीने केरसुणीच पसंत करावी असे मी म्हणून; कारण तिचा उपयोग करण्यांत लहान लहान जीवजंतूंच्याविषयी कोमलता आणि दयाभावच दिसून येतो पण ब्रश काय करतो ? तो एका झटक्यांत या सर्वांना साफ करून टाकतो ? अशा रीतीने केरसुणीच्या पाठीमागे एक संबंध तत्त्वज्ञान मला दिसते; कारण सूक्ष्म जीव आणि (विधात्याच्या दृष्टीने) सूक्ष्म मानव यांच्यांत तो (विधाता) कांही भेद करतो असे मला वाटत नाही.

याप्रमाणे खेडेगांवांतले जे हस्त-व्यवसाय आणि उद्योग मरून घातले आहेत पण जे त्यांच्या अंगभूत गुणांमुळे आणि इतर उपयुक्ततेमुळे जगविण्याच्या लायकीचे आहेत असे सर्व व्यवसाय व उद्योग मी उचलीन आणि अशा रीतीने माझे शोध होत राहतील. उदाहरणार्थ, आपले क्षुल्लक दांतणच घ्या. मुंबईच्या बहुतेक रहिवाशांना जर दांतण मिळाले नाही तर त्यांचे दांत त्रिघटतील याची मला खात्री आहे. या दांतणाच्या ऐवजी दांताचे ब्रश वापरण्याची कल्पना कांही मला सहन होणार नाही. हे ब्रश आरोग्य-विघातक असतात. एकदां त्यांचा उपयोग केला की ते टाकून देण्याच्याच लायकीचे

होतात. त्यांतील रोग—जंतू मारण्याकरितां कितीहि जंतुनाशक औषधें तुम्ही वापरा, ते नव्या त्रशांइतकें चांगले कधीच होणार नाहीत. पण तेंच दांतण पाहा. तें बाभळीचें किंवा कडुलिंबाचेंहि असलें तरी तें एकदांच वापरलें जातें आणि त्यांत हिरड्यांना घट्ट करण्याचा गुण आहे. शिवाय तें जीभ साफ करण्यालाहि उपयोगी पडतें. पश्चिमेकडील देशांना हिंदुस्थानच्या दांतणाइतकें आरोग्यकारी औषध अजून सांपडलेलें नाही. तुम्हांला माहीत नसेल कीं दक्षिण आफ्रिकेंतील एका डॉक्टरानें खाणीत काम करणाऱ्या बान्टु लोकांत पसरलेला क्षयरोग त्यांना हीं दांतणें रोजच्या रोज वापरायला लावून बरा केला. हल्लींचे दुग्धत्रश जरी हिंदुस्थानांत तयार झाले तरी त्यांची जाहिरात मी कधीं करणार नाही. मी आपला दांतण वापरा म्हणूनच सांगेन. ही शंभर टक्के स्वदेशी आहे. आपण तिची काळजी घेतली कीं बाकीच्याची काळजी आपोआप घेतली जाईल. मला काटकोनाची व्याख्या करायला सांगा, मी ती सहज करूं शकेन. पण तुम्ही काहें शकाल अशा लघुतम कोन आणि विशालतम कोन यांच्या मधल्या कोनांची व्याख्या करायला तुम्ही मला सांगूं नका. मला काटकोनाची व्याख्या समजली कीं मी मला हवा तो कोन करूं शकेन. 'स्वदेशी' या शब्दांतच तिची व्याख्या येते; तथापि मी माझ्या व्याख्येला शंभर टक्के स्वदेशी अशाकरितां म्हणतो कीं स्वदेशीत भेसळ होण्याची भीति आज उत्पन्न झाली आहे. शंभर टक्के स्वदेशीमुळे, ज्यांची सेवेची आकांक्षा कधीच तृप्त होत नाही अशांना सेवेला भरपूर वाव मिळेल, कसल्याहि प्रकारच्या बुद्धीला तृप्त करण्याची शक्ति तिच्यांत आहे.

प्र.— या स्वदेशीच्या अंती आपल्याला स्वराज्य मिळेल असें आपणांला वाटतें काय ?

उ.— हो, कां नाही ? एकदां चरख्यांत स्वराज्य आहे असें मी सांगितलें; मग सांगितलें, दाखुचंदांत स्वराज्य आहे. याच प्रकारें मी म्हणतो कीं शंभर टक्के स्वदेशीत स्वराज्य आहे. अर्थात्, हें चार आंधळ्यांनीं हत्तीचें वर्णन केलें तसें झालें. ते सर्व आंधळे बरोबर होते, पण संपूर्णपणें बरोबर नव्हते.

आपली सर्व साधनें जर आपण उपयोगांत आणलीं तर माझी खात्री आहे कीं आम्ही जसे एके काळीं सर्व जगांत श्रीमंत होतो (अशी माझी समजूत आहे) तसे पुनः होऊं. आम्ही आळशी राहण्याचें सोडून देऊन कोट्यवधि लोकांच्या रिकाम्या वेळेचा सदुपयोग केला तर पुनः आम्ही ती स्थिति आपणू. फक्त आपण उद्योगरत झालें पाहिजे; मात्र एकाद्या यंत्राप्रमाणें नव्हे, तर उद्योगी मधमाशीप्रमाणें. मी ज्याला ‘निर्दोष मध’ म्हणतो त्याचा हल्लीं मी प्रचार करीत आहे, तुम्हांला माहीत आहे ?

प्र.—‘निर्दोष मध’ हें काय प्रकरण आहे ?

उ.—मधमाशा पाळण्याचें शास्त्र जाणणाऱ्यांनीं शास्त्रीय पद्धतीनें काढलेला तो मध आहे. ते मधमाशा पाळतात, त्यांना मध गोळा करायला लावतात आणि त्यांना न मारतां तो मध काढून घेतात. म्हणून त्याला मी ‘निर्दोष’ किंवा ‘अहिंसक’ मध म्हणतो. पुष्कळ वाढण्याजोगा असा हा एक उद्योग आहे.

प्र.—पण आपण त्याला सर्वस्वी अहिंसक म्हणूं शकतां का ? गार्डचें दूध काढून घेऊन जसे वांसराच्या तोंडचें दूध आपण घेतो तसाच मधमाशांचा हा मध आपण हिरावून नाही का घेत ?

उ.—बरोबर आहे. पण जग कांहीं केवळ तर्कावर चालत नाही. जीवन म्हटलें कीं कांहींना कांहीं हिंसा आलीच. आणि त्यांतूनच आपल्याला कर्मांत कमी हिंसेचा मार्ग निवडावयाचा आहे. शाकाहारांत सुद्धां हिंसा आहेच. होय कीं नाही ? तसेंच, मला जर मध पाहिजे आहे तर मला मधमाशांशीं दोस्ती बांधली पाहिजे आणि त्या जितका मध देतील तितका घेतला पाहिजे. शिवाय, शास्त्रीय पद्धतीच्या मधुमक्षिका—पालनांत मधमाशीपासून मध निःशेषे-करून हिरावून घेतला जात नाही.*

ग्रामोद्योग म्हणजे काय ?

: : ५

[परवां एका निकट मित्रानें इतर कांहीं गोष्टींबरोबर मला एक प्रश्न केला कीं 'ग्रामोद्योगाचें काम म्हणून जें तुम्हीं म्हणतां त्याचें पूर्ण चित्र माझ्या मनश्चक्षुपुढें येत नाहीं'. हा प्रश्न योग्य आहे. असा प्रश्न अनेकांच्या मनांत आला असेल. त्या मित्राला मीं जें लिहिलें त्याचा सारांश पुढें दिला आहे.]

थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे आपण वापरीत असलेल्या वस्तू फक्त अशाच स्वरूपाच्या पाहिजेत की ज्या खेड्यांतच बनतात. त्या कदाचित् ओवढधोवढ असतील; खेड्यांतील कारागिरांनीं आपली कारागिरी सुधारावी याकरितां त्यांचें मन वळविण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. परदेशीं, नव्हे अपल्या शहरांत म्हणजेच मोठमोठ्या कारखान्यांत तयार होणाऱ्या वस्तू अधिक चांगल्या असतात म्हणून आपण ग्रामीण वस्तूंचा धिक्कार करतां कामा नये. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें तर, खेडुतांची कलात्मक बुद्धि आपण जागृत केली पाहिजे. आपण त्यांचें जें देणें लागतां तें याच रीतीनें खरोखर फिटेल. बऱ्या प्रयत्नांत आपल्याला कधीं काळीं यश येईल कीं नाहीं अशा शंकेनें घाबरून जाण्याचें कारण नाहीं. आजचाच काळ घेतला तरी या काळांत राष्ट्राच्या प्रगतीला अमुक कामांची आवश्यकताच आहे असें जेव्हां आपल्याला कळेल तेव्हां त्या कामांमध्ये असलेल्या अडचणींनीं आपण घाबरून गेलों नाहीं अशी उदाहरणे आपल्या लक्षांत येऊं शकतील. म्हणून,

हिंदुस्थानच्या खेड्यांचा पुनरुद्धार करणे हे आपल्या अस्तित्वाकरितां अवश्यक आहे असें जर व्यक्ति या नात्यानें आपण मानीत असूं, त्यामुळेच आपण अस्पृश्यतेचे उच्चाटन करून सर्वांशीं एकरूप होऊं शकूं असें जर आपण समजत असूं, तर कोणत्याहि जातीचे किंवा धर्माचे ते असत ना, आपण मनानें खेडुतांकडे परतले पाहिजे आणि त्यांच्यापुढें अनुकरणाकरितां शहरीं जीवन न ठेवतां त्यांनाच आपला कित्ता म्हणून आपण वागविलें पाहिजे. ही जर योग्य प्रवृत्ति असेल तर मग साहजिकच आपण प्रारंभ आपल्यापासूनच करूं आणि अशा रीतीनें, उदाहरणार्थ, गिरणांच्या कागदाऐवजीं हात कागद वापरूं, शक्य तेथें फाउंटनपेन किंवा टांक याऐवजीं बोरूच वापरूं, कारखान्यांत तयार झालेल्या शईऐवजीं खेड्यांतली शई वापरूं. अशीं स्वरूपांचीं उदाहरणे मी आणखी पुष्कळ देऊं शकेन. आपल्या घरांमध्ये वापरण्याजोगा अशी कोणतीहि वस्तु नाही कीं जी खेड्यांतील लोकांनीं पूर्वीं तयार केलेली नाही किंवा आजहि ते करू शकत नाहीत. मनाची बैठक बदलून आपण आपली दृष्टि जर खेड्यांकडे ठेवली तर तत्काळ लाखों रुपये आपण खेडेगांवांतील लोकांच्या पदरीं टाकूं लागतो; आज मात्र त्यांना कांहींहि परत न देतां आपण त्यांना लुबाडीत आहोत ही करुण कहाणी पुढें चालविणें आपण थांबविण्याची वेळ आतां आली आहे. माझ्या दृष्टीनें तर ज्यांना अस्पृश्यतेचा टिळा लागलेला आहे त्यांची धार्मिक अस्पृश्यता नष्ट करणे याहून कितती तरी अधिक अर्थ या अस्पृश्यता— निवारणाच्या मोहिमेला आहे. शहरवासियाला खेडीं अस्पृश्य झाली आहेत. खेड्यांचा त्याला माहिती नाही, तो खेड्यांत राहणार नाही, तो तेथें गेल तर आपलें शहरी जीवन तेथें निर्माण करूं इच्छील. तरीहि हें सर्व सहन करतां येईल; पण केड्यां ? तीस कोटि मानवजीवांचा समावेश करून घेणारी शहरें जर आपण अस्तित्वांत आणूं शकलों तर. यापेक्षां ग्रामोद्योगांचें पुनरुज्जावन करून लोकांची वाढती कंगाली थांबविणें हें अधिक शक्य आहे. ही कंगाली इतर कोणत्याहि कारणाप्रमाणेंच सक्तीच्या बेकारीमुळेहि निर्माण झाली आहे.*

* ‘हरिजन’, २०-११-१९२४.

ग्रामोद्योगासंबंधीच्या काँग्रेसच्या ठरावाचा × कर्ता म्हणून व ग्रामोद्योगांच्या वाढीकरिता जो संघ स्थापन होत आहे त्याचा एकमेव मार्गदर्शक या नात्याने या उद्योगासंबंधीच्या व त्यांना अगदी चिकटून असणाऱ्या शरीरस्वास्थ्याच्या उच्चतीसंबंधीच्या माझ्या मनांत वावरत असणाऱ्या कल्पना लोकांना शक्य तितक्या सांगणे हे योग्यच होईल.

× २७ ऑक्टोबर १९३४ रोजी मुंबईच्या अधिवेशनात काँग्रेसने खालील ठराव मंजूर केला:--

“ज्याअर्थी स्वदेशी कार्याचा पुरस्कार करतो म्हणणारे अनेक संघ सर्व देशांत काँग्रेस-जनांच्या मदतीने व मदतीशिवायहि निघाले आहेत आणि ज्याअर्थी त्यामुळे स्वदेशीच्या खऱ्या स्वरूपासंबंधी जनतेच्या मनांत मोठा गोंधळ उत्पन्न झाला आहे, ज्याअर्थी काँग्रेसचे ध्येय तिच्या जन्मापासूनच सामान्य जनतेशी आत्मीयता वाढवीत जाणे हे आहे आणि ज्याअर्थी ग्राम-संघटना हे काँग्रेसच्या विधायक कार्यक्रमाचे एक अंग आहे, ज्याअर्थी खेड्यांच्या या पुनःसंघटनेमध्ये हातकृताईच्या मुख्य उद्योगाव्यतिरिक्त इतर मेलेल्या आणि मरत चाललेल्या ग्रामोद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्याचा व त्यांना उत्तेजन देण्याचा समावेश निश्चय्येकरून होतो आणि ज्याअर्थी हातकृताईच्या नवसंघटने-

हरिजनयात्रेच्या निमित्ताने मी मलबारमध्ये प्रवेश केला त्या सुमारास हा संघ स्थापन करण्याच्या माझ्या विचाराला निश्चितता आली होती. एका खादी-सेवकाशी बोलत असता शहरांत राहणाऱ्या लोकांनी खेड्यांतील लोकांपासून निर्दयपणे व अविचाराने जे हिरावून घेतले आहे ते त्यांना परत करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करणारी एक संस्था असण्याची किती अवश्यकता आहे हे दिसून आले. खेड्यांतील लोकांत सुद्धा अतिशय घक्का जर कोणाला बसला असेल तर तो हरिजनाना. सर्वसाधारणपणे खेड्यांतील लोकांना मोठ्ठ्या असलेल्या उद्योगवंद्यांपैकी फारच थोडे त्यांच्या वांट्याला येत असतात. त्यामुळे, जेव्हा त्यांच्या हातून ते धंदे निसटून जातात, तेव्हा त्यांच्या जोडीने राहणाऱ्या ओझ्याच्या गाढवासारखीच त्यांची स्थिति होते.

पण सर्वसाधारण खेड्यांतील लोकांचीही कांहीं याहून फारशी चांगली स्थिति नाही. कसेतसे पोट भरेल इतक्याचपुरता जमीन कुरतडण्याचाच धंदा त्यांना इळइळ उरत चालला आहे. हिंदुस्थानातील लहानलहान व अव्यवस्थित जमिनीच्या तुकड्यांवरील शेती ही फायद्याची राहिलेली नाही हे आज फारच थोड्यांना माहित असेल. खेड्यांतील लोकांचे जीवन चैतन्यशून्य झाले आहे. इळइळ होत चाललेली उपासमार असे त्यांचे जीवन आहे. कर्जाच्या बोजाने ते वाकले आहेत. सरकार कर्ज देते, कारण त्याला दुसरे कांही करणेच

प्रमाणे हे काम काँग्रेसच्या राजकीय प्रवृत्तीपासून अलिप्त व स्वतंत्र राहून तन्मयतापूर्वक व विशेष प्रयत्नांनीच होणे शक्य आहे, त्याअर्थी या ठरावाने श्री. जे. सी. कुमारप्पा यांना गांधीजींची सल्लामसलत घेऊन व त्यांचे मार्गदर्शन पत्करून 'ग्रामोद्योग-संघ' नांवाचा एक संघ काँग्रेस-कार्याचे एक अंग म्हणून स्थापन करण्याचा अधिकार दिला जात आहे. सदर संघ उपरोक्त उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्याकरिता व त्यांना उत्तेजन देण्याकरिता, त्याचप्रमाणे खेड्यांची नैतिक व शारीरिक उन्नति व्हावी याकरिता काम करील आणि त्याला आपली घटना बनविण्याचा, निधि उभा करण्याचा व आपल्या उद्देशपूर्तीस्तव अवश्यक ती कामे हाती घेण्याचा अधिकार राहिल."

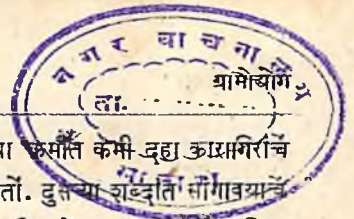
शक्य नाही. त्याने कर्ज दिले नाही तर त्याचे सर्वच येणे बुडवित होईल. कर्ज दण्याची ही खेड्यांतील पद्धत चौकशीला दाद न देणारी आहे. कितीहि बारकाईने चौकशी केली तरी तीविषयीचे आपले ज्ञान नावाचेच असते.

ग्रामोद्योग नष्ट झाले की हिंदुस्थानच्या सात लाख खेड्यांचा सर्वनाश पुरा झाला.

दैनिक वृत्तपत्रांत मी मांडलेल्या योजनेवर आलेली टीका मी पाहिली आहे. खेड्यांना अशा अवस्थेतून मुक्त करण्याकरितां मनुष्याच्या कल्पक मेंदूने आपल्या ताब्यांत आणलेल्या निसर्ग-शक्तीचा उपयोग मी करून घ्यावा असा संडा मला त्यांत दिला गेला आहे. पुढे गेलेल्या पाश्चात्य राष्ट्रांनी जसा पाणी, हवा, तेल व वीज यांचा उपयोग करून घेतला तसाच मीहि त्यांचा पूर्णपणे उपयोग करून घ्यावा असे या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. निसर्गाच्या या गुप्त शक्तींवर ताबा मिळाल्यानेच प्रत्येक अमेरिकनाला तेहतीस गुलामांचे काम करून घेतां येते असे ते सांगतात.

हा प्रयोग हिंदुस्थानांत लागू केला तर या भूमीच्या प्रत्येक रहिवाशाला तेहतीस गुलाम मिळण्याऐवजी तोच तेहतीसपटींनी गुलाम होईल हे मी बेधडकपणे सांगू शकतो.

यंत्रिकरण केव्हां चांगले ? जेव्हां योजिलेले काम पार पाडण्याकरितां माणसे अपुरी असतील तेव्हां. जेव्हां कामाला जरुरीपेक्षां जास्त माणसे असतील, तेव्हां उद्योगांत यंत्रांचा उपयोग करणे हे दुष्कृत्य आहे. हिंदुस्थानांत तशी स्थिति आहे. दोनचार गुठे जमीन उकरण्यासाठीं कांहीं मी नांगर वापरणार नाही. आपल्यापुढे प्रश्न आहे तो हिंदुस्थानांतील कोट्यवधि लोकांना फुरसतीचा वेळ कसा मिळवून घ्यावा हा नाही. त्यांच्या फुकट जाणाऱ्या वेळेचा उपयोग कसा करून घ्यावा हा प्रश्न आहे; आणि हा फुकट जाणारा वेळ म्हणजे वर्षांतून सहा महिने होतात. सांगितले तर विलक्षण वाटेल; पण प्रत्येक गिरणी म्हणजे खेड्यांतील लोकांवर अरिष्ट आहे. हे म्हणणे विलक्षण वाटले तरी खरे आहे. मी आंकडेमोड करून पाहिलेले नाही; तथापि गिरणीतील प्रत्येक

मजूर हा त्याच्या खेड्यांतील तेंच काम करणाऱ्या कामांत केमी दहा कायमगिरींचे तरी काम करतो असें मी डोळे मिटून म्हणूं शकतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, हाच मजूर खेड्यांत असतांना जितकें मिळवीत होता त्याहून तो अधिक मिळवितो, पण तें आपल्या दहा मजूर बंधूंना उपाशी ठेवून. अशा रीतीनें सुताच्या व कापडाच्या गिरण्यांनीं खेड्यांतील लोकांच्या उपजीविकेचें मोठें साधन हिरावून घेतलें आहे. त्याला उत्तर म्हणून स्वस्त व अधिक चांगला कपडा गिरण्या काढतात असें म्हणणें हें कांहीं बरोबर नव्हे. कारण, गिरण्यांनीं हजारों कामगारांना बेकार केले असल्यामुळे स्वस्तांत स्वस्त गिरणीचे कापड हें खेड्यांत तयार झालेल्या महागांत महाग खादीपेक्षाहि महाग आहे. कोळशाच्या खाणीवाल्याला कोळसा कांहीं महाग नसतो; कारण तो त्याला तेथल्या तेथेच वापरावयास मिळतो. तशीच खादीही स्वतःचें कापड स्वतःच तयार करून घेणाऱ्या खेड्यांतील माणसाला महाग नव्हे. पण गिरण्यांत तयार झालेलें कापड जर खेड्यांतील कामकर्यांना बेकार करित असेल, तर तांदळाच्या व पिटाच्या गिरण्यामुळे हजारों गरीब स्त्री-कामकर्यांचें काम हिरावून घेतलें जातें, इतकेंच नव्हे तर व्यवहारांत सवंध जनतेच्या आरोग्याला धोका पोंचतो. ज्या ठिकाणीं मांसाहार घेणें निषिद्ध मानलें जात नाहीं व तें परवडतें. तेथें कदाचित् मैद्यानें आणि शुभ्र गुळगुळीत तांदुळानें हानि होणार नाहीं; पण हिंदुस्थानांत, मांसाहार निषिद्ध नसतांना सुद्धां त्यांना मांस मिळूं शकत नाहीं अशी स्थिति असूनहि कोट्यवधि लोकांना जात्यावर दळलेल्या गव्हाच्या पीठांत व असडीक तांदळांत असलेल्या पौष्टिक आणि जीवनदायी द्रव्यांचा उपयोग करूं न देणें हें खरोखर पाप आहे. मैद्याचा व पांढऱ्या गुळगुळीत तांदळाचा उपयोग करण्यांत काय धोका असतो हें डॉक्टर लोकांनीं व इतरांनीं मिळून लोकांना शिकविण्याची वेळ आली आहे.

खेड्यांतील लोकांना काम देण्याचा मार्ग यंत्रीकरण हा नसून आज-वर त्यांनीं जे उद्योगधंदे चालविले त्यांचा पुनरुद्धार करणें हाच आहे, हें दाखविण्याकरितां मी कांहीं ठोकळ व डोळ्यांत भरणाऱ्या गोष्टींकडे लक्ष वेधलें आहे.

म्हणून माझ्या मते ग्रामोद्योग-संघाचें कर्तव्य मात्र ह्यात असलेल्या ग्रामोद्योगांना उत्तेजन देणें आणि शक्य व इष्ट तेथें नष्ट झालेल्या व होत चाललेल्या ग्रामोद्योगांचें ग्रामीण पद्धतीप्रमाणेंच, म्हणजे अनादिकालापासून जसे ते आपल्या झोंपडीतच ते धंदे करित आले आहेत त्याप्रमाणें, पुनरुज्जीवन वित्त केलें पाहिजे. रेश्मणें, पिंजणें, कांतणें आणि विणणें या कलांमध्ये जशा पुष्कळ सुधारणा झाल्या आहेत, तशाच सुधारणा या साध्या पद्धतीतहि करता येण्याजोग्या आहेत.

एक टीकाकार विरोध करून म्हणतात की, ग्रामोद्योगांची ही प्राचीन योजना निव्वळ वैयक्तिक स्वरूपाची आहे आणि तिला सामुदायिक स्वरूप कधीहि येणें शक्य नाही. हें मत मला तरी उथळपणाचें वाटतें. खेडुतांनी आपआपल्या झोंपड्यांतून जरी वस्तू तयार केल्या तरी त्यांचा एकत्र संबंध जोडता येईल आणि नफ्याची वांटणी करता येईल. खेडुतांचें काम देखरेखी-खाली व योजनेपूर्वक चालूं शकेल. कच्चा माल सार्वजनिक सांठयमधून पुरवितो येईल. सहकारी पद्धतीने काम करण्याची मनोवृत्ति एकदा उत्पन्न केली की सहकार्याला, श्रमविभागाला, वेळाची बचत होण्याला आणि कार्यकुशलतेला खात्रीने पुष्कळ संधि मिळण्याजोगी आहे. आज चरखासंघाकडून या सर्व गोष्टी पांच हजार खेडेगांवांतून अंमलांत येत आहेत.

पण खादी हा ग्रामोद्योगांच्या ग्रह-मंडळातील सूर्य आहे. निरनिराळे उद्योग हे ग्रह आहेत. खादीमुळे त्यांना उष्णता आणि जीवन मिळतें आणि त्यांच्या मोबदला खादीला त्यांचा आधार मिळतो. तिच्यावांचून इतर उद्योग वाढणार नाहीत. पण माझ्या गेल्या दौऱ्यांत मला असा शोध लागला की, इतर धंद्यांचें पुनरुज्जीवन जर केलें नाही तर खादीची पुढें प्रगति होऊ शकणार नाही. खेडुतांना आपला रिकामा वेळ फायदेशीर कामांत घालवितां यावा याकरितां ग्रामीण जीवनाच्या सर्वांगांशी संबंध बांधला गेला पाहिजे. चरखा-संघ व ग्रामोद्योग-संघ या दोन संघांच्या मार्फत हेंच करण्याची अपेक्षा राखलेली आहे.

अर्थात्च त्यांना राजकारणाशी अथवा राजकीय पक्षोपपक्षांशी कांहीं कर्तव्य असणार नाही. माझ्या मतानें काँग्रेसनें या दोन्ही संघांना स्वायत्त

वनविलें जाणि सर्वस्वी राजकारणातीत ठेवले हें फार चांगले केले. त्यामुळें सर्व पक्षांना आणि जमातींना खेड्यांचा आर्थिक, नैतिक व आरोग्याच्या दृष्टीने उद्धार करण्याकरितां एकत्र येतां येईल.

खादी हा अर्थशास्त्राच्या कक्षेंत बसणारा विषय मुळींच नाही असें मानणारा विचारकांचा एक वर्ग आहे हें मला माहीत आहे. खादी हा ग्रामीण उद्योगांचा मध्य आहे या माझ्या विधानातें ते बुजणार नाहीत अशी मला आशा आहे. खादी आणि इतर ग्रामोद्योग यांचा परस्परांमध्ये काय संबंध आहे हें दर्शविल्यांवांचून माझ्या मनांतील चित्र मला पूर्ण करतां येत नाही. ज्यांना तो संबंध दिसत नाही त्यांनीं फक्त इतर उद्योगांवर आपले श्रम खुशाल वेंचावे. पण हें सुद्धां या नवीन संवामार्फत करावयाचें झालें तर या लेखांत जी पार्श्वभूमि देण्याचा मी प्रयत्न केला आहे ती जर त्यांना पटली तरच शक्य होईल.*

नगर बाबनालय सातारा
संगणकीकृत

अ. भा. ग्रामोद्योग-संघ—त्याचा अर्थ व व्यक्ति : : ७

[काँग्रेसनंतर शेवटचा आठवडा गांधीजींना फार कामाचा गेला. ग्रामोद्योग-संघाच्या विचाराने त्यांचे मन सर्वस्वी गुंतून टाकले आहे आणि या विषयावरील त्यांचे टपाल आजच इतके वाढले आहे की, ते आंवरणे त्यांना कठिण झाले आहे. पण गेला आठवडा तर गांधी-सेवा-संघाच्या वार्षिक बैठकीमुळे अधिकच भरणेच झाला. या संघात देशातील काही वेंचक असे कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी आपला सर्व वेळ विधायक कामाकडे दिला आहे आणि या आठवड्यांत गांधीजींचे त्यांच्यापुढे जे भाषण झाले त्यांत या नवीन स्थापन झालेल्या ग्रामोद्योग-संघाचा अर्थ व त्याची व्याप्ति त्यांनी विशद केल्या त्याचा सारांश पुढे दिला आहे:—

म. ह. दे.]

ग्रामोद्योग-संघ स्थापन करावा ही गोष्ट माझ्या मनांत कशी आली हे आपल्यापैकी काही जणांना माहित असेल. गेल्या वर्षी हरिजन-कार्याच्या निमित्ताने मी संबंध हिंदुस्थानभर फिरत होतो. त्या वेळी मला सूर्यप्रकाशाप्रमाणे स्पष्ट असे दिसून आले की, ज्या रीतीने खादीचे कार्य आज आपण करीत आलो आहो त्या रीतीने काही खादी देशव्यापी व्हावयाची नाही आणि या प्रकारे आमच्या खेड्यांना नवे जीवनहि मिळावयाचे नाही. खादी वापरणारे देशांत फारच थोडे लोक आहेत हे मी पाहिले आणि जे लोक खादी वापरीत आहेत तेहि असे काहींसे मानीत आहेत की वस्त्र,

आतां आपण कृतार्थ झालों आणि बाकी करावयाचें कांहीं उरलें नाहीं. आतां आम्हांला वाटेल त्या वस्तू (मग त्या कशा कां तयार झालेल्या असत ना.) वापरावयाला हरकत नाहीं. मला असें दिसून आलें कीं, खादीच्या पाठीमागें जीं आकर्षण आहे तीं विसरून जाऊन एकाद्या जड रूढीप्रमाणें आम्हांला खादीचा उपयोग करूं लागलों आहों. हीच परिस्थिति जर चालू राहिली तर निव्वळ पोषण न मिळाल्यामुळेच खादी भरून जाईल असें मला दिसून आलें. जर एकाग्रतेनें आणि उत्कंठेनें आपण फक्त खादीकार्यातच लक्ष घातलें तर खादीनें त्यांत आपल्याला यश मिळेल. पण मला कोठेहि तशीं एकाग्रता किंवा उत्कंठा दिसून आली नाहीं. सर्वांनीं आपला सर्व रिकामा वेळ कधीहि चरख्याला किंवा तकलीला दिला नाहीं आणि फक्त खादीच वापरण्याचें व्रतहि सर्वांनीं घेतलें नाहीं.—तरी कांठणाऱ्यांच्या संख्येहून खादीघाऱ्यांची संख्या निश्चितपणें अधिक आहे. पण बाकीचे सर्व लोक निरुद्योगी मात्र राहिले. लाखों माणसांपाशीं त्यांच्यावर सक्तीनें लादलेला रिकामा वेळ किती तरी आहे. अशा परिस्थितीनें आमचा सत्यानाश झाल्याशिवाय राहणार नाहीं असें मला दिसून आलें. या लोकांना कधीं स्वराज्य मिळणें शक्य नाहीं असा विचार माझ्या मनांत आला. कारण हीं माणसें आळसांत अनिच्छेनें बसून दिवस कंठीत असोत किंवा स्वेच्छेनें बसून कंठीत असोत, हीं परदेशी आणि देशी लुटासूंची शिकार बनल्यावांचून राहणारच नाहींत. यांना लुबाडणारे हिंदुस्थानच्या शहरांतील असोत वा विला. यतचे असोत, यांची स्थिति सदैव अशीच राहणार. यांना स्वराज्य मिळावयाचें नाहीं,—मिळवावयाचेंहि नाहीं. म्हणून हीं मनाशीं म्हटलें कीं, या लोकांना खादीमध्ये गोडी वाटत नसेल तर यांना दुसरे कोणतें तरी काम करण्याला सांगितलें पाहिजे; मग, यांचे पूर्वज जें काम करीत होते, पण जें कांहीं काळापासून बंद पडलें आहे, असेंच काम यांनीं कां करूं नये ? कांहीं थोड्या वर्षांपूर्वीच हें लोक आपल्या नित्योपयोगी अनेक वस्तू स्वतःच तयार करून घेत होते; पण आज त्यांना त्यांसाठीं बाहेरच्या जगावर अवलंबून राहावें लागत आहे. लहान लहान कसब्यांत राहणाऱ्या लोकांच्या नित्योपयोगाच्या अशा पुष्कळ वस्तू हेत्या कीं, ज्यांकरितां त्यांना खेडेगांवांतील लोकांवर अवलंबून राहावें लागत

असे; पण आज त्या वस्तू ते मोठ्या शहरांतून मागवितात. ज्या क्षणी खेड्यां-
तील लोक आपला फुरसतीचा सर्व वेळ कोणत्या तरी उपयुक्त कामाला लावण्याचा
निश्चय करतील, त्याचप्रमाणे शहरांतील लोकहि खेड्यांत बनलेल्या या वस्तूंचाच
उपयोग करण्याचा संकल्प करतील, त्याच क्षणी खेड्यांतील लोकांचा व
शहरांतील लोकांचा जो पारस्परिक प्रेमसंबंध आज तुटलेला आहे, तो फिरून
जोडला जाईल. मेलेल्या किंवा मरत चाललेल्या ग्रामोद्योगांपैकी व हुन्नरांपैकी
कोणकोणते उद्योग व हुन्नर पुनरुज्जीवित करता येतील, यासंबंधी आज आम्हांला
निश्चित असे कांहींच सांगता येणार नाही; ज्या वेळी आम्ही खेड्यांत जाऊं,
त्यांची कसून चौकशी करूं, त्यांची एक यादी बनवून त्यांचें वर्गीकरण करूं,
तेव्हांच आम्हांला त्यासंबंधी सांगता येईल. पण मीं आज सर्वांत महत्त्वाच्या म्हणून
दोन गोष्टी निवडल्या आहेत—खाण्यापिण्याच्या वस्तू व पेहरण्यापांघरण्याच्या
वस्तू. पेहरण्यापांघरण्याच्या वस्तूंत खादी तर आहेच. आहाराच्या वस्तूंत
आमची स्वयंपूर्णता झपाट्याने नष्ट होत चाललेली आहे. कांहीं थोड्या वर्षांपूर्वी
आपण तांदूळ उखळीत हातानें सडून घेत होतां आणि धान्य जात्यांत घालून
दळून घेत होतां. आरोग्याचा प्रश्न आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवूं. तरी सुद्धां
पिठाच्या व तांदूळाच्या गिरण्यांनीं लाखों स्त्रियांचें काम निर्दयपणें ठिरावून
घेतलें आहे ही गोष्ट निर्विवाद आहे. किती तरी असहाय्य, अनाथ स्त्रियांचें पोट
त्यांवर चालत होतें; पण आज या दुष्ट गिरण्यांनीं त्यांची रोजगारी सुद्धां
पिसून टाकली आहे! गुळाची जागा साखर घेऊं लागली आहे आणि पाव-
बिस्किटांसारख्या खाण्याच्या वस्तू आयत्या तयार होऊन आमच्या खेड्यापाड्यांत
बिनधोकपणें शिरूं लागल्या आहेत. याचा अर्थ असा कीं खेडेगांवांतील बहुतेक
सर्व उद्योग खेडुनांच्या हातांतून निसडून जाऊं लागले आहेत आणि बिचारे खेडूत
आपणांला लुटणाऱ्या लोकांकरितां कच्चा माल उत्पन्न करण्याव्यतिरिक्त दुसरे कांहीं
करूं शकत नाहीसे झाले आहेत. ते कच्चा माल एकसारखा देत आहेत, पण
मोबदल्यांत त्यांच्या पदरीं मात्र कांहींच पडत नाही. कच्च्या मालाच्या मोबदल्यांत
त्यांना जो थोडासा पैसा मिळतो तोहि ते साखरेच्या आणि कापडाच्या व्यापाऱ्यांच्या
स्वाधीन करून टाकतात. त्यांच्या विज्ञांत एक पैहि राहत नाही. ज्या जनावरांच्या

संगतीत ते रात्रंदिवस असतात त्यांच्यासारखेच त्यांचें मन व शरीर होऊन गेलीं आहेत. आपण विचार करतो तेव्हां आपणाला दिसून येतें की, पन्नास वर्षांपूर्वीच्या खेड्यांतील माणसांत जितकी बुद्धि आणि जितकी चतुरता होती तिच्या निम्न्यानें सुद्धां आजच्या खेडेगांवांच्या माणसांत राहिलेली नाही. याचें कारण हें आहे की, आजचा ग्रामवासी दारिद्र्य, परावलंबन व आळस यांच्या गर्तेत जाऊन पडला आहे. पण पन्नास वर्षांपूर्वीचा ग्रामवासी आपल्याला लागणाऱ्या वस्तू आपल्या बुद्धीचा आणि हातांचा उपयोग करून स्वतः तयार करून घेत असे. गांवांतील कारागिरांची दशा सुद्धां गांवांतील इतर लोकांप्रमाणेच बुद्धिविहीन अशी झाली आहे. गांवांतील एकाद्या सुताराकडे जा आणि त्याला एक चरखा तुमच्यासाठीं करून द्यावयाला सांगा, गांवांतील एकाद्या लोहाराकडे जा आणि त्याला एक चात बनवावयाला सांगा; तुमची निराशा होईल. ही अत्यंत दयाजनक अवस्था आहे. हीवर उपाय म्हणूनच ग्रामोद्योग-संघाची कल्पना सुचली आहे.

कोणी टीकाकार म्हणतात की, 'खेड्याकडे परत' ही घोषणा म्हणजे प्रगतीचा कांटा मार्ग फिरविणें आहे. पण वास्तविक तसेंच आहे का? हें खेड्याकडे परत जाणें आहे की त्यांचें देणें त्याला परत देऊन टाकणें आहे? शहरवासांथांना कांहीं मी खेड्यापाड्यांत जाऊन राहावयाला सांगत नाहीं. मी त्यांना एवढेंच म्हणत आहे की, खेड्यांचें जें देणें तुमच्यावर चढलें आहे तें त्यांचें त्यांना परत करा. खेडुतांच्या शिवाय शहरवाल्यांना एक तरी कच्चा माल मिळण्याजोगा आहे काय? जर नसेल तर पूर्वी खेडूत करीत होता आणि आमचे लूटमारीचे रस्ते जर बंद झाले तर तो आजहि करील त्याप्रमाणें त्याला स्वतःलाच त्या कच्च्या मालावर कारागिरी करावयाला कां शिकवूं नये?

