

सो छिएट दर्शन

कुमारी प्रकाशन

श्री. वा. वि. भट्ट यांनो हैं
पुस्तक अभिनव प्रकाशन
तर्फे आपून युगवाणी
प्रकाशन साठीं प्रसिद्ध केले.
१२ त्रिभुवनरोड, मुंबई ४

आवृत्ति १ ली : १९४७
किंमत दोन रुपये
सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक :

डी. टी. नाईक
“फेमस प्रिंटर्स”
१२ त्रिभुवनरोड, मुंबई ४.

अ नु क्र म

पृष्ठांक

★ परिचय	●
डॉ. रा. ना. दांडेकर	
★ रशियन रंगभूमि	१
के. नारायण काळे	
★ रवीन्द्रनाथ टागोर व सोन्हिएट यूनियन	१३
श्री. पु. का. ओक	
★ सोन्हिएट आरोग्यव्यवस्था	२४
डॉ. सुशीला ओक	
★ सोन्हिएट विरोधामागील अर्थकारण	४५
प्रि. वा. य. कोलहटकर	
★ कारंज्याजवळील सफरचंद	६०
श्री. 'शशिकांत पुनर्वर्षसु'	
★ सोन्हिएट शाळा	६७
सौ. प्रभावती जोशी	
★ सोन्हिएटमधील धर्मस्वातंत्र्य	८१
श्री. दि. वा. फडनवीस	
★ चुकची जमातीची प्रगति	९३
प्रा. अ. रा. कामत	
★ लेखक परिचय	१११

परिचय

शिक्षण, राजकीय व आर्थिक व्यवस्था, कुटुंबसंस्था इत्यादि विविव वावर्तीन सोब्हिएट यूनियनमध्ये कथ्य परिस्थिति आहे हे आपल्या लोकांना सांगण्याचें कार्य सोब्हिएट-मित्र-संघ या संस्थेतर्फे करीत असतांना आम्हांला असा अनुभव आला की सोब्हिएट यूनियनसंबंधी लोकांची जिज्ञासा वाढत्या प्रमाणावर आहे. अशी जिज्ञासा पूर्वी फक्त राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये, विशेषतः समाजवादाने आकर्षिलेल्या तस्णांत, होती. आतां सामान्य माणसांत ती दिसते. शिक्षक, डॉक्टर, शारीरिक विषयांचे संशोधन करणारे विद्वान, कलावंत यांना आज सोब्हिएटने केलेल्या प्रगतीची माहिती हवी आहे; तसेच, साध्या नागरिकांनाही तेथील जीवनाचें सर्वांगीण ज्ञान हवेसें वाढू लागले आहे.

सर्व व्यवसायांतील आणे सर्व दृजांच्या व मनोवृत्तांच्या लोकांमध्ये सोब्हिएट समाजासंबंधांचे कुतूहल इतक्या व्यापक प्रमाणावर निर्माण होण्याची अनेक कारणे आहेत. अगदी अलीकडचे व ठळक कारण म्हणजे गेल्या महायुद्धांत बलाच्या व सर्वशक्तिमान भासणाऱ्या फॉसिस्ट साम्राज्यवादाचा सोब्हिएटने केलेला लष्करी पराभव. सोब्हिएटच्या या विजयामुळे लोकांना वाढू लागले आहे की एवड्या महासंकटाला जवळजवळ एकाकीपणाने यशस्वी रीतीने टक्कर देणाऱ्या सोब्हिएट जनतेचे मनोधैर्य, देशाभिमान, आर्थिक व सामाजिक संघटन व राज्यव्यवस्था भवक्षम व विस्तृत लोकशाहीच्या पायावर व तत्वावर उभारलेली असली पाहिजे. तेथील लोकांमध्ये जर सुखलोलुपता, नैतिक अधःपात, कसल्याही हुक्मशाहीच्या खालीं विनबोभाट दवून राहण्याची नेमल्ट व भेकड वृत्ति व भयंकर विषमता असती तर नाही रणगाड्यांच्या पाहिल्या घडकीनेच तेथें अराजक माजले असतें, फंदफितुरीला ऊत आला असता व सोब्हिएट राज्य धुर्लिला मिळाले असतें, ही गोष्ट आज लोकांना स्पष्ट दिसते व म्हणूनच मनांतून

त्यांना खात्री पटते कीं हे दोष सोविहएटमध्यें नसावेत. अवघ्या तीस वर्षांच्या अवधींत, मागासलेला झारकालीन रशियन समाज बदलून आजचा प्रबळ व पुढारलेला सोविहएट समाज निर्माण झाला आहे; तो कसा आहे, त्या समाजाच्या जीवनाची विविध अंगे कसकरीं बदलत व विकासत गेली आहेत, याविषयी प्रत्येकाला जिज्ञासा वाटत आहे.

लष्करी सामर्थ्यामुळे विजयी ठरलेल्या सोविहएट समाजावद्दल वाटणाऱ्या या जिज्ञासेला पोषक अशी दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोविहएटचे जागतिक शांततेसंबंधींचे व परतंत्र दुर्बळ राष्ट्रांसंबंधांचे परराष्ट्रीय धोरण. यासंबंधीं थोडीकार चर्चा प्रस्तुत पुस्तकांत प्रि. कोल्हटकर यांच्या लेखामध्ये आलेली आहेच; याशिवाय, अगदी अलीकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या बैठकींत मोलोटोव, ग्रेमिको, विहाशिन्स्की प्रभृति सोविहएट प्रतिनिधींनो हिंदुस्थानाविषयीं, दक्षिण आफ्रिकेतील युरोपियनेतर प्रजेविषयीं, स्पेनविषयीं आणि अशाच आंतरराष्ट्रीय शांततेच्या व लोकगाहीच्या प्रश्नांविषयीं आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. श्रीमती विजयालक्ष्मींनी या बाबतींत असें स्पष्टच म्हटले आहे कीं, ज्या गोष्टी बोलण्याचेही साम्राज्यवादी राष्ट्रांनी टाळले त्या गोष्टी निर्भींडपणे व संपूर्ण माहितीने भरलेली भाषणे करून सोविहएट प्रतिनिधींनो मांडल्या. जगांतील राष्ट्रांचे निःशब्दीकरण व परतंत्र राष्ट्रांना ताबडतोब स्वयंनिर्णय ह्या दोन महत्वाच्या मुद्दांवर सोविहएटने घरलेला आग्रह व दाखवलेला निश्चयीपणा पाहूनच संयुक्त राष्ट्र संघटनेविषयीं आपल्या पुढाऱ्यांना आतां आशा वाढू लागली आहे, व सोविहएटला एक पाताळ्यंत्री साम्राज्यवादी “बडा दादा” समजाऱ्याची वृत्ति एकंदरोंतच कमी होत आहे. श्रीस, इराण, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन इत्यादि राष्ट्रांत ब्रिटन व अमेरिका यांची लष्करी व इतर कारस्थानें वाढतच असल्यामुळे पुन्हा युद्धाची भीती वाढू लागली असल्यानें सोविहएटकडे लोकांचे लक्ष वेवले जाणे व आपुलकी वाढू लागणे, अपरिहार्य आहे.

वरील महत्त्वाच्या कारणांच्या जोडीला दुसरीं अनेक लहानमोठीं कारणे आहेत कीं ज्यामुळे वर सांगितलेला सोब्हिएट यूनियनसंबंधींचा मित्रभाव येण्ये वाढू लागला आहे व तो असा वाढत जाणे साहजिकच आहे. यूरोप व आशिया या दोन्ही खंडांतील प्रदेश जसा सोब्हिएट भूमीमध्ये सामावलेला आहे, त्याप्रमाणे या दोन्ही खंडांतील जनतेने प्राचीन काळापासून आजपर्यंत जें जें कांहीं मोलाचें व मानवाला श्रेयस्कर असें निर्माण केले आहे त्या सर्वांचे संरक्षण व संवर्धन सोब्हिएट यूनियन व जगांतील इतर सर्व राष्ट्रे यांच्यामधील अशा मित्रभावावर अवलंबून आहे.

या मित्रभावाची वाढ करण्यासाठीच सोब्हिएट-मित्रसंघाचे कार्य चाललेले आहे.

अनुकरण व अंधश्रद्धा नव्हे

सोब्हिएटसंबंधीं मित्रभाव म्हणजे तेथील सर्व गोष्टींच्या चांगुलपणा-विषयीं अंधश्रद्धा नव्हे व तिच्या पोटीं उद्द्वेषारी अनुकरणाची इच्छाही नव्हे. उलटपक्षीं, आपला सोब्हिएटसंबंधींचा मित्रभाव समानतेच्या, स्वाभिमानाच्या वे सहकार्याच्या पायावरच उभारलेला असावयास पाहिजे. आंधले अनुकरण किंवा आंधलां द्वेष हा जित व जेते यांच्यामध्ये निर्माण होतो, ही गोष्ट आपल्या जनतेला परिचयाची आहे. परंतु, आज ज्या नव्या लोकसत्तात्मक जगाकडे आपण पहात आहोत त्या जगांत जित व जेते, साम्राज्यकर्ते व गुलाम, पालक राष्ट्रे व दुबकीं मांडलिक राष्ट्रे, असे भेदच नष्ट व्हावयाचे आहेत व याच सामान्य घ्येयामुळे आपण व सोब्हिएट यूनियन यांच्यामध्ये मैत्री उत्पन्न होणे व तीं टिकणे शक्य आहे.

खुद सोब्हिएट यूनियनमध्ये असा मित्रभाव आपल्यासंबंधीं आहे काय? याचे उत्तर अस्तिपक्षीच देतां येतें. रवींद्रनाथ टागोरांनी प्रत्यक्ष तेंव्ये जाऊन जो अनुभव घेतला त्यासंबंधींचे कांहीं उत्तरे व एका सोब्हिएट लेखकाचा

एक लेख द्वा पुस्तकांत छापलेला आहे; त्यावरून याची प्रचीति येईल. शिवाय तेथील सामान्य नागरिकाला हिंदी राजकीय व सामाजिक जीवनाबद्दल जी मरयूर व खरी माहिती देण्यांत येते, त्यावरून तेथील व्यापक सहानुभूति व मैत्रीच दिसून येते. उहाहरणार्थ, सन १९४२ साली कॅम्प्रेसच्या पुढान्यांना कॅसिक्षमचे हस्तक. ठरवून तुरुंगांत डांबण्यांत आले व सान्या जगांतील वृत्तपत्र संस्थांनी ग्रिटिशाना अनुकूल प्रचार केला. सर्व पुढारलेल्या देशांतील जनतेला “रायटर” प्रमुति प्रतिगामी संस्थांनी पुरविलेली माहिती मिळवी; परंतु कोण्यावधि सोविहएट जनतेला मात्र कॅम्प्रेसची खरी भूमिका व मागणी आणि जनतेवर झालेली दडपशाही यांचा वृत्तान्त वाचावयास मिळाला. वर्णद्वेष व साम्राज्यवाद यांच्या विषारी प्रभावाखाली युरोपीय व अमेरिकन प्रचारसंस्था आहेत, त्यामुळे हिंदुस्थानासारख्या आशियावासी व परंत्र देशाबद्दल त्यांचा प्रचार सहानुभूतिशून्यच असणार. उलट, वर्णद्वेषाला व आकमक वृत्तीला सोविहएट व्यवस्थेत स्थानच नसल्यानें तेथील जनतेची व प्रचारसंस्थांची आपल्यासंबंधीची भावना मैत्रीचीच आहे.

सोविहएट-मित्र-संघाचें कांहीं कार्य

सोविहएट यूनियनच्या कार्यासंबंधीं व ध्येयासंबंधीं वाढती जिज्ञासा आणि त्या देशांतील जनता व हिंदी जनता यांच्यामधील वाढता मित्रभाव या दुहेरी पाचावर हिंदुस्थानांतील सोविहएट-मित्र-संघाचें कार्य चालू आहे. या संघाच्या शास्त्रा सर्व प्रमुख हिंदी शहरांत आहेत व त्यामध्ये सर्व व्यवसायांतील आणि राजकीय व सामाजिक पक्षांतील लोक कार्य करीत आहेत. व्याख्यानें, चित्रें व फोटोग्राफ यांच्या द्वारे सोविहएटची कल्पना देणारी प्रदर्शने, सोविहएटमध्ये तथार झालेले ऐतिहासिक व सामाजिक चित्रपट, इत्यादि ज्ञानसाधनांच्या साहाय्यानें संघाचें कार्य चालू आहे; आणि या कार्यामुळे जास्त जास्त लोक सोविहएट यूनियनसंबंधी व त्याच्या एकंदर ध्येयाविषयीं जागरूक होत आहेत.

पुणे येथें संघाची शाखा सन १९४० सालीं सुरु करण्यांत आली. तिच्या अल्पकार्याचा अहवाल येथें देणे अप्रस्तुत होईल. परंतु, येथेही आम्हांला हाच अनुभव आला आहे कीं लोकांची वाढती जिज्ञासा व आमची अल्प-शक्ति याचे व्यस्त प्रमाणाचे पडत आहे. व्याख्याने व प्रदर्शने यांव्यतिरिक्त प्रस्तुत पुस्तकांसारखीं पुस्तके प्रकाशित करण्याचे आम्ही योजिले आहे, तें देखील याच अनुभवामुळे. म्हणूनच आमच्या या प्रकाशन-कार्याला जनते-कडून भरपूर प्रोत्साहन मिळेल, अशी आम्हाला आशा आहे.

सहकार्याची विनंती

मराठीमधून असें सोब्हिएट-वाडमय निर्माण करण्याची आवश्यकता भासल्यामुळे आम्हीं, हें कार्य हातीं घेतले आहे. “सोब्हिएट-दर्शन” च्या या पहिल्या भागानंतर असेच पुढील भाग प्रकाशित करण्यासाठीं मराठी लेखकांनी आपुलकीने आम्हाला साहाय्य करणे आवश्यक आहे. सोब्हिएट-मित्र-संघ ही पक्षातीत संघटना असल्यामुळे कोणच्याही मतप्रणालीच्या विद्रोहास किंवा लेखकास असें साहाय्य देणे शक्य आहे. सोब्हिएट यूनियनविषयीं आस्था व आदर असलेल्या प्रत्येक लेखकास स्वतःच्या विषयासंबंधीं सोब्हिएट यूनियनमध्ये चाललेल्या कार्याची माहिती मिळविणे व तिचा सर्वसाधारण वाचकांना उपयोग करून देणे हें सहज करतां येण्यासारखें आहे. प्रस्तुत पुस्तकांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या लेखकांचे जे लेख आहेत त्यावरूनच त्याची प्रचीति पटेल. म्हणून सोब्हिएट मित्र संघातर्फे आम्ही अशी विनंती करतों कीं या संग्रहाप्रमाणेंच आणखी पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठीं मराठी लेखकांनी आम्हास मदत करावी.

आभार

शेवटीं, या संग्रहाच्या प्रकाशनांत आम्हांला ज्या लेखकांचे साहाय्य झाले त्यांचे आभार मानणे जरुर आहे, त्यांपैकीं कांहीं लेखक आमच्या संघाचे कार्यकर्तेच असल्यामुळे त्यांचे आभार मानणे अर्थातच औपचारिक

ठरेल; कारण संघाच्या कार्यापैकीच एक कार्य म्हणून त्यांनी हे लेखन केले आहे. परंतु, आमच्या संघाशीं तसा संबंध नसूनही केवळ सोविहएट यूनियन संबंधीं असलेल्या प्रेमादरामुळे ज्यांनी आम्हांला लेखन साहाय्य दिले, त्यांचे विशेष आभार मानले पाहिजेत.

प्रस्तुत संग्रहाप्रमाणेंच आणखीही संग्रह यथावकाश प्रसिद्ध करण्याचा आमचा विचार आहे. प्रस्तुत संग्रहासंबंधीं तसेच आगामी प्रकाशनासंबंधीं सोविहएटप्रेमी लेखकांनी व वाचकांनी आम्हांला जर आपल्या सूचना व अभिप्राय पाठाविले तर त्यांचा उपयोग होईल व हे संग्रह जास्तजास्त व लोकप्रिय करण्यास आम्हांला उत्तेजन मिळेल व मार्गदर्शन होईल. अशा सूचना पाठाविण्याची आम्हीं सर्वांना विनंती करतो.

रा. ना. दांडेकर

प्राव्यापक, फर्ग्युसन कॉलेज

चिटणीस, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर

दि. १ मे १९४७ अध्यक्ष, सोविहएट-मित्र-संघ (पुणे)

कार्यालयाचा-पत्ता

श्री. मो. श. भडभडे

चिटणीस, सोविहएट-मित्र-संघ (पुणे)

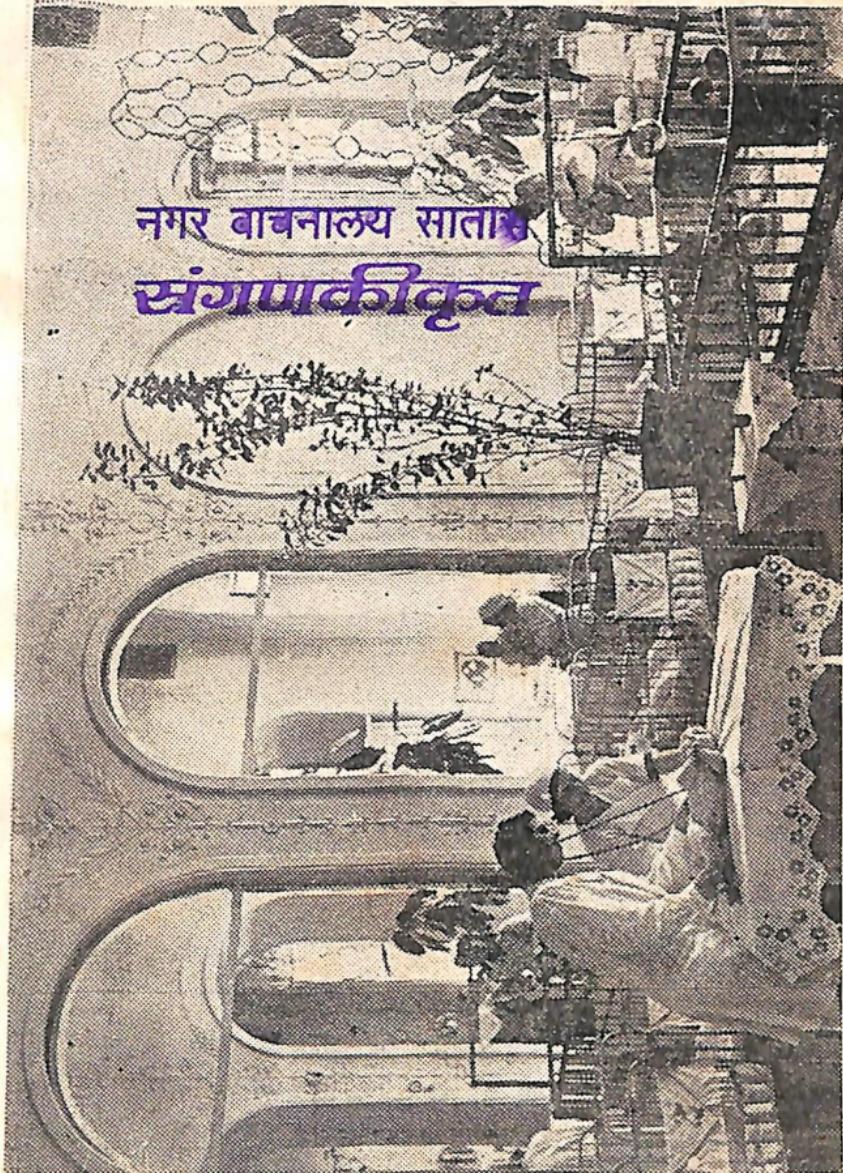
१९४७ कसवा पेठ, पंडितांचा वाडा

नव्या पुलाजवळ, पुणे

आपलों मुळे नसं-
 रीज व किंडर-
 गार्डन्स मध्ये उक्त
 आया निवेशपणे
 कामाचर जाऊं
 शकतात. वरील
 देखावा ‘बोलशाचा
 इच्छनोवहस्काया’
 या कापडाच्या
 निरणीतील नसं-
 री चा आ हे.

नगर बाबनाल्य सातारा

संगमाकीकृत

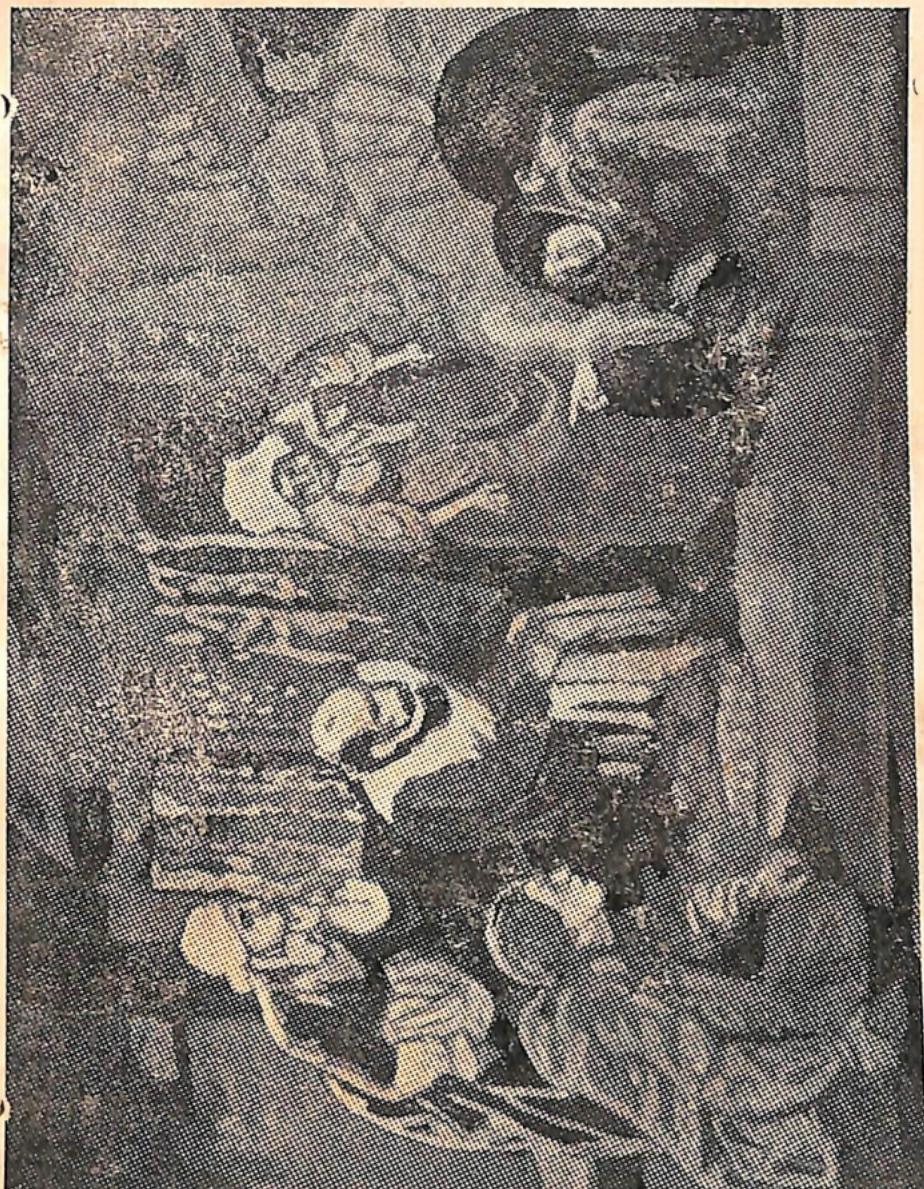
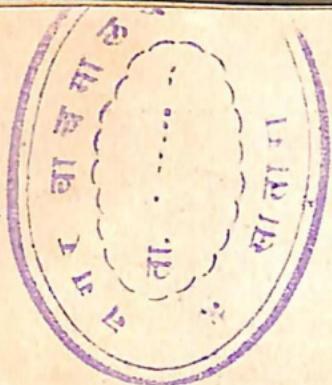

उम्बेकिस्तानवे
को त क री
आ प ल्या
सा मुदा यि क
रोतकोसंबंधी
विचारविनिमय
करीत असताना

सा ता १

“सिरी ओफ कैफसमेन”
मध्येल एक देखाचा. मॉर्स्को
जेरील मुलांच्या मळवार्ते
नाळवंस्थेतॅ ज्ञालेल्या
या नाटकाला “स्टलीन
प्राईज़” मिळाले होते.

लेनिनग्राउडक्षा ए का
शालेंतील बालविद्याशी.
शिक्षकांने विचारलेल्या
प्रश्नांची उत्तरे देण्याची
आतुरता त्यांच्या चेहे-
न्यांवर स्पष्ट दिसत आहे.

र शि य न रंग भू मि

ले खक के. ना रा यण का ले

रशियन रंगभूमीबद्दल आधिकारानें बोलण्या लिहिण्याचा हक्क मला नाहीं. प्रथमच हें प्रांजलपणे सांगणे जस्तर आहे कीं रशियन भाषा मला समजत नाहीं. भी रशियाला जाऊन आलेला नाहीं. माझी माहिती आडगिन्हाइकी आहे. तीवरून बनलेले माझे विचार व मते, किंवयेक वेळां वस्तुस्थितीशीं विसंगत असण्याचाहि संभव आहे. ज्या साधनांच्या द्वारा ही माहिती मिळाली, तीं निर्माण करणारांच्या वैयक्तिक आवडी निवर्डींचा, समज गैरसमजांचाहि तिच्यावर परिणाम झालेला असणे शक्य आहे.

रशियन रंगभूमी जगातील सर्व रंगभूमीत अत्यंत पुढारलेली आहे. अजूनही ती पुरोगामी आहे. जगातल्या परिणित म्हणून समजल्या जाणाऱ्या रंगभूमीशीं प्रत्यक्ष संवंध असलेले अनेक नाटककार, दिग्दर्शक, चित्रकार, नट व प्रेक्षक यांनी असें मत अनेकवार प्रदर्शित केले आहे.

पण त्यावरोबरच, जगातील इतर परिणित रंगभूमीपेक्षां रशियन रंगभूमीचें स्वरूप पूर्णपणे भिन्न आहे. तिचीं, व इतरांचीं घ्येये व साधने वामघ्येये मूळगामी फरक आहे. यामुळे इतरांना तिचें स्वरूप किंतीही मनोरम आणि उदात्त वाटले, तरी त्याचें अनुकरण करणे त्यांना कितपत शक्य आहे याबद्दल मुक्क कंठाने तिची सुती करणाऱ्या व्यक्तींच्या अंतःकरणांतीहि सांशक्ताच असलेली आढळते.

आधुनिक रशियन रंगभूमीचें तात्त्विक आधिष्ठान मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टॅलिन प्रणित शास्त्रीय समाजवादावर प्रतिष्ठित आहे. रशियन रंगभूमी वरील नाव्यव्यवसायाला नफ्याचा हेतु ही प्रेरणा नाहीं. वैयक्तिक अभिसूची व उत्पन्नाचें मान यांनी प्रयोगाच्या यशाचें मूल्यमापन तेथें होत नाहीं.

सामाजिक उपयुक्तता व कलात्मक सौंदर्य यावरून त्याची योग्यता तेथें ठरत असते. रशियन रंगभूमी, करमणूक म्हणजे जीवनांतील वास्तवतेची विस्मृती, हें समीकरण नजरेपुढे ठेवीत नाहीं. वैयक्तिक जीवनांतील प्रश्नांचे सामाजिक स्वारस्य सिद्ध करण्याची प्रयोगशाळा, या दृष्टीने नाटककार, प्रयोजक व नट रंगभूमीचा वापर करीत असतात. समाजशाला, संस्कृती व शिक्षण यांच्या विकासाला पोषक होईल अशा रीतीने रंगभूमीचा उपयोग करणे हें त्यांचे धोरण असते.

छळा
 भांडवळलिही देशांत नाटकांचा विशेष आणि स्वतंत्र असा आश्रयदाता प्रेक्षकवर्ग असतो. रशियांत तसा प्रेक्षकवर्ग अस्तिस्वांत नाहीं. तेथें समग्र जनताच नाटकाचा प्रेक्षकवर्ग आहे. फुरसतीचा वेळ कसातरी घालविण्यासाठी रशियन प्रेक्षक नाटकगृहांत जात नाहीं. तो नाटकाचा प्रयोग पहावयास येतो. यामुळे रशियन नाटकगृहांतील प्रेक्षकसमूहाला कपडे आणि दागिने यांच्या प्रदर्शनाचे स्वरूप प्राप्त होत नाहीं. इतर देशांतील प्रेक्षक तिन्हाइताच्या दृष्टीने, नाटकाचा प्रयोग पहावयास वसतात. त्यांची अपेक्षा करमणुकीची असते. नटनटीनीं ती पुरी करावी आणि आपण आरामांत तिचा उपयोग घ्यावा, अशी त्यांची कल्पना असते. याच्या उलट रशियन प्रेक्षक तादातम्यानें प्रयोग पहातो. प्रयोगाच्या वशस्वितेसाठीं समरसतेने सहकार्य करतो. प्रयोगकार, नटवर्ग आणि प्रेक्षक यांमध्ये यामुळे एका प्रकारची एकात्मता निर्माण होते.

स्वाभाविकच प्रेक्षकवर्गाची अभिसूचि आणि मागणी पाहून तिच्या अनुरोधांने किफायतशीर ठरेल अशा करमणुकीचा प्रेक्षकांना पुरवठा करणारा धंदेवाईक नाव्यव्यवसाइकांचा वर्ग रशियांत अस्तित्वांत नाहीं. रशियांत रंगभूमी ही राष्ट्रीय संस्था आहे. ती जनतेच्या मालकीची आहे. सरकारच्या शिक्षण आणि कला या खात्यांच्या द्वारा तिचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शन होत असते.

रशियांतील नटवर्म आणि इतर देशांतील नटवर्ग यांमध्येहि या महत्वाच्या फरकामुळे मूलगामी अंतर उत्पन्न झाले आहे. इतर देशांत नट व नाट्यव्यवसाय यांवदून जनतेत कुतूहल असते. त्यांच्याकडे सबलतीच्या नजरेने पाहण्यांत येते. पण सामाजिक जीवनांतील एक महत्वाचा व्यवसाय व समाजांतील एक जबाबदार घटक, या दृष्टीने त्यांची जनतेकडून दखल घेतली जात नाही. त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नसते. परोपजीवी आणि अधिकारी व्यवसाय व वर्ग या दृष्टीनी त्यांच्याकडे पाहण्यांत येते. याच्या उलट रशियांत नट व नाट्यव्यवसाय इतर कोणताहि प्रतिष्ठित व्यवसाय व व्यावसायिक यांप्रमाणेच समाजाला उपयुक्त व आवश्यक आहेत असें समजण्यांत येते. शिक्षक व नट या दोहोंच्या सामाजिक प्रतिष्ठेत रशियांत कांहीं फरक असू शकत नाही. नाट्यव्यवसाय व कला तेथें विशिष्ट वर्गाच्या अभिस्वर्चीवर व आश्रयावर अवलंबून राहात नाहीत. सामाजिक हितमूल्यांच्या अपेक्षेने तेथें नाट्यव्यवसाय चालतो. अर्थातच तें एक सामाजिक कार्य ठरतें: तें करणाऱ्याला समाज-उवकाची प्रतिष्ठा प्राप्त होते.

रंगभूमीचा उपयोग आणि तिचें कार्य यावहलच्या सरकारी धोरणाचा, रशियांतील नट व नाट्यव्यवसायी यांच्या कामावर परिणाम झाला आहे; इतकेंच नव्हे तर नाटककारांच्या नाट्यलेखनावरही त्याचा फार मोठा परिणाम झाला आहे. लेखन ललित आहे, हें रशियन रंगभूमीवर नाट्यवाङ्मयाच्या चांगुलपणाचें व उपयुक्ततेचें एकमेव गमक नाही. तें मार्किस्यन तत्त्वज्ञानाशीं विसंगत नाहीं, क्रांतिविरोधी नाहीं, सरकारी धोरण व कार्यक्रम यांना विधातक नाहीं, इंत्यादि कसोव्यांनाहि तें उत्तरावें लागतें. यांतील कांहीं कसोव्या लेखनाची सहजता, लेखकाची सर्जनशक्ति व विचारस्वातंत्र्य, यांना संकुचित करणाऱ्या आहेत. यामुळे आधुनिक रशियन नाट्यवाङ्मय वरेच्यांत ठरीव ठशाचें, प्रचारकी व यांत्रिक वाटतें. रशियन सरकारला जसजसें अधिकाधिक स्थैर्य व स्वास्थ्य प्राप्त होत गेले, तसतसे निर्मितीवरील निर्बन्ध आणि सर्जनस्वातंत्र्यावरील नियंत्रणे

हक्कहक्क शिथिल करण्यांत येऊ लागली. यामुळे नाव्यवाढमयांतील संकुचितपणा व ठरीवपणा थोडथोडा कमीकमी होऊ लागला. विविधता वाढीला लागली. पण अजूनहि, रशियन रंगभूमीचीं इतर अंगें विकास पावली आहेत त्या मानानें, तिचें हे महत्त्वाचें अंग विकास पावलेले नाहीं.

रशियन रंगभूमीची आजची स्थिति म्हणजे १९१७ च्या आकटोबर क्रांतीनंतरचें तिचें अवस्थांतर होय. त्या पूर्वीचें तिचें स्वरूप जगांतील इतर देशांमधील रंगभूमीपेक्षां फारसे वेगळे नव्हते. पण आज तिच्या मूळ हेतृत, आणि अनुबंगानें तिच्या वेगवेगळ्या अंगांच्या संबंधांतही, आमूलाप्र फरक पडला आहे. स्वाभाविकच जगांतील इतर रंगभूमींत आणि तिच्यांत जमीन अस्मानाची तफावत पडली आहे. या फरकाची कल्पना तपशीलाच्या सांगोपांग आणि विस्तृत माहितीशिवाय करतां येणे कठीण आहे. पण स्थल-संकेतामुळे तिचा संक्षेप करण्याशिवाय गत्यंतर नाहीं.

आजच्या रशियन रंगभूमींत तिच्या क्रांतिपूर्व स्वरूपांतील कित्येक तांत्रिक अवशेष आढळून येत असले तरी एकंदरीत तिचें स्वरूप आकटोबर क्रांतीच्या घेवांनीच निर्णित झालेले आहे. जनता आणि सरकार यांच्या विशेष प्रकारच्या गरजांनीं तें आकाराला आले आहे.

० आकटोबर क्रांतीचे स्वरूप फ्रेंच राज्यक्रांतीप्रमाणे केवळ राजकीय नव्हते. आर्थिक आणि सामाजिकही होते. एक राज्यपद्धती घालवून तिच्या ठिकाणी दुसरी आणें एवढेच तिचें साध्य नव्हते. झारशाहीसारखी जुलमी व एकतंत्री राज्यपद्धती नष्ट करून तिच्याजागीं समाजसत्तेची स्थापना करणे हे नवनिर्मितीचे कार्य तिला साध्य करावयाचे होते. त्यासाठीं सामाजिक लोकशासनसंस्थांची जागा श्रमजीविकांच्या अविकारशाहीने भरून काढणे हा तिचा विधायक कार्यक्रम होता.^१

या कामाच्या सिद्धीसाठीं रंगभूमी हे प्रभावी प्रचारमाध्यम आहे हे रशियन सरकारने ओळखलेले. आणि तिला आपल्या ताव्यांत घेतले. तिच्यावरील खाजगी

मालकी नाहींशी करून टाकली, तिचे राष्ट्रीयीकरण केले. शिक्षण व संस्कृती यांच्या प्रसार खात्याशीं तिचा संबंध जोडून दिला. लष्करी, राजकीय, आर्थिक सांस्कृतिक, शैक्षणिक व कलात्मक संघटनेचे कार्य तिच्या द्वारा करून घेतां येईल अशा रितीने तिला नवे वळण लावले. तिला नवीं मूळ्ये दिलीं.

रशियन रंगभूमीला नवीन स्वरूप देऊन तिची उन्नती करण्याच्या कार्मीं ज्यांचे परिश्रम व मार्गदर्शन हीं प्रामुख्याने उपयुक्त व प्रभावी ठरलीं, लंगध्यें ए. व्ही. लूनाचास्कीं, व्ही. मॉयरहोल्ड, सी. एस. स्टॅनिस्लावस्की, ए. टायरान्ह, ए. ग्रनॉव्हस्की हें मुख्य होते. यांपैकीं लूनाचास्कीं खेरीज इतर सर्व रंगभूमीशीं प्रत्यक्ष संबंध असलेले असे होते. लूनाचास्कीं हा राजकारणीमुत्सद्दी, लेनिनचा मित्र, लेखक, नाटककार आणि शिक्षणखात्याचा मंत्री होता. रंगभूमीच्या पुनर्घटनेत याची विद्रृता, रसिकता व तत्त्वनिष्ठा यांच्या समन्वयाने निर्माण झालेल्या समतोलपणाने फार महत्त्वाचे आणि उपयुक्त कार्य केले आहे.

मेयर होल्ड हा स्टॅनिस्लावस्कीचा शिष्य. तो स्वतंत्र वृत्तीचा आणि प्रयोग प्रिय होता. बोल्शेविक विचारसरणीचा रंगभूमीच्याद्वारे आविष्कार आणि प्रचार करण्याचे धोरण अगदीं आरंभापासून त्यांने मोठ्या उत्साहाने स्वीकारले होते. लोकनाथ्याच्या कल्पनेचा तो पहिला खंबीर पुरस्कर्ता होय. त्याचे आक्टोबर थिएटर रशियांतील नवरंगभूमीवरील फार महत्त्वाचा प्रयोग आहे. नाथ्य-प्रयोग, अभिनय, व नाथ्यलेखन यांवृद्धलच्या त्याच्या उपपत्ती व त्या संबंधांत त्यांने केलेले प्रयोग व कार्य यांची थोडक्यांत कल्पना देतां येण्या-सारखी नाहीं. सौंदर्यात्मक संयोगाएवजीं रचनात्मक संयोगांचा व वास्तववादी अविष्काराएवजीं संकेतात्मक सरणींचा अवलंब करण्याचा मार्ग तो स्वीकारीत असे. नाटककार व नट यांच्यापेक्षां दिग्दर्शकाच्या प्रयोगविषयक दृष्टीलाच तो अधिक महत्त्व देई. त्याच्या या व्यक्तिनिष्ठा आणि वास्तवता परांमुख दृष्टिकोणामुळे लोकमताचा प्रवाह पुढे पुढे त्याच्या कार्याच्या विरोधी

दिशेनें वाहूं लागला. आज रशियन रंगभूमीवर त्याच्या उपपत्तीचे आणि पद्धतीचे महत्त्व कमी झाले असले तरी त्याच्याकडून घडलेले कार्य विसरले जाण्यासारखे नाहीं.

