

विश्वकथांबाब

मल्हाब कृष्ण गोखले

गेल्या आठवड्याच्या लेखात आपण पाकिस्तानचा बलुचिस्तान हा प्रांत कसा स्वतंत्र होऊ पाहात आहे, याचा आढावा घेतला होता. आता खबर घेऊया सिंध प्रांताची. गुलाम मूर्तझा सय्यद किंवा जी. एम. सय्यद या नावाने जास्त परिचित असलेल्या सिंधी मुसलमान नेत्याने १९७२ सालीच ‘जिये सिंध तहरीक’ अशी चळवळ सुरू करून वेगळ्या ‘सिंधू देशा’ची मागणी केली होती. १९७१ साली बंगाली भाषिक मुसलमानांचा बांगलादेश निर्माण झाला. तसाच आम्हा सिंधी भाषिक मुसलमानांना वेगळा सिंधू देश हवा, अशी त्यांची मागणी होती. पाकिस्तान सरकारने सय्यदना त्यांच्या घरातच कैदेत टाकले आणि त्यांच्या असंख्य अनुयायांना ठार मारले.

महाभारताच्या काळात त्या प्रांताचे नाव होते सिंधू देश. त्याची राजधानी होती वीतभय. म्हणजे जिथून भय, भीती दूर निघून गेले आहे ती. त्या राज्याच्या राजाचे नाव होते वृद्धक्षत्र. हा राजा आपला कर्तबगार राजपुत्र जयद्रथ याला राज्यावर बसवून तपस्या करण्यासाठी वनात निघून गेला. राजा जयद्रथ याने आपल्या पराक्रमाने शेजारची सौबीर आणि शिबी अशी दोन राज्ये आपल्या राज्याला जोडून घेतली. त्यामुळे त्याला सिंधू-सौबीर नरेश जयद्रथ असे म्हणू लागले. सौबीर म्हणजे आजचा कच्छ आणि सौराष्ट्र. अशा पराक्रमी राजाला हस्तिनापूरचा राजा धृतराष्ट्र याने आपली शंभर पुत्रांनंतर झालेली कन्या दुःशाला देऊन जावई करून घेतले. तिथेच गडबड झाली. जयद्रथ दुर्गोधन-दुःशासन यांचा मेव्हणा बनला आणि त्यांच्याचसारखा वागू लागला. असो. पुढचा इतिहास आपल्याला माहीतच आहे. या झाल्या महाभारतकालीन म्हणजेच पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी. इसवी सन पूर्व तिसऱ्या शतकात म्हणजे आजपासून साधारण अडीच हजार वर्षांपूर्वी जग जिकायला निघालेल्या अलेझांडरचा सामना याच सिंधू देशाचा सम्राट पुरू (पोरस हा भ्रष्ट उच्चार) याच्याशी झाला. शेकडो प्रशिक्षित लढाऊ

खबर

सिंधची

हत्तींच्या वर स्वार होऊन लढणाऱ्या सिंधी वीरांनी अलेक्झांडरच्या तोंडाला फेस आणला. मात्र, सम्राट पुरूचा हत्ती ग्रीक सैनिकांच्या वेढ्यात सापडला आणि त्यांनी तो पळवत-पळवत थेट ग्रीक छावणीत आणला. एवढ्यावरूनच असे म्हटले जाते की, पुरू पराभूत झाला. इसवी सन ७११७१२ मध्ये आक्रमक अरब मुसलमानांची पहिली जमिनीवरची स्वारी सिंधवर धडकली. यावेळी मात्र राजा दाहीर किंवा दाहीरसेन हा पराभूत झाला. यानंतर क्रमाक्रमाने तुर्क, अफगाण आणि इराणी मुसलमान सिंधवर धडक राहिले. सिंधी हिंदू पराभूत झाले, पण समूळ संपले मात्र नाहीत. पुढच्या खलजी, तुघलख, लोदी आणि बाबरापासून पुढच्या मुघल बादशहांच्या काळात सिंध सतत या ना त्या सल्तनतींच्या गुलामीतच जखडलेला होता.

१८ व्या शतकात दिग्विजयी मराठी फौजा दिल्लीवरून पुढे पंजाबात पेशावर आणि अटकपर्यंत पोचल्या. पण पश्चिमेकडे त्यांची धडक गुजरात नि पुढे सौराष्ट्रापर्यंतच पोचली. आणखी थोडा अवधी मिळाला असता, तर ते नक्कीच पुढे कच्छ आणि सिंधपर्यंत पोचले असते. पण... पण सिंधचा असा नाही तसा महाराष्ट्राशी संबंध यायचाच होता. ईस्ट इंडिया कंपनीने हळूहळू अख्खा भारतच गिळला. साधारणपणे ज्या क्षेत्रातल्या सेनापतीने जो भाग जिंकला असेल, त्या क्षेत्राकडेच त्या नव्या भागाचे प्रशासन सोपवायचे, असा इंग्रजांचा खाक्या होता. सन १८४0 च्या सुमारास सिंध प्रांतातल्या अनेक सरदार-जहागिरदारांनी ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध बंड पुकारले. तेव्हा गव्हर्नर (जनरल लॉर्ड अलॅनबरो याने तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमधील बॉम्बे आर्माचा प्रमुख सेनापती जनरल चार्ल्स नेपियर याला, ती बंडे मोडून काढण्याचा हुकूम दिला.

जनरल नेपियर यावेळी ६0 वर्षांचा होता. पण तो इतका तडफदार होता की, त्याने नुसतीच बंडे मोडण्याऐवजी सिंध आणि जोडीला बलुचिस्तान दोन्ही प्रांत सरळ कंपनी सरकारच्या साम्राज्याला जोडून टाकले. यालाच म्हणतात, ‘न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी.’ अशा तऱ्हेने सन १८४३ मध्ये मुंबई इलाख्याला जोडला गेलेला सिंध प्रांत थेट

जी. एम. सय्यद

सन १९३६ पर्यंत मुंबई राज्याचा भाग होता. मॅट्रिकच्या नि विद्यापीठाच्या परीक्षा द्यायला विद्यार्थी कराचीहून मुंबईला यायचे. खरे म्हणजे सगळे ठाकठीक होते. पण हळूहळू सिंधी लोकांच्या पोटात दुखायला लागले. आम्हाला मुंबई राज्यातून वेगळे करा, अशी त्यांची इंग्रज सरकारकडे पिरपिर सुरू झाली. थांबा! मी सिंधी लोकांची पिरपिर असे म्हटले, ते अधिक स्पष्टपणे सांगायला हवे. सिंधी मुसलमानांची पिरपिर सुरू झाली, असे म्हणणे जास्त बरोबर ठरेल. लारकाना हे सिंध प्रांतातले एक मोठे नि महत्त्वाचे शहर आहे. तिथे फेब्रुवारी १९२0 मध्ये काँग्रेसचे पुढारी मोलाना आझाद आणि मौलाना शौकत अली यांनी एक जंगी सभा घेऊन मुसलमानांना आवाहन केले की, तुर्कस्तानमध्ये खिलाफत ही संस्था रद्द करण्यात आली आहे तर भारतातल्या मुसलमानांनी या घटनेचा जोरदार निषेध केला पाहिजे. या जंगी सभेचा गुलाम मूर्तझा सय्यद नावाच्या एका

कोवळ्या तरुणावर जबरदस्त परिणाम झाला. अवघ्या १६ वर्षांच्या या मुलाने लगेच मार्च १९२0 आपल्या सना या गावी खिलाफत चळवळीच्या समर्थनासाठी सभा आयोजित केली.

तेव्हापासून सिंध प्रांतातल्या मुसलमानांना नेता मिळाला- जी. एम. सय्यद. पुढे सिंधी मुसलमानांनी आम्हाला मुंबई राज्यापासून वेगळे करा, अशी जी मागणी सुरू केली, तिच्या मुळाशी ही भावना होती की, मुंबई राज्यात सत्ता इंग्रजांची असली, तरी व्यापारासह इतर सर्वच क्षेत्रात हिंदू लोक पुढे आहेत. त्यामुळे आम्हाला म्हणजे मुसलमानांना पुढे सरसावायला वाव मिळत नाही. इंग्रज सरकारने बराच काळ या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. १९३६ साली मात्र त्यांनी ही मागणी मान्य करून सिंध प्रांत मुंबई राज्यातून वेगळा काढला.

आता सिंधचे वेगळे प्रांतिक कायदेमंडळ अस्तित्वात आले. १९३७ साली जी. एस. सय्यद या कायदेमंडळावर निवडून आले. १९३८ साली त्यांनी रीतसर मुस्लिम लीग या पक्षात प्रवेश केला आणि १९४0 साली ते सिंध प्रांताचे शिक्षण मंत्री बनले. त्याचवर्षी मुस्लिम लीगने, आम्हाला पाकिस्तान हा वेगळा देश हवा, अशी मागणी अधिकृतपणे पक्षाच्या लाहोर अधिवेशनात मांडली. पुढच्या सात वर्षांत बॅरिस्टर जीनांनी अचूक खेळ्या करीत, नेभळट हिंदू नेत्यांना घाबरवून सोडत आणि इंग्रजांच्या सक्रिय सहकायाने, पाकिस्तान कसा अस्तित्वात आणला, हे आपल्याला माहीतच आहे. या सगळ्या वाटचालीत जीनांना खरा जोरदार पाठिंबा दिला तो उत्तर प्रदेशातल्या मुसलम नांनी आणि मग त्या खालोखाल पंजाबी आणि सिंधी मुसलमानांनी.

नवनिर्मित पाकिस्तानची राजधानी कराची हे सिंध प्रांतातले शहर राहील, हा निर्णय जीनांचा होता. मुस्लिम लीगच्या पंजाबी नेत्यांना तो फारसा पसंत नसावा. पण पाकिस्तान निर्मितीनंतर अवघ्या १३ महिन्यांत जीना मरण पावले. मग पंजाबी मुसलमान नेत्यांनी आपले दात आणि नखे एकदमच बाहेर काढली.

पाकिस्तानच्या सर्व क्षेत्रातील सर्व सत्ता स्थानांवर फक्त पंजाबी मुसलमानांचाच भरणा होऊ लागला. तेव्हा मग जी. एम. सय्यद सारख्या नेत्यांना जाणवू लागले की, हा देश मुसलमानांचा नसून फक्त पंजाबी मुसलमानांचा आहे. इथे आपणा सिंध्यांना काही भवितव्य नाही. उगाच त्या सिंधी हिंदूंना दूर लोटले. हे कळेपर्यंत १९५८ साल उजाडले. पाकिस्तानी

सैन्यातला एक महत्त्वाकांक्षी सेनापती जनरल मुहम्मद अयुब खान याने बंड पुकारून राष्ट्राध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा याला पदच्युत केले आणि सत्ता हाती घेतली. भ्रमनिरास झालेल्या जी. एम. सय्यदनी इथून पुढे सिंधी भाषिक मुसलमानांना एकत्र करून त्यांचा एक दबाव गट बनवण्याचा खूप प्रयत्न केला. आंदोलने केली, तुरुंगवास भोगला, पुस्तके लिहून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केला.

१९७१ मध्ये बंगाली भाषिक मुसलमानांचा, भारताच्या मदतीने, बांगलादेश बनल्यावर त्यांना परत आशा वाटू लागली. १९७२ साली ‘जिये सिंध तहरीक’ सुरू करून त्यांनी खोल्फिकार अली भुत्तोंना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला. भुत्तोसुद्धा सिंधी भाषिक होते. पण भुत्तो उच्चशिक्षित, अतिश्रीमंत, खानदानी जमीनदार घराण्यातले, जगभर भाषणे करीत हिंडणारे; नि जी. एम. सय्यद जमीनदार असले तरी एकदर सामाजिक प्रतिष्ठेत भुत्तोपेक्षा कमीच. म्हणून बहुधा भुत्तोंनी सय्यदना बरोबर घेतले नाही. पुढे सिंधी भुत्तोंना पंजाबी झिया-उल-हकने फासावर लटकवले.

जी. एम. सय्यद १९९५ साली घरातच नजरकैदेत मरण पावले. साई म्हणजे आदरणीय. सय्यद यांचे अनुयायी त्यांना साई सय्यद म्हणून ओळखतात. आपले मराठी लोक सगळ्या उत्तरप्रदेशी लोकांना ‘भय्या’, सगळ्या कानडी लोकांना ‘अण्णा’ म्हणतात, तसेच सगळ्या सिंध्यांना ‘साई’ म्हणतात. सय्यद यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या ‘जिये सिंध तहरीक’मधून ‘जिये सिंध कोमी महज’ हा राजकीय पक्ष निघाला. पण २000 साली त्यातून ‘जिये सिंध मुत्ताहिदा महज’ हा पक्ष वेगळा झाला. पुन्हा २00६ साली आणखी फूट पडून ‘जिये सिंध कोमी महज (असरार)’ हा वेगळा पक्ष निर्माण झाला.

या अशा भांडणांमुळे त्यांच्या चळवळींचा प्रभाव मर्यादितच राहिला आहे. पंजाबी मुसलम ान बलुचींप्रमाणे नि पठाणांप्रमाणेच सिंध्यांनाही चेपत असतात. १९५९ साली हुकूमशहा अयुब खानने देशाची राजधानी सिंधच्या कराचीहून पंजाबच्या रावळपिंडीत हलवली. सिंधी नेते मंगटे चावण्यापलीकडे काहीही करू शकले नाहीत. पाकिस्तानी राजकारणाप्रमाणेच पाकिस्तानी लष्करातही सिंधी सेनापती नि सिंधी सैनिक अव्यत्य आहेत. लढाऊ हत्तींवरून अलेक्झांडरशी जुंजणारे सिंधी एवढे प्रभावहीन का बरे झाले? हिंत्तुत्वापासून दूर गेल्यामुळे तर नव्हे? (लेखक प्रसिद्ध स्तंभलेखक आहेत.)

सुब्दात्म

डॉ. अविनाश मोहबील

आता माझ्याजवळ काहीच पर्याय नाही. झाले सारे काही संपलेय. आता माझ्यासमोर मला केवळ अंधार दिसतोय. काहीही होऊ शकत नाही. माझे नशीबच असे आहे. काय करावे? मी कितीही प्रयत्न केला तरी नेहमी असेच होते. माझ्या नशिवातच देवाने एवढे लिहिले असेल तर कुणी काय करू शकते? शेवटी नशिवाच्या पुढे मानव हतबलच असतो. ‘समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता’ असे कुणीतरी म्हटलेय ते अगदीच खरे आहे. मी शेवटी एक मानव म्हणून नशीबरूपी शक्तीच्या हातातील बाहुलेच आहे. त्यामुळे त्या एका बिंदूवर पोहोचल्यानंतर सारे त्याच्या हातात असते.