पण खेडुताला त्याची जी एके काळीं स्वाभाविक स्थिति होती त्या स्थितीप्रत पुनः नेऊन पोचविणें हें सोपें काम नाही. मला वाटलें होतें की ग्रामोद्योग-संघाची घटना मी तयार करूं शकेन आणि हा संघ श्री० कुमारप्पा यांच्या मदतीनें थोड्या काळांत चालता करूं शकेल. पण या बाबतीत मी जितका अधिकाधिक बुड्या मारीत आहे तितका अधिकाधिक खोलांतच मी जात आहे. एक प्रकारे, खादीपेक्षां हें काम बरेंच विकट आहे. कारण खादीमध्ये कांहीं

असे गुंतागुंतीचे प्रश्न येत नाहीत. फक्त परदेशी आणि यंत्रावर तयार झालेल्या सर्व कापडाचा बहिष्कार केला की खादीचा पाया बळकट झाला. पण हे क्षेत्र इतकें व्यापक आहे, उद्योग हातीं घ्यावयाचे व संचालित करावयाचे म्हटलें तर त्यांच्यांत इतकी अनंत विविधता आहे की त्यांत आमच्या व्यापारी कौशल्याची, दर्दीपणाची आणि वैज्ञानिक शिक्षणाची पूर्ण कसोटीच लागणार आहे. अंग मोडून कष्ट केल्याशिवाय, अविरत प्रयत्न केल्याशिवाय आणि याच एका महान् कार्याला आपली सर्व व्यापारी व वैज्ञानिक बुद्धिशक्ति लावल्याबांचून ह्या कार्यांत सिद्धि मिळावयाची नाही. उदाहरण म्हणून, मी कांहीं सुप्रसिद्ध डॉक्टर व रसायन-वेत्ते यांच्याकडे एक प्रश्नावलि पाठविली; तीत सडलेले व असडीक तांदूळ, गूळ व साखर इत्यादि पदार्थांचें रासायनिक विश्लेषण करून त्यांचें अन्नमूल्य काय हें त्यांना विचारून मी माहिती मागविली होती. बऱ्याच मित्रांनी तत्काळ उत्तरे पाठविली; त्यांचा मी आभारी आहे. पण त्यांनी त्यांत कबूल केलें आहे की, मी विचारलें तशा कांहीं बाबतींत अजून संशोधनच झालेलें नाहीं. गुळसारख्या एका साध्या वस्तूचें रासायनिक पृथकरण कोणाहि शास्त्रज्ञाला देतां येऊं नये ही खरोखर किती दुःखाची गोष्ट आहे ! याचें कारण हेंच की, आम्हीं कधीं खेडेगांवांच्या माणसांचा विचारच केलेला नाही. मद्याचीच गोष्ट घ्या. मला असें सांगण्यांत आलें आहे की परदेशांत मद्याचें इतकें काळजीपूर्वक पृथकरण केलें जातें कीं एका विशिष्ट कसोटीला जर तो उतरला नाही तर तो बाटलींत भरून बाजारांत पाठविलाच जात नाही. हिंदुस्थानांत उत्कृष्ट मद्याचें उत्पादन करण्याला प्रचंड साधनसामुग्री आमच्यां जवळ पडली आहे, पण आम्हांला त्यासंबंधी काडीचेंहि अनुभवज्ञान नाही. एका डॉक्टर मित्रानें मला लिहिलें आहे की, त्याच्या रुग्णालयांत तरी निदान सडलेला तांदूळ हा मुळींच घेतला जात नाही आणि उंदिरांवर व इतर प्राण्यांवर केलेल्या प्रयोगांनी सिद्ध झालें आहे की, सडलेला तांदूळ हा हानिकारक आहे. पण सर्व डॉक्टर लोकांनी आपल्या संशोधनाचे व प्रयोगाचे परिणाम कां नाहीं प्रसिद्ध केले ? असल्या तांदूळाचा उपयोग निश्चितपणें हानिकारक आहे असें त्यांनीं कां नाहीं जाहीर केलें ?

एक दोन उदाहरणे देऊन मी फक्त माझी अडचण दाखविली. आमची संघटना कशा प्रकारची असावी? आमचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी कशा प्रकारचे संशोधन आम्हांला प्रयोगशाळेत केले पाहिजे? आम्हांला अशा अनेक वैज्ञानिकांची व रसायनशास्त्रज्ञांची गरज लागेल की जे आपले अनुभवाचे ज्ञानच फक्त आम्हांला देणार नाहीत तर आमच्या प्रयोगशाळांत ठाण मांडून बसून तासून तास मी दर्शविलेल्या दिशेने विनाभोवदला प्रयोग करण्याला सिद्ध होतील. आम्हांला या प्रयोगांचे परिणाम वेळोवेळी प्रसिद्ध करावे लागतील एवढेच नव्हे तर अनेक प्रकारच्या उत्पादित वस्तूंचे निरीक्षण करून त्यांना प्रमाणपत्रे द्यावी लागतील. त्याचप्रमाणे एकाद्या वस्तूचे किंवा अन्नधान्याचे उत्पादन करणारा खेडूत त्याची निर्यात करतो व त्या वस्तूच्या वा अन्नधान्याच्या बदला वाढेकरून तसलीच पण स्वस्त वस्तु घेऊन समाधान मानतो की काय तेहि आम्हांला शोधून काढावे लागेल. खेडेगांवाचे लोक पहिल्या प्रथम स्वयंपूर्ण वनावे आणि मग शहरातील लोकांच्या गरजा पुरविल्या जाव्या हें आम्हांला पाहावे लागेल. याकरितां आम्हांला जिल्हासंघटना बांधाव्या लागतील आणि जेथे जिल्हे काम करण्याच्या दृष्टीने मोठे वाटतील तेथे जिल्ह्यांचे पुनः पोट-जिल्हेहि पाडावे लागतील. या अदमासे २५० जिल्ह्यांपैकी प्रत्येकाला एक एक प्रतिनिधि असावा, त्याने पूर्ण पाहणी करून व मुख्य कचेरीकडून गेलेल्या सूचना लक्षांत घेऊन आपला अहवाल सादर करावा. हे प्रतिनिधी संपूर्ण वेळ काम करणारे व काम तडीला नेणारे असले पाहिजेत, त्यांची या कार्यक्रमावर जिवंत श्रद्धा असली पाहिजे आणि आपल्या दैनंदिन आयुष्यक्रमांत अवश्यक फेरफार तत्काळ करण्याची त्यांची तयारी असली पाहिजे. या कामाला पैसा हा लागणारच; तथापि पैशाहूनहि त्याला दृढ श्रद्धेची व मनापासून काम करणाऱ्या माणसांची आवश्यकता आहे.

प्रश्न—या कार्यक्रमानें खादीचा कार्यक्रम मार्गे नाही कां पडणार ?
अजून त्याची पूर्तता व्हावयाची आहे.

उत्तर—नाही. खादीला तिच्या केंद्रस्थानापासून हलविणें शक्य नाही.

संबंध औद्योगिक ग्रहमालेमध्ये खादी हा सूर्य राहिल. बाकीच्या सर्व उद्योगांना तिच्यापासून ऊर्जा व जीवन मिळतील.

प्र०—पुनरुज्जीवित किंवा पुरस्कार करावयाचे असे उद्योग निश्चितपणे कोणते आहेत ?

उ०—मी दिशा दाखवून दिली आहे. कांही थोड्या काळापूर्वी ह्यात असणाऱ्या व जो मृत झाल्यामुळे लोक बेकार पडले आहेत अशा प्रत्येक उपयुक्त उद्योगाचा आपण पुरस्कार केला पाहिजे.

प्र०—तांदळाच्या व पिठाच्या गिरण्यांवर आपण बहिष्कार पुकारावयाचा काय ?

उ०—बहिष्कार पुकारावयाचे कारण नाही; पण आपण लोकांना आपला तांदूळ आपणच भरडून घेण्याला, आणि आपले पीठ आपणच दळून घेण्याला सांगू, आणि आपण हातसडीच्या तांदळाचा व जात्यावर दळलेल्या पिठाचा सतत प्रचार करित राहू आणि लोकांना सांगू की, आरोग्याच्या दृष्टीने या वस्तू खाणे हेच अधिक हितावह आहे. आपण आळसाचा बहिष्कार करू या.

प्र०—या कामां काँग्रेस-कमिटीचा उपयोग करावा काय ?

उ०—अर्थात्. आपण कोणाचाहि उपयोग करून घेऊ, कोणाचीहि मदत घेऊ. आम्हांला कांही राजकारण करावयाचे नाही किंवा आमचा पक्षहि नाही.

प्र०—एक मध्यवर्ती समिति स्थापन करणे म्हणजे केंद्रीकरण नाही का झाले ?

उ०—तसेच कांही नाही. जिल्हे हे काम करणारी केंद्रे होतील. मुख्य कचेरी म्हणजे संबंद हिंदुस्थानभर चाललेल्या कामाची देखरेख करणारे स्थान

होईल. ती सूचना पाठवील, कारभार आपल्या हातीं घेणार नाहीं. पत्रव्यवहारानें शिकविणारी शाळा असते त्याप्रमाणें मुख्य कचेरीच्या द्वारा निरनिराळें प्रतिनिधी परस्परांशीं विचारांची व अनुभवाची देवाण-घेवाण करतील. आम्ही कारभार एके ठिकाणाहून चालविणें टाळूं पाहत आहों; आम्हांला विचारांचें, कल्पनांचें आणि शास्त्रीय ज्ञानाचें केंद्रीकरण मात्र अवश्य पाहिजे आहे.*

* 'हरिजन' ७।१२।१९३४.

त्याचा अर्थ

: : ८

“आधुनिक सुधारणेच्या विरुद्ध आपण मोठ्या उत्साहाने पण अव्यवहार्यपणे सुरू केलेल्या आणि कधी अंत न होणाऱ्या लढाईची ही पहिली मोहीम आपण उघडली आहे असे माझ्या मनाला वाटते. पुढील वर्षापूर्वी ‘त्या सुधारणेचा मी जागरूक शत्रु आहे’ असे आपण घोषित केले होते आणि आजही आपले चालले तर, लाखों वर्षापूर्वी ज्या मार्गावर ती होती त्या मार्गाकडेच तिला आपण परत वेऊन जाऊं इच्छित आहो. माझे तर या नुसत्या कल्पनेचेंच माथें फिरतें.”

एका प्रिय मित्राला ग्रामोद्योगाच्या कामी तो आपले सहकार्य देऊं शकेल का असे मी विचारले असतां त्यानें जें उत्तर दिलें त्यांतील थोडा भाग वर उद्धृत केला आहे. या मित्राने इतक्या मोठ्या मनाने जें आपले मत व्यक्त केले तसेच मत आणखी कित्येक मंडळींचेहि असल्याचें मला माहीत आहे; म्हणून माझी भूमिका काय हे विशद करून सांगणें बरें असें मला वाटते. माझी जी भूमिका आहे तीच अ. भा. ग्रामोद्योग-संघाची नसती तर माझे तसें करणें एक प्रकारें धाष्टर्च झालें असतें.

पुनरुज्जीवित होऊं शकतील अशा ग्रामीण उद्योगधंद्यांचें पुनरुज्जीवन करण्याचा जेव्हां मी प्रयत्न करतो तेव्हां माझ्या मित्राने आरोप केला आहे तसा कोणताहि प्रयत्न मी करित नाहीं. ग्रामीण जीवनाचा प्रत्येक पंथी, खेडी छिन्नभिन्न होणे याचा शोकजनक अर्थ काय आहे हे ओळखणारा प्रत्येकजण, जें करित आहे किंवा करण्याचा प्रयत्न करित आहे तेंच मी करित आहे. खेडुतांनीं आपले धान्य आपण दळून घ्यावे, तें पीठ त्याच्या पौष्टिक कोंड्या-

सह त्यांनीं खावें, असे जेव्हां मी खेडुतांना सांगतो, विक्रीकरितां नसला तरी आपल्या गरजेकरितां आपल्या उंसाचा गूळ करून तोच त्यांनीं उपयोगांत आणावा असें जेव्हां मी म्हणतो, तेव्हां आधुनिक सुधारणेची गति मी का उलटवूं पाहतो ? खेडुतांना जेव्हां मी, 'नुसता कच्चा माल उत्पन्न करूनच थांडू नका तर त्याचें बाजारी पक्क्या मालांत रूपांतर करा आणि अशा रीतीनें आपल्या रोजींत थोडी कां होईना भर टाका', असें सांगतो तेव्हां मी आधुनिक सुधारणेची गति उलटवीत असतो काय ?

आणि आधुनिक संस्कृति ही लाखों वर्षांची जुनी खास नाही. आपणांस तिच्या जन्माची नक्की तारीख सुद्धां सांगतां येईल. आधुनिक संस्कृतीच्या नांवाखाली चाललेल्या पुष्कळ गोष्टी, माझे चाललें असतें तर, मी निःसंशय नष्ट केल्या असत्या किंवा आमूलाग्र बदलल्या असत्या. पण ही माझ्या जीवनाची पुराणी कहाणी आहे. तो प्रयत्न तर खात्रीनें सुरूच आहे. त्याला यश येणें न येणें ईश्वराधीन आहे. पण चार पैसे देणाऱ्या ग्रामोद्योगांचें पुनरुज्जीवन करणें व त्यांना उत्तेजन देणें हा प्रयत्न काहीं त्या प्रयत्नाचा भाग नाही; हां, तशी तर माझी प्रत्येक प्रवृत्ति तशाच तऱ्हेचा प्रयत्न असतो असें म्हणतां येईल; यांत अहिंसेचा प्रचारहि अंतर्भूत आहेच. ग्रामोद्योगांचा पुनरुद्धार म्हणजे खादी-कार्याचाच विस्तार आहे. हातकताईचा कपडा, हातानें केलेला कागद, हात-सडीचा तांदूळ, घरांत तयार केलेली रोटी व मुरवे या वस्तू पाश्चिमात्य देशांत काहीं नवीन नाहीत. मात्र हिंदुस्थानांत त्यांना जितकें महत्त्व आहे त्याच्य शंभरांश सुद्धां महत्त्व त्यांना तेथें नाही. कारण इकडे त्यांचें पुनरुज्जीवन म्हणजे खेडुतांचें जीवन व त्यांचा नाश म्हणजे खेडुतांचा मृत्यु आहे. जो पाहील त्याला हें दिसेल. यंत्रयुग वाटेल तें करो, पण तें क्रोडों लोकांना कधीहि काम देणार नाही; मोठ्या शक्तीवर चालणारी यंत्रे मोठ्या प्रमाणावर आली कीं या क्रोडों लोकांची जागा तीं घेणारच.*

* 'हरिजन', ४-१-१९३५.

सुरुवात कशी करावी ?

: : ९

(१)

पुष्कळ मंडळी पत्रे लिहून व अनेक मित्र भेटून मला विचारतात की, ग्रामोद्योग-कार्य आम्ही कशा प्रकारे सुरू करावे आणि पहिल्या प्रथम कोणती गोष्ट हाती घ्यावी ?

याचे स्पष्ट उत्तर असेच की 'या कार्याचा प्रारंभ स्वतःपासूनच करावा आणि स्वतःला जे सर्वात सुलभ आहे तेच अगोदर करावे.'

पण या उत्तराने पृच्छकांचे समाधान होणार नाही. म्हणून मी माझे म्हणणे थोडे स्पष्ट करतो.

प्रत्येकाला आपल्या रोजच्या व्यवहारांत आपण वापरीत असलेल्या अन्न, अन्न व इतर वस्तूंचे परीक्षण करून त्यांपैकी ज्या परदेशी किंवा शहरी बनावटीच्या असतील त्यांच्याऐवजी खेड्यांतील लोकांनी आपल्या घरांत किंवा शेतांत आपल्या साध्या, विनखर्चाच्या आणि सहज वापरतां व दुरुस्त करतां येण्याजोग्या हत्यारांनी बनविलेल्या वस्तू वापरू लागावे. हा बदल म्हणजेच फार मोलाचे असे शिक्षण आहे आणि तो ठोस प्रारंभ आहे. पुढे काय करावयाचे हे त्याला आपोआपच समजून येईल. उदाहरणार्थ, समजा, प्रारंभ करणारा आतांपर्यंत मुंबईच्या कारखान्यांत तयार झालेला टथ-ब्रश वापरीत

आहे व त्याला त्याच्याऐवजी खेड्यांत तयार झालेला ब्रश पाहिजे आहे तर त्याने जाभळीचें दांतण वापरावें. त्याचे दांत जर अधू असतील किंवा त्याला दांतच नसतील तर त्याने दांतवणाचें एक टोंक दगडी गोट्याने किंवा हातोडीने जमिनीवर ठेचावें. दुसरे टोंक चिरून त्याच्या फांकींनी त्याने जीभ साफ करावी. हे दूध ब्रश कारखान्यांतील आरोग्यविघातक दूधब्रशांपेक्षा किती तरी स्वस्त व स्वच्छ असल्याचें त्याला आढळून येईल. शहरी वनावटीच्या दंतभंजनाऐवजी साहजिकच तो वस्त्रगाळ कोळशाची पुड व मीठ समसमान मिसळून तें मिश्रण वापरील. गिरणी-कपड्याऐवजी तो खेड्यांत काढलेली खादी घेईल, गिरणींत सडलेल्या तांदळाऐवजी हातसडीचा, गुळगुळीत न झालेला तांदूळ घेईल, आणि पांढऱ्या शुभ्र साखरेऐवजी खेड्यांत तयार झालेला गूळ वापरील. या गोष्टी उदाहरण म्हणून मी सांगितल्या. त्यांचा उल्लेख मी पूर्वी केलाच होता; पण माझ्याशी या प्रश्नासंबंधी चर्चा करणाऱ्या मंडळींनी उपास्थित केलेल्या अडचणींचा विचार करतांना मी हें पुनः लिहिलें आहे. उदाहरणार्थ, 'तांदळाविषयी बोलतांना कांहीं लोक म्हणतात, 'हातसडीचा तांदूळ गिरणीच्या तांदळापेक्षा फार महाग पडतो', दुसरे कित्येकजण म्हणतात, 'हातानें सडण्याची कला विसरून गेली' आहे आणि सडणारी माणसेंच मुळीं मिळत नाहीत', तिसरे कोणी म्हणतात, 'आमच्या भागांत गिरणींत सडलेला तांदूळ मिळतच नाही; आम्ही रुपयाला १९ शेर हातसडीचा तांदूळ देऊं शकूं.' हे सर्वजण एक प्रकारें बरोबरहि आहेत आणि एक प्रकारें चूकहि आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या जिल्ह्यापुरत्या अनुभवाच्या दृष्टीनें ते बरोबर आहेत. सर्वजण चूक आहेत; कारण खरें सत्य त्यांना अज्ञात आहे. माझ्याजवळ रोज जे अनुभव गोळा होत आहेत ते चकित करणारे आहेत. हें सर्व स्वतःपासून सुरुवात करण्यानें मिळत आहे. आजतागायत केलेल्या निराक्षणाचा परिणाम पुढें दिल्याप्रमाणें आहे:—

पुरा न घांसलेला तांदूळ बाजारांत मिळत नाही. तो दिसायलाहि सुंदर असतो व चवीलाहि उत्कृष्ट व मधुर लागतो. अशा करडीशीं गिरण्या कधीहि चढाओढ करूं शकणार नाहीत. ती भरडण्याची रीत अगदीं साधी आहे. बहुतेक भात (धान्य) इलक्या घिरटीवर सहज भरडतां येते. भाताच्या अशा

कांहीं जाती आहेत की, ज्यांचे भूस भरडून निघत नाही. अशा भाताचे तांदूळ करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे ते अगोदर उकडावे म्हणजे मग आंतल्या दाण्यापासून भूस वेगळे होतें. हा तांदूळ अत्यंत पौष्टिक असतो असे म्हणतात. अर्थात् तो अत्यंत स्वस्तहि असतो. शेतकऱ्यांनी खेडेगांवांत आपले भात आपणच भरडून घेतले तर तशाच जातीच्या गिरणीत भरडलेल्या भातापेक्षां ते नेहमी त्यांना स्वस्तच पडेल—मग तो गुळगुळीत तांदूळ असो किंवा करड असो. बाजारांत नेहमी मिळणारा बहुतेक तांदूळ थोडाफार घांसून निवालेला असतो—मग तो गिरणीत भरडलेला असो किंवा हातांनी भरडलेला असो. यत्किंचित्हि न घांसतां निघणारा तांदूळ नेहमी हातांनी भरडलेलाच असतो आणि तांदळाची जात तीच असेल तर, गिरणीत भरडलेल्या तांदळापेक्षां हा नेहमी स्वस्तच असतो.

या बाबतीत आणखी संशोधन होत राहिलच. तथापि आतांपर्यंतच्या निरीक्षणाने दिसून येतें की, खरोखर आमच्या अक्षम्य वेपवाईमुळेच तांदूळ खाणारे कोडे लोक बिघडलेला तांदूळ खातात आणि त्यासाठी पैशाबरोबरच आपल्या शरीरस्वास्थ्याचीहि फार मोठी किंमत देतात. या निरीक्षणांत सत्व कितपत आहे हे ग्रामसेवकांनी स्वतः अनुभव घेऊन तपासून पाहावे. ही सुरुवात कांहीं वाईट नाही.*

(२)

गेल्या खेपेच्या लेखांत मी तांदळाविषयी लिहिले होते. आज गव्हाचा विचार करूं. गहू हा आहारांत पहिल्या नंबरचा नसला तरी दुसऱ्या नंबरचा अत्यंत महत्त्वाचा पदार्थ आहे. पौष्टिकपणाच्या दृष्टीने तो धान्यांचा राजा आहे. नुसता गहूच घेतला तर तो तांदळाहून अधिक पूर्ण आहे. गव्हाचा आटा त्याच्या मूल्यवान् कोंड्यापासून वेगळा काढला म्हणजे तो गुळगुळीत (सफा) तांदळाप्रमाणेच समजावा. सफा तांदळाइतकाच कोंडाविरहित आटा वाईट आहे अशी साक्ष डॉक्टर लोक सर्वत्र देतात. आपल्या जात्यावर दळलेल्या संपूर्ण

*'हारिजन', २५-१-१९३५.

गव्हाचें पीठ बाजारांत मिळणाऱ्या वारकि पिठापेक्षा म्हणजे मैद्यापेक्षा केव्हाहि श्रेष्ठ व स्वस्त असतें. तें स्वस्त असतें, कारण त्यांत दळणाची मजुरी वांचते. शिवाय, बिनचाळतां घेतलेल्या गव्हाच्या पिठांत वजन घटत नाहीं; मैद्यांत वजन कमी होतें. गव्हामधील अत्यंत उत्कृष्ट भाग त्याच्या कोंड्यांत असतो. हा कोंडा जेव्हां काढून टाकला जातो तेव्हां त्यांतील पुष्टि फार भयंकर प्रमाणांत कमी होते. खेड्यांतले व इतर लोक आपल्या जात्यांत दळलेल्या गव्हाचें बिनचाळलेलें संध पीठ खातात तेव्हां त्यांचा पैसा तर वांचतोच, पण मुख्य म्हणजे त्यांचें आरोग्य कायम राहतें. खेड्यांतील जात्यावरचें दळण जर पुनः सुरू झालें तर पिठाच्या गिरण्या मिळवीत असलेल्या लाखां रुपयांचा मोठा हिस्सा गरजू भ्रशा दरिद्री जनतेंत राहिल व तो त्यांच्यांतच फिरत राहिल.

पण जात्याचें दळण कंटाळवाणें असतें, गहूं त्यांत भरड दळला जातो आणि खेडुतांना असें स्वतःच दळणें पैशाच्या दृष्टीनें परवडत नाहीं, असे आक्षेप घेतले जातात. खेडुतांना आपलें धान्य स्वतः दळणें जर पूर्वीं परवडत होतें तर, पिठाच्या गिरण्या आल्यानें त्यांत कांहीं फरक पडूं नये. आपल्याला सवड नसते अशी सवड त्यांनीं सांगूं नये; आणि श्रमाला बुद्धीची जोड मिळाली म्हणजे जात्यांत सुधारणा होण्याची सुद्धां पुष्कळ आशा आहे. भरड दळलें जातें या तक्रारींत वास्तविक कांहींच अर्थ नाहीं. जात्यांतून भरड दळलें जात असतें तर असंख्य वर्षे तें काळाच्या कसोटीला टिकलेंच नसतें. पण भरड दळल्या गेलेल्या पिठाचा धोका टाळण्याकरितां मी असें सुचवितों कीं, जेथे तसा संशय असेल तेथे भरड दळलेलें पीठ चाळणींतून चाळून व्याव आणि वर राहिलेल्या भरडीची घट्ट कांजी करावी व ती चपातीबरोबर किंवा नंतर खावी. ही योजना जर अंमलांत आणली तर दळणें म्हणजे हातचां मळ होऊन जातो आणि पुष्कळसा वेळ व पैसा त्यामुळें वाचूं शकतो.

हा सर्व बदल कार्यकर्त्यांनीं जर थोडी पूर्वतयारी केली व खेड्यांतील लोकांना नीट समजावून दिलें तरच अंमलांत येणें शक्य आहे. या कामाला कोणी वाहवा' म्हणणार नाहीं. पण जर खेड्यांतील लोक निरोगी व थोडे सुखांत राहावयाला पाहिजे असतील तर हें काम करणें अवश्य आहे.

यानंतर गुळाकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. जे वैद्यकीय पुरावे मी 'हरिजन'च्या अंकांत दिले आहेत त्यावरून अन्नमूल्याच्या दृष्टीने पांढऱ्या शुभ्र साखरेपेक्षां गूळ हा केव्हांहि अधिक श्रेष्ठ आहे आणि खेड्यांतील लोकांनी जर गूळ तयार करण्याचें बंद केलें—आणि त्याला सुरुवात झालीच आहे—तर त्यांच्या मुलांवाळांच्या आहारांत अत्यंत अवश्य असणारे अन्न ते हातचें घालवितील. त्यांनी स्वतः गूळ खुशाल न खावा. पण मुलांची ताकद राहावयाला हवी असेल तर त्यांनी गूळ सोडून भागणार नाही. बाजारांत मिळणाऱ्या मिठाईपेक्षां व पांढऱ्या साखरेपेक्षां गूळ हा अधिक चांगला आहे. सर्वसाधारण लोकांनी गुळाचा वापर कायम ठेवणें म्हणजे खेड्यांतील लोकांच्या स्विशांत कित्येक कोटी रुपये राखणें होय.

पण कांहीं कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आहे कीं, गुळामध्ये उत्पादनाचा खर्च सुद्धां निचत नाही. उंसाचें पीक करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उभ्या पिकावर पैसा पाहिजे असतो; उंसाचा गूळ करावयाचा आणि तो बाजारांत विकवयाचा इतका अवकाश त्यांना नसतो. या म्हणण्याविरुद्ध माझ्याकडे पुरावा आहे; तथापि या म्हणण्यालाहि अर्थ नाही असें नाही. माझ्या जवळ त्याला तावडतोब उत्तर नाही. ज्या ठिकाणी कच्चा माल उत्पन्न होतो त्याच ठिकाणी त्या कच्च्या मालाची उपयुक्त पक्की वस्तु तयार होऊनहि तिचा मजुरीचा खर्च सुद्धां निघूं नये यांत मुळांतच कांहीं तरी चूक असली पाहिजे. असें प्रत्येक उदाहरण त्या त्या ठिकाणी जाऊन तपासून पाहून शोध केला पाहिजे. खेड्यांच्या लोकांनीच दिलेले उत्तर गृहीत धरून, कार्यकर्त्यांनी 'याला उपाय नाही,' असें म्हणून निराश होतां कामा नये. गुळाच्या या बाबीतून हे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण झाले; पण असेच. प्रश्न सोडविण्यावर राष्ट्राची उन्नति आणि शहरांचा गांवांशीं मेळ या गोष्टी साधणार आहेत. खेड्यांतून गूळ नष्ट होतां कामा नये, मग त्यासाठीं शहरांतील लोकांना एकादा पैसा जास्त द्यावा लागला तरी चालेल, असा निश्चय आपण केला पाहिजे.

(३)

आहाराच्या कांही विशिष्ट वस्तूविषयी चर्चा करून खेड्यांतील लोकांचे स्वास्थ्य आणि संपत्ति या बाबतीत त्यांचे किती महत्त्व आहे हे मी पूर्वी दाखवून दिलेच आहे. पण, त्याचप्रमाणे सफाई व आरोग्यरक्षण या प्रश्नांचेहि तितकेच महत्त्व आहे. या गोष्टींकडे जर योग्य लक्ष पुरविले गेले तर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आरोग्य, शक्ति आणि संपत्ति यांची वृद्धि होईल.

कांही परदेशी लेखकांनी असा निर्वाळा दिला आहे की, पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व देशांत व्यक्तिगत स्वच्छतेच्या पालनाच्या बाबतीत हिंदुस्थान कदाचित् वरचढ ठरेल. पण आमच्या सामुदायिक, म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत खेड्यांच्या, स्वच्छतेच्या बाबतीतहि तसेच विधान करणे शक्य होईलसे मला वाटत नाही. पुनः दुसऱ्या शब्दांत बोलावयाचे तर, आपण कुटुंबाकरिता वाटेल ते बलिदान करू, पण खेड्याकरिता म्हणजेच एक प्रकारे राष्ट्राकरिता मात्र करणार नाही.

कुटुंबांतील माणसे आपले स्वतःचे घर स्वच्छ ठेवतील, पण शेजाऱ्याच्या घराची स्वच्छता राखण्याकडे त्यांचे लक्ष असणार नाही. ते आपल्या अंगणांतील केरकचरा, किडामुंगी काढून टाकून ते स्वच्छ ठेवतील; पण तीच घाण शेजाऱ्याच्या अंगणांत टाकावयाला ते कमी करणार नाहीत. सामुदायिक जबाबदारीच्या या अभावाचा परिणाम म्हणजे आमची खेडेगावे उकिरडे बनली आहेत. आमच्या देशांत उघड्या पायांनी चालण्याचा रिवाज आहे; तथापि आम्ही आमच्या सडका व रस्ते इतके घाण करतो की, एकाद्या चोखंदळ मनुष्याला त्यावरून चालणे कष्टप्रद होते. गांवाच्या विहिरींत, तळ्यांत किंवा ओढ्यांत स्वच्छ, पिण्याजोगे पाणी मिळणे कठिण असते. एकाद्या सामान्य खेड्यांत जाणाऱ्या वाटा कचऱ्यांनी आणि घाणींनी भरलेल्या असतात.

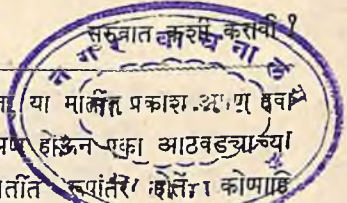
खेड्यांची स्वच्छता हे ग्रामोद्योग-संघापुढील सर्वांत बिकट काम म्हणता येईल. कोणतेहि सरकार लोकांच्या अंतःकरणपूर्वक सहकार्यावांचून त्यांच्या

संबंधी बदलू शकणार नाही. आणि हे सहकार्य जर मिळाले तर सरकारला त्यांत फारच थोडे करावे लागेल.

डॉक्टर व विद्यार्थी अशा बुद्धिमान वर्गाने जर बुद्धिपुरस्सर, डोकें चालवून, कळकळीने आणि नियमितपणे खेड्यांमधून हे काम केले तर त्यांना हा प्रश्न यशस्वी रीत्या सोडविता येईल. व्यक्तिगत त्याचप्रमाणे सामुदायिक आरोग्याच्या बाबतीत दक्ष असणे हा सर्व शिक्षणाचा प्रारंभ आहे.

खेड्यांमध्ये लक्ष देण्याजोग्या गोष्टी म्हणजे तळी व विहिरी स्वच्छ करणे व ठेवणे आणि गांवांतून उकिरडे हलविणे. कार्यकर्त्यांनी स्वतःच काम करावयाला जर सुरुवात केली, पगारी भंग्याप्रमाणे रोजच्या रोज जर ते काम करू लागले आणि गांवच्या लोकांनीच शेवटी ते काम करावयाचे आहे याकरिता त्यांनी आपल्याला येऊन मिळवे अशी आपली अपेक्षा जर त्यांनी लोकांना नेहमी जाणवून दिली तर आज ना उद्यां गांवचे लोक आपल्याशी सहकार्य करित असलेले त्यांना आढळून येतील याची त्यांनी खात्री बाळगावी. निदान दक्षिण आफ्रिका व चंपारण्य येथील आणि गतवर्षांच्या माझ्या ओरिसामधील झपाट्याच्या पायी प्रवासातील माझा अनुभव असा आहे.

गेल्या व रस्ते यांवरील सर्व गदाळा काढून स्वच्छता करावी. आणि गदाळ्याची विल्हेवारी लावावी. त्यांत कांही भाग असा असतो की, त्याचे खत होऊ शकते, कांही भाग केवळ पुरून टाकावयाचा असतो आणि कांही भागाचे तात्काळ संपर्कात रूपांतर करता येते. वेचलेले प्रत्येक हाड हा मोलाचा कच्चा माल आहे व त्यापासून उपयुक्त वस्तू बनविता येतात किंवा त्याचे दळून उत्कृष्ट खत तयार करता येते. चिंध्या व फाटलेले कागद यांचा कागद बनविता येतो आणि गोळा केलेल्या मैल्याचे गांवच्या शेतांना सोनखत मिळते. मैल्याचा उपयोग करावयाचा म्हणजे तो पातळ असो वा घट्ट असो, जास्तीत जास्त एक फूट खोल खणलेल्या जमिनीच्या मातीत वरच्यावर मिसळून टाकावयाचा. डॉ. पुअर हे 'गांवचे आरोग्य' या विषयावरील आपल्या पुस्तकांत म्हणतात की, मैला पुरावयाचा तो नऊ किंवा बारा इंच खोल जमिनीतच पुरला पाहिजे. (मी हे मला आठवते तसे देत आहे.) ग्रंथकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, या

वरवरच्या मातीत सूक्ष्म जीवजंतू भरलेले असतात. या मातीत प्रकाश, आर्द्रता व सहाज शिरतात, त्यांचे या सूक्ष्म जीवजंतूशी मिश्रण होऊन एका आठवड्यांच्या आंत मैल्याचे सुरेख, मऊ, मधुर वासाच्या मातीत रूपांतर होऊन कोणत्या गांवकऱ्याला याचा स्वतः अनुभव घेता येईल. हे करून पाहण्याचा मार्ग म्हणजे एक तर पळे संडास बांधून त्यात मातीच्या कुंड्या किंवा वादल्या ठेवावयाच्या आणि रोजच्या रोज योग्य रीतीने तयार केलेल्या जागेत त्यांतील मैला-पाणी ओतून द्यावयाचे, किंवा जमिनीत चौरस खळगे पाडून सरळ त्यांतच शौचाला बसावयाचे. मैला गांवच्या सार्वजनिक शेतांत किंवा व्यक्तींच्या मालकीच्या शेतांत पुरता येईल. गांवच्या लोकांच्या सहकार्याने हे करता येईल. एकाद्या साहसी खेडुताला मैला गोळा करून कमीत कमी त्यांतून आपल्यापुरती संपात्ति निर्माण करता येईल. आज लाखों रुपये मोलाचे हे उत्कृष्ट खत रोज फुकट चालले आहे, त्यामुळे हवा त्रिघटते आहे आणि रोग फैलावत आहेत.

खेड्यांतील तळ्यांचा उपयोग सर्रास स्नानाकरिता, कपडे धुण्याकरिता आणि पिण्याच्या व स्वयंपाकाच्या पाण्याकरिता केला जातो. पुष्कळ तळ्यांची गुरदोरोहि उपयोग करतात. म्हशी-रेडे पुष्कळ वेळां त्यांत लोळत पडलेले दिसून येतात. आश्चर्य हे आहे की, गांवच्या तळ्यांचा असा पापयुक्त दुरुपयोग होत असताना सुद्धा खेड्यांचा सांथीच्या रोगांनी नाश झालेला नाही. जगांतील डॉक्टरलोकांची साक्ष आहे की, खेड्यांतील पुरवठ्याचे पाणी स्वच्छ राहिलच इकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे खेड्याच्या लोकांना पुष्कळशा आजारांना बळी पडावे लागते.

हे सेवाकार्य अलौकिक आनंद देणारे व शिक्षण देणारे आहे व हिंदुस्थानच्या पीडित जनतेला त्यापासून अगणित लाभ होणार आहे, हे कोणीहि कबूल करील. हा प्रश्न कसा हाताळावा यासंबंधी वर मी जे विवेचन केले आहे त्यावरून हे स्पष्ट होईल की, जर कार्यकर्ते खुषीने कामाला लागले आणि लेखणी-पेन्सिल जितक्या सुलभपणे व अभिमानाने ते चालवितात तितक्याच सुलभतेने व अभिमानाने ते जर झाडू व फावडे चालवू लागले तर खर्चाचा प्रश्न जवळजवळ मिटूनच जाईल, अशी मला आशा वाटते. जे काय

भांडवल लागेल तें एक झाडू, एक बुडी, एक फावडें, एक छोटीशी कुऱ्हाड आणि फार तर थोडें जंतुनाशक द्रव्य एवढ्यापुरतेंच लागेल. कोरडी राख ही कोणत्याहि केमिस्टकडे मिळणाऱ्या जंतुनाशकाइतकीच परिणामकारक असूं शकते. पण या बाबतींत खेडुतांना आपल्या खेड्यांत मिळूं शकेल अशा प्रकारचें अत्यंत परिणामकारण व स्वस्त ग्रामीण जंतुनाशक कोणतें तें आम्हांस सेवापरायण रसायनशास्त्रज्ञांनी सांगावें.*

नगर बाचनालय सातारा संगणकीय

कातड्याचा धंदा

:: १०

आमच्या खेड्यांतील कातडें कमावण्याचा धंदा हा भारतवर्षा— इतकाच प्राचीन आहे. कातडें कमावण्याचा हा धंदा नीच केव्हा समजला जाऊ लागला तें कोणी सांगू शकणार नाही. प्राचीन काळी तो नीच समजला जात नसला पाहिजे. परंतु आज आपल्या या अत्यंत उपयुक्त व अवश्यक उद्योगानें जवळ जवळ दहा लाख लोकांना वंशपरंपरा असृष्ट्य करून ठेवले आहे हें आपल्याला माहीत आहे. ज्या दिवसापासून श्रमाचा तिरस्कार होऊ लागून तो करण्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले तो या दुर्भागी देशांतील कुदिन होय. पृथ्वीचे जणू सत्त्वच असे कोडो लोक—की ज्यांच्या उद्योगशीलत्वावरच या देशाचे अस्तित्व अवलंबून होतें—ते नीच जाति म्हणून समजण्यांत येऊ लागले आणि वेळ रिकामा घालविणाऱ्या, अगदी हाताच्या बोटांवर मोजतां; येणाऱ्या लोकांना प्रतिष्ठितपणा मिळाला ? याचा दुःखद परिणाम असा झाला की, हिंदुस्थानाची नैतिक आणि आर्थिक दोन्ही प्रकारची हानि झाली. या दोहोंतून कोणती हानि मोठी याचा हिशेब करणें अशक्य नसलें तरी कठिण तर आहेच. परंतु शेतकरी व कारागीर यांच्या बाबतीत दाखविलेल्या दोषास्पद वेपवाईंमुळे आपण दरिद्री, जडमूढ आणि कायमचे आळशी बनलों आहों. उत्कृष्ट हवा, उंच पर्वत, प्रचंड नद्या आणि विस्तृत असा समुद्रकिनारा यामुळे हिंदुस्थानापाशी साधनसंपत्ति अलोट आहे; तिचा खेड्यांपाड्यांतून उपयोग

करून वेतला गेला असता तर दारिद्र्य आणि रोगराई येऊंच शकली नसती. पण जेव्हापासून आम्ही शरीर-परिश्रमाची व बुद्धीची फारकत करून लागलो तेव्हापासून आमच्या राष्ट्राचें सर्व बाजूंनी पतन होऊं लागलें. जगांत आज आपण सर्वांत अल्पायुषी, अत्यंत साधनशून्य आणि भयंकर लुबाडले गेलेले लोक बनलों आहों. कातड्याच्या देशी धंद्याची आज जी परिस्थिति आहे तीच कदाचित् माझें हें म्हणणें सिद्ध करून दाखवील. स्व० मधुसूदन दास, यांनीं माझे डोळे उघडले आणि मानवसमाजाच्या एका भागावर होणारा अत्याचार माझ्या दृष्टी. तपस्तीस आणला. त्यांनीं एक चर्मालय उघडून या पातकाचें प्रायश्चित्त घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हें चर्मालय शैक्षणिक स्वरूपाचें आहे. त्यांचें हें कार्य त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणें फलद्रूप झालेलें नसलें तरी कटक येथील शेंकडों चर्मकारांना त्यामुळें धंदा मिळाला आहे.

हिंदुस्थानांतून दरसाल नऊ कोटी रुपये किंमतीचें कातडें बाहेर निर्यात, होतें व तितकेंच तयार मालाच्या रूपानें हिंदुस्थानांत परत येतें, असा अंदाज केला गेला आहे. ही केवळ पैशाचीच गळती नसून बुद्धीचीहि आहे. कातडें कमावण्यामध्ये जें शिक्षण आम्हांला मिळालें पाहिजे तें आम्हांला मिळत नाहीं आणि आपल्या रोजच्या वापरासाठीं लागणाऱ्या कातड्याच्या असंख्य वस्त तयार करण्याचेंहि शिक्षण आम्हांला मिळत नाहीं.