स्टॅनिस्लावस्की हा आक्टोवर क्रांतीच्या पूर्वकालीन रशियन रंगभूमीवर सर्व थ्रेष्ट दिग्दर्शक व नट समजला जात असे. क्रांतीनंतर तो नवरंगभूमीशी समरस झाला. पण कांही एका मर्यादेपलीकडे आपली आविष्कारपद्धती त्याने बदलली नाहीं. तो वास्तववादी होता. यामुळे मेयरहोल्डच्या पद्धतीच्या पुरस्कर्त्याकडून किंत्येकवेळा त्याचा निवेद होई. पण त्याच्या केवळ अलौकिक व्यक्तिमत्त्वामुळेच तो आपल्या परंपरेला चिकट्ठन राहूं शकला. अभिनय शिक्षणाची त्याची पद्धती अजूनहि राशीयांत सर्वमान्य आहे. रशियन नाव्यकला प्रक्षोप व प्रचार या दोन अवस्थांतून पार पडून आतां प्रसादाच्या परिणत अवस्थेला येऊन पोहोऱ्याचत असतां स्टॅनिस्लावस्कीची नाव्यविषयक उपपत्ती व त्याची आविष्कार पद्धती यांच्याकडे लोकमताच्या मान्यतेचा ओघ पुन्हां वळत असलेला दिसत आहे. स्टॅनिस्लावस्की १९२८ साली मरण पावला.

टॉयराह्व हा नाव्यविषयक उपपत्तींत व आविष्कार पद्धतींत मेयरहोल्ड व स्टॅनिस्लावस्की या दोहोऱ्यांच्या मध्ये आहे. तो स्वतःला नववास्तववादी म्हणावितो. रंगमूळ्यांना तो सर्वांत अधिक महत्त्व देतो. अभिनय व नेपथ्य या दोनहीं अंगांत संकेत आणि 'सरणी' निर्माण करून नट व पार्वभूमि याची प्रकटनक्षमता वाढविण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो.

ग्रनॉवस्की हा ज्यू आहे. आक्टोवर क्रांतीनंतर ज्यू लोकांना रशियामध्ये स्वातंत्र्य आणि समान दर्जा प्राप्त झाला. ज्यू रंगभूमीची निर्भिती आणि प्रगती करण्यास ग्रनॉवस्की याची सर्जनशक्ती, बुद्धी व प्रयत्न, हीं फार मोठ्या प्रमाणांत कारणीभूत झाली आहेत.

या प्रमुख दिग्दर्शकांव्यतिरिक्त वाखट्टन गॉव्ह याची कामगिरीही विशेष उल्लेखनीय आहे. स्टॅनिस्लावस्कीचा हा प्रतिभासंपत्र शिष्य, दुर्दैवां

३८ वर्षांच्या अल्पवयांतच १९२२ साली मरण पावला. परंतु त्याचें नाटकगृह व परंपरा हों अद्यापिही प्रगतीच्या मार्गावर आहेत. औपपत्तिक दृष्ट्या तो स्टॅनिस्लावस्कीचा अनुयायी होता. पण पार्थिव वास्तवतेपेक्षां मानसिक प्रक्रियांच्या प्रकटनांतील वास्तवतेवर त्याचा अधिक भर असे; व त्यांचे प्रकटन परिणामकारक अभिनयाच्या द्वारा व्हावें म्हणून अभिनय कांहींसा अतिरंजित करण्याकडे हो त्याची प्रवृत्ति असे.

या दिग्दर्शकांच्या प्रयोगविषयक उपपत्तींतील भेद, भूमिका प्रकटनाच्या तंत्रावाबत ते नटांना जो उपदेश करीत त्यावरून स्पष्ट होतो :

स्टॅनिस्लावस्की हा नटाला आपले व्यक्तित्व व प्रेक्षकांचे आस्तित्व विसरून आणि भूमिकेच्या अंतरंगांमध्ये पूर्णपणे समरस होऊन तिचे प्रकटन करण्यास सांगतो.

नटाने प्रेक्षकांचे आस्तित्व कधींहि विसरतां कामा नये, प्रेक्षकांच्यावर परिणाम करणे हें नटाच्या भूमिकाप्रकटनाचे साध्य आहे; आपल्या शारिरिक हालचाली आवाज आणि कृती यांचा नटाने जास्तीत जास्त परिणामकारक वापर करून तें साध्य केले पाहिजे; असें मेयरहोल्ड सांगतो :

रंगभूमीवर असतांना आपण नट आहोत याची नटाने नेहमीं जाणीव ठेवली पाहिजे; भूमिकेत आपले व्यक्तित्व त्याने विलीन करतां कामा नये; रंगमूल्यांचा परिणामकारक वापर करून त्याने भूमिका प्रकटन केले पाहिजे; असें टायरॉव्हचे म्हणणे आहे :

नटाची आपल्या भूमिकेकडे पाहाण्याची वृत्ति टीकाकारांची असली पाहिजे. भूमिकेच्या कृती आणि लांगारील वैचारिक पार्श्वभूमी या दोहोंचेंही निर्देन नटाने केले पाहिजे असें वाखून गाव्हत्न मत आहे. रंगभूमीवरील संवाद प्रेक्षकांच्या समजुतीसाठी आहेत. असें तो प्रतिपादितो. या बाबतीत मेयरहोल्ड व तो यांमध्ये ऐकमत्य आहे. असो.

आकटोबर क्रांतीपूर्वी, १९१३ सालीं संबंध रशियन साम्राज्यांत १५ रे नाटकगृह होती. १९४१ सालीं ती संख्या ८२३ वर गेली. अमेरिकेन, ताजिक, किरगीज यासारख्या अल्पसंख्याकांच्या प्रदेशांत आकटोबर क्रांतीपूर्वी नाटकगृहांचा पूर्णपणे अभाव होता. १९३८ पर्यंत खांमध्ये अनुक्रमे २४, २१, ९ आणि १५ नाटकगृह हिंसा झाली. युकेनियामध्ये पूर्वी ३५ नाटकगृह होती. १९३८ मध्ये ती संख्या १०० वर गेली. या नाटकगृहांतून मास्कोमध्ये यशस्वी ठरलेल्या नाटकांचेच तेवढे प्रयोग होतात असें नाहीं. तर नवीन आणि मोर्खा शहरांतून न झालेल्या इतरही नाटकांचे प्रयोग स्थानिक प्रेरणेने त्यामध्ये केले जातात.

१ मुलांसाठीं नाटकगृह आणि नाव्यप्रयोग हा रशियन रंगभूमीचा अभिनव विशेष आहे. अशा प्रकारचे पहिले नाटकगृह ७ नोव्हेंबर १९१८ सालीं उघडण्यांत आले. १९३८ पर्यंत अशी १३१ नाटकगृहे अस्तित्वांत आलीं होती. हीं नाटकगृहे मुलांसाठीं असतात पण तीं मुलांकडून चालविलीं जात नाहीं. या कामासाठीं खास शिक्षण मिळालेले नट व तंत्र विशारद नेमलेले असतात. त्याप्रमाणे नाटकाचे प्रयोग पहात असतांना वालप्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया काय होतात, हे पहाण्यासाठीं, त्यांचा अभ्यास करण्यासाठीं, मानसशास्त्र व शिक्षणशास्त्र यांतील तज्ज्ञांची योजना केलेली असते. वेगवेगळ्या वयाच्या आणि बुद्धीच्या मुलांचे स्वतंत्र गट करून त्यांना उपयुक्त होतील व मनोरंजक वाटतील अशा नाटकांचे प्रयोग त्यांना दाखविले जातात: त्यांवर प्रश्नपत्रिका तयार करून त्यांचा या वालप्रेक्षकांत प्रसार करण्यांत येतो. पद्धतशीर वादविवाद व चर्चा घडविष्यांत येतात. आणि अशा सीरीने मुलांचे ज्ञान व अभिरुची हीं वाढविष्याचे व त्यांचे मोजमाप करण्याचे काम या प्रयोगांच्या द्वारा साधले जाते.

रशियन नटनींच्या अभिनयाचा दर्जा फार उच्च असतो. रशियांत येणाऱ्या परकीय नाव्यप्रेमी लोकांनी अनेकवार अशी गवाही दिली आहे.

१९३४ सालीं स्टेट ज्युविश थिएटरने शेक्सपीअरच्या किंग लिअर नाटकाचे प्रयोग केले. आतां सुप्रसिद्ध असलेला एस. मिखोएल याने त्यांत लिअरची भूमिका केला होतो. गॉर्डन क्रेग याने हा प्रयोग पाहिला तेव्हां आपण पाहिलेल्या कोणत्याही लिअर पेक्षां ही भूमिका कितीतरी पटीने अधिक चर्यार्थ व परिणामकारक प्रकट केली जात आहे, असे उद्गार त्याने काढले होते. प्रयोगांतील केवळ प्रमुख पात्रांचींच कामे काळजीपूर्वक आणि व्यवस्थित होतात असें नव्हे तर बारीक सारिक भूमिकाही अल्यंत कसोशीने बजावल्या जातात; हा रशियन नाव्यप्रयोगांचा विशेष आहे.

१९३८ सालीं सोन्हिएट युनिअनमध्ये नाव्यशिक्षण देणाऱ्या ४४ शाळा आणि दोन इन्स्टीट्यूट्स होत्या. एक मास्कोमध्ये व दुसरी कीव्ह-मध्ये. या शाळांत चार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. कीव्ह आणि मास्को येथील मुख्य संस्था शिक्षण मंत्र्यांच्या नियंत्रणाखालीं आहेत. शाळांवर त्यांची देखरेख असते. पण ग्रत्यक्ष हुक्मत नसते. मार्ग दर्शनासाठीं शाळांच्या चालकांना शिक्षण खात्याकडून किमान अभ्यासक्रम नेमून देण्यांत येतो. शिक्षणाची पद्धति व तंत्र या संबंधांत चालकांना स्वातंत्र्य असते. शिक्षणक्रमांत शासनशास्त्र, अर्थशास्त्र, युरोपियन रंगभूमीचा इतिहास, रशियन भाषा व वाङ्मय, मानसशास्त्र, कलेचा इतिहास ज्या नाटकगृहाशीं त्या शाळेचा संबंध असेल त्याच्या विशिष्ट पद्धतीचा इतिहास, संगीत, उच्चार शास्त्र, प्रयोग विज्ञान, नेपथ्य, नृत्य, आमेनय स्वरशुद्धी इत्यादि विषयांच्या अभ्यासाचा समावेश होतो. सामान्यतः हा अभ्यासक्रम तीन वर्षांचा असतो. पाहिल्या वर्षी बहुतेक विद्यार्थी आपले अन्य व्यवसाय सांभाळून या शाळांत येत असतात. दुसऱ्या वर्षी त्यांना आपला सर्व वेळ शिक्षणासाठीं खर्च करावा लागतो. त्यासाठीं त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यांत येतात. या शिष्यवृत्ति फार मोठ्या असतात असें नाहीं. पण त्यांमध्ये त्यांचे भागूं शकतें. विद्यार्थ्यासाठीं वसतीगृहे असतात. नाव्यगृहांना जोडून असलेल्या उपाहार गृहांतून

त्यांची जेवण्याची सोय होते. नट होऊं इच्छणाऱ्या बुद्धिमान आणि प्रतिभासंपन्न विद्यार्थीला पैशाच्या अभावीं शिक्षण घेतां येत नाहीं अशी परिस्थित रशियांत उद्भवूं शकत नाहीं.

कीव्ह व मॉस्को येथील नाच्य शिक्षण संस्थांचे स्वरूप या शाळांपेक्षां वेगळे आहे. त्यांचा मुख्य उद्देश देशांतील दूर दूरच्या भागांत असलेल्या नाटकगृहांना उपयोगी पडतील असे तंत्र तज्ज्ञ व नट तयार करणे हा आहे. या संस्थांत दाखल होण्यासाठीं एक प्रवेश परीक्षा असते. तीमध्ये यशस्वी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांत प्रवेश मिळतो. उमेदवारांचे वय १७ ते २५ च्या दरम्यान असते. आणि त्यांतील बहुतेक सांधिक शेतीच्या प्रदेश विभागांतून आलेले असतात. सोविहिट युनिअन मधील वेगवेगळ्या अल्प-संख्याक जमातींतूनहि अनेक विद्यार्थीं या संस्थांत दाखल होत असतात.

आक्टोबर क्रांतीच्या पूर्वकालांत रशियांत टॉल्स्टॉय, चेकांव्ह, गांगॉल, ऑस्ट्रॉव्हस्की यांसारखे प्रथितयशा नाटककार होऊन गेले. क्रांती नंतरच्या कालांत त्यांच्या तोडीचे नवे नाटककार निर्माण झालेले नाहींत. गोर्कीं हा या दोन्ही कालांना साधारण असलेला लेखक याला अपवाद म्हणून समजतां येईल. पण एकंदरींत या कालांतील रशियन नाच्यलेखनाचा वाढमयीन दर्जा फारसा उच्च राहिलेला नाहीं. अपवाद म्हणून कांहीं थोडीं उत्तम नाटके लिहिलीं गेलीं आहेत. पण बहुशः चांगल्या नाटकासाठीं प्रयोजकांवर परकीय भाषांतून उसनवारी करण्याचे प्रसंगच जास्त प्रमाणांत आलेले आढळून येतील. यूर्जीन् ओनेल, बर्नर्ड शॉ, प्रीस्टले इत्यादि अमेरिकन व इंग्लिश नाटककारांची नाटके रशियांत लोकप्रिय आहेत. १९४१ सालीं जर्मनीने रशियावर आकमण केले तेव्हां मॉस्कोमध्ये शेक्सपिअर, शेरिडन, मोलि�अर, बेनव्हेटे आणि फ्लावेर यांचीं नाटके रंगभूमीवर प्रयोग रूपाने होत होतीं. यावरून रशियन संस्कृति किंती सामवायिक, उदार आणि सर्वकश आहे याची कांहीशी कल्पना करतां येते;

पण त्या बरोबरच त्यावरून रशियांत तदेशीय व लोकप्रिय नाटकांचा अभाव आहे असेहि अनुमान निघाल्यावांचून रहात नाहीं.

रशियन नाट्यवाङ्ग्याच्या निर्मितीला उत्तेजन देण्यासाठी, समाज-सत्तावादी वास्तवतेचा रागियन रंगभूमीवर पुरस्कार करण्यासाठी, १९३४ साली सरकारतरफै नाट्यलेखनाची एक चढाओढ ठेवण्यांत आली होती. या चढाओढीचा निकाल, परीक्षणार्थ आलेल्या सुमारे बारांगे नाटकांत पाहिल्या वक्षिसाला पात्र ठरेल असें एकही नाटक नाहीं, असा लागला. या परीक्षा-समितींत राजकीय पुढाच्यांच्या बरोबरच अलेस्की टॉलस्टॉय यासारखा ग्रंथकार आणि मेयरहोल्ड, स्टॅनिस्लास्क्वी, सीमानांव्ह यासारखे प्रयोग दिग्दर्शक यांचा समावेश करण्यांत आला होता.

“वैचारिक आणि कलात्मक अभिनयाच्या दृष्टीने आपल्या या महान युगाची प्रतिनिधी म्हणून शोभून दिसतील अशी अव्वल दर्जाचीं नाटके अद्याप आपणापाशीं नाहींत,” असें आपले मत या समितीने प्रदर्शित केले होते. आणि नाटककारांनी जीवनाचा अधिक वारकाइने व साक्षेपाने अभ्यास करण्याची, समाजसत्तावादाच्या विधायक कार्यक्रमांत अधिक प्रमाणांत प्रत्यक्ष भाग घेण्याची आणि मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टलीनप्रणित विजयी तत्त्वज्ञानावर प्रभुत्व संपादन करण्याची शिफारस समितीने नाटककारांना केली होती.

या उपदेशाचा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाहीं. जीं कांहींशी वन्या स्वरूपाचीं नाटके उपलब्ध होत आहेत त्यांतही शास्त्रीय, समाजवादी व समतानिष्ठ दृष्टिपेक्षां वैयक्तिक मनोव्यापारांचे व वैयक्तिक जीवनक्रमांचे निर्दर्शन व निवेदनच अधिक प्रमाणांत केलेले दिसून येते. हीं मूळ्ये नवीन नसून सनातन आहेत. यामुळे रशियांत नवी रंगभूमि निर्माण झाली असली तरी तिचा नवा नाटककार अजून जन्माला आलेला नाहीं असें म्हणणे प्राप्त आहे.

चेकेव्ह, गाँकीं यांची परंपरा पुढे चालवूं शकतील. अजी आशा उत्पन्न करणारे ऑफिनोझिनोव्ह व कातेव्ह हे दोन नाटककार दिसत होते. परंतु ऑफिनोझिनोव्ह हा गेल्या युद्धांत हवाई हल्यांत मारला गेला. कातेव्ह हाही युद्धांत बळी पडला. ‘ऑन दी ईव्ह’ या नांवाचे नाटक ऑफिनोझिनोव्ह याने आपल्या मरणापूर्वी नुकतेंच पुरे केले होते. युद्धाचा एका खेड्यावर झालेला परिणाम आणि ‘स्कॉर्चर्ड अर्थ’ या धोरणाचा अर्थ, हा त्याचा विषय आहे. गोलांस कंपनीने प्रकाशित केलल्या ‘सिक्स वेस्ट रशियन फ्लेज’ या संग्रहांत ऑफिनोझिनोव्ह याचे ‘दी फिअर’ आणि कातेव्हचे ‘स्वेअरिंग दी सर्कल’ हीं दोन उत्कृष्ट नाटके इंग्रजी भाषांतरांत उपलब्ध आहेत. यापैकीं कातेव्हकृत ‘स्वेअरिंग दी सर्कल’चे श्री. माधव मनोहर यांनी मराठीं “सशाचीं रिंगे” नांवाने रूपांतर केले असून इन्डियन नॅशनल थिएटरच्या मराठी शाखेने मुंबई येथे त्याचे कांहीं प्रयोगही करून दाखविले होते.

र वी न्द्र ना थ टागो र व सो विह ए ट यू नि य न

ले खक ए स् को ग न अ नु वा द क पु. का. ओ क

रशियामध्ये “ संस्कृतीची राखरांगोळी ” करण्यांत आली आहे, असा प्रघार आमच्या शत्रूंकडून नेहमीं केला जातो. परंतु, प्रत्यक्ष पहावें तर असें दिसतें की मानवाच्या संस्कृतीची व तिच्या जगाविळ्यात उपासकांची कदर सोविहएट यूनियनमधील स्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये जितकी होते तेवढी दुसरीकडे होत नाहीं. रवींद्रनाथ टागोरांनी सन १९३० मध्ये रशियाला भेट दिली व सोविहएट नागरिकांच्या मनांत या महाकवीबद्दल किती उत्कट प्रेमादर वसत आहे याचा स्वतःच अनुभव घेतला. टागोर जेथें जातील तेथें त्यांचा जयजयकार व प्रेमानें स्वागत झाले. त्यांचें व्याख्यान असलें की सभागृहे फुलून जात. त्यांच्या चित्रांचे प्रदर्शन पाहण्यासाठी मास्कोमध्ये लाखोंनी गर्दी जमली. ‘ यूनियन हाऊस ’ या प्रचंड सभागृहांत टागोरांनी स्वतःच्या काव्यांचे वाचन केले. अर्थात बंगाली भाषा श्रोत्यांना अवगत नव्हती, परन्तु त्या भाषेच्या संगीताशीं तन्मय होऊन सगळेजण त्या काव्यगायनानें प्रभावित झाले होते. एका महान प्रतिभावान पुरुषाच्या आत्म्यांचे सांनिध्य लाभत्याचा आनंद श्रोत्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता.

राजकीय कोलाहलापासून अलिस राहून आपल्याच गूढगुंजनांत रमलेला टागोर हा महाकवि; आणि आमचें जीवन तर राजकीय वादळांनीं व सामाजिक पुनर्धटनेच्या धडपडींनीं व्यापलेले! साहजिकच, टागोरांच्यांत व आमच्यांत कोणचा स्नेहसंबंध असू शकणार? ते आम्हाला परकेच वाटणार! असा समज होणे शक्य आहे. पण ही कल्पनाच चूक आहे. |अनंतासंबंधीं चितन करणाऱ्या कवींचे व जीवनांतील निकडीचे प्रश्न सोडविणाऱ्या कांतिकारकांचे नातें वैराचें नसतें.| या दोघांच्या जीवनांचे ओघ परस्परविरुद्ध

तर नसतातच ; उलट, शेवटीं कोठेंतरी त्यांचा मधुर संगमच होतो. आजवर जेवढे धर्मपंथ झाले त्यांनी अंतिम श्रेय म्हणून जें सांगितले व मानवतेला मार्गदर्शन करणाऱ्या महानुभावांनी जें घोषित केले तें ध्येय कोणचे ? तर विश्वकुंडवाचें व मानवाला कधींकाळीं लाभणाऱ्या सुवर्णयुगाचें ! आम्हा क्रांतिकारकांच्या मनःचक्षुपुढेही तोच आदर्श आहे. तो आदर्शभूत “ मानवी स्वर्ग ” प्रत्यक्ष जीवनांत अवतरला पाहिजे, ह्याच ध्येयानें प्रेरित होऊन कम्यूनिस्ट क्रांतीची ध्वजा उभारली गेली आहे. ह्या क्रांतीमध्ये महात्म्यांचा अनादर किंवा नाश कसा होईल ? / महान आदर्शना प्रत्यक्ष व्यवहारांत आणण्याचें कार्य आपले आहे व या विचारधनाचा खराखुरा वारसा आपल्याकडे आहे, अशी कामगार वर्गाची भावना आहे. म्हणूनच टागोरांच्या काव्याचा पडसाद आमच्या हृदयांत उमटतो व ती मुक्तीची सुंदर कव्रें आहेत असा आम्हाला अनुभव येतो. |

टागोरांनी ईश्वराला साद घातली आहे. “ देवा ! तुझ्या कृपेने मी अनंत झालो आहे. ” या शब्दांनी गीतांजलीचा ओघ सुरु होतो. उलटपक्षीं, आमचीं मने आज अतर्क्याकडे ओढलीं जात नाहीत. ऐहिकांतच आम्हीं आमचें जीवन रचीत आहोत. विवेकपूर्ण अशा श्रमव्यवस्थेने जें हवें तें निर्माण करण्यांत आम्हीं गुंतलों आहोत. परंतु, टागोरांचें काव्य वाचलें कीं आम्हाला त्यांत अशी साक्ष पडते कीं या काव्यांत एका महान हिंदू कवीने आपल्या आत्म्याचा संपूर्ण अविष्कार केला आहे, स्वार्थाच्या घाणीने लडवडलेल्या मनुष्यप्राण्यांने आपलीं सारी लक्तेर फेळून दिलीं आहेत, आणि एका परम ध्येयाची आस लागून त्यामध्येंच कबीचा आत्मा रंगून गेला आहे. या उजवल आशेचें व आनंदाचें वर्णन टागोरांच्या इतक्या काव्यात्म तळ्हेने कोण करूं शकेल ? / आमच्या समाजांतील प्रत्येक लडवय्याच्या हृदयांत नवनिर्मितीची जी आकांक्षा व आनंद ओसंडत आहे, त्याचेंच ध्येयात्म स्वरूप टागोरांच्या काव्यांत त्याला अनुभवास येते, व म्हणूनच त्यांच्या

सौंदर्याशीं तो समरस होऊं शकतो. ऐहिकाच्या व ज्ञानाच्या पलीकडे टागोरांची घ्येयसृष्टि रंगते, आणि ऐहिकाचें अंगणच पुरेसें आहे असें आम्हाला वाटतें; पण, या फरकामुळे त्यांच्या काव्यांमुळे आम्हाला होणाऱ्या आनंदांत कांहीं उणेपणा उरतो, असें नाहीं. घ्येयसृष्टीचें स्वरूप येथूनतेथून एकच असणार; आणि टागोरांच्या काव्यानें, (किंवा सोविहेट कर्वीच्या काव्यानेंही), मानवाच्या आत्म्याला या घ्येयसृष्टीचें दर्शन घडतें व वेड लागतें; म्हणूनच। टागोरांचें काव्य हें आमच्या हृदयांतून उठणाऱ्या भावानांचेही संगीत आहे. किंवडुना लोभानें व क्रूर जीवनकलहानें घेयातम जीवनाला गाढून टाकणाऱ्या जुन्या समाजरचनेतील मानवामध्ये अशा भावानांचे सूरच उठत नाहींत म्हणून अशा कलेशी आम्हीच खरे समरस होऊं शकतो।

ईश्वराचा शोध काढतां काढतां टागोर जेथे जाऊन पोंचले, तेथेच आम्हांलाही आमचा ईश्वर सांपडला आहे. रवीन्द्रनाथ आम्हांला जवळचे व प्रिय असण्याचें हें दुसरें कारण आहे. गीतांजलीचा दहावा व अकरावा श्लोक भी किती तरी वेळां वाचला आहे. किती उदात्त शब्दांत त्यांनी देवाला म्हटले आहे.

रंकातले रंक, दीनांतले दीन व अनाथांतले अनाथ जेथें असतील तेथें, देवा, तूं असतोस-त्यांच्या दीन मालिन वेषांत तूं जेथे वावरत असतोस तेथें गर्वाचा मुकुट धारण करणाऱ्याचें पाऊल तरी कसें पडेल ?

हे मंत्रघोष, पंचारत्या व जपमाळा कशाला ? मंदिराच्या कोंदट गाभाच्यांत तूं कोणाची पूजा करीत आहेस ? आणि सर्व दारें लावून घेतली आहेस ! डोळे जरा उघडून तर पाहशली ? तुझ्या सन्मुख तुझा देव नाहीं !

नांगर धरून घामाने डवडवलेल्या शेतकऱ्याजवळ जा. देव तेथें आहे. पाथरवट दगड घडीत आहे. देव तेथें आहे. प्रखर

उन्हांत व मुसळधार पावसांत तो उभा आहे. त्याच्या अंगावर धुळीने भरलेले वस्त्र आहे.

फुले व धूपदीप बाजूला ठेव व डोके मिटून ध्यान करून नकोस. तुझ्या वस्त्रांवरही धूळ पडेल. तीं फाटतील. पण त्याची काळजी कशाला? त्याच्याजवळ जा. थ्रम करीत निढळाचा घास गाळीत त्याच्याजवळ उभा रहा.”

अशाच शेतकऱ्यांची व पायरवटांची आम्हीं एक सेना बनविली आहे. लाखो ख्रीयुरुष या सेनेमधील सैनिक बनले आहेत व मानवेला मुक्त करणे हें या सेनेचे ब्रीद व ध्येय आहे.

मिहान कर्वींनीं व पंडितांनीं जीं स्वनें नुसतीं रेखाटलीं ती मूर्त स्वरूपांत आणण्याचें कार्य आमचा श्रमिक समाज करीत आहे व म्हणूनच त्या कर्वींना व पंडितांना आम्हीं आपलेच समजत आहों।

टागोरांचे इतक्या उत्कृ भक्तीने आम्ही स्वागत कां केलें, याचे कारणही हेच.

मास्कोमध्ये “ हाऊस ऑफ यूनियन ” च्या कॉलम हॉलमध्ये टागोरांच्या काव्यांचे त्यांच्या मुखांतून श्रवण करतांना मला जो आनंद मिळाला, त्यासुले मला वंगाली भाषेच्या माझ्या अज्ञानावद्दल फारच खंत वाटली. युरोपियन भाषांतून ज्ञालेली भाषांतरे केव्हांही मूळ काव्याचे क्षीण पडसादच ठरणार; तरी त्या भाषांतरावरूनही मला टागोरांच्या उच्च प्रतिभेवद्दल, उदात्त विचारावद्दल व नितांत सहद्यतेवद्दल कल्पना आली. या *“ सुवर्णग्रंथांत ”

* सन १९३१ सालीं, टागोरांच्या सत्तराव्या वाढदिवसानिमित्त टागोर “सुवर्णग्रंथ” (Golden Book) हा ग्रंथ प्रकाशित झाला. त्यांत हिंदी व परस्य विद्वानांचे अनेक लेख संग्रहित आहेत. त्यांतून हा लेख व पुढचे सोविहेट मुलांचे पत्र घेतले आहे.

टागोरांच्या सर्व सुहदांचे शुभसंदेश आहेत त्यांतच मी सहभागी होत प्राहे. आमच्या देशांत टागोरांना मोठा मान आहे. व खांच्या ग्रंथांची उत्तम भाषांतरे आमच्या भाषांतून झालेली आहेत. कालपरवांपर्यंत अज्ञानांत चांचपडणारी व जुलमाखालीं चेपलेली आमची जनता आतां स्वतंत्र जीवन उपभोगीत असून संस्कृतीच्या मूल्याशीं समरस होत आहे. आमच्या देशाची आर्थिक व संस्कृतिक पुनर्रचना करण्याच्या प्रचंड कार्यात ती गुंतली आहे. आणि हें कार्य जितक्या लवकर पुरें होईल तेवढ्या जलदीने आम्हांला मानवतेच्या गुरुस्थानीं असणाऱ्या महापुरुषांच्या विचार धनाचा लाभ घेतां येईल व ते महापुरुष आम्हांला वंद्य होत जातील. अशा महापुरुषांत टागोरांचें नांव नेहमींच उज्वल व प्रकाशमान असें तळपत राहील.

‘ द्वी. ओ. के. एस फर्स्ट पायोनियर कम्यून ’ च्या
मुलांचे रवीन्द्रनाथ टागोरांना पत्र

प्रिय कविवर्य,

फर्स्ट पायोनियर कम्यूनच्या आम्हा मुलांना एका संघाकालीं तुमच्या सहवासाचा जो लाभ झाला तो आमच्या नेहमीं स्मरणांत राहील, तुमच्या सत्तराव्या वाढदिवसाच्या दिवशीं आम्हीं आपले प्रणाम पाठवीत आहोत.

तुम्ही जें आपले राष्ट्रीय गीत गाऊन दाखवलेंत त्याचा आम्हाला विसर पडणार नाहीं.

तुम्ही भेट दिल्यानंतरच्या काळांत आम्ही वरीच आघाडी मारली आहे. आमच्या देशानें समाजवादाकडे मोठ्या वेगानें पावलें टाकलीं आहेत.

आमच्या समाजाविषयीं वैरबुद्धि बाळगणारे लोक आमच्या पंचवार्षिक योजनेकडे पाहून कुचेष्टेने हंसत व म्हणत “ सगळा भ्रमाचा भोंपळा

सोविहेट दर्शन

लवकरच फुटेल.” पण येथें पहा ! एकादी दुसरी फँक्टरी रोज जन्माला येत आहे व आमची योजना पुरी होत चालली आहे.

आमच्या देशांत जो उत्साह आहे त्यामुळे आम्ही अघटित घडवून दाखवूं ही सगळी पुनर्घटना फक्त मोठीं माणसेंच करीत आहेत असे नाही. आम्ही चाळीस लाख मुलेंही या रचनेते भाग घेत आहेत. भविष्यकाळांतच नव्हे तर आजच्या निर्मितीमध्येही आमचा वांटा हवा, असे आमचे ब्रीद आहे. राष्ट्रीय श्रमव्यवस्थेमध्ये इतर गटांच्या खांद्याला खांदा लावून आमचे कम्यूनही निषेने कर्तव्यतत्पर आहे.

“ हातोडा व कोयता ” हेच नांव असलेला एक लोखंडाचा कारखाना हे आमचे कार्यक्षेत्र आहे. गूऱां नांवाचा फ्रेंच भांडवलदार कांतीपूर्वीं या कारखान्याचा मालक होता. सध्यां येथे काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये कांहींजण अजून जुन्या अज्ञानांने पछाडलेले आहेत. ते दारू पितात व वेहोष होऊन पडेतात व कारखान्यांत गैरहजर राहतात. आम्ही त्यांना चांगल्या मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आमच्याजबळ एक प्रभावी अव्व आहे, तें म्हणजे एका सामाजिक करारनाम्याचे. आम्ही व कामगारांनी आपसांत असा जाहीर करारनामा केला आहे की आम्ही शाळेत जाऊन अभ्यास करावयाचा व कामगारांनी मुळींच न वेळ गमावितां काम करावयाचे. आळसाची संवय झालेल्या पुष्कळ कामगारांच्या सद्या आम्ही या करारनाम्यावर मिळविल्या आहेत व राष्ट्रीय पुनर्घटनेते नेटाने भाग घेण्याचे त्यांनी वचन दिले आहे.

जुन्या काळांतली आणखी एक दुष्ट धोंड आमच्या मार्गात आहे, ती म्हणजे निरक्षरतेची. अजून आमच्या देशांत लाखों माणसे निरक्षरतेने ग्रासलेली आहेत व या राज्यसीविरुद्ध लढण्याचे कामांत भाग घेण्याचा अम्हाला आदेश मिळालेला आहे. आमच्या शाळेतच आम्ही सध्यां पनास निरक्षरांना साक्षर करीत आहेत. येथील वाचनालयांत, “ रेड कॉर्नर ”

नांवाचा विभाग आहे, त्यांत सांस्कृतिक माहिती गोळा करून मांडणें वैरे कार्य आम्ही करीत आहोत. जनतेमध्ये शास्त्रीय व यांत्रिक विषयाची आवड उत्पन्न करण्याची कामगिरीही आम्ही करतोंच. ह्या सर्व कार्यामुळे देशाच्या पुनर्घटनेच्या महान् कार्यासाठी जरूर असणारे राजकीय शिक्षण आम्ही घेत आहोत.

आमच्या स्वतंत्र समाजवादी देशाला तुम्ही पुन्हा भेट द्याल व आम्हाला भेटाल अशी आशा व्यक्त करून तुम्हाला दीर्घायुष्य व सुख लाभो अशी आपली इच्छा आम्ही प्रगट करतो.

फर्स्ट पायानेयर कम्यूनचा प्रणाम.

मौस्को.

सोबिहियट युनियनसंबंधी टागोरांचे उद्गार

[रवांद्रनाथ टागोरांनी सनं १९३०-३१ मध्ये सोबिहिएट यूनियनला भेट दिली. तेथील निरीक्षणाचा अहवाल देणारे एक पुस्तकही त्यांनी प्रासिद्ध केले आहे. तेथूनच मित्रांना पाठविलेल्या पत्रांतील कांहीं उतारे पुढे दिले आहेत. “युवर टागोर फॉर ट्रु-डे” या संग्रहांतून प्रस्तुत उतारे घेतले आहेत. —संपादक]

श्रमिकांचा भाग्योदय

“मी रशियन भूमीवर पाऊल ठेवले आहे. येथील सर्व दृश्य पाहून मी आश्र्वयसम झाले आहे. दुसऱ्या कोठल्याहि देशांत ह्या सारखे जीवन नाहीं. सारा फरक अगदीं मुळापासूनच आहे. अगदीं खालपासून वरपर्यंत सर्व मानवसमाजच येथे अभ्युदयाकडे चालला आहे. व त्यांत भेदभाव यात्किंचितही नाहीं.

कांहींजणांना हीनदीन जिंये कंठावें लागल्याचे इतिहासांत दिसते. आणि जगासाठीं घाम गाळणाऱ्या अशा लोकांचाच बहुजनसमाज असतो. मानवी

सोविहपट दर्शन

जीवनाचा खरा अर्थ समजाऊन घेण्याइतकी उसंतच त्यांना मिळत नाही. प्रासादांच्या वाहेर टाकण्यांत आलेल्या उच्छिष्ठांवर त्यांना उदरभरण करावें लागें. कर्मीतकमी अन्न खावें, लज्जारक्षणापुरतें नेसावें व शिक्षणादिक संस्कारांना मुकावें असें त्यांचें दुर्दैव; परन्तु जास्तीतजास्त राबतात हेच आणि जगाचे हे पोशिंदे सगळ्या तन्हेचे अपमान सारखे सहन करीत असतात. दुष्काळ आले कीं यांचें मरण ओढवलेंच. वरिष्ठ वर्गांकडून लाथा व शिव्याशाप तर यांच्या कपाळी नेहमींच ठेवलेले, मग उन्नत जीवनाचा लाभ द्यांना कोठून होणार ! मानवाची संस्कृति म्हणजे एक मेणवत्तीचा दिवा समजला तर तिचा प्रकाश वर सगळीकडे पसरत आहे. पण जळणाऱ्या मेणवत्तीवर मात्र घाणेडें मेण पाघळत आहे, तसें दुर्दैव या श्रमिकांचें आहे.

या लोकांच्यापुढे भवितव्य काय ? हा प्रश्न मला एकसारखा डांचत असे. व माझ्या डोळ्यांपुढे कोणतेही उत्तर दिसत नसे. मला वाटे कीं कांहीं लोकांना उच्च जीवनाच्या प्रकाशाचा उपभोग हवाच व तसें व्हावयाचें म्हणजे इतरांना तळाशीं अंधारांत रखडलेंच पाहिजे.....पण, हा विचार किती लाजिरवाणा आहे ? वहुजनसमाजावर अमानुष व दर्निवाणे जीवन बळेंच लादल्यारिवाय मानवी संस्कृतीचा ध्वज उभरणेंच शक्य नाहीं, असा सिद्धांत मानावयाचा काय ?

ह्या समस्येला अगदीं मूळगामी उत्तर देण्याचा प्रयत्न राशीयांत होत आहे. यशापवशासंबंधीं अखेरचा निर्णय इतक्यांत देणे शक्य नाहीं, पण माझ्या डोळ्यांनीं मी जें पहात आहें, तें आश्वर्यकारक आहे.

येथें आल्यापासून प्रत्येक दिवशीं मी येथल्या स्थितीर्हीं आपल्याकडील जीवनाची तुलना करतों, आणि मनांत येतें कीं इतके येथें घडूं शकलें आणि इतके हिंदुस्थानांतहि घडूं शकलें असते. परिस्थितीतील हा विरोध मनाला चांगलाच जाणवतो. डॉ. हेरी टिन्वर्स नांवाचे अमेरिकन डॉक्टर माझे येथल्या प्रवासांतले सोबती आहेत, व येथील वैद्यकीय प्रगतीचा ते अभ्यास करीत

आहेत. हिंदी जनतेची रोगप्रस्त, अन्नान्न, दीन व असहाय स्थिति कोणीकडे व येथील वैद्यकीय संस्थांचे उत्कृष्ट कार्य कोणीकडे? आणि अगदीं योज्याच वर्षापूर्वी येथील जनतेच्या नशिवांही हिंदी लोकांचे भोगच होते! त्यांनी थोडक्या अवधींत केवढी मोठी मजल मारली आहे, आणि आम्ही जेथले तेथेंच आहोत. अगतिकतेच्या दलदर्लींत पके रुतून बसलों आहोत.”

X

X

X

“मी सध्यां रशियांत आहे. या देशाला भेट दिल्याशीवाय माझी यात्रा अपुरी राहिली असती. या देशानें मिळविलेल्या यशावद्दल कांहीं म्हणण्या-पूर्वीच स्वयंस्फूर्त असे उद्घार माझ्या तोङ्गन निघतात. ‘धन्य यांच्या प्रचंड वीरोत्साहाची!’”