आपल्या हातातून सारे काही निसटून जाते. मी माझ्या संपूर्ण क्षमतांचा वापर केला, परंतु शेवटी माझा मार्ग या अशा डेड एंडवर येऊन थांबलाच. आता पुढे काहीही नाही. मला या संकटाला सामोरे तर जावेच लागणार आहे. कोणताही पर्याय नाही. आता येथून पुढे जाणे म्हणजे मरण्याशिवाय काहीच पर्याय नाही. १०0 टक्के मरण हाच पर्याय आहे. निरमा नाव असलेल्या आणि एका कोणत्या तरी कारणांमुळे मनाने संपूर्णपणे खचून गेलेल्या एका मुलीचे हे सारे नकारात्मक विचार ऐकून आर्टिस्ट नावाचा तिजोऱ्या फोडणारा, परंतु व्यंजने बनविण्याची आवड असलेला एक चोर तिला अफलातून एक धडा शिकवितो. ‘चॉपस्टिक’ नावाच्या एका अत्यंत गोड चित्रपटातील हा प्रसंग आहे. एका अफलातून विचित्र प्रसंगामध्ये ही बिचारी निरमा अडकते व त्यामधून बाहेर पडण्यासाठी तिला आर्टिस्ट हे नाव असलेल्या एका चोराची मदत घ्यावी लागते. तो तिला त्या प्रसंगातून बाहेर काढताना, एका ठिकाणी मार्ग संपल्यासारखी स्थिती निर्माण होते व त्यावेळी घाबरून जाऊन निरमाच्या या नकारात्मक बडबडीमुळे चिडून जाऊन हा आर्टिस्ट तिला धडा शिकवितो. आपल्या जीवनात काही वेळेला असे प्रसंग येतात, ज्यावेळी समोरच्या सर्वच वाटा बंद झाल्यागत स्थिती निर्माण होते. प्रत्येकाच्याच आयुष्यात असे प्रसंग येत असतात. या प्रकारच्या मनःस्थितीतून कुणी सुटत असेल, असे वाटत नाही. असल्या प्रसंगांना सामोरे जाताना अशा अनेक बाबी असतात, ज्याचा आधार कामी येतो. त्या बाबी त्या विशिष्ट प्रसंगाशी किंवा घटनेशी संबंधितच असतील असेही नाही. अशा कठीण प्रसंगी आपण असल्या स्थितीला सामोरे जाणे हे आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या जडणघडणीवरदेखील अवलंबून असते. काही अकारण निर्माण करून ठेवलेले भयगंड याला कारणीभूत असतात. अशा अडकून गेलेल्या स्थितीमधून बाहेर तर आपल्याला पडावे लागते, आलेल्या स्थितीला तोंड द्यावेच लागते.

एक नवा चप्पा आपल्याला मिळतो ज्यामधून आपल्याला तीच गोष्ट नव्या पद्धतीने बघता येते. मग आपण त्या अडचणीच्या परिस्थितीवर मात करण्याचा आत्मविश्वास प्राप्त करतो. आत्म विश्वास हीच ती गुरुकिल्ली असते, जी कोणत्याही स्थितीमध्ये मार्ग शोधण्याची क्षमता आपल्याला प्रदान करते. ही दृष्टी प्रदान करणे ही छोटीशी बाब असली, तरी अडचणीच्या स्थितीमध्ये अडकलेलो असताना आपल्याला ती सुचत नसते. अशावेळी एखाद्या बाह्यस्रोत आपल्याला त्याची आठवण करून देते. निरमा नावाच्या त्या मुलीच्या बाबतीत तो आर्टिस्ट नावाचा चोर नेमके हेच करतो. तिची ही नकारात्मक बडबड ऐकून तो तिच्या हाताला धरून तिला त्या दहाव्या मजल्यावरील खोलीच्या बाहेर काढतो. तिला असे वाटते की, तो तिला घरातून हाकलून लावतो आहे. परंतु तो तसे करत नाही. तो तिला धरून आणखी काही मजले वर असलेल्या टेरेसवर ओढत घेऊन जातो. ती ओरडत राहते, परंतु तो तिचे काही एक ऐकत नाही. सर्वात वरच्या मजल्यावरील गच्चीवर तो तिला आणतो. साधारण पाच फूट उंचीची पॅरापीट

वॉल तेथे असते. एका ठिकाणी त्या पॅरापीट वॉलच्या जवळ काही पोती पडलेली असतात. त्या पोत्यांवरून तो तिला वर चढवतो. ती घाबरते. तो तिला पॅरापीट वॉलवर उभे करतो व स्वतः तिच्या बाजूने त्या वॉलवर उभा राहतो. तिचा हात त्याने धरून ठेवलेला असतो. आपण विचार करू शकतो की, आधीच अडचणीने थकून गेलेल्या त्या बिचाऱ्या निरमाचे काय होत असेल? १५ मजली इमारतीच्या सर्वात वरच्या मजल्यावरील गच्चीवरील पॅरापीट वॉलवर उभे राहून खाली बघितल्यावर तिला तर गरगरायला होते. ती गच्च डोळे मिटून घेते. तो तिला विचारतो, ‘तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे येथून उडी मारल्यावर आपल्याला मरण्याशिवाय काही पर्याय आहे का?’ तिलाही वाटते, हा काय प्रश्न आहे आणि ही काय जागा आहे असला प्रश्न विचारण्याची! ती बिचारी घाबरत असते आणि तो तिला पुन्हा पुन्हा विचारतो, ‘तुझ्या मतानुसार येथून उडी मारल्यावर मरणाशिवाय काही पर्याय आहे का?’ ती ओरडून ‘नाही - नाही’ म्हणते. काही वेळ तिला तसेच घाबरलेल्या स्थितीत ठेवून नंतर

तो आचानक तिचा हात धरून, उलट दिशेने वळून पॅरापीट वॉलच्या आतल्या बाजूने उडी मारतो. ती चकित होते. तो तिचा हात सोडून देतो व आतापर्यंत तिच्यासोबत अत्यंत उद्धटपणे व्यवहार केलेला आर्टिस्ट तिला शांतपणे समजावतो... ‘मी तुला उडी मारण्यासंबंधी सांगितले होते. आपण आतल्या बाजूने तर उडी मारू शकतो. परिस्थिती कोणतीही असो, एक पर्याय नेहमी उपलब्ध असतो.’ कायम घाबरत घाबरत जगणाऱ्या निरमाच्या आयुष्यात तिला मिळालेला हा छोटासा, परंतु अत्यंत महत्त्वाचा धडा असतो. निरमाचे व्यक्तिमत्त्व अशा पद्धतीचे असते की, बहुतांश परिस्थितींमध्ये तिला आनंदपेक्षा भीतीचा आभास जास्त प्रमाणात होत असतो. आपला संपूर्ण आत्मविश्वास जवळपास गमावलेली, कोणतेही काम करताना बावरून जाणारी, आपले मत सक्षमतेने व्यक्त न करू शकणारी, स्वतःहून

निर्णय न करू शकणारी, छोट्या छोट्या निर्णयांसाठीदेखील कायम कुणाच्या तरी परवानगीची वाट बघणारी, स्वतःमधील क्षमता माहीत असूनही कोणत्या तरी अनामिक दडपणामुळे त्यांचा वापर करण्यास न धजावणारी व या सर्व प्रकारांमुळे स्वतःचा विकास न करू शकणारी असे निरमाचे व्यक्तिमत्त्व असते. परंतु आर्टिस्टने शिकविलेल्या धड्यामुळे तिचे जीवितच बदलून जाते. चित्रपटाच्या पुढील भागात तिच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या संकटावर ती मात करते व त्या निमित्ताने तिचे व्यक्तिमत्त्व पार बदलून जाते. कारण तिला आर्टिस्टने शिकविले असते... एक पर्याय असतोच!

खरे तर किती छोटासा विचार आहे, परंतु या विचाराच्या आधारे आपल्या आयुष्यात येणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीवर मात करण्याचे मन मात्र तयार होऊ शकते. शेवटी खेळ सारा मनाचाच आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे भयगंड बरेच वेळा मनामध्ये रुजलेले किंवा रुजविलेले असतात. त्या भयगंडांचा पाडा इका जास्त असतो की, त्याच्यापुढे कोणतेही तत्त्वज्ञान किंवा विचार ते भयग्रस्त मन स्वीकारतच नाही. आपल्या जीवन जगण्याच्या व माणूस म्हणून स्वतःला विकसित करण्याच्या मूलभूत अधिकांरांदेखील कधी कधी या भयांमुळे विसर पडतो. अमूक एक गोष्ट मी केली तर मी संपलो, असा विचार करीत करीत अनेक गोष्टी करायच्या राहून जातात. मग वेळ निघून गेल्यावर उरतो तो केवळ पश्चात्ताप. अर्थात या पश्चात्तापावर तोडगा म्हणजे माझा नशिवात एवढेच आहे, अशी आपल्याच मनाची घातलेली समजूत. ही समजूत फार काळ टिकत नाही. आपण जे गमावले आहे त्याचे दुःख मात्र कायम टोचणी देत राहते. त्यापेक्षा ज्यावेळी आता यापुढे काहीच नाही, अशी स्थिती निर्माण होते, त्यावेळी एक पर्याय असतोच, हा मंत्र उराशी बाळगला तर अनेकांना निरमासारखे स्वतःला बदलता येईल आणि मग आत्मविश्वासाने कोणत्याही अनामिक दडपणाशिवाय मनमोकळा स्वास घेता येईल. तो आयुष्यातील सर्वोत्तम सकारात्मक बदल ठरेल.

संस्कृतावांच्या देशा

बमा गोळवलकव

भारतीय विचार परंपरेचा गाभा कृतज्ञतेचा आहे. जे जे काही आपल्या जीवनाला आधार आणि आकार देणारं, जीवन सुकर आणि सुखकर करणारं, सार्थ आणि कृतार्थ करणारं आहे ते ते सारंच दिल्य़ आहे. त्या त्या मूर्त अमूर्त सर्वांप्रती मनात कृतज्ञता भाव जोपासला जावा. आपलं शरीर धारण करणारी मात आणि पृथ्वी या दोघी प्रथम वंदनीय आहे तसेच ज्याच्या छत्रछायेत आपलं लालनपालन होतं तो पिता आणि आकाश यांना नमन. ज्याच्यामुळे आयुष्याची दशा सुधारते आणि जीवनाला दिशा मिळते त्या आचार्याला प्रणिपात. आणि हे सगळं ज्या भूमीवर घडतं, जी आपल्याला सर्व प्रकारची संसाधनं उपलब्ध करून देतो, आपली अस्मिता जागृत करते, ज्यात आपली नाळ गाडलेली असते, तो आपली ओळख असलेला भूप्रदेश म्हणजे आपलं राष्ट्र! त्या ‘राष्ट्राला देव मानणारी’ रा तू हो’ हा राष्ट्रभक्ती जागवणारा संस्कार आपल्यावर अनेक सहस्रकांपासून करण्यात आलेला आहे.

आधुनिक काळात कार्ल मार्क्स नावाच्या एका माणसानं मांडलेल्या विचारांचा पगडा असलेले, स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणारे अनेक वैचारिक गोंधळी कन्डी आणि नेशन म्हणजे देश आणि राष्ट्र या दोन शब्दांचा गोंधळ मांडतात. आपल्या दुर्दैवानं आपण त्यांच्या या सगळ्या कारस्थानाचा बळी ठरत असतो. संस्कृत भाषा आणि तिच्यातून उगम पावलेल्या भारतीय भाषांत देश आणि राष्ट्र ही विभागणी अगदी स्पष्ट आहे. देश हा भौगोलिक संदर्भ आहे. म्हणजे देशाच्या चतुःसीमा, त्यात असलेली संसाधनं, लोकसंख्या, राजनैतिक आणि प्रशासनिक व्यवस्थेचं नियंत्रण या सगळ्याचा समावेश होत असतो. म्हणूनच कोणताही निर्णय घेताना तो देश कालपरत्वे घ्यावा, असं म्हटलं जातं. म्हणजे जी भौगोलिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक परिस्थिती आणि निर्णय घेण्याच्या क्षणाला जी परिस्थिती आहे त्या वेळेनुसार केलेला निर्णय असा होतो. तर, राष्ट्र ही संकल्पना अधिक व्यापक आणि समावेशक आहे. यात व्यक्ती आणि ती ज्या ठिकाणी लहानाची मोठी होते तो सगळा प्रदेश, तिच्यात नांदणारी सगळी चराचरात सृष्टी आणि समाज, या दोघांतले संबंध यांचा विचार प्राधान्यानं केला जातो. यात त्या व्यक्तीच्या सभोवतालचा तिच्यावर सतत परिणाम होत असतो. त्याची परिणती म्हणजे तिच्या अस्तित्वाचा एकूण एक पैलू घडत जातो. त्यातून तिला व्यक्तिमत्त्व लाभतं. म्हणजे तसं पाहिलं गेलं, तर आसपासच्या वातावरणाचा बहुतांश भाग तिच्यात सामावलेला असतो. नव्हे, तो त्या व्यक्तीच्या गुणसूत्रांचा म्हणजे डीएनएचाच अमूर्त भाग होऊ राहतो. तो सतत तिच्या विचार करण्याच्या पद्धतीतून आणि बोलण्या-वागण्यातून प्रतिध्वनित होत असतो. इंग्रजीत यालाच ‘कल्चर’ असा शब्दप्रयोग आहे. मातृभूमी आणि तिच्या वातावरणाविषयी मनात रुजलेली आपुलकी, समाजाच्या नीतिनियम चौकटीच्या स्वीकारातून मिळविलेली कर्तव्यं आणि अधिकार या सगळ्यांचाच विचार होतो. म्हणजेच राष्ट्र ही आपल्या अस्मितेशी जुळलेली संकल्पना आहे. देश हा निसर्माच्या कृपेन मिळतो, राष्ट्र हे जाणीव आणि निष्ठापूर्वक केलेल्या प्रयत्नांतून उभं करावं लागतं.