कातडें कमावण्याला तांत्रिक कसब लागतें. या महान् उद्योगामध्ये आपल्या शोधक बुद्धिला पुष्कळ वाव असल्याचें कितीएक रसायनशास्त्रवेत्त्यांना आढळून येईल. हा उद्योग वाढविण्याचे दोन मार्ग आहेत. एक म्हणजे, जे हरिजन गांवांत राहतात, पण गांवच्या वस्तीपासून दूर, समाजाच्या संसर्गा. पासून अलग, तुटक्याफुटक्या वाणेरड्या झोंपड्यांत पडून सडत आहेत आणि मोठ्या मुष्कळीनें विचारे कतें तरी पोट भरित आहेत, त्यांना मदत करून त्यांचा उद्धार करणें. हा मार्ग म्हणजे खेड्यांची पुनर्घटना करणें आणि त्यांच्याकडे कला, शिक्षण, स्वच्छता, समृद्धि आणि प्रतिष्ठा नेणें आहे. याचा अर्थ रसायनशास्त्र जाणणारी बुद्धि गांवच्या उद्दाराकडे लावणें असाहि आहे. कातडें रंगविण्याचें रसायनशास्त्र जाणणाऱ्यांना रंगविण्याच्या

सुधारलेल्या पद्धतीहि शोधून काढाव्या लागतील. गांवच्या रसायनशास्त्रज्ञाला नम्रतापूर्वक ही कला हस्तगत करावयाची आहे. खेड्यांत चाललेले ओवड घोवड रंगकाम त्याने शिकून समजून घेतले पाहिजे; ते अजून अस्तित्वांत आहे, पण त्याला पाठिंब्या नसल्यामुळे म्हणा किंवा त्याची हेळसांड केल्यामुळे म्हणा, ते झगट्याने नष्ट होत चालले आहे. पण ती कला घोवड आहे म्हणून एकदम काढून टाकणे बरोबर नाही; निदान तिचे सहानुभूतिपूर्वक परीक्षण तरी अगोदर झाले पाहिजे. तिने शतकानुशतके चांगले काम दिले आहे. तिच्यांत काहीच चांगुलपणा नसता तर तिने चांगले काम दिले नसते. माझ्या माहितीप्रमाणे या बाबतीत, फक्त शांतिनिकेतन येथेच संशोधन सुरू आहे आणि त्यानंतर ते साबरमतीच्या आश्रमात सुरू केले गेले आहे; शांतिनिकेतन येथील प्रयोगाची प्रगति किती झाली याकडे मी बरोबर लक्ष पुरवू शकलो नाही. साबरमतीच्या आश्रमाचा आज जो हरिजन-आश्रम बनला आहे त्या आश्रमामध्ये त्याचे पुनरुज्जीवन होण्याची फार मोठी शक्यता आहे. जे काही संशोधन वावयाचे आहे त्या संशोधन-सिंधूमध्ये हे प्रयोग म्हणजे केवळ बिंदुवत् आहेत.

गोरक्षण हे हिंदुधर्माचे एक मोठे अंग आहे. हाडाचा हरिजन खाण्यासाठी कधीहि संहार गुरांचा करणार नाही. पण अस्पृश्य झाल्यामुळे त्याला मृतमांस खाण्याची वाईट संवय लागली आहे. तो गाय मारून खाणार नाही, पण मेलेल्या गार्डचे मांस मात्र मोठ्या आवडीने खाईल. शरीरशास्त्राच्या दृष्टीने हे मांस कदाचित् हानिकारक नसेल, पण मानसिक दृष्टीने हे मुर्दाड मांस खाण्याइतकी तिरस्करणीय गोष्ट दुसरी कोणतीहि नाही. तरीहि एकाद्या चर्मकाराच्या बरी एकादी मेलेली गाय येते तेव्हा तो सान्या घरादाराचा उत्सवाचा दिवस होतो? मुले त्या मुडद्याभोवती फेर धरून नाचतात आणि जनावराचे कातडे जेव्हा सोलून काढले जाते तेव्हा ती त्यांतील हाडे किंवा मांसाचे तुकडे उचलतात आणि एकमेकांच्या अंगावर फेकतात. साबरमतीच्या हरिजन-आश्रमांत एक चर्मकार आहे, त्याने आपले घर आतां सोडले आहे. त्या घरातील देखाव्याचे वर्णन करतांना तो सांगतो की, मेलेले जनावर दृष्टीस पडताच सान्या घरादाराला आनंदाच्या उफळ्या फुटतात? मृतमांस खाण्याची आत्मघातकी

संबंध हरिजनांनीं सोडावी याकरितां प्रयत्न करतांना मला किती अडचणी आल्या आहेत त्या माझ्या मलाच माहित ? कातडें रंगविण्याची पद्धति सुधारली की, मृतमांस खाण्याचें आपोआप सुटेल.

तेव्हां या ठिकाणी चांगल्या बुद्धिमत्तेची व जनावरें फाडण्याच्या कलेची जरूर आहे. गोरक्षणाच्या दिशेनें तें एक फार मोठें पाऊल आहे. गाईची दूध देण्याची कुवत कशी वाढवावी ही कला जर आपण शिकलों नाहीं, जर तिची अवलाद सुधारून बैलाला शेतकामाच्या व ओझीं वाहण्याच्या दृष्टीनें अधिक उपयुक्त बनविलें नाहीं, जर तिच्या शणा-मुताचा खत म्हणून शास्त्रीय पद्धतीनें उपयोग केला नाहीं, आणि जेव्हां गायी-बैल मरतात तेव्हां त्यांच्या चामड्याचा, हाडांचा, मांसाचा, आंतड्यांचा वगैरे सर्वोत्कृष्ट उपयोग करण्याला जर आपण तयार झालों नाहीं तर गायी बैलांची कत्तल कसायांच्या हातून व्हावयाची हें उरलेंच आहे.

आज मला फक्त मेलेल्या ढोरांच्या मुडद्यांसंबंधीच बोलावयाचें आहे. या ठिकाणी आपण ही गोष्ट चांगली लक्षांत ठेवली पाहिजे की, ईश्वराच्या कृपेनें गांवच्या चर्मकाराला कापलेल्या ढोरांचें नव्हे तर नैसर्गिक रीतीनें मेलेल्या ढोरांचेंच कांतडें सोलावें लागतें. मेलेलें जनावर चांगल्या प्रकारें उचलून घेऊन जाण्याचें योग्य साधन त्याच्याजवळ नसतें. तो त्याला उचलतो, फरफटत नेतो; त्यामुळें कातड्याची खराबी होते व त्याची किंमत कमी होते. गांवच्या लोकांना व जनसमुदायाला चर्मकार करीत असलेल्या विनमोल व थोर सेवेचा मोठेपणा समजला, तर ते त्याला कातडें बिलकूल खराब न होईल अशा रीतीनें मेलेलें जनावर दळविण्याची साधी, सोपी साधनें व पद्धति पुरवितील शिकवितील.

यानंतरची क्रिया म्हणजे जनावराचें कांतडें सोलून काढण्याची. हीत अतिशय कौशल्याची जरूर आहे. गांवचा ढोर आपल्या गांवठी सुरीनें हें काम जितकें सफाईदार करतो तितकें कोणीहि, अगदीं एकादा सर्जनसुद्धा, करूं शकणार नाहीं असें मला सांगण्यांत आलें आहे. ज्यांना याचें ज्ञान आहे असें समजलें जातें त्यांना मी याचावत विचारलें. ते मला गांवच्या

ढोरांच्या पद्धतीपेक्षा अधिक सुधारलेली पद्धति दाखवू शकले नाहीत. अर्थात्च याचा अर्थ असा नव्हे की, याहून चांगली पद्धति असणारच नाही. मी वाचकांना फक्त माझ्या अत्यंत मर्यादित अनुभवाचा लाभ देत आहे. गांवचा ढोर हाडांचा काहीच उपयोग करित नाही; तो ती फेंकूनच देतो. कातडें सोडून काढतांना मुड्याच्या आजूबाजूला कुर्ची फिरत असतात; तीं सर्व नसलीं तरी काही हाडें पळवितातच. देशाचा हा मोठा तोटा आहे. हाडांचा दुसरा उपयोग होतो तो सोडून दिला तरी त्यांचें बारीक पीठ केलें तरी तें एक अत्युत्कृष्ट खत होतें. कुत्र्यांनी पळविल्यानंतर जीं काही हाडें उरतात तीं विदेशाला पाठविलीं जातात आणि त्यांच्या मुठी, बटने इ. माल तयार होऊन तो परत आमच्याकडे येतो.

दुसरा मार्ग म्हणजे हा महान् उद्योग शहरांत घेऊन जाणें. हिंदुस्थानांत हें काम करणारीं अनेक चर्मालयें आहेत. त्यांची तपासणी हें या लेखाच्या क्षेत्राबाहेरचें काम आहे. हा धंदा शहरांत नेल्यानें हरिजनांचें कांहींच हित होणार नाही आणि खेड्यांचें तर नाहीच नाही. त्यामुळें खेड्यांतील दुष्पट संपत्ति नाहीशी होईल. उद्योगधंदे शहरांत घेऊन जाऊन वसाधिण्यांत हिंदुस्थानांतील खेड्यांचें व खेड्यांतील लोकांचें धीरे धीरे पण निश्चित मरण आहे. हिंदुस्थानांतील सात लाख खेड्यांत राहणाऱ्या नव्वद टक्के जनसंख्येचा निर्वाह शहरांत उद्योगधंदे सुरू करण्यानें कधीहि होऊ शकणार नाही. कातड्यांचा आणि असेच इतर धंदे खेड्यांतून बाहेर नेणें म्हणजे तेथें अजूनहि बुद्धीचें व हातांचें कौशल्य उपयोगांत आणण्याला जो कांहीं थोडासा वाव आहे तो काढून घेणें होय. आणि खेड्यांतील हस्तव्यवसाय जिेव्हां नष्ट होतील तेव्हां खेड्यांतील लोकांना आपल्या ढोरांबरोबर फक्त शेतांत रावण्याचेंच काम राहील. वर्षांतून त्यांचे चार किंवा सहा महिने आळसांत जातील. त्यामुळें (मधुसूदन दास यांच्या शब्दांत सांगावयाचें म्हणजे) त्यांची अवस्था पशूंसारखीच होऊन त्यांच्या मनाला किंवा शरीराला भरपूर पोषण मिळणार नाही, आणि त्यांच्या जीवनांत आनंद आणि आशा यांना अत्यल्प हि विलकूल स्थान राहणार नाही.

या ठिकाणी शंभर टक्के स्वदेशीविषयी प्रेम असणाऱ्या सेवकाला काम आहे. आपलें घंदेवाईक कसब एका मोठ्या प्रश्नाचा निकाल लावण्याच्या कार्या उपयोगांत आणण्याला त्याला या ठिकाणी वाव आहे. एका दगडानें तीन आंत्रे पाडण्यासारखें हें काम आहे. तें हरिजनांच्या फायद्याचें आहे, तें खेडेगावच्या लोकांना उपयोगी पडणारें आहे, आणि त्यानें काम शोधित फिरणाऱ्या मध्यम वर्गातील बुद्धिजीवी लोकांना प्रतिष्ठित उद्योग मिळतो. भरति भर म्हणजे त्यामुळें बुद्धिजीवी वर्गाचा खेड्यांतील लोकांशी प्रत्यक्ष संबंधाला येण्याची योग्य संधी मिळते.*

* 'हरिजन', ७-९-१९३४.

“श्रम वांचविणारीं यंत्रें का नकोत ?”

: : ११

अ. भा. ग्रामोद्योग—संघ स्थापन होणार असें समजतांच ज्या एका बाईंना मोठा उत्साह वाटला होता, त्या बाई, माझा प्रारंभीचा कार्यक्रम—विषयक लेख वाचून लिहितात.

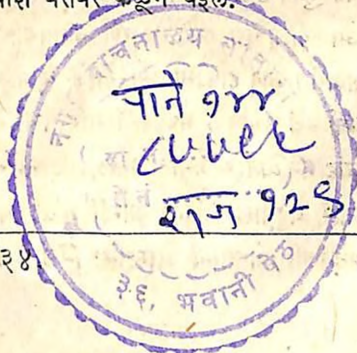
“उखळ व मुसळ यांनीं तांदूळ सडणें आणि जात्यावर दाणे दळणें हीं कामें पुनरुज्जीवित करण्याच्या व त्यांना उत्तेजन देण्याच्या विचारानेंच मला धक्का बसला आणि ग्रामसेवेसंबंधींचा माझा सारा उत्साह मावळला. ग्रामोन्नतीच्या योजनेंत श्रम वांचविणाऱ्या यंत्रांचा लाभ न घेणें म्हणजे मला तरी निदान वेळेचा व शक्तीचा भयंकर अपव्यय वाटतो. गांवच्या लोकांनीं व ग्रामसेवकांनीं उखळ आणि जाते घेऊन बसावयाचें म्हटलें म्हणजे ग्रामसुधारणेच्या कामासाठीं त्यांना फुरसत मिळणें कठिणच. उखळ आणि जाते यांचें जुनें रडगाणें पुनः सुरू झालें तर आरंभीं आरंभीं कांहीं पुरुष हे काम उत्साहानें करतील, पण शेवटीं या सान्या दळण्या—कांडण्याचा भार आम्हां बायकांवरच येऊन पडेल आणि आम्ही आतांपर्यंत जी थोडीबहुत प्रगति केली आहे तिला या कामामुळें धक्का पोंचेल.”

या तक्रारीच्या मुळाशीं एक प्रकारची भ्रामक समजूत आहे. श्रम वांचविणाऱ्या यंत्रांचा फायदा घ्यावयाचा नाही असा प्रश्नच नाही, गांवच्या लोकांना पोटभर अन्न आणि अंगभर वस्त्र मिळत असतें तर हातांनीं दळण्या— कांडण्याचें कांहीं कारणच नव्हतें. अर्थातच त्यांचा आरोग्याचा प्रश्न फारसा महत्त्वाचा नाही किंवा तो महत्त्वाचा असला तरी जात्यावर दळलेल्या व गिरणीत दळलेल्या पिठांत किंवा घरीं कांडलेल्या व गिरणीत सहलेल्या तांदळांत कांहीं फरक नाही असें गृहीत धरलें आहे. पण प्रश्न असा आहे की, ग्रामवासी लोकांनीं जेव्हां आपल्या स्वतःच्या वापरापुरतें सुद्धां दळणें व कांडणें सोडून दिलें; तेव्हां ते आळशी बनले आणि आपल्या रिकाम्या वेळेचा आपल्या उद्धारा- कारितां किंवा इतर कारणाकरितांहि त्यांनीं सदुपयोग केलाच नाही. उपाशीं मरणारा पुरुष (किंवा बाई) रिकाम्या वेळीं प्रामाणिकपणें चार पैसे मिळवूं शकलीं तर त्यांत त्याला (वा तिला) खचित आनंद होईल; कारण, आपलें रिकामें पोट भरण्याकरितां दोनचार पैसे मिळविण्याच्या कामीं तो आपला वेळ खर्ची घालत असेल अशा वेळीं हा 'श्रम वांचविण्या'चा उपदेश त्याला विषासारखाच वाटेल. ग्रामसेवकाला गांवांत दळण्याकांडण्याचें काम करावें लागेल ही या बाईची कल्पना चुकीची आहे. अर्थातच या कला त्यानें अवश्य शिकून घेतल्या पाहिजेत आणि उखळ, मुसळ, जातें यांची आणि अशाच दुसऱ्या अवजारांची माहिती त्याला अवश्य असली पाहिजे. त्यायोगें त्यांत कशा सुधारणा कराव्या याचा सल्ला तो लोकांना देऊं शकेल आणि त्यांच्या मर्यादाहि तो चांगल्या रीतीनें समजूं शकेल. 'उत्साहाच्या पहिल्या भरांत पुरुष दळण्याकांडण्याचें काम स्वखुषीनें करताल किंवा त्यांना करावयाला सांगितलें जाईल पण शेवटीं हा सारा भार आम्हां अत्रलांच्या डोक्यावरच येऊन पडेल' हेहि या बाईचें म्हणणें बरोबर नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की, दळणें—कांडणें हा ध्रियांचा खास अधिकार होता आणि लास्वीं स्त्रिया या प्रतिष्ठित व बलवर्धक उद्योगाच्या साहाय्यानें स्वतःच आपला निर्वाह चालवीत होत्या. आज त्यांना जबरदस्तीनें निरुद्योगी राहावें लागत आहे कारण त्यांच्यापैकीं बहुतेकांचे जे उद्योग आम्हीं हिरावून घेतले आहेत त्यांच्या बदलीं दुसरे उद्योग त्यांना मिळालेले नाहीत.

या बाईं स्त्रियांनीं केलेल्या 'थोड्याबहुत प्रगती' संबंधी लिहितात तेव्हां त्यांच्या डोळ्यापुढे फक्त शहरांतील स्त्रियाच आहेत. कारण खेडगांवाच्या जीवनाला आमच्या कार्यकर्त्यांनीं अजूनपर्यंत स्पर्शही केलेला नाही. बहुसंख्य कार्यकर्त्यांना या विशाल देशांतील सात लाख खेड्यांमधून लोक राहातात कसे, याचेंहि ज्ञान नाही. त्या विचारांच्या शरीरें पौष्टिक आहार व आवश्यक तितका संरक्षक कपडा मिळत नसल्यामुळे किती खंगून गेलीं आहेत याचेंहि आम्हांला ज्ञान नाही. आणि निःसत्त्व तांदूळ व पीठ हें जें आज त्यांचें मुख्य अन्न आहे, त्यावर पोषण करावें लागल्यामुळें त्यांच्यांतील व त्यांच्या मुलांबाळांतील दमदारपणा व राहिलें—साहिलें चैतन्यहि कसें नष्ट होत चाललें आहे याची आम्हांला दादाहि नाही.

दळण्या—कांडण्याच्या प्रेमाकरितांच दळण्या—कांडण्याची जुनाट पद्धती पुनः चालूं करण्याची तरफदारी मी करित नाही. त्या पुनः हातीं घेण्याचें मी सुचवीत आहे तें अशाकरितां कीं, निरुद्योगी बनलेल्या कोट्यवधि खेडुतांना काम देण्याचा दुसरा कोणताहि मार्ग नाही. रोज रोज वाढत चाललेली आर्थिक हलाखी जर आपण दूर केली नाही तर खेडगांवांचा उद्धार अशक्य आहे असें माझे मत आहे. म्हणून आपल्या आळसांत जाणाऱ्या वेळेचा उपयोग करण्याकडे गांवाच्या लोकांचें मन वळविणें हेंच खुद्द एक भक्कम ग्रामोद्धाराचें काम आहे. या बाईंना व त्यांच्यासारख्या विचारांचे जे असतील त्यांना माझे सांगणें आहे कीं, त्यांनीं कोणत्या तरी खेड्यांत जावें, काहीं काळ तेथील लोकांमध्ये राहावें व तेथें त्यांच्याप्रमाणें राहण्याचा प्रयत्न करावा, म्हणजे मग त्यांना माझ्या म्हणण्यांत असलेला तथ्यांश बरोबर कळून येईल.*

* 'हरिजन', २०-११-१९३४

ग्रामोद्योग-संघ हा काय आहे ?

: : १२

[युक्तप्रांतांतून गांधीजींची भेट घेण्याकरितां आलेल्या एका सद्गृहस्थानीं २८ जानेवारी १९३५ रोजीं गांधीजींशीं जी चर्चा केली, ती दैनिक पत्रांतून या ठिकाणीं उद्धृत केली आहे. प्रसिद्ध करण्यापूर्वीं गांधीजींना ही दाखविलेली आहे. —म. दे.]

प्रश्न:—आपल्या कल्पनेप्रमाणें, ग्रामोद्योग-संघाच्या कामाला आपण केव्हांपासून सुरुवात करणार आहां ?

गांधीजीं—कामाची 'सुरुवात' याचा अर्थ काय तें सांगणें कठिण आहे. पण त्याचा अर्थ गांवांत वेगवेगळ्या कार्यकर्त्यांच्या मार्फत इष्ट तें कार्य होऊं लागणें असा जर असेल तर त्याची तारीख मी निश्चितपणें ठरवूं शकत नाहीं. कारण आम्ही फार जपून पावलें टाकीत चाललों आहों 'जपून' या अर्थानें कीं चुका टाळणें शक्य आहे तोंवर आमच्या हातून चुका होऊं नयेत अशी आमची इच्छा आहे. कारण करावयाच्या कामाचे स्वरूप विविध आहे. अज्ञान-सागरांत नाव हाकारण्यासारखें हें काम आहे. पुढील महिन्याच्या पहिल्या तारखेस वर्धा येथें संघाच्या मध्यवर्ती समितीची बैठक व्हावयाची आहे तिच्यांत बहुधा कांहीं निश्चित योजना बनेल. दरम्यान आम्हीं एक क्षणहि फुकट घालविलेला नाही. बहुमोल माहिती आम्हीं गोळा करित आलों आहों आणि सगळीकडून मदतीची आम्हांसनें आम्हांला मिळत आहेत.

प्रः—सर्व प्रांतांतून एकदम संघाच्या शाखा उघडण्याचा आपला इरादा आहे, की काहीं निवडक ठिकाणीच हे काम आपण सुरू करू इच्छितां ? संघाची मुख्य कचेरी कोठे राहणार ? आपण येथून (दिल्लीहून) जाण्यापूर्वी येथे संघाची शाखा उघडणार आहां काय ?

मांधोजी—शाखा न उघडतां हिंदुस्थानभर एजन्सीज् (प्रतिनिधी) ठेवण्याचा आमचा इरादा आहे. आमचा आदर्श हा असेल॥ की, गांवागणिक एक एक प्रतिनिधि-कार्यकर्ता राहावा, म्हणजे त्यामुळे कामाची पूर्णपणे वांटणी होईल. या कामाच्या यशाचें रहस्य विकेंद्रीकरण करण्यांत आहे. मी येथून जाण्यापूर्वी येथे एकादी शाखा उघडली जाईल की काय तें मला माहीत नाही. तथापि या वात्रतीत जे कांहीं समाचार व सूचना मला मिळण्याजोग्या आहेत त्या मी गोळा करित आहे. शेवटचा निर्णय मध्यवर्ति बोर्डच करील. संघाची मुख्य कचेरी वधा येथे आहे. तेथे शेट जमनालालजीनीं आपला बहुमोल बगीचा आणि त्यांतील भव्य बंगला दिला आहे. पुढें मागे जरूर लागली तर आणखीहि जमीन देण्याचें अभिवचन त्यांना दिलें आहे.

प्र०—ज्या मृत वा मृतप्राय उद्योगांचें पुनरुज्जीवन आपण करूं पाहत आहां. त्यांच्या वात्रतीत सर्व अवश्यक गोष्टी समजून घेण्याच्या दृष्टीनें संघ केवळ आपल्याच माणसांवर अवलंबून राहणार आहे की आज हिंदुस्थानांत ज्या सरकारी किंवा त्रिसरकारी संस्था काम करित आहेत त्यांच्याकडूनहि मदत मागिल ?

मां०—संघापुढील अंगीकृत कार्य एवढें विशाल आणि विस्तृत आहे की, बाहेरच्या मदतीवांचून त्याला काहींच करता येणार नाही; याकरितां दुसरे कार्यकर्ते जरी सरकारी असले तरी सुद्धां त्यांचें सहकार्य संघ मागून घेईल.

प्र०—आज हिंदुस्थानावर जगांतील ज्या वेगवेगळ्या आर्थिक व व्यापारी शक्तींची क्रिया-प्रतिक्रिया चालू आहे त्यांच्याशीं टक्कर देण्याचा संभव ज्या उद्योगांच्या वात्रतीत नाही अशाच उद्योगांचें पुनरुज्ज्वन विन करण्याचा संघाचा प्रयत्न राहणार आहे ? की या गोष्टी लक्षात न घेतां, नष्ट झालेल्या साऱ्याच उद्योग-

घंटांचा (प्राचीन काळीं ते भरभराटींत असतांना त्यांच्यामुळे कोट्यवधि लोकांना अन्न मिळत होतें. एवढ्याच विचारानें) पुनरुद्धार संघ करणार आहे ?

गां०—जे धंदे खेडेगांवचें जीवन नैतिक व भौतिक दृष्टींनी उन्नत करण्याकरितां अवश्यक आहेत अशा सर्व घंटांचें पुनरुज्जीवन करण्याचा व त्यांना उत्तेजन देण्याचा प्रयत्न संघ करील. संघ आपलें काम विरोधी म्हटल्या जाणाऱ्या जागतिक शक्तींना भिऊन कांहीं सोडून देणार नाही.

प्र०—सर्वसाधारणपणें लोक असें समजतात की, हिंदुस्थानांतील सुती कापडाच्या गिरण्यांनीं खादी-उद्योगाकडे सध्यानुभूतीच्या दृष्टीनें पाहिलेलें नाही. संघ जर त्या मृत, मृतपाय किंवा असंघटित उद्योगांचें पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर-अर्थात्च त्या उद्योगांचा अधिक संघटित पायावर उभ्या असलेल्या देशी उद्योगघंटांच्या हितसंबंधांशीं संघर्ष उत्पन्न होण्याचा संभव आहे म्हणून-आपल्या संघाला विरोध केला जाईल अशी आपल्याला शंका येत नाही काय ?

गां०—साखर, तांदूळ व पीठ यांचा गिरण्यांसारख्या यांत्रिक उद्योगांचा विरोध होईल असा संभव आहे खरा. पण या अडचणीतून आम्हांला वाट काढलीच पाहिजे व अशा अडचणींवर आम्ही विजय मिळवूं शकूं अशी मला पूर्ण आशा आहे.

प्र०—उदाहरणाकरितां म्हणून साखर विरुद्ध गूळ हाच प्रश्न घ्या. साखर हा संरक्षित उद्योग आहे आणि आज तो सुसंघटित पद्धतीनें चालला आहे. कांहीं दिवसांपूर्वीं वर्तमानपत्रांत असें प्रसिद्ध झाले होतें की, संघ गुळाचा खप वाढविण्याचा प्रयत्न करील. हें जर खरें असेल त्याला तर, साखर-उद्योगाचा विरोध होईल असें आपल्याला वाटत नाही काय ?

गां०—होईल कदाचित्. गुळाचा खप जर वाढला आणि साखरेचा कमी झाला तर हिंदुस्थानाला तें एक वरदानच होईल; कारण डॉक्टरी मतानें असें सिद्ध झालें आहे की, पोषणाच्या दृष्टीनें गूळ हा साखरेहून अधिक श्रेयस्कर आहे; आणि कोणत्याहि यांत्रिक उद्योगामुळे लोकांच्या आरोग्याची हानि होतों कामा नये हें पाहणें संघाचें तसेंच लोकांचेंहि कामच आहे.

प्र०—आज मोठ्या प्रमाणावर चालणाऱ्या उद्योगांना विरोध न करता त्यांना पूरक म्हणून संघाने काम करावे की न करावे याविषयी आपले विचार काय आहेत ?

गां०—याचे उत्तर मी पूर्वीच दिले आहे.

प्र०—आपण मृत झालेल्या ग्रामोद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार केला आहे तेथपासून (लोभी भांडवलशाही पद्धतीविरुद्ध) माणुसकीच्या, विवेकाच्या व बुद्धीला वाव देणाऱ्या पद्धतीने होणाऱ्या हिंदुस्थानच्या औद्योगीकरणापर्यंत जाणाऱ्या मार्गावरचे आपण योजिलेले हे एक मधले पाऊल आहे असे मानले तर ती चूक होईल काय ?

गां०—हिंदुस्थानसारख्या विशाल देशांतील कोट्यवधि लोकांना सक्तीने चार महिने निरुद्योगीपण घालवावे लागत असतांना मोठ्या प्रमाणावर चालणारे उद्योगधंदे चालवू देणे आणि तरीही या कोट्यवधि लोकांचे जीवन बरेचसे सुखासमाधानात जाईलसे करणे या देशाला कसे शक्य होईल ते मला तरी समजत नाही. खेडेगांवांत चालविता येणार नाहीत असे उद्योग सोडून मोठ्या प्रमाणावरील इतर केंद्रित उद्योग हिंदुस्थानांत चालविणे म्हणजे कोट्यवधि लोकांची उपासमार करणेच होय; या उद्योगांमुळे बेकार झालेल्या लोकांना दुसरे प्रतिष्ठित धंदे मिळवून दिले तर मात्र गोष्ट वेगळी.

प्र०—ग्रामोद्योगसंघाने ज्या प्रवृत्ति हाती घेण्याचे ठरविले आहे, त्या प्रवृत्तीत सरकार आघाडी मारणार आहे, अशा सरकारच्या पत्रकाविषयी वृत्तपत्रांत जे प्रसिद्ध झाले आहे ते खरे असेल तर संघाचा सरकारशी संघर्ष होण्याचा संभव आहे असे आपल्याला वाटते काय ?

गां०—संघाचा सरकारशी संघर्ष होण्याचा याकिंचित्ही संभव नाही. कारण संघाने आपल्यापुढे ठेवलेले ध्येय (सरकारच्या कार्याचे मला यथार्थ ज्ञान झाले असेल तर) सरकारच्या कार्याहून मला भिन्न वाटते; सफाईची बाब मात्र कदाचित् भिन्न असणार नाही. सरकारची माणसे जेथे सफाईचे काम करीत असतील अशा गांवांत आम्ही ते काम मुळीच हाती घेतां कामा नये. सरकारतर्फे चाललेले

काम उखडून टाकण्याचा तर आमचा विलकुल विचार नाही; असला तर आमचा विचार कदाचित् त्याला पूरक होण्याचाच असू शकेल.

प्र०—संघाच्या मार्फत खेड्यांच्या अधिक निकट संबंधांत येण्याची मोठी संधी आपणांला मिळणार आहे. तिचा उययोग आपण कायदेभंगाची मोहीम अतिशय प्रचंड प्रमाणावर सुरू करण्याची तयारी करण्याकडे कराल असा अंदेशा सरकारला येत असल्याचें आपल्या लक्षांत आलेंच असेल ?

गां०—माझ्या डोक्यांत ही कल्पना कधीच आली नाही. अशा वळणा-वळणाच्या मार्गानें मी कधी कामच केलेलें नाही. माझ्या दृष्टीपुढें असणाऱ्या उद्देशाचीच त्यामध्ये हार होईल. खेड्यांची भौतिक आणि नैतिक वाढ व्हावी हीच माझी इच्छा आहे आणि ती झाली तर माझी आकांक्षा पूर्णपणें तृप्त होईल. याचप्रमाणें मला जर कधी सविनय कायदेभंगाची चळवळ उभी करावयाची असेल तर दुसऱ्या क्रोणत्याहि कामाचा आधार न घेतां मी ती उभी करीन. 'सविनय' या शब्दाचा पुरेपूर अंमल जर व्हावयाचा असेल तर हा सर्व अंदेशा नाहीसा झाला पाहिजे. पण मला पुष्कळ धीर आहे आणि माझी खात्री आहे की, जर मी म्हटले तें सत्य असल तर अंदेशा घालविण्याची कांहींहि खटपट माझ्याकडून न होतांच सर्व संशय लुप्त होईल.

प्र०—आणखी एकच प्रश्न. आपण म्हटलें होतें की जर सरकारला आपल्या ग्रामोद्योगाच्या योजनेचें मर्म बरोबर समजलें आणि सरकारनें आपणांस मदत दिली तर आपण चमत्कार करून दाखवूं. 'मदत' म्हणजे आपण काय समजतां ? पैशाची मदत काय ?

गां०—मी एवढेंच म्हणतो की जर सरकारला माझ्या कार्यपद्धतीचें रहस्य समजलें आणि मी करीत असलेल्या कामांत मला आपलें पूर्ण सहकाय दिलें तर चमत्कार करून दाखविण्याची हमी मी घेतों. मला पैशाचें सहकार्य नको. सरकारचा मनापासून, नैतिक पाठिंबा मला पाहिजे.*

निराशा कसली ?

: : १३

हिंदुस्थानातील बहुधा सर्वांत जुने कार्यकर्ते पुढारी श्री० हरदयाल नाग लिहितात:—

“आपल्या अ, भा. ग्रामोद्योग-संघाचे काम करण्याकरितां आपल्या-जवळ पुरेशा कार्यकर्त्यांची सेना नाही हें पाहून मन निराश होतें. या बाबतीत मीं कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप जर आपण मजवर केला तर तो कबूल करण्यावांचून मला गत्यंतर नाही. माझ्या सार्वजनिक जीवनाच्या आरंभापासूनच मी ग्रामोद्योगाच्या प्रश्नाच्या आर्थिक बाजूचे अध्ययन करीत आलों आहे. आपला कार्यक्रम मला उत्साह देत नाही याचे कारण हेंच की, त्यांत ती आर्थिक बाजू मला आढळत नाही. कदाचित् माझी चुक असेल पण माझ्या शंका दूर होणे मला अत्यंत जरूरीचें वाटते.

“साऱ्या हिंदुस्थानभर सर्व ग्रामोद्योगांचें भक्षण करणारा विदेशी व्यापाराचा लांडगा अजून या देशांत आहेच. आर्थिक जादूगिरीची पुंगी अजूनहि ‘स्वस्तांत स्वस्त माल खरेदी करा’ असेच सूर काढीत आहे आणि त्यांचा प्रभावहि पडत आहे. क्षणभर समजा कीं हिंदुस्थानची बाजार-पेठ ग्रामोद्योगांच्या दस्तुंनीच भरली आहे; पण तो माल स्वपविणारे किंवा खरेदी करणारे जर नसतील तर तसा माल तयार करणे म्हणजे तोटाच आहे. हातमाग खादी तयार करूं शकतो, पण गिन्हाईक

तयार करून शकत नाही. माझा तर असा दुःखपूर्ण अनुभव आहे की कांतणान्यां-
पैकी पुष्कळसे आपल्या स्वतःच्या कांतलेल्या सुताचे कपडे वापरीत नाहीत.
पुष्कळसे कांतणारे तर खादी सुद्धा वापरीत नाहीत. सून विकले तर
त्यांना दमडी सुद्धा मिळत नाही. काहींजण तर आपले सूत विकण्याची
किंवा दान म्हणून देण्याची सुद्धा मेहेरवानी करीत नाहीत. असे
हौशी लोक किती दिवस कांततील ! आज हिंदुस्थानच्या सर्व खेड्यांतील
कारागीर स्वतःच्या उपयोगासाठी नव्हे तर केवळ विक्रीकरिता हातांनी
वस्तू तयार करून लागले, तर या वस्तू खरेदी करणारे कोटून आणा-
वयाचे ! जोवर हिंदुस्थान राजकीय गुलामगिरीच्या वेड्यांनी जखडलेला आहे
तोवर कोणताहि दुसरा देश या वस्तू विकत घेणार नाही. हिंदुस्थानमधील
ग्राहक जर कधी काहीं टाळीत असतील तर ते खेड्यांत तयार झालेला माल
टाळतात. गूळ तयार करणारा आपल्या देशाविषयी तोंडदेखली भाक्ति दाखविण्या-
करितां फार तर गुळाचा थोडासा स्वाद घेईल, पण आपल्या चहांत किंवा दुधांत
मिसळण्यासाठी त्याचा उपयोग तो करील काय ? खेड्यांतील चांभार आपल्या
दुकानांत तयार झालेला ओबडधोबड जोडा परदेशाहून आलेल्या, सुरेख, मजेदार
व स्वतः जोडा बाजूला सारून वापरील काय ? दुर्दैवाने मी असे पुष्कळ लहान
लहान धंदे अयशस्वी झालेले पाहिले आहेत की ज्यांमध्ये पैसा डोक्यापुढे ठेवून
फक्त विक्रीसाठी माल तयार होत होता. त्यांचे एकमेव ध्येय पैसा कमाविणे हे
होते, त्यामुळे अपयश येणारच. आपल्या स्वतःच्या कच्च्या मालापासून, अल्प
श्रमाने आणि स्वतःच्या उपयोगासाठी आमच्या खेडेगांवेचे कारागीर जो माल
काढू शकतील त्याहून परदेशी माल केव्हांहि अधिक स्वस्त असू शकणार
नाही हा धडा या कारागिरांना जोपर्यंत शिकविला जात नाही तोपर्यंत ते परदेशी
माल कधीहि टाकून देणार नाहीत. परदेशी माल खरेदी करण्याकरितां त्यांना
पैसा कर्जाक काढावा लागतो. पण आपणांला लागणाऱ्या वस्तू जर ते स्वतःच
बनवू लागले तर त्यांना कर्ज काढण्याची जरूरच पडणार नाही. खेडेगांवाच्या
कारागिरांच्या बाबतीत संदर्कारी तत्त्वावर वस्तूंच्या अदलावदलीची पद्धति ही
आजच्या पैशाच्या पद्धतीपेक्षा किती तरी पटींनी चांगली ! परदेशी व्यापाराच्या

लाडग्यामुळें हिंदुस्थानच्या खेडेगांवांचे लोक इतके नीतिभ्रष्ट झाले आहेत की पेशावांचून व्यापाराचें दुसरें स्वरूपच त्यांच्या लक्षांत येत नाही.

हरदयालबाबू आतां विश्रांति घेण्याला योग्य झाले आहेत आणि ते जर सार्वजनिक कार्यांतून निवृत्त झाले तर त्याबद्दल कोणीहि तक्रार करणार नाही. पण पं. मदनमोहन मालवीय, अब्बास तय्यबजी आणि विजयराववाचार्य* या त्यांच्या तीन प्रतिस्पर्धीप्रमाणें काम करित राहण्याचा त्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळें वृद्धावस्थेच्या सवजीवर टीकाकारांनी आपली गय करावी अशी अपेक्षा त्यांना धरतां येत नाही. त्यांना तें नकोहि आहे हें मला माहित आहे. त्यांचें शरीर आणि बुद्धि अत्राधित राहिली आहेत आणि त्यांचा वाटेल तो उपयोग राष्ट्र केव्हांहि करून घेऊं शकतें.

तेव्हां त्यांना मी सांगतों की प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या मंडळींना निराशेची जाणीव होत नाही. ही भूमि इतकी नवीन आहे कीं तिला तयार करण्याला बरेच दिवस लागतील. कार्यकर्त्यांनीं हातीं घेतलेल्या कामालाच ते पुरे पडत नाहीत अशी स्थिति आहे.

तेव्हां हरदयालबाबूंना जी निराशा वाटते तिचें कारण त्यांनीं जें दिलें आहे तेंच आहे असें मी म्हणतों. कर्तव्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप ते कबूल करतात. आपल्या नित्याच्या स्वभावाप्रमाणें त्यांनीं हें काम जर हातीं घेतलें असतें तर त्यांना तें कठिण वाटलें असतें खरें; पण त्यांना निराशा खचित वाटली नसती. त्यांना त्यांत आर्थिक बाजू दिसत नाही याचें कारण ती पाहण्याच्या दृष्टीनें त्यांनीं कामच केलेलें नाही.

हरिजन—कायांत गुंतून राहिल्यामुळें मला आढळून आलें कीं हिंदुस्थान जर नष्ट व्हावयाला नको असेल तर आम्हांला शिडीच्या अगदीं खालच्या पायरीपासून सुरुवात केली पाहिजे. तीच जर कुजलेली असेल तर माथ्यावर किंवा मधल्या पायऱ्यांवर केलेलें काम शेवटीं अपेक्षीच ठरणार.

*आज हे तिन्ही महापुरुष आणि खुद्द हरदयालबाबूहि दिवंगत झाले आहेत.