मॉस्कोहून मला निमंत्रण आले. माझ्या मनांत त्यावेळीं बोल्डोविहकांच्यावद्दल नीट स्पष्ट अशी कांहींच कल्पना नव्हती. त्यांच्यावद्दल निदाव्यंजक प्रचार माझ्या कानांवर एकसारखा आदळला होता.....रशियामध्ये सुखसोरींचे नांव नाहीं, तेथें पुरेसे खायला मिळण्याची व राहण्यासाठीं जागा मिळण्याची वानवा आहे, असें कांहींजणांनी मला सुनावले व माझ्या प्रकृतीला तेथें जाण्याने अपाय होईल असा उपदेश केला. कांहींजण यापेक्षां जास्त चतुर होते. त्यांनी माझ्या कानांत सांगितले, ‘अहो! ते लोक मोठे हुषार आहेत. सगळीं बनावट सोंगे तुमच्यापुढे उभीं करतील!’ आतां हें खरें कीं माझ्यासारख्या वृद्धानें, इतक्या तोळामासा प्रकृतिमानांत, रशियाची सफर करतों म्हणें म्हणजे साहसच होतें. पण, मी गेलों. कारण, एकतर मला आमंत्रण होतें व दुसरें म्हणजे आजवर इतिहासांत झाला नाहीं असा व एवढा प्रचंड यज्ञ चालूं असतांना तो न पाहतां परत येणे म्हणजे अक्षम्य गुन्हाच झाला असता.....

मी स्वतःशीं म्हणालों, पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या तिरस्काराला व संतापाला न जुमानतां, एवढ्या बलाढ्य शब्दाखांनीं सुसज्ज अशा पाश्चिमात्य भांडवलशाही

संस्कृताच्या नाकासमोरच रशियाने श्रमिकांचे राज्य मांडले आहे ; हे दृश्य पहावयास मी जावयाचे नाहीं तर कोणी जावयाचे ? बलिष्ठांची प्रतिष्ठा व कुवरांची धनसत्ता धुळीला मिळविण्यासाठी रशिया धडपडत आहे. मग आपल्या पोटांत भय किंवा राग कशाला ? सत्ता व धन दोन्हीना आपण पारखेच नाहीं का ? रंजलेल्याचे, गांजलेल्याचे जे जग तेंच आपले जग आहे, हे खास.

मी नुकताच रशियांतून परतलो आहे. आपला देश वैभवशिखराला पोचेल पण तिकडे नेणारा मार्ग किती दुःखमय व संकटमय आहे तें मला आतां नीट स्पष्ट दिसले आहे. रशियाच्या हुतात्म्यांनी जे त्याग केले व क्लेश भोगले त्यामानाने आपल्यावर झालेले आघात म्हणजे फुलांचा मार म्हणावा लागेल.”

[पुर्वील उत्तरा “ Crisis in Civilisation ” या सन १९४१ साली लिहिलेल्या टागोरांच्या ग्रंथांतून घेतला आहे.]

“ आपल्या साम्राज्यांतील परतंत्र लोकसमूहांना प्रगतीची वाट मोकळी न ठेवतां उलट स्वतःच्या स्वार्थासाठी त्यांना रावविण्याचा उपक्रम साम्राज्यवादी राष्ट्रे चालू ठेवीत आहेत. परंतु तिकडे सोविहेट यूनियनमध्ये पहा ! एका अवाढब्य प्रदेशांत वसलेल्या अनेक राष्ट्रांचे हितसंबंध एकवटून सहकार्य कर्से होईल याचाच खराखुरा प्रयत्न तेथें चालला आहे. परवांपर्यंत वन्य जमाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांना सुसंकृतीच्या जीवनाकडे वळण्याला उत्तेजनच नव्हे तर प्रत्यक्ष मदत करण्यांत येत आहे. मी असे लोकसमूह स्वतः पाहिले आहेत, आणि त्यांच्या शिक्षणांत झपाट्यांने वाढ करण्यासाठी अवाढब्य पैसा खर्च करण्यांत येत आहे. योज्या वर्षापूर्वी सोविहेट प्रदेशांतील सुमारे २०० राष्ट्रसमूह अगदी भिन्नभिन्न पातळीवर होते पण आज सर्वजण मित्रत्वाने व परस्पर सहकायांने प्रगतिपथावर वेगाने चालले आहेत.

इकडे आपल्या देशात पहावे तर आमची जनता अत्यंत मोठ्या संस्कृतीत व बौद्धिक वातावरणांत वाढलेली असूनहि सगळीकडे पाश्चाती अराजकता माजली आहे. हीं देन दृश्ये पाहून मला तुलना करावीशी वाटते. एका देशांतील सत्ता नुसर्ती शोषणावर अधिरूपित आह, दुसऱ्या देशांत ती सहकार्यावर आधारलेला आहे कवळ त्या फरकामुळे इतकां विरोधी दृश्ये आपल्यासमर आहेत ही गोष्ट दिसते.”

★ सोविहेट युनियनजवळ ‘गुप्त अख’

डायसन काठर नांवाचा इंग्रज लेखक म्हणतो की सोविहेट युनियन-जवळचे प्रभावी ‘गुप्त अख’ म्हणजे विज्ञान, पदार्थविज्ञानशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र वैगेरे अनेक शास्त्राचा उपयोग मृठभर धनिकाना न होतां सर्व समाजाला होऊं लागला तर केवळ सामर्थ्य निर्माण होऊं शकते, हें सोविहेटने दाखविले व हें सामर्थ्य म्हणजेच जर्मनीसारख्या प्रधळ शत्रूला जिकणार ‘गुप्त अख’ ठरले. तें गुप्त कां म्हणावयाचे? काठर म्हणतो कीं, सोविहेटला तें गुप्त वाटत नाहीं, परंतु जगाला तें ‘गुप्त’ वाटते. “कारण हें साधें सत्यच जगाला दिसत नाहीं; खोद्या प्रचाराचा प्रचंड डोंगर सचला गेला आहे आणि तें साधें सत्य त्या डोंगराखालीं दिसेनासें झाले आहे.”

सो विंह एट आ रो य च्य व स्था

लेखिका डॉ. सुशीला बेडे कर

प्रयत्नांची व उपायांची पराकाशा करीत असतांना मृत्यूनें मात कळन रोग्याला ओहून नेत्यानें डॉक्टरच्या मनाला काय वेदना होत असतील व त्याला किती निराश व हतबल वाटत असेल याची कल्पना इतरांना यावयाची नाहीं. आणि असे प्रसंग डॉक्टरला एकसारखेच सहन करावे लागतात. परंतु, निदान अशावेळीं एवढे तरी समाधान मनांत राहतेच कीं आपण आपल्या ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग केला, घडपड केली व आपला पराभव झाला असला तरी आपले प्रयत्न वरोवरच होते. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या डॉक्टरला एवढे समाधानही लाभूं शकत नाहीं. उघड्या डोळ्यांनीं व बांधलेल्या हातांनीं आम्ही जनतेची रोगग्रस्त स्थिति पाहतो. स्वच्छता ठेवा, पौष्टिक खा, मोकळ्या हवेंत व्यायाम घ्या, वगैरे उपदेशपर सांगतो. ‘माता व बालके हीं राध्याची संपत्ति आहे’ अशीं उदात्त वाक्ये लोकांच्या गळीं उत्तरविण्याचा कांवींकर्धीं प्रयत्न करतो. पण आमचे वैद्यकीय ज्ञान व आमचा रोजचा अनुभव यांचा मेळ घातला कीं आम्हाला वाढूं लागतें : इतका दरिद्री, अज्ञानी, दडपला गेलेला वहुजनसमाज व इतकी निर्धृण समाजव्यवस्था असतांना, रोगनिवारणाचे ज्ञान असूनही सार्वजनिक आरोग्याची अपेक्षा करणे वेडगळपणाच नाहीं कां ?

माता आणि बालके यांच्या आरोग्यासंबंधींचा एक स्वतंत्र अभ्यासक्रम कलकत्याला ठेवण्यांत आला आहे. व तेथें मी शिकत असतांना आमचे अध्यापक डॉ. ग्रॅंट हे नेहमीं म्हणत असत कीं हिंदुस्थानच्या आरोग्याचा प्रश्न असा लहानसहान व तुटकुटक प्रयत्नांनीं कधींच सुटणार नाहीं;

त्यासाठी प्रचंड प्रमाणावर सोविहेट यूनियनप्रमाणे योजना आंखली पाहिजे व पार पाडली पाहिजे. माता-बालक-संगोपन केंद्रांची व्यवस्था पाहतांना हिंदुस्थानांतर्लि वेगवेगळ्या शहरांतर्लि माता व बालके यांच्या शारीरिक न्हासाचें मी स्वतः पाहिलेले विदारक व भीषण चिकित्सा द्वेष्यापुढे नेहमीं उभें राहतें व डॉ. ग्रॅटच्या त्या उद्गारांची मला नेहमीं आठवण होते.

आपल्या समाजांत डॉक्टरांची कुचंबणा

सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतींत आणि विशेषतः माता व बालके यांच्या बाबतींत आपल्या देशांत सगर्कड्हून आकाश फाटल्यासारखे आहे. मुख्य जबाबदारी समाजाची तर त्या बाजूने आरोग्याकडे लक्ष नसून फक्त अनारोग्यांच्या बाबतींत, भृणजे फक्त रोगनिवारणाच्या बाबतींत, थोडाफार प्रयत्न आहे. त्यांतूनही रोगनिवारणाची वरीच हॉस्पिटल्स् धनिक वर्गांच्या दानशूरत्वावरच चाललीं आहेत. एकंदरींत रोगनिवारणाचा बहुतांश भार रोगी माणसावर किंवा त्याच्या कुटुंबावर पडत आहे, असेंच दिसून येईल. ऐपतीप्रमाणे रोगनिवारणासाठीं मनुष्य डॉक्टर, वैद्य, हकीम वैगरे लोकांकडे जातो. तेयें त्याला भेटणारा तज्ज्ञ त्याच्याकडे रोगी म्हणून पाहतो खरा, पण त्याची मुख्य दृष्टि अशी असते कीं या रोग्यांकडून मला प्राप्ती किती होईल. या बाबतींत, डॉक्टर वैद्य इत्यादि लोकांवर समाजाकडून गहजब केला जातो व या 'धंडेवाईक' प्राप्तीच्या दृष्टीचा मोळ्या हिरीरीने निषेध केला जातो. पण यांत डॉक्टर किंवा वैद्य यांना वैयक्तिक दृष्टीने दोष कोणी व कसा द्यावयाचा? सर्व समाजच जर वैयक्तिक नफातोया, चढाओढ, जाहिरात-बाजी व महत्वाकांक्षा या प्रेरणांनी चालला आहे तर डॉक्टरी पेशाच्या लोकांनी तेवढे निःस्वार्थी बनावे व समाजाची निरपेक्ष सेवा करावी हा उपदेश मानभावीपणाचा, निदान चुकीचा, ठरणार नाहीं कां?

माता व बालके यांचा संहार

रोग्याच्या दृष्टीने मात्र वरील ‘धंदेवाइक’ दृष्टि कार घातुक ठरते. त्यांतून, रोग्यानें वैद्यकीय सल्ला घेतला तरी आजच्या औषधी कारखानदारी-कडून त्याला सहाय्य होण्याएवजीं त्याची लुबाडणूक होते. माता व बालके यांच्या वावर्तींत आणखीं वेगळींच संकटे उभीं राहतात. त्यांना आपल्या कुटुंबव्यवस्थेमधील ख्रियांच्या परावलंबित्वाची व दुःस्थितीची झळ लागते. माझ्या पाहण्यांत आलेत्या हजारों रोगअस्त ख्रियांच्या वावर्तींत मी असे म्हणूं शकेन कीं गरोदरपणीं हवें असणारे अन्न व विश्रांति, तसेच प्रसवकाळीं व नंतर हवी असणारी वैद्यकीय मदत व इतर सुखसोयी त्यांना आजच्या कौटुंबिक जीवनामुळे मिळूं शकल्या नाहीत व म्हणून त्यांना जन्माचा रोगीपणा सहन करावा लागला. आंकडेवारीने सांगावयाचें तर आपल्या देशामध्ये दर वर्षीं १५०,००० ख्रिया व २८,५०,००० बालके केवळ अशा सामाजिक अनवस्थेमुळे मृत्युमुखीं पडतात, असा अंदाज सन १९३५ सालच्या सरकारी अहवालांत मिळतो.

इतकी सगळीकडूनच कोंडलेली व हताशा परिस्थिति पाहून वाढूं लागते की यांतून बाहेर निघणे शक्य आहे का? अशावेळीं सोविहेट यूनियनमध्ये चाल-लेल्या वैद्यकीय प्रयत्नांचे व प्रगतीचे चित्र मला नेहमीं आशादायक वाटले आहे. कारण अशाच कुचंबलेल्या व नाडलेल्या बहुजनसमाजाने अवघ्या तीस वर्षांत केलेल्या आश्र्वयकारक करामतीचे तें चित्र आहे.

सोविहेट आरोग्य व्यवस्थेचीं तीन वैशिष्ट्यां

सोविहेट आरोग्यव्यवस्थेवद्दलची माहिती देणारीं आज अनेक लहानमोठीं पुस्तके उपलब्ध आहेत व त्यापैकीं कांहीं ग्रंथ विद्यश तज्ज्ञानीं मोठ्या चिकित्सक व कांटेकोर पद्धतीने लिहिलेले आहेत. त्यामुळे त्यांतील माहितीच्या खरेखोटेपणावद्दल शंका काढतां येत नाहीं. या पुस्तकांतील माहितीवरून एकांदर दोनतीन गोष्टी ठळकपणे लक्षांत येतात त्या अशा :

संगणकीकृत

१—सोविहेट आरोग्यव्यवस्था व्यापक व शास्त्रशुद्ध नियोजनाच्या पायावर रचलेली आहे. केवळ रोगनिवारणपुरताच तिचा व्याप नसून रोग-प्रतिबंध व रोगरहित अवस्थेतून शरीराच्या व मनाच्या जास्तजास्त सुट्ट-तेकडे प्रगति, यांची तरतूद त्या व्यवस्थेत आहे. भरपूर अन्नाचें उत्पादन, भोजनगृहांचें सर्व दृष्टीने आधुनिक संघटन, नव्या आरोग्यशाल बांधणीच्या इमारतीची योजना, पाणीपुरवठ्याची योजना, कारखाने व सामुदायिक शेतें यांच्यामध्ये काम करणाऱ्या कोव्यावधि ख्रीपुरुषांच्या अमाचें, विश्रांतीचे, व्यायामाचें व वैद्यकीय तपासणीचे नियोजित संघटन, अशा एक ना दोन अनेक वाजूंनीं सोविहेटमधील आरोग्यव्यवस्था सर्वस्पर्शी व त्यामुळे प्रभावी बनविष्यांत आली आहे. आज इतर सर्व देशांत आरोग्याशी जवळचा किंवा दूरचा संबंध असलेली प्रत्येक बाब ‘व्यक्तींच्या’ स्वार्थ-बुद्धीवर, ऐप्टीवर व एकाकी प्रयत्नावर सोंपविलेली आहे. त्या सर्व बाबीं घेऊन त्यांच्यांतून एक सूत्रबद्ध सामाजिक संघटना व व्यवहार्य योजना सोविहेटमध्ये बनविली गेली आहे.

२—ह्या व्यापकतेचा पाया कशांत आहे ? तर, इतरं देशांतील आरोग्य-विषयक प्रयत्नांचे उद्दिष्ट “सर्वींचे आरोग्य” हें नाहीं ; उलटपक्षीं, सोविहेट-आरोग्यव्यवस्थेला अमूक एका रोग्याचें किंवा मनुष्याचें आरोग्य पुरेसे ध्येयं वाटत नाहीं व “सर्व समाजाचें आरोग्य” ह्या एका विशाल ध्येयाला मार्गदर्शक धरूनच तेथील प्रत्येक प्रयत्न केला जातो. इतर देशांतील वैद्यशास्त्रांत व वैद्यकीय संस्थांत प्रतिभावान संशोधक व उत्कृष्ट तज्ज्ञ आहेत व ते आपल्याकडून वैद्यकाची प्रगति करीत आहेतच. परंतु, त्यांच्या प्रयत्नांचे स्वरूप शेवटीं संकुचित व मर्यादितच ठरतें ; कारण स्वतःपुढे आलेल्या रोग्यांच्या प्रकृतीपलीकडे व स्वतःच्या नाकासमोर असलेल्या प्रश्नापलीकडे जाऊन आरोग्यविषयक किंवा वैद्यकशास्त्रविषयक अशी सामाजिक प्रगति करणे, त्यांच्या शक्तीबाहेरचे असतें. सोविहेट डॉक्टरच्या शक्तीला अशी

मर्यादा नाहीं व त्यांने योजिलेल्या केणच्याही आरोग्यविषयक प्रयत्नाला सोविहेटच्या राजकीय व औद्योगिक संस्थांचे पुरेपूर पाठबळ मिळते.

३—सोविहेट आरोग्यव्यवस्था ही प्रत्येक आरोग्यविषयक बाबीचा समावेश करणारी व सर्वांच्या आरोग्याचे घ्येय पुढे ठेवणारी आहे. परंतु, एवढ्यानेच तिला यश मिळाले नसते. नुसती कागदी योजना किंवा एखाद्या रॉयल कमिशनच्या शिफारशीचा अहवाल एवढेच तिला महत्त्व मिळाले असते. पण ती अंमलांत आली हैं तिचे खरें मोठेपण आहे; आणि ती खरीखुरी अंमलांत येण्याचे कारणही सांधे आहे; तिची अंमलबजावणी चार दोन तजांनी व सरकारी अंमलदारांनी केलेली नाहीं; तसें करणे अशक्यच होते. उलटपक्षीं, सर्वांच्या आरोग्याची ही योजना पार पाडण्यासाठी कोऱ्यावधि सोविहेट द्वीपुरुषांनीच पुढे होऊन तिचा अर्थ समजाऊन घेणे जरूर होते व जाणतेपणाने प्रत्येक लहानमोठी वाब स्वतः प्रत्यक्ष व्यवहारांत आणणं आवश्यक होते. सोविहेट समाजामध्ये हाच खरा विशेष दिसतो की ज्या बाबी सार्वजनिक तंडेने पार पाडावयाच्या असतात त्या तशा तडीला नेण्याचा विवेक व सामर्थ्य त्या लोकांत आलेले दिसते. सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रांत काम करतांना आलेल्या माझ्या येथील अनुभवांमुळे मला एक गोष्ट स्पष्ट दिसते ती अशी कीं किंतीही लोकशाही पद्धतीचे सुराज्य किंवा सुस्वभावी हुक्मशाही असली व शंभरठके कर्तव्यतपर नोकरशाही असली तरी सार्वजनिक आरोग्य साधणे हें काम शेवटीं विवेकीं, दक्ष व सामर्थ्यवान अशा नागरिकांनाच पार पाडावे लागते व तेंही स्वयंस्फूर्त अशा सामुदायिक पद्धतीने करावे लागते. सोविहेटने प्रत्यक्ष केलेली प्रगति ही तेथील सत्ताधारी कामगार वर्गांच्या व राजकीय संस्थांच्या नेतृत्वामुळे जरी झाली आहे तरी तिंया यशाचा मोठा व महत्वाचा वांदा सोविहेटच्या सर्वांच नागरिकांमध्ये असलेली दक्षता व त्यांचे राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या सामुदायिक सामर्थ्य हेच आहे.

सोविहेट डॉक्टरांची वाढती संख्या

सोविहेट आरोग्यव्यवस्थेचीं वर सांगितलेलीं तीन वैशिष्ट्यांमध्ये प्रत्येक प्रयत्नांत दिसून येतात. उदाहरणार्थ, मॉत्कोसारखे इहर घेतले तर तेथील लोकसंख्येचे ४०,००० ते ८०,००० वस्तीचे अनेक गट पाडण्यांत आले आहेत. प्रत्येक गटाचे आरोग्य एका मध्यवर्ती 'प्रॉफिलेकटोरियम' कडे (आरोग्य-केंद्र) आहे. नंतर प्रत्येक गटांत २००० ते ३००० वस्तीचे विभाग केले आहेत. या प्रत्येक विभागाची जबाबदारी दोन किंवा तीन डॉक्टर्स, कांहीं नर्सेस व आरोग्य प्रचारिका यांच्यावर टाकलेली आहे. तीन वर्षांखालील मुळे व त्यांच्या माता यांची जबाबदारी वेगळ्या डॉक्टरवर, १६ वर्षापर्यंतचीं मुळे वेगळ्या डॉक्टरकडे अशीही विभागणी आहेच. कोणीही मनुष्य आजारी असो कीं आरोग्यविषयक माहिती त्याला हवी असो, ती आरोग्य-केंद्राकडे मिळूळ शकते. मुलांचे कपडे व खेळणीं याबाबतींतही योग्य सूचना तेथें मिळतात व खियांना कायदेशीर सल्ला देणारा वकीलही मिळूळ शकतो. जंतुनाशक पद्धतीने काळजी घेऊन भरून ठेवलेल्या दुधाच्या बाटल्या लहान मुलांसाठीं मिळतात. तसेच तज्ज्ञ डॉक्टरांचा व मानसोपचार तज्जांचाही सल्ला येथें मिळतो.

स्टॅलिनग्राडमधील यांत्रिक नांगराच्या प्रचंड कारखान्यांतील ४०००० कामगारांसाठीं असें एक आरोग्य केंद्र आहे. तेथें ११० डॉक्टर्स व १३५ नर्सेस आहेत. केंद्रामध्ये साधारण २५०० लोक रोज येतात. त्यांना नुसती 'औषधाची बाटली' मिळत नाहीं, तर सर्व तन्हेचीं निसर्गोपचाराचीं साधने, व मालिश वगैरेचीं व्यवस्था तेथेच होते. तसेच प्रत्येक रोग्याला डॉक्टरच्या सल्ल्याप्रमाणे पथ्याचे जेवण देण्याची व्यवस्था आरोग्य-केंद्राने चालविलेल्या भोजनगृहांत होते. या भोजनगृहांत सहा वेगवगळ्या पथ्यांचे जेवण देण्याची व्यवस्था आहे. कारखान्यांत काम करणाऱ्या कामगारांच्या सहा पाळ्या आहेत व प्रत्येक पाळींत काम करणाऱ्या बालकांची

सोय सहा वेगवेगळ्या 'केश' (पाळण्याची खोली) मध्ये होते. या एकाच आरोग्य-केंद्राच्या व्यापासध्ये क्षयरोगी, कॅन्सरचे रोगी वैगेरे विशिष्ट रोग्यांची तपासणी व उपचारांची व्यवस्था होते. आवश्यक वाटल्यास ल्यांना दुसऱ्या मोठ्या केंद्रांतून किंवा हवेच्या ठिकाणी पाठविण्यांत येते. साढ्या पडशापासून तों मोठ्या रोगापर्यंतची सर्व काळजी केंद्राकडून घेतली जाते व कोणचाही आर्थिक ऐपतीचा प्रश्न यांत निघत नाही. उलट, प्रत्येक व्यक्तीचे व कुटुंबांचे आरोग्य वाढविण्यासाठी घरांची, कारखान्यांची व भोजनगृहांची व्यवस्था तज डॉक्टर व आरोग्यप्रचारिका यांच्या देखरेखीखालीं राहते व कोणीही आजारी पडल्यास त्याच्या रोगावर उपचार होतो तोही त्याच्या अन्नाचा, विश्रांतीचा, राहणीचा व श्रमाचा विचार करून व त्यांत जरूर ल्या सुधारणा करून केला जातो.

अशा या व्यापक योजनेमुळे सोन्हिएट डॉक्टरांना व आरोग्यविषयक कार्यात गुंतलेल्या इतर सर्व कार्यकर्त्यांना किती हुरूप व आत्मविश्वास वाटत असला पाहिजे, याची मला नीट कल्पना येते; आणि माझी अशी खात्री आहे की इंग्लंड व अमेरिका इत्यादि देशांतील डॉक्टरांनाही सोन्हिएट डॉक्टरचा सर्व बाबतींत हेवा वाटण्यासारखी स्थिति आहे. एक साधी गोष्ट ध्या : आज येथे आपण नेहमीं पाहतों कीं जसजशी डॉक्टरांची संख्या वाढूळूळ लागली तसेतशी त्यांच्यांतली चढाओढ वाढत जाऊन प्रत्येकाच्या मनांत एक विवंचना व प्रॅक्टिसमध्ये कमीजास्त चढउतार होण्याचे भय वाढत गेले आहे. त्यामुळे, एकदां शिकतांना मिळविलेल्या ज्ञानामध्ये भर घालण्याची व नवेनवे शोध हस्तगत करण्याची इच्छा मनांत आली तरी आपला द्वाखाना सोडणे कोणलाही शक्य राहिलेले नाही. त्यामुळे, एकीकडे वैद्यकीय ज्ञानांत एकसारखी भर पडत असतांना डॉक्टरांना मात्र आपल्या जुन्या ज्ञानावरच विसंबून प्राप्तीच्या आंकड्याकडे पहात रहावें लागत आहे.

आतां, सोन्हिएट डॉक्टरांच्या बाबतींत पहा. ज्ञारकालीन रशियांत तेयें कक्ष १९, ७८५ डॉक्टर्स होते; म्हणजे ७००० माणसांमार्गे एक डॉक्टर

होता. खेड्यांच्या वावर्तींत तर हें प्रमाण २१००० ना १ डॉक्टर असें होते. परंतु क्रांतीनंतरच्या अवध्या १८ वर्षांत, सन १९३५ पर्यंतच २००० माणसांगणिक १ डॉक्टर इतकी डॉक्टरांच्या संख्येंत वाढ झाली व आज तेथे १,३०,००० डॉक्टर्स आहेत. जिवाय १,००,००० विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांत तयार होत आहेत. क्रांतीनंतर झालेले हे १,०७,००० डॉक्टर्स आज कोणच्याही विवंचनेत आहेत काय? एकमेकांशी स्पर्धा करात कसेवसे तुटपुंज्या ज्ञानावर भागवीत आहेत काय? नाहीं. त्यांच्याकडे येणाऱ्या रोग्यांकडून त्यांना फी घ्यावी लागत नाहीं; परंतु कारखाने, सामुदायिक शेतें वैगैरे सोविहएट संस्थांकडून त्यांना वेतन मिळते. प्रत्येक डॉक्टरला दर तीन वर्षांनी भर पगारी तीन माहिन्यांची रजा पोस्ट ब्रॅंज्युएट कोर्स घेण्यासाठी मिळते.

डॉक्टरी व्यवसायांत स्त्रीचे महत्व

डॉक्टरांच्या जीवनांत व स्वतःच्या धंयावेष्यां त्यांना वाटणाऱ्या आभिमानांत व दक्षतेत कांहीं उणीव राहू नये, यासाठीं सोविहएट समाज काळजी घेतो व तेही साहजिक आहे. लाखों तसुणांना डॉक्टर बनवून जर त्यांना खितपत पडावें लागलें तर समाजाचे आरोग्य टिकणे शक्यच नाहीं, ही साढी गोष्ट त्या समाजाला कळली आहे. आज सोविहएट डॉक्टर्सच्या एकंदर संख्येपैकीं ७० टके स्त्रिया आहेत व नरेस व आरोग्यप्रचारिका वैगैरे प्रामुख्यानें स्त्रियाच आहेत. यावरून या व्यवसायामध्ये स्त्रीच्या कर्तवगारीचा उपयोग तेथे पूर्णपणे करून घेतलेला दिसतो.

यावरून अशी कल्पना मात्र करू नये कीं सोविहएट स्त्रीला फक्त याच एका व्यवसायांत ओढलें जात आहे. प्रत्येक कुटुंबानें घरकामामध्ये स्त्रियांना गुंतवून ठेवावें, या ऐवजीं अनेक कुटुंबांच्या घरकामाचा जास्तजास्त भाग जर सामुदायिक रीतीनें व यंत्रसहाय्यानें पार पाडला, तर स्त्रियांच्या वांच्याला आलेली ही घरकामाची दगदग व कुचंबणा टलेल व त्यांना अनेक उपयुक्त

व बुद्धिकौशल्याच्या कार्यात भाग घेतां येईल, अशी सोविहेट समाजाची दृष्टि आहे; व नव्या पद्धतीने बांधलेल्या प्रचंड इमारतींतून अशा सामुदायिक जीवनाची सोयही करण्यांत आली आहे. त्यामुळे, डॉक्टरीवरोवरच इतर वहुतेक सर्व व्यवसायांतून ख्रियांचे प्रमाण वाढत आहे. असे जरी असले तरी वैद्यकीय व्यवसायामध्ये ख्रीला जें महत्व आहे त्याचे दुसरे एक कारण आहे; तें कोणतें तें पाहूं.

सोविहेट आरोग्यव्यवस्थेत माता व बालके यांचे आरोग्य फार महत्त्वाचे, किंवहुना सर्व व्यवस्थेचा पायाच, मानले जाते. अर्थातच ह्या कार्यात ख्री डॉक्टरला जास्त सहज रीतीने कार्य करतां येईल, हे उघड आहे. माता व बालके यांच्या आरोग्याचे महत्व इतर देशांतही मानलेले आहेच. उदारणार्थ कोणत्याही देशाची एकंदर आरोग्यव्यवस्था व तेथील आरोग्य यांची कसोटी किंवा मोजमाप कोणचे असे विचारल्यास वैद्यकशास्त्राचे उत्तर असे: दर हजार जन्मलेल्या बालकांपैकी एक वर्षांच्या आंत किती मृत्युमुखीं पडतात तें मोजावे व या बालमृत्यूंच्या प्रमाणाला किंवा मानाला आरोग्य मोजण्याचे साधन मानावे. एक वर्षांच्या आंत बालकांना येणाऱ्या मृत्यूचीं कारणे बालकांच्या सभोवतालच्या परिस्थितींत तर असतातच, शिवाय मातेच्या एकंदर आरोग्यावर व गर्भिणी अवस्थेत, प्रसवकाळीं व नंतरच्या कांहीं महिन्यांत तिला मिळणाऱ्या अन्नावर, विश्रांतीवर व वैद्यकीय मदतीवर बालकांचे जीवन अवलंबून असतें. साहजिकच, एकंदर ख्रीसमाजाचे आरोग्य व भावी पिढ्यांचे आरोग्य दर्शविणारे बालमृत्यूंचे मान हे सार्वजनिक आरोग्याच्या मोजमापाचे विनम्रुक्ष साधन ठराविण्यांत आले आहे.

माता बालक-संगोपनाची परिस्थिति

प्रथम बालमृत्यूसंबंधीं कांहीं आंकडेवारी पाहून संगोपन-कार्याची स्थिति काय आहे, तें पाहूं:

दर हजार जन्मलेल्या बालकांपैकीं एक वर्षात मरणान्या बालकांच्या संख्येला शास्त्रीय परिभाषेत 'बालमृत्युंचे मान' (Infant mortality rate) म्हगतात. वेगवेगळ्या देशांतील बालमृत्युंच्या मानाचे खालील कोष्ठक आहे.

सन	मुंबई शहर	हिंदुस्थान	झारकालीन राशीया	सोविहएट यूनियन	त्रिटन
१८७३					१५५
१९१३			२७०		११०
१९१७	} ५१२	२१७			८९
१९२१					
१९२२	} ४४५	१८१			७३
१९२६					
१९२७	} ३२०	१७०		१२०	६७
१९३१				(१९२८-२९)	
१९३२	} २४८	१७३			६१
१९३६					
१९३७	} २४५	१६४			५३
१९३८					
१९४०	२०१				४९
१९४३					

वरील कोष्ठकांत, मुंबई शहराची सरासरी संख्या दिली आहे. परंतु जास्त तपशीलवार आंकडे पाहण्यासारखे आहेत, ते असे.

सन १९२७ साली, एकाच खोलींत संसार थाटणान्या लोकांची संख्या एकंदर वस्तीच्या ९७ टक्के होती. सन १९४० पर्यंत हें प्रमाण

७४ टक्र्क्यांवर आले आहे. या कोंदट वस्तीचा बालमृत्यूच्या मानावर कसा परिणाम होतो पहा.

रहाण्याची जागा

सन १९२७ सालीं आढळलेले

बाल मृत्यूचे मान

एक खोली	४९०
दोन खोल्या	३०३
तीन खोल्या	२२२
चार खोल्या	१९५

तसेच सन १९४० च्या एका चौकशीत असें आढळून आले कीं खालच्या जातींच्या हिंदूंत बालमृत्यू—मान २३२ होते तर वरिष्ठवर्गांय लोकांत ते ९० पासून ३९ पर्यंत होते.

बालकांच्या या भीषण संहाराला आठा घालण्याचा काय प्रयत्न झाला हे आतां पाहूं. शहरांतूनच बालमृत्यू—मान भयंकर होते, पण सरकारने व धनिक वर्गाने या बाबतींत कांहीं हालचाल केली नाहीं. कामाचे तास कमी करण्यासाठी व मजुरीसाठीं संप करून कामगारांनीं आपली स्थिति सुधारून घेतली, त्याचा थोडाफार परिणाम झालेला दिसतो व एकंदर घरबांधणीच्या व स्वच्छतेच्या बाबतींतही कांहीं सुधारणा होऊन कामगारांचे आरोग्य सुधारलेले दिसते. परंतु माता—बालक—संगोपनासाठीं असे कांहीं प्रयत्न कोणी केलेले दिसत नाहींत.

डॉ. म्हसकर यांच्यासारख्या अनुभवी तज्ज्ञांने याबाबतींत असें म्हटले आहे कीं, बाल—मृत्यूचे मान कमी करण्याच्या चळवळीला हिंदुस्थानांत अजून यश येत नाहीं; कारण “गरीबी अज्ञान व जुन्या चाली ह्यांमुळे समाजसेवकाचा कांहींच इलाज चालत नाहीं.....संगोपन—कार्य अत्यंत विकट आहे. औषध देऊन रोग वरें करणे हे त्यापेक्षां जास्त उठावदार

असल्याने औषधावरचा विश्वास जनतेंत वाढत आहे व संगोपनाचे महत्व कमी होत आहे. म्हणून उदार लोक सृष्टालये उघडतात, बालसंगोपन केंद्रे काढीत नाहीत.”

बालेके व माता यांच्या बाबतींत आजची परिस्थिति किती अनास्थेची आहे, तें खालील आंकड्यांवरून दिसून येईल.

सन १९३५ साली :

मुंबई प्रांतातील बाळंतिणीची संख्या	८,००,०००
शहरी हॉस्पिटलमधील बाळंतिणीसाठी पलंग	२५७
ग्रामीण „ „ „	४७५
एकंदर पलंग	७३२
पलंगांचे बाळंतिणीच्या संख्येशीं प्रमाण	१ : ११०२
तुलनेसाठी सोब्हिएट युनियनमधील माहिती पहा :	
बाळंतिणीसाठीं पलंग (झारशाहीत)	६,८२४
„ „ (सोब्हिएट काळांत, सन १९४१ मध्ये)	१,२०,०००
सोब्हिएटमधील बाळंतिणीची अंदाजे संख्या	७०,००,०००
पलंगांचे बाळंतिणीच्या संख्येशीं प्रमाण	१ : ७०

मातांना प्रत्यक्षे प्रसवकालीं व आजारीपणांत मिळून शकणाऱ्या मदतीची वरच्या आंकड्यांवरून कल्पना येईल. परंतु, गर्भिणीच्या अवस्थेतील मदतीचा प्रश्न वेगळा आहे. सोब्हिएट युनियनमध्ये याबाबतींत फारच उत्कृष्ट व सर्वांगीण व्यवस्था आहे. एक तर तेथील प्रत्येके धंद्यामधील खीला ३५ दिवस + ४२ दिवस अशी बाळंतपणाची रजा व रजेचा पगार व शिवाय मदत मिळते. तेथील एकंदर वेतनव्यवस्थेत नोकरीवर असणाऱ्याचा मालकाला उपयोग किती? हा विचार नसतो; उलटपक्षीं, प्रत्येक काम करणाऱ्या व्यक्तीला

माणूस या नात्यानें काय गरजा आहेत, हें पाहून कर्मीजास्त वेतन मिळते. जास्त मुळे असणाऱ्या ब्री-पुरुषांना या वाढलेल्या गरजेच्या प्रमाणांत जास्त वेतन मिळते. त्यामुळे, बाळंतपणाचा व बालसंगोपनाचा भार एकेकव्या कुटुंबावर न पडतां, समाजावर वाटला जातो. गर्भिणी अवस्थेपासून मूल मोठे होईपर्यंत माताबालक-संगोपन केंद्रे, दूध-केंद्रे, मुळे संभाळण्याची केंद्रे, मुलांचीं आरोग्य-केंद्रे अशा अनेक संस्थांतून डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य-प्रचारिका (health visitors) यांची मदत ख्रियांना मिळत राहते. याचा आंकडेवारीने तपशील पुढे दिला आहे; व आधीं आपल्याकडील परिस्थितीची माहिती दिली आहे.

माता-बाल-संगोपन केंद्रे

आरोग्यप्रचारिका

हिंदुस्थान	१९३५	८००	२५०
	१९४०	१,०२०	३५१
मुंबई प्रांत	२३
मुंबई प्रांतांत ८ लक्ष बाळंतिणीसाठीं जरूर असलेल्या प्रचारिकांची संख्या			३,८७०

आतां सोब्हिएट यूनियनमधील माहिती पहा :

झारशाहीत

सोब्हिएट काळांत

(१९१३)

(१९४१)

शहरांतील संगोपन—केंद्रे	९	३,४९९
ग्रामीण संगोपन केन्द्रे		२,३०४
मुळे संभाळण्याचीं केंद्रे :		
शहरी	५३९	५,५४,४४८
ग्रामीण	७,०००	४३,४५,६००

उन्हाळ्यांतील आरोग्य-केंद्रांत	२०,००,०००
(Camps) मुलांची संख्या	
कायमच्या आरोग्य-केंद्रांत	
मुलांची संख्या (Sanatorium)	४,५०,०००

या सर्व केंद्रांतून नर्सेस व आरोग्यप्रचारिका काम करीत आहेत. त्यांचे वेगळे आंकडे मला मिळालेले नाहीत, पण तेथील वैद्यकीय खात्यांतील कार्यकर्त्यांची एकंदर संख्या पाहण्यासारखी आहे.

सन १९१७	सन १९४१
पदवीधर डॉक्टर्स	१९,७८५ १,३०,०००
वैद्यकाचीं कॉलेजे	१५ ७२
दरवर्षी नवे पदवीधर डॉक्टर्स	१,५०० २०,०००
नर्सेस, प्रचारिका वैगेरे इतर (अंदाजे)	४,६०,०००
वैद्यकीय कार्यकर्ते	४६,०००
रेडक्रॉसचे सभासद	१,२०,००,०००

वैद्यकीय खात्याचा हा प्रचंड व्याप जितका खर्चाचा आहे तितकाच किंवद्दुना जास्तच, फलदायी आहे. इतर देशांतून, आजारीपणामुळे देशाच्या उत्पादनांत जी तूट येते व औषधावर जो कोव्यावधी रुपयांचा खर्च होतो, तो जमेस घेतला, तर सोब्हिएट वैद्यकामुळे ल्या देशाच्या संपत्तींत केवढी तरी भर पडते असें दिसून येईल.