आजच्या तंत्रज्ञानाच्या भाषेत बोलायचं तर देश हे ‘हार्डवेअर’ आहे तर राष्ट्र हे ‘सॉफ्टवेअर’! मानवतेची सर्वात प्राचीन अभिव्यक्ती असलेल्या ऋग्वेदात वाक् आम्भृणी रचित देवी सूक्तात ‘अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्।’

‘मी राष्ट्रशक्ती आणि ती चेतना आहे जी वसूना (समृद्धीच्या देवता) शक्ती आणि प्रेरणा प्रदान करते. ज्यामुळे ते समर्थ होऊन समृद्ध होतात. त्यामुळे मी यज्ञाद्वारे प्रसन्न करून घेतल्या जाणाऱ्या देवतांमध्ये सर्वप्रथम आहे.’ ही ऋचा ‘राष्ट्र’ ही एक चैतन्यमयी, प्रेरणादायक शक्ती, सामर्थ्य आणि समृद्धी या सर्वांच्या उत्तम गुणांचा संगम आणि समन्वय असल्याचं परिभाषित करते. या राष्ट्राचा आविष्कार आपण ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्तानं पाहिला. ज्या क्षणी आतंकवाद्यांनी पहलगामात हिंदू पर्यटक स्त्रियांच्या पर्तींना गोळ्या घातल्या आणि ‘जा जाऊन मोदीला सांगा, आम्ही तुम्हाला कसं विधवा केलं ते’ असं म्हटलं, त्याक्षणी या सर्वांच्या पाठीशी राष्ट्र उभं राहिलं. या आतंकी हल्ल्यात प्राणोत्क्रमण झालेल्या देशवासियांच्या अपमानाचा सूड घेताना एका अद्वितीय अशा युद्धनैतीची योजना आखून कमीत कमी हानीत शत्रूला हाणण्यात आपण कोणतीच कुचराई केली नाही. देशात बसून देशाच्या सीमेबाहेरची आतंकवाद्यांची

ठाणी एक मोटरच्या नुटीसह अचूक निशाणा धरून उद्ध्वस्त करण्यात आली. त्यासाठी लागणारं तंत्रज्ञान, तांत्रिक कौशल्य, विविध शाखा आणि विभागांचा समन्वय (कोऑर्डिनेशन), कूटनीतीचा अवलंब करून आखलेल्या योजनेत तत्सुभरही उणीव राहू न देता अतिशय वेगानं केलेली अंमलबजावणी, प्रत्यक्ष कारवाईरम्यान आपल्या सैन्यापैकी एकाचीही प्रणहानी न होता आतंकवाद्यांची पाळेमुळे निखंडून काढली गेली. हा सगळा शक्ती-युक्ती आणि संकल्पसिद्धीचा एक अद्भुत खेळ होता. सगळ्या जगानं आश्चर्यानं तोंडात बोटं घालावीत, असा हा प्रयोग हे आपल्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीचं म्हणजेच राष्ट्रशक्तीचं प्रकट होणंच होतं. गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘राष्ट्र आराधने’च्या सुफलनाची ही सुरुवात आहे. याची सुरुवात झाली ती अतिशय कटू आणि कठोर निर्णय घेण्यातून. आर्थिकदृष्ट्या भारत सक्षम व्हावा म्हणून जीएसटी आणि नोटाबंदी हे दोन महत्त्वाचे निर्णय राबविण्यात आले. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक सुदृढ आणि सबल व्हावी म्हणून सेनेकरिता भक्कम आर्थिक तरतुदी करून विविध शक्तिशाली शस्त्रास्त्रांची खरेदी आणि भारतीय बनावटीची स्वदेशी तंत्रसिद्धता यावर प्रयत्नपूर्वक काम करण्यात आलं. वायुदल, नौदल आणि नौदलाचं वायुदल यांचा ताफा अधिक घातक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करण्यात आला. भारतात तयार झालेल्या अंतराळ यानांच्या मदतीनं भारतीय कृत्रिम उपग्रहांची कार्यक्षम माळाच आपण अंतरिक्षात स्थापन केली. विविध देशांना वेळोवेळी अडीअडचणीत मदतीचा हात देऊन, भारताच्या हिताला सर्वाधिक प्राधान्य देणारं परराष्ट्रीय धोरण राबवून परराष्ट्रीय संबंधांचा एक नवा अध्याय लिहिण्यात आला. हा सगळा कडेकोट बंदोबस्त केल्यानंतरच ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवण्यात आलं. एका लष्करी कारवाईचं हे नाव ठेवणारं ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना अंगीकार केलेले, ती आत्मसत्ता केलेले आणि तिला आपल्या अभिव्यक्तीत पुरेपूर उतरवणारे खरे कल्पक आहेत, यात तिळमात्र शंका नाही. (पान ६ वर)

विदर्भाच्या भूमीत उगवलेले भक्तीचे ब्रह्मकमळ म्हणजे शेगावचे संतप्रवर श्रीगजानन महाराज! श्रीमहाराजांचे अवधे चरित्र आपल्यासमोर आले ते संत दासगणू महाराजांमुळे. 'श्रीगजानन विजय' हा ग्रंथ म्हणजे श्रीगजानन महाराजांच्या अवतारकायांतील महत्त्वाच्या घटनांची अधिकृत

भक्तिसुखाचे ठायी, दुःखाची वार्ताच नाही

नाद आहे, असे आजही मानले जाते. हे
ओवी रूपातील लिखाण म्हणजे केवळ
ग्रंथ नसून त्याला पोथीचे स्वरूप प्राप्त
झालेले आहे. या ग्रंथाच्या पारायणाने,
मननाने एक वेगळीच अनुभूती मिळते,
हा भाविकांचा विश्वास आहे. याचे
श्रेय जाते ते, निःसंशयपणे श्रीदासगणू
महाराजांकडे! दासगणू महाराजांचे
जीवन हे अत्यंत नाट्यमय घटनांनी
भरलेले आहे.

दासगणू महाराजांचा जन्म १८६८ सालचा आणि मृत्यू नोव्हेंबर १९६२ सालचा. १४-१५ वर्षाच्या आपल्या प्रदीर्घ आयुष्यात त्यांनी अव्वल इंग्रजी काळापासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळाचेही एक संपूर्ण तप अनुभवले. एका फार मोठ्या आणि धामधुमीच्या व समजपारिवर्तनाच्या काळाचे ते डोळस साक्षीदार होते. बालपणात ते अत्यंत उनाड होते, असे त्यांच्या नोंदविलेले आढळते. १९२५व्याच्या काळात दासगणू महाराजांनी लावण्या, शृंगारिक काव्ये अशा रचना केल्या. नंतरच्या काळात त्यांना ऐकक्षणी याची किळसच आली. आपल्या या शृंगारिक रचना त्यांनी स्वहस्ते नष्ट केल्या आणि ते भक्तिमार्गाकडे वळले. त्या लहानश्या जागेत त्यांचे संपूर्ण चरित्र आणि वाङ्मय सीमित होणे केवळ अशक्य आहे. एकाच गोष्टीचा उल्लेख करतो. दासगणू महाराजांच्या आजवर प्रकाशित झालेल्या वाङ्मयातील रचनांचं घरात आहे. चरित्रकाव्य, खंडकाव्य, विनिस्तोत्रे इत्यादी आणि अजूनही अवकाश स्वतः नष्ट केलेले लिखाण वेगळे. मंगेचरित्र, ज्ञानेश्वर चरित्र, माधवाविजय आहेत. म्हणूनच त्यांना आधुनिक मा लाभलेले आहे. दासगणू महाराज मूळचे गावाचे. त्यांचे मूळ नाव गणेश दासगणू जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोठेनर

महाराजांनी एक वेळ पोलिस खात्यात कॉन्स्टेबल म्हणून महिना १३ रुपये पगारवर नोकरी केली होती. त्याचे वरिष्ठ नातस-हेब चांदोरकर यांच्या सेवेत महाराज त्यावेळेला होत. चांदोरकरांना तमाशा बघण्याचा आणि लावण्या ऐकण्याचा शौक होता. त्यावेळेला दासगणू महाराजांनी लावण्या आणि तमाशातील कवने लिहिली. पुढे ती सारी कवने त्यांनी स्वहस्ते नष्ट केली. पोलिस खात्यातील नोकरी सोडल्यानंतर त्यांनी विरक्ती धारण केली आणि ते कीर्तने करू लागले. एकदा दासगणू महाराजांनी संतश्रेष्ठ साईबाबांमोर्यांना केलं. दासगणू महाराजांच्या अंगावर तेव्हा कीर्तनकाराचा उत्तम वेष होता. 'देवाची भक्ती करायला तुला एवढी वस्त्रे कशाला हवीत?' असे साईबाबा त्यांना म्हणाले. त्यानंतर दासगणू महाराजांनी आयुष्यभर केवळ धोतर नेसून उघड्या अंगाने कीर्तने केली, अशी नोंद आहे. दासगणू महाराजांच्या साहित्यसारातील स्वतेजाने चमकणारी रत्ने म्हणजे त्यांनी रचलेली कीर्तनाख्याने. महाराज एक उत्तम कीर्तनकार होते. ते नारदपू पद्धतीने कीर्तन करीत. कीर्तनाविषयी त्यांना प्रत्यक्ष संत साईबाबांचा आशीर्वाद लाभला होता, असे त्यांच्या चरित्रात नमूद केले आहे.

महाराष्ट्राला कीर्तनाची एक अजेय आणि तेजस्वी परंपरा आहे. सामाजिक प्रबोधनाचे ते एक साधन आहे. दासगणू महाराजांच्या काळात आजच्या सारखी प्रभावी प्रसार माध्यमे नव्हती तरीही, कीर्तन या परंपरेचा दासगणू महाराजांनी व्यापकरीतीने उपयोग केला. त्यांनी स्वतःची एक स्वतंत्र कीर्तन पद्धती निर्माण केली, असेही अनेकांचे मत आहे. श्रोत्यांच्या मनःचट्टसमोर तो

प्राप्तं प्रत्यक्ष उभा करुण्योची नाट्यमवता दासगणू महाराजांच्या कीर्तनात होती. दासगणू महाराजांची अंदाजे ६०-६५ आख्याने छापिली स्वरूपात उपलब्ध आहेत. त्यांच्या आख्यानांचा उपयोग ते स्वतः कीर्तनात करीत. त्यांच्या आख्यानांचे विषय म्हणजे ईश्वरी अवतार आणि संत. त्यात जसे महाराष्ट्रातील संत आहेत, तसेच परंप्रांतीय संतदेखील आहेत. इतकेच नव्हे, तर छत्रपती शिवाजी महाराज, तानाजी मालुसेर, अहल्याबाई होळकर, लोकमान्य टिळक यांच्या जीवनावरही त्यांनी आख्याने रचलेली आहेत. दासगणू महाराजांच्या साहित्यनिर्मितीला सुरुवात झाली

त्यावेळी ते आयुष्याच्या मध्यावर उभे होते. त्यानंरचा सर्व काळ त्यांनी ईशभक्ती आणि वाड्मय निर्मितीत व्यतीत केला. श्रीदासगणू महाराजांच्या समग्र साहित्याचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यांना असलेले तत्कालीन परिस्थितीत आणि वास्तवाचे भान. तसेच त्यांना येणाऱ्या काळाचीही चाहूल लागलेली होती. ते द्रष्टे होते यात संशयच नाही.

शेगावनिवासी संत श्रीगजानन महाराजांविषयीचा 'गजानन विजय' ग्रंथाचा त्या दृष्टीने विचार करून बघा. संत म्हटले की, चमत्कारही आलेच. श्रीगजानन महाराजांच्या चरित्र ग्रंथातही चमत्कारांचे वर्णन आहेच. परंतु दासगणू महाराजांनी त्या चमत्कारांचे जे स्पष्टीकरण दिले आणि सामाजिक आज्ञायाशी त्या चमत्कारांची जी सांगड घातली, तशी अन्यत्र कुठे दिसत नाही. या दृष्टीने या ग्रंथाच्या पाचव्या अध्यायातील भास्कर पाटलाची कथा अभ्यासण्याजोगी आहे. वाचनाऱ्याच्या आणि श्रवण करणाऱ्याच्या मनात निष्काम भक्ति उत्पन्न करण्याचे रसायनच या कथेत आहे. कारण एकच, दासगणू महाराजांची प्रासादिक, सुबोध आणि थेट मनाला भिडणारी लेखशैली! त्यांनी आपल्या रचनांमध्ये अनेक पद्यप्रकारांचा वापर केला आहे. त्यांनी लिहिलेला एक धावा इथे वाचनीदाखल देत आहे. 'विठोबा! दे

मीमांमत वासा॥ देवा धाव रे॥ केशवा॥ झडकरी पद मज दावा॥ देवा धावरे॥ नारायणा॥ नको करू माझी देना॥ देवा धाव रे॥ माधवा॥ अनाथ पदरी घ्यावा॥ देवा धावरे॥ महाराजांनी आख्यानकाव्यासोबतच विविध पदेही लिहिलेली आहेत. त्यांचे संगीताचे ज्ञान उत्तम होते.

संत सावता माळी आख्यानत त्यांनी एक धुमाळी लिहिली आहे. अनेक लोकप्रिय नाट्यगीतांच्या चालीवर त्यांच्या रचना आहेत. संत तुकाराम महाराजांच्या चरित्रावरील आख्यानत असलेले एक पद 'राना रानात गेली बाई शीळ' या गाण्याच्या चालीवर बेतलेले आहे. तुकाराम महाराजांच्या पत्नी जिजाईच्या तोंडी ते पद आहे. घरादाराचा झाला बाई खेळ॥॥ध्रु॥ माझ्या पत्नी देव तुझ्या पायी रे। वेडा झाला त्या सुखबुध नाही रे॥ तुलसी काढ्याची गाला घाली माळ॥१॥ यावर संत तुकाराम बुवांचे उत्तर असे आहे... घरादाराचा केला नाही खेळ॥॥ध्रु॥

भक्ती उपजे देन्नाच्या पोटी ग। या भक्तीची किंमत मोठी ग। भक्ती सुखाथं इंद्र घोटी लाळ॥१॥ महाराजांनी आयुष्यात विविध अनुभव घेतलेले आहेत. त्या अनुभवांचे अत्यंत निरपेक्षपणे, अतिप्र राहून विश्लेषण केले आहे. त्याचे चिंतन करून भक्ती आणि समाजोद्धार या सूत्रांवर आधारित लिखाण केलेले आहे. नुसतेच लिखाण केले नाही, तर कीर्तनासारख्या तत्कालीन लोकप्रिय माध्यमाचा त्यांनी जाणीवपूर्वक अंगीकार केला. केवळ भक्तीच नव्हे, तर दार्शनिकतेचे बुखे फाडण्यापासून शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यापर्यंत विविध विषय त्यांनी हाताळले आहेत. दासगण महाराजांच्या अपार लेखन सागरात अनेक लखलखती रत्ने आहेत. समाजात जातिभेद, पंथभेद, उपासना भेद, धर्माभिमान हील तेढ नको इतकी वाढीला लागलेली आहे. समाजात परस्पर सौहार्द नांवाचे, समाज समरस व्हावा यासाठी संत आणि सत्पुरुषांनी परिश्रम केले. सामाजिक समरसतेसाठी या विभूती झिजल्या. परंतु समाजाचे आजचे चित्र पाहू जाता, आपले वर्तन या विभूतींना जाणवते. त्यांच्या विचारांना कमीपणा आणणारे आहे, असेही कोणाला जाणवते. दासगण महाराजांच्या काळात काही वेगळी परिस्थिती नव्हती.