देशापुरे ठेवलेल्या या कार्यक्रमांत आर्थिक वाजूहून आणखी कांहीं विशेष आहे. या कार्यक्रमांत रेखाटण्यांत आलेल्या पद्धतीनें राष्ट्राला पोषक अन्नाचा पुरवठा करणें म्हणजे त्याला पैसा आणि आरोग्य दोन्ही देणें आहे. खेड्यांतील लोकांनी आपला तांदूळ कांडून घेणें आणि तो वरील कवचासह असडीक खानें म्हणजे दरसाल तीस कोटी रुपयांची बचत करणें व आरोग्य सुधारणें आहे. पण दुःखाची गोष्ट ही कीं नेहमींच्या बाजारांत असडीक, कवच राखलेला तांदूळ अशी वस्तुच मुळीं मिळत नाही. त्यामुळें संघाला या बाबतीत राष्ट्राला मार्गदर्शन करण्याकरितां कांहीं काळ दम धरणें भाग आहे. अन्न ध्यावयाचें तें कोणतें ध्यावें आणि तें कोणत्या पद्धतीनें तयार करावें यासंबंधीचें शिक्षण राष्ट्राला देण्याची जरूर आहे.

खेडेगांवांत भपकेदार वस्तू तयार करावयाच्या आणि नाखुष ग्राहकांवर त्या लादावयाच्या असला कोणताहि कार्यक्रम नाही. तसल्याच प्रकारच्या विदेशी किंवा स्वदेशी वस्तूंनी चढाओढाहि यांत नाही; कारण त्यांत अपेक्ष ठरलेलेंच आहे. खेड्यांतील लोकच आपापल्या वस्तूंचे खरेदीदार होणार. ते जे कांहीं निर्माण करतात त्याचा खप त्यांच्यांतच प्रथम होणार. कारण लोकसंख्येपैकी शेंकडा नव्वद् टक्के संख्या त्यांची आहे. शहरांतील लोकांना पाहिजे असलेल्या आणि ज्या त्यांना चांगल्या प्रकारें तयार करतां येतात अशा वस्तू ते शहराकरितां तयार करतात. लोकांनीं दुधांत आणि चहांत गूळ वापरावा असाच सध्या अगदीं निःसंशयपणें लोकांना दिला जाईल. चहांत किंवा दुधांत गूळ वापरणें आरोग्याला विधातक आहे ही समजूत भ्रामक आहे असें त्यांना सांगितलें जाईल, आजहि सांगितलें जात आहे. एका मूहस्थानें कळविलें आहे कीं, माझी पत्नी चहांत साखरेऐवजीं गूळ वापरूं लागल्यापासून तिचा बद्धकोष्ठ नाहीसा झाला. मला त्याचें आश्चर्य वाटत नाही; कारण गुळांत सौम्य सारकपणा आहे, तो साखरेंत मुळींच नाही. मध्यम वर्गातील लोकांना खेड्यांना लुबाडलें आहे. खेडेगांवांना राष्ट्रीय उत्कांतीमधील त्यांची इज्जत व महत्त्व ओळखावयास लावून कांहींजण याचें प्रायश्चित्त करीत आहेत.

यानंतर सफाईचा प्रश्न घ्या. याकडे योग्य तें लक्ष पुरविलें तर देशाला

दरसाल दर माणशीं दोन रुपयांचा लाभ होईल. म्हणजेच दर वर्षी सहा कोटी रुपये झाले. शिवाय उत्तम आरोग्य व अधिक कार्यसाधकपणाची भर पडेल ती वेगळीच. हिंदुस्थानातील सात लाख खेड्यांच्या डळमळत्या परिस्थितीत सर्वांगण सुधारणा करण्याचा पायाच आजचा हा कार्यक्रम घालीत आहे. हे काम यापूर्वीच सुरू व्हावयाला पाहिजे होतें. हिंदुस्थानची राजकीय परिस्थिति कांहींहि असो, तें सुरू करणेच अवश्य आहे. या कामांत महारापासून सावकारापर्यंत सर्व वर्गातील खेडुतांचा समावेश होतो. सर्व पक्षांना मनःपूर्वक एकत्र येतां येईल असें हे काम आहे. त्याचें भवितव्यहि निश्चित आहे. मात्र कार्यकर्त्यांची वाण त्याला पडतां कामा नये.*

भ्रामक समजुती

: : १४

घटनांचें व परिस्थितीचें वारकाईनें निरीक्षण करणारे एक सद्गृहस्थ लिहितातः—

“आपल्या ज्या पत्राचें मी उत्तर देत आहे त्या पत्रांत दर्शविलेल्या दिशेनें काम करण्याला पुष्कळ वाव आहे यांत मला विलकुल शंका वाटत नाही. गृहोद्योगांना स्थान आहे. पण स्पष्ट बोलावयाचें म्हणजे मोठ्या प्रमाणांवरील उद्योगधंद्यांवर ताबा ठेवणाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध वाजूला ठेवले तरी मला वाटतें की अशा प्रकारचे जे मोठमोठे उद्योगधंदे या देशांत कायम झाले आहेत किंवा होण्याजोगे आहेत ते नष्ट करण्याचे प्रयत्न करणें देशहिताचें होणार नाही. यंत्रांच्या विरुद्ध सर्वांत मोठा आक्षेप हा घेतला जातो की कामाला लागलेल्या माणसांचें काम हीं यंत्रें दिवसेंदिवस काढून घेत चाललीं आहेत. त्यामुळें बेकारी वाढत आहे. मुनाफा वांटण्याची आजची जी पद्धति आहे तिच्यांत बदल करण्याची आवश्यकताहि संभवतः आहे. परंतु फुरसतीचा वेळ, जर सत्कारणी लावला गेला, तर इतर अनेक गोष्टीपेक्षां तोच अधिक महत्त्वाचा आहे. पुष्कळ लोकांचें काम कायम ठेवण्याकरितां आर्थिक दृष्ट्या परवडणारीं आणि चांगलें व अधिक प्रमाणांत काम करणारीं यंत्रें टाकून देणें माझ्या मते अवश्य नाही. या यंत्रांमुळें पुष्कळ लोकांना फुरसत आणि अन्न मिळालें पाहिजे, आणि या ‘पुष्कळांत ज्यांचा या उद्योगाशी दूरचा

सुद्धां संबंध नाही अशाहि लोकांचा समावेश मी करतो. हिंदुस्थानांत आहे तशी मोठी लोकसंख्या असतांना व ती एकसारखी वाढत असतांना प्रत्येकाला योग्य तितक्या आरामांत ठेवणें कधी काळीं शक्य होईलसें मला वाटत नाही. शिक्षणांत व आरोग्यकारक राहणीकरणीत सुधारणा केली कीं आयुर्मान वाढेल आणि मरणाचें प्रमाण घटेल. लोकसंख्येच्या दृष्टीनें पाहिलें तर यामुळें परिस्थिति अधिकच त्रिघडेल. म्हणून पहिलां गोष्ट जर कोणती करणें अवश्यक असेल तर ती लोकसंख्या नियंत्रित करण्याची उपाययोजना करणें ही होय आणि त्याला संततिनियमनाखेरीज गत्यंतर नाही असें जर मी म्हटलें तर आपण मला क्षमा करावी. आपण त्याच्या विरुद्ध आहांत हें मला माहीत आहे. पण, सफाई, अन्नमूल्ये, गृहोद्योग इ०मध्ये सुधारणा करून तद्द्वारा आर्थिक पुनर्घटनेचा प्रश्न सोडविण्याकडे आपण आतां आपलें लक्ष पूर्णपणें देत असल्यामुळें याहि गोष्टीकडे लक्ष पुरविणें अवश्य आहे कीं नाही याचा विचार करावा अशी माझी आपणांला विनंति आहे.”

पत्रलेखक प्रामाणिकपणें विचार करणारा एक गृहस्थ आहे. तरी देखील ज्या दोन संघांना उद्देशून त्यानं लिहिलें त्यांच्या कार्याचें संबंध उद्दिष्टच त्यांच्या लक्षांत आलेलें नाही असें मला दिसतें. त्यांचे उद्दिष्ट मोठें उद्योगधंदे नष्ट करणें किंवा त्यांच्या जागीं दुसरे धंदे आणणें हें मुळींच नाही, तर मृत किंवा मृतप्राय उद्योगांचें पुनरुज्जीवन करून त्यांच्या द्वारा कोट्यवधि लोकांना काम देणें हें आहे; या लोकांना आज पूर्ण किंवा अर्ध्या निरुद्योगी अवस्थेंत सक्तीनें राहावें लागत असल्यामुळें ते अर्बपटीं असतात. हा कार्यक्रम विध्वंसक नसून विधायक आहे. कोट्यवधि बेकारांना कांहीं हे मोठमोठे उद्योगधंदे काम देऊं शकत नाहीत व त्यांनी तशीं आशाहि बाळगलेली नाही. त्यांचें मुख्य ध्येय आपल्या मूठभर मालकांना अर्थप्राप्ति करून देणें हें असतें, कोट्यवधि बेकारांना कामाला लावणें असें मुख्यत्वेकरून कधींच नसतें. खादी व ग्रामोद्योग यांच्या संचालकांनीं लगतच्या भविष्यकाळांत मोठ्या उद्योगधंद्यांना धक्का लावण्याची आशाच धरलेली नाही. खेडुनांच्या अंधार-कोठड्यांत—ज्यांना चुकून झोंपड्या म्हणतात त्यांत—प्रकाशाचा

एकादा कवडसा आणावा एवढीच त्यांची आशा असू शकते. 'फुरसतीचा वेळ जर सत्कारणी लागला तर इतर अनेक गोष्टीपेक्षां तोच अधिक महत्वाचा आहे' असे जेव्हां पत्रलेखक म्हणतो तेव्हां त्याची वादाची भूमिकाच उरत नाही. ज्या प्रवृत्ती तो मान्य करीत नाही त्या मुळीं त्याच्या मनांत असलेले उद्दिष्टच पूर्ण करण्याकरितां योजिलेल्या आहेत. कोट्यवधि निरुद्योगी माणसांचा रिकामा वेळ सत्कारणी लावण्याचाच त्यांचा उद्देश आहे.

यामध्ये, यंत्रांचा भलत्या कामी उपयोग करणे किंवा दुरुपयोग करणे म्हणजे कोट्यवधि लोकांचा वात होईल, अशा प्रकारे त्यांचा उपयोग करणे याच्याशी लढाई नाही. हिंदुस्थानच्या सात लाख खेड्यांत पसरलेल्या कोट्यवधि जिवंत यंत्रांच्या विरुद्ध ही जड यंत्रे उभी केली जातां कामा नयेत. यंत्रांचा सदुपयोग म्हणजे मानवी श्रमाला त्यांची मदत होणे व मानवी श्रम सुकर करणे हा होय. आज यंत्रांचा जो उपयोग केला जातो तो असा की, त्यामुळे लक्षावधि स्त्री-पुरुषांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष होऊन संपत्ति मूठभर लोकांच्या हातीं सांठव जाण्याची प्रवृत्ति वाढत जात आहे आणि यंत्रांमुळे लक्षावधि लोकांच्या तोंडचा घांस काढून घेतला जात आहे. अत्यंत नाजूक अशा मानवी हत्यारांशी संबंध न येऊं देतां जड हत्यारांचा वापर करून मोठमोठी घबाडे सांठविण्याचा जो उन्माद चढला आहे त्यानें ओढवणाऱ्या अरिष्टांचें शमन करण्याच्या विचारानेंच चर्खासंघ व ग्रामोद्योग-संघ यांच्या रूपानें सुरू झालेली चळवळ कल्पिलेली आहे.

प्रत्येकाला योग्य तितक्या आरामांत ठेवणे कधीहि शक्य होणार नाही अशी पत्रलेखकाला भीति वाटत आहे. खेड्यांत काम करणाऱ्यांना तशी भीति वाटत नाही. उलट, खेड्यांतील लोकांशी निकटचा संबंध आल्यामुळे, खेड्यांचें जवळून ज्ञान झाल्यामुळे, खेड्यांताल लोकांचें मन जर फक्त परंपरागत आळस झाडून टाकण्याकडे वळवितां आलें तर सर्वजण योग्य तितक्या आरामांत राहू शकतील, फारशी उलथापालथ करण्याची सुद्धां जरूर पडणार नाही, अशा आशेनें या कार्यकर्त्यांचें मन भरून जातें. कांहीं असह्य गोष्टी हलक्या कराव्या लागतील यांत शंका नाही. पण ज्यांना भांडवलदार म्हणतात अशांच्याकडून जर थोडेंसें सहकार्य मिळालें तर क्रिया जवळ जवळ समजूनहि येणार नाही.

आजच्या लोकसंख्येला योग्य तितका आराम मिळवून देण्यासंबंधी पत्र-लेखकाला जी भीति वाटते तीतूनच साहाजिकरूपेण लोकसंख्या वाढत जाण्याचे भय उत्पन्न होते. मग संततिनियमनाचा अवलंब करणे हेच तर्कयुक्त वाटते. संततिनियमन हा मला एक अंध कूप वाटतो. संततिनियमन करणे म्हणजे अज्ञात अशा शक्तीशी अविचाराने वागणे आहे. कृत्रिम साधनांनी संततिनियमन करणे हे कांहीं परिस्थितीत योग्य आहे असे धरून चालले तरी कोट्यवधि लोकांना ते लागू करणे हे अत्यंत अव्यवहार्य वाटते. त्यांनी कृत्रिम साधनांनी नियमन करण्याला उद्युक्त करण्यापेक्षा आत्मसंयमन करण्याला उद्युक्त करणे अधिक सोपे आहे असे मला वाटते. आमचा हा छोटासा भूगोल म्हणजे कांहीं कालचे खेळणे नव्हे. युगानुयुगे गेली, असंख्य जनसंख्या वाढली, तरी फार्जील लोकसंख्येच्या भारताने तो कधी दबला नाही. संततिनियमनाची साधने वापरून जनन-प्रमाण जर कमी केले नाही तर उपासमार होऊन हे जग नष्ट होण्याचा धोका आहे हे सत्य कांहीं लोकांच्या डोक्यांत एकाएकी कसे बरे उद्भवले? पत्रलेखक एका भ्रमांत सांपडला, त्यांतून तो दुसऱ्या भ्रमांत शिरला आणि त्यामुळे शेवटी तो आतांपर्यंत अज्ञात असलेल्या प्रमाणावरील संततिनियमनाच्या कृत्रिम साधनांच्या दलदलीत जाऊन फसला आहे, अशी मला भीति वाटते.*

* 'हरिजन' १४-९-१९३५.

एक घातुक समजूत

: : १५

एका गृहस्थानें 'हरिजन'मध्ये चर्चा करण्याकरितां कांहीं प्रश्न मला विचारले होते. त्यांतील एक किंत्येक दिवसांपासून माझ्या फायलीत पडून आहे तो हा.

“राजकीय सत्ता हातीं आल्याशिवाय कोणतीहि मोठी सुधारणा पूर्णपणें अंमलांत येणें शक्य नाही असें आपल्याला वाटत नाही काय ? आपल्याला आजची आर्थिक रचनासुद्धां सुधारावी लागेल. राजकीय पुनर्घटना झाल्यावांचून कोणतीहि पुनर्घटना होणें शक्य नाही आणि सडलेला व असडीक तांदूळ, चौरस आहार वगैरे गोष्टी केवळ मनोराज्यच आहेत.”

पुष्कळ गोष्टी करणें आपल्या हातून झालें नाही म्हणजे सबन्न म्हणून हा युक्तिवाद पुढें मांडलेला पुष्कळ वेळां माझ्या कानांवर आला आहे. राजकीय सत्ता हातीं आली नाही तर न होण्याजोग्या कांहीं गोष्टी आहेत, नाही असें नाही. तथापि अशा पुष्कळच गोष्टी आहेत की ज्या होण्यासाठीं राजकीय सत्तेवर अवलंबून राहण्याचें कांहीं सुद्धां कारण नाही. म्हणूनच तर थोरोसारख्या विचारवंतानें म्हटलें आहे की, 'तेच सरकार सर्वोत्तम, जें कमीत कमी सत्ता व्हावें.' याचा अर्थ असा की, जेव्हां लोकांच्या हातीं सत्ता येते तेव्हां लोकांच्या स्वतंत्रतेला कमीत कमी धक्का पोंचतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें तर जें राष्ट्र आपला कारभार राज्यसंस्थेचा फारसा हस्तक्षेप न होऊं देतां सुरळीतपणें

व सफलतापूर्वक चालवितें तेंच खरें लोकसत्तावादी राष्ट्र होय. जेथें ही स्थिति नसते तेथील सरकार नांवालाच लोकशाहीचें समजावें.

विचारस्वातंत्र्याला अलगत कांहींहि मर्यादा अथवा नियंत्रण नाही. पुष्कळ सुधारक आजकाल नवीन विचारप्रणालीवर फार मोठा भर देत आहेत हें विसरून चालणार नाही. आपल्या मतांमध्ये सुधारणा करावयाला आपणांपैकी किती थोडेजण तयार आहेत ! आधुनिक शास्त्रज्ञ विचाराचें सामर्थ्य मान्य करतात आणि म्हणूनच 'जसा विचार असतो तसा मनुष्य बनतो' असें म्हटलें आहे. जो नित्य खुनाचाच विचार करतो तो खुनीच होईल आणि जो व्यभिचाराचें चिंतन करतो तो व्यभिचारीच होईल. उलट, जो नित्य सत्य-अहिंसेचें चिंतन करतो तो सत्यसाधक व अहिंसक वनेल आणि ज्याचे विचार ईश्वरावरच जडलेले आहेत तो ईश्वरमय होईल. विचाराच्या या राज्यांत राजकीय सत्तेला सुद्धीच कांहीं कर्तव्य नाही. अशाचप्रमाणें राजकीय सत्ता असण्याला अथवा नसण्याला आमच्या पुष्कळशा प्रवृत्तांमध्ये कांहीं सुद्धां महत्त्व नाही हें उघडच आहे. पत्रलेखकाला मी एक नम्र सूचना करूं इच्छितों. आपल्या रोजच्या सर्व प्रवृत्तीचें एक तपशीलवार टिपण त्यानें तयार करावें, म्हणजे त्याला खास असें आढळून येईल की, त्यापैकी पुष्कळशा राजकीय सत्तेचीं कांहीं संबंध नसतांनाच चालू आहेत. मनुष्यानें आपली परतंत्रता स्वतःच निर्मिली आहे. इच्छा होतांच तो स्वतंत्र होऊं शकतो.

पत्रलेखकानें आपणच 'मोठ्या' सुधारणेचा बागुलबुवा उत्पन्न केला आहे आणि मग तो त्यापासून दूर पळून जात आहे. जो लहानलहान सुधारणा करावयाला तयार होत नाही तो मोठ्या सुधारणा करावयाला कधीच तयार होणार नाही. जो आपल्या शक्तीचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करतो त्याला त्यांचा विकास करणें साधत जाईल आणि मग कळून येईल की, आपण जी सुधारणा 'मोठी' समजलों ती तर लहानशीच होती. अशा पद्धतीनें जो आपल्या आयुष्याला वळण लावील तोच खरेंखुरें स्वाभाविक जीवन चालवील. मात्र त्याचा अनुभव घेण्याकरितां राजकीय साध्य डोक्यांतून काढून टाकलें पाहिजे. पदोपदी आणि प्रत्येक बाबतीत राजकीय साध्याच्या दृष्टीनें

विचार करणें म्हणजे निष्कारण धूळ उडविणें आहे. जें अपरिहार्य आहे त्यासाठीं माथेफोड करण्यांत काय अर्थ आहे ? मरण येण्यापूर्वीच कां मरावें ?

म्हणूनच जीवनसत्त्वे, पालेभाज्या आणि असडीक तांदूळ यांसंबंधी चर्चा करण्यांत मी खूप मन घालूं शकतो. यामुळेच संडास साफ करण्याची अत्युत्तम पद्धति कोणती, रोज सकाळीं धरणीमातेला गलिच्छ करण्याच्या घाणेरड्या पापापासून आपल्या लोकांना वांचविण्याचा उत्तम मार्ग कोणता, हें शोधून काढण्याचें काम मला हृदयंगम वाटत असतें. या अगत्याच्या प्रश्नांचा विचार करून त्यांवर उपाय शोधून काढणें याला कांहींच राजकीय महत्त्व नाहीं आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणाची तपासणी करणें हें मात्र अगदीं सोळा आणि राजकीय काम आहे हें कसें हेंच मला समजत नाहीं. मी करीत असलेलें व लोकांना करावयाला सांगत असलेलें काम असें आहे कीं, तें लक्षावधि लोकांना करतां येईल पण आमच्या राज्यकर्त्यांच्या धोरणाची तपासणी करण्याचें काम मात्र त्यांच्या शक्तीच्या पलीकडचें आहे, याविषयी माझ्या मनांत विलकुल शंका नाहीं. हें फारच थोड्या लोकांचें काम आहे यांत वाद नाहीं. मग जे त्या कामाला लायक आहेत त्यांनाच तें शक्य तितकें उत्कृष्ट करूं द्या ना ? पण जोपर्यंत हे पुढारी मोठे बदल घडवून आणूं शकत नाहींत, तोपर्यंत माझ्यासारख्या लाखों लोकांनीं ईश्वरानें ज्या कांहीं देणग्या आम्हांला दिल्या आहेत त्यांचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग कां करून घेऊं नये ? आमचीं शरीरें सेवेला अधिक लायक अशीं साधनें कां बनवूं नये ? आम्हीं आमच्या दारापुढचा व आजू-बाजूचा केरकचरा काढून स्वच्छता कां करूं नये ? आम्हीं सदोदित आजारांच्या पकडीत कां राहावें ? स्वतःला किंवा दुसऱ्या कोणालाहि मद्दत करण्याचें सामर्थ्य आमच्यांत कां असूं नये ?

पत्रलेखकानें जो पत्र केला आहे त्यांत त्याचा आळस, निराशा आणि आमच्यापैकीं पुष्कळांच्या मनावर जें औदासीन्याचें पटल आलें आहे तें दिसून येत आहे. स्वातंत्र्याविषयींची उत्कृता वाळगण्यांत मी कोणालाहि

हार जाणार नाहीं हें मी छातीठोकपणें सांगूं शकतो. मी कसल्याहि थकव्याच्या किंवा औदासीन्याच्या आहारीं गेलेलों नाहीं. पुष्कळ वर्षांच्या अनुभवानें माझी खात्री झाली आहे की, माझी शक्ति व लक्ष वेधून घेणाऱ्या प्रवृत्तीच देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीला उपयोगी पडणार आहेत, व त्यांतच अहिंसक स्वातंत्र्याचें रहस्य आहे. म्हणूनच प्रत्येक लहानथोर स्त्री-पुरुषाला या मशान् यज्ञांत आपला हिस्सा अर्पण करण्याला मी आवाहन करित आहे.*

* 'हरिजन', ११।१।१९३६.

परत ब्रामोद्योगांकडे

: : १६

नाना क्रियांचें पराकाष्ठेचें यंत्रीकरण केल्यामुळें प्रत्येक अमेरिकन माणसाजवळ छत्तीस गुलामांचीं बरोबरी करणारीं साधनें असतात असें म्हणतात. अमेरिकेचा कित्ता जर आपण घेतला, आणि छत्तिसांपेवजीं प्रत्येक हिंदीं माणसाला तीसच गुलाम बाळगूं दिले तर आमच्या एकतीस कोटी मानवप्राण्यांपैकी तीस कोटींनीं हाराकिरीच केली पाहिजे. कांहीं उत्साही देशभक्तांना याचें कांहींच वाटणार नाहीं इतकेंच नव्हे तर ते या गोष्टीचें उलट स्वाभतच करतील हें मला माहीत आहे. ते म्हणतील, ज्यांना घड चालतां हि येत नाहीं असे तीस कोटी निःशस्त्र जीवजंतू असण्यापेक्षां सुखी, समाधानी, भरभराटीत असलेले एकच कोटि कां होईना हिंदीं लोक असलेले बरे. या तत्त्वज्ञानाला माझ्यापार्शी उत्तर नाहीं; कारण हरिजन-वृत्तीनें मी भारलेला असल्यामुळें मला फक्त खेडेगांवांच्या लक्षावधि लोकांच्याच शब्दांत विचार करतां येतो, त्यांतील गरिबांतल्या गरिबांच्या सुखावरच माझ सुख अवलंबून आहे मला असें वाटतें आणि त्यांना जगतां येत असेल तरच मी नगूं इच्छितों. इकडून तिकडे माझ्याबरोबर नेतां येत असलेल्या आणि मला सहज बनवितां येत असलेल्या चरख्याच्या लहानशा चातीपलीकडे माझें साधेभोळें मन जाऊंच शकत नाहीं. यासंबंधीं एका सद्गृहस्थांनीं पुढील परिच्छेद माझ्याकडे पाठविला आहे. प्रसिद्धीकरितां तेवढा पुरें आहे.

“कांहीं उद्योगधंद्यांमधील वेकारी नष्ट करण्याकरितां नाहींनीं हुकूम

काढून माणसांना बेकार करणारी यंत्रे थांबविली. या मनाईवर लिहितांना 'मॅचेस्टर गार्डियन' पत्र म्हणतें—'बेकारीचें आरिष्ट वाढावण्याच्या, यंत्रांच्या परिणामाविषयी आतांपर्यंत पुष्कळच चर्चा झाली आहे; पण तीतून निघणाऱ्या अनुमानाला अनुसरून यंत्रे थांबविण्याचें काम नाझींनीच केलें. जर्मनीतिलि उद्योगधंद्यांमध्ये निष्कारण वांया जाणारे श्रम अथवा खर्च थांबविण्याच्या बाबतीत सुधारणा केल्यामुळें जो आश्चर्यजनक विजय मिळाला त्याचा उदोउदो जगानें करावा असे थोड्याच दिवसांपूर्वी म्हटलें जात होतें. आज तेथील सरकार एक तर यंत्रांच्या वापराला मनाई करून किंवा कारखानदारांना कामाचे तास कमी करून व जास्त माणसें कामावर घ्यावयाला लावून यंत्रांशी झगडा करण्याला कटिबद्ध झालें आहे. गिरणीतील कताईच्या संचाच्या बदलीं हातचक्र आणि यांत्रिक मागाच्या बदलीं हातमाग उपयोगांत आणण्याच्या श्री० गांधींच्या प्रयत्नाच्या अगदीं वरोवरीनें जर्मनीतील सिगारच्या व कांचेच्या कारखान्यांचे प्रयत्न चालू आहेत."

आपल्या या लेखाचा समारोप करतांना 'गार्डियन'नें म्हटलें आहे की, 'जर्मनीचें नीतिशास्त्र जर मध्ययुगीन झालें तर त्याचें अर्थशास्त्र सुद्धां मध्य-युगीन कां न व्हावें?' या टीकेला उत्तर देतांना एक लेखक 'गार्डियन'-मध्ये लिहितोः—

'हितलर,' गांधी आणि अन्य लोक हे आपापल्या पण भिन्न भिन्न मार्गांनी उत्पत्तीचा वेग इतक्यापर्यंत कमी करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत की ज्यायोगें उत्पादित सर्व माल खपून जाईल. त्यासाठीं त मध्ययुगीन पद्धति उपयोगांत आणीत असतील कदाचित्, पण हस्त-व्यवसाय हे कांहीं परागतिक नव्हेत किंवा जंगलीहि नव्हेत. सर्व प्रगतिमान देशांच्या प्राथमिक व दुय्यम शाळांतून ते शिकविले जातात... वाजवी मुदतीत जर बेकारी नष्ट केली नाही—मग त्यासाठीं अगदीं नवीन व परंपरागत नसलेलीं साधनें वापरलीं तरी हरकत नाही—तर यंत्रयुग हें क्रांत्या व लढाया यांमध्ये अदृश्य होईल आणि त्या क्रांत्यांमध्ये व लढायांमध्ये आमच्या सर्वांचा नाश होईल, जोपर्यंत यंत्र हें जनसमुदायाचें त्याचप्रमाणें उच्चवर्गीयांचें सुख व उत्कर्ष वाढवितें तोपर्यंत ते हितकारकच आहे. पण

आज पश्चिमेकडील मोठ्या प्रमाणावर कारखानदारी असलेल्या देशांत घडत आहे त्याप्रमाणे लक्षावधि लोक जेव्हां यंत्रामुळे बेकार बनतात व उपाशी मरू लागतात तेव्हां यंत्र हे शापरूप बनते. माणसाकरितां यंत्र आहे, यंत्राकरितां माणूस नाही; आणि म्हणून ते लोकांच्या भल्याकरितांच उपयोगी पडले पाहिजे, ते त्यांच्या डोक्यांवर बसतां कामा नये.'

जर्मनीमध्ये ग्रामोद्योगांचें पुनरुज्जीवन तरवारीच्या बळावर केले जात आहे ही गोष्ट या ठिकाणीं अप्रस्तुत आहे. प्रस्तुत हें आहे कीं, सर्वांच्च असें यांत्रिक कौशल्य ज्या देशानें दाखविलें आणि जो देश कारखानदारीच्या बाबतींत सर्वांत पुढारलेल्या देशांपैकी एक आहे तो देखील आपला बेकारीचा भयानक प्रश्न सोडविण्याकरितां परत ग्रामोद्योगांकडेच धांव घेत आहे.*

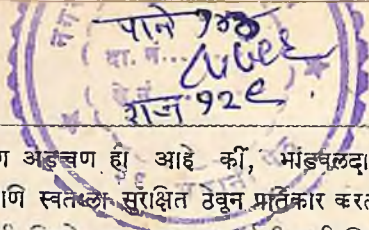
* 'हरिजन', २७-१०-१९३३.

अहमदाबादच्या 'मजूर-महाजन' (मजूर-संघा)ने नुकताच एक महान प्रयोग सुरू केला आहे. तो इतर सर्व मजूर-संघटनांनाहि उद्बोधक व महत्त्वाचा वाटल्यावाचून राहणार नाही. त्या प्रयोगाचे मर्म हे आहे की, मिलमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांना आपल्या मुख्य धंद्याव्यतिरिक्त एकादा जोडधंदा शिकवावयाचा हेतु हा की, टाळेबंदी झाली, संप झाला किंवा काम हातांतून गेले किंवा अशीच आणखी काही आपत्ति आली तर उपाशी मरण्यापेक्षां उपजीविकेचे काहीं ना काहीं साधन त्यांच्या हाताशीं असावे. कामगारांचे जीवन म्हणजे नित्य उलथापालथीचे जीवन. काटकसर आणि पैशाचा विवेकपूर्वक विनियोग यांचा उपयोग होतो, नाही असे नाही; आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे दोषास्पदहि ठरेल. परंतु आमच्या मिल-मजुरांची प्रचंड संख्या जेमतेम निर्वाह करून कशीवशी जगते हे लक्षांत घेतां अशी झालेली वचत फार काळ उपयोगी पडणार नाही. शिवाय काम करणाऱ्या माणसांने संपाच्या किंवा बेकारीच्या मुदतीत घरांत हात जोडून बसून राहणे केव्हांहि योग्य नाही. त्याच्या धैर्याला व स्वाभिमानाला अधिक सक्तीच्या निरुद्योगाहून हानिकारक दुसरे काहीं नाही. आणीबाणीच्या वेळीं चट्टिशीं हाताशीं असणारा दुसरा एकादा जोडधंदा निर्वाहाकरितां कामकऱ्यांपाशीं नसेल तर कामगारवर्गाला कधीहि सुरक्षितता वाटणार नाही किंवा त्याच्यांत आत्म-विश्वासाची व सामर्थ्याची जाणीव कधीच उत्पन्न होणार नाही.

गिरणी—कामगारांपाशीं एकादा जोडधंदा असावा ही कल्पना प्रथम मला अहमदाबादच्या कामगारांनीं १९१८ सालीं जा तेव्हास दिवसांचा संस्मरणीय संप चालविला होता त्या दिवसांत सुचली. त्या वेळीं माझ्या लक्षांत आलें कीं, संप जर यशस्वी व्हावयाचा असेल तर गिरणी कामगारांजवळ असा एखादा धंदा असावा कीं, जो सर्वस्वी किंवा अंशतः तरी त्यांचा निर्वाह चालवील. दानावर त्यांना विसंवावें लागूं नये. संप चालू असतांना पुष्कळसे लाक धोवड कामावर लावलेले होते. गिरणी—कामगारांना एकादा जोडधंदा शिकवावा ही कल्पना मी त्याच वेळीं सुचविली. पण पुढल्या संपापयत ही सूचना तशीच पडून राहिली. थोडासा प्रारंभ त्या वेळीं झाला होता; परंतु जोडधंदा शिकविण्याकरितां एकदम एकाएकीं एकाही शिक्काकारक संघटना उभी करणें कठिण होतें. दुसरा संप संपला आणि त्याचरोबरच योग्य असे जोडधंदे शोधून ते शिकविण्याचे प्रयत्नहि संपले.

या दिशेनें आतां मजूर—महाजनानें संघटित व पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. फावल्या वेळांत घरवसल्या चालवितां येतील आणि बेकारीच्या काळांत बरीचशी मदत देतील अशा निवडक धंद्यांचें शिक्षण गिरणी—कामगारांना देण्यांत येतें. असे धंदे म्हणजे कापूस रचणें व स्वच्छ करणें, तो पिंजणें व त्याचें सूत काढणें, विणणें, शिवणें, सावण व कागद तयार करणें, खिळे जुळविणें इ० होत.

भांडवलवाल्याला जसा पसा तसें कामगारवर्गाला निरनिराळ्या धंद्यांचें कामचलाऊ ज्ञान होय, असें माझे मत आहे! मजुराचें हस्तकौशल्य हें त्याचें भांडवल आहे. भांडवलवाल्याला मजुराच्या सहकार्याशिवाय जसें आपल्या भांडवलाचें चंज करतां येत नाहीं, तसेंच भांडवलवाल्याच्या सहकार्याशिवाय कामगारालाहि आपल्या धर्माचें चंज करतां येत नाहीं. आणि कामगार व भांडवलवाला या दोघांच्यांतहि सम प्रमाणांत बुद्धीचा ईश्वरदत्त गुण वाढला असेल व आपल्या हातून दुसऱ्याला योग्य ती न्यायाची वागवणूकच मिळेल अशी शक्ति आपणांमध्ये असल्याचा विश्वास जर दोघांमध्येहि आला असेल, तर ते परस्परांना एकाच धंद्यांतील बरोबरीचे भागीदार असल्याप्रमाणें मान देतील व एकमेकांना चाहतील. त्यांनीं परस्परांना परस्परांचे जन्मजात हाडवैरी समजण्याचें कांहींच

कारण नाही. पण अडचण ही आहे की, भांडवलदार-वर्ग आज संघटित झालेला आहे आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवून प्रतिकार करता येण्यासारखी त्याची परिस्थिति असलेली दिसते, तर कामगार-वर्गाची तशी स्थिति नाही. कामगाराची बुद्धि त्याला कराव्या लागणाऱ्या भावनाशून्य यांत्रिक कामामुळे दडपली जाते, त्या कामाने त्याचे मन मोठे होण्याला कांहीं वाव किंवा संधीच राहत नाही. आपल्या स्थानाची शक्ति व संपूर्ण प्रतिष्ठा ओळखण्याला त्याला त्यामुळे अडथळा झाला आहे. आपल्या श्रमाचा मोबदला काय असावा हे त्याने स्वतः ठरवून त्याची मागणा करण्याऐवजी तो भांडवलवाल्यांनी ठरवावयाचा असतो अशी समजूत करून घ्यावयाला त्याला शिकविले गेले आहे. योग्य पद्धतींनी त्याला एकदां संघटित होऊं द्या, त्याला वेगवेगळे धंदे शिकू द्या, कीं मग तो आपली मान ताठ ठेवून फिरावयाला समर्थ होईल आणि निर्वाहाचे साधन नाहीसे होईल अशी भीति त्याला कधीच वाटणार नाही

आपण मालकांपुढे असहाय आहो असे कामगाराने समजणे हा एक फारच भयानक भ्रम आहे. अहमदाबादच्या मजूर-महाजनचा प्रयत्न कांहीं निश्चित कार्य करून दाखवून हा भ्रम काढून टाकण्याचा आहे. म्हणून ज्यांचा ज्यांचा या श्रमांशी संबंध आहे त्यांनी त्यांनी या प्रयोगाचे स्वागतच केले पाहिजे. मजूर-महाजनने जे हे सत्कार्य हाती घेतले आहे ते वृद्धनिश्चयपूर्वक व अदृढ चिकीटिने चालू ठेवण्यावरच यश अवलंबून आहे. कामगारांमध्ये आपल्या या कामाबद्दल बुद्धियुक्त गोडी निर्माण करणारे योग्य प्रकारचे शिक्षक मजूर-महाजनला मिळाले पाहिजेत. केवळ यांत्रिक पद्धतीने केला जाणारा हस्तव्यवसायहि केवळ यांत्रिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या कोणत्याहि अन्य उद्योगाप्रमाणेच मनाला मारून टाकणारा असू शकतो. अबुद्धिपूर्वक झालेले कार्य हे जीव निघून गेलेल्या प्रेताप्रमाणे होय.*

[मुंबई येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनांत पास झालेल्या ठरावानुसार लखनौ-काँग्रेस स्वागत-समितीने अ. भा. चर्खासंघ व अ. भा. ग्रामोद्योग-संघ यांचे मंत्री अनुक्रमे श्री० शंकरलाल बँकर व श्री० जे. सी. कुमारप्पा यांच्या सहाय्याने एक प्रदर्शन उवडलें. तें ता. २८ मार्च रोजी संध्याकाळीं गांधीजींच्या हस्ते खुलें करण्यांत आल्यामुळे मूळचेच अद्वितीय अशा प्रकारचे हें प्रदर्शन अपूर्वच झालें. त्याचें तपशीलवार वर्णन मी पुढे केव्हां तरी करीन. आज फक्त गांधीजींच्या भाषणाचा सारांश मी येथें देत आहे.— म. दे.]