ही प्रचंड प्रगति करीत असतांना सोब्हिएट समाजानें एक गोष्ट सारखी लक्षांत ठेवली होती ती ही कीं, ह्या सुधारणेचा फायदा किरणीझ, ताजिक वैगेरे मागासलेल्या राष्ट्रांना व एकंदर सोब्हिएट खेड्यांतील जनतेला इतर लोकांपेक्षां जास्त प्रमाणांत व झपाव्यानें मिळाला पाहिजे. रशियामध्ये पूर्वीच्या दुपटीनें हॉस्पिटल्सची संख्या वाढली तर मागासलेल्या राष्ट्रांत

चौपटीने किंवा जास्तही वाढ झाली व तशीच वाढ ग्रामीण विभागांत करण्यांत आली.

या सर्वांगीण प्रगतीमुळे सन १९१३ मध्ये एकदंर रशीयन साम्राज्यांत बालमृत्यूचे प्रमाण सुमारे १७६ होतें तें आज सोन्हिएट संघराज्यांत ५८ इतके खालीं आले आहे. अवघ्या तीस वर्षांत हिंदुस्थानइतक्या भविण परिस्थितींत असलेल्या समाजाने जबळजबळ इंग्लंडमधील आरोग्याइतके आरोग्य संपादन केले आहे.

याठिकाणी, स्वतंत्र साम्राज्याने संपन्न व पार्लमेंटरी लोकशाहीचे माहेरघर असलेल्या ब्रिटनशीं सोन्हिएटची तुलना करणे जरुर आहे; कारण वालेनचालून हिंदुस्थान हा परतंत्र असल्याने येथील प्रगतीला वावच नाहीं, हे खरे आहे. पण ब्रिटनशीं तुलना करूनही काय दिसते तें पहा.

माता बालक—संगोपन कार्यासाठीं समाजाकडून होणाऱ्या खर्चाची रक्कमच प्रथम तुलनेसाठीं घेऊ. ब्रिटनमध्ये या कार्यासाठीं ३२,००,००० पौंड दरवर्षी खर्च होतात; परंतु सोन्हिएटमध्ये ५,४०,००,००० पौंड खर्च होतात व लोकसंख्येचा विचार केला असतां प्रत्येक माणशीं ब्रिटनपेक्षां ४.५ पट जास्त रक्कम सोन्हिएटमध्ये खर्चीं पडते. (ही माहिती सन १९४१ सालची असावी. ती केंव्रिजनच्या युरिनिव्हसिटी लेबर फेडरेशनच्या ‘मेडिसिन ऑन्ड सोशालिज्म’ या पुस्तकांतून घेतली आहे.) ब्रिटनमध्ये माता—बालक संगोपन कार्यावर होणाऱ्यां खर्चाची तेथील औषधांच्या कारखानदारीच्या अवाढव्य धंद्याशीं तुलना करण्यासारखी आहे. सन १९२८ मध्ये, पेटंट औषधांची एकदंर विक्री २,८०,००,०० पौंडांची होती व कारखानदारांनी जाहिरातबाजीवरच ३०,००,००० व पौंड खर्चले होते. या जाहिरातबाजीच्या व नफेवाजीच्या प्रचंड व्यापापुढे खन्या आरोग्यविषयक कार्याचा व्याप तोकडा पडणे साहजिकच आहे. ही सर्व अनाटायीं व अनर्थकारक उधळपटी

सोन्हिएट यूनियनमध्ये होत नसल्यानें तेथें खन्या लोकहिताच्या कार्यालाच एकमेव स्थान व महत्व मिळत आहे.

ब्रिटनमध्येही सन १९४३ मध्ये बालमृत्युंचे सरासरी प्रमाण ४९ वर आले आहे हें खरें; पण ल्यांतही कांहीं गोष्टी वारकाईने पाहणे जरूर आहे. तेथील बालमृत्युंचे प्रमाण सन १८६८ मध्ये १५५ होते व ७५ वर्षांनंतर ते ४९ वर आले आहे. परंतु, गरीब श्रीमंत या तीव्र वर्गभेदामुळे तेथें आजही कांहीं ठिकाणीं बालमृत्युंचे प्रमाण १७१ इतके वर आहे, हें खालील माहितीवरून दिसेल.

बालमृत्युंचे प्रमाण

सन १९३५

पर्ले	३२
संडरलंड	९२
स्टॉकटन-ऑन-टीज्	१३४
ब्रिटन	५७
सन १९२५	
बर्मिंगहमचा	
कामगार विभाग	१७१
इतर भाग	८९
मॅन्चेस्टर कामगार विभाग	१२०
वेलिन गार्डन सिटी	२५
ब्रिटन	६२

इतर क्षेत्रांतील प्रगति

येथवर, माझ्या स्वतःच्या विशिष्ट कार्यक्षेत्रांसंबंधीं सोन्हिएटमधील प्रगति व तिचीं मूळ कारणे व प्रेरणा यांचा मी विचार केला आहे. अशाच तहेनें, वैद्यकीय शास्त्राच्या प्रत्येक तात्विक व व्यावहारिक क्षेत्रांत व बाबतींत पुष्कळचे

अम्ब्यासम्यासारखें व सांगण्यासारखें आहे ; परंतु, तें ह्या लेखांत करणे शक्य नाही. यापुढे दोन चार विशेष महत्वाच्या गोष्ठींचा मी उल्लेख करीत आहे.

क्षयरोगाविषयीं तेथें चाललेल्या कार्याला आतांपर्यंत वरेच यश आले असून दर हजारीं सन १९२० चे ३९७ मृत्यूंचे प्रमाण सन १९३१ मध्येच १०१६ वर आले आहे. ब्रिटनमध्ये क्षयरोगाला आला घालण्यासाठी वरेच प्रयत्न होत आहेत. परंतु, तेथील उपाय-योजनेच्या सामाजिक व्यवस्थेमुळे होणारा बोजवारा पाहण्यासारखा आहे. तेथील रहाणीचे मानच एकंदरीत वाढत गेल्यामुळे तेथील क्षयरोगाच्या मृत्यूंचे दर हजारीं प्रमाण ७८ इतके कमी आहे, तरी कामगार वर्गामध्ये विशेषतः कामगार ख्रियांमध्ये, अजून ह्या भयंकर रोगानें आपले ठाणे कायम केले आहे. प्रत्येक क्षयरोग्याला सहा महिनेपर्यंत सरकारतर्फे मदत मिळते व त्याच्यावर दर आठवड्याला ५ पैंडापर्यंत खर्च केले जातात ; पण नंतर अर्धवट वरा होउन त्याला बाहेर जावै लागते ; व मग पुन्हा मजुरी व वेकारी यांच्या आपत्तींना तोड द्यावै लागते. सोविहेटमध्ये अशी अनवस्था ओढवत नाही, कारण तेथें क्षयरोग्याला पूर्ण वरा होईपर्यंत विश्रांति व नंतर येडे अनुरूप कामही देणे, तेथील सोविहेट-शासित कारखान्यांच्या कमिंव्यांना शक्य असते.

सिफिलिस या भयंकर रोगाचा फैलाव झारकालीन रशियांत फार होता व या 'गुप्त रोगावर' ज्या तन्हेच्या वेडगळ व अनर्थकारक उपाययोजना आपल्याकडे होतात तसाच प्रकार तेथें चालू होता. सोविहेट समाजानें प्रथम या वावर्तीतला गुप्तपणा व अज्ञान नाहींसे करून लोकांना फसविणाऱ्या व लुबाडणाऱ्या वैदूचा बंदोबस्त केला व सर्व बाजूंनीं शाब्दशुद्ध रीतीने ह्या रोगाला आला घातला. विशेषतः वेश्याव्यवसायाला नुसता "कायदेशीर प्रतिबंध" करून मग डोळ्यांवर कातडे ओढण्याचा प्रकार तेथें झाला नाहीं. असलेल्या वेश्यांना कोणता तरी समाजोपयोगी व्यवसाय देणे व त्यांच्या

जीवनांतून बाहेर काढून स्यांच्यांत स्वाभिमान व प्रामाणिक श्रमाची आवड उत्पन्न करणे, ही गोष्ट सोविहेटला करतां आली व वेकारी वैगेरे आपत्तींचे निर्मूलन ज्ञाल्यामुळे नव्यानें ह्या लाजिरवाण्या पेशांत कोणी खिया जाण्याचे वंद झाले. त्याच्वरोबर, एकंदर स्वच्छता व लैंगिक जीवनाविषयींचे ज्ञान यांचा प्रसार करून गुप्त रोगाला आव्हा घालण्यांत आला. याचा पुरावा सन १९३५ च्या सैन्यभरतीच्या वैद्यकीय तपासणींत दिसला. अनेक औद्योगिक व ग्रामीण विभागांतून आलेल्या लाखों तस्णीपैकीं कोणीही सिफिलिसने पछाडलेला आढळला नाही.

आतां, लेख संपविण्यापूर्वी मलेरियासारख्या एका भयंकर संहारक रोग-संवर्धीं सोविहेटने केलेल्या प्रगतीचे स्वरूप पाहूं. ह्या रोगानें, सन १९३५ मध्ये, आपल्या देशांत १२,२५,००० लोक मेले. हिंदुस्थानच्या मलेरिया सर्वेहेचे प्रमुख ले. कर्नल सिन्टन यांनी सन १९३६ मध्ये एक पुस्तक लिहिले आहे. त्याचे नांवच 'मानवाने निर्माण केलेला हिंदुस्थानांतील मलेरिया' असें आहे. त्यांनी असें दाखवून दिलें आहे की, जरी मलेरियाला नैसर्गिक कारणे असलीं तरी या देशांतील मलेरियाचे व्यापक व संहारक स्वरूप मानवनिर्मित आहे. रेल्वे वांधणी, पाट वंधाऱ्याची व तलावांची वांधणीं, नवीं वंदरे वैगेरे करतांना येथील इंजिनियरांनी फक्त तात्कालिक काटकसरीकडे पाहिले व मोठमोळ्या प्रदेशांतून मलेरियाची कायमची "सोय" करून दिली, असें या तज्ज्ञाचे मत आहे. हीच गोष्ट विशेषतः, बंगालमधील आजम्हा परिस्थितीबद्दल, अनेक इंजिनियरांनी व शावज्ज्ञांनी नमूद केलेली आहे. रेल्वे कंपन्यांच्या किंवा इतरांच्या नफ्याच्या व काटकसरीच्या धोरणामुळे जें येयें घडूं शकले, तें तर सोविहेटमध्ये घडलें नाहीच; उलटपक्षीं, इंजिनियरांच्याच ज्ञानाचा उपयोग निसर्गतः मलेरियाची आगरे असलेल्या प्रदेशांना या रोगांपासून मुक्त करण्यांत ज्ञाला आहे. ज्ञारच्या साम्राज्यांत मलेरियाचा संहारक रोगांत दुसरा नंबर होता. अर्मेनिया, अज्ञरबैजान, जॉर्जिया, उज्जबेकिस्तान वैगेरे

मोठमोठ्या प्रदेशांत लाखांचे मृत्यु मलेरियानं होत. परंतु, उपाययोजनेसाठीं व संशोधनासाठीं फक्त बाढूमीला एक केंद्र होतें. सन १९४० सालीं १२३६ केंद्रे झालीं आहेत. तसेच सोविहेट इंजिनियरांनी पाण्याचा निचय करून लाखांचे एकर जमीन नव्यानं लागवडीखालीं आणली आहे व असें करतांनाच मलेरियाची हकालपट्टी केली आहे.

सोविहेट आरोग्यव्यवस्था किती व्यापक तळेनं प्रत्येक लहानमोठा प्रश्न सोडवूं शकते, यांचे मलेरियाच्या बाबतींत स्पष्ट प्रत्यंतर मिळतें. कारण, नुसत्या आरोग्यखात्याला हा प्रश्न सुटणे शक्यन्व नव्हतें. इंजिनियरांच्या मदतीला तेथें आणखीही कांहीं क्षेत्रांतील तज्जांची मदत घ्यावी लागली. उदाहरणार्थ, मलेरियाचा नाश करण्यासाठीं रोगग्रस्त विभागांतील सर्व नागरिकांना या रोगाचीं खरी कारण-परंपरा समजावून देणे व डांसापासून स्वतःला वांचविण्याचे उपाय वापरण्याची संवय त्यांना लावणे, हे काम शिक्षण खात्याला करावे लागले. सन १९३४ ते १९४१ या काळांत त्या विभागांतील २,७०,००० शेतकऱ्यांना मलेरियाविरुद्ध कसे प्रयत्न करावयाचे तें शिकविण्यांत आले. केवळ दूषित हवेमुळे हा ताप येतो अशी तेथील लोकांची शतकानुशतकांची जुनी समजूत होती. ती घालविणे व जुन्या पद्धतीच्या वैद्यकाच्या विचार-सरणीचा पगडा नाहींसा करणे जरूर होतें. असें करतांना तेथील वैद्यकीय प्रचारकांना केवळे प्रयत्न करावे लागले असतील याची कल्पना येथील प्रचार-कार्यामुळे मला नीट येऊं शकते. प्रत्येक मनुष्यांने रोगविषयक ज्ञान वाढविल्याशिवाय आरोग्यासंबंधीचे साधे उपायही अंमलांत येणे शक्य नसतें. जुन्या वैद्यकांतील प्रभावी औषधींचे संशोधन करून त्याचा समावेश सोविहेट वैद्यकांने आपल्या ज्ञानभांडारांत केला आहे. पण असें करतांना आजच्या शास्त्रसिद्ध व प्रयोगसिद्ध वैद्यकासंबंधी धरसोडीची किंवा साशंक वृत्ति त्याने ठेवलेली नाहीं, त्यामळेच सोविहेट डॉक्टरांच्या मनांत व जनतेच्या मनांतही

आत्मनिक उपाययोजना नीट अंमलांत आणण्यास लागणारा उत्साह व आत्मविश्वास दिसत आहे. डॉक्टर व इतर नागरिक यांची ही शास्त्रीय दृष्टि व त्यांचे अव्याहत सहकार्य हा सोविहेटच्या आरोग्यविषयक प्रगतीचा पाया आहे; आणि अशी शास्त्रीय दृष्टि व व्यापक सहकार्य हे एकंदर सोविहेट समाजव्यवस्थेच्या यशाचेही मूलभूत कारण आहे.

प्रतुत लेखांत खालील पुस्तकांतील माहितीचा उपयोग केला आहे. Webb (Sidney and Beatrice) "Soviet Communism", pages 833-862; Dr. Eva Black "Soviet health in wartime"; Prof. Semashko "Public Health in the U. S. S. R."; Dr. A. Upenski "The Moscow Malaria Institute"--article in "Soviet union News" (Delhi) of Dec, 1945; University Labour Federation (Cambridge) pamphlet, "Medicine and Socialism"; Arnold Sorsby "Medicine & Mankind"; Prof. Clark, "Patent Medicine"; Annual Report of the Public Health Commissioner with the Government of India for 1935; Margaret Read "Indian Peasant uprooted"; डॉ. म्हसकर "हिंदुस्थानांतील बालमृत्यूंची कारणपरंपरा; "आरोग्यमंदीर" मासिकाच्या "शिशु-अंकां" तील लेख.

सोविहेट वैद्यकासंबंधी पुढील ग्रंथ वाचनीय आहेत. Sir A. Newsholme & Dr. J. A. Kingsbury "Red Medicine"; Mrs. A. W. Field "Protection of women & Children in Soviet Russia", A. J. Haines "Health work in Soviet Russia".

तेथील वैद्यकीय संशोधनाची माहिती "American Review of Soviet Medicine" या नियतकालिकांत मिळते व ते हिंदुस्थानांतही उपलब्ध आहे. शिवाय सोविहेटच्या कावूल येथील वकिलातीकडून व परराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवंधासाठी काम करणाऱ्या मॉस्कोंतील "व्होक्स" या संस्थेकडून वैद्यकासंबंधी बुलेटीन्स हिंदी मेडिकल संस्थांना व जिज्ञासू व्यक्तींना पाठविण्यांत येतात.

★ ट्रॅक्टर व कापणीचीं यंत्रे

सन १९३० मध्ये, सोविहेट यूनियनमध्ये ७२,००० ट्रॅक्टर होते. सन १९४१ मध्ये त्यांची संख्या ५,२३,००० झाली. कापणीचीं यंत्रे सन १९२८ पूर्वी सोविहेट यूनियनमध्ये नव्हतीं. सन १९३० मध्ये तेथल्याच कारखान्यांत पहिले यंत्र तयार झाले. सन १९३५ मध्ये ५२,००० व सन १९४० मध्ये १,८२,००० यंत्रे शेतावर काम करीत होतीं. अमेरिका हें याबाबतींत जगांतील अग्रेसर राष्ट्र समजले जात आहे. तेथील कापणी-यंत्रांनी होणारे काम सन १९४१ मध्ये, प्रत्येक यंत्रामागे सरासरी ४०० एकर इतके होते. सोविहेट कापणी-यंत्रांनी दर यंत्रामागे ७८३ एकर कापणी सन १९३८ मध्ये केली होती.

सो चिह ए ट वि रो धा मा गी ल अर्थ का रण

ले ख क प्रि. वा. य. को खृ ट क र

युद्धसमाप्तीपूर्वी

तेहरान, याल्टा आणि पॉटस्डॅम या युद्धकालांत भरलेल्या बड्या तीन राष्ट्र-प्रमुखांच्या बैठकींत सोब्हिएट रशिया व पश्चिमेकडील हिटलर-विरोधी राष्ट्रे यांचे संबंध पुष्टकळच जवळचे झाले होते. फॅसिस्टसत्ताविरोधी युद्धांत १९४९ सालापासून पुढे युद्ध समाप्त होईपर्यंत इंग्लंड, अमेरिका आणि रशिया हीं बळाच्य राष्ट्रे एकोप्यानें लढत होतीं व आपल्यांतील एकजूट शांतताकाळां-तीह अभेद्य राहील अशी आशा प्रदार्शित करीत होतीं. वर उल्लेखिलेल्या त्रिराष्ट्र परिषदांत जे जे निर्णय घेतले गेले, त्या सर्वांचा आधार त्रिराष्ट्रांच्या एकजुटीवर होता. युद्धाच्या आपत्तींत निर्माण झालेली मैत्री भावी जागतिक शांतता टिकविण्यास उपयोगी पडावी अशा सदिच्छेने युद्ध चालू असतांनाच डंवार्टन ओवस व ब्रेटनवुड्स् येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदांत भावी राजकीय व आर्थिक व्यवस्थेची जी रूपरेखा आंखण्यांत आली, तिच्या मुळाशीं देखील बड्या राष्ट्रांतील एकोपाच गृहीत घरण्यांत आला होता.

युद्धोन्तर

परंतु युद्ध संपून एक वर्ष झालें न झालें तोंच आपणांस ही सर्व परिस्थिति पालदून गेलेली दिसते. सोब्हिएट रशिया आणि अँग्लो-अमेरिका यांचे परस्परसंबंध मैत्रीच्या भूमिकेवरून जाऊन उघडउघड विरोधी भूमिकेवर आलेल आपणांस दिसतात. प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सोब्हिएट रशिया आणि पश्चिमेकडील वरील दोन राष्ट्रे यांच्यांत खटके उडतात, एवढेच नव्हे, तर रशियाच्या परराष्ट्रीय व अंतस्थ धोरणासंबंधीं संशयाचं वातावरण निर्माण करण्याची जोराची खटपटहि या राष्ट्रांतून करण्यांत येत आहे.

रशीयाचें धोरण साम्राज्यशाही आहे; रशीयांत लोकसत्ता नाममात्रहि नाहीं; रशीयांतील जनता अज्ञानांत व दारिद्र्यांत पिचत आहे; केवळ लष्करी सामर्थ्याच्या जोगवर स्टॅलिनची सत्ता रशीयांत चालू आहे; अशा तन्हेची युद्धकालांतील रशीयाविषयांच्या प्रेमादर मिश्रित विधानांशीं विसंगत असलेली भाषा आज पश्चिमेकडील राष्ट्रांतून आपणांस ऐकूं येऊं लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय परिषदांत रशीयाने इंग्लंड अमेरिका या देशांच्या धोरणाशीं विसंवादी असा कोणताहि मुद्दा पुढे आणला तर लगेच रशीया ही जागतिक शांततेच्या मार्गांतील मोठी धोंड ठरूं लागली आहे ! जणूं काय विटन व अमेरिका यांनाच जगाच्या कल्याणाची खरी काळजी !

रशीयाचें अंतर्गत धोरण

जागतिक राजकारणांत झालेल्या या वदलामागें कोणतीं कारणे आहेत ? रशीयाच्या धोरणांत खरोखरीच कांहीं आश्वर्यकारक वदल झाला आहे कीं काय ? असे प्रश्न साहजिकच पुढे येतात. प्रथम दुसरा प्रश्न विचारांत घेऊं. युद्धानंतरच्या काळांत रशीयाने अंतस्थ आणि परराष्ट्रीय बाबतींत कोणतें धोरण अवलंबिले आहे ? अंतस्थ कारभारांत रशीयापुढील मोठा प्रश्न म्हणजे युद्धांत झालेले नुकसान भरून काढून जनतेच्या राहणीचे म्हणजेच उत्पादनाचें मान वाढविणे हा होय. त्या दृष्टीने रशीयाने केलेल्या कामगिरीची कृतपना पुढील उताऱ्यावरून येईल :

“ युद्धकाळांत बांधलेल्या नवीन कारखान्यांत नागरी जीवनास उपयोगी अशी यंत्रसामुद्री निर्माण करण्यांत येत आहे. कापडगिरप्या फिरून सुरु करण्यांत येत असून मध्य-आशीयांत नव्या गिरण्यांची स्थापना करण्याचे काम चालू आहे. अजब रणगाड्यांच्या कारखान्यांत साध्या मोटारी व लॉन्या तयार करण्यांत येणार असून इतर औद्योगिक कारखान्यांतून मोठ्या प्रमाणावर नित्योपयोगी गोष्टीचे उत्पादन सुरु झाले आहे. त्यामुळे अनियंत्रित

बाजारांतील मालाच्या किंमतीदेखील झपाव्यांने खालीं उतरुं लागल्या आहेत. धान्यपरिस्थिति सुधारत आहे व यंदा १९४० (युद्धपूर्वीं) सालच्यापेक्षांहि जास्त पैदाशीची अपेक्षा आहे. पाव, पीठ व अन्नधान्यांच्या रेशनपद्धति यंदा व इतर सर्व मालाची रेशनपद्धति पुढील वर्षी नाहींशी होईल असें अनुमान आहे. कांपूस, बीट आणि भाजीपाला यांच्या लागवडीखालील जमिनीची वाढ हजारों एकरांनी करण्यांत आली आहे. फ्रान्स, पोलंड आणि पूर्व युरोपांतील इतर राष्ट्रांस कमीअधिक प्रमाणांत धान्य रवाना करण्यांत आलें असून त्यामुळे तेथील धान्यपरिस्थिति आघोक्यांत आणण्यास मदत झाली आहे. एप्रिल १९४६ मध्ये नव्या पंचवार्षिक योजनेची घोषणा करण्यांत आली. १९५० त ही योजना पूर्णपणे कृतींत यावयाची आहे. त्या वेळीं मजुरींत युद्धपूर्वकालाच्या १५० टक्के वाढ व्हावयाची असून दरम्यानच्या मुदर्तींत दरसाल १२। लक्ष अधिक कामगारांना काम मिळावयाचें आहे. खायपदार्थाच्या वाढीवरोवरच घरें बांधण्याच्या प्रचंड योजना या पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट केल्या आहेत. कोळसा, बीज व खनिज धातृंचे. उत्पादनाहि मोठ्या प्रमाणावर योजलेले आहे. खेडोपाडीं वीजपुरवठा, हजारों मैलांची रेल्वे, रस्ते व इतर वाहतुकींचीं साधने, दुभत्या जनावरांची वाढ इत्यादि गोष्टींनाहि वरेच प्राधान्य देण्यांत आलेले आहे. नवीन योजनेसाठीं २००० कोटि रुबलचे कर्ज मे १९४६ मध्ये काढण्यांत आलें आहे.”

या उतान्याच्या सत्यासत्यतेबद्दल शंका घेण्याचे कारण पडणार नाहीं. कारण तो रशियाच्या कोठल्याहि पक्षपाती व्यक्तींनिं अगर संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ग्रंथांतून उद्धृत केलेला नाहीं. तर आपल्याच देशांतील रिझर्व बँकेने १९४५-४६ सालचा जो चलन आणि भांडवलविषयक वार्षिक अहवाल लुकताच ^१सिद्ध केला आहे त्यांतून तो घेतलेला आहे (पाने ११-१२). त्यावरून अंतस्थ कारभारांत आजपर्यंत ज्या धोरणाने रशियाचे पाऊल पडत होतें त्यांत कोणताच बदल झालेला नाहीं असें दिसून येते.

रशियाचें परराष्ट्रीय धोरण

आतां परराष्ट्रीय धोरणाकडे वळूं. तेहरान, याल्टा व पॉट्स्डम या पारंपरिदांत वेळोवेळीं झालेल्या ठरावांत फॅसिझमचा निःपात करण्याचा निर्णय घेण्यांत आला होता. त्याला अनुसरून फॅसिस्ट अमलाखाल्फन मुक्त झालेल्या देशांत रशियाने आपले धोरण आखले. फॅसिझमचा उदय ज्या भांडवलशाही मक्तेदारांतून झाचा तिचे उच्चाटन केल्याशिवाय फॅसिझम नाहींसा होणे शक्य नाहीं हें जाणून प्रत्येक देशांतील फॅसिस्टविरोधी लोकांस रशियाने आपला पाठिंबा दिला. या देशांवर हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि परकीय फॅसिस्टांचा अंमल वसविण्याच्या कामीं ज्या तदेशीय पुढाच्यांनी हातभार लावला होता त्यांस शासन करणे, जनतेने निवडून दिलेल्या फॅसिस्टविरोधी सरकारांस मदत करणे, आपल्या वजनाखालच्या देशांतील भांडवलशाही मक्तेदारी नाहींशी करणे, मोठमोठ्या जमीनदाच्या काढून जमिनींची केरविभागणी करणे, महत्त्वाच्या उद्योगांच्यांचे राष्ट्रीकरण, मजुरांना स्वातंत्र्य देणे इत्यादि गोष्टी रशियाने घडवून आणल्या. उलट फॅसिझमचे केंद्र जें जर्मनी, त्या जर्मनीच्या ब्रिटिश व अमेरिकनशासित विभागांत युद्धानंतर राज्यकारभारांत फॅसिस्टांची मदत घेण्यांत येत होती ही गोष्ट जाहीर आहे. जर्मनीतील वज्या भांडवलदार वर्गांची सत्ता हाणून पाडण्याच्या कामीं फ्रान्स व रशिया यांनी जोर धरावा व ब्रिटन-अमेरिकेच्या प्रतिनिवारींनी विरोध दर्शवावा असें दृश्य नुकत्याच झालेल्या पॅरिस येथील चार परराष्ट्रमंत्यांच्या परिषदेतहि दिसून आले. मुक्त झालेल्या देशांची आर्थिक पुनर्रचना होऊन तेथील नैसर्गिक व मानवी साधनसंपत्तीचा पुरेपूर उपयोग केला जावा व त्यामुळे समानतेच्या भूमिकेवरून जनतेच्या राहणीचे मान वाढावें यासाठीं स्वयंपूर्णता व नियोजन या धोरणांचा पुरस्कार रशियाने केलेला आहे असें दिसें. आपल्या विस्तीर्ण ब्रदेशांत याच तत्त्वांवर रशियाने गेल्या पंचवीस वर्षांत प्रचंड प्रगति घडवून आणली. ज्यांना

झारशाहींत केवळ पिल्णूक करण्यासाठीं साम्राज्यांत सामील करून घेतले होते, अशा मव्य व पूर्व आशियांतील मागासलेल्या प्रदेशांत अद्यवृत् साधनांनी सज्ज अशीं औद्योगिक केंद्रे सोविहेट सरकारच्या नव्या जनता-भिमुख धोरणामुळे निर्माण झालीं. अशा पद्धतीने जर फॅसिस्ट्वांच्या हुकमती-पासून मुक्त झालेल्या देशांची उन्नती घडून आली, तर त्यांत वावर्गे काय? आणि परराष्ट्रीय धोरणांत रशिया या दृष्टीने पाउले टाकीत असल्यास रशियास ‘शांतताविरोधी’, ‘साम्राज्यवादी’ इत्यादि विशेषणे करी लागू पडतील? आणि रशियाविषयीं कशामुळे इतकी भीती वाढून अंटम बाँब संबंधीचे गुप्तिआपल्याजवळच राखून ठेवण्याचा इतका अद्याहास पश्चिमेकडील राष्ट्रे करीत आहेत?

भांडवलशाही पद्धति

या प्रश्नांची उत्तरे अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही राष्ट्रांच्या आर्थिक व्यवस्थेत आणि तिच्या भवितव्यांत शोधलीं पाहिजेत. ही गोष्ट आतां सर्वसंमत झाली आहे की, भांडवलशाहीची इमारत उत्पादित मालाची विक्री होऊन झालेल्या फायद्यावर उभारलेली आहे. या फायद्याचा उपयोग भांडवल आण्याची वाढविण्यांत केला जातो. आणि पुन्हा त्यामुळे अधिक माल निर्माण करून त्याच्या विक्रीतून अधिक फायदा प्राप्त होतो. परंतु अशा रीतीने चढत्या श्रेणीने भांडवलाची वाढ होण्यास मालाचा उठाव होईल अशा वाजारपेठांची आवश्यकता असते; त्याशिवाय भांडवल गुंतविण्याचे किफायत-शरीर मार्ग सांपडणार नाहींत.

म्हणूनच औद्योगिक प्रगति झालेल्या देशांची वाजारपेठ मिळविण्यासाठीं घडपड चालू असते. या घडपडीतूनच साम्राज्ये निर्माण होतात आणि पुढे निरानिराळ्या साम्राज्यवादी राष्ट्रांत परस्परांविरुद्ध चढाओढ लागून त्याचे पर्यवसान युद्धांत होते. त्याचवरोवर एका देशांतील भांडवलवाले इतर अपल्या समधर्मीय मंडळीशीं संगनमत करून परस्पर साहाय्याच्या भूमिके

करून वाजारपेठा किंवा विशिष्ट प्रकारच्या मालाचा पुरवठा नियंत्रित पद्धतीने कवजांत ठेवतात आणि त्यांतून फायद्याची तजवीज करतात. यामुळे चढाओडीचे क्षेत्र मर्यादित झाले तरी ती जास्त तीव्र होते. कारण सर्वच भांडवलदार अशा रीतीने एकत्र न येतां त्यांच्यांत अनेक लहानमोठे तट पडतात व या तटांत चढाओढ सुरुच राहते. जोपर्यंत वाजारपेठांचा विस्तार होत असतो तोपर्यंत भांडवलदारी पद्धतीचा प्रसार होण्यास अडचण पडत नाही. परंतु वाजारपेठा मर्यादित होतांच त्यासाठीं होणाऱ्या चढाओडीस उग्र स्वरूप ग्रास होते. ब्रिटन अमेरिका, फ्रान्स, कॅनडा इत्यादि पाश्वेमेकडील राष्ट्रांची आर्थिक व्यवस्था या भांडवलशाही पद्धतीची आहे. चालू शतकांत भांडवलशाहीचा प्रसार १९१४ सालच्या पुढे फारसा होऊं शकला नाही. कारण या पद्धतीवर होणारी प्रगति आता जवळजवळ कुंठित झालेली आहे. केवळ फायद्यासाठीं उत्पादन करावयाचे ठरविल्यास उत्पादनाच्या साधनांच्या व उत्पादन शक्तीच्या प्रमाणांत वाजारपेठा वाढलेल्या नसल्यामुळे भांडवलदारांना मोठी पंचाईत पडेल अशी परिस्थिति निर्माण झाली आहे. ज्या मागासलेल्या प्रदेशांतील जनतेला भांडवलदार आपला माल पुरवीत असत, तिची क्रयशक्ति वाढण्याएवजीं उलट कमीच होत आहे. त्यामुळे अधिक प्रमाणावर काढलेल्या मालाला गिन्हाईक अपुरें पडते. त्यांतच जर जगांतील कांहीं प्रदेश आपल्या वाजारपेठेच्या कदम्यातून बाहेर जाऊं लागले, तर अर्थात या भांडवलशाही राष्ट्रांची स्थिति अविकच विकट होणार. आणि तसाच प्रकार पहिल्यां महायुद्धानंतर घडून आला.

रशियन क्रांति व भांडवलशाही

युद्धाच्या शेवटीं रशियांत क्रांति होऊन जगाचा एकपष्टांश इतका भाग भांडवलशाही चौकटीतून फुद्धन समाजवादी बनला. तोपर्यंत इतर राष्ट्रांचा माल खपविण्यास व तेथील जादा भांडवल किफायतशीरपणे गुंतविण्यास रशियांत चांगलीच संधि मिळत होती. क्रांतिपूर्वी रशियांत १००० कोटि

फ्रांक इतके फ्रेंच भांडवल गुंतलेले होते व १९१३ त १३७ कोटि रुबल किंमतीचा माल परदेशांतून रशियांत आयात झाला होता. क्रांतीनंतर रशियांतील नव्या सरकारने हें सर्व कर्ज फेटावून लावले व मालाची आयात १३७ कोटीवरून २ कोटीवर आली. नियोजित आर्थिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केल्यामुळे जरी रशियास परदेशांची मदत हवी होती तरी परदेशी भांडवलदारांस आपल्या देशांत धुमाकूळ घालून फायदे उकळण्यास रशियाची मान्यता मिळणे शक्य नव्हते. हें पाहूनच रशियन राज्यकांति हाणून पाडप्याची पश्चिमेकडील भांडवलशाही राष्ट्रांनी शिकस्त केली. परन्तु त्यांना यश आले नाहीं. हा इतिहास आतां सर्वांच्या माहितीचा आहे. अशा रीतीने भांडवलदारांना जरूर असलेल्या वाजारपेठांची मर्यादा आकुंचित झाली व त्या मानाने भांडवलशाही राष्ट्रांमधील चढाओढ अधिकच वाढली. यांतून तोड काढण्यासाठी कांही वर्षे मोठमोळ्या रकमा इतर गरजू राष्ट्रांना कर्जाऊ देऊन त्यायोगे आपला माल खपविण्याचे धोरण अमेरिकेसारख्या देशांनी अवलंबिले. मध्य—युरोप व दक्षिण अमेरिकेतलि देशांना अशा रीतीने कर्जे मिळाली. परंतु थोऱ्याच कालांत असें दिसून आले की ज्यांना हीं कर्जे दिलीं त्यांनी आपली औद्योगिक प्रगति करून घेऊन, तीं कर्जे परत करण्याचा मार्ग म्हणून आपला माल परत धनको राष्ट्राकडे पाठविण्याचे धोरण स्वीकारतांच धनको राष्ट्रांतर्गत उत्पादकांची गाळण उडाली! कारण आतां त्यांना या देशांची चढाओढ जाणवणार होती. म्हणून मालाच्या आयातीवर भारी जकाती वसवून आपले संरक्षण करण्याचे त्यांनी ठरविले. पण याचा परिणाम क्रुणको राष्ट्रांवर होऊन त्यांच्या मालाला गिन्हाईक सापडेना. तेव्हां तें मिळविण्यासाठीं त्यांनीहि व्यापारी करार वैगेरे युक्त्या योजण्यास सुरवात केली. या गोष्टींनी जगाचा व्यापार वाढण्याएवजी त्यावर नसरींच बंधने लादलीं गेलीं व शेवटीं सर्व भांडवलशाही राष्ट्रांवर आर्थिक मंदीचा अंमल पसरू लागला. १९२९ सालापासून पुढे पांच वर्षपर्यंत ही मंदी बेकारीच्या वाढत्या आंकड्यावरून सर्व देशांत दृष्टीस पडत

होती. त्याला अपवाद असें एकच राष्ट्र होतें. पण तें समाजवादी पद्धतीवर आपला व्यवहार चालवीत होतें. तें राष्ट्र म्हणजे सोविहेट रशिया. बेकारीऐवजी त्या देशांत कामकन्यांची संख्या अपुरी पडूळ लागली होती. कारण समाजोपयोगी उत्पादनाची वाढ किती करावी याला ‘भांडवलदारी फायदा’ कसा होईल या विवंचनेची मर्यादा नसते.

आर्थिक अरिष्टांतून महायुद्धांत

आर्थिक अरिष्टांतून मार्ग काढण्याचे अनेक मार्ग चोखाळण्यांत आले; पण शेवटी हिटलरने दाखवून दिलेला मार्गच जास्त प्रभावी ठरला. तो मार्ग म्हणजे युद्धनिर्मिती. १९३७ पासून पुढील कालांत युद्धसाहित्याचें उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर चोहांकडे सुरु झालें व बेकारी भराभर कमी होऊं लागली. भांडवलशाही आर्थिक व्यवस्थेला आपल्या बचावासाठीं शेवटी युद्धाचा आश्रय करावा लागला! [१९३९ पासून झालेले दुसरे महायुद्ध हें भांडवलशाही राष्ट्रांच्या आपसांतील झगड्यांतून जरी निर्माण झालें असलें तरी त्याचें स्वरूप हव्हहव्ह पालटत जाऊन तो एक सामान्य जनतेविरुद्ध भांडवलशहानीं केलेला लढा ठरला.] पश्चिमेकडील राष्ट्रांतील जनतेत मोठी जागृति झाली व पुढे एका बाजूला सोविहेट रशिया व दुसर्या बाजूला उत्तर अमेरिका हे देश युद्धांत ओढले गेल्यावर जनतेच्या प्रतिकारशक्तीस अधिकच जोड मिळाली. हिटलर मुसोलिनी व टोजौ हे अक्ष-राष्ट्रांचे नेते भांडवलशाही मक्केदारीचे प्रतिनिधि ठरले. प्रत्येक भांडवलशाही राष्ट्रांत असलेल्या त्यांच्या अनुयायांनाहि बचावाचें धोरण स्वीकारावें लागलें. जगभर पसरलेल्या या युद्धांत सोविहेट रशियानें आपल्या अतुल प्रतिकारशक्तीनें हिटलरविरोधी सर्व राष्ट्रांत नवचैतन्य निर्माण केले. हिटलरशाहीचा नाश करण्याच्या कामीं सोविहेट रशियाची मदत फारच महत्त्वाची ठरणार हें पाहून इंग्लंड, अमेरिका या प्रमुख मित्र राष्ट्रांनी रशियाशीं दोस्ती वाढवली

व परस्पर सहकार्याच्या जोरावर महायुद्धांत यश मिळवले. १९४५ पर्यंत या तीन राष्ट्रांचे संबंध किती जबळचे होते तें सुखातीसच सांगितले आहे.