(पान ६ वर)

माझ्या बाजूला मा फार्म हाऊस न म्हणता बागच म्हणतो. फार्म हाऊस म्हटलं की डोळ्यासमोर गेटवरवी कुण्यापासून सावध रहा अशी ठळक आश्चर्यात पाटी, चेकई टाइल्सच्या पायवाटा, त्यांच्या दोन्ही बाजूला गोल्डन डुरांडाच्या आकार दिलेल्या रोपांची कड, मधेच उभ्या दांड्यांवर पांढऱ्या गोल हंड्या असलेले दिवे, उंच कंपाऊंडला लागून उभ्या अशोकाच्या झाडांची रांग, आणि लॅण्डस्केप निपुणांनी लिहून आलेल्यामोणे मोजकीच झाडांची लागवड, एक लांबचा चौकोन, त्याला रंगीत विटांची बॉर्डर, त्यामध्येच बाजूला पाटी सदस्यांसाठी एक वांश बेसिन, लांबमधे झाडाच्या मोठ्या खोडाची चकती वापरून केलेला इको टी पॉय. त्याभोवती गोल लाऊन ठेवलेल्या प्लॅस्टिकच्या रंगीत खुर्चा, बाजूला तळाशी रंगीत दांड्या लावलेला आटोपशीर तलाव, पोचं असलेला बंगला, त्यावर सोलर सिस्टीम, पावसाळ्यात Rain Water Har-
verting वगैरे वगैरे...
इथे प्रत्येक गोष्ट

माझी बाग आणि

झपाटलेला पहिला पाऊस

corrobbed. सगळं आखीव रेखीव आणि चकाचक. जणू आपल्यापुरतंच घरापासून लांब वसवलेलं छोटं शहर.

माझ्या बागेत असं चित्र नाही. पेरडच्या आखीव मैदानापेक्षा इथे झाडांचा आनंदानं मनसोकं जगण्यासाठी केलेली त्यांचीच दाट वस्ती. झाडं जणू एकेमेकांच्या खांद्यावर हात ठेऊन उभी. रामफळाच्या बाजूला तुती जेमोाने वाढतेय, तर कर्मराच्या झाडाचा एक हात तोतापुरी आंब्याच्या खांद्यावर आणि दुसरा सुरंगीने धरून ठेवलेला. सरबती लिंबाचे झाड त्याच्या शेजारील तमालपत्रांचा सुगंध घेत उभे, दोन चिकूच्यामधील कढीपत्ता त्यांच्याही पेशा उंच होऊन आपल्या छत्रीचा पसारा फुलवतोय. दुसऱ्या बाजूला गुलाबी जांबाची फळे देणारं भरमसाट वाढलेलं झाड त्याच्याच बाजूच्या चिकूला गळा मिठी मारून उभं. तिकडे पायरीच्या बाजूचं चाफ्याचं झाड आडव्या फांदीने वाट अडवून ठेवणारं. डबलं जास्वंदीची एक काडी आडोश्याला खोचून तयार केलेले रोप मि त्याचे वाढू दिले. आता जवळजवळ पंधरा फूट उंच झालेल्या त्याचे खोडच सुरमं सदांच ह्या त्यासाचे झाले आहे. त्याची फुले उंचावर असल्यामुळे काढता येत नसली तरी दाट हिरव्या पानांतील असंख्य लालभडक फुलं आणि त्यांचा सुईच्या चोचीने मध राखाला येणारे पक्षी पाहणं ही एक पर्वणी असते. बकळ आण ताम्हण वृक्षांची तीच तरां. इथं जातीभेद नाही. रुद्राक्षचे झाड दाढा बारा फूट वाढल्यावर त्याच्या बुंध्याजवळ उंबराचे एक झाड आपोआप उगवले.

दत्त तत्त्वाने शिव तत्त्वाचीच निकटची सोबत निवडली. दोन्ही वृक्ष एकमेकांना चिकटून भाराभार वाढले. उंबर वृक्ष फळांनी लगेडलेला. रुद्राक्षाला तुलनेने फळे खूप कमी. पपई अशाच कुठेही उगवलेल्या. तशीच अनसर्ग... कुठे आल्याच्या पारवार तर कुठे जांभळी जवळ. कुंपणा जवळील आलामांडा या वेलीचा एक हात मधल्या जास्वंदीभूतून जाऊन रानभेंडोशी हस्तांदोलन करतोय. केळीच्या झाडांचं तर काही खरं नसतंच. खालचे मुंडवे कापलेले नसले की कोळी कायम एकमेकींच्या आंगवार हातूकून उभ्या असतात. त्यातली एखादी मधोमध असलेली केळ विताना अडत नाही. ती व्यापल्याचेही काही काळांनंतर कळते. मात्र दीड दोनशे केळ्यांचा, इतर केळींच्या झाडांनी आपल्या आडोश्यात ठेवून वटवाघूळपासून लपवलेला लोंगर तयार झाला की तो काढताना मात्र आपली दमछाक होते.

इथले अंगणमुद्रा मातीचे चोपलेले असते. अनेक जणांनी तिथे कायमस्वरूपी लादी बसवावी अशी सूचना केली. मला मात्र ते मातीचे हव्वा आहे. नाहीतर अंगणतटा दयाळ, साळुंकी, राखी वटवट्या हे पक्षी किडे, मुंग्या टिपायला कसे येतील? पावसाळा संपला की शेणाने सारवलेल्या अंगणतट सकाळी उजाडायच्या अता तवाणाची चालावे. मऊरुआ कापेटवर पाऊले ठेवल्यासारखे वाटते. शेणाच्या सारवणाचे पाणी ओपोआप कडेच्या झाडांच्या

मुळाशी जाते. त्यामुळे त्यांना अनायासे शेणखतही मिळते. पावसाळा सुरू होण्याच्या वेतात त्याच्या आगमनाची खबर, एखादी पार, नानूत दवंडी पिटल्यासारखी येऊन जाते. जाताना झाडांची सानावरच्या धुंडीवर ठिपके उमटतल्या जाते. तापलेल्या तय्यार चार थेंब पाणी शिंपडून तो किती तापलाय हे आचारी पाहतो तशी ढगांकडून ही जिमिनीची तपासणी असावी. आणि मग सकाळीच बागेची काळजी घेणार्या मामांचा फोन येतो. येताय काय आज ? पाऊस रात्रभर नुसता कोसळून आता जरा थांबलाय ! लाईट रात्रीपासून गेले ते आता आलेते. त्या पहिल्या दमदार पावसाची आणि बागेची भेट झाल्या झाल्या, बाग पाहण्याची मला उत्कंठा असेतच. मी लगेच निघतो.

हायवे सोडून गावरस्ता धरला की मी गाडी हळू हळू चालवतो. दुतर्फा सृष्टी स्वच्छ धुवून निघालेली असते. रस्त्यालातुलने दागडचे काय, रस्ता आणिक बारीक खडी मुद्दा रखाडी रंग टाकून काळेभार झालेले असतात. गाडी जशी पुढे पुढे जाते तसतसे मातीतूनच उडाल्यासारखे दयाळ पक्षी चोचोत गांडुळ किंवा अन्य किडे धरून उडताना दिसतात. कधी नाही तो एरवी झाडांवर दिसणारा कोतवाल पक्षीमुद्दा खाली उतरून जमिनीलगत उड्या मारताना दिसतो. पाऊसाने घरटी विकटटण्यामुळे बुलबुलच्या जोड्या आपसात आपलं दुःख आवळत

असतात. चिंचेच्या झाडावर बगळ्यांचा एक थवा भिजलेल्या पंखातून चोची फिरवत अस्ताय्यस्त झालेल्या पिसाचा भाग पाडण्यात तल्लीन झालेला दिसतो. रस्त्याच्या कडेला एखादी लेकुरवाळी कोंबडी आल्या कापासच्या गोळ्यासारख्या पिळ्ढी असाल्पल्यापासून लांब न जाण्याविषयी दरडावत आजूबाजूला पिळ्ढांवर टपलेला शिक्का तर नाही ना याची खातरममा करून घेत आहे. पाऊसाच्या माऱ्याने खडी मधील माती धुवून गेल्यामुळे किडे अनायासे वर आल्याने आपल्या पायास माती वासकरत पिळ्ढांना खाणे शोधून देण्याचे तिचे सायनास आता वाचले.

थोडें पुडें गेलं की गावची नदी. खरं तर ओहोळच तो. कर्नाळा डोंगरराजीतून खाली वहात येणारे पाऊसाचे पाणी एकत्रित होऊन त्याचा मोठा प्रवाह बनून ते जा ओहोळतून थेट खारपाड्याच्या खाडीत समीपी होऊन समुद्राला जाऊन मिळते. त्यावरील पुलावर आलो की मी थांबतो. इजिन बंद करून हळूच खाली तारतो. पाण्याची मोठी डबकी नाहीशी होऊन ओहोळ चहाच्या रंगाचा होऊन वाहता झालेला असतो. एवढी चिखलात उभे असलेले ढोकरी पक्षी आता पाण्यापासून जरा दूर आपली मान आणखीनच आता आढू पाण्याचा वेग कमी होण्याची वाट पहात कुबड आल्यासारखे निश्चल उभे असतात. ओहोळा वरून गेलेल्या केबल्सवर पांढर्या छातीचा आणि निळ्याभोर पंखांचा खंड्या आपली किरमिजी रंगाची लांब चोच मानेबरोबर इकडे तिकडे हलवत, भक्ष्याकडे सूर मारण्यासाठी पाण्याकडे नजर ठेऊन उभे. बागेच्या फटकाजवळ जावे तर प्रथम रानसई रस्त्याच्या चढावा वरून वाहात आलेल्या पाण्याबरोबर खाली आलेला कचरा रस्त्यावर विखुरलेला समोर येतो.

फाटकतूनच अधीर डोळे बागेकडे लागतात. एरवी पिकलेली पाने खाली सोडताना दिसणारी झाडे आज अगदी शांत असतात. गाडी आत घेतली की फाटक ते घर यामधील वाटेवर थोड्या अंतरावर मी थांबतो आणि पावसाळी बूट चढवून खाली उतरतो. बाग अगदी स्वस्थ असते. कसलाही आवाज नाही. फक्त वरच्या पानांवरून खालच्या पानांवर ओघळणाऱ्या थेंबाचा. टप... टप आवाज. सूर्य नारायण काळ्या ढगांच्या आड असल्याने बाग थोडी अंधारलेली. त्यामुळे शांतता आणखी गढ भासते. झाडे स्वच्छ धुवून निघालेली असतात. भरपेट जेऊन घेतल्यावर, जेवण अंगावर आल्यासारखी पसंत्तलेली. प्रत्येक झाडाची एखाद दुसरी फांदी डुलकी लागून मात टाकल्यासारखी खाली झुकलेली दुसरे. मध्यम आजाराच्या झाडाची अशी फांदी पुन्हा सरळ करून दुसऱ्या फांद्यांमध्ये अडकवायला उचलली की वरच्या फांदीतून पाण्याचे थंडाणार थेंब अंगावर पडून एक गुदगुल्या करणारी शिरशिरी आणतात. एक थेंब नेमाक चप्पयावर पडतो. मग चप्पा काढून पुन्हा. तयार होत असलेली अननसं माना आणखीनच जमिनीकडे टेकवत झोपी गेलेली दिसतात. (क्रमशः)

उगवतीचे बंग

विश्वाय देशपांडे

भ्र. ९४०३७४९९३२

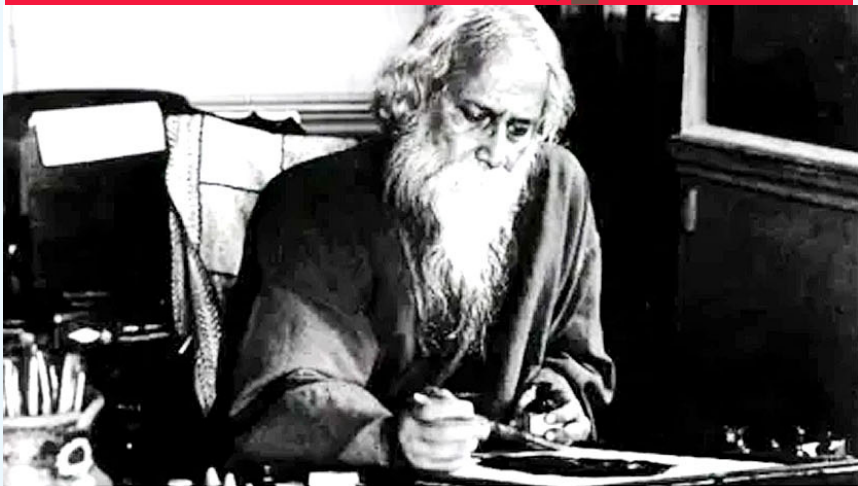
क लिडोस्कोप किंवा शोभादर्शक यंत्र
आण सवर्नी पाहिले असजे फिरवा
हाताळले असले. ते आण जसजसे किंवा
तसतश्या वेगवेगळ्या नमनस्य मनोहर आकृत्या
दिसायला लागतात. प्रत्येक वेळी वेगळी आकृती!
गुदरेव रवींद्रनाथांचे व्यक्तिमत्व देखील मला असेच
किडोस्कोपसारखे वाटते. प्रत्येक वेळी वेगळे
दिसते. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आण शोध घेऊ
तेवढा कमी. सूर्योदय किंवा सूर्यास्ताच्या आकाशात
दिसणाऱ्या सगळ्या रांगट्टा कागदावर प्रकट करणे
थोडेच शक्य असते! तसाच हा 'रवी' ! त्याची किरणे
इतकी विविध रंगांची आण मनोहारी की शब्दात
पकवणे अवघडच !