हें खादी आणि ग्रामोद्योग यांचें प्रदर्शन उवडण्याकरितां मला येथें येतां आलें याचा मला आनंद होतो. त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. उद्घाटनाच्या वेळींच येथे येण्याला मी फार उत्सुक होतो. डॉ० मुरारीलाल आणि श्री० शंकरलाल बँकर यांनी हें प्रदर्शन जमवून आणविण्यांत मनापासून परिश्रम केले आहेत हें मला माहीत आहे. तरी त्या सर्वांमार्फे कल्पना माझीच होती. अशा प्रकारच्या खऱ्या ग्रामीण प्रदर्शनाच्या बाबतीत मी अनेक वर्षांपासून आपल्या मनांत जी कल्पना बाळगीत आलों होतो तीच या प्रदर्शनांत प्रत्यक्षांत आलेली मला दिसत आहे. १९२१ सालीं काँग्रेसच्या नव्या घटनेप्रमाणें पहिल्या वर्षी जेव्हां आपण अहमदाबादेंत जमलों होतो, त्या वेळीं आमची मनोवृत्ति ग्रामीण जनविण्याच्या दिशेनें आम्हां एक पाऊल टाकलें; त्या वेळीं काँग्रेसच्या विद्यमानें

तेथे भरविण्यांत आलेले प्रदर्शन म्हणजे एका प्राक्रियेची सुरुवातच होती; आज पंधरा वर्षांनंतर ती पक्क दृशत आलेली आपणांला दिसत आहे. हिंदुस्थान हे चार शहरांत नसून सात लाख खेड्यांत वसले आहे. माझे हे मत भी अनेक वेळां सांगितले आहे. पण आपण जे येथे जमलो आहो ते कांहीं खेडेगांवचे राहणारे नाही. आपण शहरवासी आहो. आम्हां शहरवासीयांची अशी समजूत आहे की, हिंदुस्थान शहरांतच आढळेल आणि खेडी ही आमच्या गरजा भागविण्याकरितांच उत्पन्न झालेली आहेत. खेड्यांतील गरीब बापड्या लोकांना पोटभर अन्न, अंगभर वस्त्र आणि निवान्यासाठी एकाद्या छपराचा आसरा आहे की नाही याची आम्ही कधीहि चौकशी केलेली नाही. गेल्या वीस वर्षांत सर्व हिंदुस्थानभर जितका मी हिंडलो आहे तितका दुसरा कोणीहि काँग्रेस-कार्यकर्ता हिंडला असेल असे मला वाटत नाही. केवळ हिंडून आलो याची फुशारकी मारण्याचे कांहींच कारण नाही. तथापि या माझ्या फिरण्यामुळे कोणत्याहि काँग्रेसकार्यकर्त्यापेक्षा किंवा पुढान्यापेक्षा हिंदुस्थानच्या खेड्यांना मीच अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखतो असा माझा नम्र दावा आहे. शहरवासीयांनी सामान्यतः खेडेगांवांतील लोकांना लुबाडले आहे असे मला दिसून आले आहे. शहरवासी हा खरोखर गरीब ग्रामवासीयांच्या संपत्तीवरच जगला आहे. हिंदुस्थानांतील लोकांच्या परिस्थितीविषयी अनेक ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी लिहिले आहे. हिंदुस्थानांतील खेड्यांत राहणाऱ्या लोकांना जगण्याला पुरेसे मिळते असे, माझ्या माहितीप्रमाणे तरी, कोणीहि म्हटलेले नाही. उलट, त्यांनी कबूल केले आहे की, बरीचशी प्रजा जवळजवळ उपासमारीचे जीवन कंठते, शेंकडा दहा टक्के लोक अर्धपोटी असतात, आणि कोट्यवधि लोकांना चिमूटभर घाणेरही मीठ-मिरची व पांढरासफेद तांदूळ किंवा लाह्या यांवरच समाधान मानावे लागते. आपणांपैकी कोणाला जर या आहारावर राहा असे सांगितले तर एक महिन्यापेक्षा जास्त दिवस कांहीं तो टिकवून धरण्याची अपेक्षा बाळगता येणार नाही. आपली मानसिक शक्ति गमावून बसण्याची आपणांला भीति वाटेल असे खात्रीने समजा. आणि तरीहि आमचे खेड्यांतले लोक रोजच्या रोज या दिव्यांतून जातच आहेत ! हे लोक कोणत्या परिस्थितीत

राहत आहेत, त्यांच्या हस्तव्यवसायांची स्थिति काय आहे, याचा अभ्यास करून जे कोणते ग्रामोद्योग व ज्या कोणत्या ग्रामीण कला पुनरुज्जीवित करण्याजोग्या असतील त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याकरिता गेल्या वर्षी ग्रामोद्योग-संघ निर्माण झाला. ग्रामोद्योग-संघाच्या निर्मितीच्या ठरावावरवरच दुसरा एक असा ठराव पास झाला की, पुढची प्रदर्शने चर्खा-संघ व ग्रामोद्योग-संघ यांनी भरवावी. आज जे प्रदर्शन उघडल्याचे मी जाहीर करणार आहे ते या प्रकारचे पहिलेच प्रदर्शन आहे.

मी तुम्हांला सांगितल्याप्रमाणे या प्रदर्शनाच्या मागची सर्व कल्पना याज्ञी आहे आणि तरीहि मला हे कबूल केले पाहिजे की ती कल्पना पूर्णत्वाने प्रत्यक्षांत येण्याच्या दृष्टीने आपण अद्यापि फार दूर आहो. ज्यांनी प्रदर्शन भरविले त्यांच्या आश्चर्यकारक उद्यमशीलतेचा तो पुरावाच आहे आणि तरीहि ते जितके असावे तितके पूर्ण नाही. त्यांना जो वेळ मिळाला होता तेवढ्या वेळांत ती पूर्णता आणणे अशक्यच होते. खेड्यांतील कारागिरांना त्यांच्या गांवांतून येथे आणणे हे कांही साधे काम नाही. येथे तुम्हांला दक्षिण हिंदुस्थानांतून आलेले खेड्यांतील लोक दिसतील. आपण कोठ आलो आहो हे त्यांना कदाचित् माहीतहि नसेल. उपाशीपोटी असलेल्या या खेड्यांतील हिंदुस्थानांत सुद्धा अशा वस्तू उत्पन्न करण्याचे सामर्थ्य आहे की त्या आम्ही शहरवासीयांनी वापरल्या तर त्यांत खेड्यांतील लोकांचे आणि आमचेहि कल्याणच आहे, हेंच दाखविण्याचा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे.

काँग्रेसच्या पूर्वीच्या प्रदर्शनांप्रमाणे हे प्रदर्शन कांही तमाशा नव्हे. पूर्वीचे प्रदर्शने तशी असणे साहाजिकच होते. कारण त्यांचा उद्देशच निराळा होता. प्रदर्शनाच्या उत्पन्नांतून सामान्यपणे काँग्रेसचा खर्च काढला जात असे. गेल्या वर्षी हे संबंध स्वरूप पालटले. तमाशेवजा भयक्याच्या वस्तू ठेवावयाच्या नाहींत पण प्रेक्षकांना हिंदुस्थानच्या खेडेगांवांचे व त्याच्या हुन्नरीचे दर्शन द्यावयाचे असे आम्ही ठरविले. अर्थात्च हा सर्व पसारा म्हणजे एक शैक्षणिक कार्य आहे. या खेरेस आम्ही उत्पन्न काढणार नाही असे नाही. पण ज्या काँग्रेस-अनुयायांचे चित्त स्वातंत्र्यावर जडलेले आहे आणि खेड्यांना पुनः

पूर्वींचें स्थान देऊनच तें जे मिळवूं इच्छितात अशांच्यावरच हें अवलंबून असणार. शहरें आणि खेडी चांच्यामध्ये जिवंत संबंध जर प्रस्थापित होतील तर हें प्रदर्शन पाहावयाला त्यांची गर्दी होईल आणि प्रदर्शनांतील निरनिराळ्या प्रात्यक्षिकांचा अभ्यास करण्याची ते काळजां घेतील.

ही गोष्ट कांहीं एकदांच प्रदर्शन पाहिल्यानें होणार नाही. तुम्हांला तें रोज पाहून त्यांतील प्रत्येक विभागाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा लागेल. तो तुम्ही करूं लागला म्हणजे हें प्रदर्शन भरविण्यांत खर्च झालेला शक्ति आणि उद्योग तुम्हांला समजून येतील व तुम्ही आश्चर्यानें तोंडांत बोट घालाल. जर तुम्ही सेवेच्या वृत्तिनें तें पाहाल तर तुम्हांला त्यांत अतिशय गोडी वाटेल. तुम्हांला येथें काश्मीर आणि दक्षिण हिंदुस्थान, सिंध आणि आसाम अशा दूरदूरच्या ठिकाणांहून आलेले हुन्नरी स्त्री-पुरुष दिसून येतील आणि आपली तुटपुंजी उपजीविका ते कशी मिळवितात हें तुम्हांला समजून येईल. त्यांच्या त्या एवढ्याशा मिळकतींत कांहीं भर टाकून त्यांना एक वेळचें तरी पोटभर जेवण मिळविण्याला समर्थ करणें आपल्या आंवाक्यांतील आहे असें तुम्हांला आढळून येईल. मात्र त्यांना जीवन-वेतनाची हमी मिळण्याइतकी पुरेशी किंमत त्यांच्या सालाला देण्याची तुमच्या मनाची तयारी झाली पाहिजे.

प्रदर्शनांत असलेल्या अनेक विभागांचें किंवा त्यांपैकीं एका विभागाचें सुद्धां मी तुमच्यापुढें वर्णन करावें अशी तुमची अपेक्षा खास असणार नाही. आंत काय आहे याची चुणूक तुम्हांला बसल्या जागेवरूनहि होण्यासारखी आहे. कारण तुमच्यापुढें मोठमोठ्या कमानां उभारलेल्या नाहीत, तर अत्यंत साध्या पण अतिशय सुंदर रीतीनें सुशोभित केलेल्या भिंती आहेत; शांतिनिकेतनचे सुप्रसिद्ध कलावंत श्री० नंदलाल बोस आणि त्यांचे सहकारी यांनी त्या तयार केल्या आहेत. त्यांनी साध्या कलात्मक प्रतीकांनी खेडेगांवच्या लोकांची कारागिरी दाखविण्याचा येथें प्रयत्न केला आहे. आणि आंत जाऊन बाबू नंदलाल बोस यांनी कित्येक आठवडे श्रम करून तयार केलेलें चित्र-प्रदर्शन जेव्हां तुम्ही पाहाल तेव्हां माझ्याप्रमाणेंच तुम्हांलाहि तेथें तासन्तास खर्च करावेसे वाटूं लागेल. पण तसेंच इतर विभागांहि तुमचें मन ओढून घेतील. संगीत किंवा

सिनेमा यांसारखे तुमच्या मनाची करमणूक करणारे तुम्हांला या प्रदर्शनांत कांहीं जरी आढळले नाही, तरी त्यांत तुम्हांला शिकण्याजोगें पुष्कळ मिळेल, अशीं मी तुम्हांला खात्री देतो.

शेवटीं, तुम्ही सर्वांनीं या प्रदर्शनाचे जाहिरातदार आपखुषीनें वनले पाहिजे असें माझे तुम्हांला सांगणें आहे. म्हणजे अनेक लोकांना तें पाहावयाला यावेसे वाटेल. हें प्रदर्शन खेडेगांवाच्या लोकांकरितां भरविलेले नाही, तें शहरांतील लोकांकरितां आहे. खेड्यांतील माणसें कशीं राहतात आणि त्यांचीं काय शक्ति आहे हें त्यांना पाहतां यावे म्हणून तें भरविलें आहे. हें प्रदर्शन भरविण्याकरितां स्वागतसमितीला जवळजवळ पसतीस हजार रुपये खर्च आला आहे. खर्चाची तोंडाभिववणी व्हावी एवढें तरी कमीत कमी तुम्ही केले पाहिजे. तुम्ही त्यांचे कळकळीचे जाहिरातदार झालां तर तुम्हांला तें करणें शक्य आहे. त्याबद्दल तुम्हांला कमिशन देण्याचें अश्वासन मी देऊं शकत नाही. तरी पण ईश्वराच्या सिंहासनापुढे जेव्हां तुम्ही उभे राहाल तेव्हां तुम्ही कर्तव्यबुद्धीनें केलेल्या कामाबद्दल तेथें तें तुम्हांला मिळेलच याची मी ग्वाही देतो. मी येथें कांहीं दिवस राहणार आहे आणि शक्य तितक्या वेळां हें प्रदर्शन पाहण्याची अपेक्षा वाढगीत आहे. तेव्हां तुमच्यावर टाकलेला विश्वास तुम्ही कसा काय पार पाडतां तें मला दिसेलच.

खर्च जर भरून निवाला तर प्रदर्शन खेड्यांतील लोकांना मोफत उघडें ठेवण्याचा आमचा इरादा आहे.

प्रदर्शनांत तुम्हांला पुष्कळ उणिवा दिसतील, पण त्याचा दोष तुमच्या माझ्यावर आहे, खेड्यांतील लोकांवर नाही. पण जें काम योग्य रीतीनें होण्याला माहिने लागले असते असें जबरदस्त काम कांहीं थोड्या आठवड्यांत पार पाडण्याचा प्रयत्न संयोजकांनीं केलेला आहे. म्हणून तुम्ही आहे तें खपवून घ्यावें आणि तुम्हांला उणिवा दिसून येतीलच त्याबद्दल आम्हांला क्षमा करावी.*

“हैं प्रदर्शन म्हणजे कांहीं सिनेमाचा खेळ नव्हे असे जें मी तुम्हांला त्या दिवशीं सांगितलें तें सांगण्यांतलां माझ्या मनातील अर्थ मोठा होता. तुम्ही जेव्हां एकादा सिनेमा पाहावयाला जाता तेव्हां तुमच्या डोळ्यांना आणि कानांना भोगलोलुपतेने आकर्षण करणाऱ्या अनेक गोष्टी तेंथें तुमच्यापुढें येतात. मला तुम्हांला सांगायचाचें आहे की, या प्रदर्शनामध्ये शैक्षणिक मूल्य नसणारी एकहि वस्तु ठेवावयाची नाही असा प्रयत्न आम्ही केला आहे. हें प्रदर्शन म्हणजे एक पवित्र तीर्थ-क्षेत्र व्हावें, तुमच्या डोळ्यांना आणि कानांना ती एक मेजवानी व्हावी, अर्थात्च इंद्रियांना शुद्ध करण्याचें सामर्थ्य असलेली आध्यात्मिक मेजवानी व्हावी, असे करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. तें कां हें मी तुम्हांला सांगतो. ओरिसा प्रांत आणि हाडांच्या सांपळ्यासारखे असलेले तेथील रहिवासी तुम्हांला माहीत आहेत ? तर मग त्या हाडांच्या सांपळ्यांच्या भुकेकंगाल दरिद्री भूमीहून या ठिकाणीं माणसें आलीं आहेत आणि त्यांनीं हाडें, शिंगें व चांदां यांवर चमत्कार करून दाखविले आहेत. जा आणि या वस्तू पाहून घ्या. त्या तुम्हांला अगदीं तयारच पाहावयाला मिळतील असें नाही, तर तयार होत असतांनाहि

पाहावयाला मिळतील. दार्द्रिचाने गांजलेल्या शरीरांतील सुद्धां मानवी आत्मा चैतन्यहीन शिंगे व धातू यांमध्ये कसा प्राण ओततो हे तुम्हांला दिसून येईल. एका गरीब कुंभाराने सुद्धां असाच मातीच्या गोळ्यांतून चमत्कार निर्माण केला आहे. ज्या वस्तूंची किंमत चार दोन आणे वसेल असे मला वाटले होते त्यांची किंमत तेथे एकादा पैसा किंवा दोन पैसे होती, आणि तरीही त्या वस्तूंत कलाकुसर मुळीच कमी नव्हती. माझ्या निकटच्या एका भगिनीने हस्तिदंताचा एक कुष्ण परवा विकत घेतला. ती कधी भगवान् कृष्णाची पूजा करणारी नव्हे, पण ती आतां मला सांगते की ती त्या उत्कृष्ट चालमूर्तीची पूजा आतां करू लागली आहे.

“तेव्हां हे प्रदर्शन अशा रीतीने एक तमाशा नसून एक प्रकारे यक्ष-नगरीच आहे. पण आमची रुचि इतका विघडलेली आहे की, आमच्या डोळ्यांसमोर घडत असलेले चमत्कार सुद्धां आम्हांला धुळीसारखे किंवा चिखलाच्या गोळ्यांसारखे वाटतात आणि परदेशाहून येणाऱ्या क्षुद्र वस्तु सुंदर व कलात्मक वाटतात. युरोपांतील क्रीडल्या तरी एका दूरच्या झऱ्याचे पाणी, त्याला न समजण्याजोगे कसले तरी नांव दिले की, आम्हांला चमत्कार करून दाखविणारे वाटते आणि गंगेचे पाणी, जें पावन आणि जंतुनाशक म्हटले जाते, तें मात्र घाणेरड्या नालींतील पाण्याहून आम्हांला फारसे चांगले वाटत नाही.”

“मी वर्णिलेल्या प्रकारच्या दृश्याने जर तुमची हृदये हलली नाहीत आणि उपाशीपोटी व अर्धपोटी लोकांकरिता थोडासा त्याग करण्याची जर तुम्हांला प्रेरणा झाली नाही तर नशीब तुमचे ? ‘हिंदोस्ताँ हमारा’ ही आमच्या अंतःकरणाला हलवून सोडणारी कविता ज्याने केली त्या इक्बाल कवीच्या मनश्चक्षुसमोरहि असेच काही दृश्य असले पाहिजे. त्याने त्या कवितेंत ‘हिमालय हा हिंदुस्थानचा तिन्ही त्रिकोणचा पहारेकरी आणि गंगामाता ही आमच्या संस्कृतीच्या अनेक अवस्थांतरांची ‘सनातन साक्षी’ असे हिंदुस्थानचे वर्णन केले आहे. झेंडावंदनाच्या कार्यक्रमाला आपण नेहमी हजर राहतां आणि आम्हांला आमच्या राष्ट्रीय झेंड्याचा अभिमान आहे. तुम्हांआम्हांला हिंदुस्थानांत तयार झालेल्या वस्तूविषयी जर आवड नसेल आणि परदेशी वस्तूंच्या पाठीमागं

जर आपण घांवत असूं तर या अभिमानाला कांहीं सुद्धां अर्थ नाही. आमच्या गरीब कारागीर स्त्री-पुरुषांनी बनविलेल्या वस्तूंच्या दर्शनानें ज्यांचें हृदय हलत नाही आणि त्याकरितां थोडासाहि त्याग करावासा ज्यांना वाटत नाही त्यांनीं हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्याविषयी बोलणें फुकाचें आहे.')*

* 'हरिजन', १३-४-१९३६.

[मगनवाडी येथें एक छोटेंसें प्रदर्शन भरवून ग्रामोद्योग-संघानें एक अगदीं नवीनच प्रयोग सुरू केला आहे. लखनौचें प्रदर्शन कसें असेल याची कल्पना तिकडे जे गेले नव्हते त्यांना यावी याकरितां हें प्रदर्शन मुद्दामच सर्वांना विनामूल्य उघडें ठेवलें होतें. लखनौ-प्रदर्शनांतून कित्येक तक्ते व चित्रें आणविलेलीं होतीं आणि मुख्य मुख्य उद्योगांची प्रात्यक्षिकें तर अर्थात्च प्रदर्शनाच्या आवारांत होतींच. पण जितक्या लोकांनीं तें पाहावयाला यावयास पाहिजे होतें तितके लोक आले नाहींत. लोकांना अजून शिक्षण दिलें पाहिजे. वर्ध्याला येणारे खेड्यांपाड्यांतील लोक एक तर काम शोधण्यासाठीं येतात किंवा आठवड्याच्या बाजाराला आपला माल किंवा भाजीपाला विकण्यासाठीं व आठवड्याचें सामान खरेदी करण्यासाठीं येतात. प्रदर्शनाला जाऊन तें पाहण्याइतकी त्यांना सवडहि नसते किंवा त्यांची प्रवृत्तीहि नसते, आणि तक्ते वाचून समजण्याइतकें अक्षरांचें ज्ञानहि त्यांना नसतें. आपली प्रदर्शनें आपण त्यांच्या दाराशीं घऊन गलें पाहिजे, त्यांच्या सवडीप्रमाणें आपली वेळ ठेवली पाहिजे आणि त्यांना समजतांल अशा रीतीनें आपले तक्ते तयार केले पाहिजेत. पण वर्ध्याचें हें प्रदर्शन खेड्यांतील लोकांपेक्षां वर्ध्याच्याच लोकांकरितां विशेषतः होतें. वर्ध्याच्या लोकांनीं त्यांच्या आवतीभोवती चाललेल्या नवीन नवीन प्रयोगांच्या बाबतींत उदासीन अनासक्तीची वृत्ति धारण केलेली आहे. हिंदुस्थानांत जशीं पुष्कळ

गांवें आहेत तशीच अनेक वर्षां शहरेंहि आहेत. प्रदर्शनाचें उद्घाटन करतांना गांधीजींनीं काडलेले पुढील उद्गार या शहरांतील लोकांना उद्देशून होते—]

“मगनवाडीकडे येत असतां दर रविवारी भरणारा आठवड्याचा बाजार दिमला. त्या बाजारांत कच्चा माल आणि त्या कच्च्या मालापासून तयार झालेला पक्का माल दोन्हीहि भरपूर प्रमाणांत मांडलेले होते. या वस्तू या प्रदर्शनांत चव्याच कमी प्रमाणांत मांडलेल्या आहेत. म्हणून आठवड्याच्या बाजाराशीं आमच्या या प्रदर्शनाची तुलना माझ्या मनांत उभी राहिली. या दोहोंत मूलभूत भेद हा आहे कीं प्रदर्शन हें सर्वस्वी खेड्यांतील व शहरांतील लोकांची सेवा व्हावी या हेतूनें भरविलेले आहे, तर बाजार हें एक देवघेवीचें स्थान आहे आणि तेथें खेड्याचा माणूस लुबाडला जातो. त्याला तेथें आपला माल शक्य तितका स्वस्त, व पुष्कळ वेळां तर मूळ किंमतीपेक्षां सुद्धां कमी किंमत घेऊन विकणें भाग गडले जातें. या प्रदर्शनांत विकण्याचा—विकत घेण्याचा कांहीं प्रश्नच नाही. वर्षावारी लोकांना त्यांच्या आसपासच्या खेड्यांच्या वाचतीत त्यांचें कर्तव्य काय आहे हें शिकविण्याचा हें प्रदर्शन म्हणजे एक प्रयत्न आहे. तसेंच खेड्यांतील लोकांनीं आपलें जीवन सर्व दृष्ट्या सुधारणें कसें शक्य आहे हें लोकांना शिकविण्याचाही हा एक प्रयत्न आहे. या प्रदर्शनांत आपलीं खेडी स्वच्छ कशी ठेवावी, कोणतें अन्न खावें, आपले उद्योगधंदे कसे सुधारावे व आज त्यांना त्यांतून जो मिळकत होते तीहून थोडी अधिक कशी मिळवावी हें त्यांना शिकावयाम मिळेल. शहरांत राहणाऱ्यांसंबंधीं बोलावयाचें तर, आपण खेड्यांतील माणसांना सध्यां किती नाना तऱ्हांनीं लुबाडतो आणि त्यांचा माल घेऊन आपण त्यांची कशी जास्तीत जास्त सेवा करूं शकूं हें त्यांच्या मनांवर या प्रदर्शनानें जोरदारपणें बिंबेल. खेड्यांतील कारागिरांची शक्ति किती अद्भुत आहे हें लखनौ-प्रदर्शन ज्यांनीं पाहिले त्यांना कळून चुकलेच असेल आणि या प्रदर्शनानेंहि थोडाफार परिणाम होईलच. येथें प्रवेश-मूल्य जरी कांहींहि ठेवलेलें नसलें तरी लखनौ येथें तें ठेवलेलें होतें. तेथील प्रदर्शनाच्या वाचतीत जबरदस्त तोटा आला असा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आहे तो चुकीचा आहे. तिकीट—विक्रीची रक्कम २५,००० रुपयांवर जमा झाली. शिवाय

दुकानदारांकडूनहि कांहीं प्राप्ति झालीच. अर्थात्च कांहीं नाममात्र नफा झाला असण्याचा संभव आहे. असें प्रदर्शन लखनौच्या आसपास राहणाऱ्या लोकांना क्रित्येक वर्षे पुनः पाहावयाला मिळणार नाही. कुंभ-मेळा अनेक वर्षांच्या अंतराने नियमाने भरत असतो. काँग्रेस व प्रदर्शन एकाच ठिकाणी कदाचित् भरू शकणार नाहीत आणि जरी प्रदर्शन तसें भरलें तरी मध्ये किती वर्षे टाकून ते भरेल हें अनिश्चित आहे. याचें एक विशेष कारण म्हणजे काँग्रेसकरितां आतां मोठमोठी शहरे न निवडतां लहान कसव्यांच्या ठिकाणी ती भरविण्याकडे प्रवृत्ति होत जाईलसें दिसतें. पण अशा तऱ्हेची स्थानिक प्रदर्शने दरसाल कमी खर्चाने व्हावी व त्यांना शैक्षणिक मूल्य वाढत्या प्रभाणांत येत जावें. उदाहरणार्थ, आज खेड्यांतल्या तेल्याची नीति बिघडली आहे. तो तेलांत कांहीं तरी सवंग घाणेरडा पदार्थ मिसळतो. त्याला या ठिकाणी तेल हें अगदी शुद्ध व निर्भळ ठेवणें कसें फायद्याचें आहे हें शिकावयास मिळेल. कागद तयार करणाऱ्याला तो नीटनेटका व टिकाऊ कसा करावा याचें शिक्षण येथें मिळेल. जसजसा काळ जात जाईल तसतशी या क्रियांमध्ये सुधारणा आम्हांला दाखवितेनां आली पाहिजे. या वर्षी आमच्या आजूबाजूच्या वातावरणावर किंवा शेजारच्या खेड्यांपाड्यांवर फारसा परिणाम आम्हांला करतां आलेला नाही हें मी जाणतो. पण त्यामुळे मला निराशा वाटत नाही. आम्हांला कष्टाने मार्ग काढला पाहिजे. येथें आलेल्या तुम्ही सर्वांना जाहिरातदार होऊन खेड्यांतून गेलें पाहिजे आणि अशा प्रदर्शनांना खेड्यांतील लोकांना ओढून आणलें पाहिजे. दुःखाची गोष्ट आज ही आहे की, शहरवासीयांची उदासीनता खेड्यांच्या बाबतीत वाढत्या प्रमाणांत आहे. निकटच्या भविष्यकाळांत खेडीं मोडून टाकलीं जाणार आहेत अशीहि त्याची समजूत आहे. आपण गिरणींत तयार झालेल्या वस्तू हातांनी झालेल्या वस्तूपेक्षा अधिक पसंत करूं लागलों तर खेडीं खास नष्ट होतील. तुम्ही येथें आलेल्या मंडळींनी ग्राममनोवृत्तीचा उद्देश घेऊन त्याचे प्रचारक म्हणून बाहेर पडलें पाहिजे.

“एक कारखाना म्हटला की, तो दोनचार लोकांना कामाला लावतो आणि हजारोना बेकार करतो. तेलाच्या गिरणीतून मी शेंकडों टन तेल काढीन; पण

त्याने मी हजारों तेल्यांनाहि बेकारीत टाकीन. याला मी विनाशक शक्ति म्हणतो; पण लक्षावाधि माणसांच्या श्रमाने झालेले उत्पादन हे विधायक आहे आणि ते सर्वांचे कल्याण साधणारेहि आहे. मोठ्या शक्तीने चालणारी यंत्रे जरी सरकारच्या मालकीची झाली तरी त्यांच्या द्वारा प्रचंड प्रमाणावर होणारे उत्पादन कांहीं हिताचे होणार नाही.

“‘पण,’ कोणी कोणी विचारतात, ‘लक्षावाधि लोकांचि श्रम वांचवून त्यांना बौद्धिक व्यासंग करण्याकरिता अधिक फुरसत कां देऊं नये?’ फुरसत कांहीं मर्यादेपर्यंत ठीक आणि अवश्यकहि आहे. ईश्वराने मनुष्याला निढळाच्या घामाने आपले अन्न खाण्यास निर्मिले आहे आणि आम्हांला जें लागतें तें सर्व, आमचे अन्नसुद्धां, जादूगाराच्या पोतडीतून निर्माण व्हावे तसें आम्हीं निर्माण करण्याची शक्यता असल्याच्या कल्पनेची सुद्धां भला भीति वाटते.’”* [म. दे.]

*‘हरिजन’, १६-५-१९३६.

गांवकऱ्यांचें प्रदर्शन

: : २१

[ता. २५ डिसेंबर १९३६ रोजी फैजपूर येथें खादी व ग्रामोद्योग यांचें प्रदर्शन उघडण्याच्या वेळीं गांधीजींनीं केलेल्या भाषणाचा सारांश मी पुढें देत आहें. म. दे.]

“काँग्रेसचें हें अधिवेशन एका खेड्यांत भरविण्याची जबाबदारी सर्वस्वी माझ्यावर आहे हें तुम्हांला वर्तमानपत्रांवरून कळून आलेंच असेल. वर्तमानपत्रांनीं असेंहि प्रसिद्ध केले होते कीं, मी डिसेंबरच्या प्रारंभाला फैजपूर येथें जाईन आणि प्रदर्शनाच्या सर्व व्यवस्थेवर देखरेख करीन. या बातमीचा उत्तरार्ध तेवढा खरा आहे आणि उर्गाच खोटा विनय किंवा अतिशयोक्ति न करतां मी सांगतो कीं येथें ज्या कांहीं उणिवा तुम्हांला दिसतील त्या सर्वांना जबाबदार सर्वस्वी मी आहें. काँग्रेस आणि प्रदर्शन खेड्यांत भरविण्याची कल्पना मुळांत मी काढली आणि जे कांहीं दोष वा उणिवा तुम्हांला येथें दिसतील त्यांना मीच जबाबदार राहिले पाहिजे. तुम्हांला जें चांगलें दिसेल त्याचें श्रेय ज्यांच्याकड यथील व्यवस्था सोंपविली होती त्यांचें आहे. काँग्रेस आणि प्रदर्शन खेड्यांत भरविण्याची माझी सूचना देव आणि दास्ताने यांनीं उचलून धरली आणि कोणतीहि गोष्ट पुरतो करावयाची, मध्येच सोडावयाची नाही या महाराष्ट्रीयांच्या स्वभावाला अनुसरून त्यांनीं आपलें वचन पार पाडलें आहे. प्रदर्शन हें माझ्याच कल्पनेला अनुसरून होणार,

कारण अ. भा. चर्खा—संघ आणि अ. भा. ग्रामोद्योग—संघ यांनी त्यांची रचना केलेली आहे आणि मी चर्खा—संघाचा अध्यक्ष आहे—तसाच ग्रामोद्योग संघाचा मार्गदर्शक आहे. महाराष्ट्राच्या खेड्यांत एकादें लखनौ किंवा दिल्ली शहर निर्माण करतां कामा नये अशी सूचना मी दिली होती. तसें करावयाचें असतें तर पुण्यांतच नसती का काँग्रेस आणि प्रदर्शन हीं भरवितां आलीं? पण तीं दोन्ही जर खेड्यांतच व्हावयाचीं असतील तर तीं डिंडुस्थानच्या खेड्याला शोभतील अशीच झाली पाहिजेत आणि तें माझ्याहून अधिक चांगलें कोणालाहि साधणें शक्य नाही. कारण मीं त्यांना म्हटल्याप्रमाणें, मी पुष्कळ दिवसांपासून मनानें गांवकरी बनलों आहे, तर ते अगदीं अलीकडेच तसे बनले आहेत. अर्थात्च मी सुद्धां अलीकडे कांहीं महिन्यापूर्वीच शेगांवला जाऊन राहिलों आहे, आणि माझा जन्म, माझी वाढ आणि माझें शिक्षण हीं शहरांतच झालेलीं असल्यामुळें खेड्यांतील जीवनाशीं सहज जमवून घेणें माझ्याहि शरीराला कठिणच गेलें. त्यामुळें मला तेथें मलेरिया झाला. पण तुम्हांला माहीतच आहे की, मी तो तत्काळ झुगारून दिल्या, झपाट्यानें बरा झालों आणि आतां उत्साही आणि कार्यक्षम बनलों आहे. अर्थात्च याचें श्रेय अंशतः याला आहे की, मी आतां चिंतामुक्त झालों आहे. सर्व चिंता मीं जवाहरलाल आणि सरदार यांच्या विशाल स्क्रंधांवर टाकून दिल्या आहेत. तथापि, माझ्या तनुदुरुस्तीचें खरें रहस्य मी तुम्हांला सांगतां तें हें की, जेथें माझें हृदय जडलें होतें तेथेंच माझ्या शरीराला रोहावयाला मिळालें आहे.

येथील रचनेचें सर्व श्रेय श्री० म्हात्रे शिल्पकार व श्री० नंदलाल बोस कलाकार यांना आहे. दोन महिन्यांपूर्वीं नंदबाबूंनीं जेव्हां माझ्या विनंतीला मान दिला तेव्हां मला काय पाहिजे तें मी त्यांना स्पष्ट करून सांगितलें आणि त्या कल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचें त्यांच्यावरच सोंपविलें. कारण ते प्रतिभावान् कलावंत आहेत आणि मी मुळींच कलावंत नाहीं. ईश्वरानें मला कला जाणण्याचें इंद्रिय दिलें आहे पण त्या कलेला मूर्त रूप देण्याचे अवयव दिलेले नाहीत. त्यानें नंदबाबूंना दोन्ही दिले आहेत. प्रदर्शनाची कलात्मक बाजू सजावण्याची सर्व जबाबदारी आपणावर घेण्याचें त्यांनीं कबूल केलें, कांहीं व्याठवड्यांपूर्वीं ते येथें येऊन राहिले आणि सर्व त्यांनीं कांहीं स्वतःच्या देखरेखीखालीं करून

घेतलें याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. त्यापुढें सगळें टिळकनगर हेंच एक प्रदर्शन झालें आहे आणि मी आतां जेथें तें उचढगार तेथेंच तें सुरू होत नसून अंगदीं मुख्य दरवाजापासून तें सुरू होत आहे; तो दरवाजा म्हणजे ग्रामकलेचा एक सुरेख नमुना आहे. अर्थात् श्री० म्हात्रे यांचेहि आपण आभार मानले पाहिजेत; कारण; सर्वंध रचना पूर्ण करण्यांत त्यांनीं यत्किंचित्हि कसूर केली नाहीं. आणि हें लक्षांत घ्या की, नंदवाचूंनीं हें सर्व उभारण्याकरितां फक्त गांवच्या सामग्रीचा आणि गांवच्याच कामगारांचा उपयोग केला आहे.

आतां तुम्हीं जाऊन हें प्रदर्शन शक्य तर माझ्या डोळ्यांनीं पाहावें. अ. भा. चर्खा—संघ व ग्रामोद्योग—संघ यांच्या वतीनें तें उभारलें गेलें आहे हें तुम्हांला समजलें म्हणजे तेथें काय पाहावयाला मिळणार हें तुम्हीं जाणणारच. चर्खा—संघाचें ध्येय सर्वंध हिंदुस्थान खादीमय करणें हें आहे; या ध्येयापासून दुर्दैवानें आम्ही अजून फार दूर आहों. ग्रामोद्योग—संघाचें ध्येय मरत असलेल्या गृहोद्योगांचें पुनरुज्जीवन करणें हें आहे. खादी आणि इतर ग्रामोद्योग दोन्ही बाबी आमच्या खेड्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीनें अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. हें प्रदर्शन म्हणजे कांहीं तमाशा नव्हे. लोकांचे डीळे दिपवून सोडोवित हें किंवा त्यांना भुलवावें हा याचा उद्देश नाहीं. हें खरेंखुरें ग्राम—प्रदर्शन आहे. तें खेडगांवांतील लोकांच्या श्रमानेंच अस्तित्वांत आलें आहे. हें केवळ शैक्षणिक कार्य आहे. खेड्यांतील लोकांनीं जर केवळ आपले हात, आपले पाय आणि आपल्या आजूबाजूचीं साधनें उपयोगांत आणलीं तर त्यांची मिळकत दुप्पट कशी होईल एवढेंच या प्रदर्शनामध्ये दिसेल. आमच्या राष्ट्रपतींनीं मला युक्त प्रांतांतील एकाद्या खेड्यांत न्यावें; मी त्या खेड्याची पुनर्रचना जमनालालजींच्या पैशांतून नव्हे तर त्या खेड्यांत राहणाऱ्या स्त्री—पुरुषांच्या हातांपायांच्या मदतीनें करण्याचें अंगावर घ्यावयास तयार आहे. मात्र शर्त एक की, राष्ट्रपतींनीं गांवच्या लोकांचें मन माझ्या सूचनांवरहुकूम काम करण्याला वळविलें पाडिजे. आमचे राष्ट्रपति कदाचित् म्हणतील कीं हीं गरीब माणसें आपल्या मिळकतींत जरा भर टाकूं लागलीं रे लागलीं कीं, जमनालालजीं-सारखा एकादा जमीनदार लगेच खेड वाढावणार आणि त्यांची वाढलेली

मिळकत त्यांच्या हातांतून हिसकून घेणार. पण आम्ही जमीनदाराला तसे कांहीं कसंच देणार नाही. आमच्या या देशासारख्या देशांत—जेथे कोट्यवधि बेकार लोकांची भरगच्च वस्ती आहे—गांवकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे आपली रोजी मिळवावी याकरिता त्यांच्या हातापायांना गुंतवून ठेवणारे कांहीं काम देणे अवश्य आहे याविषयी माझ्या मनांत विलकुल शंका नाही. त्यांच्याचसाठी ही खादी आणि ग्रामोद्योग अवश्य आहेत. आज तर त्यांची अतिशयच जरूर आहे हे मला सूर्यप्रकाशाइतकें स्पष्ट दिसते. भविष्य काळीं त्यांच्यापुढें काय वाढून ठेवेलें आहे मला माहीत नाही व तें जाणून घेण्याची मला जरूरहि वाटत नाही.

[इतकें बोलून त्यांच्यापुढें ठेवलेल्या प्रदर्शनांतील कांहीं वस्तूंचें वर्णन ते कसं लागले—उदाहरणार्थ, रात्रीच्या रात्री तयार केलेली लोहाराची हत्यारे, नदीकांठावर उगवणाऱ्या गवतापासून आन्ध्र कारागिरांनी तयार केलेल्या बटवे, चण्माघर अशा वस्तू, वध्यांच्या चर्मालयांत रंगविलेलें आणि खादीचें अस्तर लावलेलें कोल्ह्याचें कातडें इ० इ०]

या लहान वस्तू खेड्यांतील गरीब लोकांच्या प्राप्तीत बरीच भर घालतात. आज त्यांना मिळणाऱ्या तीन पैशांपेवजी तीन आणे मिळतील अशी जर तुम्ही त्यांना खात्री देऊं शकलां, तर आपण स्वराज्य मिळविलें असे त्यांना वाटे. कांतणान्यांकरितां हेंच आज करण्याचा प्रयत्न खादी करीत आहे.

तात्पर्य, धुळीचें सोने कसे बनवावे हें त्यांना आपण शिकवावयाचें आहे आणि हेंच या प्रदर्शनाच्या योगानें त्यांना शिकविण्याचा उद्देश आहे. दोन महिन्यांपूर्वी नंदवाबूंना भेटलों असतां मी त्यांना सांगितलें, 'शांतिनिकेतनांतील तुमच्या कला-शालेमधील अमूल्य चित्रें तुम्ही इकडे आणूं नये, अवेळी पाऊस आला तर त्यांचें मातेरें होईल.' त्यांनीं माझा सल्ला ग्राह्य मानला आणि या ठिकाणाच्या आसपासच्याच वस्तू त्यांनीं गोळा केल्यां. त्यांची दृष्टि कला-वन्ताची आहे, व त्या दृष्टीच्या साह्यानें त्यांनीं सारीं खेडीन् खेडीं पालथीं घातलीं आणि शेतकऱ्यांच्या संसारांतून अनेक वस्तू उचलल्या. त्या वस्तू अशा

होत्या कीं साध्या डोळ्यांना त्या लक्षांत भरण्याजोग्या कलात्मक वस्तू आहेत असें कधींच वाटलें नसतें. पण मर्मज्ञ दृष्टीनें त्यांनीं त्या उचलून आणल्या, त्यांची व्यवस्थित मांडणी केली, त्यात्रोत्र त्यांना एक नवाच अर्थ आला !

हे प्रदर्शन पूर्वींच्या प्रदर्शनांहून लहान झाल्याबद्दल श्री. वैकुंठभाई मेहेता यांनीं क्षमा मागितली; पण क्षमा मागण्याचें कांहींच कारण नव्हतें. त्यांत एकहि फालतू वस्तू मांडलेली नाहीं. आणि येथें दाखविलेले हस्तव्यवसाय म्हणजे तितकें अधिक उत्पादनच म्हणावयाचें. उदाहरणार्थ, मुंज गवत, केळीची साल आणि बांबू यांच्यापासून केलेले हातकागदच पाहा. येथें उभें केलेलें सर्व बांधकाम जें तुम्हांला दिसत आहे त्यांत बांबूचाच मोठा हिस्सा आहे आणि हे काँग्रेसनगरांतील प्रदर्शन आठोपतांच या सर्व बांबूचा व्यवस्थित उपयोग केला जाईल याची तुम्ही खात्री बाळगा.