दुसऱ्या महायुद्धांतील बदल

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळांत आर्थिक व राजकीय परिस्थितींत मोठे बदल घडून येत होते. विशेषत: युरोपांत जेव्हां एकामागून एक राष्ट्रे हिटलरी अंमलांतून मुक्त होऊ लागलीं तेव्हां त्या त्या राष्ट्रांतील जनतेच्या पुढाऱ्यांनी देशाची आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था जास्तजास्त जनताभिमुख करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. इतके दिवस फॅसिस्ट राजकर्त्यांनी दडपून टाकलेले समाजवादी पक्ष पुन्हा प्रकट होऊ लागले व जनतेनेहि त्यांना आपला पाठीबा असल्याचें निवडणुकांच्या द्वारे जाहीर केले. ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया, रुमानिया, युगोस्लाविया, पोलंड, फिन्लंड, इत्यादि राष्ट्रांत सोविहेट रशियाच्या मदतीने नियोजित आर्थिक व्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यांत आला. या व्यवस्थेत देवाण-घेवाणीला वाव असला तरी त्यांतून एका देशांतील भांडवलदारांना दुसऱ्या देशांतील जनतेचा व नैसर्गिक संपत्तीचा आपल्या फायद्यासाठीच केवळ उपयोग करतां येत नाहीं. देवाण-घेवाण ही परस्परांस हितप्रद झाली पाहिजे. परदेशी भांडवल कर्ज म्हणून या देशांत येऊ शकेल व त्या कर्जावर कराराप्रमाणे व्याजाहि देण्यांत येईल; परंतु भांडवलाबरोबरच आर्थिक नियंत्रणांत कांहीं राखीव हक्क धनकोंने मागितल्यास ते मात्र मिळणार नाहींत. म्हणजेच रीतसर व्याजापलीकडे 'फायदा' म्हणून उत्पादनाचा कांहीं भाग मिळण्याची शक्यता उरणार नाहीं. उलट, एखाद्या मागासलेल्या देशांत आपल्या हुक्मतीच्या जोरावर परकीय भांडवलदारांस आपल्या सोयीप्रमाणे उत्पादनाची आणखी वाढ करतां येते व त्यांतून जास्तीत जास्त फायदा काढतां येतो. या दृष्टीनेच पश्चिमेकडील भांडवलशाहा आपले भांडवल गुंतविष्यास सोयीचे प्रदेश मिळविष्यासाठी धडपडत असतात. आणि युरोपांत असें पुष्कळच भांडवल

गुंतविष्णास अवसर होता. त्याप्रमाणे वर उल्लेख केलेल्या देशांत मिळून १९३१—३२ साली १७४८ कोटि सुवर्ण प्रांक इतके परदेशी भांडवल गुंतले होते. आणि त्या भांडवलाच्या जोरावर तेथील आर्थिक व्यवस्थेंतहि भांडलदार देशांना हस्तक्षेप करतां येत असे.

पोलंडमध्याल परकीय भांडवलदारी

उदाहरणार्थ, आपण पोलंड देशाची परिस्थिति बघू. १९३७ साली पोलंडमध्यें असलेल्या १०६६ भागीदारी पद्धतीच्या मोठ्या कंपन्यांपैकी ३९१ कंपन्यावर परदेशी भांडवलदारांचा तावा होता; आणि या सर्व कंपन्यांतील एकंदर भांडवलापैकीं ६३ टक्के भांडवल परदेशी होते. तसेच महत्त्वाच्या उद्योगधंद्यांत परदेशी भांडवलदारांचे भांडवल व अर्थात तावा मुढील आंकड्यांवरून दिसून येईल:—

खनिज उत्पादन...	६३ टक्के.
पेट्रोल „ ...	८९९ „
रासायनिक „ ...	९० „
विजेवर चालणारीं यंत्रे...	९० „
बीज व पाणीपुरवठा ...	९५ „
कापड	४० „

परदेशी भांडवलदारांची देशावार विभागणी केल्यास मुढील देश प्रमुख होते:—

फ्रान्स	२७०१ टक्के
अमेरिका	...	१९०२ „
बेलजियम्	...	१२०५ „
स्वित्सलैंड	...	७०२ „
ब्रिटन	५०५ „

या आंकड्यांवरून पूर्व युरोपांतील १२ कोट लोकवस्तीचे देश दुसऱ्या महायुद्धानंतर भांडवलशाहीच्या चौकटींतून निघून गेल्यामुळे काय होणार आहे याची कल्पना येते. आज त्यांना सोब्हिएट रशियाचा पाठींवा असल्या-मुळेच या देशांच्या अंतर्गत व्यवस्थेत इतर बज्या राष्ट्रांना किंवा त्यांच्या हस्तक्कांना ढवळाढवळ करतां येत नाही. पण त्याचा परिणाम असा होणार आहे, कीं आर्थींच मर्यादित झालेल्या भांडवलदारांच्या बाजारपेठा जास्तच संकुचित होतील आणि ही भीतीच त्यांच्या सध्याच्या सोब्हिएट-विरोधामागें असली पाहिजे.

उत्पादनशक्तीची वाढ व तिचा उपयोग

गेल्या महायुद्धापेक्षांहि अनेक पटींनी जास्त वाढ आज भांडवलशाही राष्ट्रांच्या उत्पादनशक्तींत झालेली आहे. नुसल्या अमेरिकेचे उत्पादन युद्धाच्या काळांत दुपटींने वाढलेले आहे. गेल्या सहा आठ महिन्यांत अमेरिकेमध्ये आर्थिक अरिष्टांची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागलीं आहेत. सोब्हिएट रशियांतील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ ई. वर्गा याने अमेरिकेत येऊं पाहणाऱ्या या आगामी आर्थिक अरिष्टांची कांहीं पूर्व चिन्हे दिलेलीं आहेत. हीं पूर्व चिन्हे तीन प्रकारचीं आहेत. (१) अमेरिकेतील कारखाने व घाऊक आणि किरकोळ व्यापारी संस्थांमधील मालाचे साठे ऑगष्ट १९४६ मध्ये ४०० कोटी रुपयांनी वाढलेले आहेत. अमेरिकेच्या व्यापार खात्याने यावळूल भीतीचा इशारा दिलेला आहे. (२) मागल्या वर्षांच्या ऑक्टोबर महिन्यांत देवाणीकरतां विकल्या जाणाऱ्या कच्या मालाच्या किंमती वन्याच्च प्रमाणांत घसरल्या. (३) गेल्या वर्षांच्या मे महिन्यापासून उद्योग-धंयांच्या संस्थांच्या शेअर्सचे भोव मोठ्या प्रमाणांत खालीं येऊं लागले. मे पासून संपेंबर पर्यंत न्यूयॉर्कच्या शेअर बाजारांत ह्या सर्व शेअर्सच्या किंमतींत एकंदर ७५०० कोटी रुपयांची घट झाली. पूर्वींच्या काळचा असा अनुभव आहे कीं अशा तंहेची प्रचंड घट आर्थिक अरिष्टांच्या पूर्वीं साधारण-पणे वर्ष दोड वर्ष आधीं घडून येते. प्रो. ई. वर्गांच्या अंदाजाप्रमाणे १९४८

सालच्या सुरवातीपर्यंत व कदाचित त्याचे आधींसुद्धां अमेरिकेंत आर्थिक अरिष्ट येऊन जागतिक मंदीला सुरवात होईल.

इंग्लंडमध्ये जरी अजून आर्थिक घडी पूर्व स्थितीवर आलेली नसली तरी युद्धापूर्वीपेक्षां किंतीतरी आधिक प्रमाणावर उत्पादन करण्याची शक्ति त्या देशांतील उत्पादनसाधनांत आहे. एकीकडे वाढलेली उत्पादनशक्ति आणि दुसरीकडे संकुचित होणाऱ्या वाजारपेठा ! अशी विसंगति निर्माण झाल्यामुळे आणि समाजवादी विचारसरणीचा फैलाव म्हणजे ही विसंगति आधिकच तीव्र होण्याचा मार्ग अशी निश्चित असल्यामुळे रशियासारख्या समाजवादी आणि प्रबल राष्ट्राविहृदू जोरांत प्रचार सुरु झालेला आहे. आज फक्त पूर्व युरोपांतील राष्ट्रेंच भांडवलशाहीच्या पकडींतून सुटत नसून इराण, चीन वैगैर-मध्येहि भांडवलशाहीविरोधी आघाडी झपाव्याने निर्माण होत आहे व त्यास रशियाची सहानुभूति मिळणेहि अपरिहार्य आहे. त्यामुळे मागासलेल्या देशांच्या औद्योगीकरणाच्या निमित्ताने तेथें आपले भांडवल गुंतविष्यास व त्यापासून फायदा काढण्याची संधि मिळवी अशी जी भांडवलदार—प्रमुखांची इच्छा, तिलाहि धक्का वसलेला आहे. शिवाय आज मागासलेल्या देशांची खरो-खरीच औद्योगिक प्रगति झाल्यास उद्यां हेच देश आपल्या मालाशीं चढाओढ करतील व मग आपला मार्ग आधिकच विकट होईल याची जाणीव असल्या-मुळे या औद्योगीकरणाच्या किल्या आपल्या हातीं टेवण्याची भांडवलदारी राष्ट्रांची धडपड चालू आहे. महणूनच औद्योगीकरणांत शेती-सुधारणा, रस्ते बांधणे इत्यादि गोष्टींना प्राधान्य देण्यांत येत असून यांत्रिक उद्योगवंशांना व विशेषतः यंत्रनिर्मितीच्या कारखान्यांना दुय्यमतिष्यम स्थान देण्यांत येत आहे. ‘मागासलेल्या देशांतील जनतेचे राहणीचे मान वाढावे,’ यापेक्षां ‘आपला फायदा अव्याहत चालू रहावा’ हीच भांडवलशाही व्यवस्थेची प्रेरक शक्ति असल्यामुळे तिला मानवेल एवढेंच ‘औद्योगीकरण’ करण्याची तयारी दाखविली जाईल यांत शंका नाहीं.

सोविहेटची आडकाठी

सोविहेट रशियाचें वजन जिताऱ्या प्रमाणांत वाढेल तितक्या प्रमाणांत समाजवादी विचारसरणीहि वाढेल व भांडवलशाहीची अधिकच तारांबळ उढेल. ही गोष्ट स्पष्ट दिसत असल्यामुळे सोविहेट रशियाविरुद्ध लोकमत निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न होत आहे. विशेषत: युद्धकालांत सोविहेट रशियाविषयी सामान्य जनतेंत बरीच सहानुभूति निर्माण झाल्यामुळे व आजच्या सत्ताधार्यांना सामान्य जनतेचा पाठिंवा मिळाल्याशिवाय आपले धोरण यशस्वी होईल अशी खात्री नसल्यामुळे सोविहेट रशियार्हीं मैत्री कायम ठेवण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचा एकीकडे आभास निर्माण करण्यांत येत असून दुसरीकडे रशियाच्या प्रत्येक हारुचालीमार्गे साम्राज्यपिपासा आहे असें दाखविण्यांत येत आहे. वास्तविक पाहतां आपले आर्थिक व राजकीय साम्राज्य संबंध जगभर प्रस्थापित करणाऱ्या इंग्लंड, अमेरिका व फ्रान्स या राष्ट्रांनी ‘रशिया साम्राज्यवादी बनत आहे’ अशी हाकाठी करावी हे हास्यास्पद आहे. परंतु साम्राज्यशाहीविषयीं तिटकारा आणि समाजवादाची गोडी मोठ्या प्रमाणांत जनतेमध्ये निर्माण झालेली असल्यामुळे समाजवादाचे प्रतीक जें रशिया त्यालाच ‘साम्राज्यवादी’ म्हणून संबोधण्यांत रशियावरोबरच समाजवादाविषयींहि जनतेंत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

पूर्व युरोपांतील बाल्टिक व बाल्कन राष्ट्रे तर भांडवलशाहींतून फुटर्लींच; आतां निदान जर्मनी, इटली व मध्यपूर्वींतील राष्ट्रे, तसेंच चीन व आमेरिका आशियांतील प्रदेश आपल्या भांडवलासाठीं मोकळे असावेत अशी अँगलो-अमेरिकन मुत्सद्यांची इच्छा आहे. पण तेथेहि रशिया आड येतो असें दिसतांच रशियाविरुद्ध येनकेनप्रकारेण गैरसमज पसरविण्याचा सपाटा चालविला जात आहे. आज चालू असलेल्या जागतिक परिषदांत रशिया व रशियार्हीं साथ करणारी राष्ट्रे इतर भांडवलशाही राष्ट्रांच्या मानानें अल्प-संख्यनं आहेत. त्यामुळे साध्या वहुमताच्या जोरावर आपण मात करू अशी

पश्चिमेकडील राष्ट्रांना खात्री आहे. उलट पॅट्रसँडम परिषदेपर्यंत वज्या-राष्ट्रांनों घेतलेल्या सर्व निर्णयांत प्रत्येक गहत्वाच्या वावतांत वड्या राष्ट्रांत एकमत झालें पाहिजे असें ठरविलें आहे. किंवहुना बहुमताच्या वरवंच्याखालीं आपण भरडलों जाणार नाहीं अशी रशियाची खात्री करून देण्यास व त्या जोरावर जागतिक प्रश्न सोडविण्याच्या कामीं रशियाचें सहकार्य संपादन करण्यास या निर्णयांनी मदत झाली ; मात्र असें असतांना साध्या बहुमताने प्रश्न निकाळांत काढावे म्हणजेच ‘रशियाच्या पसंतीची आम्हांस आतां अवश्यकता नाहीं,’ किंवा ‘आमची इनामदारी टिकविण्यासाठी रशियाची नापसंति पत्करावीच लागेल’ अशी विचारसरणी पसरू लागली आहे. शिवाय तात्त्विक दृष्ट्या लोकशाहीच्या तत्त्वाचा आपण अबलंब केला ; पण रशियानें त्यांत मोडता घातला, असा प्रचार करणेहि त्यामुळे सोपें झालेले आहे.

अमेरिकेचे धोरण

समाजवादी विचारसरणीच्या प्रसाराच्य विशेष परिणाम आज अमेरिकेवर होत आहे. युद्धकालांत वाढलेल्या प्रचंड उत्पादनशक्तीला वाव मिळण्यासाठीं अमेरिकेस परदेशी वाजारपेठांची अत्यंत जहर आहे ; परंतु राजकीय साम्राज्याच्या अभावीं अमेरिकेस आपल्या मालासाठीं हक्काचें गिर्हाईक मिळालेले नाहीं. आज कर्जाच्या रूपाने जरी प्रत्येक प्रमुख देश अमेरिकेची मदत घेण्यास तयार असला तरी युद्धामुळे विसकटलेली आर्थिक घडी परत वस-विल्यावर तो आपापल्या साम्राज्यांतील वाजारपेठा आपल्याच ताब्यांत ठेवण्याची खटपट करणार याची अमेरिकेला पूर्ण जाणीव आहे. म्हणून अली-कडे जीं मोठमोठीं कर्जे अमेरिकेने या देशांना देऊं केलीं आहेत, त्या कर्जावरोवरच ‘खुला व्यापार’ राखिला जाओील अशा तजविजीने त्यांवर अटीहि लादलेल्या आहेत. शिवाय चीनसारख्या अजून औद्योगिक प्रगतीस व अर्थातच भांडवल गुंतविण्यास वाव असलेल्या देशांत अमेरिका आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा निकडीचा प्रयत्न करीत आहे. पण तेथें अमेरिकेने

हाताशीं धरलेल्या 'राष्ट्रीय' सरकारला कम्युनिस्टांचा विरोध असल्यामुळे अमेरिकेच्या तेथील आर्थिक प्रगतीस जरूर असणारी शांतता व स्वैर्य प्राप्त होत नाही. चीनच्या सरहदीवरच रशिया असल्यामुळे व रशियाचे धोरण आणि चिनी कम्युनिस्टांचे धोरण परस्परपूरक असल्यामुळे रशियाचे वजन जितके कमी होईल तितकी अमेरिकेची प्रगति झपाव्यानें होईल असा सरळ हिशेब आहे.

सोविहपट-विरोधाचा पाया व ध्येय

कोणत्याहि मार्गानें भांडवलशाही टिकाविष्णाचा अद्वाहास अमेरिका व इतर राष्ट्रे यांनों केल्यास त्या व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या विसंगतीमुळे रशियाविरुद्ध शस्त्र उपसून आपल्या आर्थिक क्षेत्रमर्यादा वाढविणे त्यांना जरूर पडेल. पण गेल्या युद्धांतील रशियन कामगिरीमुळे रशियाशीं युद्ध पुकारणे ही गोष्ट तितकी सोपी राहिलेली नाही. त्यासाठीं रशिया विरुद्ध लोकमत तयार करीत राहिले पाहिजे व एकंदर जागतिक शांततेला रशिया हा धोका निर्माण करीत आहे अशी खात्री करून दिली पाहिजे. त्यासाठीं रशियाच्या प्रत्येक कृतीचा विकृत अर्थ लावण्यांत येत आहे. या कामी भांडवलशाहीच्या वर्चस्वाखालीं असलेल्या वर्तमानपत्रांचा चांगलाच उपयोग होत आहे. आणि इंग्लंड-अमेरिकेतच नव्हे, तर जेथें जेथें भांडवलशाही-प्रधान समाज्यव्यवस्था आहे तेथें तेथें रशियाविरोधाचे जणू पेंब फुटलें आहे असें दिसतें. कारण आज 'रशियाची सरशी म्हणजे भांडवल शाहीची परिषेहाट' अशी परिस्थिति असल्यामुळे इतर अनेक मुद्यांवर मतभेद दर्शविणारे भिन्नदेशीय वृत्तपत्रकार रशिया विरोधाच्या भूमिकेवर एकत्र आलेले आपण पाहतो. युद्धसमाप्तीनंतर नव्यानें सुरु झालेल्या रशिया-विरोधाची आर्थिक कारणमीमांसा ही अशी आहे.

का रं ज्या ज व की ल स फ र चं द

ले. नि को ला य ति खो नो व अनु. शशि का न्त पुनर्वसु

आसराघरांतले दिवे एकदम मालवले. त्यानंतर लागलीच सगळीकडे
खुन्ह्या आणि वाकं सरकवल्यामुळ होणारी खटरफटर ऐकूं आली, माणसांच्या
आरडाओरडीचाहि आवाज त्यांत मिसळला. त्यानंतर कुणीतरी मोळ्यानं
उच्चारलेले शब्द ऐकूं आले—

“ लोकहो ! शांत रहा ! आपल्या जागा सोडूं नका ! भिष्याचं कांहां
कारण नाहीं.”

यानंतर पुन्हां सगळीकडे स्थिरस्थावर झाली. भोवतालीं दाट अंधार होता. हा
विमानहळा कित्येक तास चालू राहिला होता. चित्रकार आपल्या स्टुलावर
बसून राहिलेला होता. रेखाठन करायला जातांना हें स्फूल तो आपल्यावरोवर
नेत असे. मोठं सुटसुटीत होतं तें. तीन पायांचं नि त्यानं स्वतःच
बनवलेलं. एका बैठ्या घरांत तो राहत असे. महायुद्ध आणि क्रांत्या यांच्या
फेन्यांतून बचावलेल्या पेट्रोग्राड विभागांतल्या अनेक घरांपैकीं तें एक होतं.
त्याच्या त्या छोऱ्याशा घराच्या पुढच्या अंगाला इवलीशी बाग होती. त्या
वागेत एक जुनं, फारशी दखलगिरी कुणीच न घेतलेलं, गंजलेल्या नक्काचं
नि शेवाळ्यानं व्यापलेला चौथरा असलेलं एक कारंजं होतं. त्याच्यावर
आतां वर्फाचे दाट थर सांचले होते. पण आतां या क्षणीं त्या चित्रकाराच्या
भनोत त्या छोऱ्या घराचे, त्वाच्यापुढच्या त्या वागेचे आणि त्यांतल्या त्यांत
त्या दुर्लक्षिलेल्या कारंज्याचे विचार येत नव्हते म्हटलं तरी चालेल.

त्याच्या भोवतालच्या लोकांचं बोलणं, भीति, आश्वर्य इत्यादि भावना
दाखवणारे उद्धार, लहान मुलांची रडारड, दरवाज्याची करकर, त्या-या
कर्णंग्रांतून कचितच शिरत होती. सभोवार काळाकुट गडद अंधकार दाढन
राहिला होता.

“ लेनिनग्राड शहर सोडून आपण पूर्वीच जायला पाहिजे होतं ”-कुणीतरी चिढून काढलेले उद्घार त्याला ऐकूं आले. त्याच्या मनांत विचार आला, “ वरोवर ! अगदीं वरोवर ! मी गेलो नाहीं, केवढा वेडेपणा झाला हा माझा ! तसं केल्यानं कांहीं भ्याडपणा पदरीं आला नसता आपल्या ! ” त्याचं काम भित्तिपत्रकं काढण्याचं होतं. त्याची भित्तिपत्रकं चांगलीच लोक-प्रिय झालीं होतीं आणि रस्त्यांवरून, कळवांमधून नि आधाडीवरच्या भुइ-घरांतून (Dug out) त्यांचा सार्वत्रिक प्रसार होत होता. पण त्याकरतां त्याला लेनिनग्राडमध्ये राहण्याची कांहींच जरूरी नव्हती. आणखी एक गोष्ट अशी कीं इथं परिस्थिति इतकी बिकट झालेली होती, कीं काम करणं जवळजवळ अशक्यच होतं. त्याच्या कलामंदिरांत गारठा फारच पडे, बोटं गारठून जात, त्यामुळे हातांत पेन्सिल धरणं मुष्कील होऊन जाई आणि खोलींतल्या शेगडींतून उध्णता मिळे ती अगदींच अपुरी पडे. अंगांत ऊब आणण्याचं दुसरं कोणतंच साधन त्याच्यापाशीं नव्हतं. त्याचं घर छोटेखानी, त्यामुळे साहजिकच त्यांत आसराघर नव्हतं आणि म्हणून ज्या ज्या वेळीं वैमानिक हल्लयाचा इषारा मिळे, त्या त्या वेळीं त्याला शेजारच्या मोळ्या इमारतींतल्या आसराघराकडे धाव व्यावी लागे. त्याला सर्दीं सपाहून झाली होती, थकवा आला होता, खोकल्याची उबळहि मधून मधून जोरांत येत होती नि कित्येक दिवसांत पोटभर जेवण त्याला मिळालं नव्हतं. त्याचे सांधेहि घरले होते कीं काय कुणास ठाऊस ! निदान तसलाच कांहींतरी विकार त्याला होता खास. कारण, आपल्या घरापासून चित्रकार मंडळापर्यंतचं अंतर तोडणं त्याला आतांशा अति कष्टदायक होई. भाज्याच्या गाज्याहि बंद पडल्या होत्या आणि आतां तर दिव्यांची ही स्थिति....गोष्ट मोठी होती अशांतला भाग नाहीं. पण वेळ्या नदीपर्यंत गेलं कीं काम भागत होतं. “ तिथं आपल्याला प्रकाशानं उजळलेलीं गांव, ऊबदार खोल्या, भरपूर अन्न, सारं कांहीं मिळालं असतं. आपल्या वरोवरीचे लोक योग्य त्या वेळींच मागं गेले, ते नाहीं का आरामांत राहत ? आपण मात्र या अंधारांत, थंडीच्या कडाक्यांत भुक्तेने तडफडत ”

सोविष्ट दर्शन

राह्यलों आहोत. त्यांतून डोक्यांत एकाद वेळीं बाँबगोळा पडला म्हणजे भरलीच शंभर वर्ष ! छे छे ! आपण सर्वांच्या वरोवर त्याच वेळीं नाहीं गेलों, केवढा गाढवपणा झाला हा आपला ! ”

मधून मधून सारी इमारत खालपासून वरपर्यंत हादरून निघे. एक क्षण-भर सर्वत्र स्तव्य होई. नंतर पुढल्याच क्षणीं एकदम कोलाहल माजे. मग हळूहळू सगळीकडे स्थिरस्थ्यावर होई. त्या चित्रकाराला भोवतालचा अंधार क्षणाक्षणाला दाट होत आहे असा आतां भास होऊं लागला. त्याची वेळेच्या गतीची भावनाहि नाहींशी झाली. या आसराघरांत त्यांन संघ्याकाळच्या सुमारास प्रवेश केला होता. आतां रात्र बरीच झाली असली पाहिजे. या विमानहळूच्याची लांबण काय भलर्तीच लागली ही ! आणखी एक बाँबगोळ्याचा स्फोट, धुम्म...अणखी एकदां धुम्म ! ...पुन्हां एकदां धुम्म !....या बाँबगोळ्यांचा बाहेर नुसता पाऊस पडत असला पाहिजे. आपल्या या लाडव्या नगरीची काय दुर्देशा झाली ही ! नुसतं मनांत आलं तरी दुःखाचे कढ अनावर होतात, डोळ्यांशीं अशु संकळून येतात, मनावर विषष्णतेचं आनिवार पटल येतं. आणखी थोड्याच वेळांत या विमानहळूच्याचा घोका संपत्यानंतर “सब ठीक”चा भोंगा वाजेल, आपण रस्त्यावर जाऊ नि आपल्याला त्या वेळीं कोणतीं दृश्यं वघावीं लागतील ? नवीनच उघ्वस्त झालेलीं घरं, पडझड नि आगीचे लोळ आपल्याला सर्वत्र दिसतील. निरनिराळ्या विन्हाडांतले विघाने, कपडे, कपाट, तुळयांमधून अडकून अधांतरीं टांगत, लोंबकळत राह्यलेलीं दिसतील. ढांसदून पडलेल्या भकास भिंती आणि त्यावरच्या उघड्यावर आलेल्या तसविरी...अशाश्वत आणि क्षुद्र अशा मानवी जीविताची दुःखदायक आठवण करून देणारीं हीं दीनवाणीं प्रतीकंच नव्हेत तर काय ! अेरे... !

कोपन्यांत कुठंतरी एक मूळ किरकिरुं लागल. अंधारांतल्या अंधारांत तो चित्रकार त्या रडणाऱ्या मुलाची मुद्रा मनश्वकूंपुऱे रेखाढं लागला. डोळे

उघडे, अश्रुनों भरलेले, वालिश चर्या...त्याला आधीं झोप लागलेली असली पाहिजे आणि जाग आल्यामुळे भीतीनं अंधारांत तें रहूं लागलं असलं पाहिजे. असत्या या आसराघराचंच रंगचित्र तयार करावं काय? काय हरकत आहे? मेणवत्यांचा मंद प्रकाश सभोवार पडला आहे. थर-थरत्या ज्योतींचा प्रकाश आजूवाजूच्या लोकांच्या तोंडावरून चढतउतरत आहे, भिंतीवरच्या काळ्या सावल्या, चिंताग्रस्त चेहरे, विरलेले यंडीचे कोट अंगभोवतीं कसेतरी लपेटून घेतलेल्या म्हातान्या वायका, कोपच्यांत जाऊन हलक्या आवाजांत बोलत राहिलेलीं तरुण कोंवळीं पोरं, हृदयाशीं विलगलेल्या आपल्या मुलांना घट कवटाकून धरणान्या तरुण माता ...

काळ तर मोठा विलक्षण आलेला आणि चित्रकलेवर त्याचबरोबर जबाब-दारीहि केवढी मोठी पडलेली! आज जर पूर्वीचे नेष्ट चित्रकार जिवंत असते तर त्यांनी या विलक्षण काळांत सगळीकडे व्यापून राहिलेल्या विषाद आणि भव्यता यांचं चित्रण किती सफाईनं केलं असतं! उदाहरणार्थ, चित्रकारांचा कुलगुरु गोया यानं आपल्या स्थिर आणि क्रसलेल्या हातानं लेनिनग्राड ठळकपणानं रेखाटलं असतं, आपल्या रेखाचित्रांखालीं त्यानं आपली सही कसून तिथं मजकूर लिहिला असता “हे सारं भी प्रत्यक्ष बघितलेलं आहे...”

एवढ्यांत जिन्यावर दिवा लकाकला. दारं उघडलीं आणि त्यांमधून सवठीकचा भोंगा वाजत असलेला ऐकूं आला. संपला म्हणाऱ्यचा विमानहळा एकदांचा!

त्या चित्रकारानं वाहेर पडायची गडवड केली नाहीं. अंधारातली ती दाट गर्दी अरुंद दरवाजांतून वाहेर पडेपर्यंत त्यानं वाट बघितली आणि अगदीं हाताला गार लागत असलेल्या भिंती चाचपडत तो वाहेर पडला.

रस्त्यावर आल्यावरोबर आपल्याला नवीन झालेली पडळळ दिसून येईल आणि थोडंसंच अंतर ओलांझून आपल्याला आपलं छोटं घर गांठायचं

असलं, तरी त्या पडज्जडीच्या वरून आपल्याला अडखळतच जावं लागणार हे निश्चित, या विचारांतच तो चित्रकार वाहेर पडला.

पण वाहेर पाऊल टाकल्यावरोबर परमावधीच्या आश्रयांनं त्याच्या मनाचा पार गोंधळ उटून जाऊन तो जागच्या जागींच थवकला.

हिरवटसर निळसर रंगाच्या आकाशांत मेंद्यांच्या कळपाप्रमाणं दिसणारे शुभ्र ढगांचे पुंजके इतस्ततः विखुरले होते. वातावरणांतल्या थंडींत सूऱ्म धुक्याचं विरळ पटल सर्वत्र पसरलेलं होतं, त्यामुळंच कीं काय कुणास ठाऊक, चंद्राला जांभळट निळसर रंग आला होता आणि त्याच्या शीतल आणि उज्ज्वल प्रकाशांत सारी सुष्ठि नखशिखान्त न्हाऊन निघाली होती. थंडी आणि प्रकाश यांनी आकाश जणुं ओतप्रोत भरलेलं होतं; एका वरखळीच्या पलीकडल्या अंगाला उंच इमारती होत्या, त्यांच्या एरवीं रुक्ष वाटणाऱ्या भिंती आतां पंचधानूच्या ओतवून तयार केल्यागत वाटत होत्या. पाऊल पडतांना प्रत्येक वेळीं हिमाचा मऊ थर किंती नाजुकपणानं चुरला जात होता ! रस्त्याच्या दोन्ही अंगाला इतस्ततः कमीअधिक सांचलेल्या हिमाच्या राशींवर जणु मखमलीचीं आच्छादनं वाटावींत अशा निळया सावल्या पडल्या होत्या. आणि इतर वेळीं अगदींच सामान्य वाटणाऱ्या पण आतां चंद्रप्रकाशांत तळपणाऱ्या रस्त्याची भव्य शोभा तर काय अवर्णनीय होती !

आपल्या घराकडे त्या चित्रकारानं पावलं वळवलीं. पण छे ! त्याला आपलं घर ओळखूंसुद्धां येईना. स्वप्रसृष्टींतल्या एखाद्या' विलक्षण उपवनांत आपण वावरतों आहोंत असा त्याला भास झाला. त्यांतल्या झाडांझुऱ्पांवरून हिमसेकाचा तीन तीन बोटं जाड थर सांचला होता. त्यांची प्रत्येक ढापी कुणातरी अजव कलाकारानं आपलं सर्वस्व खर्चून घडवली असावीसं वाटत होतं. मंद प्रक्षाशाचे झोत इतस्ततः झाळाळवीत त्या चमचमत होत्या. वृक्षांग्रांवर कसल्या तरी विलक्षण रंगांचा लखलखाट होत होता, त्यांच्यावरचीं

हिमपुट एरमाईन प्राण्याच्या शुभ्र कातज्यांच्या टोऱ्यांप्रमाणे वाटत होतो. जणु सान्या वृक्षांनी कुठल्या तरी भव्य नृत्यसमारंभासाठी असे हे निरनिराळ्या रंगांचे पोषाख केले होते आणि ते थोऱ्याच वेळांत एकमेकांच्या हातांत हात धालून त्या चित्रकारासभॉवतीं फेर धरून नाच करणार होते नि नाच करता करता पांचू, हिरे, वैद्यर्य, पुष्कराज इत्यादि रत्न सर्वत्र भिरकावणार होते...

आणि या स्वर्गीय उद्यानांतील मध्यभागी आपल्या मनोरम ऐश्वर्यानं भान हरपून टाकणारा एक वृक्ष खडा उभा होता. इतर वृक्षांवर भरून राहिलेली चमक, तेज, टिकल्या, पांचू, पुष्कराज इत्यादिकांची वारेमाप खैरात या ठिकाणी शतपटीनीं वाढलेली दिसत होती. एवढंच नव्हे, तर या वृक्षावर सान्याच गोष्टी इतक्या परिपूर्ण अवस्थेला पॉचल्या होत्या, कीं त्या कला-कुसरांत मानवी कौशल्यानें वांदा उचललेला असण अशक्यप्रायच होत. तं सारं झाड कुठल्या तरी अतर्क्यं पण शीतल तेजानं प्रज्वलित झालं होत. जणु पाढ्या शुभ्र आगर्टीतून गार गार ज्वालांचे लोळ लळलळत वाहेर पडत होते नि त्यांच्या डोळे दिपवून टाकणाऱ्या नृत्यांत क्षणभराहि खंड पडत नव्हता.

आश्वर्यमूढ होऊन तो चित्रकार विचारांत गढून गेला. ती जागा त्याला ओळखीची वाटेना. या अनोळखी वांगेत आपण कसें काय आलों? आणि कुठली आहे वरं ही वाग? या विचारांनीं त्याचं मन गुंग होऊन गेल.

आजूवाजूला त्याने दृष्टि टाकली. रस्त्यावरून लोकांची ये-जा सुरु झाली होती. तरुणतरुणीचं हृदयस्पर्शी हास्य आणि पायांखाली चुरल्या जाणाऱ्या हिमाचा मृदु भावाज ऐकूं येत होता. आपल्या माध्यावरची टोपी त्यानं काढली आणि डोळे मिळून क्षणभर तो स्तव्ध उभा राहिला. नंतर मग त्याची झानेद्रिये भानावर आलीं. डोळे उघडल्यानंतर आपण पृथ्वीतलावर परत आल्याचा त्याला भास झाला. आणि यानंतर तर आपण आपल्याच बांगेत असून हिमाऱ्या आवरणाखालीं झाकलेल्या आपल्या कारंज्याच्याच दिशेन आपलीं पावलं पडत आहेत हे त्याच्या ध्यानांत आल. मग वाटेत आपल्याला

बागेभोवतालचं कुंपण कसं नाहीं लागलं ? त्या कुंपणाचा पार धुऱ्वा उडाला होता. बँबच्या स्फोटाच्या जोराच्या झोतानं तें पार उखडून गेलं होतं. नि त्याच्या जुन्या कुजक्या लाकडी फळकुटांची पार दुर्दशा होऊन ती रस्त्याच्या पलीकडे दूर अंतरावर भिरकावलीं गेलीं होतीं. आणि डोळे दिपविणारं सौंदर्य धारण करणारं तें झाड म्हणजे दुसरं तिसरं कोणतंच नसून त्याच्या बागेंतल्या कारंज्याजवळचा कधींही डोळ्यांत न भरणारा तो सफरचंद होता. त्याचं स्वतःचं इवलंसं धरकुल पलीकडेच शांत पहुडलं होतं.

त्यानं आजूबाजूला पुन्हा बघितलं. मध्यरात्रीच्या निळ्या जांभळ्या चंद्राच्या शीतल प्रकाशांत सारी नगरी न्हाऊन निघाली होती. अर्वणनीय आणि असामान्य सौंदर्य धारण करून सारी नगरी त्याच्या सभेंवार भव्यपणानं मान ताठ करून उभी होती.

जणु नवीनचं जीवन लाभल्याप्रमाणे तो खा नगरीकडे एकाग्र दृष्टीने पाहूं लागला. वैमानिक हल्ल्याच्या आसराघरांत त्याचं मन ज्या विषादपूर्ण विचारांनीं व्यापलं होतं, ते विचार आतां कुठल्याकुठं लोपून गेले. सौंदर्य, शौर्य, पराक्रम आणि वैभव यांनीं शिगोशींग भरलेल्या या विश्वाचा त्याग करून निघून जायचं ?

छे छे ! शक्यच नाहीं !

शरिरांतू, शेवटचा श्वास बाहेर पडतो आहे किंवा देहांत रक्ताचा शेवटचा विंदु शिळ्क आहे, तोंपर्यंत आपल्या या नगरीचं संरक्षण झालंच पाहिजे. तिच्या पारिसराजवळ येऊन ठेपलेल्या शत्रूला रानोमाळ पिटाळून लावायला पाहिजे, त्याचा पुरा नायनाट करून टाकला पाहिजे. हें स्थान सोडून निघून जाणं ? छे ! तो विचारच नको ! आणि हे विचार मनांत साकळून येऊन तो चित्रकार किती तरी वेळ त्या देखाव्याकडे अनिमिष नेत्रांनीं पाहत उभा होता ! आनंद, आश्रय, हर्ष, अभिमान या भावना त्याच्या हृदयांत सामावत नव्हत्या....

सो विंह ए ट शा ळा

लेखिका सौ. प्रभा वर्ती जोशी

आज चोहांकडे समाजाच्या विचारवंत नेत्यांचे लक्ष युद्धोत्तर जगाच्या रचनेकडे लागलेले आहे. शैक्षणिक दृष्ट्या आवश्यक अशी नवीन्येंव नव्या कल्पना आज पुढे येत आहेत. आपल्या देशांतहि शिक्षण-विषयक अनेक योजनांचा साधकवायक विचार होत आहे. अशा वेळी सोविंहेट रशियांतील प्रचलित शिक्षणकार्यांचे स्वरूप समजून घेणे हितावह ठरणार आहे.

या राष्ट्रांतील शैक्षणिक दृष्टिकोण अत्यंत प्रगमनशील आहे आणि त्याचा उपयोग आपल्या शैक्षणिक पुनर्रचनेत होणे अत्यावश्यक आहे. शिक्षण-क्षेत्रांतील ही प्रगति रशियाने अवघ्या एक पिढींत केलेली आहे ही गोष्ट विशेष नमूद करण्यासारखी आहे. स्वतःचा अभ्युदय करूं पाहणाऱ्या हिंदू-स्थानसारख्या अनेक देशांना रशियांतील शैक्षणिक प्रयोगांची माहिती असणे जरूर आहे. वेसुमार लोकसंख्या, निरक्षर बहुजनसमाज, दारिद्र्य वर्गे रुपुष्कळच वावर्तीत हिंदुस्थानचे रशियाशीं साम्य आहे. त्यामुळे रशियाने अल्पावधींत यशस्वीपणे साधलेली शिक्षणक्षेत्रांतील प्रगति हिंदुस्थानला मार्गदर्शक होण्यासारखी आहे.

रशियामध्ये प्रत्येक मुलाला आपल्या आयुष्याला उत्तम सुरवात करायला अवसर देण्यांत येतो. मुलांना सात्त्विक अन्न देऊन त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेतात. पुरुषांच्या वरोवरीने खियानीं कामे करावींत या हेतूने लहान मुलां-साठीं अनेक शिशुगृहे उघडलेलीं आहेत, या ठिकाणीं मुलांना भरपूर खाणे-पिणे मिळतें, रंगीत खेळणीं मिळतात आणि खेळायला सौंगडीही मिळतात. साँदर्य, टापटीप, व्यवस्थितपणा वर्गे गोष्टींकडे या शिशुगृहांतून विशेष लक्ष पुरविण्यांत येतें. इतर देशांतील नर्सरी स्कूलचा फायदा श्रीमंतांच्या मुलां-

सोविहेट दर्शन

नाच पुरेपूर मिळतो, तर रशियांतील शिशु-शाळा गरिबांपासून थोरा पर्यंत सर्व दर्जांच्या आईबापांच्या मुलांसाठीं योजिलेल्या आहेत. बालकांचे पाळण्यांतील शिक्षण ही सोविहेट जीवनाच्या स्पृहणीय यशाची गुरुकिळी आहे असें म्हटले तरी चालेल.