तुकाराम महाराजांच्या शब्दात त्यांच्याबद्दल बोलायचे तर 'बोले तैसा चाले' असे हे व्यक्तिमत्व दिसते. समाजात सुधारणा घडवून आणण्याची इच्छा असणारा, शिक्षणात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारा, शास्त्रावकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेणारा, शेतीमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञान आणून शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी सदादित प्रयत्नशील असणारा, साहित्यक्षेत्रात नवनवीन प्रयोग करणारा, संगीत क्षेत्रातील जुन्या प्रथा परंपरांची सांड घालणारा, चित्रकलेतील नव्यो करून स्वतःची नवीन शैली निर्माण करणारा हा अवलिया होत. केवळ पुस्तकी पांडित्य त्यांच्या जखळ नव्हते. या लेखापासून त्यांचा उल्लेख 'गुरदेव' म्हणूनच करूया... गुरदेवांचा काळ अनेक अंधश्रद्धा आणि जाचक रूढी परंपरा यांनी प्रभावित झालेला होत. अशा या काळात आपल्या मुलाचा रथिंद्राचा विवाह

रवींद्रनाथ टागोर : वारसा आणि कार्य

(भाग ४९)

कर्मयोगी रवींद्रनाथ

त्यांनी एका विधवा मुलीशी केला. त्यांनी ठरवले असते तर अनेक चांगल्या मुली त्यांच्या मुलासाठी चालून आल्या असत्या परंतु गुरेवडे केवळ इतरांना फुकाचा उपदेश करणाऱ्यातले नव्हते. त्यांनी स्वतःच एका विधवेची आपल्या मुलाच्या पुनर्विवाहे करून समाजापुढे आदर्श घालून दिल्या. या मुलीचे काव्य प्रतिमा. १९१० मध्ये ही प्रतिमा गुरेवडांची सून म्हणून आली. दुर्दैवाने तिला अपत्य होऊ शकले नाही परंतु शांतिनिकेतनमधील मुलांची ती आई झाली. गुरेवडांच्या पत्नी मृणालिनीदेवी वयाच्या अठराव्या तिसाव्या वर्षी आपण सोडून गेल्या. त्यावेळी मूले लहान होती. त्यांण गुरेवडांचा संसार

उपड्यावर पडला होता. हा संसार सांभाळण्याचे महान कार्य या प्रतिमादेवीने केले. शांतिनिकेतन आणि श्रीनिकेतन या गुरुदेवांनी स्थापन केलेल्या दान महत्वाच्या संस्था. शांतिनिकेतनमध्ये बालविकास कार्ये कार्ये चाले तर श्रीनिकेतनमध्ये ग्रामविकासकार्ये चाले. प्राचीन काळातील ऋषींनी मुसती वेवसुराणे लिहिली नाहीत तर शेती देखील केली. त्यांचे जीवन म्हणजे उक्ती आणि कृती यांचा सुख संगम होता. त्याच ऋषीकुलांचा वारसा सांगणाऱ्या परंपरेतील आधुनिक ऋषी म्हणजेच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर. ते पाहिले तर गुरुदेवांचे धरणे हे जमीनदार घराणे होते परंतु सामान्य शेतकऱ्यांबद्दल त्यांना जिव्हा

झाला होता. त्यांच्या सुखदुःखाशी ते एकरूप झाले होते म्हणूनच स्वतः शेतीत राबण्यासाठी, त्यात घास गाळण्यासाठी ते पुढे सरसावले. त्यात त्यांना कधी कमीपणा वाटला नाही. त्यांनी सुतींच शेती केली असे नाही तर ते त्यातील उत्तम जाणकारही होते आणि आपल्या कृषीविषयक प्रयोगातून त्यांनी अनेक चांगले निकष आपल्या विद्यार्थ्यांपुढे आणि शेकड्यांपुढे ठेवले. इंग्रजांनी शेकड्यांच्या आणि शिक्षणाचा संबंध तोडला. शहरात इंग्रजी शिक्षण घेणारी मुले शेतात राबायला किंवा कष्ट करायला कमीपणा मानू लागली. शहरी संस्कृती आणि ग्रामीण संस्कृती यात अंतर पडत गेले आपल्या समाजाच्या किंवा देशाचा विकास करायला असेल तर आधी खेड्यांचा विकास झाला पाहिजे हे तत्व गांधीजींनी प्रतिपादन करण्याच्या आधी अनेक वर्षे गुरेढोवांनी सांगितले होते. गुरेढोवांनी ठवले असते तर आपल्या मुलाला इंग्लंडमध्ये बॅरिस्टर होण्यासाठी पाठवले असते. परंतु त्यांनी त्यांना कृषीविषयाकडे आधुनिक शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेला पाठवले. भूतकाळाचा वर्तमानकाळाशी जोडणारा असे अनोखा दुवा होता. समाजाच्या विकासासाठी अखेरच्या श्वासापर्यंत कार्यरत राहणारा हा कर्मयोगी होता. त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात पदार्थविज्ञानशास्त्रावर ग्रंथरचना केली. बुद्धीच्या विद्वानांच्या विज्ञान विचार करणे आवश्यक आहे असे त्यांचे मत होते. विश्वभारतीतल्या प्रमथनाथ सेनगुप्त या फिजिक्सच्या प्राध्यापकांना बरोबर घेऊन विश्वपरिचय नावाचा आधुनिक विज्ञान कोश त्यांनी तयार केला. आपल्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात हातात पयमाळ घेऊन न बसता अखंडपणे कार्यरत राहणारा हा कर्मयोगी होता. मऊ मेणाहून आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेटू ऐसे' ही उक्ती सार्थ करणारे हे व्यक्तिमत्त्व होता. त्यांनी रमणारी ही बोटो काव्यलेखन आणि गायन वादनातही रमणयुक्त. धारमय्ये पाहणे असतील

तर गृहिणीला स्वयंपाकातही मदत करायची. अशा या नाजूक आणि कलाप्रेमी बोटॉसोबतच कुस्तीचे डावपेच लढू शकणारे बलदंड बाहु देखील त्यांना होते. गुरुदेवांचे शरीर एखाद्या पंजाबी शेतकऱ्यांप्रमाणे धडधाकट होतं. त्यांना मल्लविद्या शिकण्यासाठी त्यांच्या वडिलांनी एक पहिलवान सुद्धा ठेवला होता. इथे भगवान कृष्णाची आठवण येते.

कृष्णाची नाजूक बोटे बासरीचे मधुर स्वर देखील छेडत असत आणि अनेक राक्षसांना आणि मळोनां अस्मान दाखवणारे त्यांचे बळकट बाहू देखील होते. प्रख्यात वनस्पती शास्त्रज्ञ डॉ. जगदीशचंद्र बोस हे गुरदेवांचे घनिष्ठ मित्र होते. पण नदीत पडा नावाच्या आपल्या आवडत्या बोटीत बसून गुरदेवांनी आपल्या आयुष्याची काही वर्षे काढली. या काळात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. कष्टकरींच्या सुखदुःखांशी ते एकरूप झाले आणि याच काळात त्यांची शास्त्रि निर्मिती होऊ लागली झाली. या काळात शनिवार रविवारी डॉ. जगदीशचंद्र बोस त्यांच्याकडे बोटीवर मुक्कामी असत. गुरदेवांची नवीन कथा, कविता किंवा नाटक यांचे ते प्रथम वाचक किंवा श्रोते असत. दोघेही एका दृष्टीने संशोधक होते एक वनस्पतीचे रहस्य शोधणारा आणि दुसरा मानवी जीवनाचेच गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न करणारा. विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचे शिक्षण दिले पाहिजे. इंग्रजीतले ज्ञानभांडार, तत्त्वज्ञान, विचारधन मातृभाषेत विद्यार्थ्यांसाठी खुले केले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. परंतु ते केवळ सुद्धाचार्यांतले नव्हते. उत्तम इंग्रजी जाणत असताना बोला व्यासपीठावरून ते बंगाली भाषेचे प्रशस्त श्रोत्यांशी संवाद साधत. कलकत्ता विद्यापीठामध्ये पदवीदान समारंभात बंगालीतून भाषण करणारे गुरदेव हे पहिले भारतीय विचारवंत होते. त्यावरून त्यांची तपश्चक्रित इंग्रजाळलेल्या शिक्षित कुटुंबांनी कुचेष्टा केली. परंतु गुरदेवांना त्याची पर्वा नव्हती. असे हे बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व होते गुरदेवांचे !

सकारात्मकतेचे तत्वज्ञान

डॉ. नितीन ह. देशपांडे

deshapandenh@gmail.com

तणाव, निरुत्साह, उदासीनता, दडपण या साऱ्यांवर एकच अक्सीर इलाज- आशा! अर्थहीनता हे सगळ्यात मोठे आव्हान होत चालले आहे आजच्या जीवनात! आणि अर्थ हवा असेल तर त्याआधी आशा हवी. विक्टर फ्रँकी म्हणतो, आशा नसेल तर कशालाच मतलब उरत नाही. माणसं प्रवाहपतित होतात, दिशाहीन होतात तेव्हा त्यांना किनाऱ्यावर आणणारी पहिली काठी असते. आशा तिची सर्वप्रथम निगा राखायची असते. जखमांच्या खोलवर जाऊन होणारे उपचार, शल्यकर्म सगळं नंतर, आधी मनात आशा पेरावी लागते. हेही दिवस जातील, तुला काही होणार नाही, तू लवकर बरा होशील, पूर्ववत होशील. आशा म्हणजे निश्चित काही होणार याचा सांगावा नसतो, पण कृती केल्यावर काहीतरी मनासारखे होणार असते आणि आपल्याला ते बुडू देत नाही. फक्त तीन पायऱ्या चढायच्या असतात. उद्दिष्ट आखणे, शक्यतांवर विसंबून राहणे आणि पावलापुरता प्रकाश शोधणे! **जगाचं ओझं असह्य झालंय-** थांबा, तुम्ही एकटे नाहीत. शीण, थकवा, दमणूक, वेगाशी जुळवून घेता न येणे ही आता बहुतेकांची तक्रार झालीय. अशी मोडतोड पृष्ठभागावरही दिसायला लागलीय. चिडचिड, अबोले, घुसमट, शांतपणे तुटत चाललेले नाते! जगण्याचे मैदान अस्थिर आणि तुलनेत कमी प्रगती जाणवल्यावर आशादायी चित्र बघणेही भोळसटपणाचे वाटू लागते. विज्ञान सिद्ध करू पाहतंय आशा म्हणजे अंधश्रद्धा नाही, आशा म्हणजे वेदना नाकारणे नाही, किंवा चेहेऱ्यावर सगळं ठीक आहे चे ढोंगी भाव आणणे नव्हे.

आशा म्हणजे- मनोधारणा, आशा म्हणजे रणनीती/व्यूहरचना, आशा म्हणजे कौशल्य!

जमील झांकी, होप फॉर सिनिक्स या पुस्तकाचा लेखक म्हणतो. काय होणार आहे, हे माहित नसतानादेखील आपण मात्र घडाघड असे पर्याय निवडत असतो ज्यांचा भविष्यात प्रभाव पडणार असतो. आशादायी असणे म्हणजे दिवास्वप्न पाहणे असे नसते. प्रत्यक्षात ती मेंदूमधील एक आकलनात्मक प्रक्रिया असते कारण त्यात उद्दिष्टे, कार्यकारण भाव आणि मार्ग दाखविणारे विचार समाविष्ट असतात. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्याची, त्यातून उद्धवणाऱ्या नकारात्मकतेला हाताळण्याची आशा एक चावी असते.दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवला तर स्वतःच्या क्षमतांवरचा विश्वास दृढ होत जातो आणि जीवनातील आव्हानांना तोंड देण्याची सिद्धता बळावते. आशा हा जरी व्यक्तिगत अनुभव असला आणि त्याला कितीही असत्य म्हणून टाळायचे प्रयत्न केले तरी मानवावर होणारा आशादायी प्रवृत्तीचा परिणाम सर्वदूर स्वीकारला गेला आहे, किमान तो दुर्लक्षिण्याजोगा नाही यांवर वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, वैद्यकीय चिकित्सक सगळ्यांचे एकमत आढळते. भलेही त्याला चमत्कार असे संबोधिले जाऊ शकते. बरेचदा असे चमत्कार आशादायी स्वभावाचा परिणाम असतात. आशा हा गुण माणसांमधील निर्धाराला शक्ती देतो, अंधकारस्पय वाटेवर साथ देतो आणि अशक्यप्राय परिस्थितीमधून सुखीतपणे बाहेर पडण्याचा मार्ग दाखवितो.

स्वतःच्या ध्येयांशी प्रामाणिक आणि समर्पित राहणे, ती साध्य करण्यासाठी प्रेरणा देणे हे आशादायी स्वभावाचे मुख्य वैशिष्ट्ये असते. युद्ध सुरू ठेवायची जिद्द मिळते आशा या सदगुणातून आणि त्यातून सद्यस्थिती सुधारेल यावरच विश्वास वाढतो, भलेही मानवी अस्तित्व अनाकलनीय असो. मानसशास्त्रज्ञ आणि नामवंत संशोधक (सध्या आशा या विषयावरचे त्याचे संशोधन जगभर गाजतेय) चार्ल्स सिन्दरेने २00२ साली अतिशय मनोवेधक विधान केले आहे. इंद्रधनू एखाद्या लोलकासारख्या विविध रंगांच्या छटा अनेक मार्गांनी पाठवित असते. जणू संदेश

सकारात्मकतेचे तत्वज्ञान २६९

देत असते. काय काय शक्य आहे! आपल्यातील चैतन्य त्यामुळे उसळी मारून पुन्हा प्रस्थापित होते. आशा हे मनाचे व्यक्तिगत इंद्रधनु आहे.

आशा या भावनेचा अर्थ

चार्ल्स सिन्दरेचे १९९१ सालचे सुरुवातीचे संशोधन मानते. आशा सकारात्मक दिशेचे पहिले पाऊल असते कारण ध्येय सुनिश्चित झालेले असते, त्याच्या पूर्तीचे नियोजन झालेले असते. या जीवनहेतूंपासून काय मिळेल याचीही मानसिक तयारी असते. अस्तित्वाच्या प्रांतात आजारपण, उपशामक काळजी यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ध्येय साध्य करण्याच्या क्षमतेवर अधिक काम शक्य आहे, हँसी सुनके फ़सल पकती हँ हे मानणे अधिक महत्वाचे असते. म्हणून चार्ल्स सिन्दरेने आशेचे सिद्धांत मांडले. त्यानुसार आशावादी असणे म्हणजे आयुष्य टिकविणारी मानवी ताकत असते आणि तिचे तीन घटक असतात-

१) ध्येय विचार - सुस्पष्ट वचनबद्धता

२) मार्ग विचार- विशिष्ट व्यूहरचना करून त्या ध्येयप्राप्तीचा विचार करणे

३) तर्क विचार- या रणनीतीचा वापर करण्यासाठी आवश्यक प्रेरणा आणि क्षमता यांचा वापर

प्रतिकूलतेमुळे आशा लोप पावत नाही, उलट गरिबी, युद्ध किंवा दुष्काळ अशांना समर्थपणे तोंड देते. आयुष्यातील आव्हानांपासून कोणाचीही सुटका नसते हे जितके सत्य, तितकेच त्यांच्याबद्दल दृष्टिकोन सकारात्मक ठेवणे, स्वतःला समजावणे- हँ रातभरका ये मेहमाँ अँधेरा, किससे रोके रुका हँ सवेरा

चार उदाहरणे-

१) वास्तववादी आशा-

विल्स, कॉट आणि गिब्सन या प्रकाराची व्याख्या असे करतात- वाजवी अथवा संभाव्य निष्पत्ती संभवते ती वास्तववादी आशा! अशा अर्थाने की तीव्र वेदनेने तळमळणाऱ्या रुग्णाला माहित असते, आपला आजार कायमचा जाणार नाही. तशी संभावना अतर्क्य, पण औषधोपचारांनी काही आराम पडला तरी पुरे. आपल्या परिस्थितीचे आकलन होण्यासाठी तिच्या लक्षणांचे निरीक्षण आणि समजून घेणे एवढे पुरेसे असते. तिथून आशेचा

प्रांत सुरू होतो. कदाचित सकारात्मक सुधारणा होईल म्हणून दृष्टिकोन खुला ठेवावा.