आनच्या राष्ट्रपतींच्या मिरवणुकीची तयारी, विशेषतः सहा बैल-जोड्या लावलेला सुंदर आकाराचा व उत्कृष्ट सजविलेला रथ, या सर्वांत किती विलक्षण साधेपणा भरला होता तो तुम्हीं पाहिलाच असेल. येथें तुमच्यापुढें जें वाटलें आहे तें तुमच्यासाठीं तयार करण्याकरितां ही सर्व योजना केलेली होती. शहरांतल्या कांहींहि सुखसोयी येथें नाहींत, सर्व कांहीं गरीब खेडून जें देऊं शकतील तेंच येथें आहे. तेव्हां हें स्थान म्हणजे आपणां सर्वांना तीर्थयात्रेचेंच स्थान झालें आहे. हीच आमची काशी आणि हीच आमची मक्का आहे. येथें स्वातंत्र्याप्रीत्यर्थ प्रार्थना करण्याकरितां आणि राष्ट्रसेवेला स्वतःला अर्पण करण्याकरितां आपण आलों आहों. गरीब शेतकऱ्यांना मगरुी दाखविण्याकरितां आम्ही येथें आलों नसून त्यांच्या दैनंदिन कष्टांत भाग घेऊन, भंग्याचें काम करून, आपले कपडे आपणच घुऊन, आपलें पीठ आपणच दळून व अशाच इतर मार्गांनीं त्यांच्या वरचें आपलें ओझें कमी कसें करतां येईल हें शिकण्याकरितां आपण येथें आलों आहों. काँग्रेसच्या इतिहासांत अगदीं पहिल्याप्रथम तुम्हांला सकस तांदूळ, हातानें दळलेल्या गव्हाची चपाती, भरपूर ताजी हवा आणि तुमच्या शरीराला

विसांव्याकरितां स्वच्छ भूमिमाता या गोष्टी येथें मिळत आहेत. गरीब बापड्या संयोजकांचे हातून जे कांहीं दोष झाले असतील ते तुम्ही कृपा करून सहन करा; कारण खानसाहेबांच्या भाषेत सांगावयाचें म्हणजे, आपण सारे खुदाई खिदमतगार म्हणजे ईश्वराचे सेवक आहों; येथें सेवा घेण्याला नव्हे तर देण्याला या.*

* हरिजन, २-१-१९३७.

[ता. १० फेब्रुवारी १९३८ रोजी हरिपुरा येथे प्रदर्शन-उद्घाटनाच्या वेळी केलें भाषण.]

जेव्हां लखनौत अशा प्रकारचें पहिलें प्रदर्शन मी उघडलें तेव्हां मी म्हटलें होतें कीं, आमची प्रदर्शने ही शिक्षण देणाऱ्या शाळा झाली पाहिजेत. तेव्हांपासून या आदर्शाकडे आमची यशस्वी रीतीने प्रगति होत चालली आहे; आणि मी आतांच पाहून आलों तें हें प्रदर्शन (जें उघडल्याचें मी जाहीर करीत आहे) अशीच एक दरसाल भरणारी अध्यापन-शाला आहे. पूर्वीची प्रदर्शने असत तसें हें प्रदर्शन करमणुकीचें ठिकाण नाही. प्रदर्शन उघडें असेतोवर आठवड्या दोन आठवड्यांत जे हजारों-लाखां लोक येऊन तें पाहून जातील त्यांना तें शिक्षण घेण्याचें स्थान आहे. तें पाहणाऱ्या गरीबाला पुढल्या वर्षाच्या प्रवासाची एक प्रकारची सामुग्री तें पुरवित आहे. त्याला तें एका धंद्याची माहिती देऊन सज्ज करीत आहे. त्या धंद्यांत जर त्याने आठ तास काम केलें तर त्याचें व त्याच्या कुटुंबाचें पुढचें वर्ष सुखानें जाऊं शकेल. कोणी कितीहि अढाणी किंवा अशिक्षित असो, तो अथवा ती जर आपले हात आणि पाय वापरील तर त्याला अथवा तिला प्रामाणिकपणानें निर्वाह चालविण्याचें साधन प्राप्त करून देणारें शिक्षण या प्रदर्शनांतून खात्रीने मिळेल.

आज सकाळी प्रदर्शनांत मी एक तास खर्च केला. मी चरखा-संघाचा अध्यक्ष आहे आणि ग्रामोद्योग-संघाचें मी मार्गदर्शन करतो म्हणून मला या

प्रदर्शनांत नवीन असें कांहींच नसेल असें आपण कृपा करून समजू नका. आणि तुम्हांला जरी तसें वाटलें तरी मी स्वतः मात्र तसें समजण्याइतका बावळट नाही. प्रदर्शनांत एक तासच काय, किती तरी तास मला घालवितां आले तरी तें मला पाहिजे आहे. प्रत्येक क्षणाला मला तेथें कांहीं ना कांहीं नवीन शिखावयाला मिळेल. पण तेथें जो कोणता उद्योग मी ग्रहण करीन त्यांतून माझ्या निर्वाहापुरतें कमाविण्याची शक्ति माझ्यांत येणार नाही हें मी कबूल करतो. आज तर माझा चरितार्थ भिक्षेवरच चालला आहे आणि माझ्यासारख्याच्या चावतीत तें अपरिहार्यहि म्हणतां येईल. पण माझी खात्री आहे की, येथें मांडलेल्या अनेक क्रियापैकी कोणतीहि एक क्रियासुद्धां कोणत्याडे घडधाकट स्त्री-पुरुषांच्या चरितार्थांला साधन पुरेसें होणें शक्य आहे.

हिंदुस्थानचीं सात लाख खेडीं जर जिवंत ठेवावयाचीं असतील, आणि सर्व संस्कृतीच्या मुळाशीं असणारी शांति जर मिळवावयाची असेल तर चर्खा हें आपल्याला सर्व हस्तव्यवसायांचें केंद्र केलें पाहिजे. अशा प्रकारें माझी चर्खावरिल श्रद्धा रोजच्या रोज वाढत आहे आणि चर्खाचा सूर्यच इतर हस्तव्यवसायरूपी ग्रहांना प्रकाशित करील हें मला अधिकाधिक स्वच्छ दिसत आहे. पण मी एक पाऊल पुढे जाऊन असें म्हणतो की, आपण जसे प्रचंड सूर्यमालेमध्ये नवीन नवीन तारे आणि ग्रह शोधितच असतो, तसेंच दररोज आपण नवीन नवीन हस्तव्यवसायांचा शोध करितच राहिलें पाहिजे. पण त्यासाठीं चर्खाला आपण खराखुरा चैतन्यदायी सूर्य बनविलें पाहिजे. १९२१ सालीं बार्डोली येथें सत्याग्रहाची मोहीम सुरू करण्याकरितां प्रत्येक घरांत चर्खा अगोदर सुरू झाला पाहिजे अशी अटच घातली होती आणि ही अट जरी पूर्णपणें अंमलांत आली नाही तरी स्व० विठ्ठलभाईच्या अत्याग्रहाला बळी पडून सत्याग्रह सुरू केला. त्याचा परिणाम काय झाला हें तुम्हांला चांगलें माहीत आहेच. तेव्हां, आजसुद्धां मी बार्डोलीच्या लोकांना सांगेन की, प्रत्येक घरांत एक एक चर्खा ही अट पुरी करा. त्यामुळें तुमच्या प्रांतीत भर पडण्याला मदत होईल आणि तुम्ही स्वावलंबी बनाल.*

*'हरिजन', १९।२।१९३८.

वेतनाचें प्रमाण ठरविण्याची जरूरी

: : २३

अ. भा. ग्रामोद्योग-संघानें आपल्या एजंटाना व इतरांना पुढील प्रश्नाला पाठविली आहे:—

“अ. भा. ग्रामोद्योग-संघाच्या आश्रयाखाली उत्पन्न होणाऱ्या व विकल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या बाबतींत कारागिराला त्याच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे असा आग्रह संघानें घरण्याची सूचना करण्यांत आली आहे. याकरितां एक कामचलाऊ वेतन-प्रमाण नक्की करण्याची अवश्यकता आहे. अशा तऱ्हेचें प्रमाण सारखें काम देणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना एकच असावें. रोज आठ तासां-प्रमाणें काम करून कमीत कमी अमुक इतकें काम पूर्ण करण्यावर तें आधारलेलें असावें. अशा प्रकारचें वेतन उत्पादनाच्या खर्चांत घरलें जाईल आणि त्याचा विचार करूनच वस्तूची किंमत निश्चित केली जाईल. नित्याच्या व्यवहाराप्रमाणें, चढाओढीच्या बाजारांत किंमती नक्की करणें आपणांला शक्य नसेल कदाचित्, पण चढाओढीत सामील न होणाऱ्या वस्तूंच्या बाबतींत आणि गिन्हाइकांना आवडणाऱ्या व चांगुलपणाकरितां जो माल विशेष पसंत केला जातो त्या मालाच्या बाबतींत तसें करण्याला हरकत नाही.

पुढील मुद्द्यांच्या बाबतींत आपलें मत काय आहे तें समजून घेण्याकरितां ही प्रश्नावलि आपणांकडे पाठविण्यांत येत आहे:—

१. रोजचें कमीत कमी अमुक वेतन असें निश्चित करणें व वस्तूंच्या

किंमती नक्की करून तें वेतन निश्चित मिळेल अशी कारागिरांना हमी देणें या गोष्टी अंमलांत आणणें आपणांला शक्य वाटतें का ?

२. आपलें अंतिम वेतनमान आपण ठरवावें व हळूहळू त्याकडे जावें, की अगदीं कमींत कमी प्रमाणापासून सुरुवात करून पुढें तें वाढवीत जावें ?

३. तें साधण्याचा मूळ आधार काय असावा ? कपडा हा स्वतःच्या श्रमानें तयार करून घ्यावयाचा असल्यामुळें तूर्त अन्न हेंच विचारांत घेऊन जीवन—वेतन काय असावें हें आपण सुचवूं शकाल काय ? तासाला दोन पैसे हें प्रमाण फार कमी होईल काय ?

अ.भा. चर्चा—संघ व ग्रामोद्योग—संघ यांनीं आणि यांसारख्याच परोपकारी संस्थांनीं स्वस्तांत स्वस्त खरीदावें आणि महागांत महाग विक्रीवें हें व्यापारी धोरण अंमलांत आणतां कामा नये. चर्चा—संघानें स्वस्तांत स्वस्त खरीदण्याचा प्रयत्न केला आहे ही गोष्ट खरी आहे. तथापि तींविषयी विचार इतरत्र करूं. खादीच्या विकासाच्या माझ्या अनुभवाचा फायदा ग्रामोद्योगसंघाला देण्याच्या हेतूनें संघाच्या आश्रयाखालीं काम करणाऱ्या कारागिरांना मिळणाऱ्या वेतना-संबंधीची चर्चा मीं सुरू केली त्याचा परिणाम म्हणजे ही प्रश्नमाला.

संघाच्या एजंटमध्ये पाहिजे असलेली वस्तु जितक्या कमी किंमतींत तयार करून घेतां येईल तितक्या कमी किंमतींत तयार करून घेण्याची प्रवृत्ति असल्याचें पूर्वीच दृष्टोत्पत्तीस आलें आहे. कारागिरांच्या मिळकतीवर नाहीं कुऱ्हाड चालवावयाची तर कोठें चालविणार ? म्हणून कमींत कमी दर काय असावा हें जर ठरविलें नाहीं तर ग्रामोद्योगसंघ जरी खेड्यांतील कारागिरांकरितांच जन्माला आला असला तरी त्याला धक्का पोंचण्याचा बराचसा संभव आहे.

खेड्यांतल्या गरीबवापड्या सोशिक लोकांना आपण फार काळ लुबाडीत आलों आहों. परोपकाराच्या नांवाखालीं ग्रामोद्योगसंघानें तरी या लुबाडणुकींत आणखी भर घालूं नये. खेड्यांमध्ये वस्तु शक्य तितक्या स्वस्त तयार करणें हें संघाचें उद्दिष्ट नसून खेड्यांतील बेकार लोकांना जीवन—वेतन देऊन काम पुरविणें हें त्याचें उद्दिष्ट आहे.

खेड्यांत तयार झालेल्या वस्तूंची किंमत वाढविल्याने ग्रामोद्योग—संच ज्या उद्दिष्टाकरिता अस्तित्वांत आला त्यावरच घाब घातल्यासारखे होईल असे कोणी म्हटले आहे; कारण ते म्हणतात, किंमती जर जबरदस्त असल्या तर त्या वस्तू कोणीच घेणार नाही. वस्तू तयार करणाऱ्याला त्या वस्तूच्या किंमतीतून जर फक्त जीवनवेतनच मिळत असेल तर ती किंमत जबरदस्त कां समजली जावी? लोकांच्या कंगाल परिस्थितीचे ज्ञान करून घेण्याचे शिक्षण ग्राहक समाजाला देणे अवश्य आहे. राबणाऱ्या लार्खी लोकांना जर न्याय द्यावयाचा असेल तर जे त्यांचे हक्काचे आहे ते त्यांना दिलेच पाहिजे; ते जिवंत राहतील इतके वेतन आपण त्यांना दिलेच पाहिजे. त्यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन एक वेळचे सुद्धा पोटर अन्न त्यांना मिळणार नाही एवढेच वेतन आपण त्यांना देतां कामा नये.

गिरणीत तयार झालेल्या मालाशी चढाओढ करण्याचे संघाने मनांत सुद्धा आणतां कामा नये, हे स्पष्टच आहे. ज्यांत व्यापली हारच आहे हे आपणांला माहीत आहे अशा खेड्यांत आपण भाग कशाळा घ्यावयाचा? पैशाच्या भाषेत बोलावयाचे तर मोठमोठे कारखाने, मग ते विदेशी असोत वा स्वदेशी, हाताच्या कामाला किंमतीच्या बाबतीत नेहमीच मार्गे टाकणार. संव-हा खोट्या व अमानुष अर्थशास्त्राच्या जागी खरे व माणुसकीचे अर्थशास्त्र आणावयाचा प्रयत्न करू इच्छितो. जिच्यामुळे उरी फुटून मरण येईल अशी चढाओढ नव्हे तर जीवनदायी सहकार्य हा मानवाचा कायदा आहे. भावनेकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे मनुष्याला भावना असते हेच विसरणे आहे. आपण जर साक्षात् ईश्वराची प्रतिबिंबे असूं तर थोड्यांचे भले, किंवा पुष्कळांचे भले आपणांला साधावयाचे नसून सर्वांचे भले साधावयाचे आहे हे आपण विसरतां कामा नये.

ग्रामोद्योग—संघासारख्या मानवसेवेला वाहिलेल्या संस्थेला प्रश्नमालेत उत्पन्न केलेल्या मुद्द्यांचा विचार वाजूला सारतां येणार नाही. त्यांचा खरा निर्णय जर अव्यवहार्य दिसला तर तो व्यवहार्य करण्याचा संघाचा प्रयत्न असला पाहिजे. सत्य हे नेहमी व्यवहार्य असतेच. या दृष्टीने विचार केला तर संघाने आंखलेल्या कार्यक्रमाला प्रौढ शिक्षण म्हणणे अगदी योग्य होईल.

आणि संघाला जर आपल्या देखरेखीखाली असलेल्या कारागिराचें जीवनवेतन निश्चित करावयाचें असेल तर त्याच्या घरखर्चातहि त्यानें हळूच शिरकाव करून घेऊन त्याला दिलेली पैनपै कोठें जाते तें पाहिलें पाहिजे.

निश्चित करावयाचा सर्वांत अवघड प्रश्न म्हणजे कर्मांत कमी वेतन किंवा जीवन-वेतन हाच असणार. चांगल्या कर्तबगार कारागिरानें ठरवून दिलेल्या विवाक्षित संख्येइतका माल काढला तर त्यासाठी लागलेल्या आठ तासांच्या भरपूर श्रमाला आठ आणे मजुरी द्यावी* असें मी सुचविलें आहे. आठ आणे हें निव्वळ एक चिन्ह आहे. त्यानें जीवनाला अवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचें एक विशिष्ट परिमाण घरावयाचें. पांच माणसांच्या कुटुंबांत जर आठ तास काम करणारे दोन गडी असले तर मी सुचविलेल्या दराप्रमाणें, ते महिन्याला तीस रुपये मिळवितील. अर्थात्च यांत सुटी किंवा आजारीपण धरलेलें नाहीं. पांच तोंडांना महिन्याला तीस रुपये म्हणजे काहीं फार नव्हे. या ठिकाणीं सूचित केलेल्या पद्धतींत अर्थात्च स्त्री-पुरुषांचा किंवा वयाचा भेद मानावयाचा नाहीं. पण प्रश्नमाला ज्यांना पाठविली आहे त्यांतील प्रत्येकानें आपापला अनुभव पाहून सिद्धांत बांधावा आणि त्याप्रमाणें कळवावें. X

*हा लेख १९३५ सालीं म्हणजे युद्धापूर्वी लिहिला आहे. युद्धानंतरचा हिशेब त्या मानानें वाढेल.

—अनुवादक

X 'हरिजन', १३-७-१९३५.

हिंदी उद्योगधंदे म्हणजे काय, ही प्रश्न वरचेवर विचारण्यांत येतो. हिंदी पदर्शनाच्या बाबतीत बहुधा हा प्रश्न विचारला जातो. 'जो हिंदुस्थानांत चाललेला असले तो हिंदी उद्योगधंदा' असें पूर्वी म्हटले जात असे. या प्रकारें हिंदुस्थानांत स्थायी न झालेल्या युरोपीय लोकांचा भरणा असलेली गिरणी, तिच्यांतील मांडवल, कसवाचें काम करणारे कामगार आणि यंत्रसामुग्री परदेशाहून आणलेली असत तरी हिंदुस्थानच्या सर्वसामान्य लोकांना बाधक आहे असें सिद्ध होऊं शकलें तरी, 'हिंदी उद्योगधंदा' म्हणूनच समजली जात असे. तेथून आपण पुष्कळ अंतर तोडून पुढें आलों आहों. कोणताहि उद्योग हिंदी म्हणावयाचा झाला तर तो स्पष्टपणें हिंदीच जनसमुदायाच्या हिताचा असला पाहिजे, त्यांतील कसवी आणि साधे दोन्ही कामगार हिंदी असले पाहिजेत, त्याचें मांडवल व यंत्रसामुग्री हिंदीच असली पाहिजे, त्यांत कामाला लावलेल्या मजुरांना जीवन-वेतन मिळत असलें पाहिजे, त्यांची राहण्याची सोय चांगली असली पाहिजे, आणि या त्यांच्या मुलांबाळांच्या योगक्षेमाची हमी गिरणी-मालकांनीं घेतलेली असली पाहिजे. ही आदर्श व्याख्या झाली. ही व्याख्या कदाचित् चर्चासंघ व ग्रामोद्योग-संघ याच संस्था जेमतेम पुरी पाडूं शकतील. कारण या संघांना सुद्धां राहिलेलें पुष्कळ काम भरून काढावयाचें आहे. तरीपण या व्याख्येप्रमाणें तंतोतंत आपलीं वागणूक ठेवणें हें त्यांचें तात्कालिक उद्दिष्ट आहे.

परंतु ही व्याख्या आणि १९२०पूर्वी काँग्रेसमध्ये प्रचलित असलेली व्याख्या दोहोंमध्ये बसणाऱ्या व्याख्यांच्या अनेक तऱ्हा आहेत. 'गिरणी-कापडाव्यतिरिक्त हिंदुस्थानांत तयार झालेला सर्व माल' अशी 'स्वदेश'ची काँग्रेसची सर्वसाधारण व्याख्या आहे. गिरणीचा प्रचंड उद्योग हा सामान्यपणे हिंदी उद्योग म्हणता येईल. पण, जपान व लँकेशायर यांच्याशी स्पर्धा करण्याची त्याची ताकदा असली तरी सुद्धा उद्योग बहुजनसमाजाला लुबाडणारा तो आहे; खादीवर तो जितकी जीत मिळवील त्या प्रमाणांत तो बहुजनसमाजाचे दारिद्र्य वाढवितो. 'संपूर्ण औद्योगीकरण'चे वेड आज पसरले असल्यामुळे माझे मत अगदी बाजूला सारले गेले नसले तरी त्याबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे. कारखानदारीच्या प्रगतीमुळे लोकांचे वाढते दारिद्र्य ही अपरिहार्य गोष्ट आहे आणि म्हणून ते भोगले पाहिजे असे सांगितले जात आहे. हे अरिष्ट अपरिहार्य आहे हेच मी मानित नाही, मग ते भोगण्याची गोष्ट तर बाजूलाच ! हिंदुस्थानाला लागणारे सर्व कापड तयार करणे, राष्ट्राचा रिकामा जाणारा वेळ केवळ कातणे व तत्पूर्वीच्या क्रिया यांमध्ये घातल्याने, खेड्यांना शक्य आहे हे चर्खासघाने यशस्वी रीतीने सिद्ध करून दाखविले आहे. अडचण आहे ती राष्ट्राचे मन गिरणीच्या कापडावरून कसे उठवावयाचे ही आहे. तें कसे करावयाचे याची चर्चा करण्याचे हे स्थळ नव्हे. या लश्नशा लेखांत खेडेगांवाच्या कोट्यवाघि लोकांच्या भाषेत हिंदी उद्योगधंद्याची व्याख्या काय तें सांगणे व त्या व्याख्येविषयीची माझी कारणे सांगणे हा माझा उद्देश होता. राष्ट्रीय प्रदर्शने अशाच उद्योगांकरितां असावीं कीं त्यांना प्रत्येक रीतीने लोकांचा पाठिंबा अवश्य आहे, प्रदर्शनाची किंवा अशाच गोष्टींची मदत न घेतां सुद्धा जे फोंफावत असेल आणि जे आपली स्वतःची प्रदर्शने भरवितात, अशा उद्योगांकरितां राष्ट्रीय प्रदर्शनांची शक्ति खर्च होऊं नये हे सर्वांना स्पष्ट समजले पाहिजे.*

* 'हरिजन', २३/१०/१९३७.

खरी स्वदेशी

: : २५

‘स्वदेशी’ या शब्दामागे ‘खरी’ असें विशेषण मला जर वापरावे लागले तर एकादा टीकाकार मला विचारील, ‘मग काय खोटी स्वदेशीहि आहे वाटते?’ दुदैवाने ‘होय’ असें उत्तर देणें मला भाग आहे. स्वादीच्या काळापासून स्वदेशीवरील अधिकारी व्यक्ति मी समजला जात असल्यामुळे लोक पत्रांनीं माझ्या पुढें अनेक कोर्डीं ठेवीत असतात. म्हणून मला दोन प्रकारच्या स्वदेशीमधील भेद स्पष्ट करणें भाग झालें आहे. ‘परदेशी भांडवल स्वदेशी भांडवलांत जर मिसळलेलें असलें, परदेशी बुद्धिकौशल्य जर स्वदेशी बुद्धिकौशल्याशीं मिसळलेलें असलें तर तो व्यवसाय स्वदेशी होईल काय?’ आणखीहि इतर प्रश्न आहेतच. पण परवां एका मंत्र्याला मीं जीं व्याख्या सांगितली तीच मीं येथें उद्धृत करतां:—

“जी कोणतीहि वस्तु कोटचवधि लोकांच्या हिताच्या कामीं उपयोगीं पडते ती स्वदेशी समजावी, मग भांडवल व बुद्धि परकीय पण परिणामकारकपणें हिंदी नियंत्रणाखालीं असली तरी चालेल. या रीतीनें चर्खासंघाच्या व्याख्येची खादी, जरी तिचे सगळें भांडवल परक्यांचें असलें आणि जरी हिंदी बोर्डांनै पश्चात् तज्ज्ञ कामाला लावलेले असले तरी, खरोखर स्वदेशी आहे. याच्या उलट बाटाचे रबरी किंवा इतर रू (बूट), जरी त्यांत काम करणारे सर्व मजूर हिंदी असले आणि भांडवल हिंदुस्थानकडून मिळविलेले असलें तरी, परदेशीच म्हणावयाचे. हे कारखानदार दुहेरी रीतीनें परदेशी आहेत : कारण, कारखान्याची सत्ता परकीय

हातांत असणार आणि तयार झालेली वस्तु कितीहि स्वस्त असली तरी ती (कातडें रंगविणाऱ्या) खेडेगांवच्या ढोराला बव्हंशी आणि खेडेगांवच्या चांभाराला सर्वस्व वीनेहमीच खाऊन टाकणार! बिहारच्या चांभाराला ही बाधक चढाओढ क्रेव्हांच जाणवू लागली आहे. बाटा श्रुमुळें युरोप बचावेल कदाचित्, पण तो म्हणजे आमच्या खेड्यांतील चांभाराचें व (कातडें रंगविणाऱ्या) ढोरांचें मरणच होय. मीं हीं दोन पटतील अशीं उदाहरणें दिलीं आहेत; दोन्ही अंशतः काल्पनिकच आहेत. चरखासंघाच्या बाबतींत भांडवल आणि बुद्धिकौशल्य यांसुद्धां सर्व स्वदेशांतीलच आहे. पण मला पाश्चात्यांची यंत्रकला जाणणारी बुद्धिमत्ता यासाठीं पाहिजे कीं ती आज चालू असलेल्या चरख्यांवर मात करून नवीन चरखा शोधून काढील. असें जरी असलें तरी हृदयाच्या गर्भांत मात्र मला असें वाटतें कीं, देशांतील लोकांनीं ज्या कांहीं सुधारणा चरख्यांत केल्या आहेत त्या सुळींच टाकाऊ नाहीत. पण हें विषयांतर झालें. मला निश्चित आशा आहे कीं, लोकांना मार्गदर्शन करणारे व त्यांची सेवा करणारे जे मंत्री व इतर कोणी असतील ते खऱ्या व खोट्या स्वदेशीमधला हा भेद जाणण्याची संवय अंगी बाणून घेतील.*

* 'हरिजन', २५।२।१९३९ (सेवाग्राम, २०।२।३९.)

धिप्पाड राक्षस आणि ठेंगू

: : २६

[खाली छापलेले श्री० बालचंद्र हिराचंद्र यांचें पत्र* वाचकांनीं अवश्य वाचावें. माझीं मते बिनचूक मांडण्याच्या दृष्टीनें मूळ पत्रांत काहीं सुधारणा केल्या आहेत.]

१९ मार्च १९३१.

प्रिय महात्माजी,

मंगळवारी तिसऱ्या प्रहरीं कित्येक उद्योगधंद्यांच्या प्रतिनिधींनीं आपली मुलाखत घेतली. त्या मुलाखतीत काय घडलें, यासंबंधीचे वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेले चुकीचे रिपोर्ट माझ्या दृष्टोत्पत्तीस आले आहेत, त्यांचीं कात्रणें यासांबत मी पाठवीत आहे. मुलाखतीत चर्चिलेले विषय मला अत्यंत महत्त्वाचे वाटत असल्यामुळे त्यांची बरोबर माहिती लोकांपुढें ठेवली जाणें अत्यंत अवश्य आहे असें मला वाटतें. आपण जें काहीं बोललां, त्यांचा तें मला व माझ्या मित्रांना समजलें तदनुसार थोडक्यांत सारांश असा:—

“गोलमेज-परिषदेला काँग्रेसचे प्रतिनिधी हजर राहतली कीं नाहीं हें या क्षणीं सांगण मला शक्य नाहीं. तरी पण तुम्हांला एवढी खात्री असूं या कीं, गोलमेज-परिषदेमध्ये ‘हक्कांची समानता’ म्हटली जाणारी जी मागणी केली गेली आहे तिच्याविरुद्ध असलेल्या तुमच्या विरोधाशीं काँग्रेस सहमत आहे.

* ‘हक्कांची समानता’

“इतर देशांनी कांहींहि केलेले असो अथवा नसो, हिंदुस्थानने आपल्या उद्योगधंद्यांचें रक्षण त्यांची वाढ करण्याच्या दृष्टीने आपल्या हितसंबंधांना नास्तीत जास्त उपयुक्त असतील अशा उपाययोजना करण्याला कांहींच हरकत नाही.

“हिंदी हितसंबंधांना ज्या ज्या वेळीं आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळीं राष्ट्रीय व राष्ट्रीयेतर असा भेद करण्याचा भावी हिंदी पार्लमेंटचा अधिकार अखंड व अबाधित राहिल.

“ज्यांना रक्षणाची आवश्यकता आहे अशी अल्पसंख्य जमात म्हणून आपल्याला वागविलें जावें ही युरोपियनांची मागणी असमर्थनीय आहे.

“नेहरू-रिपोर्टातील इतर भाग अग्राह्य समजल्यानंतर त्यांतून एकादा परिच्छेद उचलून तो आमच्या तोंडावर मारण्याचा कोणालाहि अधिकार नाही.

“या महत्त्वाच्या बाबीसंबंधी तुम्हीं प्रचार चालवावा असा माझा तुम्हांला सल्ला आहे.

“नागरिकत्वाच्या व्याख्येसंबंधीच्या नेहरू-रिपोर्टांत आलेल्या परिच्छेदा-विषयी सर तेजबहादुर सपू यांनीं जें निवेदन प्रसिद्ध केलें आहे म्हणतात त्यासंबंधी बोलावयाचें तर तें, पंडित मोतीलाल नेहरू यांनीं असेंस्लीमध्ये त्याचा जो अर्थ सिद्ध केला त्याच्यासह, त्याचप्रमाणें कलकत्ता येथें भरलेल्या सर्वपक्षीय परिषदेनें ‘नागरिक’ या शब्दाची व्याख्या करतांना जो निर्णय घेतला त्याच्यासह, वाचलें जावें.”

आपण आम्हांला जो सल्ला दिला त्याचा माझ्या मतानें हा वर उद्धृत केल्याप्रमाणें सारांश आहे. आपलें म्हणणें आम्हांला बरोबर समजलें आहे असें जर आपणांला वाटत असेल तर हें पत्र प्रसिद्ध करण्याची आपण मला कृपा करून परवानगी द्यावी.

आपला,

बालचंद्र हिराचंद्र.

पत्रांत ज्या चर्चेचा उल्लेख आहे ती चर्चा, ‘हिंदुस्थानांत व्यापार करणारी ब्रिटिश जमात आणि ब्रिटिश फर्म व कंपनी यांचे हक्क आणि हिंदुस्थानांत

जन्म पावलेल्या प्रजेचे हक्क यांच्यामध्ये भेदभाव असू नये' असे जे वरचेवर म्हटले जाते, त्यांतून उद्भवली. ही भाषा बरीच निरुपद्रवी वाटते, पण तीत फार मोठा धोका लपलेला आहे.

आज परिस्थिति आहे ती अशी:—हिंदी मनुष्य हा आपल्याच देशांत ब्रिटिशांच्या दयेवर जगत आहे आणि ब्रिटिश मनुष्य येथे वरचढ झाला आहे. देशाच्या राज्यकारभारांत हिंदी मनुष्य हा सर्वसाधारणपणे निव्वळ खर्दवाशा आहे. व्यापारांत जास्तीत जास्त म्हणजे तो इंग्रज कंपन्यांचा कमिशन-एजंट आहे. शेंकडा ५ टक्क्यांहून अधिक त्याला मिळत नाही, तर त्याच्या इंग्रज मुख्याला १५ टक्के मिळकत होते. जीवनाच्या जवळजवळ प्रत्येक व्यवहारांत इंग्रज हा राज्यकर्त्यांच्या वर्गाचा असतो म्हणूनच केवळ, त्याला विशेष हक्क भोगावयास मिळतात. हिंदुस्थानच्या व्यापाराचा व उद्योगवंध्यांचा नाश करून त्याच्या जोरावर तो वर चढला आहे असे म्हटले तर त्याला कोणाचा विरोध होण्याची भीती नाही किंवा त्यांत अतिशयोक्तीहि नाही. लँकेशायरची भरभराट व्हावी याकरिता हिंदुस्थानच्या गुह्योद्योगांना ठार व्हावे लागले. ब्रिटिशांचा जहाजांचा धंदा भरभराटावा याकरिता हिंदी जहाजांच्या धंद्याला नष्ट व्हावे लागले! एका शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे ब्रिटिशांना सिमल्याच्या उच्च स्थानी राहावयास मिळावे याकरिता आम्हांला दडपून टाकण्यात आले! 'आमची वाढ खुटली आहे' असे गोखले म्हणत तो काहीं निव्वळ भाषालंकार नव्हता. तेव्हां हिंदी हितसंबंध व इंग्रजांचे किंवा युरोपियनांचे हितसंबंध यांत भेदभाव असू नये असे बोलणे म्हणजे हिंदुस्थानची गुलामगिरी चालूच ठेवण आहे. एकादा राक्षस आणि. एकादा ठेंगू यांच्यामध्ये हक्कांची समानता कसची? असमान असणाऱ्या दोघांत समानता आणण्याचा विचार करण्यापूर्वी अगोदर ठेंगू मनुष्याला राक्षसाच्या उंचीचा केला पाहिजे. आणि ज्याअर्थी खालच्या मैदानावर राहणाऱ्या कोट्यवधि लोकांना उचलून सिमल्याच्या उंचीवर ठेवता येत नाही, त्याअर्थी त्या उंचीवर सुरक्षित बसलेल्यांना खाली मैदानावर उतरले पाहिजे, हे सरळच येते. ही क्रिया कदाचित् कठोर वाटेले; पण जर मैदानावरच्या कोट्यवधि

लोकांना विशेष हक्क असणाऱ्यांच्या बरोबरीचें व्हावयाचें असेल तर ती क्रिया अपरिहार्य आहे.

म्हणून समानतेच्या दर्जाला पोंचण्यापूर्वी आम्हांला सम पातळी करण्याच्या क्रियेमधून पसार झाल्यावांचून गत्यंतर नाही असें वाटतें. न्याय व्हावयाचा तर तेंच अवश्य आहे. या क्रियेला वर्णविषयक भेदभावाचें नांव देणें चुकीचें होईल. तसा कांहींच प्रश्न नाहीं. आपली विशेष हक्काची भूमिका सोडून जर ब्रिटिश आमच्याच सारखे होतील तर आमच्या देशांत प्रत्येक ब्रिटिश स्त्री, पुरुष व मूल यांना पुरेसे स्थान आहे. मग त्यांना राष्ट्राची सद्भावना मिळविण्याकरिता त्यांच्या हाकेला तत्काळ ओ देणारी ब्रिटिश फौज व शहंरांची शक्ति यांचा बदला करावा लागेल; आमची सद्भावना हेंच जास्तीत जास्त प्रामाणिक संरक्षण आम्ही त्यांना देऊं शकतो आणि तेंच आम्हां दोघांनाहि अनंत पटींनी चांगलें व प्रतिष्ठितपणाचें आहे असें म्हणण्याचें घाडस मी करतो. क्रिया चालू असतांना सर्वत्र भेदभावाचा भास होईल. पण ज्यांना आजची भूमिका अन्यायाची व कृत्रिम आहे हें पटतें त्यांना तसें भासण्याचें कारणच नाही. या मागणींत वर्ण-विषयक भेदभाव नाही हें दर्शविण्याकरितां आम्ही एवढेंच सांगतो की, ज्या हिंदी लोकांनी आपल्या ब्रिटिश आश्रयदात्यांच्या मार्गे लपून सुरक्षित जागा व्यापल्या आहेत. त्यांनीं सुद्धां मैदानावरील आपल्या भाईवंदांच्या पातळीवर उतरावें अशी अपेक्षा त्यांच्याहि बाबतींत केली जाईल. म्हणून खरी भाषा अशी असली पाहिजे की आज अस्तित्वांत असलेल्या अनैसर्गिक असमानता काढून टाकण्याकरितां राज्यकर्त्या वर्गाचे आणि त्याच्या हाताला हात मिळवून राहणाऱ्या इतरांचेहि विशेषाधिकार सर्व वर्ग व जमाती समसमान होण्याइतपत कमी केले जातील.

आमच्या बाजूनें सांगावयाचें तर ब्रिटिशांचें जीवित आणि त्यांची प्रतिष्ठा आमच्या जीवित-प्रतिष्ठांइतकीच पवित्र मानून त्यांचें संरक्षण करण्यांत आपली अन्न आहे असें आपण समजलें पाहिजे. याचा अर्थ ब्रिटिशांच्या व्यापाराचा किंवा इतर हितसंबंधांचा नाश असा नाही व तसा करण्याचें कारणहि नाही. जे येथील रहिवासी झाले, त्यांनीं आपलें शिस्तीचें जीवन, कमाविलेली बुद्धिमत्ता,

अतिशय उद्योगीपणा आणि संघटना करण्याची शक्ति यांवर अवलंबून आपल्या श्रमानें खुशाल पैसा तसाच मानपरातब मिळवावा आणि त्याचबरोबर आपल्या म्हटलेल्या देशाची आपल्या स्वतःच्या मातृभूमीवरच्या इतक्याच एकनिष्ठेने सेवा करावी.

ब्रिटिशांचा व्यापार हिंदुस्थानच्या हितसंबंधाना बाधक नसेल तर त्याला पक्षपाताच्या भूमिकेवरहि ठेवतां येईल, पण केव्हां ? जेव्हां त्यांच्याशी सन्मान्य सहकारित्वाच्या स्थितीला आम्ही पोचूं तेव्हां. आणि हिंदुस्थान आंतल्या तशाच बाहेरच्या पिळगुकीपासून एकदां मुक्त झाला म्हणजे त्याची भरभराट नवल वाटेल इतक्या झपाट्याने होणें अपरिहार्य आहे. वाढत्या उत्कर्षाबरोबर त्याच्या गरजा वाढणारच. गरजा वाढल्या कीं त्याबरोबर त्याचा आयात व्यापारहि वाढणारच. त्या वेळीं जर ब्रिटन हें आपलें भागीदार किंवा दोस्त राष्ट्र असेल तर हिंदुस्थानच्या गरजा पुरविण्याचें काम प्रामुख्याने त्याच्याकडून व्हावयाला कांहींच हरकत नाही.

हें माझे स्वप्न प्रत्यक्षांत आलें तर मला आनंद होईल. तें प्रत्यक्ष व्हावें याकरितां होणाऱ्या तडजोडींत मीं भाम घेतलेला आहे. हें साध्य मिळविण्याला हिंदुस्थान समर्थ बनावा याकरितां प्रत्येक इंग्रजाची मदत मी मागत आहे. 'पूर्ण स्वराज्या'ची माझी कल्पना तुटकपणाच्या स्वातंत्र्याची नसून हितकर व गौरवशाली स्वातंत्र्याची आहे. माझा राष्ट्रवाद जरी प्रखर असला तरी इतरांचा समावेश न करून घेणारा तो नाही, किंवा कोणत्याहि राष्ट्राला वा व्यक्तीला बाधा पोचविण्यासाठीं तो योजलेला नाही कायद्याचे सिद्धान्त हे कायद्यापेक्षां नीतीलाच अधिक धरून असतात. 'तुझ्या मालमत्तेचा उपभोग तुझ्या शेजाऱ्याला बाधा न पोचेल अशा रीतीने घे' या सिद्धांतांतील शाश्वत सत्यावर माझी अट्टा आहे.*

* 'यंग इंडिया', २६-३-१९३१.

विदेशी वि० स्वदेशी

: : २७

प्र०—कापडाव्यतिरिक्त इतर माल परदेशाहून हिंदुस्थानांत आणण्याच्या बाबतींत आपलें काय मत आहे ? आपल्या वृष्टीनें ताबडतोब बंदी केली पाहिजे अशा कांहीं विदेशी वस्तू आहेत काय ? भविष्य काळांत हिंदुस्थानच्या विदेशी व्यापाराचें स्वरूप काय असावें असें आपणांला वाटतें ?