या शिशुगृहांत मुळे आनंदानें राहतात. येथील ग्रत्येक मुलाला त्याच्या स्वतःच्या नांवाबरोबरच एकएक खूण असते. कुत्रा, फूल, एक वैगैरे पशुपक्षी व झाडे आणि फुले यांचीं नांवे मुलांना ठेवलेली असतात. मुलांच्या सर्व वस्तूवर त्यांच्या विशेष नांवाच्या खुणा असतात. इतकेच नव्हे, तर त्यांना आपापल्या वस्तु ठेवायला ठराविक स्वतंत्र जागा असतात. [“मुलाला जी गोष्ट स्वतः करतां येण्यासारखी आहे. ती त्याला कधीहि आयती देऊ नका !”] असें या शिशुगृहांतील दारांवर मोठ्या अक्षरांत लिहिलेले असते. उदाहरणार्थ, एखादी वस्तु ठेवलावर आहे, ती मुलाला हवी आहे, पण त्या वस्तूला त्याचा हात पोंचत नाही. अशा वेळीं साहजिकच ती वस्तु उचलून मुलाला देणाचा मोठ्या माणसाला मोह होतो. पण तसें न करतां ती वस्तु मुलाला स्वतःला त्याच्या प्रयत्नानेच घेऊ वावी. मग मुलानें स्टूल आणून त्यावर चढून ती घेतली तरी चालेल. किंवा उज्ज्वा मारून मिळवली तरी चालेल. त्यामुळे मुलाला स्वतःच्या दुदीचा उपयोग करून प्रयत्न करण्याचे शिक्षण मिळते.

अनेक मुळे एकत्र मिळून एक खेळ खेळत आहेत असेहि दृश्य येयें नेहमी पहावयास मिळते. उदाहरणार्थ, घरें बांधण्याचा खेळ. निरनिराळ्या आकारांचे लहानमोठे ठोकळे केलेले असतात; ते घेऊन मुळे घरें बांधतात. त्या वेळीं कांहीं ठोकळे एकेका मुलाला उचलण्यासारखे नसतात; म्हणून अनेक मुळे एकदम एकच ठोकळा उचलून योग्य जारीं ठेवतात. अशा प्रकारच्या खेळांमुळे मुलांमध्ये मित्रत्वाचे नातें, सहकार्याची भावना उत्पन्न व्हायला मदत होते.

संगणकीकृत

सोहिएट शाळा

रशीयांमध्ये सध्या शिशुगृहांत लक्षावाधि मुळे आहेत. ही शिशुगृहां कारखाने व शाळा यांच्याजवळ मुद्दाम वांधलेली आहेत. त्यामुळे आईला मुलापासून आपण दूर गेलो असें न वाटतां आपले काम करतां येते. फिरणे, गणे म्हणणे, मातीच्या वस्तु तयार करणे, झोपणे, खाणे, जेवणे, गोष्टी सांगणे वैगरेसाठीं ठराविक वेळ आंखलेला असतो. आजारी मुलांची तरया शिशुगृहांतून विशेष काळजी घेतात. आईला आपल्या मुलांची काळजी करण्याचें त्यामुळे कारणच उरत नाही. कृश मुलांसाठीं पाच्याच्या शास्त्रीय दिव्यांची उपचारासाठीं योजना केलेली आहे. इतकेच नव्हे, तर देवी काढवून घेणे वैगरेसारखीं महत्त्वाची कामेंहीं येथेच करतात. त्याशिवाय मूल जर जास्त आजारी असेल तर शिशुगृहाच्या जोडलेल्या हॉस्पिटलमध्येंच त्याच्या मातेला सतत राहायलाहि परवानगी देतात. मातेला जेवणहि तेथेच मिळते. त्यामुळे माता आणि मुळे यांची या शिशुगृहामुळे ताटातूट होते कीं काय अशी शंकासुद्धां येण्याचें कारण उरत नाहीं.

लहान मुलांची आरोग्यदृष्ट्या व बौद्धिकदृष्ट्या जरी इतकी काळजी घेतात. तरी त्यासाठीं लागणारा बहुतेक सर्व खर्च सोहिएट सरकारकडून केला जातो, ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. मात्र मुलाच्या जेवणाचा खर्च म्हणून दर महिना १२ ते ६५ रुबल्सपर्यंत पालकांच्या पगाराप्रमाणे त्यांना यावा लागतो. वाकीचा जास्त लागणारा सर्व खर्च यूनियनकडून केला जातो.

मुलाला चौथे वर्ष लागले म्हणजे त्याला नर्सरी शाळेंत घालतात. स्वच्छता कशी राखावी, शिस्त कशी पाळावी, आणि टेबलावरील जेवणाची व्यवस्थित मांडणी कशी करावी वैगरे अनेक गोष्टी या नर्सरी शाळांतून शिकवतात. इतकेच नव्हे. तर मुलाला सहावें वर्ष लागले कीं वाचन आणि लेखन शिकविण्यास प्रारंभ करतात. नृत्य व संगीत यांची सुरवातसुद्धां या व्यापासूनच करतात.

मुलंना आठवें वर्ष लागले कीं तीं प्राथमिक शाळेत प्रवेश करतात. सोन्हिएट शिक्षण आठ ते अठरा वर्षे वयाच्या मुलांमुलींसाठीं प्रथमत योजलेले असले तरी तूत ते पंधरा वर्षे वयापर्यंतच्या सर्व मुलांमुलींसाठी सक्कीचे केलेले आहे. त्यांत जातिभेद तर मानीत नाहींतच; पण मुलगे आणि मुली असाहि भेदभाव करीत नाहींत.

किंडरगार्टन पद्धतीचे शिक्षण झालेल्या किंवा घरच्या घरीं अक्षरओळख होऊन वाचन व अंक यांची माहिती झालेल्या मुलामुलंना या शाळेत घेतात. ज्यांची इतकी प्राथमिक तयारी झालेली नसेल त्यांच्यासाठीं बालवर्ग असतो. कांहीं शाळा आलीपाळीच्या पद्धतीने चालतात. या योजनेमुळे एकाच शाळेत एका वेळी ३००० विद्यार्थी अभ्यास करूं शकतात. अशा प्रकारे जागा आणि वेळ या दोहोंचा योग्य उपयोग रशियांत केला जातो. राजे-रजबोडे यांचे जुने वाडे, त्याचप्रमाणे मोठमोळ्या जुन्या इमारती यांचा शाळांसाठी सध्या उपयोग करीत आहेत. एकद्या मॉस्को शहरांत गेल्या कांहीं वर्षीत पांचशे नवीन शाळांच्या इमारती बांधल्या गेल्या आहेत. त्यांत प्रत्येकीं सुमारे एक हजार विद्यार्थी अभ्यास करीत आहेत.

रशियांतील सर्व दुश्यम शिक्षणाच्या शाळा एकाच प्रकारच्या असतात. तेथील अभ्यासकम दहा वर्षांचा असतो. सोन्हिएट सरकारने निरनिराळ्या भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या सुमारे सत्तर निरनिराळ्या भाषांतील शाळा जागो-जागी स्थापन केलेल्या आहेत. अशाच प्रकारच्या एका अँग्लो-अमेरिकन शाळेत मिस् लेविहन ह्या प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ विदुषीने १९३८ सालीं शिक्षिका म्हणून नोकरीस प्रारंभ केला. त्यामुळे नोकरी करतांनाच सोन्हिएट शैक्षणिक पद्धतीचे निरीक्षण करण्यास तिला भरपूर वाव मिळून त्या उपयुक्त पद्धतीचा अभ्यास करण्यात उत्तम संघी प्राप्त झाली व मिस् लेविहननेहि तिचा पुरेपूर फायदा घेतला. तिने १९४२ पर्यंत या शाळेत काम केले असल्यामुळे तिचे अनुभव आपल्या देशांतहि मार्गदर्शक होण्यासारखे आहेत.

ही शाळा मुख्यतः अंगलो-अमेरिकन, असून इंग्लिश ही मातृभाषा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरितांच होती. विशेषतः परदेशांतून तज्ज्ञ होऊन स्वदेशीं आल्यावर मॉस्ट्कोमध्ये काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठीं आणि परदेशांतून परत आलेल्या सोविहएट नोकरवर्गाच्या मुलांसाठींच ही शाळा होती. या शाळेतील सर्व शिक्षण इंग्रजीमध्यूनच देतात; तरीसुद्धां रशियांतील इतर कुठल्याहि शाळेसारखीच ही शाळा असून तेथील अभ्यासक्रम व क्रामिक पुस्तकेहि त्या शाळेप्रमाणेंच असतात. वर्षाचा सवंध अभ्यासक्रम प्रत्येक विषयानुसार छापलेला असतो. शहरें आणि खेडीं यांच्यांत थोडासा मामुली फरक करून सर्व शाळांना एकच अभ्यासक्रम असतो. कुठल्याहि हेडमास्तरांना त्यांत बदल करतां येत नाहीं. प्रत्येक विषयासाठीं दर आठवज्यांत किती तास खर्च करावे हें निश्चित केलेले असतें आणि शाळेच्या हेडमास्तरांनी त्याप्रमाणे वेळापत्रें करावींत अशी योजना असते. मात्र सोपे विषय शाळा सुटायच्या वेळीं ठेवावेत अशी त्यांना सूचना देतात.

या सोविहएट शाळेच्या अभ्यासक्रमांत विज्ञान व देशाची सद्यःस्थिति संपूर्णपणे आकलन होण्यासाठीं इतिहास, भौगोलिक रचना व त्यामुळे होणारे राजकीय परिणाम कल्याकरितां भूगोल, वनस्पतिशास्त्र, प्राणिशास्त्र, शरीरविज्ञान, आरोग्यशास्त्र, भ्रार्भशास्त्र, उत्कांतिशास्त्र यांचा समावेश केलेला आढळून येतो. त्याचप्रमाणे मातृभाषा वं वाड्मय, आंतर-राष्ट्रीय भावनांचा परिपोष उत्तम प्रकारे होण्यासाठीं दुसरी एक युरोपीय भाषा व त्या भाषेतील साहित्य, शरीरप्रकृति उत्कृष्ट राहण्यासाठीं निरनिराळे खेळ, मनाला विसावा मिळून परत हुशारी व हुरूप येण्यासाठीं गायन व इतर कला वैगरे निरनिराळ्या विषयांचाहि या शाळेतील अभ्यासक्रमांत समावेश करतात. या सर्व प्रकारांच्या तात्त्विक ज्ञानावरोबरच मुलांच्या स्वभावाचे ज्ञान व्हावें, त्यांच्या मनांतील स्वदेशाभिमानाची जागती ज्योत सतत तेवत रहावी, जगांतील सर्व मुलांमध्ये आंतरराष्ट्रीय भावना निर्माण करून एकोपा नांदावा

व फॅसिझमबद्दल तिरस्कार निर्माण व्हावा या हेतूने विविध गोष्ठींचा अंतर्भाव सोविहिट शाळेतील अभ्यासक्रमांतच केलेला आढळतो.

रशीयांतील शाळांत भौतिक शास्त्राच्या शिक्षणाला फार महत्त्व देण्यांत येते. कोठल्याहि शाळेचा अभ्यासक्रम त्याशिवाय पूर्ण मानण्यांत येत नाही. विशेषतः सुष्ठिनिरीक्षणाला तर अभ्यासक्रमांत मानाचे स्थान देतात. कँटर वरीचे डीन हयूलेट जॉन्सन ह्यांनी एका ठिकाणी एक उदाहरण दिले आहे. ते म्हणतात, टॅगनराग ह्या शहरीं सुष्ठिनिरीक्षणाचा अभ्यास करणारे कांहीं पायोनियर विद्यार्थी होते. रॉविहिटस्की ह्या प्रसिद्ध शास्त्रज्ञाला ते मदत करीत व त्याच्या हाताखालीं अभ्यास करीत. त्यांच्यापैकीं व्होलोडाया ह्या चौदा वर्षांच्या मुलावरोबर त्या शास्त्रज्ञाची वरीच दोस्ती जमली होती. एकदां एक पेटी उघडीत असतां व्होलोडायाला एक गव्हाचे नवीन प्रकारचे बी दिसले. त्यांने शिक्षकाला तें दाखवतांच रॉविहिटस्कीने म्हटले, “अरे, ही तर त्या गव्हाची आठवी लोंबी ! इतके दिवस कुठंतरी ती हरवून गेली असंच शाटत होतं मला !”

कांहीं वर्षांपूर्वी रॉविहिटस्कीला एका जिल्ह्यामधून गव्हाच्या आठ लोंब्या मिळाल्या होत्या. तसल्या प्रकारचे धान्य फक्त इजिस्मध्ये उगवत असे. निदान त्या वेळेपर्यंत तरी युरोपखंडांत तें कधींच तयार झालेले नव्हते. सात लोंब्यांतील बीं रॉविहिटस्कीने स्वतः पेरले होते, पण त्यांचा विशेष फायदा झाला नव्हता. त्या प्रयोगाच्या वावरीत त्याची पुष्कळदा निराशा झाली होती. निम्मी झाडे कीड पडून मरून गेलीं होतीं, तर उरलेल्यांना अगदीं सामान्य दर्जाचे बीं आले होते. सामान्य दर्जाच्या लोंबीला पस्तीस गहूं लागत, तर ह्या विशिष्ट प्रकारच्या लोंबींतून पाऊणशे गहूं मिळत. अशा प्रकारच्या वियांची लागवड केल्यास देशाच्या उत्पादनांत अमोलिक भर पडणार होती. धान्याचे उत्पन्न दुप्पट, क्वचित त्याहून जास्त होण्याचा संभव होता. नंतर व्होलोडायानें तें बीं पेरले. पुन्हा सर्व गहूं गोळा केले

आणि पुन्हा पेरले. त्यांपैकीं निम्मी रोपटीं सामान्य दर्जाचीच उगवली. पण व्होलोडाया निराग झाला नाही. त्याने पुन्हां वीं पेरले. हा कम त्याने सतत चालू ठेवला. १९३६ मध्ये त्याने पांच चौरस मीटर जमीन लावली. १९३९ साली त्याने दोन किलोग्रॅम वीं एका शेतकऱ्याला लागवड करण्याकरितां दिले. शेतकऱ्यानें तें वीं आपल्या शेतांत पेरले तों काय चमत्कार! युरोपांत सामान्यतः न उगवणारें तें वीं फारच उत्तम वाढले होतें. १९४० साली भरलेल्या प्रचंड शेतकरी प्रदर्शनाच्या वेळीं मॉस्कोमध्ये व्होलोडायाला आपले वैशिष्ट्यपूर्ण गव्हाचें वीं लावून एक वाफा तयार करण्यास परवानगी देण्यांत आली. रशियांत हा फारच मोठा मान समजतात. व्होलोडायाचा वाफा बघायला दूरदूर अंतरावरूनहि अनेक लोक येत व त्याचें कौतुक करीत. या एका उदाहरणावरून सृष्टिशिक्षणांत मुलांना केवढी आस्था लागलेली आहे तें ध्यानांत येईल.

त्याचप्रमाणे पशु, पक्षी, मासे, झाडे वैरे अनेक गोष्टींचा धडे समजून देतांना उपयोग करतात. शाळेत पाळीव जनावरे बाळगतात व त्यांच्यासाठीं स्वतंत्र जागा राखून ठेवतात. मुळे ह्या पशुपक्ष्यांच्या वाढीचा अभ्यास करून त्याची नोंद करून ठेवतात. त्यांचे खाणेपिणे काय व कसे असते ह्याचे विद्यार्थ्यांना ह्यामुळे प्रात्यक्षिक ज्ञान मिळूळे शकतें. शाळेत शिकविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक विषयाचा जीवनाशीं संबंध असलाच पाहिजे असा रशियाचा कटाक्ष आहे.

| एकदा लेनिनने गोर्कीला म्हटले होते, “ पुढील पिढींतील मुळे आपल्यापेक्षां कितीतरी जास्त सुखी राहतील. आपल्याला ज्या प्रकारच्या अडचणी आल्या आणि आपल्यावर जे जुळूम झाले त्या सर्वोपासून ही मुळे पूर्णपणे अलिस राहतील. ” | सध्याच्या रशियांतील शिक्षणपद्धतीकडे नजर टाकल्यास लेनिनचे हे उदगार किती खरे आहेत ह्याचे प्रत्यंतर पहावयास मिळेल. शाळेत मुलांच्या सुखसोयींकडे अतोनात लक्ष पुरविष्यांत येते.

मुलांच्या आरोग्याची दक्षता बाळगतात. एक डॉक्टर आणि एक नर्स शाळेच्या शिक्षकाप्रमाणेच सदोदित हजर असतात. कपाटाच्या फळ्यांवर, कोपन्यांत, चित्रांच्या कडेने कुठेहि धूळ साचलेली त्यांना कधींच खपत नाही. इतकेंच नव्हे, तर वर्गाची स्वच्छता राखण्यासाठी दोन वर्गनियंत्रक निवडतात. मुलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे हे रशियांतील शिक्षणतऱ्या पहिले कर्तव्य मानतात.

प्रत्येक शाळेत मुलांच्या उपयोगासाठी म्हणून एक ग्रंथालय असते. आणि वाचनासाठी एक प्रशस्त दिवाणखाना असतो. त्यांत सर्व दैनिक वर्तमानपत्रे आणि मासिके ठेवलेली असतात. ग्रंथालयावरील अधिकारी मुलांना आवश्यक असलेली सर्व माहिती पुरवितो व भाषेच्या शिक्षकांच्या सहकार्याने आपले काम करतो.

प्रत्येक शाळेला सिनेमा दाखाविण्याचें साहित्य आणि मॅजिक लँण्टर्न दिलेला असतो. प्रत्येक तालुक्यांतील लोकलू बोर्डकून स्वतंत्र फिल्म लायब्ररीची व्यवस्था केलेली आढळून येते. इतिहास, भूगोल, विज्ञान वैगेरे कोणतेहि विषय समजावून देण्याकरितां शिक्षकांना केव्हांही चित्रपट मिळूळ करतात. शाळेतील अभ्यासक्रमानुसारच हे चित्रपट तयार करतात. इतर कोठल्याहि देरांत पाहावयास मिळणार नाही असें सर्व प्रकारचें व सर्व विषयांवरील विपुल अध्यापन साहित्य रशियांतील सोविहेट शाळांतून आढळते.

बहुतेक परिक्षांचे सर्व प्रश्न तोंडींच विचारण्यांत येतात. सर्व परीक्षा जरी तोंडी घेतात तरी भाषा व अंकगणित ह्यांची परीक्षा मात्र लेखीच असते. वर्गातच आणून ठेवलेल्या एखाद्या वस्तूवरून विषय निवडून त्याच्यावर विद्यार्थ्यांना पुष्कळशी चर्चा आपापसांत करतां यावी अशी नेहमी अपेक्षा असते.

मुलांची नाटके बहुधा एकद्या रशियातच आहेत. मुलांच्या नाटकगृहांची संख्या शंभराहून जास्त आहे. मुलांच्यासाठीं मुद्दाम नाटके लिहिली जातात व त्यांचे प्रयोग मुलांसाठीं करून दाखवितात. मुलांची सिनेमायेहेहि रशियात द्यापाठ्यानें वाढत आहेत.

दि. गो. तेंडुलकर ह्यांनीं रशियातील आपल्या प्रवासाचे वर्णन लिहिताना म्हटले आहे, “ अलीकडे कित्येक शाळांतून मुलांच्या आगगाड्या चालू झाल्या आहेत. या आगगाड्यांची सर्व कामे मुलेच करतात. या आगगाड्यांचा प्रयोग सार्वजनिक बागांतून चालतो.”

इतकेच नव्हे, तर केवळ मुलांकारितां अशी समुद्रकिनाऱ्यावर लेनिनग्राड व ओडेसा येये स्वतंत्र बंदरे आहेत. त्यांत छोटेछोटे जहाजांचे काफिले असून त्यांची हालचाल, व्यवस्था सर्वस्वी मुलांकडेच सोपविलेली असते. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मुलांना मुद्दाम वननिवासाला पाठवितात.

याशिवाय मुलांसाठीं ‘पायोनिअर पॅलेस’ सारख्या संस्था रशियात जागोजार्गी आहेत. त्यांच्यामार्फत जुन्या इमारतींमधून इंजिनियरिंग, विमाने, रेल्वे, चित्रे, शिल्प, नृत्य, फोटोग्राफी, बुद्धिकले, मैदानी खेळ वगैरे अनेक विषयांचीं साधने ठेविलेलीं असतात आणि त्यांचा फायदा मुलेहि मोठ्या आवडीने करून घेतात. |रशियातील मुलांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना समाजासमोर अगदी धीटपणानें भाषण करतां येते हें होय. | कारण ह्या गुणाचा परिपोष करण्याकरिता त्यांना ‘पायोनिअर पॅलेस’ ह्या संस्थेमार्फत नेहमी प्रोत्साहन मिळते.

याशिवाय ह्या सर्व सोयींबरोबर रेडियोचे त्यांच्याकरिता दररोज दोनदा स्वतंत्र कार्यक्रम ठेवलेले असतात. लहान मुलांकरिता ज्या ज्या सोयी करणे शक्य आहे त्या त्या सर्वांचा अवलंब रशियात कैलेला आढळतो. त्यामुळे मुले मोठ्या आनंदानें शाळेत जातात आणि त्यांच्या मनाचा आणि कर्तृत्वशक्तीचा योग्य प्रकारे विकास होऊं शकतो.

स्वतःच्या शिक्षकांविषयीं रशियन विद्यार्थ्यांच्या मनांत कमालीचा आदर असलेला दिसतो. पुढील पिढींतील उद्यांच्या समाजाचे आधारस्तंभ असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी सोविहेट शाळेंतील शिक्षकांच्या शिरावर आहे; म्हणूनच त्याला उच्च प्रकारचा सामाजिक दर्जा प्राप्त झालेला असतो. ह्या शिक्षकाला नुसतें पुस्तकी ज्ञान असून भागत नाहीं, तर तो मुलांचीं मनें सहजपणे जाणणारा कुशल मानसशाखवेत्ता असावा लागतो. शिवाय त्याला निरनिराळ्या अनेक विषयांची भरपूर माहिती असावी लागते. विशेषतः मातृभूमीचें महत्त्व, राजकीय रचना व भूमिका, सोविहेट सरकारचें सर्वसामान्य धोरण व कार्यक्रम, या सर्व बाबतींचे अद्यावत् ज्ञान शिक्षकास असावेच लागतें. अर्थात् यासाठीं नित्य वाचन आणि अभ्यास कमप्राप्तच आहे.

सोविहेट शाळेंतील शिक्षकाचा पगार कामाच्या तासांवृहन ठरतो. त्याच्या पगाराची श्रेणी प्रतिमासीं १०० तास अध्यापन या तत्त्वावर अवलंबून आहे. ही मर्यादा विशेष तज्ज्ञांच्या बाबतींत ७५ तासांची ठेवलेली आहे. ह्या ठाराविक पगारावरोवरच गणित व भाषा ह्या विषयांकरितां, अध्यापनाव्यतिरिक्त कामाकरितां (उदाहरणार्थ—एखाद्या वर्गाला विशेष मार्गदर्शन करण्यासाठीं) ह्या शाळेंतील शिक्षकाला जास्त पगार मिळतो. खालच्या वर्गातून ४२ पेक्षां जास्त विद्यार्थी असल्यास व वरच्या वर्गातून ३० पेक्षां जास्त विद्यार्थी असल्यास त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागेंसुद्धां शिक्षकाला जास्त पगार देण्याची पद्धत आहे. इतकेंच नव्हे, तर शाळेचा अभ्यासाचा वेळ सोडून इतर वेळांत शिक्षकाला काम करावें लागले तर त्या कामाच्या प्रलेक तासामागें कांहीं तरी जास्त पगार ह्या शिक्षकांना नेहमीच मिळतो. त्यामुळे ते शिक्षक जास्त काम करण्यास खुपीने तयार होतात. सोविहेट शाळेंतील शिक्षकांच्या पगारांत १९३६ सालीं शेंकडा १०० टक्क्यांहून जास्त वाढ झालेली आहे. त्यासुक्ळे त्यांचें सध्यांचे पगाराचें

मान दर महिना ४०० रुबल्स ते १००० रुबल्स असें आहे. म्हणजे साधारणपणे सोन्हिएट शिक्षकाचा पगार दर महिनी ५५० रुपयांपासून १४०० रुपयांपर्यंत असतो.

खेडेगांवांतील शाळांमध्ये तर शिक्षकांना फुकट जागा, फुकट सर्पण आणि दिवे मिळतात. इतकेच नव्हे तर प्रसंगीं त्यांना एकेक गाय किंवा कोंबडी व डुकरे देतात. शहरांतील शिक्षकांना त्यांच्या पगाराच्या शेंकडा १० इतकेच घरभाडे पडते. त्यांना लागणारी वैद्यकीय मदत फुकट पुरवितात. त्यांच्या साठीं हसा भरावा न लागणारे विमे उत्तरलेले असतात. त्यांना प्रवास करतांना इतरांहून कमी भाडे पडते. बिएट्रिस किंग ह्या बाईंनीं रशियांतील शिक्षकांविषयीं लिहितांना म्हटले आहे, की “ शिक्षकाच्या जागेसाठीं अर्ज करणाराला त्याचा धर्म, त्याचा राजकीय चळवळींरीं वा संस्थेशीं संबंध, विवाह झाला किंवा नाहीं, मुले असल्यास किती वैरे बाबींचा कधीच उल्लेख करावा लागत नाहीं. शिक्षकाने स्वदेशप्रेमी असले पाहिजे एवढीच अपेक्षा असते.” शिक्षकांना आपला वेळ चांगल्या रीतीने घालवितां यावा म्हणून त्यांच्याकरितां क्लब स्थापन केलेले असतात.

दर वर्षाच्या शेवटीं ज्या शिक्षकांचे काम चांगले गणले गेले असेल त्यांना पैशांच्या स्वरूपांत बक्षिसे देतात. ज्या शिक्षकांचे काम अनेक वर्ष उत्तम असेल त्यांना सोन्हिएट यूनियनकडून ‘ सन्मान्य अध्यापक ’ ही स्पृहणीय पदवी मिळते. मात्र शिक्षकाच्या कामाचा दर्जा ठरवितांना उसते परीक्षांचे निकाल लक्षांत न घेतां वर्गांतील मुलांची वर्तणूक, सामाजिक कार्य, पालकांशीं असलेला शिक्षकाचा संबंध वैरे अनेक बाबींचा विचार केला जातो. शिक्षकांच्या ट्रेड यूनियन संस्था आहेत. त्यांच्यामार्फत प्रथम अहवाल तयार करतात आणि मग सरकारकडून शिक्षकांचा जाहीर रीतीने बहुमान करण्यांत येतो.

सोब्हिएट शाळेसंबंधी लक्षांत ठेवण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे यांतील शिक्षकांची सभा नियमितपणे घेण्यांत येते ही होय. या संभेमध्ये प्रत्येक शिक्षकाला चर्चा वा टीका अगदी मन मोकळेपणाने करण्याची मोकळीक असते. शाळेंतील सर्व मंहत्वाच्या बाबींचा विचार या सभेमध्ये होतो, इतकेच नव्हे, तर शाळेंतील एकमेकांच्या कामासंबंधीहि चर्चा या वेळी होते. या सभांमध्ये होणारी टीका जरी मर्मभेदी व क्वचित् बोचक असली तरी ती मित्रत्वाच्या नात्यानेच केलेली असावयाची त्यामुळे कोणाचेच मन दुखावले जात नाहीं व कोणालाही वाईट वाटण्याचें कारण राहात नाहीं.

विद्यार्थी आणि शिक्षक यांचे परस्परसंबंधसुदृढां स्पृहणीय असतात. शारीरिक शिक्षा बेकायदा ठरविलेली आहे. वर्गाची शिस्त ही मुख्यतः विद्यार्थ्यांचे अभ्यासांत लक्ष असण्यावरच अवलंबून असते; आणि शिक्षकाची विषय प्रतिपादण्याची होतोटी, त्यांचे व्यक्तिमत्व आणि समाजाचे दडपण ह्यामुळे वर्गात शांतता नांदू शकते. त्यासाठीं कुठल्याहि शिक्षेची जरूरी नाहीं. सोब्हिएट शाळा म्हणजे एक कीडांगणन्च आहे, असे म्हटले तरी चालेल. कीडांगणावर मुख्य नायकाच्या सूचना सर्व मुळे ऐकतात, कारण खेळ खेळण्यास सर्वजणच उत्सुक असतात आणि खेळ शिकविणारेहि उत्सुक असतात. | सोब्हिएट शिक्षक म्हणजे मुलांपेक्षां जास्त माहितगार असा एक नायक होय आणि सोब्हिएट शिक्षण म्हणजे जणू एक सर्वांच्या आवडीचा खेळ होय. | म्हणूनच सोब्हिएट शाळांत मुलांना शिक्षा करण्याची फारशी जरूरी भासत नाहीं. सर्व शाळा विद्यार्थ्यांच्या सहकार्यांने चालते. शाळेंतील विद्यार्थ्यांच्या वर्गावर्गांच्या सभा होतात. ह्या सभांचे अध्यक्ष त्यांच्यांतीलच पुढारी असतात. ह्या वेळीं सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गवंधवर किंवा शिक्षकांवराहि टीका करण्याची मुभा दिलेली असते. त्यामुळे योग्य सुधारणा होऊन प्रगति होण्याला मदत होते.

शिक्षकांच्या सभांमध्ये पास झालेले ठराव शाळेच्या मुख्याधिकाऱ्याला मान्य करावे लागतात. विद्यार्थी व शिक्षक ह्यांचा दांडगा उत्साह व त्यांची समाज-

बद्लची कळकळ आणि जवाबदारीची जाणीव ह्यांमुळे परस्पर सलोख्याचें वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, आणि ह्या मित्रत्वाच्या वातावरणा-मुळेच अनेक महत्त्वाचीं कामे उत्तम प्रकारे होऊ शकतात.

शाळेतील शिक्षणपद्धतीविषयीं दोनतीन विशेष गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. साम्यवादावर आधारलेली परस्पर स्पर्धेची पद्धति हें रशियांतील शिक्षणाचें महत्त्वाचें अंग आहे. निरनिराळ्या व्यक्ति, संघ, वर्ग व शाळा ह्यांमध्ये परस्पर-स्पर्धा व मित्रत्वाची चुरस निर्माण करणे हा पहिला विशेष होय. या स्पर्धेत नेपुण्य दाखविणाऱ्या व्यक्ति वा संघ यांना खास पारितोषिके दिली जातात व अशा रितीने त्यांना उत्तेजन लाभते.

नजरेत भरणारा दुसरा एक विशेष म्हणजे 'पायोनिअर्स' नांवाची शालेय विद्यार्थ्यांची अधिकृत संघटना हा होय. या संघटनेतील बालवीर आपल्या अध्यापकांच्या सहकार्याने अभ्यासांत त्वरित प्रगति करून दाखवितात. ह्या संघटनेच्या सभासदत्वाची मुख्य अट म्हणजे प्रत्येकाने आपल्या अभ्यासांत निश्चित प्रगति दाखविली पाहिजे ही होय. अभ्यास फार मार्गे पडलेला असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना सभासद होतां येत नाही.

शिक्षक व पालक ह्यांची एकमेकांशीं चांगली ओळख असणे मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. येथील पालक व शिक्षक ह्यांचें परस्परा संबंध सलोख्याचे असतात. शिवाय शिक्षकांच्या वरोबरीने त्यांनीही मुलांच्या शिक्षणांत मदत करावयाची असते. हा हेतु सहज साध्य व्हावा म्हणून शाळेशीं पालकांचा वरचेवर सतत संबंध घडवून आणतात आणि त्यांच्या सहकार्याचा उपयोग करून घेतात.

विशेष खबरदारी घ्यावी लागते ती चुकार, खोडकर वा नाठाळ विद्यार्थ्यां वाबत ! त्यांच्या पालकांचे जर सहकार्य लाभले तर हा प्रश्न वराच सोपा होतो. ह्या मुलांच्या बाबतींत विचार करतेवेळीं शिक्षक व पालक ह्यांचे सहकार्य असणे अत्यंत जरुरीचे आहे. हें सहकार्य जर नसेल तर हा प्रश्न

कर्धींच यशस्वी रीतीनें सोडवितां येणार नाहीं. शाळा व पालक ह्यांच्या सहकार्याच्या जोशवरच व्या चुकार विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सहजे व सुलभ रीतीनें सोडवितात.

| सोविहिएट शाळा म्हणजे अभ्यास करतांना व खेळ खेळतांना विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्त अशी एक प्रभावशाली शक्तीच आहे. म्हणूनच त्या शाळांतील मुळे आनंदी, सुदृढ व कार्यतत्पर असलेलीं दिसून येतात.]

★ सोविहिएट बँकस्

“ सोविहिएट रशियांत उत्पादन साधनांची खासगी मालकी ज्याप्रमाणे नाहीं त्याचप्रमाणे खासगी भांडवलाच्या बँकाही अर्थातच नाहींत, हे लक्षांत ठेवले पाहिजे. इतर देशांतून बँकांचा व्यवहार हा खासगी मालकाच्या धंद्यांना पोषक असाच मुळ्यतः चालतो. तसा तो सोविहिएट रशियांत चालत नाहीं. या बँकांना लागणारा पैसा राष्ट्राच्या बजेटांतून पुरविण्यांत येतो.

सोविहिएट पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेत बँकांचा उपयोग उत्पादन सुसूत्र चालण्यासाठी करण्यांत येतो. उलट, भांडवलदारी समाजांत उत्पादन व त्याचा विनिमय यांत होणाऱ्या तेजीमंदीमुळे बँकांचेही व्यवहार कमी-अधिक तेजी-मंदीचे होत असतात, ही गोष्ट सर्वांत महत्त्वाची आहे. सोविहिएट रशियांत बँका या साधन म्हणून वापरल्या जातात, साच्य म्हणून नाहीं.”

सो विह ए ट म धी ल ध म स्वा तं त्र्य

लेखक दि. वा. फ ड ण वी स

अलिकडे रशियांतील वारीकसारीक घडामोर्डीकडे हि जग बारकाईने पाहूं लागले आहे. ह्याचा अर्थ उघड आहे. महायुद्धाने सर्वसाधारण प्रामाणिक जनतेचे डोके उघडले असून तिच्यांत सोव्हिएट रशियाबद्दल आदरभाव निर्माण झाला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत अल्यंत मागासलेल्या झारशाहीच्या राखेतून लेनिन-स्टालिननी मार्क्सवादाच्या मंत्रप्रयोगाने एका अत्यंत चैतन्यशाली नवराष्ट्राची निर्मिती केली आहे व तें राष्ट्र आज जगांतील सर्व पददलितांचे आशास्थान आणि आदर्श होऊन बसले आहे. कौणत्याहि प्रगतिप्रिय माणसाला रशिया विचारांत घेतल्याशिवाय पुढे पाऊल टाकणेंच अशक्य झाले आहे.

१९४३ सालीं मॉस्को येथें रशियन चर्चची मध्यवर्ती संघटना स्थापने करण्यास सोव्हिएट सरकारने संमति दिली. या घटनेचा फायदा घेऊन प्रतिगामी वृत्तीच्या मंडळींनी जोराचा रशिया-विरोधी प्रचार आरंभला आहे. हा प्रचार किती पोकळ व खोटा आहे हें लक्षांत येण्यासाठीं समाजवाद धर्माला अफूची गोळी कां मानतो, सोविएट सरकारची धार्मिक प्रश्नासंबंधी खरी भूमिका काय आंहे इत्यादि गोष्टी प्रथम नीट समजून घेणे जरूर आहे. तिकडेच आपण वकळ.

धर्म ही अफूची गोळी

मार्क्सवादी धर्माला अफूची गोळी समजतो. कां? धर्म हा मार्क्सवादाच्या मूलभूत तात्त्विक भूमिकेला विरोधी आहे. मौतिक आणि विकासवादी अशा मार्क्सवादांचे आधिभौतिक आणि आधिदैविक अशा आत्मतत्त्वाच्या जाल्यांत गुरफटलेल्या धर्माशीं कधींहि जमणे शक्य नाहीं. विकासवादांचे आणि

यद्यच्छया चैतन्यात्मक आत्मतत्वांतून सृष्टीची आहे तरीच उत्पत्ती झाली असे म्हणणाऱ्या धर्मांचे कसें जमावे ?

परंतु एवढ्यासुक्ळेच मार्कर्सवादी धर्माला अफू समजत नाहीं; तर त्याचे जे प्रत्यक्ष परिणाम— सामाजिक क्रिया— घडून येतात त्यासुक्ळे तो धर्माला अफूची गुटिका समजतो. धर्मांची प्रत्यक्षांत समाजाला शिकवण काय असते ? (जुलळम, गुलामी व पिळणूक ह्यांत खितपत असणाऱ्या बहुसंख्य समाजाला आहे त्याच स्थिरांत समाधानी, संतुष्ट आणि क्षमाशील असायला सांगून मर्त्य जीवनानंतरच्या पारलौकिक सुखाची लालूच तो दाखवीत असतो. ही धर्मांची शिकवणूक दलितवर्गावर काय परिणाम करते ? आधींच पिळणुकीच्या शक्तीपुढे हतबल झालेल्या बहुजनसमाजाला ती पारलौकिक सुखाचा आकाशांतील चंद्र दाखवून त्याचे सांत्वन करते आणि अन्यायाविरुद्ध करावयाच्या प्रतिकारापासून त्याला परावृत्त करते ; त्याची प्रतिकारशक्ति जागृत होऊं देत नाहीं. त्याचवरोबर दुसऱ्याच्या श्रमांवर जगणाच्या वांडगुळांना चुसता युक्तिवादाचाच मुद्दा पुरवीत नाहीं, तर त्यांच्या दुष्कृत्यांवर सफेदी मारायलाहि मदत करते.) आम्ही श्रेष्ठ कां ? तर ईश्वराची इच्छा म्हणून ! त्यांचे आम्हांला सत्ताधारी बनवले त्याला आम्ही काय करणार ? उलट तुम्हीं मात्र आम्हांला उखडून लावण्याचा प्रयत्न कराल तर ईश्वराच्या इच्छेविरुद्ध वागल्यांचे पातक तुम्हांला लागेल— असा युक्तिवाद धर्मच आपल्या पोतडींतून काढून पुरवूं शकतो. शिवाय दुसरी एक मात्रा आहेच, कीं धर्म हा श्रीमंतांना नेहमी उदार आणि दानप्रवण असण्याचा उपदेश करतो. तें स्वर्गांचे स्वस्त आणि रामबाण तिक्कीट तर असतेंच ; पण समाजाची जी पिळणूक ते करतात त्यांचेहि समर्थन ह्या युक्तीने होतें. आम्ही नेहमी गरिबांना दान करीत असतों ; धर्मार्थ मदत करीत असतों. ती जर अशीच चालू ठेवायची, तर आम्हीं श्रीमंत झालेंच पाहिजे आणि त्यासाठी ही लुटीवर आधारलेली समाजरचना

टिकवलीच पाहिजे. (मनुष्यांचे नुसतें पौरुषच नव्हे, तर त्याची सदसद्विवेक-
वुद्धीमुद्धां मारून टाकणारे धर्मासारखे दुसरे मादक औषध नाहीं.)