२) आदर्शवत आशा-

सामूहिक प्रयत्नकांनी परिस्थिती सुधारते, सगळ्यांचे भवितव्य उज्वल होते असा दृष्टिकोन. चेबने २0१३ साली सिद्ध केले की आदर्शवत आशा वर्तमानाला नाकारते आणि अधिक चांगल्या पर्यायांच्या शोधात यशस्वी होते. राजकीय उदाहरण म्हणजे सरकारने समाजाचे भले करावे.त्यासाठी शक्यतांचे क्षितिज विस्तारते येते.

३) निवडक आशा-

बरेचदा केवळ वर्तमानच अवघड असत नाही तर भविष्य काळही अनिश्चित असतो. शारीरिक वेदनांबरोबर अचानक गंभीर आजारारे निदान झाले तर मानसिक विकार आणि उद्देगाची लक्षणे संभवतात. शल्य, भय आणि जिवलगांच्या काळजीने माणसाला निराशावादी अनुभव येतात.

अशावेळी चिंताजनक वा कठीण परिस्थिती सुधारण्यासाठी तुम्ही काही करू शकत नाही ही भावना माणसाला पंगू बनविते. गराई यांनी अशा वेळी मर्यादित आशेचा आणि परिणामांचा विचार आपल्या नकारात्मक भावनांचे नियमन करू शकतो असे विधान केलेले आहे.

४) अमूर्त, अनुभववातीत आशा-

इव्हस, निचतेर आणि रिटेनबघ यांचे दृष्टीने अतींद्रिय आशा तीन घटकांची मिळून बनते-

(अ) रुग्णाची आशा- सरतेशेवटी सगळं सुखीत होईल.

(ब) सामाईक आशा- एखादा विशिष्ट परिणाम अभिप्रेत नाही, पण वाईट झालेच तर त्याची तीव्रता आणि कालावधी कमी असेल. जीवावर आलं, पण शेपटावर निभावलं.

(क) वैश्विक आशा- भविष्यावर विश्वास पण त्याचवेळी हतबलता, अगतिकता यांना वाव न देणे. प्रयत्न न सोडणे. आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवणे. अस्तित्ववादी आशा असंही वर्णन केलं जातं.

अर्थशून्यता

जेव्हने आणि वेव्सा यांनी एका टप्प्यानंतर आयुष्य अर्थहीन

कां भासते यावर १९९८ साली एक शोधनिबंध प्रकाशित केला.

त्यातील महत्वाचे मुद्दे-

(१) घसरण आणि त्यातून उत्पन्न होणारी परिस्थिती काहीवेळा हातातून ताबा सुटत चाललाय असं वाटणं

(२) जखमांचे प्रभाव - अपयश किंवा काहीतरी गमावल्यावर होणाऱ्या मुक्या वेदनांचे परिणाम

(३) बूमरँग परिणाम- बदलासाठी सगळे प्रयत्न केले पण पहिले पाडे पंचावन्न

(४) परकेपणाच्या जाणिवा - आपल्याला कोणीच समजून घेत नाही, कोणाशीही जुळवून घेता येत नाही याचे दुःख

आशादायी विचारांचे लाभ-

(१) शिक्षण, क्रीडा क्षेत्रात चांगली कामगिरी, उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वासात आणि आत्मनिर्भरतेमध्ये वाढ, सुधारलेले मानवी संबंध

(२) आशावादी दृष्टिकोन उत्तम आरोग्याशी निगडित असतो. आशा जतन करणारी माणसे यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते.

(३) भयाऐवजी ताणतणावांकडे आव्हान या भूमिकेतून बघण्याची सवय. आपोआप तीव्रता कमी होते, तणावाचा प्रसार कमी होतो.

(४) तीव्र वैफल्याचा सामना करताना आशावाद ही संरक्षक ढाल बनते. वैफल्य अनियंत्रित, अकल्पित न राहता त्याला हाताळता येते.

(५) आशेच्या माध्यमातून दीर्घकालीन जीवनहेतूंची आखणी करता येते, पूर्वानुभवांवर आधारित पावले उचलता येतात. अशा व्यक्तींचे आपल्या वाटचालीवर नियंत्रण असते. पर्याय शोधण्याच्या सवयीमुळे यशाची शाश्वती वाढते.

(६) आशा आणि जीवन साफल्य हे आंतरिक जुळणीचे उदाहरण आहे.

(७) आशा आणि भविष्य ही जोडगोळी कायम प्रेरणादायी असते आणि मर्यादांचा बाऊ न करता माणसाची बांधिलकी आणि सामिलकी यांना प्रोत्साहित करते.

आशेचा नकाशा-

आपण भविष्याचा कसा विचार करतो यावरून आपले यश उरते. आपल्याला काय हवंय आणि त्यासाठी आपण कितपत सज्ज आहोत हे कळालं की आपले प्रयत्न आणि झोकून देण्याची प्रवृत्ती झेपावते. प्रबळ इच्छाशक्ती त्यासाठी इंधन उरते. मानवी स्वायत्तता त्याला दिशा देते.

हा नकाशा खालील टप्प्यांमध्ये तयार होतो-

(अ) ध्येय निश्चिती

(ब) कृती आराखडा

(क) अडथळ्यांची निश्चिती

(ड) अडथळ्यांवर मात

(इ) प्रेरणा टिकवून ठेवणे

(ई) मनन

पंख असणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे आशा असं एमिली डिकिन्सन म्हणतो. आपल्या कवितेत आशेचे वर्णन करताना तो पुढे म्हणतो-

पंख असलेली आशा हृदयात अधिष्ठित असते

शब्दांवाचून स्वरमालिका गात असते-

अथक, निरंतर!

झंझावातात, वादळवाऱ्यात सुरेलपणा टिकवून ठेवते

वादळ त्यावेळी नक्कीच हळवे झालेले असते.

तो छोटा पक्षी मग शरमिंदा होतो

मी आशेचे गाणे थंड प्रदेशातही निरंतर ऐकलेलं आहे आणि अपरिचित सागर किनाऱ्यावरही

पण त्या गीताने कधीही माझा हिस्सा नाही मागितला!

पण त्या गीताने कधीही माझा हिस्सा नाही मागितला!!

बाधाता कंवाद

प्रा.ज्ञानेश्र्वर कुलकर्णी(वतनी)

ब्र. ९४0३0२९१७८

जीव विसावला । विटेखाली ।।

(भाग-५२)

आयुष्यभर इतकी पायपीट झालीय या जीवाची की, आणखी पायपीट करण्याचं बळच अंगी शिल्लक राहिलं नाही. आणि रहिल तरी कसं? कारण जोवर संसारी सुखालाच शाश्वत सुख-समाधान मानत गेलो त्यामुळे जीवाच्या आकांतांने त्याच्या मागे वेड्यासारखा धावत राहिलो. कधी कधी ते गवसल्याचा आभासही झाला पण तोही क्षणभरच आभासच तो! आणि त्यासाठी पुन्हा पुन्हा धावत राहिलो, पण हाती काहीच लागलं नाही.

तेव्हा थकून भागून एका विशाल वृक्ष नजरेस पडला. म्हटलं इथे थोडा विसावा घेऊ याच्या छाये खाली आणि पुढचं पुढे बघु. म्हणून त्या विशाल वृक्षाच्या छायेखाली विसावलो, गाढ निद्राधीन झालो. ते स्वप्न होते की दृष्टांत ते देवच वण घेणे कुणी तरी मला समजावत होतं की, बरसा, अरे मुळात हा संसाराच दुःखाने भरलेला आहे. हा संसारच तर दुःखाचं मुळ कारण आहे. तो जो सुख-समाधान दाखवतो ना? तेच मृगजळ आहे हे निटसं जाणून घे. या मृगजळाने कधीतरी कुणाची तहान भगलीय का? किंवा भागते का? याचा तूच सारासार विचार कर.

अरे वेड्या अशा मृगजळामागे लागुन का फुकाचा बेजार होतोस? आणि हे अनमोल जीवन उगाच वाया का घालवतोस? अरे वेड्या शाश्वत सुख-समाधान तुझ्या हातात असतांना उगाच वण वण का भटकतोस? उठ जागा हो आणि ज्या कारणासाठी तुझा जन्म झाला आहे ते कारण जाणून घे, स्वरूपाला ओळख आणि त्याच्यासाठी दोन पावलं पुढे टाक, मग मी आहंच तुला सांभाळायला. त्या गाढ निद्रेतून (की स्वप्नातून) खाडकून जागा झालो आणि काय झालं कुणास ठाऊक पण जन्मोजन्मीच्या थकव्याची मरगळ दूर झाली आणि नवचैतन्य अंगात शिरलं, ताजातवाना झालो. यापूर्वी एवढा कधीच ताजातवाना झालो नव्हतो. एवढी कसली उर्जा मिळाली की, क्षणात मरगळलेल्या मनाला चैतन्याची पालवी फुटली आणि जीवनाचं मर्म आणि वर्म दोन्ही मनाला कळालं. तरी ह्या द्वाड मनाला प्रश्न पडलाच की हे असं अचानक कसं घडलं?

एव्हाना सावल्या मावळतीकडे किंचितशा झुकल्या होत्या. वृक्षाची सळ सळ टाळ-चट्टागाचा नाद घेऊन अवतरली. वर पाहिलं तर तो पिंपळ वृक्ष निघावा. त्याच्या असंख्य पानातून **राम कृष्ण हरी** हा एकच अनाहत नाद सळ सळत होता. तीच सळ सळ चैतन्याच्या रूपात शरीरभर सळसळत राहिली. मनाला स्वप्नाचं (दृष्टांताचे) ऐकेक पदर उलगडत गेले. नुक्तीच तिथून दिंडी गेली होती. तिच्या पायघुळीचा अभिर गुलाल आसमंतात उधळला होता. आणि हा पिंपळ काही साधसुधा नव्हता तर प्रत्यक्ष माऊलींचा सोन्याचा पिंपळ होता. होय माऊलींचा सोन्याचा पिंपळ आहे तर हा? लोचनातून इंद्रायणी चंद्रभागा वाहू लागल्या. मन गहिवरलं. पिंपळाला गच्च मिठी मारली. आणि काकळतने विनंती केली की...

अनंत योनिंचा । करूनी प्रवास ।।

थकल्या जीवास । पोटी घे बा ।।३।।

माऊली, म्या पामरावर काय कृपा केली हो ही? अहो कसे पांग फेडू मी. मी तर असा अडाणी, अज्ञानी मुढ बालक आहे. मला यातलं काहीच कळत नाही तरी कळतं केलंत तुम्ही मला? काय म्हणावं याला? पण माऊली मला यातलं काहीच नको फक्त **हरि मुखे म्हणा हरि मुखे** याची जाण तेवढी माझ्या मनाला रहु द्या आणि पुण्याची गणना करण्या इतकी प्रालम्भ बुद्धी कृपा करून होऊ देऊ नका. कारण बुद्धी जर पुण्याची गणना करू लागली तर अहंकार होण्याची भिती वाटते. या अहंकारापायी तर कितीतरी युगे या 'पुनरपि जननम्. पुनरपि मरण'च्या' चक्रात हा जीव अडकून पडला होता.

माऊली, पुन्हा त्या चक्रात मला अडकवू नका. आणि अडकलोच तर एकच करा की, जन्मोजन्मी तुमच्या चरणांचं दास्यत्व मला लाभु द्या. अन्य कसलंही मागणं नाही माझं. मुक्ती नाही मिळाली तरी चालेल पण तुमच्या चरणांवंगळा मला करू नका. माझे अनंत कोटी अपराध जरी असले तरी ते पदरात घ्या. कारण युगानुयुगे अनंत योनींचा प्रवास करून हा जीव खूप थकला आहे हो.

आता आणखी प्रवास करण्याचं बळच अंगात शिल्लक राहिलं नाही. तेव्हा एकच कळकळीची विनंती आहे की, या पामराला पोटी घे बा. आणि तुमच्या चरणाचा सदैव दासच करून ठेवा. मऊलीच्या कुशी शिवाय आणि चरणांशिवाय अधिक आनंदी आणि अधिक सुरक्षीत जागा वैकुंठातही शोधून सापडणार नाही माऊली. म्हणून या पामरावर एवढी कृपा कराच...

संत सहवास । लाभला भाग्याने ।।

पूर्व संचिताने । धन्य झालो ।।४।।

माऊली, माझ्या अनंत जन्माचं पुण्य आज फळाला आलं असावं म्हणूनच या द्वाड मनाला तुमचा लळा लागला आहे. गाभाऱ्यात तुमच्या संजीवन समाधीवर नतमस्तक झालो तेव्हा कृतकृत्य झाल्यासारखं वाटलं.

तुम्ही डोक्यवरती हात ठेवलात आणि वाटलं की, माझी भामा मायच मला प्रेमाने कुरवाळत आहे. तुमच्या चरणावर समर्पित भावानं अभंगाच्या वह्वा ठेवल्या आणि माऊली आतून गद्गदून आलं हो. टपकून दोन टपोरे जल बिंदू त्या वह्वांवर पडले. हा आत्मन्याने परमात्म्याला केलेला इंद्रायणी-चंद्रभागेचा जलाभिषेक तर नसेल? नेमकं काय म्हणावं याला माऊली? पण एक मात्र नक्की झालं की, तुमची कृपा झाली अन् मला संतांचा सहवास लाभु लागलाय. प्रत्येक संतचरणी नतमस्तक होत असतांनाच आनंद द्विगुणित होत आहे. परमानंद कसा असतो ते मला माहित नाही पण तो जर असेलच तर तो नाश्तितच असाच असेल याची मला खात्री पटली आहे.

माझे अनंत जन्माचे पूर्व संचित पुण्य असेल म्हणूनच हा संत सहवास लाभला हेच माझं परम भाग्य आहे. आणि गाठीशी थोडं पूर्व संचित चांगलं असल्यानेच हे भाग्य आज माझ्या भाळी आले आहे. यातच मी धन्य धन्य झालो, पावन झालो. आता एकच आस आहे की...

होता बुध्दि शुद्ध । जन्म फळा आला ।।

जीव विसावला । विटेखाली ।।५।।

माणसाचं मन भ्रष्ट झालं तर एखादे वेळी चालेल पण त्याची बुद्धी भ्रष्ट होता कामा नये. कारण मन भ्रष्ट झालं, नको तिकडे भटकु लागलं तर त्याला आवर घालण्यासाठी बुद्धी सज्ज असते पत बुद्धीच जर भ्रष्ट झाली तर तिला को आवरणार? बुद्धी भ्रष्ट झाली की समजावं आपला सर्वनाश निश्चितच आहे.