उ०—कापडाव्यतिरिक्त इतर विदेशी वस्तूंच्या व्यापाराच्या बाबतींत मी जवळजवळ उदासीन आहे. विदेशी म्हणून जी जी वस्तू असेल तिला ती विदेशी म्हणूनच बंदी करावी याचा पुरस्कार मी कधीहि केलेला नाही. ज्या विदेशी वस्तूंमुळे आमच्या देशाच्या हितसंबंधांना बाधा पोंचण्याजोगा आहे अशा सर्व वस्तूंच्या बाबतींत संपूर्ण बहिष्कार हें माझे आर्थिक तत्त्व आहे. याचा अर्थ असा की, जी वस्तू योग्य रीतीनें देशांतल्या देशांत पुरविली जाण्याजोगी असेल अशी वस्तू कोणत्याहि परिस्थितींत आपण बाहेर देशाहून आणूं नये. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियाचा गहू अधिक चांगला असतो एवढ्याचकरितां तो आणविणें मी पाप समजेन; पण स्कॉटलंडच्या ओटमाल धान्याची अत्यंत अवश्यकता आहे असें झालें तर तें आणविण्याला मी यत्किंचित्हि मार्गेंपुढें पाहणार नाही. कारण, तें आपल्याकडे होतच नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचें तर, कोणत्याहि विदेशी वस्तूंच्या बहिष्काराला मी पापबुद्धीनें किंवा द्वेषभावनेनें उत्तेजन देणार नाही. किंवा उलटें उदाहरण घ्यावयाचें झालें तर, हिंदुस्थानांत

कातड्याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणांत होते म्हणून, हिंदुस्थानच्या कातड्याचेच बूट वापरणें हें माझें कर्तव्य आहे; विदेशी कातडें स्वस्त व अधिक उंची दिसतें, त्या मानानें आपलें कातडें जरी अधिक महाग व हलक्या दर्जाचें असलें तरी काय झालें ? त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानांत जर आम्हांला जरूर तेवढी काकवी निर्माण होत असेल तर विदेशी काकवी येथें आणणें मी निषेधाई समजेन. यावरून हें स्पष्ट होईल कीं, ज्या हिंदुस्थानांत आणावयाला बंदी केली पाहिजे अशा विदेशी वस्तूंची संपूर्ण यादी देणें मला जवळ जवळ अशक्य आहे. सर्व बाबतींत ज्या तत्त्वानें आपणांला चालतां येईल असें सर्वसामान्य तत्त्वच फक्त मीं आग्रहपूर्वक प्रतिपादिलें आहे. आणि आपल्या देशांतील उत्पादनाची पारिस्थिति आज आहे तशीच राहिल तोंवर हेंच तत्त्व भविष्य काळींहि सर्वानां लागू होईल.*

खादी आणि स्वदेशी

: : २८

आम्ही खादी अंगीकारिली तेव्हां आतां स्वदेशीचा पूर्ण संदेश आम्ही पाळला, असा विचार पुष्कळ वेळां आमच्या मनांत येतो. खादी वापरली म्हणजे हिंदुस्थानची नसलेली कोणतीहि इतर वस्तु वापरण्याला आणि पॅरिसच्या नवीन-नवीन फॅशन्स अंमलांत आणण्याला आपणांला मोकळीक झाली असे आपण समजतो. ही स्वदेशीची थडा आहे. हें खादीचा संदेश अवमानणें आहे. खादी वापरणें हें हिंदुस्थानांत ज्याप्रमाणे त्रिकालात्नाधित कर्तव्य आहे, तसेंच व तितकेच जेथे आपणांला हिंदुस्थानांत तयार झालेल्या वस्तु मिळणें शक्य आहे तेथे त्या वापरणें हेंहि आपलें त्रिकालात्नाधित कर्तव्य आहे, मग विदेशी त्या वस्तूंहून त्या कमी प्रतीच्या असल्या तरी चालतील. अशा किती तरी स्वदेशी वस्तु बाजारांत येतात कीं, आश्रयाभावीं त्या कायमच्या नष्ट होण्याचा धोका आहे. त्या अगदी जशा पाहिजेत तशाच नसतील, तरीहि त्या वापरल्या पाहिजेत आणि त्यांत सुधारणा होण्याजोग्या असतील. तर तयार करणाऱ्यांना त्यांत सुधारणा करावयाला लावले पाहिजे, हें आपलें काम आहे. उत्तम असेल तें, किंवा स्वस्तांत स्वस्त असेल तें घ्यावें हा नियम नेहमींच खरा नसतो. दुसऱ्या देशाची हवा अधिक चांगली म्हणून काहीं आपण जसा आपला देश टाकित नाहीं, तर तो सुधारण्याचा प्रयत्न करतो, त्याचप्रमाणें अधिक चांगल्या व स्वस्त वस्तूंकरीता आपण स्वदेशी वस्तूंचा त्याग करतां कामा नये. आपली बायको सवसाधारण रूपाची आहे याचें

असमाधान वाटून दुसऱ्या सुरेख दिसणाऱ्या बाईचा शोध करित फिरणारा नवरा जसा आपल्या पत्नीशी बेइमानी म्हणावयाचा, त्याचप्रमाणे देशांत तयार झालेल्या वस्तू टाकून देऊन अधिक चांगल्या म्हणून विदेशी वस्तू घेणारा मनुष्य आपल्या देशाशी बेइमानच समजावयाचा. देशाच्या रहिवाशांनी आपल्या देशांतील वस्तूंना अधिक पसंती दिली पाहिजे ही गोष्ट प्रत्येक देशाच्या प्रगतीला अवश्यक आहे.*

* 'यंग इंडिया', ३०-५-१९२९.

प्र०—यंत्रें हीं मानवी प्रगतीच्या नरडीला नख लावणारी आहेत असे आपण म्हणतां. मग आपण स्वतः रेल्वेमधून व मोटारगाडीतून प्रवास कसा करू शकतां ?

उ०—अशा काहीं गोष्टी आहेत की, त्या तुम्हीं टाळूं म्हणत असला तरी एकदम एकाएकी त्यांतून तुम्हांला सुटतां येत नाही. ज्या या पार्थिव पिंजऱ्यांत मी बंदिस्त झालेला आहे तो माझ्या जीवनाच्या हानीचें मूळ आहे, तथापि तो मला चालवून घ्यावा लागतो, नव्हे, त्याचें कोडाहि मला पुरवावे लागतात हें या मित्राला माहीत आहे. पण गेल्या महायुद्धामध्ये जी संघटित कत्तल झाली तिला कारण यंत्रयुग आहे, याविषयी पृच्छकाला खरोखर शंका आहे काय ? गूढमरून टाकणारा वायु किंवा अशाच अघोर गोष्टी यांनीं आम्ही एक इंचहि पुढें गेलेलो नाही.

प्र०—माणसानें सर्वांत उत्तम व सर्वांत स्वस्त मिळेल ती वस्तु खरीदाची हा अर्थव्यवहारांतील कायदा चुकीचा आहे काय ?

उ०—आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांनीं जे काहीं अत्यंत निर्घृण सिद्धान्त घालून दिले आहेत त्यांपैकी हा एक आहे. माणसांमाणसांमधील आपल्या संबंधांवर असल्या कसल्याहि अघम विचारांचें नियंत्रणहि आपण कधीं ठेवीत सं...८

नाहीं. इंग्रज मनुष्य कोळशाच्या स्वार्णीतील इंग्रज मजुराला स्वस्त मिळणाऱ्या—
उदाहरणार्थ—हिंदी मजुरापेक्षा अधिक मजुरी देतो आणि तें बरोबरहि आहे.
इंग्लंडांत जर कोणी स्वस्त दरानें मजूर आपणू लागला तर क्रांति होईल. मला
अधिक कार्यकुशल नोकर स्वस्तांत मिळतो आणि तो माझ्या आजच्या
नोकरा इतकाच इमानीहि आहे, असें असलें तरी आजचा माझा नोकर जास्त
पगार घेतो म्हणूनच मी त्याला सोडून देणें हें माझे पापकृत्य होईल. ज्या
अर्थशास्त्रांत नीतीची आणि भावनांची कदर केली जात नाही तें मणाच्या
बाहुलीसारखें आहे; मणाच्या बाहुल्या अगदीं जिवंत माणसासारख्या दिसतात; पण
त्यांत खऱ्या जिवंत शरीरांतील चैतन्य असत नाही. आणीबाणीच्या अशा
प्रत्येक वेळीं, हे नवे नवे वनविलेले आर्थिक कायदे अंमलांत आणतांना कोलपडून
पडतात; आणि जीं राष्ट्रे किंवा ज्या व्यक्ति या कायद्यांचा मार्गदर्शक सिद्धांत
म्हणून स्वीकार करतात त्यांना मरणें भाग पडतें. धार्मिक विधिपूर्वक तयार केलेल्या
अचाला एकादा मुसलमान अधिक पैसे देईल किंवा एकादा हिंदु जें अन्न अगदीं
शास्त्रपूत नसेल ते घेण्याचें नाकारील. या त्यांच्या आत्मत्यागामध्ये कांहीं ना कांहीं
थोरपणा आहे. इंग्लंड—जपानच्या स्वस्त बाजारांत जेव्हां आम्ही आमचा
कपडा खरेदी करूं लागलों तेव्हां आम्ही भ्रष्ट झालों. आमच्या शेजारच्या भार-
वेंदांनी आपल्या झोंपड्यांत तयार केलेला कपडा आमच्यासाठी खरेदी करण्याची
धार्मिक अवश्यकता जेव्हां आम्हांला पटेल तेव्हांच आम्ही पुनः सजीव होऊं.*

* 'यंग इंडिया', २०-१०-१९२१.

फक्त खादीच कां ?

: : ३०

प्रो. कुमारप्पा यांची माझ्या बाबतीत अशी कुरकूर आहे की, जरी मी अ. भा. ग्रामोद्योगसंघाचा उत्पादक आणि मार्गदर्शक असलो तरी मी त्याला सावत्र मुलाप्रमाणे वागवीत असल्यासारखा वाटतो. ही कुरकूर उथळ युक्तिवादांमुळे उत्पन्न झालेली आहे, असा उलट टोमणा मी मारला आहे. ते हार पत्करणार नाहीत, प्रतिकार करतील. आपला आरोप त्यांनी पुनः पुनः घोळला आहे आणि इतर ग्रामोद्योग हे खादीच्या बरोबरीचे आहेत असे मी जगाला जाहीर करीपर्यंत आपणाला समाधान होणार नाही असे ते म्हणतात. माझ्या दृष्टीने हे विधान इतके उघड आहे की, त्याचा उच्चार शिकविण्याची गरजच नाही; पण ते प्रत्यक्ष लागू होण्याच्या दृष्टीने प्रो० कुमारप्पा म्हणतात ते बरोबर आहे. कारण लोक सिद्धांताने चालत नाहीत. कित्येक लोकांनी माझ्याकडे नुकतीच तक्रार केली आहे की, आपल्याला अशी माणसे माहीत आहेत की जी खादी वापरतात, पण इतर ग्रामीण वस्तू मुळीच वापरत नाहीत. ते म्हणतात की, पुष्कळ काँग्रेसवाले खादी वापरतात ती काँग्रेस-घटनेने अवश्यक केली आहे म्हणून; पण त्यांचा तिच्यावर विश्वास नसल्यामुळे आपल्या वापरांतील इतर वस्तूंच्या बाबतीत आपल्या सोयीव्यतिरिक्त कसलाही विचार ते करित नाहीत. यालाच मी 'अक्षर घेतले आणि तत्त्व मारले' म्हणतो आणि जेथे तत्त्व मारले तेथे प्राण निघून गेलेल्या शरीराचा. जितका उपयोग तितकाच अक्षर'

मी नेहमी म्हणतो की खादी हा सूर्य आहे आणि त्याच्याभोवती इतर ग्रामोद्योग ग्रहांप्रमाणे फिरतात; त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व नाही. तद्वत्च खादी सुद्धा या दुसऱ्या उद्योगावांचून जगणार नाही. दोन्ही सर्वस्वी परस्परावलंबी आहेत. खरी गोष्ट अशी आहे की, हिंदुस्थानाइतक्याच प्राचीन असणाऱ्या खेड्यांच्या हिंदुस्थान आणि परकीय सत्तेमुळे उत्पन्न झालेल्या शहरांचा बनलेला हिंदुस्थान या दोहोंत आपणांला निवड करावयाची आहे. आज शहरें खेड्यांवर वर्चस्व गाजवून त्यांचें शोषण करित आहेत, त्यामुळे ती मोडकळीस येऊन नष्ट होण्याच्या मार्गात आहेत. माझी खादी—मनोवृत्ति मला सांगते की हें वर्चस्व जाईल तेव्हां शहरांनी खेड्यांच्या उपयोगी पडलें पाहिजे. खेड्यांची पिळणूक हीच मुळी संघटित हिंसा आहे. जर आपल्या अहिंसेवर स्वराज्याची उभारणी करावयाची असेल, तर आपल्या खेड्यांना त्यांचें योग्य स्थान द्यावें लागेल. पण शहरांतील विदेशी वा स्वदेशी कारखान्यांत निर्माण झालेल्या वस्तूंपेवजी ग्रामोद्योगांच्या वस्तू वापरून जर आपण त्यांचें पुनरुज्जीवन केलें नाही, तर खेड्यांना त्यांचें योग्य स्थान आपल्या हातून कधीहि मिळणार नाही. मी खादी आणि अहिंसा हीं एकरूप आहेत असें कां म्हणतो याचा आतां कदाचित् उलगडा झाला असेल. खादी हा मुख्य हस्तव्यवसाय आहे. तुम्ही खादी मारली की तिच्याबरोबर खेडी आणि त्याबरोबरच अहिंसाहि तुम्ही मारलीच म्हणून समजावें. हें मला आंकडेशास्त्रानें सिद्ध करतां येणार नाही पण घडघडीत आपल्या डोळ्यांपुढें मात्र सिद्ध होत आहे.*

* सेवाग्राम, १४-१-४०, 'हरिजन', २०-१-१९४०.

“मी यंत्राविरुद्ध नाही”

: : ३१

[शांतिनिकेतनचे एक विद्यार्थी श्री० रामचंद्रन् आणि गांधीजी यांच्या संभाषणांतून.]

रामचंद्रन्—आपण सर्व यंत्रांच्या विरुद्ध आहां काय ?

गांधीजी—हो शरीर सुद्धा अत्यंत नाजूक असं एक प्रकारचें यंत्रच आहे हें माहीत असतां मी तसा विरुद्ध कसा वें असेन ? खुद्द चरखा हें सुद्धा एक यंत्रच आहे; दांतकोरणेंहि यंत्रच आहे. माझा विरोध आहे तो यंत्रसामुग्रीच्या असा मुळीच नाही, तर तिच्यासंबंधी जी एक हांव उत्पन्न झाली आहे तिला आहे. हाव आहे ती ‘श्रमाची बचत करणारी’ असें जिला म्हणतात त्या यंत्रसामुग्री बद्दल. माणसें श्रमाची इतकी बचत करीत जातात, कीं हजारों लोक बेकार बनतात आणि निराधार होऊन उपाशीं मरतात. मला वेळेची आणि श्रमाची बचत करावयाची आहे, पण ती कांहीं थोड्या लोकांकरितां नसून सर्वांकरितां करावयाची आहे. संपत्तीचें केंद्रीकरण मला थोड्या लोकांच्या हातीं व्हावयाला नको आहे, सर्वांच्या हातीं व्हावयाला पाहिजे आहे. आज यंत्रें कांहीं थोड्यांना कोट्यवधि लोकांच्या पाठीवर स्वार व्हावयाला मदत करीत आहेत. या सर्वांमागची प्रेरणा माणसांचे कष्ट वाचवावे अशी, भूतदयेची नसून लोभाची आहे. अशा तऱ्हेच्या वस्तुस्थितीशीं माझी सर्व शक्ति खर्च करून मी टक्कर देत आहे.

राम०—मग आपण यंत्रांच्या विरुद्ध लढत आहां असें नव्हे, तर आज जो त्यांचा दुरुपयोग चाललेला दिसतो त्याच्या विरुद्ध लढत आहां; होय ना ?

गां०—मागेपुढे न करतां मी याला एकदम 'होय' असें उत्तर देईन, पण त्याला मला अशी एक पुस्ती जोडावयाची आहे की, वैज्ञानिक सत्ये आणि शोध हे त्रिभुज लोभ पुरविण्याची साधनें बनले आहेत ते प्रथम थांबलें पाहिजे. म्हणजे मग मजुरांकडून वाजवीपेक्षां फाजिल काम करून घेतलें जाणार नाही आणि यंत्रें बाधारूप न होतां साह्यरूप होतील. माझे ध्येय यंत्र मात्र काढून टाकणे हें नसून त्याला मर्यादा घालणे हें आहे.

राम०—तर्कशुद्ध रितीनें विचार करित गेलें म्हणजे यांतून असेंच निष्पन्न होते की, मोठ्या शक्तीवर चालणारी गुतागुतीचीं सर्व यंत्रें नाहीशी झालीं पाहिजेत.

गां०—तीं नाहीशी व्हावीं लागतील. पण एक गोष्ट मी स्पष्ट करतो. मनुष्य ही प्रधान वस्तु समजली पाहिजे. मनुष्याचे अवयव खुरटे करण्याची यंत्राची प्रवृत्ति असू नये. उदाहरणार्थ, मी बुद्धीला पटण्याजोगे अपवाद सांगतो. सिंगरचे शिवण्याचे यंत्र घ्या. आजपर्यंत शोधलेल्या कांहीं थोड्या उपयुक्त वस्तूपैकीं तें एक आहे आणि खुद्द त्याच्या रचनेमागे एक रम्य घटना आहे. आपली बायको हातांनी शिवण्याचे आणि दंड घालण्याचे कंटाळवाणे काम पुष्कळ वेळ करित बसलेली सिंगरनें पाहिली, तेव्हां तिच्यावरील प्रेमांमुळे त्यानें शिवणयंत्र तयार केलें. हेतु हा की तिला निष्कारण पडणारे श्रम वांचावे. पण त्यानें फक्त आपल्या बायकोचेच कष्ट वांचविले नाहीत, तर जो कोणी तें यंत्र खरेदी करूं शकतो त्या प्रत्येकाचे कष्ट त्यानें वांचविले.

राम०—पण तसें असलें तरी हीं सिंगरचीं शिवण-यंत्रें तयार करण्याला सुद्धां एक कारखाना काढावाच लागेल आणि त्या कारखान्यांत मोठ्या शक्तीवर चालणारी नेहमीचीं यंत्रें ठेवावीच लागतील.

गां०—होय, पण असे कारखाने राष्ट्राच्या मालकीचे करावे किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली ठेवावे असें म्हणण्याइतका समाजवादी मी आहे. हे कारखाने अत्यंत आकर्षण करण्याजोग्या आदर्श परिस्थितीत चालले पाहि.

जेत; ते नफा काढण्याच्या दृष्टीने नव्हे तर मानवसमाजाच्या हिताच्या दृष्टीने चालले पाहिजेत. त्यांचा हेतु लोभ नसून प्रेम हा असला पाहिजे. मजुरांच्या परिस्थितीत बदल घडून आला पाहिजे ही गोष्ट मला पाहिजे आहे. संपत्तीच्या मार्गे पिसाटासारखे धांवणे बंद झाले पाहिजे, आणि मजुरांना केवळ जीवनवेतनाचीच नव्हे तर जे काम रोज मिळेल ते तेच तेच कंटाळवाणे मिळणार नाही याचीही खात्री असली पाहिजे. अशी स्थिति झाली म्हणजे यंत्र हे त्यावर काम करण्यालाच मदत करील असे नव्हे, तर ते राज्यसंस्थेला व यंत्राच्या मालकालाहि मदत करील. आज जी माथेफिरू धांवाधांवा चालली आहे ती थांबेल आणि (मी म्हटल्याप्रमाणे) मजुराला काम करण्याचे आकर्षण वाटण्यासारखी आदर्श परिस्थिति निर्माण होईल. माझ्या मनात असलेल्या अनेक अपवादांपैकी हा फक्त एक आहे. शिवणयंत्र निघण्याच्या मार्गे प्रेमभावना होती. व्यक्तीच्या भोवतीच सर्व कांहीं गुंफावयाचे व्यक्तीचे. कष्ट वांचविणे हा उद्देश असावा, आणि लोभ नव्हे तर प्रामाणिक मानव प्रेम हे प्रेरक बुद्धि असावी. अशा प्रकारे उदाहरण म्हणून, वांकड्या चाती सरळ करण्याचे यंत्र मी केव्हांहि पाहिजे म्हणेन. ते यंत्र निघाले म्हणून कांहीं लोहार चात्या करण्याचे काम थांबविणार नाहीत; पण चाती जेव्हां चांगली चालेनाशी होईल तेव्हां ती सरळ करण्याकरितां प्रत्येक कांतणाजवळ असले एकेक यंत्र असेल. म्हणून, लोभाची जागा प्रेमाला द्या की सर्व गोष्टी बरोबर होऊन जातील.*

यंत्र-पद्धति

: : ३२

एका पत्रलेखकानें, यंत्र-पद्धति ही ज्ञानयुक्त व हाताची अडाणीपणाची असें म्हटलें आहे, तें वादग्रस्त सिद्धांताची सत्यता गृहित धरूनच तो सिद्ध करण्यासारखें आहे. हस्तोद्योगाच्या जागी यंत्रोद्योग हा प्रत्येक बाबतींत वरदान आहे हें अजून सिद्ध झालेलें नाहीं किंवा जें सोपें आहे तें जें कठिण आहे त्याहून अधिक चांगलें हेंहि खरें नाहीं. होणारा प्रत्येक बदल म्हणजे वरदान आहे किंवा जुनें व्यसेल तें सारेंच त्याज्य आहे हेंहि अजून सिद्ध केलें गेलेलें नाहीं. कोट्यवधि बेकार हातांनीं जें सहज करतां येण्यासारखें असेल तेंच यंत्रानें करणें ही पद्धति बाधक आहे असें माझे मत आहे. एकोणीसशें मैल लांब आणि पंधराशें मैल रुंद इतकें विस्तृत क्षेत्र व्यापणाऱ्या हिंदुस्थानच्या सात लाख खेड्यांत पसरलेल्या कोट्यवधि लोकांनीं आपल्या घरच्या भाकरीप्रमाणेंच आपला कपडाहि आपल्याच गांवांत तयार करावा हेंच केव्हांहि कल्याणाचें व सुरक्षिततेचें आहे. जीवनाच्या प्राथमिक गरजांचें उत्पादन जर या खेड्यांच्या हातीं राहिलें नाहीं तर त्यांनीं अनादि काळापासून उपभोगलेलें स्वातंत्र्य त्यांना टिकवितां येणार नाहीं. पाश्चात्य परिस्थितीवरून पाश्चात्य निरीक्षक उतावीळपणें असा वितंडवाद करतात कीं जें त्यांच्या बाबतींत सत्य असेल तें हिंदुस्थानच्या बाबतींतहि सत्य असलेंच पाहिजे. पण हिंदुस्थानची परिस्थिति भौतिक बाबतींत त्यांच्याहून किती तरी भिन्न आहे. बदलत्या परिस्थितीप्रमाणें अर्थशास्त्राच्या कायद्यांची बजावणीहि बदलली पाहिजे.

यंत्रपद्धति सोपी आहे खरी. पण म्हणूनच काहीं ती वरदानरूप अस-
लीच पाहिजे असे नाही. एकाद्या जागी घसरणे हे सोपे आहे; पण धोक्याचेहि
आहे. हाताच्या कामाची पद्धति ही निदान या वाचतात तरी वरदान आहे, कारण
ती अवघड आहे. यंत्रपद्धतीची हांव जर अशीच राहिली तर एक वेळ अशी
येईल की तेव्हां आपण इतके दुर्बल आणि असमर्थ बनू की ईश्वराने जी जिवंत येजे
आपणांला दिली आहेत त्यांचा उपयोग आपण विसरून गेलो याबद्दल आम्ही
स्वतःलाच शिव्याशाप देऊं, असा फार मोठा संभव आहे. खेळ किंवा कुस्त्या
खेळून काहीं कोट्यावधि लोक आपली तंदुरुस्ती ठेवू शकत नाहीत. आणि
त्यांनी उपयुक्त, उत्पादक कष्टाचे व्यवसाय टाकून देऊन त्यांच्याऐवजी
निरुपयोगी, अनुत्पादक आणि खर्चाळ असे खेळ आणि व्यायाम कां म्हणून
पत्करावे! आज बदल आणि करमणूक म्हणून ते ठीक आहेत. पण
ज्या अन्नाच्या उत्पादनांत आपला हात किंवा हिस्सा नाही ते अन्न खाण्या-
करितां भूक लागावी म्हणून जेव्हां हे खेळ अवश्यक व्यवसाय होऊन बसतील
तेव्हां ते आपणांला त्रासदायक वाटू लागतील.

शेवटी, जुने ते वाईट या समजुतीला मी आपला पाठिंबा देऊं शकत
नाहीं. सत्य हे पुरातन व अवघड आहे. असत्याला आकर्षणें फार असतात.
तथापि त्या अत्यंत पुरातन सत्ययुगाकडे परत जाण्याला मला आनंद वाटेल.
पांढऱ्याफटक पावापेक्षां जुन्या पद्धतीची साधी मळकट दिसणारी भाकरीच केव्हाहि
चांगली; कारण पांढरा करण्याच्या निरनिराळ्या क्रियांमधून जात असतांना
त्याच्यांतील पौष्टिकपणा बराचसा नष्ट झालेला असतो. जुन्या तरी पण चांगल्या
वस्तूंची यादी अशा रीतीने बरीच वाढवितां येईल. चर्खा ही अशीच एक
वस्तु, निदान हिंदुस्थानाकरितां तरी, आहे.

हिंदुस्थान जेव्हां स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण व मोहांना आणि पिळणुकीला
दाद न देणारा होईल तेव्हां तो पश्चिमेच्या किंवा पूर्वेच्या कोणत्याहि बलाढ्य
राष्ट्राच्या गृध्रदृष्टीचे खाद्य म्हणून राहणार नाही आणि मग खर्चाळ सैन्याचा बोजा
डोक्यावर न वाहावा लागतां त्याला सुरक्षितता वाटू लागेल. त्याची अंतर्गत व्यवस्था
हीच परचकाला थोपवून धरणारी त्याची अत्यंत मजबूत अशी तटबंदी होईल.*

* यंग इंडिया, २-७-१९३१.

“हिंदुस्थानच्या औद्योगिकरणाविषयी तुमचें मत काय आहे ?”

“आद्योगिकरण किंवा कारखानदारी ही मानवसमाजाला शापरूप होणार आहे, असें मला वाटते, एका राष्ट्रांनें दुसऱ्या राष्ट्राला लुबाडणें सर्व काळ चालूं शकणार नाहीं. कारखानदारी—ही लुबाडण्याची तुमची ताकद, परदेशांतलें तुम्हांला सुल्या असलेल्या बाजारपेठा आणि प्रतिस्पर्धांचा अभाव यांवर सर्वस्वी अवलंबून आहे. या महत्त्वाच्या गोष्टी इंग्लंडच्या बाबतींत रोज कमी कमी होत चालल्या आहेत; म्हणूनच इंग्लंडमधील बेकारांची संख्या रोजच्या रोज वाढत आहे. हिंदुस्थाननें घातलेला बहिष्कार हा माशीचा केवळ एक दंश म्हणावयाचा. ही जर इंग्लंडची अवस्था, तर हिंदुस्थानसारख्या प्रचंड देशाचा कारखानदारीमुळे फायदा होईल असें कसें म्हणावयाचें ? खरोखरच हिंदुस्थान जेव्हां इतर देशांना लुबाडूं लागेल (आणि कारखानदारीचा देश तो झाला तर त्याशिवाय चालणारच नाहीं) तेव्हां इतर देशांना तो एक शाप होईल, जगाला तो एक धाक होईल. आणि इतर देशांची लुबाडणूक करण्यासाठीं हिंदुस्थानचें औद्योगिकरण करण्याचा विचार तरी मीं कां करावा ? आम्हांला आमच्या तीस कोटी बेकारांसाठीं काम काढतां येतें, पण इंग्लंडला आपल्या तीस लक्ष लोकांकरितां तें काढतां येत नाहीं आणि इंग्लंडच्या मोठमोठ्या बुद्धिमतांची अकल गुंग करून टाकणारा हा बिकट प्रश्न त्यांच्यापुढें उभा आहे, ही आपत्ति तुम्हांला दिसत नाहीं

काय ? कारखानदारीचें भवितव्य अंधकारमय आहे. अमेरिका, जपान, फ्रान्स आणि जर्मनी हे देश इंग्लंडचे जबरदस्त प्रतिस्पर्धी आहेत.* हिंदुस्थानांतील मूठभर गिरण्या त्याच्याशी चढाओढीला बसल्या आहेत आणि हिंदुस्थानांत आज जशी जागृति झाली आहे तशीच ती दक्षिण आफ्रिकेमध्येहि होईल; तेथील नैसर्गिक, खनिज व मानवी साधनसंपत्ति हिंदुस्थानांतल्या किती तरी पटीने विपुल आहे. आफ्रिकेतील बलवान लोकांपुढे बलवान इंग्रज हे ठेंगूसारखे आहेत. ते उदार हृदयाचे जंगली लोक आहेत असें तुम्ही म्हणाल. ते उदार हृदयाचे खास आहेत, पण जंगली नाहीत आणि थोड्याच वर्षांत पाश्चात्य देशांना आफ्रिकेंत आपला माल भरून टाकण्याला बाजारपेठ मिळणार नाही. जर पाश्चात्य देशांच्या बाबतींत कारखानदारीचें इतकें काळें भवितव्य आहे, तर हिंदुस्थानच्या बाबतींत तर तें अधिकच काळें असणार नाही काय ?”×

* १९४०-४४च्या महायुद्धापूर्वीचा हा लेख आहे.

× श्री० महादेवभाई देसाई यांच्या 'लंडनच्या बत्रां'तील उतारा. 'यंग इंडिया', १२-११-१९३१.

[लेखक:—महादेव देसाई]

एक कार्यकर्ता कांहीं प्रश्न घेऊन आला. हे प्रश्न पूर्वी अनेक वेळां चर्चिते मेले असले तरी त्याला अजूनहि सतावीत होते. “ ब्रिटिश येथें येण्यापूर्वी या देशांत खादीहि होती आणि आमचे सुरेख अन्न-पदार्थांहि होते; आणि तरीहि आमची दशा आजच्याहून कांहीं चांगली नव्हती, हें आपणांला माहीत असतांना आपण खादी आणि हितकर अन्नपदार्थ यांवर इतका भर कां देत आहां ?” हा त्याचा पहिला प्रश्न.

गांधीजी म्हणाले, “ ‘यंग इंडिया’ आणि ‘नवजीवन’ तुम्हीं वाचलीं असतील तर त्यांत या प्रश्नाची मीं अगदीं पिंजून चर्चा केली आहे. तरी तुमच्यासाठीं मी तिचा सारांश थोडक्यांत सांगतां. आमच्याकडे खादी होती, पण आपण तिचे महत्त्व जाणत नव्हतां; आपण स्वयंपूर्ण होतां, पण त्याची अवश्यकता आपणांला पटलेली नव्हती. खादी-ग्रामोद्योग चालत होते तरी त्यांमार्गे जाणीव फारशी नव्हती आणि तेच आपणांला जगवीत आहेत हेंहि आपण ओळखलें नव्हतें. त्यामुळे जेव्हां ते आपल्या हातांतून नष्ट झाले तेव्हां आम्हांला चुकल्या-चुकल्यासारखें झालें नाहीं; आणि आज त्यांना पुनः प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होत आहे तर त्याचा काय उपयोग होणार आहे याचे आमच्यापैकीं कित्येकांना नवल वाटत आहे.”

“म्हणजे याचा अर्थ राजकीय शिक्षण आणि प्रचार यांची जरूरी आहे; आणि या गोष्टी तर तुम्ही निषिद्ध समजतां !”

“स्वावलंबन, आपल्या आहारांत सुधारणा, आपली जडता फेंकून देऊन आपल्या रिकाम्या वेळेचा जास्तीत जास्त चांगला उपयोग करणें या गोष्टींचे धडे लोकांना देण्याकरितां राजकीय प्रचाराची काय गरज ?”

कार्यकर्ता म्हणाला, “माझी अडचण ही आहे की, आमच्या खेड्यांतील लोक सकाळीं उठल्यापासून रात्री निजेपर्यंत घटकेचाहि विसांवा न घेतां गाढवासारखे राहत आहेत तरी त्यांना पुरेंसें खायला मिळत नाहीं. आणि तुम्ही तर त्यांना जास्तच कष्ट करायला सांगत आहां !”

[लेखक:—महादेव देसाई]

ग्रामोद्योगाची चळवळ यंत्राला नाबूद करण्यासाठी निघाली आहे की नाही, असा सवाल यंत्राची तरफदारी करणाऱ्या एका समाजवादी मित्राने गांधीजींना केला.

गांधीजी त्या वेळीं कांतीत बसले होते. त्यांनीं उत्तरादाखल प्रतिप्रश्न केला,

“हा चरखाहि यंत्रच नव्हे काय ?”

“मला हें यंत्र म्हणावयाचें नाहीं; मोठ्या यंत्रांसंबंधीं मला म्हणावयाचें आहे.”

“सिंगरचें शिवणयंत्र तुम्हांला म्हणावयाचें आहे काय ? ग्रामोद्योग-चळवळीनें त्याचेंहि रक्षण होईल; आणि तसें पाहिलें तर, बहुजनसमाजाची काम करण्याची संधि जें काढून घेत नाहीं पण जें व्यक्तीला मदत करते आणि त्याच्या कार्य-कौशल्यांत भर घालणें, तसेंच ज्याचा गुलाम न बनतां मनुष्य पाहिजे तेव्हां जें हातांत घेऊं शकतो, अशा कोणत्याहि यंत्राला ग्रामोद्योग-चळवळीनें संरक्षण दिलें जातें.”

“पण मोठमोठे शोध लागले आहेत त्यांचें काय ? तुम्ही विजेचा कांहींच उपयोग करून घेणार नाहीं काय ?”

“कोण म्हणतों असे ? खेड्यांतील प्रत्येक घरांत जर वीज आपल्याला पुरवितां आली, तर खेडेगांवाच्या लोकांनीं आपलीं आउते व हत्यारें खुशाल विजेच्या साह्यानें चालवावीं. पण मग जशीं कुरणें आज त्यांच्या नाब्यांत आहेत. तशीं विजेचा पुरवठा करणाऱ्या कारखान्यांवरहि मालकी ग्रामपंचायतींची किंवा सरकारची राहिल. पण जेथें वीजहि नाही आणि यंत्रेहि नाहीत, तेथें शिकाम्या हातांना उद्योग कोणता ? त्यांना तुम्ही काम द्याल कीं त्या हाताच्या मालकांना काम नाही म्हणून ते तोडून टाकायला सांगाल ?”

“सर्वांच्या कल्याणाकरितां केलेला प्रत्येक शास्त्रीय शोध मी मोलाचा मानीन. शोधांशोधांतहि फरक असतो. एकाच वेळीं माणसांच्या झुंडीच्या झुंडी मारून टाकणाऱ्या प्राणघातक वायूची मला पर्वा असणार नाही. मनुष्य-श्रमावर करतां येणार नाहीत अशीं लोकोपयोगाचीं कामे करण्याकरितां लागणाऱ्या मोठ-मोठ्या यंत्रांना स्थान अवश्य आहेच आहे, पण त्या सर्वांवर मालकी सरकारची असेल आणि तीं सर्वस्वी लोकांच्या हिताकरितांच वापरलीं जातील. पुष्कळांच्या जिवांवर थोड्यांना श्रीमंत करण्याकरितां किंवा उपयुक्त श्रम करणाऱ्या पुष्कळांना बेकार करण्याकरितां म्हणून असणाऱ्या यंत्रांविषयीं मात्र मला जिव्हाळा वाटणें मुळींच शक्य नाही.

“पण समाजवादी असून सुद्धा तुम्ही यंत्रांचा अविचारानें उपयोग करण्याला अनुकूल होणार नाही. छापखाने घ्या. ते चालतीलच. ऑपरेशन करण्याचीं हत्यारें घ्या. तीं हातांनीं कशीं बनवितां येतील ? त्यांसाठीं मोठीं यंत्रे लागणारच. पण,” चखर्याकडे बोट करून गांधीजी म्हणाले, “निरुद्योगावर इलाज करणारें यावांचून कोणतेंच यंत्र नाही. तुमच्याशीं बोलत असतांनाहि मी तो चालवूं शकतो आणि त्यायोगें मी देशाच्या संपत्तींत थोडीफार भर टाकतो. या यंत्राला कोणीहि गिळंकृत करूं शकणार नाही.”*

स्वदेशी उद्योग व भेदभाव

: : ३६

(लेखक:—महादेव देसाई)

नव्या घटनेतील* भेदभाव करणारी कलमें हा आजकाल बऱ्याच चर्चेचा विषय झाला आहे आणि तें स्वाभाविकहि आहे. कारण, नव्या घटनेच्या अनेक दुष्ट लक्षणांपैकी तें एक आहे त्यामुळेच संघराज्य पत्करण्याजोगें नाहीं. आज 'गांधी-आयर्बिन करार' ज्याला म्हणतात त्या करारनाम्यांत 'हिंदुस्थानाच्या हिताच्या दृष्टीने' हे शब्द घालण्याचा आग्रह घरतांना गांधीजींचा जो हेतु होता त्याविषयी संशय राहणार नाहीं. त्या करारनाम्यांत हिंदी लोकांचा सर्व विदेशी दुकानांवर निरोधन (पिकेटिंग) करण्याचा अधिकार मान्य करणारें जें कलम होतें त्यानें या शब्दांवर आपोआपच टीका सुरू झाली. परदेशी कापडां-मध्ये ब्रिटिश कापडहि येतेंच; नम त्या सर्व कापडांचा बहिष्कार याचा अर्थ ब्रिटिशांनीं तयार केलेल्या कापडाच्या बाबतीत भेदभाव असा आहे काय ? लॉर्ड आयर्बिन यांना तसें वाटलें नाहीं. ब्रिटिश उद्योगांचें संगोपन इतरांच्या नाशावर केलें जावें याकरितां जे इतर सर्व उद्योगधंदे मारले गेले किंवा मारल्यासारखे झाले त्यांच्या बाबतीतहि तीच गोष्ट लागू आहे. नव्हे, एका मित्रानें तर हीहि गोष्ट माझ्या घ्यानीं आपणून दिली आहे कीं लॉर्ड आयर्बिन यांनीं हें तत्त्व तर १९३१ सालीं मान्य केलें; पण १९१६ सालाइतक्या पूर्वीं सर विल्यम क्लार्क या हिंदुस्थान-सरकार-

* १९३५चा सुधारणा-कायदा.

च्या त्या वेळच्या व्यापार व उद्योगधंदे हे खाते संभाळणाऱ्या सभासदाने हि ते मान्य केले होते ! औद्योगिक कमिशन नेमण्याच्या ठरावाला पाठिंबा देताना ते म्हणाले होते, “भांडवल, तांत्रा आणि व्यवस्था हिंदी लोकांच्या हातीं असावयास पाहिजे अशा उद्योगधंद्यांची उभारणी करणे हेच आमच्या दृष्टीपुढे असलेले उद्दिष्ट आहे.” आणि “आज दुरून तुमच्याशी चढाओढ करणाऱ्या व आपल्या प्रवृत्ती हिंदुस्थानात सुरू करून तुमच्याच देशांत तुमच्याशी टक्कर देणाऱ्या कारखानदाराने” निर्माण केलेल्या परिस्थितीला आपला विरोध आहे असे त्यांनी तेव्हा सांगितले होते.

हे सर्व एकदां कायमचे स्पष्ट व्हावे आणि या बाबतीत गांधीजींचे अधिकृत मत व स्वदेशी उद्योगधंद्यांविषयीची त्यांची व्याख्या समजून घ्यावी याकरितां सिंधा स्टीम नॅव्हिगेशन कंपनीच्या तीन प्रतिनिधींनी कांहीं दिवसांपूर्वी शंभांव येथे त्यांची मुलाखत घेतली व इतर कित्येक गोष्टींप्रमाणेच पुढील गोष्टींविषयी त्यांना चिंता वाटत होती असे दिसले.