\ सत्ताधारी वर्गाला लागणाऱ्या असल्या सोयिस्कर तत्त्वज्ञानाची पाणपोई
धर्म सढळ हातांनी उघडीत असतो. त्यामुळे आकाश आणि पृथ्वीच्या
दरम्यान दलाली करणाऱ्या धर्मगुरुंना हे पृथ्वीवरील सत्ताधीश आपल्या
लुटांतील कमाईचा दायभाग देत असतात. आणि अशा रीतीनें धनिक व
धार्मिक ह्यांचा समाजाला लुबाडण्याचा धंदा भागीदारींत चालू असतो.

रशिया आणि धर्म : क्रांतिपूर्व काल

क्रांतिपूर्व कालांत ह्या भागीच्या धंद्याला रशियांत खूपच जोर चढला
होता. | चर्चे आणि झारचें सरकार ह्यांतील संवंध केवळ मैत्रीचेच नव्हे, तर
चर्चे हें सरकारी रीत्या झारच्या नियंत्रणाखालीहि होतें. झारच्या प्रत्यक्ष
हुकुमानें चर्चेचे वरिष्ठ अधिकारी नेमले जात आणि झारच्या तिजोरींतून
सालिना ३ कोटी ३५ लक्ष रुबत्सचा मलिदा रशियन धर्मगुरुंना चारला
जात असे. | शिवाय रशियांतील अज्ञ जनतेची धर्माच्या नांवावर जी
अमर्याद लृट चाले ती वेगळीच.

अर्थातच झार आपल्या पिळणुकींतला दायभाग चर्चलाहि देत असल्या-
मुळे चर्चेने झारच्या सत्तेचा पाठपुरावा अगदी इमानी कुऱ्याच्या आवेशानें
करावा ह्यांत नवल नाहीं. | मॉस्कोच्या गुप्त पोलिस खात्याचा अधिकारी
झुवितॉव्ह हथाने कामगार चळवळींत फूट पाडण्यासाठीं निर्माण केलेल्या
कामगार संस्कृतिसंवर्धक संस्थेचें संचालन सर्वस्वीं चर्चेकडून होत होतें.
कामगारांना फसवून १९०४ मध्ये एका धार्मेपदेशकांने झारच्या राजवाड्या-
समोर घडवून आणलेली हजारों कामगारांची कत्तल हथाचाच पुरावा आहे. |
रशियांत क्रांति घडून येतांच रशियाच्या ‘पवित्र धर्मगुरु’ ने खालील पत्रक
प्रसिद्ध केलें—

“झारच्या सिंहासनाभोवती आपल्या छातीचा कोट रचा ! या, सोरजण वावून या ! केवळ भीतीने नाहीं, तर आपल्या बुद्धीशीं प्रामाणिक राहण्यासाठीं या आणि सत्ता व सत्ताधान्यांना वांचवा ! सान्या रशियांतील देवळांच्या घटा खणखणूं या आणि सान्या रशियाला एकत्र करून पुढे व्हा ! तुमच्या पवित्र ध्वजावर जळत्या अक्षरांत पुढील शब्द कोरून ठेवा— ‘धर्माकरितां, झारकरितां आणि मातृभूमीकरितां !’”

पण हा वार फुसका ठरला आणि धर्मगुरुंनी विश्वासघातकी केरेन्स्कीशीं संगनमत करून फिरून आपले आसन सावरून धरण्याचा शेवटचा आटोकाट प्रयत्न केला.

मार्कर्सवाद्यांचे धोरण

वरील वस्तुस्थितीच्या अवलोकनावरून धर्म ही केवढी प्रतिगामी शक्ति असते हें लक्षांत येते. आणि म्हणून क्रांतिकारक सरकारने तावडतेव ह्या सापाच्या पिलाला बुटाच्या टांचेखाला चिरडून टाकायला हवें असें साधारण माणसाला वाटते. परंतु तसें करणे मार्कर्सवाद्यांच्या विचारसरणीला धरून नाहीं. १८७४ मध्ये लॅंकीस्ट जाहीरनाम्यावर टीका करतांना एंजल्सने त्याच्या धर्मावरील चढाईला मूर्खपणा म्हणून घिकारले आहे. धर्मावरील असल्या प्रकारची चढाई धर्मांचे उत्खनन करण्याएवजी त्याला मजबूत करण्यालाच जास्त कारणीभूत होईल. लेनिनने ह्यांचे विवरण जास्त स्पष्टपणे केले आहे. तो म्हणतो, “धर्मांचे मूळ हें निव्वळ वैचारिक किंवा शैक्षणिक नमून त्याहून खोल असें सामाजिक आहे. धर्मांने दलित जनतेला अज्ञानांत ठेवण्याला मदत हेत असली तरी अज्ञान हात्य केवळ धर्माचा आधार नाहीं. आयुनिक धर्मांचे मूळ रावणाच्या जनतेची भांडवलशाहीकडून जी असत्य पिलणूक चालू असते आणि त्या भांडवलशाहीच्या शक्तीपुढे त्यांची जी अगतिक आणि भयभीत अवस्था होऊन जाते, त्यांत आहे. रावणाच्या जनतेला ही भांडवलशाही ज्या यातना अनुभवायला लावते त्या यातना

कोणत्याहि नैसर्गिक उत्पातापेक्षा भयानक अशा असतात. भय ही ईश्वराची जननी आहे. मांडवलशाहीची आंधळी ताकद -आंधळी, कारण त्याचा परिणाम अगोदर लक्षांत येऊ शकत नाहीं -कोणत्या वेळेला आपल्या आयु-व्याचा नाश करून दारिद्र्य, उपासमार किंवा भिक्षेची नरोटी केव्हां हातीं देईल ह्याची शाश्वती लहानसहान धंदेवाईकांना किंवा कामकन्यांना नसते. आणि ह्या आंधळ्या शक्तीचे भय हेच आधुनिक धर्माचे मूळ आहे..”)

लेनिनच्या ह्या उद्गारांत तीन महत्वाच्या गोष्टी आल्या आहेत. पहिली गोष्ट ही, कीं धर्माचा आधार केवळ अज्ञान नाहीं. म्हणजेच, धर्माचे मूळ हें वैचारिक (Intellectual) नाहीं. सर्वसाधारण बुद्धिवादाला विचारले कीं, “ का रे वावा, हे लोक धर्माच्या मागं इतके कां लागतात ? ” तर तो सरळ एकदम उत्तर, देईल, ‘मूर्ख, अज्ञानी आहेत म्हणून.’ अर्थातच ह्याचा सरळ परिणाम धर्माविरुद्ध सोहीम उभारण्यांत होतो. धर्म हा मूर्खपणा आहे, तेव्हां कोणत्याहि प्रगतिप्रिय सरकारने तो चालू देतां कामा नये, हा फार्जिल-पणा आहे आणि तो थांबवला पाहिजे, असा युक्तिवाद ते करू लागतात. परंतु ही विचाराची दिशा चुकीची आहे. मूळ भौतिक दृष्टीचा ह्याला आधार नाहीं. ह्या कल्पनेप्रमाणे धर्माचे मूळ वैचारिक दौर्बल्यांत, बौद्धिक कमतरतेत आहे. ह्याचा अर्थ ही विचाराची दिशा कल्पनावादी (idealistic) आहे. परंतु कोणत्याहि सामाजिक लक्षणाचे मूळ कल्पनावादाच्या साहाय्याने शोधूं पाहणे चुकीचे आहे. सामाजिक लक्षणाचे विश्लेषण भौतिक दृष्टीनेच व्हायला पाहिजे. कारण सामाजिक लक्षण हा समाजाच्या भौतिक परिस्थितीचा परिपाक आहे. धर्म हे असेंच एक सामाजिक लक्षण आहे. अर्थात त्याचाहि विचार भौतिक पद्धतीनेच बरोबर होऊं शकतो.

भौतिक पद्धतीनें ह्याचा विचार करायचा म्हणजे लेनिनने सांगितलेली दुसरी महत्वाची गोष्ट लक्षांत घेतली पाहिजे. लेनिन म्हणतो, “ भय ही ईश्वराची जननी आहे.” कां ! आपण जर धर्माचा इतिहास पाहात गेलों

तर आपल्याला असें आढळून येते, की मूळ धर्माचे स्वरूप हे निसर्गाच्या प्रकोपाला जवाबदार असलेल्या एकएका देवतेचे आणि त्या नैसर्गिक प्रकोपापासून संरक्षण करण्यासाठी त्या देवतांची यजन-याजन-प्रार्थनादि प्रकारांनी आराधना करण्याचे होते. मूळ वेदांचे स्वरूप काय आहे? इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवतांचा प्रकोप होऊन नये म्हणून करावयाच्या प्रार्थनाच वेदांत संकलित केल्या आहेत. यज्ञाग म्हणजे सुद्धां ह्या देवतांना संतुष्ट करण्याचेच मार्ग आहेत. हीच गोष्ट पर्शियन, ग्रीक, रोमन, जर्मन, केल्टीक, स्लाव्ह इत्यादि सर्व जमातीच्या पुराणेतिहासांतून दिसून येते. आणि म्हणूनच एंजल्सेने म्हटल्याप्रमाणे हा प्राथमिक अवस्थेतील धर्म म्हणजे मनुष्याच्या मनावरील, त्याच्या दैनिक जीवितावर सतत परिणाम करणाऱ्या नैसर्गिक शक्तीचे अदभुत प्रतिविवच आहे. ह्या भीतिदायक शक्ति मनुष्याच्या मनावर पुरिणाम करून दैवी शक्तीचे स्वरूप धारण करतात. घंडी, वारा, ऊन, पाऊस, अवर्षण, भूकंप, वादळ इत्यादि नैसर्गिक उत्पातांचा मनुष्याच्या जीवितावर भयंकर परिणाम होत असे. त्यांच्यापुढे प्राथमिक अवस्थेतला माणूस हा दुर्बल ठरे. परंतु ह्या उत्पातांचे कारण मात्र त्याला देतां येत नसे. अर्थातच त्याच्या मनाने ह्यांतून निरनिराळ्या देवता निर्माण केल्या. निसर्गावद्दलचे हे भय हेच देवता आणि धर्माचे मूळ आहे।

✓ परंतु नैसर्गिक उत्पातांची अगम्यता आणि भय हेच जर धर्माचे मूळ असेल तर जगाची शास्त्रीय प्रगति जसजशी होत गेली, निसर्गाचे गूढ जसजसे उकलत गेले आणि त्यापासून संरक्षण करण्याचे उपाय जसजसे सांपडत गेले तसेतसा धर्माचा नायनाट व्हायला पाहिजे परंतु तसें न होतां आजहि समाजाच्या मनावर धर्माची पकड घट कायम आहेच. (बुद्धिवाद्यांनी सुद्धा हा मुद्दा विचार करण्यासारखा आहे. अज्ञान हा जर धर्माचा पाया असता तर शास्त्रीय ज्ञानाच्या प्रगतीने धर्माचे खूळ नष्ट व्हायला पाहिजे होते. पण तसें होत नाहीं.) मग ह्यांचे कारण काय?

✓ लेनिन म्हणतो, “ शास्त्रीय शोधांनीं धर्मावर आधात केला ह्यांत शंकाच नाहीं. परंतु धर्म नष्ट करण्याचे काम हे शोध करूं शकले नाहींत. कारण शास्त्रीय ज्ञानाने निसर्गाचे गूढ उकलून निसर्गाचे भय नाहींसे केले खरें; पण त्याएवजीं त्याहीपेक्षां जास्त भयकारी वस्तूनी निसर्गाची जागा घेतली. मनुष्याच्या मनांतली भीति समूळ नाहींवी होऊं शकली नाहीं. हें भय सामाजिक शक्तीचे होय. आज मनुष्य पूर्वीप्रमाणे निसर्गाकडून वाटेल तसा वळविला जात नसला तरी त्याने स्वतःच निर्माण केलेली सामाजिक परिस्थिती एखाद्या बाह्य शक्तीप्रमाणे त्याच्या जीवनाचीं सूत्रे हालवीत असते. आजची भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ही समाजापुढचा एक मोठा प्रश्न होऊन वसली आहे. आजचे अर्थशास्त्र आर्थिक प्रश्नांचे थोडेंवहुत ज्ञान देत असलें तरी तें वेळोवेळीं निर्माण होणाऱ्या आर्थिक पेंचप्रसंगांना रोखूं शकत नाहीं; प्रत्यक्ष भांडवलवाल्यांनासुद्धां वैयाक्तिक तोटा, कर्ज, दिवाळखोरी वैगंरेपासून वाचवूं शकत नाहींच नाहीं. अर्थातच मनुष्याच्या मनाची अनिश्चितता, त्याचे भय अजूनहि कायमच आहे. ‘ मनुष्यानें एक चिंतावें आणि दैवानें तें विघटित करून टाकावें ’ असा प्रकार आजहि चालू असतो.” ✓

✓ आणि म्हणूनच निव्वळ ज्ञान—धर्माच्या सामाजिक मुळांचे ज्ञानसुद्धां धर्माचा नायनाट करूं शकत नाहीं. धर्मांचे मूळ हें समाजांतील अर्थव्यवस्थेंत, वर्गीय समाज पद्धतींत आहे. त्यांचे मूळ सामाजिक आहे. आणि म्हणूनच कसलेहि ज्ञान नव्हे, तर सामाजिक कृति—वर्गीय समाजपद्धतींचे उत्खननच करूं धर्माचा नायनाट करूं शकेल. ज्या दिवशीं मनुष्य ठरवूंहि शकेल आणि मनुष्यच मोळवूंहि शकेल, त्याच दिवशीं मनुष्याच्या मनांतले भय जाऊन धर्मश्रद्धेचाहि नायनाट होईल. ✓

आणि म्हणूनच धर्माविरुद्ध सरकारी मोहीम काढायला लेनिनचा विरोध होता. धर्मविरोधी प्रचाराला तो दुष्यम महत्त्व देतो. कारण निव्वळ

ज्ञानाचे बुटके पाजण्यानें हें काम होणार नाहीं असें त्याला वाटतें. धर्माविरुद्ध दडपशाही सुरु केली तर धर्माचा लोंग होण्याएवजीं धार्मिक प्रवृत्ति बळावतील. विस्मार्कला कॅथॉलिकविरोधी मोहिमेंत तोच अनुभव आला. म्हणूनच धर्मावर विश्वास असणाऱ्यांना कम्युनिस्ट पार्टीत घ्यावें किंवा नाहीं ह्या पृच्छेला लेनिनने अस्तिपक्षीं उत्तर दिले. \ वर्गाय लढा जसजसा तीव्र होईल तसेतसा धर्माचा पगडा कमी होईल आणि वर्गाहीन समाज रचनेच्या उदयानें तो कायमचा नाहींसा होईल असें त्याचें म्हणणे हेते.]

ही लेनिनची भूमिका सर्वसाधारण उदारमतवाद्यापेक्षां मूळतःच भिन्न आहे. ती खरी मार्क्सवादी भूमिका आहे. उदारमतवाद्याला धार्मिक स्वातंत्र्य पाहिजे असतें तें तो दडपशाहीचा विरोधी म्हणून. कसलीहि दडपशाही त्याला नको असते. धर्माचाहि जुळूम त्याला नको—धर्मावरीलहि नको असतो. धर्म समूळ नष्ट करावा असें तो कधींच म्हणत नाहीं. उलट धर्म नष्ट केलाच पाहिजे असें मार्क्सवादी म्हणतो. त्याचें म्हणणे एवढेंच, कीं तो दडपशाहीने नष्ट होत नाहीं; त्याचे मार्ग निराक्रे आहेत.

सोविहेट सरकारचे धोरण

हया बाबतीत एंजल्स आणि लेनिन ह्यांचे दोन दंडक होते. एक म्हणजे सरकारने धर्म ही खाजगी बाब आहे असें जाहीर करावें, आणि दुसरी म्हणजे धर्म आणि शिक्षण ह्यांची फारकत करण्यांत यावी. वाकी सर्व सोविहेट नागरिकांना संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य देण्यांत यावें.

चर्चला सालिना जो साडेतीन कोटींचा भत्ता मिळत होता तो वरील दंडकानुसार १९१८ साली सोविहेट सरकारने बंद केला आणि धर्माबाबत घटनेंत खालील तरतूद केली—

(१) चर्च राज्ययंत्रापासून पूर्ण विभक्त राहील.

(२) कोणताहि सोविहिएट नागरिक कोणताहि धर्म आचरू शकेल किंवा आचरणारहि नाहीं. (सर्व सरकारी कागदपत्रांतून नागरिकांच्या धर्माबद्दलचा सर्व उल्लेख पूर्णपणे वगळण्यांत घेईल.)

(३) शांतता व नागरिक हक्क हयांच्या आड न येणारे सर्व प्रकारचे धार्मिक, विचार व आचारस्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे.

(४) भौतिक आणि धार्मिक शिक्षण सर्वस्वीं वेगळे करण्यांत येऊन चर्चला भौतिक शिक्षण देण्याचा अधिकार नाहीं असे जाहीर करण्यांत आले.

(५) चर्चला खाजगी मालमत्ता वाळगण्याचा अधिकार नाहीं. परंतु धार्मिक आचाराकरितां आवश्यक असणाऱ्या इमारती आणि इतर वस्तु सरकारच्या परवानगीने फुकट वापरतां येतील.

सोविहिएट घटनेत केलेल्या हया व्यवस्थेवरून मावर्सवादाच्या आणि लेनिनच्या दंडकानुसार धर्माविरुद्ध कसलेहि युद्ध न पुकारतां खरेंखुरे धार्मिक स्वातंत्र्य सोविहिएट युनियनने लोकांना दिले. हया घटनेप्रमाणे धर्मस्वातंत्र्य तर मर्यादित झाले नाहींच, पण जुन्या राजवटीत रशीयन स्थिती धर्म न मानणारांवर जो जुलुम होई (उदाहरणार्थ-ज्यूंवरील झारशाहींतले निर्बंध) तो मात्र नाहींसा करण्यांत आला.

धर्मछळाचे थोतांड

मग रशीयांत धर्माची मुस्कटदाबी करण्यांत येऊन धर्मगुरुंचा अनन्वित छळ करण्यात येतो असा जो प्रचार सर्व जगभर करण्यांत आला तो कां? त्याला आधार कसला? रशीयांत घडलेल्या कांहीं घटनांना अत्यंत विकृत स्वरूप देऊन, रशीयन कांतीने धाबे दणागून गेलेल्या व्यक्तींनीच हा लांडा उपद्व्याप केलेला आहे. रशीयांतील कांहीं धर्मगुरुंना मृत्युलोकाचा रस्ता दाखविणे भाग पडले ही गोष्ट खरी; परंतु त्यांनी आपल्या हातानेच मृत्यूचे संकट आपणांवर ओढून घेतले त्याला कोण काय करणार? नव्या समाजवादी

सरकारने धर्माबाबत उदारतेचें धोरण स्वीकारलें; परंतु क्रांतिपूर्व कालांत—ज्ञारशाहींत—वाटेल तशी मजा मारायला मिळणाऱ्या कांहीं भट्टां-भिक्षुकांची या नव्या समाजव्यवस्थेंत अगदींच गैरसोय झाली. स्वाभाविकच ते असंतुष्ट होऊन कामगारसत्तेविरुद्ध कारस्थाने करूं लागले. लोकांच्या धार्मिक समजुर्तीचा फायदा घेऊन ते त्यांना सोविहेण्ट सरकारविरुद्ध चिथावण्याचा प्रथल करूं लागले. सोविहेण्ट सरकारने जमीनदारांविरुद्ध जमिनीच्या सामुदायकीकरणाची (Collectivisation) मोहीम सुह केली तेव्हां खेड्यापाड्यांतील जमीनदारवर्ग सरकारविरुद्ध प्रमुख हल्लार म्हणून धर्माचा उपयोग करूं लागला. लोकांच्या अज्ञानजन्य भोव्या समजुती व दैवी चमत्कारांवरील अंधविश्वास हयांचा उपयोग धर्मांपदेशक शेतकऱ्यांना सरकारविरुद्ध चिथावण्यासाठीं करूं लागले. अर्थातच सरकारने कडक धोरण स्वीकारलें आणि त्यांत बन्याच भट्टाभिक्षुकांची आहुति पडली.

✓ हयाहीपेक्षां नीचपणाचें उदाहरण धर्मगुरु तिखोन हयाचें. १९२१-२२ च्या दुष्काळांत लोक किडामुंगीसारखे पटापट मरत होते. लोकांच्या पोटाथर पाय दैऊन चर्चने जमविलेले सोने, रुपे, जवाहिरादि अगणित संपत्ति दुष्काळ-निवारणसाठीं उपयोगांत आणावी अशी विनंति कांहीं खालच्या धार्मिक अविकाऱ्यांनी व नागरिकांनी केली. त्याप्रमाणे मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळांने ठरावसुद्धां पास केला. परंतु चर्चाचा मुख्याधिकारी तिखोन हयाने तावडतोब वरील गोष्टीला विरोध करून आपल्या हाताखालील लोकांनी वरील हुक्माला धाव्यावर बसवावें असें आज्ञापत्र काढले. लाखों लोक अन्नाने करून मरत असतांना अगणित संपत्ति उराशीं बाळगून हा रशियन खिस्त्यांचा शंकराचार्य कोणत्या स्वर्गाला जाणार होता कुणाला ठाऊक ! माणुसकीला लाजविणाऱ्या या धर्मगुरुच्या वर्तनानें कुणालाहि चडी आल्याशिवाय राहणार नाहीं. लोक भुकेने अगतिक झाल्यावर त्याच भुकेच्या खाईत सोविहेण्ट सत्ता गडप होईल असा कदाचित त्याचा डाव असावा—नव्हे होताच. तेव्हां सरकारने संगिनी

रोखून चर्चची मालमत्ता जपू केली आणि भिक्षुकांच्या त्या राक्षसी राजाला फांसावर लटकावले हें बरोबरच केले.

परंतु हया गोष्टी रशियाविरोधी पत्रांतून कर्वीच्या प्रसिद्ध झाल्या नाहीत. फक्त सोविएट राज्यांत धर्माचा अनन्वित छळ होतो असा खोडसाळ प्रचार मात्र त्यांनी सुरु केला. परंतु वस्तुस्थिति लक्षांत घेतली म्हणजे सोविहिएट सरकारची मोहीम धर्माविरुद्ध नसून धर्माच्या नांवावर क्रांतीला विरोध करण्यान्यांविरुद्ध होती हें लक्षांत येईल. परंतु हया गोष्टीचा कामगारांच्या हितशत्रूंनी कामगारांत फूट पाडण्यासाठी एक हत्यार म्हणून उपयोग करून घेतला. कारण जगांतील कामगारवर्ग अजून इतका पुढारलेला नव्हता. त्यांचा धर्मावर बराच विश्वास होता. निदान धर्मस्वातंत्र्याचा खन तरी त्यांना आवडत नव्हता.

त्यांच्या घटना

परंतु आतां सोविहिएट रशियांतील परिस्थिति बदललेली आहे. मॉस्को येथें रशियन चर्चची मध्यवर्ती संघटना स्थापन करण्यास सोविएट सरकारने संमति दिली. पूर्वी रशियांत धर्मस्वातंत्र्य असलें तरी धर्मगुरुंच्या कुटिल कारवायांमुळे त्यांच्यावर कडक नियंत्रण घालणे आवश्यक होते; पूर्वीच्या भांडवलशाही युगांतले प्रतिक्रांतिकारक अवशेष अजून कायम होते. आणि आपल्या कारस्थानाकरितां ते धर्माचा उपयोग वरचेवर करून घेत होते. त्यामुळे सोविएट सरकारला वारंवार धार्मिक बाबतींत हस्तक्षेप करावा लागत असे व त्याचाच फायदा येऊन बाह्य जगांतील रशियाचे हितशत्रू ‘रशियांत धर्मावर अत्याचार होत आहे’ असा ओरडा करीत होते.

परंतु आतां परिस्थिति बदललेली आहे. जुना परागतिवादी वर्ग नाहींसा झाला असून खरोखरीची वर्गहीन समाजव्यवस्था अस्तित्वांत येत आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत सोविहिएट सत्तेचे अंतस्थ शत्रू अवशेषरूपाने अस्तित्वांत होते आणि बाहेर हें एकुलतें एक कामगार-राज्य सर्वंत शत्रूंनी वेढलेले होते.

अर्थातच आदर्श वर्गीन समाजांतील निर्भेळ स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे सर्वस्वां शक्य नव्हते. आज त्या अंतःस्थ शत्रुंचा निःपात झाला आहे. वाहेरील परिस्थिति आजच्या युद्धाने पुष्कळच बदलून गेली आहे. पूर्वी धर्मगुरु सोविहएट सत्ता उलझून पाडण्याचा प्रयत्न करीत असत ; परंतु आज रशियांत जे कांहीं थोडेबहुत धर्मावर विश्वास असलेले लोक आहेत ते पुरोगामी सोविहएट सत्तेचे भक्त आहेत. युद्धांत त्यांचे धर्मगुरुसुद्धा ज्या मनोभावाने मातृभूमीची सेवा करीत होते त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होत आहे. अर्थातच धार्मिक बाबतींतसुद्धां संपूर्ण स्वातंत्र्य-संघटनास्वातंत्र्य सुद्धा- देतां येणे आजच्या काळांत शक्य झाले. सोविहएट पद्धतीचा हा प्रचंड विजय आहे. वर्गविहीन समाजपद्धतीच्या दिशेने पडलेले हें पुढचे पाऊल आहे.

त्यांचे जागतिक महत्त्व

वरील घटनेला जागतिक दृष्ट्या कांहीं महत्त्व आहे किंवा नाहीं हाहि एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आज जगांत साम्राज्यशाहीविरोधी प्रचंड लडा चालू आहे. सबंध जगांतील जनतेमध्ये प्रचंड आंदोलन उठले असून या जनतेचा रशियाला वाढता पाठिंवा मिळत आहे. परंतु त्याचवरोवर जनतेत फूट पाडायचे प्रयत्नही जनतेचे शत्रू निरनिराक्ष्या उपायांनी करीत आहेत. त्यांच्या अनेक हत्यारांपैकीं ‘रशियांत धर्माची मुस्कटदाबी होते’ असा प्रचार हें एक प्रमुख हत्यार होते. आज तें गळून पडले असून रशियांत खरोखरच धर्मावर नियंत्रण नाहीं अशी धार्मिक प्रवृत्तीच्या लोकांची सुद्धां खात्री पटत आहे. त्यांचाहि पाठिंवा सोविहएट रशियाला मिळत आहे. अशा रीतीने साम्राज्यविरोधी जनतेच्या संग्रामांत जनतेची वाढती एकजूट व्हायला ह्या घटनेने मदत होत आहे.

‘चु क ची’ ज मा ती ची प्रगति

लेखक अ. रा. कामत

आदिवासी या सर्वसामान्य नांवाने संबोधल्या जाणाऱ्या गोंड, भिळ, संताळ, नागा, वारली वैरे अनेक जमाती हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या भागांत राहतात. मुंबई इलाख्यांत एकूण लोकसंख्येपैकीं शेंकडा ७ लोक आदिवासी आहेत; मध्यप्रांतांत हें प्रमाण शेंकडा २०, तर आसामांत शेंकडा ३० इतके मेंठे आहे. हिंदुस्थानांतील आदिवासींची लोकसंख्या तीन कोटींहून अधिक असावी. म्हणजे दर अकरा लोकांत एकजण आदिवासी आहे.

या वन्य जमाती संस्कृतीच्या निरनिराळ्या अवस्थांप्रत पोंचलेल्या आहेत. त्यांपैकीं सर्वात सुधारलेले लोक इतर हिंदी जनतेंतील सर्वात दलित जनतेच्या तोडीचे आहेत. कांहींना नांगर ही चीज माहीत नाहीं; पण जंगले जाळून व त्यावर चीं पेरून ते शेती करतात. कांहींना अशा शेतीचाही गंध नाहीं; आणि कांहींतर अगदीं रानटी अवस्थेत आहेत. निरनिराळ्या जमाती निरनिराळ्या अवस्थेत असल्या तरी जमातींतील धर्मप्रभुख, सावकार, जमीनदार व सरकारी अधिकारी यांच्या असीम पिळणुकीखालीं सर्व आदिवासी अगदीं दडपले गेले आहेत. वेठ-विगार, मारपीट, द्वियांवर अल्याचार हे प्रकार नित्याचेच.

ब्रिटिश राजकर्त्यांनी वन्य जमातीविषयीं कोणतेहि एक निश्चित धोरण स्वीकारलेले नाहीं. सरकारने हे सर्व प्रदेश कमीअधिक प्रमाणांत “अलग” राखले आहेत, पण आदिवासींवरील जुळूम कमी होण्यास त्यामुळे मदत झालीच असे नाहीं. उलट, बाहेरचा संबंध येऊ न देतां या जमाती निरंतर या प्राथमिक अवस्थेत राहूं याच्या असे कांहीं परकीय वंशशाश्वतांचे जे म्हणणे आहे, त्याला सरकारच्या वरील धोरणाने अप्रत्यक्षपणे पाठिंबाच

मिळत आहे. खरी गोष्ट अशी आहे, कीं सर्वसाधारण हिंदी जनतेविषयांची विटिश साम्राज्यशाहीचें जें धोरण आहे, तेंच धोरण या आदिवासीं जनतेविषयांची हि आहे; आणि याहून वेगळे धोरण कोणतेंहि साम्राज्यशाही सरकार ठेवील अंशी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

पण स्वतंत्र हिंदुस्थानांत आदिवासींचे स्थान कोणतें राहील? त्यांची प्रगती कशी घडवून आणावयाची? त्यांना आपल्या इतर हिंदी बांधवांच्यावरोवर शक्य तितक्या वेगाने कसें नेतां येईल? या सर्व प्रश्नांचा काळजीपूर्वक फेरविचार करून राष्ट्रीय पुढाऱ्यांनी व इतर विचारखंतांनी एक निश्चित व्यापक धोरण ठरविण्याची वेळ आतां आली आहे. केवळ भूतदयावांदीने व नुसत्या शाळा-दवाखाने स्थापून ही प्रश्न मुटणार नाहीं. शिक्षण व संस्कृति यांच्या प्रसारावरोवर आर्थिक दैन्य दूर झालें तरच्च संस्कृतीची पाळेमुळे खोलवर जातात. ठाणे जिल्ह्यांतील हजारो “वारल्यां” नी वेठ-विगंगारीविस्त्र वृचंड लढा उभारून आपल्या गान्हाण्यांना व या व्यापक प्रश्नाला तोंड फोडलें आहे व त्यावरून ही गोष्ट उघड झाली आहे.

झारशाहीला उलथून टाकल्यावर सोविहएट सरकारने आपल्या देशांतील वन्य जमातींचा प्रश्न लागलीच हातीं घेतला. त्यांचे याविषयां एक निश्चित व्यापक धोरण आणि कार्यपद्धति आहेत. प्रिं. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या मते, वन्य जमातींना सुधारण्यासाठी आजवर जगांत जे प्रयत्न झाले त्यांमध्ये सोविहएट प्रयत्नांनाच सर्वांत अधिक यश आलेले आहे. (Federating India, pp. 74-75). अर्थात त्यापासून आपल्याला शिक्षणासारखे पुष्कळ आहे. आदिवासीयांच्या सोविहएट धोरणाचा सांगोपांग वृत्तांत देण्याचे हें स्थळ नव्हे. फक्त ‘चुकची’ या जमातींत शैक्षणिक व संस्कृतिक प्रगतीची ध्वजा कशी नेण्यांत आली याचा मराठी वाचकांस परिचय करून देण्याचा या लेखकाचां उद्देश आहे. देशकालपरिस्थिति भिन्न असत्यामुळे वरवर पाहणारांस चुकचीचा प्रश्न आपल्याकडील आदिवासींच्या प्रश्नाहून वेगळा आहे

असें भासेल. पण थोडा खोलवर विचार केल्यास अंतर्यामींची समस्या सर्वत्र एकच आहे याची सहज खात्री पटेल.

अफाट विस्तार, अचाट थंडी आणि अति विरळ लोकवस्ती याविषयीं सोविएट देशामधील सायबेरिया हा उत्तरेकडील भूप्रदेश प्रसिद्ध आहे. चुकोट द्वीपकल्प सायबेरियाचा ईशान्येकडील भाग असून त्याच्या पूर्वेकडे बेअरिंगनी सामुद्रधुनी व उपसागर आणि दुसऱ्या बाजूला आर्किटक महासागराचा लॅरेन्म उपसागर हा फाटा येतो. वर्षातून सहा-आठ महिने येण्ये समुद्र गोठलेला असतो आणि वर्षभर कमालीची थंडी असते. जेवाळ, नेचे आणि कन्चित खुरटीं कुडुपें यांशिवाय इतर कोणतीहि वनस्पति या प्रदेशांत उगवत नाहीं.

निसर्गाची इतकी अवकृपा असत्यावर या प्रदेशांत मनुष्यवस्ति दाट असणार तरी करी? आठदहारांमध्ये मैल लांब व पांचशे मैल रुंद अशा या प्रदेशांत एकूण लोकसंख्या एक लाखाहून कमी आहे आणि त्यामध्ये चुकची व एस्किमो या दोन प्रमुख जमाती आहेत. वर्फमय प्रदेशांत सापडणाऱ्या प्राण्यांची शिकार हेच त्यांचे उपजीविकेचे साधन. समुद्र वितळ्यावर त्या दोनचार महिन्यांत सील व बॉलरस पकडणे आणि आठ महिन्यांच्या हिवाळ्यांत पोलर कोल्हे, अस्वले व इतर केसाळ कातज्याच्या प्राण्यांची शिकार करणे हा त्यांचा निर्वाहाचा व्यवसाय वर्षानुवर्षे चाललेला असतो. खायला कर्वे मांस, पेहेरायला केसाळ आणि इतर कातडीं व प्रकाश आणि ऊब यांसाठी प्राण्याची चर्वी असें चुकचीच्या जीवनाचें थोडक्यांत वर्णन करतां येईल.

चुकची लोक राहण्यासाठी चिखल, माती व वर्फ यांच्या साहाय्याने सर्व बाजूनीं बंदिस्त अशा ठेंगण्या, गुहेसारख्या झोंपड्या वांधतात. उवेसाठीं आंत चर्वीचा नंदादीप अखंड तेवत असतो. दार इतके ठेंगणे असतें कीं आंत शिरतांना रांगत जावें लागतें आणि झोंपडींत गेल्यावर सर्व व्यवहार बसून

अथवा ओणव्याने करावे लागतात. हवा खेळती राहण्याची सोय नसल्यामुळे झोपडीच्या आंत विलक्षण उकाडा होतो. अंगावराल जाड कातडी कपडे काढून टाकावे लागतात. दहापंधरा मैलांच्या अंतराने पांचसात यारंग (झोपड्या) याप्रमाणे ही वस्ती चुकोट भूर्मांत पसरलेली आहे.

असा हा खडतर आयुष्यक्रम कंठणारे लोकसमूह संस्कृतीच्या अगदी प्राथमिक अवस्थेत असल्यास त्यांत नवल कोणते? एप्रिल ते ऑगस्ट या तीनचार महिन्यांतच काय तें चुकचीचे वांहरच्या जगाशीं समुद्रमार्गाने दलणवळण होऊं शकते. (अलीकडे सोबिहएट देशाच्या इतर भागाशीं विमाने व विनतारी या साधनांनी वर्षभर संवंध ठेवतां येतो.) चुकाट भूर्मांत अंतर्गत वाहतुकीचे मुख्य साधन म्हणजे कुऱ्यांनी ओढल्या जाणाऱ्या सपाट तळाच्या, बर्फावर घसरणाऱ्या गाड्या. कुत्रा हा चुकची लोकांचा घोडा अथवा वैल समजण्यास हरकत नाहीं.

चुकचीच्या भाषेला लिपि तर नाहींच आणि शब्दसंख्याहि अतिशय लहान. संस्कृतीच्या खालच्या पायऱ्यांवर असलेल्या जमातींमध्ये विलक्षण रुढी व समज प्रचलित असतात. तसे ते चुकचींमध्येहि आहेत. भुतेंखेतें जादूटोणा, मंत्रतंत्र यांवर त्यांची भलतीच श्रद्धा असते आणि शमान (योळीचा धर्मप्रमुख) सांगेल तें प्रमाण, अशी स्थिति असते. तोच त्यांचा धर्मगुरु आणि वैद्य! या शमानांचे जबरदस्त आर्थिक व सामाजिक वर्चस्व सर्व जमातीवर असते. वास्तविक या सर्व गोष्टी “होत्या” असें म्हटलें पाहिजे; कारण आता यांमध्ये कितीतरी बदल झाला आहे व तें सांगण्याचा तर या लेखाचा उद्देश आहे.

चुकची लोक मनाने मोठे उदार, कमालीचे प्रामाणिक आणि अतिशय आतिश्यशील आहेत. आलेल्या पाहुण्याला “चाय” (चहा) प्याल्याखेरीज जाऊं देणार नाहीत. चुकची दिलेला शब्द कधीच मोडणार नाहीं व दुसऱ्याच्या वस्तूना कधीं हात लावणार नाहीं.

झारशाहीच्या काळांत अनेक रशियन व्यापारी उन्हाळ्यामध्ये चुकोट भूमींत येत असत. केसाळ कातडीं आणि सील व वॉलरसची चामडीं देऊन चुकची लोक त्याबदली त्यांना आतिशय प्रिय असलेली “चाय,” साखर, काडतुसें आणि इतर वस्तु खरेदी करीत असत. आतिशय मौल्यवान केसाळ कातडीं गरजू चुकचीकडून अगदीं मातीमोल भावानें घेऊन हे लबाड रशियन व्यापारी त्यांना अद्वारशः लुबाडीत असत. जादा अमली बनविलेल्या व्होडका दारूची बाटली देऊन त्याएवजीं दोनचारशें रूबल किंमतीच्यें कातडे उपटण्यांत ते पटाईत होते. आणि व्होडकाचा अंमल चढल्यावर चुकचींना बुचाडणे त्यांना आधिकच सुलभ होत असे. भांडण झाल्यास रशियन साम्राज्यशाहीचीं सर्व आंधुनिक शब्दांचें या व्यापान्यांच्या पाठीशीं सैदैव सज्ज होतीच ! या व्यापान्यांच्या सानिध्यामुळे चुकचींना कधींकधीं नवनवे आजार जडत आणि चुकचींचे वैद्यकीय ज्ञान अगदींच प्राथमिक अवस्थेत असल्यामुळे शेंकडे चुकची पटापट मृत्युमुखीं पडत. चुकची जनतेला हे “टंजी” (गोन्या तोंडाचे) व्यापारी संकटाप्रमाणे भासल्यास आश्वर्य नाहीं. पण आवश्यक असलेल्या वस्तु मिळविण्याचा दुसरा कांहींच मार्ग नसल्यामुळे त्यांना या व्यापान्यांशीं संबंध ठेवावाच लागे.