माऊलींच्या कृपेने संत सज्जनांचा सहवास या पामराला लाभला. मन सदासर्वकाळ हरिनामात मग्न राहून पंढरीची वारी करू लागलं. त्यामुळे मनावरची सारी जळमट दूर झाली. आता त्याला ओढ लागली ती अलंकापुरीची आणि पंढरीची. मुळचीच शुद्ध असणारी पण संसारी तापाने काळवंडलेली बुद्धी संत सहवाहासात उजळून निघाली. आता बुध्दीला ज्ञानाचे डोहाळे लागु लागले. तिचीही धाव आता ज्ञानपिठाकडे म्हणजेच संजीवन समाधी कडे होऊ लागली. अनंत जन्मीच्या अज्ञानरूपी तिमिराकडून ज्ञानरूपी तेजाकडे जाण्यासाठी बुद्धी आ-तूर झाली. आणि मन आणि बुद्धीने एकदाच अलंकापुरी गाठली. माऊलींच्या संजीवन समाधीवरती नतमस्तक झाले, आणि क्षुधा-तृष्णाच हलती. हळूहळू विश्वाचे आर्त माझे मनी प्रकाशलेचा अर्थ उलगडू लागला. **ज्ञानियांचा राजा गुरू महाराव** असे तुकोबा का म्हणाले? जनाबाईने **ज्ञानाचा सागर सखा माझा ज्ञानेश्वर** असे म्हणतानाच पुढे त्या म्हणतात की, **मरोनिया जावे बा माझ्या पोटा यावे** असे का म्हणतात? सर्व संतांना माऊलींचा एवढा का लळा आहे? या साऱ्या प्रश्नांची उतरल होत गेली. आवंढा गिळतांना कंठ दाटून आला. डोळ्यातून पुन्हा इंद्रायणी-चंद्रभागा वाहू लागल्या. म्या पामराची वैखरी वाणी मौन झाली. पूर्वजांच्या आशिर्वादाने आणि पुण्याईने हा सुवर्णयोग आला होता.

मनोभावे त्यांना हात जोडले. अर्जुनला भगवंतांनी विराट दर्शन द्यावं तसं माऊलींनीच हे सारं काही विराट दर्शन या पामराला दिलं. याची कशी उतराई करावी असा विचार मनात येताच माऊलींनी उठवलं आणि सरळ बोटाला धरून दिंडीत सोडलं. तुकोबांच्या चरणावर मस्तक ठेवलं. तसे महाराजांनी मुलाला बापांन उठवावा तसं उठवलं. हत्ती टाळ दिला. कानात काहीतरी पुटपुटले. माझं तन, मन, बुद्धी सारं सारं अद्वैत झालं. समोर फक्त विटु माऊली दिसु लागली. हाततला टाळ खणखणला आणि मुखावाटे **ग्यानबा तुकाराम** चे बोल आसमंतात आणि अंतरात निनादु लागले. पाय आपोआप पाऊली खेळत वैष्णवांच्या मेळ्यासोबत पंढरीच्या दिशेने चालू लागले.

संत सहवासाने आणि त्यांच्या संस्काराने आता मन आणि बुद्धी दोन्हीही शुद्ध झाले. खरंतर बुद्धी शुद्ध होणं हे किती भाग्याची गोष्ट आहे. हे म्या पामराला शब्दात सांगता येणं कठीण आहे. नव्हे नव्हे ते माझ्यासाठी तरी शब्दातीतच आहे. हां पण एवढं मात्र खरंय की, बुध्दी शुद्ध होताना हा जन्म फळाला आला. माऊलींच्या चरणांच्या ह्या दासाला विटु दर्शनची ओढ लागली. पंढरीच्या वेशीत पाऊल ठेवताच अंगावर अध्यात्मिक

माझी नजर नामदेव पायरीचा शोध घेऊ लागली. नामदेव पायरी दिसताच ऊर भरून आला. माझी जनाई इथेच विसावलीय. अख्खा देहच नामदेव पायरीवर झोकून दिला. अंतरी दाटलेला सारा उमाळा बाहेर आला. अभंगात चिंब झालेले नामा, एका, तुका सारे संत प्रकटले मी त्यांच्या चरणाची धुळ मस्तकाला लावली. त्या चरण धुळीला कस्तुरीचा गंध होता. सरळ गाभारा गाठला परब्रह्म परमात्मात्म्याचं मुखदर्शन घेतलं आणि **रूप पाहता लोचनी, सुंदर ते ध्यान, सावळे सुंदर रूप मनोरह...** या साऱ्यात हरवून गेलो. चरणांवरती मस्तक ठेवलं चरणला मिठी मारली. आता माझा मी राहिलोच नव्हतो. हा जीव त्या विटेखाली केव्हा विसावला हे मलाही कळालं नाही. ही माझ्या ज्ञानोबा-तुकोबांची कृपा होती. सर्व आर्त भक्तांवरती अशीच कृपा असु द्यावी हीच माऊलींच्या आणि तुकोबांच्या चरणी विनम्र होऊन प्रार्थना करतो.

!! राम कृष्ण हरी !!

(लेखकाने ज्या अभंग रचनेचे निरूपण केले आहे ती अभंग रचना लेखकाची स्वतःचीच आहे.)

‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारत हा लष्करीदृष्ट्या किती मजबूत देश आहे, तेच सिद्ध केले आहे. भारताचे सामर्थ्य पाहून जगाची छातीच दडपली. यामुळेच भारतातील देशविरोधी नेत्यांच्या अंगाची लाही लाही झाली आहे. नरेंद्र मोदी नामक राष्ट्रनायकाच्या पासंगालाही आपण पुरत नाही, हे लक्षात आल्यामुळे भारतविरोधी मजबूर नेत्यांनी थयथयाट सुरू केला आहे.

बाजकावण

बाहुल बोवगावकर

भारतात घडविलेल्या असंख्य लहानमोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही पाकिस्तानविरोधात बोटेही उचलण्याची हिंमत न दाखविलेला काँग्रेस पक्षच पहलगाम हत्याकांडानंतर पाकिस्तानवर हल्ला करण्यास उतावळा होत होता, ही गोष्ट अनेक राजकीय निरीक्षकांना चकित करणारी वाटली. पण, त्यामागे असलेली कुटिल आणि देशद्रोही विचारसरणी लक्षात आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या तिथावण्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि आपली पूर्ण तयारी झाल्यावरच ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानवर चढविलेल्या हल्ल्याने, सारे जग स्तिमित झाले.

देशातील या देशद्रोही विरोधी पक्षांचीही काही दिवस वाचाच बसली होती. पाकिस्तानने नेहमीप्रमाणेच या कारवाईतून कसलाही बोध न घेता भारतावर झेन आणि क्षेपणास्त्रांनी उलट हल्ला चढवित्यावर मात्र, भारताने आपल्यातील सुप्त शक्ती जागृत केली. भारताच्या या विराटरूप दर्शनाने

भारतविरोधी ‘मजबूर’ नेत्यांचा थयथयाट!

सारे जगच एक प्रकारे भयभीत झाले. काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर कसलीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. मात्र, काही दिवसांनंतर त्यांनी या संघर्षात भारताची किती लढाऊ विमाने पडली, भारताचे किती सामरिक नुकसान झाले, यासारखे प्रश्न उपस्थित मात्र केले.

इतकेच नव्हे, तर भारताने पाकिस्तानच्या याचनेनंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ तात्पुरते स्थगित केल्यावरही त्यांनी आणि त्यांच्या ‘इंडी’ आघाडीतील काही नेत्यांनी, पाकिस्तानवर आणखी हल्ले करण्याची मागणी केली. यापूर्वी बालाकोट आणि उरी हल्ल्यांनंतर राहुल गांधी आणि या नेत्यांनी या कारवाईवर समाधान व्यक्त करणे दूरच, त्याचे पुरावे मागितले होते. त्यामुळे यावेळी त्यांच्या या प्रश्नांमुळे कोणाला आश्चर्य वाटले नव्हते पण, त्यामागील हेतू आता हळूहळू उघड होत आहे. नरेंद्र मोदी यांनी २0४७ सालापर्यंत भारताला एक ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचे ध्येय जनतेपुढे ठेवले आहे. ते त्यांच्या परीने हे ध्येय साध्य करण्यासाठी जिवापाड मेहनत करताना दिसत आहेत. या ध्येयाचे विविध पैलू असून, त्यात संरक्षण सामग्रीच्या क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण करण्याचेही लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्राची वाटचाल त्या दिशेने किती वेगात आणि दमदारपणे सुरू आहे, याची छोटी झलक या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारतीयाना घडविली.

देशप्रेमी जनतेने या रूपाचे स्वागत केले असले, तरी भारतातच राहणाऱ्या देशविरोधी शक्तींच्या मनात मात्र त्यामुळे प्रचंड धडकी भरली आहे. कारण,

झाल्याच्या दुःखाने, काँग्रेसमध्ये सुतक पाळले गेले. आपल्याच देशाची ही प्रगती विरोधी नेत्यांना का पाहावत नाही? असा प्रश्न कोणालाही पडेल. पण, त्याचे उत्तर सोपे आहे.

गेल्या केवळ ११ वर्षांत मोदी यांनी भारताचे स्थान जगात ज्या प्रमाणात उंचावले आहे, ती गोष्ट विरोधकांना म्हणजे काँग्रेसला सहन होत नाही. कारण देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करूनही काँग्रेसला मोदी यांच्या निम्य्यानेही भारताचा सन्मान वाढवता आला नाही. कथित आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ असलेल्या मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीतच भारताची अर्थव्यवस्था ‘फ्रंजाईल ५’ या गटात गेली. उलट ‘चायवाल्या’ मोदी यांनी, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जगात चौथ्या क्रमांकावर नेण्याचा विक्रम केला आहे. काँग्रेसच्या कारकिर्दीत देशाचा फार मोठा भूभाग माओवादी- नक्षलवादी दहशतवाद्यांच्या कब्जात गेला होता. अमित शाह यांनी हा संपूर्ण भूभाग पुन्हा मुक्त करून, तेथे विकासाची गंगा वाहती केली. यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत, ज्यामुळे काँग्रेसचे खरे स्वरूप उघड होत आहे. यात सांस्कृतिक व धार्मिक दमनशाहीचा उल्लेखही केलेला नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे ‘विकसित भारत’ या अधिक व्यापक आणि सर्वोच्च ध्येयाचा एक भाग झाले आहे. ‘विकसित भारत’ हा अन्य क्षेत्रांप्रमाणे संरक्षण सामग्रीच्या क्षेत्रात अन्य देशांवर अवलंबून राहणार तर नाहीच पण, दुसऱ्या देशांना भारतीय बनावटीची शस्त्रे-अस्त्रे निर्यात करणारा बलवान देश असेल, हे मोदी यांचे स्वप्न आहे. आज अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशाने बनविलेली अत्याधुनिक लढाऊ विमानेही, भारताच्या ‘मिग’सारख्या तुलनेने जुनाट लढाऊ विमानांनी पाडली आहेत. यामागे लढाऊ वैमानिकाचे कौशल्य तर आहेच; पण त्याहीपेक्षा त्याच्या मनातील जाज्वल्य देशप्रेम आहे. तालिबानसारख्या मागास आणि रानटी विचारसरणी असलेल्या संघटनेनेही, अमेरिका नावाच्या महासत्तेला दमवून अफगाणिस्तानातून अक्षरशः पळून जाण्यास भाग पाडले होते. त्यांच्या तुलनेत भारत हा तर ‘विकसित देश’च म्हणावा लागेल.

नरेंद्र मोदी यांनी प्रथम पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या दिवसाच्या ११व्या वर्धापनदिनापूर्वी या नेत्याने, भारतीयांची निवड चुकलेली नसल्याचा संदेश ‘मन की बात’ या भाषणातून दिला आहे.

पर्यावबण

मिलिंद बेंडाळे

उत्तराखंडच्या अर्थव्यवस्थेत फलोत्पादनाची मोठी भूमिका आहे. यासोबतच उत्तराखंडमधील बागायतदार देशाच्या फळ उत्पादनात सक्रिय योगदान देत आहेत; परंतु हवामानातील बदलांचा परिणाम त्यांच्यावरही स्पष्टपणे दिसून येतो. एकेकाळी नाशपाती, पीच, मनुका आणि जर्दाळूचे प्रमुख उत्पादक असलेले उत्तराखंड देशात उच्च दर्जाचे सफरचंद उत्पादन करण्यासाठीदेखील ओळखले जाते; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये या डोंगराळ राज्यात या फळांचे उत्पादन चिंताजनक पद्धतीने कमी झाले आहे.

२0२0 पासून पाहिले तर उत्तराखंडमधील या प्रमुख फळांच्या बागायती क्षेत्रावर आणि उत्पादनावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. विशेषतः आंबा इत्यादी उष्णकटिबंधीय फळांच्या तुलनेत समशीतोष्ण फळांच्या उत्पादनात ही घट दिसून येते. ‘क्लायमेट सेंट्रल’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने या संदर्भात एक नवीन अभ्यास केला आहे. तो उत्तराखंडमधील बदलत्या हवामान पद्धतींचा बागायतीवर होणाऱ्या परिणामांवर प्रकाश टाकतो. या अभ्यासानुसार, तापमानवाढीमुळे अनेक प्रकारच्या फळांच्या उत्पादनामध्ये घट होत आहे. यामुळे बागायतदार बदलत्या हवामान परिस्थितीला तोंड देण्यास अधिक सक्षम असणाऱ्या उष्णकटिबंधीय फळांकडे वळत आहेत. ‘क्लायमेट सेंट्रल’च्या अहवालानुसार, उत्तराखंडमध्ये बागायती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात घट होण्याबरोबरच मुख्य फळांच्या उत्पादनातही घट दिसून येत आहे.

हिमालयीन प्रदेशातील उंचावरील भागात पीच, जर्दाळू, मनुका आणि अक्रोड यांसारख्या फळांच्या उत्पादनात सर्वात मोठी घट दिसून आली आहे.

त्याचप्रमाणे सफरचंद आणि लिंबूच्या उत्पादनातही पूर्वीच्या तुलनेत घट झाली आहे. पीच, जर्दाळू, मनुका आणि अक्रोड यांसारख्या फळांमध्ये सर्वात मोठी घसरण दिसून आली.

आकडेवारी तपासली असता लक्षात येते की, २0१६-१७ मध्ये उत्तराखंडमध्ये २५,२0१.५८ हेक्टर क्षेत्रात सफरचंदाचे उत्पादन झाले होते. २0२२-२३ मध्ये ते ५५ टक्क्यांनी घटून ११,३२७.३३ हेक्टरवर आले. त्याचप्रमाणे या काळात सफरचंद उत्पादनात ३0 टक्क्यांनी घट झाली. लिंबाच्या विविध जातींच्या उत्पादनामध्येही ५८ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे उष्णकटिबंधीय प्रदेशात आढळणाऱ्या फळांवर हवामानातील बदलांचा कमी परिणाम झाला आहे. फलोत्पादन क्षेत्रात अनुक्रमे ४९ आणि ४२ टक्क्यांनी घट झाली असूनही आंबा आणि लिचीचे उत्पादन कमी- अधिक प्रमाणात स्थिर राहिले. तथापि, या दोन्ही फळांच्या उत्पादनात अनुक्रमे २0 आणि २४ टक्क्यांनी घट झाली.