१. भेदभाव करणारी कलमे. ‘यंग इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘धिप्पाड राक्षस आणि टेंगू’ या लेखांतून त्यांनी खालील विधाने उद्धृत केलीः—

“...तेव्हां हिंदी हितसंबंध व इंग्रजांचे किंवा युरोपियनांचे हितसंबंध यांत भेदभाव असून नये असे बोलणे म्हणजे हिंदुस्थानची गुलामगिरी चालूच ठेवणे होय. राक्षस आणि टेंगू यांच्यामध्ये हक्कांची समानता कसची ? असमान असणाऱ्या दोघांत सामानता आणण्याचा विचार करण्यापूर्वी अगोदर टेंगू मनुष्याला राक्षसाच्या उंचीचा केला पाहिजे.... या क्रियेला वर्णविषयक भेदभावाचे नांव देणे चुकीचे होईल. तसा कांहींच प्रश्न नाही. आपली विशेष हक्काची भूमिका सोडून जर ब्रिटिश आमच्यासारखे होतील तर आमच्या देशांत प्रत्येक ब्रिटिश स्त्री-पुरुष-मुलाला पुरेसे स्थान आहे !” “जवळ जवळ जीवनाच्या प्रत्येक व्यवहारांत इंग्रज हा राज्यकर्त्यांच्या वर्गाचा असतो म्हणूनच केवळ त्याला विशेष हक्क भोगावयास मिळतात. हिंदुस्थानच्या व्यापाराचा व उद्योगधंद्यांचा नाश करून त्यावर तो वर चढला आहे असे म्हटले तर त्याला

कोणाचा विरो होण्याची भीति नाही किंवा त्यांत अतिशयोक्तीहि नाही. लॅके-शायरची भरभराट व्हावी याकरितां हिंदुस्थानच्या गृहोद्योगांना ठार व्हावें लागलें. ब्रिटिशांचा जहाजांचा धंदा भरभराटावा याकरितां हिंदी जहाजांच्या धंद्याला नष्ट व्हावें लागलें.”

जहाजांच्या धंद्याचें पुनरुज्जीवन होऊन तो स्वतंत्र हिंदुस्थानांत उत्कर्षाला पोचावयाचा आहे कीं नाही ?

२. हिंदी किंवा स्वदेशी कंपनी म्हणजे कोणत्या ? अगदीं संपूर्णपणें ब्रिटिशांच्या असलेल्या कारखान्यांना व कंपन्यांना “(इंडिया) लिमिटेड” हे शब्द जोडून गाफील जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेंक करण्याची आजकाल पद्धतच पडून गेली आहे ? “लेव्हर ब्रदर्स (इंडिया), लिमिटेड.” या कंपनीचे कारखाने हल्लीं हिंदुस्थानांत आहेत. आपण स्वदेशी सावण काढतो असें ते सांगतात आणि बंगालमधील लहानमोठ्या कितीएक सावण-कारखान्यांना त्यांनीं जमीनदोस्त केलेच आहे. दुसरी ‘इंपिरियल केमिकल्स (इंडिया), लि०’ ही कंपनी आहे, तिला फार मोठ्या सवलती मिळाल्या आहेत. हें परदेशी माल आमच्यावर लादणें नसून परदेशी उद्योगधंदे लादणें आहे !

३. तिसरें म्हणजे अशा कांहीं कंपन्या आहेत कीं, त्यांचें संचालक-मंडळ हिंदी आहे पण व्यवस्थापक-मंडळ ब्रिटिश आहे आणि तें संचालक-मंडळाला मार्गदर्शन करित असतें. ज्या कंपनीचें भांडवल बव्हंशीं हिंदी आहे आणि संचालक-मंडळांतहि बहुसंख्य सभासद हिंदी आहेत, पण मॅनेजिंग डायरेक्टर किंवा मॅनेजिंग एजंट म्हणून एकादी हिंदीतर फर्म आहे, त्या कंपनीला तुम्ही ‘स्वदेशी’ म्हणाल काय ?

गांधीजींनी या सर्व मुद्द्यांची चर्चा बऱ्याच परिपूर्ण रीतीने केली. त्यांनीं जीं उत्तरे दिलीं तीं थोडक्यांत त्यांच्याच शब्दांत खालीलप्रमाणें:—

“१. या मुद्द्याच्या बाबतींत मी १९३१ सालीं लिहिलेल्या लेखाची आठवण तुम्हीं मला करून दिली हें ठीक झालें. अजूनहि माझीं मते तींच आहेत. जेथें जेथें हिंदी हितसंबंधांच्या दृष्टीनें अवश्यक असले तेथें तेथें परदेशी

हितसंबंधांच्या बाबतीत भेदभाव—तो शब्द वापरायचाच असेल तर—
करण्याचा हक्क स्वतंत्र हिंदुस्थानाला आहे, याविषयी मला विलकुल शंका नाही.

“२. आतां स्वदेशी कंपनीच्या व्याख्येविषयी बोलावयाचें तर, ज्या कारखान्यांवरील किंवा कंपन्यांवरील ताबा, ज्यांचें मार्गदर्शन आणि एकाद्या मॅनेजिंग डायरेक्टरतर्फे किंवा मॅनेजिंग एजंट्म म्हणून काम करणाऱ्या फर्मतर्फे ज्यांची व्यवस्था हिंदी हातांमध्ये आहेत तेच कारखाने किंवा कंपन्या स्वदेशी आहेत असें मी म्हणेन. हिंदुस्थानांत भांडवल किंवा तज्ज्ञ लोक मिळत नसतील तेव्हां, परदेशी भांडवल किंवा तज्ज्ञ त्यांची आपणांला गरज असेल तेव्हां वापरण्याला किंवा नेमण्याला मला हरकत वाटणार नाही; पण हें अशाच अटीवर झालें पाहिजे कीं हें भांडवल आणि हे तज्ज्ञ लोक सर्वस्वी हिंदी लोकांच्या हुकमतीखाली, मार्गदर्शनाखाली आणि व्यवस्थेखाली असले पाहिजेत आणि त्यांचा उपयोग हिंदुस्थानच्या हिताकरितांच झाला पाहिजे.

“पण परदेशी भांडवल किंवा बुद्धि वापरणें वेगळें आणि परदेशी औद्योगिक कारखाने लादणें वेगळें. या सर्वस्वी भिन्न गोष्टी आहेत. तुम्हीं ज्या कंपन्यांचा आतां उल्लेख केला त्या अगदीं दूरान्वयानें सुद्धां स्वदेशी म्हणतां येणार नाहीत. अशीं साहसें अंगावर घेण्यापेक्षां व राष्ट्रांतील भांडवल आणि हातीं वेतलेलीं कामें अशा रीतीनें वाहूं देण्यापेक्षां सर्वच उद्योगधंदे भविष्य काळीं खुद्द हिंदी लोकांच्याच प्रत्यक्ष सत्तेखाली, मार्गदर्शनाखाली आणि व्यवस्थेखाली उभारण्याकरितां सद्दर उद्योगधंद्यांची वाढ कांहीं वर्षांनीं लांबविणें बरें असें मला वाटतें.

३. या प्रश्नाचें उत्तर दुसऱ्या मुद्द्याला दिलेल्या उत्तरांत समाविष्ट आहे.*

वर्धा-शिक्षण-योजनेचा अर्थ

: : ३७

[लेखक:-महादेव देसाई]

डॉ० जॉन द बेअर हे दक्षिण हिंदुस्थानांतील एका शैक्षणिक संस्थेचे प्रमुख आहेत. लांब मुदतीच्या रजेवर जाण्यापूर्वी ते वर्ध्याला आले होते. त्यांनी वर्धा-शिक्षण-योजनेचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यामुळे त्यांची श्री० आर्यनायकम् व काकासाहेब यांच्याशी बरीच उपयुक्त चर्चा झाली. गांधीजींशीहि थोडा वेळ बोलावणाला मिळवें अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती. 'ही योजना आपल्याला अतिशय पटली, कारण तिच्या मागे अहिंसा आहे', असे ते म्हणाले. पण अभ्यासक्रमांत अहिंसेला फार कमी स्थान कां दिलें अशी त्यांची शंका होती.

गांधीजीं म्हणाले, "ज्या कारणामुळे तुम्हांला ही योजना पटली तें कारण अगदीं बरोबर आहे; पण सगळाच अभ्यासक्रम कांहीं अहिंसेवर केंद्रित करतां येणार नाही. एका अहिंसक मेंदूंतून तो बाहेर पडला आहे एवढें ध्यानांत आलें म्हणजे पुरे. पण हा अभ्यासक्रम ज्यांनीं मान्य केला आहे त्यांनीं अहिंसप्रति मान्य केली आहे असें मात्र त्या अभ्यासक्रमांत गृहीत धरलेलें नाही. उदाहरणार्थ, कमिटींतील सर्व सभासदांनीं अहिंसा आपला धर्म म्हणून मान्य केलेली नाही. एकाद्या शाकाहारी मनुष्याची अहिंसेवर श्रद्धा असलीच पाहिजे असें म्हणण्याचें जसें कारण नाही—प्रकृतीच्या दृष्टीनें हि कदाचित् तो शाकाहारी असूं शकेल,

त्याचप्रमाणे ज्यांना ही योजना मान्य आहे ते सर्व अहिंसेविषयी श्रद्धा बाळगणारेच असले पाहिजेत असेंहि नाही.”

डॉ० जॉन द बोअर म्हणाले, “होय, शिक्षणाच्या कांहीं कैवाऱ्यांना ही पद्धति अहिंसक जीवन-दर्शनावर आधारलेली आहे म्हणूनच तिच्याशी कांहीं कर्तव्य असणार नाही.”

“मला तें माहित आहे. पण तसेंच म्हणावयाचें झालें तर खादीहि माझ्या जीवनदर्शनावर आधारलेली असल्यामुळेच कांहीं पुढारी मंडळी तिचा स्वीकार करावयाला तयार नाहींत. पण त्याला मोकळ्या करणार ? या पद्धतीच्या गर्भात खात्रीनें अहिंसा आहे आणि ती मी सहज दाखवूनहि देऊं शकतो, पण मी ती दाखवून देतो तेव्हां लोकांना त्यांत फार कमी उत्साह राहतो हेहि मी जाणतो; तथापि जे या पद्धतीचा स्वीकार करतात ते, कोट्यवधि भुकेकंगाल लोक असलेल्या या भूमिती या लोकांच्या मुलांना दुसऱ्या कोणत्याहि पद्धतीनें तुम्ही शिकवूं शकणार नाहीं, आणि ही पद्धत जर तुम्ही चालू ठेवूं शकलां तर परिणामी एक नवीन आर्थिक व्यवस्था निर्माण होईल ही वस्तुस्थितीहि स्वीकारतात, एवढें मला पुरें आहे. काँग्रेसचे लोक स्वातंत्र्यप्राप्तीचें साधन म्हणून अहिंसा स्वीकारतात, जीवनपद्धति म्हणून स्वीकारीत नाहींत, तरी तें नाहीं का मी पुरेसें मानीत ? तसेंच हें. संबंध हिंदुस्थाननें अहिंसेचा स्वधर्म आणि जीवनपद्धति म्हणून जर स्वीकार केला तर आपण त्वरित लोकसत्ता स्थापित करण्याला समर्थ वनूं.”

“असतें ? डॉ० द बोअर म्हणाले, “अजून एका गोष्टीचा मला उलगडा होत नाहीं. मी समाजवादी आहे आणि अहिंसेवर माझी श्रद्धा आहे म्हणून जरी ही पद्धत मला अत्यंत पसंत वाटते, तरी एक समाजवादी या नात्यानें मला असे वाटतें की, या पद्धतीनें हिंदुस्थान जगापासून सुटून वेगळा पडेल. आपल्याला तर सगळ्या जगाशीं संबद्ध रहावयाचें आहे आणि समाजवादा-खेरीज दुसऱ्या कशांनींही तें होणार नाहीं.”

“मला नाहीं त्यांत अडचण वाटत”, गांधीजी म्हणाले, “आम्हांला जगाचा संबंध तोडून अलग व्हावयाचें नाहीं. आम्ही सर्व राष्ट्रांशीं मोकळेपणानें

आंतरव्यवहार ठेवूं. पण आजचा जबरदस्तीने लादलेला आंतरव्यवहार मात्र नाहीसा झाला पाहिजे. आम्ही इतर राष्ट्रांना लुबाडू इच्छित नाही, तसेच इतरांकडून लुबाडले जाण्याचीहि आमची इच्छा नाही. या पद्धतीच्या साह्याने सर्वच मुलें उत्पादन करणारी होतील असे आम्ही पाहत आहो आणि अशा रीतीने साऱ्या राष्ट्रांचें स्वरूपच आम्हांला बदलून टाकावयाचें आहे; कारण तें आमचें संबंध जीवन व्यापून टाकील. पण याचा अर्थ आम्ही जगापासून तुटून वेगळें पडतो असा मात्र नव्हे. कांहीं राष्ट्रे अशीं असतील कीं तीं अमुक वस्तू निर्माण करू शकत नाहीत म्हणून त्यांना एकमेकांशीं देवघेव करावीशी वाटे. त्या वस्तूकरितां त्यांना इतर देशांवर अवलंबून राहावेंच लागेल; पण जे देश अशा रीतीनें पुरवठा करतात त्यांनीं त्या राष्ट्रांना लुबाडतां मात्र कामा नये.”

“परंतु इतर देशांकडून कांहींच घ्यावें लागणार नाही इतका साधेपणा जर तुम्हीं जीवनांत आणला तर मग त्या देशांपासून तुम्हीं तुटकच राहाल; पण मला तर तुम्हीं अमेरिकेकरितां सुद्धां जबाबदार राहावें असे वाटतें.”

“तसें जबाबदार राहावयाचें असेल तर आम्ही लुबाडणें बंद केलें पाहिजे आणि इतरांनाहि आपल्याला लुबाडू देतां कामा नये. कारण, मग अमेरिकाहि आमचाच किता गिरवील आणि आमच्यामध्ये अनिर्बंधपणें देवघेव होण्याला अडचण पडणार नाही.”

“पण तुम्ही तर जीवन अगदीं साधें करूं इच्छितां आणि औद्योगीकरण कमी करूं इच्छितां ?”

“तीन कोटी लोकांपेवजी तीस हजारांच्या श्रमानें माझ्या देशाच्या सर्व गरजा मला भागवतां आल्या तर माझी कांहींच हरकत नाही; मात्र हे तीन कोटी लोक निरुद्योगी आणि बेकार होतां कामा नयेत. समाजवादी मंडळी दिवसांतून फक्त तास, दोन तास काम करावयाला लागावें इतकें अफाट औद्योगीकरण करूं इच्छितात तें मला नको आहे.”

“माणसांना फुरसत मिळेल !”

“फुरसत काय होंकी खेळायला ?”

“तेवढ्यासाठीच नव्हे तर, इतरहि कामांकरता उदाहरणार्थ; उत्पादक हस्तव्यवसायासाठी सुद्धा.”

“उत्पादक हस्तव्यवसायांत त्यांनी गुंतावे हे तर मी सांगतच आहे. पण रोजी आठ तास हातांनी काम करूनहि ते उत्पादन करतात.”

“याचा अर्थ हाच की, प्रत्येक घरांत एक रेडिओ आणि प्रत्येकाजवळ एक मोटर असावी अशी स्थिति पुढेमागे समाजांत निर्माण व्हावी हे तुमच्या दृष्टीपुढे नाही. प्रेसिडेंट हूव्हर यांचे हे सुत्र होते. त्यांना तर एकच नव्हे तर दोन रेडिओ आणि दोन मोटरी प्रत्येक घरांत असाव्या अशी इच्छा होती.

“इतक्या मोटरी जर आमच्याजवळ झाल्या, तर चालायला आम्हांला फारच थोडा वाव राहिल ?” गांधीजी म्हणाले.

“कबूल आहे मला. दर वर्षी आमच्या देशांत ४०,००० लोक अपघातांनी मरतात आणि यांच्या तिपट लोक लंगडे पांगळे होतात.”

“कांहीं म्हटलें तरी हिंदुस्थानांतील सर्व खेड्यांत रेडिओ होतील तो दिवस पहायला मी जगणार नाही.”

“पंडित जवाहरलाल तर विपुलतेच्या अर्थशास्त्राच्या भाषेत विचार करत असे दिसते.”

“होय, मला माहीत आहे. पण विपुलता म्हणजे काय ? तुम्ही अमेरिकेंत जसा लक्षावधि टन गहू नष्ट करून टाकता, तशी शक्ति म्हणजे तर विपुलता नव्हे ना ?”

“हां, हे भांडवलशाहचि फळ आहे. हल्लीं तेथे नाश करीत नाहीत, गहू पिकवूंचे नये म्हणून लोकांना पैसे देण्यात येतात. अंड्यांची किंमत उतरल्यामुळे लोक अंडी एकमेकांकडे फेकण्याचा खेळ करीत असत.”

“हेच आम्हांला नको आहे. ‘विपुलता’ या शब्दाने जर तुम्हांला खाण्यापिण्याला भरपूर अन्न आणि अंगभर कापड, मन व बुद्धि यांवर संस्कार करण्याला भरपूर शिक्षण, असे म्हणावयाचे असेल तर मला संतोष आहे. पण पंचेळ त्याहून जास्त पदार्थ पोटांत कोंबणे आणि कधीकाळीहि चांगल्या रीतीने मी उपयोग

करुण शकणार नाही अशा वस्तूंचा संग्रह करून ठेवणे हे मला पसंत नाही. तथापि मला हिंदुस्थानांत दारिद्र्य, कंगाली, दैन्य, गलिच्छपणा, धूळ हींही नको आहेत.’

“परंतु पंडित जवाहरलाल आपल्या आत्मचरित्रांत म्हणतात की, तुम्ही दरिद्रि नारायणाची पूजा करतां आणि दारिद्र्याची तें चांगलें म्हणून स्तुति करतां.”

“मला माहीत आहे.” हंसत हंसत गांधीजी म्हणाले.*

* १२-२-१९१८.

ढिगांवारी उत्पादन वि० जनतेकडून उत्पादन : : ३८

(लेखकः—श्री० प्यारेलाल)

“ग्रामोद्योगांचें व हस्तव्यवसायांचें पुनरुज्जीवन ठीक आहे.” एक तरुण गृहस्थ परवां उद्गारले, (आपल्या प्रतिपक्षाच्या निश्चित मताच्या विनचूक-पणापेक्षा त्याविषयींची त्याची कळकळ पाहून त्याला मोठी सुट हेत असल्याचा आव त्यांनीं आणला होता.) “कारण आमच्या खेड्यांतल्या दरिद्री लोकांचें जीवन तरो त्यामुळें सौंदर्यमय होईल; त्याची त्यांना फार जरुरी आहे. पण, महाशय, मि० जोन्सच्या शब्दांत बोलावयाचें तर प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन केलें नाहीं तर आमच्या ‘विस्तार पावत असणाऱ्या विश्वाचें’ भागेल कीं नाहीं याची मला शंका आहे. छे, छे. प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन आणि त्यावर जनतेचा ताबा यांतच राबणाऱ्या कोट्यवधि लोकांची आशा गुंतून राहिलेली आहे. त्याच्या जागीं गांधीजी काय आणणार आहेत ?”

या प्रश्नामुळें मला गांधीजींचें दुसऱ्या गोलमेज परिषदेच्या वेळीं लंडन येथें एका अमेरिकन वृत्तपत्राच्या वार्ताहराशीं यंत्राच्या बाबतींत जें बोलणें झालें होतें तें आठवलें. त्या वेळीं गांधीजी “जनसमुदायाकडून उत्पादन” असे शब्द बोलले होते तेच मीं त्याला पुनः ऐकविले.

या भेटीपूर्वीं अदमासें एक वर्ष सदर अमेरिकन गृहस्थ अमेरिकेंत मि० फोर्ड यांना भेटले होते आणि त्यांच्याशीं बोलत असतां इतर गोष्टींबरोबरच

आजची युरोपची परिस्थिति प्रचंड उत्पादन चालू ठेवण्याला विरोधी आहे असे आपले मत त्यांनी नमूद केले होते. मि० फोर्ड म्हणाले होते की, ही परिस्थिति थोडक्याच काळात अवश्यमेव बदलेल आणि स्वस्त वस्तूंची मागणी लवकरच होऊ लागेल.

“लोकांचे जीवनमान वाढविण्याचा हा सवाल आहे.” असे फोर्ड शेवटी म्हणाले होते.

या गृहस्थांनी गांधीजींना विचारले, “गांधीजी, आपणांला असे वाटते काय की प्रचंड उत्पादनाने लोकांचे जीवनमान उंचावेल ?”

“माझा त्यावर बिलकुल विश्वास नाही,” गांधीजींनी उत्तर दिले, “मि० फोर्ड यांच्या युक्तिवादामागे एक फार मोठी भ्रामक समजूत आहे. उत्पादन जितक्या प्रचंड प्रमाणावर होईल तितक्याच प्रचंड प्रमाणावर त्याच वेळी विभागणीहि झाली पाहिजे. ती जर झाली नाही तर नुसत्या उत्पादनामुळे जगात फार मोठे दुःख निर्माण होईल. फोर्ड यांच्याच मोटरगाड्याच्या घ्या. ‘आतां भरपूर झाले’ अशी स्थिति आज ना उद्यां येणारच. त्या अवस्थेच्या पलीकडे जाऊन मोटरांचे उत्पादन करणे शक्य होणार नाही. मग काय बरे होईल ?

“प्रचंड उत्पादनांत ग्राहकाला खरोखर गरज किती आहे याची दखलच घेतली जात नाही. प्रचंड उत्पादन हाच जर मूलतः सद्गुण असेल तर ते किती जरी वाढविले तरी वाढवितां आले पाहिजे. पण प्रचंड उत्पादनाच्या पोटांतच त्याच्या स्वतःच्या मर्यादा असतात असे निश्चितपणे दाखवून देतां येईल. सर्व देशांनी जर प्रचंड उत्पादनाची पद्धति घेतली तर त्यांच्या वस्तू तितक्या मोठ्या प्रमाणांत खपणार नाहीत. अर्थात्च मग प्रचंड उत्पादनाला खीळ बसलीच पाहिजे.”

“ही ‘पुरे’ म्हणण्याची स्थिति पाश्चात्य देशांत येऊन चुकली आहे असे तुम्हांला वाटते की काय मला समजत नाही. मि० फोर्ड तर म्हणतात की उच्च दर्जाच्या वस्तू फाजील संख्येने कधीहि निघू शकत नाहीत. जगाच्या गरजा एकसारख्या वाढत आहेत आणि म्हणून बाजारांत एकाद्या वस्तूच्या बाबतीत

जरी ती पुरेपूर झाल्याची अवस्था गांठली गेली असली तरी सर्वच वस्तूंच्या वावतींत तशीच अवस्था गांठली गेली असें कधीच होणार नाही.”

“या वषयाची अधिक सविस्तर चर्चा न करतां मी माझे पकें झालेले मत स्पष्टपणे सांगतो कीं, प्रचंड उत्पादनाच्या वेडामुळेच जगावर अरिष्ट कोसळले आहे. यंत्रांच्या योगाने मनुष्यजातीच्या सर्व गरजा पुरतील असें जरी क्षणभर गृहीत धरले तरी त्यांमुळे उत्पादन कांहीं विशिष्ट क्षेत्रांतच केंद्रित होईल आणि विभाजनावर नियंत्रण ठेवण्याला तुम्हांला द्राविडी प्राणायाम करावा लागेल; पण जेथे वस्तूंची गरज आहे अशाच क्षेत्रांत वस्तूंचे उत्पादन आणि विभाजन दोन्ही होतील तर उत्पादनावर आपोआपच नियंत्रण बसेल आणि फसवाःफसर्वाला कमी संधि मिळेल; सड्डेवाजीला तर मुळीच संधि मिळणार नाही.”

त्या अमेरिकन गृहस्थांनीं मि० फोर्ड यांची कारखानदारीच्या विकेंद्रीकरणाची आवडती योजना सांगितली. कोळसा व वाफ यांऐवजीं तारा लावून विद्युच्छक्ति अगदीं दूरदूरच्या कोन्यांकोपऱ्यापर्यंत खेळवावयाची, हा एक संभवनीय इलाज मि० फोर्ड मानतात असें त्यांनीं सांगितले. ठिकठिकाणीं कारखाने असलेल्या व ते ग्रामपंचायतींनीं चालविलेल्या शेंकडां—हजारों तुमदार, बिनधुराच्या खेड्यांचे चित्र त्यांनीं रेखाटले आणि शेवटीं गांधीजींना विचारले, “हे सर्व शक्य आहे असें गृहीत धरले, तर तुमचा विरोध कितपत कमी होईल ?”

“माझा विरोध कांहीं त्यामुळे कमी होणार नाही,” गांधीजी म्हणाले, “कारण, तुम्ही असंख्य क्षेत्रांत वस्तूंचे उत्पादन कराल हे जरी खरे असले तरी शक्ति एकाच विशिष्ट केंद्राकडून येणार व हे शेवटीं अनर्थकारक असल्याचे आढळून येईल असें मला वाटते. त्याच्या योगे एका कार्यकर्त्या मानवी शक्तीच्या हातीं इतकी अमर्याद सत्ता सोंपविली जाईल कीं, त्याचा विचार सुद्धां मला भीतिदायक वाटतो. उदाहरणार्थ, त्या शक्तीकडे असा ताबा दिल्याचा परिणाम असा होईल कीं मला उजेड, पाणी, हवा इ० करितां सुद्धां त्या शक्तीवरच अवलंबून राहावे लागेल. व हे माझ्या मते भयंकर आहे.”

या बोलण्याचा त्या गृहस्थांच्या मनावर चांगलाच परिणाम झाला. ते उद्गारले, “गांधीजी, मला वाटते कीं लंडनला तुम्ही भेट देण्याला ही अग

सुयोग्य वेळ आहे. कारण, राजकीय प्रश्न सोडून दिले तरी ही वेळ मला अशी दिसते की पाश्चात्य जगाचे डोळे यंत्रांच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे, आणि आम्ही जर्मनी व अमेरिका येथे प्रचंड उत्पादनाची जी पद्धति बांधित आणली आहे तिच्या बाबतीत विशेषकरून, उबडले आहेत; लोक गोंधळल्यासारखे झाले आहेत आणि यंत्रांना खरोखरीच कांहीं किंमत आहे का अशी शंका त्यांना येऊ लागून, 'आम्ही शेवटी त्यांचा अतिरेक तर केला नाही ना?' असे ते स्वतःला विचारू लागले आहेत. यंत्रांच्या फाजील उपयोगामुळे जो प्रश्न उभा राहिला आहे तो सोडविण्याकरिता युरोप आणि अमेरिका यांनी काय करावे यासंबंधी आपली कांहीं कल्पना आहे का ?”

“ही राष्ट्र जगातील दुबळ्या किंवा असंघटित म्हटल्या जाणाऱ्या मानव प्रजांना लुबाडू शकतात हे तुम्ही पाहतच आहात.” गांधीजी म्हणाले, “एकदा का या लोकांना हे प्राथमिक ज्ञान होऊन आपण इतःपर कोणासहि लुबाडू देणार नाही असे त्यांनी ठराविले की मग ते आपला आपल्याला जेवढा पुरवठा आपणाला करता येईल तेवढ्यावरच संतुष्ट रहातील आणि जीवनाच्या अत्यवश्यक गरजांच्या बाबतीत तरी निदान प्रचंड उत्पादन बंद होईल.”

“एक जागतिक संघटना करूने ?”

“होय.”

“पण या मानवप्रजांना सुद्धा त्यांच्या गरजा जसजशा वाढतील तसतशी अधिकाधिक मालाची जरूर लागेल ?”

“तशी लागली तर ते स्वतःच माल तयार करतील. आणि तसे जेव्हा होईल तेव्हा प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादन—ज्या पारिभाषिक अर्थाने पश्चिमेकडे ते समजले जाते त्या अर्थाने—थांबेल.

“ते त्या त्या स्थानी होईल असाच ना आपल्या म्हणण्याचा अर्थ ?”

“उत्पादन आणि खप ही दोन्ही जेव्हा त्या त्या ठिकाणी होऊ लागतात तेव्हा अनिश्चित स्वरूपाचे व वाटेल त्या किंमतीचे उत्पादन भरमसाट गतीने वाढविण्याचा मोह नाहीसा होतो. मग त्याबरोबरच आमच्या आजच्या आर्थिक पद्धतीमुळे उत्पन्न झालेल्या अनंत अडचणी आणि विकट

प्रश्न सर्व संपून जातील. प्रत्यक्षच उदाहरण ध्याः—इंग्लंड आज जगाचें कापड—दुकान आहे त्यामुळें व्यापारेपेठ राखून ठेवण्याकरितां त्याला जग आपल्या गुलामगिरींत ठेवणें जरूरीचें असतें. पण जो बदल माझ्या दृष्टीपुढें आहे तो झाला तर इंग्लंड आपल्या साडेचार कोटी लोकसंख्येच्या प्रत्यक्ष गरजेइतकेंच उत्पादन करील. ती गरज भागली कीं उत्पादन थांबलेंच, कोणा लोकांना गरज असो अथवा नसो, त्याचा विचारहि न करतां आणि त्या लोकांना कंगाली येईल हें लक्षांतहि न घेतां केवळ जास्तोत जास्त सोनें ओढण्याच्या हेतूनें उत्पादन चालू ठेवलें जाणार नाहीं; मग कांहीं थोड्या लोकांच्या खिशांत कृत्रिम रीत्या सांठे जमणार नाहींत आणि इतर लोकांच्या बाबतींत मात्र विपुलता असूनहि दैन्य अशी अवस्था उत्पन्न होणार नाहीं. आज हें उदाहरण अमेरिकेंत घडत आहे. अमेरिका ही आपले सर्व प्रकारचे लहानलहान दागिने विकून किंवा आपलें अप्रतिम कसब विकून—अर्थात्च तें विकण्याचा तिला अधिकार आहे आज जगावर आपलें स्वामित्व टिकविण्याला समर्थ बनली आहे. प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादनाची कमाल मर्यादा तिनें गाठली आहे आणि तरीहि ती बेकारी किंवा दैन्य नष्ट करूं शकलेली नाहीं. अमेरिकेंत कांहीं लोकांच्या जवळ उतू जाण्याइतकी संपत्ति असून सुद्धां अजून असे हजारों, कदाचित् लाखों लोक तेथें आहेत कीं जे दैन्यांत दिवस कंठीत आहेत ? प्रचंड प्रमाणावरील यः उत्पादनानें सगळ्या अमेरिकन राष्ट्रांचा कांहीं फायदा होत नाहीं.”

“याचा दोष विभाजनपद्धतीकडे आहे.” सदर वातावरण म्हणाले, “याचा अर्थ असा कीं आमची उत्पादनपद्धति जरी पूर्णत्वाच्या शेवटच्या बिंदूला पोचली आहे. तरी विभाजन अजून दोषपूर्ण आहे. विभाजनांत जर समानता आणतां आली तर प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादनांत जें वाईट असेल तें मरून जाणार नाहीं. काय ?”

“नाहीं,” गांधीजी म्हणाले, “वाईट आहे तें त्या पद्धतींत सुळांतच आहे. उत्पादन जर स्थानिक कारणापुरतें झालें तर विभाजन समान प्रमाणांत होऊं शकेल. म्हणजेच विभाजन आणि उत्पादन हीं दोन्ही जोडीनें चालली पाहिजेत. जोंपर्यंत तुम्ही आपला माल खपविण्याकरतां जगाचे बाजार धुंडाळू

इच्छीत आर्हा तोपर्यंत विभाजम समान होणार नाही. याचा अर्थ पाश्चात्य देशांनी विज्ञानांत आणि संघटना-शास्त्रांत जी आश्चर्यकारक प्रगति केली आहे तिचा जगाला काही उपयोग नाही असा नव्हे. याचा अर्थ एवढाच की, पाश्चात्य राष्ट्रांनी आपले कसब वापरले पाहिजे. त्यांना आपल्या कसबाचा उपयोग मानव्याच्या दृष्टीने जर परदेशांत करावयाचा असेल तर अमेरिका म्हणेल, 'चला, आम्हांला पूल कसे बांधावे हे माहीत आहे. आम्ही ते गुप्त ठेवणार नाही; आम्ही साऱ्या जगाला सांगू की पूल कसे तयार करावयाचे ते आम्ही तुम्हांला शिकवितो, पण त्यासाठी आम्ही तुमच्याकडून कांहींही घेणार नाही.' अमेरिका म्हणते, 'जेथे इतर राष्ट्रे गव्हाचे एक पोते पिकवू शकतात तेथे आम्ही दोन हजार पिकवितो.' तर मग अमेरिकेने ही कला शिकण्याची ज्यांना इच्छा आहे त्यांना विनामूल्य शिकवावी, पण साऱ्या जगाकरिता गहू पिकविण्याची महत्त्वाकांक्षा मात्र घरू नये. कारण त्यायोगे जगावर एके दिवशी खरोखर दुःखच कोसळेल."

त्यानंतर त्या अमेरिकन सदगृहस्थांनी रशियाचा उल्लेख करून गांधीजींना विचारले, "तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे कमी कारखानदारी असलेल्या राष्ट्रांना न लुबाडतां, किंवा असमान विभाजनाच्या खड्ड्यांन न पडतां प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन करण्याची कला ज्याने वाढविली असा रशिया देश नाही काय ? "

गांधीजी उत्तरले, "म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत, सरकारच्या ताब्यांत असलेल्या कारखानदारीवर—अथवा ज्या अर्थ—व्यवस्थेत उत्पादन आणि विभाजन आज सोव्हिएट रशियांत चालले आहे त्याप्रमाणे सरकारच्या ताब्यांत असते व ज्याचे निबंधन सरकार करते अशा पद्धतीवर—मी आपले मत व्यक्त करावे अशी तुमची इच्छा आहे. अर्थात् हा नवा प्रयोग आहे व अंती त्याला कितपत यश मिळेल हे मला सांगतां येणार नाही. हा प्रयोग जर जबरदस्तीवर आधारलेला नसता तर त्यावर मी फिदा झालो असतो. पण आज तो ज्याअर्थी जबरदस्तीवर आधारलेला आहे त्याअर्थी तो आपल्याला कोठवर आणि कोठे नेणार आहे हे मला माहीत नाही."

"तर मग 'प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन' हे हिंदुस्थानचे आदर्श भवितव्य असे चित्र तुमच्या डोळ्यांपुढे नाहीच म्हणावयाचे ?" अमेरिकन गृहस्थाने विचारले.

“आहे, प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन माझ्या डोळ्यांपुढे खात्रीने आहे.” गांधीजी म्हणाले, “पण जबरदस्तीवर आधारलेले मात्रे नाही. शेवटी चरख्याचा संदेश तोच आहे. तेहि प्रचंड प्रमाणावर उत्पादनच आहे, पण लोकांच्या घराघरामधून उत्पादन. एका व्यक्तीचे जेवढे उत्पादन त्याला कोटींनी गुणले तर ते प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादनच नाही कां झाले ? पण ‘प्रचंड प्रमाणावरील उत्पादन’ या पारिभाषिक शब्दांचा तुमचा ठरलेला अर्थ म्हणजे ‘शक्य तितक्या कमी माणसांनी गुंतागुंतीच्या यंत्रांच्या साहाय्येने केलेले उत्पादन’ असा आहे हे मला पूर्ण समजले आहे. मी स्वतःशीच म्हणतो की हे चुकीचे आहे. माझी यंत्रे कोट्यवधि लोकांच्या घरांत ठेवता येतील अशा अत्यंत प्राथमिक पद्धतीची असली पाहिजेत. दुसरी गोष्ट, माझ्या पद्धतीमध्ये श्रम हे माझे चालते नाणे आहे, धातु नव्हे. जो कोणी आपले श्रम वापरू शकतो त्याच्याजवळ ते नाणे आहे, संपत्ति आहे. तो आपल्या श्रमाचे रूपांतर कपड्यांत वा धान्यांत करतो. त्याला जर पॅरफिन तेल पाहिजे असले आणि ते तर तो उत्पन्न करू शकत नाही, तर तो आपले वाढव्याचे धान्य ते तेल मिळविण्याकरिता उपयोगांत आणतो. हा स्वतंत्र, न्याय्य आणि समानतेच्या संबंदावर आधारलेला श्रमाचा विनिमय आहे आणि म्हणून ती चोरी होत नाही. तुम्ही म्हणाल अदलाबदलीची ‘ही जुनाट पद्धति तुम्ही परत आणली.’ पण राष्ट्रांराष्ट्रांमधला सारा व्यापार या अदलाबदलीच्या पद्धतीवरच उभा नाही का ?

“या पद्धतीमुळे दुसरा एक काय फायदा होतो तो पाहा. तुम्हांला तो कितीहि पटींनी वाढविता येतो. पण केंद्रीभूत असलेले उत्पादन तुम्ही वाटेल तितके वाढविले की बेकारीच उत्पन्न होते. सुधारलेली यंत्रे आणल्याने जे कामगार बेकार होतील त्यांना इतर धंद्यांत कामे मिळतील, असे तुम्ही म्हणाल. पण संघटित देशांत—जेथे कामे ठरलेली आणि मर्यादितच असतात तेथे—एका विशिष्ट प्रकारच्या यंत्रांचा उपयोग करण्याच्या बाबतीतच कामगार अतिशय चाकबगार झालेले असतात. तेथे ही गोष्ट अशक्य असते हे तुमच्याच अनुभवावरून तुम्हांला माहीत आहे. आज इंग्लंडांत तीन कोटींच्यावर लोक बेकार पडलेले नाहीत काय ? परवांच मला एक पत्र विचारण्यांत आला होता : ‘या तीन कोटी

बेकारांचें आज आम्ही काय करीत आहों ?' ते कांहीं एका दिवसांत कारखान्यांतून शोतावर जाऊं शकत नाहीत. हा फार मोठा प्रश्न आहे."

यावरून चर्चा शेतीमध्ये यंत्रें वापरण्याकडे वळली.

"यंत्रांनं शेती केली तर, अमेरिकेंत आणि कानडा देशांत जसा फार मोठा फरक पडला, तसा हिंदुस्थानांत पडणार नाही काय ?" त्या अमेरिकन गृहस्थांनीं विचारलें.

"पडेल कदाचित्." गांधीजींनीं उत्तर दिलें, "पण हा प्रश्न असा आहे की, त्याला उत्तर द्यावयाला मी लायक नाहीं. इकडे हिंदुस्थानांत गुंतागुंतीचीं यंत्रें शेतीमध्ये वापरून आमचा आतांपर्यंत तरी फायदा झालेला नाही. आम्ही यंत्रांवर बहिष्कार घालीत नाहीं, आम्ही त्या बाबतींत सावधगिरी बाळगून प्रयोग करीत आहों. परंतु मोठ्या शक्तीनें चालणारी शेतीचीं यंत्रें अवश्यक आहेत असें आम्हांला दिसून आलें नाहीं."

गांधीजी हे यंत्रमात्राचे उघड उबड शत्रु आहेत अशी कल्पना मनावर ठसवून घेऊन हे अमेरिकन गृहस्थ आणि त्यांच्याबरोबरचे सोबती आले होते. ते उद्गारले, "कांहीं लोकांच्या मनावर अशी छाप आहे कीं तुम्ही सर्वसाधारणपणें यंत्रांच्या विरुद्ध आहां. पण मला वाटतें हें खरें नाहीं."

"तें अगदीं चूक आहे", गांधीजी म्हणाले, "चर्खा हें सुद्धां यंत्रच आहे. ती एक सुंदर कलात्मक वस्तु आहे. सर्वत्र चालू शकणारें यंत्र कसें असावें. याचा हा नमुना आहे. बहुजनसमाजाला शोभणारें असें हें यंत्र आहे."

"तर मग तुम्ही यंत्रांच्या विरुद्ध आहां. ते त्यामुळें उत्पादन आणि विभाजन कांहीं थोड्या लोकांच्या हातीं केंद्रिभूत होतें म्हणून आणि तसें तें होते तेव्हांच. होय ना ?" शेवटीं अमेरिकन गृहस्थानें निष्कर्ष काढला.

"बरोबर आहे तुमचें म्हणणें मला विशेष हकांचा आणि मक्तेवाजीचा तिटकारा आहे. जें सर्वसाधारण जनतेबरोबर मिळत नाही तें मला निषिद्ध आहे. वस्स, एवढेंच." गांधीजी म्हणाले.

*२-११-१९३४.