१९१७ सालीं रशियामध्ये झारशाही उलथून पडली आणि समाजवादी सोविहेट सत्ता स्थापन झाली. मागासलेल्या जमातीची आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति घडवून आणून, शक्य तितक्या लवकर त्यांना इतर सुधारलेल्या वांधवांच्या वरोबरीचें स्थान मिळवून देणे हें या नवीन सरकारचें धोरण होते. याला अनुसरून चुकची जमातीच्या प्रगतीसाठीं लॅरेन्स उपसागराच्या तोंडाशीं एक संस्कृतिकेंद्र (Kultbaz) स्थापण्यांत आले. मॉस्को विश्वविद्यालयांत या उत्तरेकडील जनसमूहांचा विशेष अभ्यास करण्यासाठीं एक खास विभाग काम करीत होता. त्या विभागातके पांचसदा उत्साही रशियन तरुण व एक तरुण शिक्षिका या संस्कृति केंद्रांत येऊन दाखल झाली. जन

सेवा, देशाभिमान व स्वार्थत्याग यांनीं प्रेरित झालेली ही मंडळी या प्रदेशांत संस्कृतीचा झेंडा रोवणारे अग्रदूत होते असें म्हटले पाहिजे.

या केंद्रासाठीं एक बरीशी इमारत वांधण्यांत आली आणि तेथें एक दवाखाना, शाळा आणि व्यापारगृह सुरु करावयाचें ठरले. व्यापारगृहातर्फे (स्टोअर) केसाळ कातडीं, चामडीं, चरवी योग्य भावांने विकत घेण्यांत येत व त्याबदली चुकची लोकांना आवश्यक वस्तु पाठाविण्यांत येत. या नवीन मंडळीपैकीं फक्त एकालाच (सेमुश्किनला) काय ती चुकची भाषा बोलतां येत असे; तोच केन्द्रप्रमुख बनला. वारीच्यांचा सर्व व्यवहार प्रथम प्रथम हावभावांनी चालावयाचा! नंतर मात्र सर्वांनीच ती भाषा आत्मसात केली.

हे टँजी आपल्या भत्यासाठीं आले आहेत हें प्रथम चुकचींना खोरेच वाटेना! जुन्या काळांतील लुटारू रशियन व्यापाऱ्यांचे हे भाईबंद आपल्या हितासाठीं येतील याची खात्री त्यांना कशी पटावी? पण देवघेरींतील प्रामाणिकपणा, कातज्यांच्या मोबदला मिळणाऱ्या वस्तूंची स्वस्ताई, व्होडकाचा अभाव आणि समानतेने वागण्याची पढूति हीं पाहून नव्या 'टँजी' विषयीं त्यांच्यामध्ये हळूहळू विश्वास निर्माण होऊं लागला. केंद्रातर्फे प्रथम दवाखान्याला सुरवात करण्याचा बेत होता; पण शतकानुशतके अंधश्रद्धेच्या व शमानगिरीच्या जबरदस्त दडपणाखालीं राहिलेल्या चुकचीला या परकीय रशियन डॉक्टरविषयीं एकदम श्रद्धा कशी वाटावी? तशांत खांचा तो सर्व जामानिमा व साधनसामग्री. त्याला बुजून डॉक्टरच्या वान्यालासुद्धां कोणीहि उभा रहात नसे. स्वतःच्या सहकाऱ्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्याशिवाय डॉक्टरला पहिल्या सवंध वर्षीत दुसरा कोणताच उद्योग नव्हता!

शाळा चालू करावी तर तीहि गोष्ट सोपी नव्हती! लोकवस्ती विरळ, तेव्हा मुलांना आईबापांपासून दूर वसतिगृहांत राहवें लागणार. चुकची

भाईवाप याला कबूल कसे होतील हा प्रश्न च होता. सेमुश्किनला (केंद्रप्रमुख) गेड्याशा प्रयत्नाने शाळेच्या वरकामासाठी एक मुका चुकची मिळाला होता. त्याला घेऊन सेमुश्किनने शेंदीडऱ्यें मैलांच्या टापूंतील चुकची वस्तीमध्ये दौरा काढला. शाळेला मुळे मिळविण्याच्या कार्मीं त्याला एका वडीलधान्या चुकचीची मदत झाली. या म्हातान्याला चुकची जमातींत बराच मान होता. त्याचा सेमुश्किनशीं अलीकडे विशेष परिचय झाला होता आणि हे नवे “शेतमुख” लवाड नाहींत याची त्याला खात्री पटली होती. या वृद्ध चुकचीने शमामच्या धमकावणीला भीक न घालतां आपल्या नात्यांतील चुकचींना शाळेत मुळे पाठविण्याचा सल्ला दिला. वडीलधान्या मनुष्याने खात्री दिल्यामुळे इतर चुकचींनीहि आपलीं मुळे पाठविण्यास फारसे आढेवेढे घेतले नाहींत. अखेर शाळकरी वयाचीं आठ ते पंधरा वर्षांचीं तीसपस्तीस मुळे घेऊन सेमुश्किनची स्वारी केंद्रापाशीं दाखल झाली आणि शाळेला सुरवात झाली.

या मुलांना नवे वातावरण अगदी अपरिचित होते. स्वच्छ फरशीची जमीन, पांढऱ्याशुभ्र भिती, उंच छत, खुर्ची-टेबले, दिवे, सारेंच विलक्षण ! त्यांनी भितींना रेलून भिती किती मजबूत आहेत हें अजमावले ; नखांनी टेबले कुरतझून पाहिलीं आणि फरशीवर हळूच हात फिरवून पाहिला. या वस्तूंचे गुणधर्म पाहण्यांत पहिल्या दिवसाचा वेळ गेला. जेवणाची वेळ होईपर्यंत त्यांनी खुर्चीवर बसण्याचें तंत्र कसेंबसें आत्मसात् केले ; पण जेवतांना एक मोठीच अडचण उपस्थित झाली ! चुकचींना मीठ अजिबात निषिद्ध असते. भाजी-आमटीला कोणी शिवेना. शेवटीं ब्रेड आणि चाय यांवरच ती वेळ भागविण्यांत आली !

स्वच्छतेचे नांवच या मुलांना माहीत नव्हते. हात तोंड धुणे शिकविण्या-पासून सुरवात ; मग दातांचा ब्रश, साबण, टॉवेल कां व कशीं वापरायचीं हें ल्या विचान्यांना कसें कळणार ? कापसाचे व लोकरचे कपडे त्यांनी

हाताकून पाहिले व त्यांना ते आवडलेहि, पण केसाळ कातळ्यांचा पोशाख टाकून हे नवे कपडे घालण्याइतकी मनाची तयारी होण्यास थोडा काळ जावा लागला. कपडे स्वच्छ ठेवावे हें मनावर विंबण्यास मात्र बरेच दिवस जावे लागले. तेथपर्यंत तीं स्वच्छ कपडे खुशाल खाटेखालीं केकून देत !

पहिल्या रात्रीं झोपण्याची वेळ झाली तशी शिक्षकानें त्यांना विछाने याकलेल्या खाटा दाखवून दिवा मालविण्याची तयारी केली. पण अंधारांत झोपण्यास मुले राजी होईनात. तसेच देन खोल्यांमधले दार उघडें राहिले पाहिजे असा आग्रह त्यांनी धरला. वंद खोलीत व अंधारांत झोपल्यास रात्रीं भुते येऊन आपला फडशा उडवतील अशी त्यांची पकी समजूत होती ! हें सर्व झाले तरीही मुलांना झोप लागली आहे का नाहीं हें पाहण्यासाठीं शिक्षक मोठ्या रात्रीं आला तेव्हां त्याला एक विलक्षण दृश्य दिसले. सर्व खाटा रिकाम्या आणि दारापाशीं सर्व मुले गटागटांनीं एकमेकांना घटविलगून जमिनीवर झोपलेली ! दिवसाच्या श्रमानें त्यांना निद्रा आली. पण ला निंद्रेतहि तीं भ्यालेलीं व अस्वस्थ दिसत होतीं. खाटेवरील विछान्यांत अलगअलग झोपण्याची त्यांना फार भीति वाटली असली पाहिजे हें उघड आहे.

शाळा सुरु झाली ; पण नव्या अभ्यासक्रमाला मुले स्क्लेपर्यंत रुढ अर्थानें शिक्षणास आरंभ करणे इष्ट नव्हतें. या बालकांना त्यांच्या दैनंदिन जीविता-मधूनच संस्कृतीची प्राथमिक ओळख होत होती. नवे आयुष्य हेंच एक प्रकारे त्यांचे शिक्षण होतें. पण यामध्येहि भाषेची मोठीच अडचण होती. चुकची भाषेचा एकमेव पंडित फक्त सेमुस्किन. बाकीच्यांना मुलांशीं मूक हावभावांनी “ बोलावे ” लागे ! नाहीं म्हणावयास या मुलांपैकीं दोघांच्या आईवापांचा रशियनांशीं संबंध आलेला असल्यामुळे त्यांस योडेसें रशियन समजे ; वर्गात त्यांचा दुभाषी म्हणून मर्यादित उपयोग होई.

कागदपेन्सिलीच्या मदतीने “बोलतां” येते हें मुलांना पटवून देण्याच्या उद्योगास सेमुश्किन व त्याचे सहकारी लागले. कागदपेन्सिली पाहून मुलांचे कुतुहल जागृत झाले. पेन्सिलीच्या रेघोव्यांनी त्यांनी सर्व कागद व नंतर भिती चितारून टाकल्या, कागदाचे कपडे करून घरभर पसून टाकले. एकदोघांनी पेन्सिलीचे अंतरंग पाहण्यासाठी तिचीं दोन अर्धे केली आणि हें संशोधन पाहिल्यावर इतर सर्वांनी स्वतः प्रयोग करून त्याविषयीं स्वतःची खात्री करून घेतली ! पण चित्रांची पुस्तके, फळ्यावरील चित्रे व आकृति पाहिल्यावर कांहीं दिवसांनी पुस्तके, कागद हीं पेन्सिलीच्या मदतीने “बोलकीं” करतां येतात याविषयीं त्यांची समजूत पटली. मग लिहिण्यावाचण्याचा प्रश्न उकलणे तितकेसे कठीण नव्हते.

शिक्षणाला पद्धतशीर सुरवात होणार, इतक्यांत शाळेवर एक विलक्षण प्रसंग ओढवला. चुकच्चांना मुलांचा विलक्षण लळा असतो. आईवाप मुलांना अतिशय प्रेमाने व बरोबरीच्या नात्याने वागवतात. आणि त्यांना एकमेकांच विरह सहन करणे पराकाष्ठेचे जड जाते. म्हणूनच पालकांनी वाटेल त्या वेळीं मुलांना भेटून त्यांच्या खुशालीबद्दल स्वतःची खात्री करून घ्यावी असें धोरण आरंभापासून ठेवण्यांत आले होते. पालक रात्रीं अपरात्रीं केव्हांहि येऊन जात. प्रथमप्रथम दररोज कोणी ना कोणी पालक येतच असे. आपल्या मुलांस नेहर्मींग्रिमाणे कच्चे मांस मिळत नाहीं ही गोष्ट आईवापांना विशेषेंकरून जाणवे. इतकी, कीं पुष्कळदां ते त्यांना कच्चे मांस चोरून आणून देत.

कांहीं दिवसांनी मुलांना घरची ओढ इतकी अनावर झाली, कीं कांहीं मुले सदा दुर्मुखलेलीं दिसूं लागलीं. एके दिवशीं बाहेर बर्फाचे भयंकर वाढळ चालू असतां दोन मुले शाळेतून वेपत्ता असल्याचे आढळून आले. तीं बहुधा वाढळाआवींच घरीं पळालीं असावींत अशी बहुतेक शिक्षकांची खात्री होती. तरीहि या वाढळांत सांपळून किंवा वाट चुकून जर का तीं

दगावलीं तर शाळेचा ग्रंथ येथेंच आटपावयाचा ! चुकोट भूमीत अतिशय भयंकर वादळे होतात व कर्धीकर्धीं तीं दिवसादिवस चालू राहतात; आणि या अवर्धीत घराबाहेर पडणे मुळ्किल होतें. वादळाचा जोर थोडासा कर्मी झाल्यावर सेमुश्किन आणि त्याचा चुचकी सौंगडी यांनी कुळ्याच्या गाड्या भरधांव सोडल्या. त्या मुलांच्या घरीं जाऊन पाहातात तर मुळे अगदीं सुरक्षित होतीं. काळजीचा भार दूर झाल्यामुळे सेमुश्किनला अतिशय हलके वाटले. शिवाय या त्याच्या अगत्यामुळे चुकर्चींचा सेमुश्किनवरील विश्वासही वाढला.

या घटनेपासून सेमुश्किन व त्याचे सहकारी यांनी योग्य तो बोध घेतला. तीनचार दिवस सुट्री घेऊन सर्व शिक्षक शिष्यांबरोबर चुकची वस्तीत रहावयास गेले. या चार दिवसांत शिक्षकांनी चुकची जीवन अगदीं जवळून पाहिले. जेवण, शिकार, झोंप, हिंडणे या दैनंदिन कार्यकमांत त्यांच्या बरोबरीने भाग घेऊन त्यांनी चुकची जीवनाचा अनुभव घेतला. शिक्षक व शिष्य यांमधील अंतर कमी होण्यास या सुट्रीची खूप मदत झाली. आधुनिक सुखसोरींना बुजगरीं हीं मुळे जात्या वावळट नसून चलाख आहेत याची त्यांना स्वानुभवाने खात्री पटली. शिकार साधतांना स्थांची नजर किती तीक्ष्ण असते व हालचाली किती चपळ असतात, पशुपक्ष्यांचे आवाज तीं किती वेमाळूम काढतात, रशियानंसुद्धा सर्वांची नक्कल किती हुवेहुब वठवितात, या सर्व गोष्टींचे शिक्षकांनी अवलोकन केले. तसेच या मुलांना आपलेसे करण्यासाठीं चुचकी भाषा विनचूकपणे, योग्य त्या ठेक्यांत बोलतां येणे किती आवश्यक आहे याची जाणीक त्यांना झाली. सुट्री संपवून परततांना त्यांनी एका वृद्ध चुचकी वाईचे मन वळवून मुलांची काळजी वाहण्यासाठीं तिला आपल्याबरोबर नेले. या आत्यावाईला शाळेच्या जीवनाची संवय होण्यास वरेच दिवस लागले. कित्येक दिवस तिने आपला जुना पोषाख सोडला नाहीं आणि ती बैठकहि जमिनविरच मांडत असे; पण तिचा सहवास असल्यामुळे यापुढे मुलांना पूर्वीइतके चुकल्याचुकल्यासारखें वाटत नसे.

असेच कांहीं दिवस गेल्यावर नव्या जीवनाविषयीं आश्रय व भीती यांचा आवेग मुलांच्या मनांतून ओसरुं लागला आणि शिक्षणामध्ये प्रगति होऊं लागली. प्रथम भाषेची अडचण तीव्रतेने भासे; पण शिक्षकांना कामचलाऊ चुकची भाषा समजूं लागली तसेतसें शिकविणेहि सुलभं झाले. या मुलांमध्ये तग्राई नांवाचा अतिशय बुद्धिमान मुलगा होता; तो पुढे बराच नांवारूपास चढला.

शिकवितांना चुकची जीवनांतील उपमा योजणे उपयुक्त ठरत असे. उदाहरणार्थ, प्रत्येक शब्दाला प्राण्याप्रमाणे डोके, पोट व शेपूट असते असें म्हटले कीं मुळे शब्दाचे अवयव ध्यानांत घेऊन ती लिहावयास शिकत. अंकगणित शिकवितांना ओळखीच्या वस्तूभोवती प्रश्न गुफणे भाग असे. “तग्राईने काल चार कोल्हे पाहिले व आज तीन पाहिले तर एकूण किती ? ” या प्रश्नांत कोत्याएवजी वाघ असल्यास हा प्रश्नच “खोटा” आहे अशी मुळे एकदम ओरड करीत आणि त्याचा विचार करावयाचे नाकारीत ! “खरे” प्रश्न तयार करणे हे शिक्षकाचे एक कामच होऊन बसले. पुन्हा एखाद्या उदाहरणांत “तग्राईने काल शंभर सील मारले ” असें विधान करावयाची सोय नव्हती. एका दिवसांत कोणालाहि शंभर सील मारतां येणे अशक्य असल्यामुळे मुळे हंसून तो प्रश्न सोडविण्याएवजीं निकाळांतच काढीत !

वर्ग चालू असतांना कित्येकदां आईबाप वर्गांत येऊन जमिनीवर आसन ठेकीत. त्यांना वर्गाचे धडे समजत नसले तरी मुकाब्यांने लक्ष देऊन ते सर्व गोष्टी पाहात व ऐकत. शाळेचे वरकाम पाहणारा मुका चुकची वर्गांत नेहमीं हजर असे; आणि कांहीं महिन्यांनी “कॉमरेड, सिगारेट द्या. नाहीं मला सिगारेट ! ” अशी मोडकी-तोडकी चिढी डॉक्टरला पाठवून त्यांने सर्वांस एके दिवशीं गार केले ! वास्तविक तो बहिरा नसून फक्त मुका होता.

पण त्यांने शिकण्याकडे इतके लक्ष पुरविले असेल अशी शंका कोणासच आली नव्हती !

मुलांना लागणाऱ्या नव्या संवयी हळूहळू सर्व चुकची समाजांत पसरून लागल्या. तोंड व हात स्वच्छ धुणे, स्वच्छ कपडे वापरणे, स्वच्छ आंघोळ करणे, डोक्यावरील केस कापून कमी करणे इत्यादींचे अनुकरण या शाळकरी मुलांची लहान भावांडे करीत आणि नंतर त्यांचा प्रौढ मनुष्यांत प्रवेश होई. संस्कृतीचे लोण अशा रीतीने शाळेच्या द्वारा हळूहळू सर्वत्र पोंचण्यास मुरवात झाली.

पण केस कापणे व आंघोळ यांसाठी प्रथम मुलांची किती मनधरणी करावी लागली ! काहां मुले थोऱ्याशा समजुतीनंतर ‘टँजी’ सारखे छोटे केस ठेवण्यास तयार झाली. पण इतर सर्वांचे केस छोटे केल्यावरहि बरेच दिवस तग्राईने मात्र आपला हृषी कायम ठेवला. डोक्यावरील जंगल उत्तरण्यास तो तयार होईना. अस्वेर एके दिवरीं त्याला काय वाटले कोणास ठाऊक, सर्वांची नजर चुकवून तो डॉक्टरकडे गेला व डोळ्यांत अश्रू आणून “माझे केस लवकर कापून टाका” असा आग्रह धरून वसला ! सर्वांचे क्रोप दिसत असतांना आपण तेवढे लांब केस वाढवून वेगळे दिसणे त्यास असह्य झाले असावे. आंघोळीची सवय लावण्यास असाच प्रयास पडला. त्यांच्या अंगाला पूर्वी कधीं पाणी लागले असेल तर शपथ ! परंतु ऊन व गार पाण्यांत डुंवणे किती मजेदार असते हें कळल्यावर मात्र त्यांना आंघोळीची इतकी चटक लागली, कीं न्हाणीघरांतून मुलांना बोहेर काढतांना पुरेवाट होई !

चित्रपट आणि संगीत यांचा सांस्कृतिक प्रगतीसाठी बहुमोळ उपयोग झाला. प्रथम वर्फमय टंडू प्रदेशांतील जीवनाविषयींचे चित्रपट दाखविण्यांत आले. कोल्हे, अस्वले, सील व शिकारी पड्यावर हात्यां लागले कीं मुले व प्रौढ माणसे एकदम स्तव्य होत व या रशियन शमानगिरीकडे (जादूटोणा)

टक लावून बसत. पियानो व फिडल वाजविणाऱ्या शिक्षकाभोवतीं मुलांची गदीं जमे. चुकची मुलांना अभिनवाची जात्याच आवड होती याचा उल्लेख वर आलाच आहे. नाव्यप्रवेश बसविण्यास आणि त्यांचे स्वतःचे नृत्यप्रकार नाचण्यास शिक्षक तळ्हतळ्हेने उत्तेजन देत. मधूनमधून सणाच्या दिवशीं समारंभ साजेर करण्यांत येत. त्या वेळीं आसपासच्या सर्व चुकचींना आमंत्रण दिले जाई. त्या दिवशीं समारंभाच्या भाषणाबरोबर चित्रपट, नाटक, संगति, खेळ व नृत्य यांचा भरगच्च कार्यक्रम आखण्यांत येत असे. अशा प्रकारचा पहिला समारंभ पहिल्या टर्मच्या अखेरीस झाला, त्या वेळीं सिनेमा प्रोजेक्टर सांभाळणे, डायनामो फिरविणे इत्यादी कामे तग्राईच्या देखरेखीखालीं चुकची मुलांनीं पार पाडलेलीं पाहून सर्व चुकचींना आपली मुले “गोन्या तोंडाच्या” रशियनांसारखीं हुशार बनलीं आहेत यावद्दल कौतुक व अभिमान वाटला.

चुकची जनतेंत नवीन कल्पनांचा प्रसार करण्याचे चित्रपट हें एक प्रभावी साधन ठरले. सुद्धीच्या दिवसांत सेमुश्किन व तग्राई आपला फिरता सिनेमा कुत्रागाडींत घालून चुकची वस्तींत लांबलांब दैरे काढीत आणि त्या तसल्या ठेंगण्या यारंगांमध्ये चित्रपट दाखवीत. पाहायला सर्व खेडे—ज्या कांहीं सातआठ झोपड्या असतील त्या—जमत असे. तग्राई सिनेमा दाखविण्याच्या कामांत इतका प्रवीण झाला, कीं पुढेंपुढे तो एकटाच प्रवासी सिनेमा घेऊन हिंडत असे.

संस्कृतिप्रसारासाठी हळूहळू डॉक्टर व त्यांचा दवाखाना यांची खूप मदत होऊं लागली. प्रथम डॉक्टरला कांहींच काम नसे ! शाळेच्या मुलांची नियमित तपासणी करणे व त्यांना आणि आपल्या सहकाऱ्यांना जपणे एवढेच काम डॉ. “श्वासघ्या” यांना पडत असे. (मुलांनी डॉक्टरला “श्वासघ्या” असें खास नांव ठेवले होते !) जाडूटोणा, मंत्रतंब आणि अगदीं रानटी उपाय हे शमानप्रणीत इलाज सर्व चुकचीच्या मते कोणताहि आजार हटविण्यास रामबाण होते. अडलेल्या बाळंतिणाच्या पोटावर फळी

दावून मूल काढीत—इतके रानटी प्रकार परंपरागत चालत आलेले होते. शमानांचे समाजावर इतके जबरदस्त दडपण होते, कों कोणीही चुकची डॉक्टरकडे फिरकत नसे. अखेर डॉक्टरला पहिली केस मिळाली. एका मुलाच्या बेंवीला झालेला रोग डॉक्टरने बरा केला. नंतर तग्राईने आपल्या वहिणीला मोठ्या आग्रहाने बाळंतपणासाठी दवाखान्यांत आणले. तिची पूर्वीची बाळंतपणे अडली होतीं. प्रत्येक वेळी मूल मृतावस्थेत बाहेर येई. या खेपेस ती दवाखान्यांत सुखहप बाळंत झाली व तिला मुलगा झाला. मुलगी न होतां मुलगा झाला याबद्दल वास्तविक डॉक्टरला कांहींच श्रेय नव्हते. पण यामुळे तग्राईचे नातेवाईक डॉक्टर “ इवासध्या ” यांजवर अतिशय खूप झाले ! झाले, डॉ. “ इवासध्या ” यांची लोकप्रियता बाढीस लागली. नंतर त्यांनी तग्राईच्या बापाच्या पाठीवरील वरेच दिवस वाहत असणारे गढूळ बेर केले. बर्फाच्या तीक्ष्ण घारेमुळे एका तरुणाचा पाय पिचून तो मृत्युपंथास लागला होता. डॉक्टरने त्याचा पाय कापला ; तो चांगला बरा झाला. आता डॉक्टरची प्रसिद्धी सर्वत्र हेऊं लागली. पूर्वी डॉक्टर रोग्याच्या घरीं जावयास तयार असूनहि रोगी मिळत नसे, तर आतां अनेक रोगी उपचारार्थ दवाखान्यांत राहावयास येऊं लागले. प्रथमप्रथम आजारी मनुष्याबरोवर त्यांचे सर्व कुटुंब दवाखान्यांत मुक्काम करीत असे.

आतां शमानांचे वर्चस्व डळमढूळ लागले !

शेवटी एका प्रसंगाने डॉक्टरची लोकप्रियता कसास लागली. एक चुकची मुलगा इन्फ्ल्युएंझाने खूप आजारी पडला. दवाखान्यांत आगावयास उशीर झाल्यामुळे डॉक्टरच्या हरप्रयत्नांस यश न येतां तो दग्गवला ! शमान अशा प्रसंगासाठी टप्पून बसलेले होतेच. त्यांनी डॉक्टर व नव्या सुधारणा यांविरुद्ध अत्यंत विषारी प्रचार सुरु केला. पण आश्वर्याची ओष अशी कीं त्या मुलाच्या आईवापांनी डॉक्टरला बोल लावण्याचे साफ कळारले ! डॉक्टरने आपल्या प्रथत्नांची शिक्षत केल्याचे त्यांनी आपल्या

डोळ्यांनी पाहिले होतें. डॉक्टरने आपल्या मुलाची इतकी उत्तम काळजी घेतल्याबद्दल त्यांनी उलट डॉक्टरचे आभार मानले. अशा प्रकारे शमानांचा डाव सपशेल फसला.

शमानांचा तात्पुरता पराभव झाला खरा; पण जुन्या रुढी व शमानांचे वर्चस्व यांविरुद्ध सुरु झालेला हा लढा दिवसेंदिवस तीव्र होणे अपरिहार्य होते. तरुण शाळकरी मुळे एका वाजूस व शमान आणि म्हातारे एका वाजूस अशी चुकची जनतेची रस्सीखेंचे सुरु झाली. शेकडे वर्षांचे जवरदस्त दडपण सुखासुखीं नाहीसे होणे शक्य नव्हते. शमानविरोधी झगड्याचे एक उदाहरण अतिशय मनोरंजक आहे. आठ दिवसांनी चंद्रग्रहण आहे हे संस्कृतिकेंद्रांतील सर्वांना माहीत होते. ग्रहणाचा फायदा घेऊन तग्राई वैगेरे मुलांनी सर्व चुकचींच्या देखत शमानांना पौरिंमेच्या दिवशीं चंद्र काळा करून दाखविण्याचे आव्हान दिले. शमानने अर्थातच ते आव्हान उडवून लावले. इकडे मुलांनी त्या आठवड्यांत अमुक दिवशीं अमुक वेळेस चंद्र काळा होणार आहे आणि शमानांना ही गोष्ट माहीत नाही ही बातमी सर्वत्र पसरविली. पण तिकडे “हीं मुळे रशियनांच्या नादाने काय वाटेल ते भक्तात,” असे शमान सर्वांना सांगत होते. अखेर ठरल्या वेळीं चंद्रावर पृथ्वीची छाया पसरलीच. मुळे आनंदाने वेहोष झालीं आणि शमानांचा चेहरा चंद्रासारखा काळाठिकर पडला. त्या दिवसापासून शमानांवरचा लोकांचा विश्वास झपाट्याने उडूऱ्या लागला.

पण शमानांनी द्वूक धरून या तरुण चुकची मुलांस निरनिराळ्या प्रकारे भयंकर त्रास देण्यास सुरवात केली. पुढेंपुढे हे चुकची तरुण साक्षरता, स्वच्छता, नवीन विद्या इत्यादि साधने खेड्यापाड्यांत पसरविण्यासाठीं झारूऱ्या लागले, तसेतसे शमान त्यांच्या मार्गात संकटांचे अनेक काटे पेहं लागले. कारण यामुळे आयती बसून मिळणारी मिळकत, सुखासीन आयुष्य आणि समाजावरील वर्चस्व हे सर्व नाहीसे होणार हे त्यांना स्पष्ट दिसत होते.

एकदोघां चुकची तसुणांना या संस्कृतीच्या लब्ध्यापार्यां बलिदान करावें लागले. पण अखेर शमानांचें उच्चाटण होऊन नव्या संस्कृतीचा विजय झाला.

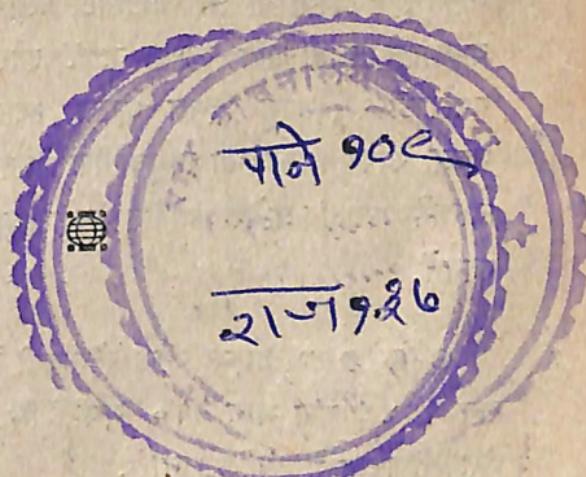
दुचाकी, विनतारी, टेलिफोन, रेडियो, विमान, मच्छीमारीसाठीं नवीन मोटारबोटी या सर्व साधनांचा चुकची जमातीला पुढे आणण्यासाठीं अतिशय उपयोग झाला. संस्कृतिकेंद्रापासून कांहीं मैलांवर सरहड्संरक्षणासाठीं असलेल्या लाल सेनेची छावणी होती. लाल सैनिक संस्कृतिकेंद्रास सर्वतोपरी मदत करीत असत. आपल्या नातेवाइकास पत्ता लागू न देतां तग्राई त्या लाल सैनिकांकडून विमानविद्या शिकला. न जाणो, नातेवाइकांना हें समजल्यास त्याला त्यांनी अडथळा केला असता. तग्राई लवकरच उत्तम वैमानिक बनला. एका समारंभाच्या प्रसंगीं जमलेल्या सर्व चुकचींच्या देखत तो आकाशांतून विमानाने एकटाच खालीं उतरला. सर्व चुकचींना आनंद, आश्रय व अभिमान यांचा केवडा विलक्षण धक्का वसला ! चुकची जनतेमध्ये विमाने विलक्षण प्रिय झालीं आणि अनेकांनी त्यांत बसण्याचा अनुभव घेतला.

पहिल्या वर्षी शाळेत दाखल झालेल्या मुलांमध्ये तग्राई अग्रेसर होता. शाळेत शिकत असतांनाच सिनेमा दाखविण्यांत, आगबोटीवरील मेक्निकचं काम करण्यांत, विमान हांकण्यांत आणि इतर अनेक गोष्टी करण्यांत तो तरवेज झाला. डॉक्टरबरोवर तो बुद्धिवळे खेळे. आणि पुढेंपुढे त्याने या खेळांत इतके प्रावीण्य संपादन केले, कीं डॉक्टरवर तो सहज मात करी; आणि अखेर अतिपूर्वेकडे असलेल्या लाल सेनेच्या प्रमुख बुद्धिवळपद्धसहि त्याने चीत केले !

प्रथम आलेल्या मुलांपैकीं वहुतेकांनी आठ वर्षांच्या अवधींत प्राथमिक व दुश्यम अभ्यासक्रम संपाविला. त्यांपैकीं तग्राई धरून पांच मुळे आणि एक मुलगी नंतर मॉस्को विश्वविद्यालयांत उच्च शिक्षणाकरितां दाखल झालीं. हीं सर्व तसुण मुळे आपल्या जमातीला पुढे आणण्यासाठीं उत्साहाने झढूळ लागलीं.

या शैक्षणिक व सांस्कृतिक प्रगतीवरोबर आर्थिक उन्नतीही वेगानें होत होती. मच्छीमारी, शिकार यांसाठीं चुकची आतां अद्यवत् साधने वापरू लागले आणि पूर्वी व्यापान्यांकङ्गन होणारी पिळवणूक नाहीशी झाल्यामुळे त्यांच्या श्रमांना योग्य मोबदला मिळून त्यांच्या राहणीचं मान उंचावू लागले. या सर्वांचा त्यांच्या राहणीच्या पद्धतीवर परिणाम झाला व जीवन अधिक सुखाऱ्ये, सुसंस्कृत व समृद्ध बनू लागले. या उत्तरेकडील थंड प्रदेशांत दोन माहिन्यांत मिळून तयार होणाऱ्या गव्हाच्या जातीची लागवड होऊ लागली आहे अशी वार्ता अलीकडे आली आहे. यावरून या प्रगतीची कांहींशी कल्पना येईल. विस्तारभयास्तव या सर्वांचा सविस्तर उल्लेख टाळणे भाग आहे.

शेवटीं सांगावयाची गोष्ट एकच. अवघ्या पंधरा वर्षांच्या अवधींत पूर्वी आतिशय दैन्यावस्थेंत राहणारी व मागासलेली जी चुकची जमात, तिने आतां आपल्या इतर सुधारलेल्या सोविएट वांधवांच्या तोडीचं स्थान मिळविलें आहे. सोविएट देशाच्या मध्यवर्तीं सोविएट समेत चुकोट भूमीचा प्रतिनिधि म्हणून एक चुकची गेलीं दहा वर्षे भाग घेत आहे.

★ सोविहेट व अमेरिकन शेतकरी

सन १९४० साली, अमेरिकन शेतीसंवंधी पाहणी होऊन असें आढळून आले की तेथील ६०,००,००० शेतवाड्यांपैकी ४०,००,००० शेतवाड्यांची आर्थिक स्थिति आंतवड्याची आहे. उरलेल्या २०,००,००० शेतमालकांना सुखवस्तु म्हटले तरी त्यांच्या पैकी अनेकांची स्थिति अगदीं कांठावरच आहे. सर्वच शेतकऱ्यांना मंदीच्या भीतीने एकसारखे ग्रासलेले असते व कोणच्याही अमेरिकन शेतकऱ्याला त्याच्या शेतकामापासून सोडवणूक व विश्रांति मिळण्याची दाक्यताच नसते.

उलट, सोविहेट सामुदायिक शेतवाड्यांची आर्थिक स्थिति अशी आहे की प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वांच्याला येणारी मिळकत त्याच्या कौटुंबिक खर्चाला पुरेशी असून चैनीच्या वस्तूवर मात्र थोडा खर्च परवडण्यासारखा आहे. वैद्यकीय मदत, पिकांचा विसा व मुलांची नर्सरीची व्यवस्था या सर्व गोष्टीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला आपल्या या वाढ्यांतूस कांही द्यावै लागत नाही. ज्ञारकाळांत ज्या शेतकऱ्याला वर्षाकाठी २५ रुबल दिसत असत, त्याला आतां चार दहा लक्ष रुबल्स उत्पन्न असणाऱ्या सामुदायिक शेतवाडीच्या व्यवस्थेचा कारभार चालविण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीत लक्ष घालावै लागते व मत यावै लागते.

● ● ● “ साएन्स अॅन्ड सोसायटी ” या अमेरिकन मासिकाच्या सन १९४६ च्या भाग १० मधील मि. लेम हैरिस या अमेरिकन शेतकीतज्ञाच्या लेखांतील उत्तारा.

लेखकांचा परिचय :

श्री. के. ना. काळे — सुप्रसिद्ध साहित्यिक आणि दिग्दर्शक. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे निघणाऱ्या त्रैमासिकाचे संपादक होते. रंगभूमि आणि सिनेमा या दोन्ही क्षेत्रांत वैशिष्ट्यपूर्ण अभिनव आणि दिग्दर्शन याविषयीं त्यांचा लौकिक आहे. सोब्हिएट सिनेमा आणि रंगभूमि याविषयीं त्यांचा दीर्घ व्यासंग आहे.

श्री. पु. का. ओक — नूतन मराठी विद्यालयाच्या दुष्यम शाळेत शास्त्रविषयाचे अध्यापक. सोब्हिएट मित्रसंघ पुणे, या संस्थेचे सहचिटणीस. प्रासंगिक लिखाण करतात.

प्र. वा. य. कोळहटकर — एम. ए., एम. कॉम., एम. एस्सी. (लंडन)-बडोदा येथील प्रतापासिंह कॉमर्स कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल. राजकारण आणि अर्थकारण यावरील व्यासंगपूर्ण लेखनामुळे ते मराठी वाचकांच्या चांगले परिचयाचे आहेत. नाझीवाद आणि समाजवाद या विषयावर इंग्रजीमध्ये त्यांचे एक पुस्तक बुकतेंच प्रसिद्ध झाले असून त्यामध्ये जर्मनी आणि सोब्हिएट रशिया या देशांतील अर्थव्यवस्थेचे त्यांनी विशेष विवेचन केले आहे.

श्री. शशिकांत पुनर्वसु (मो. श. भडभडे) — न्यू इंग्लिश स्कूल (पुणे) या शाळेत अध्यापक आणि सोब्हिएट मित्रसंघ पुणे या संस्थेचे सहचिटणीस. यांच्या अनेक लघुकथा आणि नाव्यछटा प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

सौ. प्रभावती जोशी — हुजूरपांगा (मुलींची इंग्रजी शाळा) पुणे, येथें अध्यापिका म्हणून काम करीत होत्या. सोब्हिएट रशियांतील मुळे आणि त्यांचे शिक्षण याविषयीं त्यांचा अभ्यास आहे.

भट धार्ति.

श्री. दि. वा. फडनवीस—मुंबई येथील “ लोकयुग ” या मराठी सामाजिकाचे एक सहसंपादक. लघुकथा हा त्यांचा आवडता लेखन प्रकार असून शिवाय प्रासंगिक लेख लिहितात.

प्रा. अ. रा. कामत—फर्ग्युसन कॉलेजांत गणित विषयाचे प्राध्यापक. प्रासंगिक आणि विशेषतः सोन्हिएट रशियाविषयीं लेख लिहितात. त्यांचे सोन्हिएट रशियांतील शिक्षणव्यवस्थेवर “ नवे शिक्षण ” या नांवाचे पुस्तक नुकतेंच प्रसिद्ध झाले आहे.

डॉ. सौ. सुशीलाबाई बेडेकर—एम. वी. वी. एम. ज्ञात्यानंतर माता-बाल-संगोपन शास्त्राविषयीं कलकत्ता इनिस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन या संस्थेतील अभ्यासक्रम पुरा केळा असून आरोग्यप्रचारिकांना शिक्षण देण्याच्या पुणे येथील “ हेल्थ स्कूल ”च्या सध्यां प्रमुख आहेत.