दुसरीकडे २0१६-१७ च्या तुलनेत २0२२-२३ मध्ये पेरू उत्पादन क्षेत्रात ३६.६ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. २0१६-१७ मध्ये हे क्षेत्र ३,४३२.६७ हेक्टर इतके होते. २0२२-२३ मध्ये ते ४,६0९.३२ हेक्टर झाले. पेरूप्रमाणेच क्रॅनबेरीच्या उत्पादनातही या काळात सुमारे ६४ टक्क्यांची लक्षणीय वाढ झाली. पेरूसाठी ही वाढ सुमारे ९५ टक्के होती. आकडेवारीनुसार उत्तराखंडमध्ये बागायती क्षेत्रात एकूण ५४ टक्के घट झाली आहे. २0१६-१७ ते २0२२-२३ दरम्यान सर्व प्रकारच्या फळांच्या उत्पादनात ४४ टक्क्यांनी घट झाली. २0१६-१७ मध्ये फळ उत्पादनाचे एकूण क्षेत्र सुमारे ९ लाख ७७,३२४ हेक्टर होते, ते २०२२२३ मध्ये ८१,६९२.५८ हेक्टरवर घसरले. त्याचप्रमाणे २0१६-१७ मध्ये उत्तराखंडमध्ये फळांचे एकूण

वाढत्या तापमानामुळे जगासाठी नवनवीन समस्या निर्माण होत असताना डोंगराळ राज्येदेखील सुरक्षित नाहीत. हवामान बदलाचा हा प्रतिकूल परिणाम उत्तराखंडमधील फळ उत्पादनावरही स्पष्टपणे दिसून येतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये या भागात सफरचंद, नाशपाती, पीच, मनुका, लिंबू यासारख्या फळांचे उत्पादन कमी झाले आहे. वाढत्या तापमानाचा मुकाबला करण्याची ताकद कमी होत असल्याने पहाडी राज्यांमध्ये वृक्षजीवन संकटात आहे.

उत्पादन ६,६२,८४७.११ होते. २0२२-२३ मध्ये ते ३,६९,४४७.३ टन इतके कमी झाले. ‘क्लायमेट सेंट्रल’च्या मते, २0१६-१७ आणि २0२२-२३ दरम्यान उत्तराखंडमध्ये फळांच्या उत्पादनात झालेली तीव्र घट विविध फळे वाढविण्याच्या पद्धतींमध्ये मोठ्या बदलांकडेदेखील निर्देश करते.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये निवडक फळांच्या उत्पादनात झालेली लक्षणीय घट शेती घोरपणे, जमीनवाटप, बाजारपेठेतील परिस्थिती आणि कदाचित काही फळांवर पर्यावरणीय परिणामांमधील बदल दर्शवते. त्याच वेळी पेरू आणि क्रॅनबेरीच्या उत्पादनात वाढ दिसून येते. आता बागायतदार स्थानिक मागणी आणि परिस्थितीनुसार अधिक योग्य असलेल्या या प्रकारच्या फळांच्या लागवडीत विशेष रस घेत आहेत. आपण जिल्हानिहाय पाहिले तर बागायती क्षेत्रात सर्वात मोठी घट टिहरीमध्ये दिसून आली. यानंतर डेहराडून येते. तथापि, दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये फळांच्या उत्पादनात कोणतीही लक्षणीय घट दिसून आली नाही. दुसरीकडे अल्मोडा, पिथौरागढ आणि हरिद्वारमध्ये बागायती क्षेत्र आणि फळ उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. उदाहरणार्थ अल्मोडामध्ये फळांचे उत्पादन ८४ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. चमोलीमध्ये २0१६-१७ ते २0२२-२३ दरम्यान बागायती क्षेत्रात फक्त १३ टक्के घट नोंदविण्यात आली; परंतु दुसरीकडे फळ उत्पादनात सुमारे ५३ टक्के घट झाली आहे.

उत्तर काशी आणि रुद्रप्रयागमधील बागायती क्षेत्रात अनुक्रमे ४३ आणि २८ टक्क्यांनी घट झाली असली, तरी फळांच्या उत्पादनात २६.५ आणि ११.७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तापमानातील बदल फळांच्या वाढीवर आणि एकूण उत्पादनावर परिणाम

करतात. उष्णता, पाण्याची कमतरता आणि पावसाच्या पद्धतींमध्ये बदल यामुळे वाढत्या तापमानामुळे फळांच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. यासोबतच तापमानातील बदलांमुळे फळांमध्ये कीटक आणि रोग पसरतात. यामुळे कीटकनाशकांच्या फवारणीचा खर्च वाढतो तसेच निर्यातीवर बंधने येतात. उष्ण आणि कोरड्या हिवाळ्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होत आहे. १९७0 ते २0२२ दरम्यान उत्तराखंडचे सरासरी तापमान १.५ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. याचा अर्थ असा की, या काळात राज्यातील तापमानात दरवर्षी 0.0२ टक्के वाढ झाली आहे. त्याच वेळी जास्त उंची असलेल्या भागात ही वाढ अधिक स्पष्ट होती. संशोधनातून असेही दिसून आले आहे की, तुलनेने उष्ण हिवाळ्यामुळे उंचावरील भागात बर्फ जलद विरळत आहे. त्यामुळे बर्फाच्छादित क्षेत्रे कमी होत आहेत. गेल्या दोन दशकांमध्ये उत्तराखंडच्या उंचावरील भागात हिवाळ्यात तापमान 0.१२ अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. दुसरीकडे दर दशकात ११.३ मिलीमीटर दराने पाऊस कमी झाला आहे. यामुळे बर्फाने झाकलेले क्षेत्र सरासरी ५८.३ चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे. उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ, रुद्रप्रयाग या जिल्ह्यांमधील बर्फाच्छादित क्षेत्र २000 च्या तुलनेत २0२0 मध्ये ९0-१00 चौरस किलोमीटरने कमी झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हिमालयाच्या उंच प्रदेशात सफरचंद, नाशपाती, पीच, मनुका, अक्रोड, जर्दाळू यासारख्या फळांच्या वाढीसाठी जास्त थंडी आणि बर्फवृष्टी खूप महत्वाची असते. त्याचे वेळी पाऊस आणि बर्फाचा अभाव पर्वतीय फळांसाठी आवश्यक असलेली थंडी कमी करत आहे. त्यामुळे फळांच्या जीवनचक्रावर परिणाम होत आहे. ‘क्लायमेट सेंट्रल’च्या मते, कमी तापमानामुळे त्यांच्या पेशींना

नुकसान होऊ नये म्हणून समशीतोष्ण झाडे हिवाळ्यात निष्क्रिय अवस्थेत जातात. त्याच वेळी अतिथंडीनेही फळांचे नुकसान होते. सफरचंदासारख्या पारंपरिक समशीतोष्ण पिकांना डिसेंबर ते मार्च दरम्यान १,२00 ते १,६00 तासांसाठी सात अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी थंड हवेची आवश्यकता असते.

गेल्या ५ ते १0 वर्षांमध्ये झालेल्या हिमवर्षावाचा विचार करता सफरचंद पिकांना दोन ते तीन पट जास्त हिमवर्षाव आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कमी हिमवर्षाव झाल्यामुळे सफरचंदाची गुणवत्ता आणि उत्पादन कमी झाले आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये थंड ठिकाणी पिकवल्या जाणाऱ्या फळांचे उत्पादन जवळजवळ निम्य्याने कमी झाले आहे. बऱ्याच काळापासून उत्तराखंडमध्ये मुसळधार पाऊस, पूर, गारपीट आणि भूस्खलनासारख्या आपत्तींचाही परिणाम झाला आहे. यामुळे शेतीचे आणि उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २0२३ मध्ये खराब हवामानामुळे ४४,८८२ हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले होते. शेती आणि फलोत्पादनाच्या कठीण परिस्थितीमुळे उत्तराखंडसारख्या डोंगरी भागातून लोकांचे स्थलांतर वाढले आहे. दुसरीकडे उष्णकटिबंधीय फळांना वाढत्या तापमानाच्या फायदा होत असल्यामुळे शेतकरी त्याकडे वळत आहेत. उत्तराखंडमधील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी कमी तापमानात वाढणाऱ्या सफरचंदाच्या जाती निवडत आहेत. त्याचप्रमाणे नाशपाती, पीच, मनुका, जर्दाळूपेवजी शेतकरी किंबी आणि डाळिंबासारख्या उष्णकटिबंधीय फळांची लागवड करत आहेत. कमी उंचीच्या प्रदेशात आप्तपाली आंब्याच्या जास्त घनतेच्या पिकांवरही प्रयोग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त फायदा झाला आहे. अल्प कालावधीत तापमानात बदल होण्याची प्रवृत्ती चिंताजनक आहे. म्हणूनच हवामानशास्त्रीय घटकांमधील विशेषतः पिकांमधील बदल आणि त्यांच्या पद्धतींच्या संदर्भात दीर्घकालीन ट्रेंडचा अभ्यास करणे महत्वाचे आहे. (लेखक वन्यजीव आणि पर्यटनविषयक अभ्यासक आहेत.)

रणभूमीतील राजकारण

रशिया-युक्रेन युद्धाला जवळपास एक हजार दिवस उलटून गेले आहेत. आजही दोन्ही बाजू संघर्षरत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात हे चित्र बदलण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातील प्राक्षुणिक हेतूंवर शंका कायमराहिली. याच संघर्षामधे स्थितीमध्ये दि. २५ म रोजी रशियाने युक्रेनवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला केला. तब्बल ३६७ झेन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करत केलेल्या या आक्रड्णानात युक्रेनचे मोठे नुकसान झाले. यानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर तीव्र शब्दांत टीका करण्याची परंपरा कायम ठेवली. अमेरिकेने एक पाऊल पुढे टाकत ‘पुतीन यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा प्रश्नही उपस्थित केला, जो रास्त असाच.

एकीकडे रशियाला शांततेचे डोस पाजणाऱ्या तथाकथित न्यायवाद्यांनी दि. २0 ते दि. २२ मे रोजीच्या दरम्यान घडलेल्या गंभीर घटनेकडे कानाडोळा केला. ती घटना म्हणजे, युक्रेनकडून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या हेलिकॉप्टरवर कण्यात आलेला झेन हल्ला. रशियाच्या आरोपावर अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगी गटांकडून सोयीस्कर मौन बाळगले गेले. पाश्चिमात्य राष्ट्रांची हीच निवडक भूमिका त्यांच्या स्वार्थी चेहऱ्याची ओळख ठरवी. या राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील नीतिमतेचा आधारच काढून टाकला आहे.

युक्रेनच्या बाजूने उभे राहणाऱ्या देशांचे नेमके साध्य काय? हा प्रश्न आता उघड विचारण्याची वेळ आली आहे. युक्रेनचा संघर्ष आता त्याच्या हातात उरलेला नाही; तो पाश्चिमात्य हितसंबंधांच्या बिनशर्त पाठिंब्याचा आणि त्याच पाठिंब्याच्या बदल्यात मिळणाऱ्या लाभाचा खेळ झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या ‘मध्यस्थी’च्या घोषणांना आता कुणीही जगात गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. तरीही क्षणोक्षणिक हातातून निसटत चालेली अमेरिकेला जगाच्या मध्यवर्ती ठेवण्याची खेळी, त्यांना पुन्हा पुन्हा खेळण्याचा मोह होतोच. त्यांच्या सध्याच्या राजकीय भूमिकेतून अमेरिका युद्धाला केवळ एक व्यवसायसंधी मानते, हेच उघड गुपित अधोरेखित होते. कोणतीही मानवतावादी भूमिका, सहवेदना अथवा दीर्घकालीन शांततेची तळमळ ही मूल्ये ट्रम्प यांच्या धोरणांमध्ये नाहीत. रशिया आणि युक्रेन युद्धामध्ये अमेरिका आणि पाश्चात्य राष्ट्रांनी केवळ व्यावसायिक संधी शोधल्या आहेत. या युद्धामध्ये जवळपास १२ हजारजण आजवर नाहक मृत्युमुखी पडले आहेत, तर त्याहून अधिकजण जखमी झाले आहेत. मात्र, पाश्चात्य देशात बहुदा युद्धाच्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडणाऱ्या सामान्य माणसांची किंमत आकड्यांमध्ये मोजली जाते, संवेदनांमध्ये नव्हे.

युक्रेनसाठी ही भूमिका अधिकच धोकादायक आहे. तो देश एकीकडे युद्धाच्या रणभूमीवर झगडतो आहे, तर दुसरीकडे त्याचे निर्णय पाश्चिमात्य देशांच्या संकेतावर अवलंबून आहेत. रशियाशी प्रत्यक्ष संघर्षरत असताना त्याच्या पाठिशी असलेली ही ‘मैत्री’ प्रत्यक्षात सत्तांतराच्या खेळीपेक्षा अधिक काहीच नाही. रशियाची भूमिकाही सर्वस्वी निर्दोष म्हणता येणार नाही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय संवादात जबाबदारीचे मोजमाप केवळ एकाच बाजूने केले जाते, तेव्हा त्यातून न्याय वा शांततेचा मार्ग मिळत नाही. पाश्चिमात्य देश जेव्हा रशियाच्या प्रत्येक कृतीवर कठोर टीका करताना युक्रेनच्या आक्रमक कारवायांवर सोयीस्कर मौन बाळगतात, तेव्हा ते स्वतःच्या नैतिक अधिष्ठानावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. या संपूर्ण संघर्षात सर्वात मोठी हानी झाली आहे ती सामान्य युक्रेन आणि रशियाच्या नागरिकांची. गेल्या हजार दिवसांत अनेकांच्या भविष्याला कायमस्वरूपी अस्थिरतेचा शाप बसला आहे. हे सारे थांबवण्यासाठी आज आवश्यक आहे तो म्हणजे निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन. आक्रमक देश कोणत्याही गटात असो, त्याच्या विरोधात उभे राहण्याचे नैतिक धाडस आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये हवे, दुर्दैवाने त्याचीही वावरा इथे आहे. परराष्ट्र धोरण हे केवळ सीमांच्या रक्षणाचे माध्यम नसते. ते एका देशाच्या नैतिक अधिष्ठानाचे, त्याच्या मूल्यनिष्ठ भूमिकेचे प्रतिबिंब असते. जेव्हा हेच धोरण निवडक स्वार्थी पाठिंब्यावर आधारित असते, तेव्हा त्याचा शेवट नेहमीच अस्थिरतेत होतो. युक्रेनचे आजचे हाल हे केवळ युद्धामुळे नाहीत, तर त्याचा युद्धाकडे पाहणाचा दृष्टिकोन आणि परावलंबी परराष्ट्र धोरणहीकारणीभूत आहे आणि तेच युक्रेनच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे सर्वात मोठे अपयश ठरणार आहे.