

सोमवार, १३ जुलै २०२६
Monday, 13 July 2026

संपादकीय जंतरमंतरचा आक्रोश आणि सत्तेचे मौन

देशाची राजधानी दिल्ली. लोकशाहीचा चेहरा मानला जाणारा जंतरमंतर. अस्सल जनआंदोलनांचा साक्षीदार असलेला हा परिसर पुन्हा एकदा एका वेदनादायी संघर्षाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. एका बाजूला आमरण उपोषणामुळे खालवत चाललेली सोमनाथपुत्री यांची प्रकृती, तर दुसऱ्या बाजूला मुसलधार पावसात भिजत आपल्या हक्कांसाठी ठामपणे उभे असलेले विद्यार्थी आणि आंदोलनकर्ते. या सगळ्या दृश्यांकडे पाहताना एकच प्रश्न अस्वस्थ करतो. भारतीय लोकशाहीतील सत्ताधऱ्यांचे अंतःकरण इतके कठोर झाले आहे का की, त्यांना या वेदनेचाही आवाज ऐकू येत नाही? लोकशाही केवळ निवडणुकांतून सत्तेवर येण्याचे नाव नाही. ती संवादाची संस्कृती आहे, विरोधी मतांचा आदर करणारी वृत्ती आहे आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे नागरिकांच्या अर्शा प्रतिपाद देण्याची संवेदनशीलता आहे. दुर्दैवाने जंतरमंतरवरील आंदोलनाच्या संदर्भात ही संवेदनशीलता कुठेच दिसून येत नाही. सोमनाथपुत्री हे केवळ लडाखचे एक कार्यकर्ते नाहीत. त्यांनी हिमालय, पर्यावरण, स्थानिक लोकांचे हक्क आणि शाश्वत विकास यांसाठी सातत्याने आवाज उठविला आहे. त्यांचा संघर्ष हा एखाद्या व्यक्तीचा नसून भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्नांचा आहे. अशा व्यक्तीने आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आणि त्यांची प्रकृती गंभीर होत असतानाही सरकारने मोन धारण करावे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. या आंदोलनादरम्यान घडलेला एक प्रसंग प्रत्येक संवेदनशील भारतीयाला अंतर्मुख करणारा आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांनी आंदोलनकर्ते आणि विद्यार्थ्यांना भर पावसापासून संरक्षण मिळावे म्हणून पोलिसांच्या पायावर डोके ठेवून टेंट उभारण्याची विनंती केली. एका खासगीमानी नागरिकाला दुसऱ्याच्या चर्चा मस्तक ठेवावे लागणे, हे त्याच्या पराभवाचे नव्हे; तर व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. ही विनंती कोणत्याही राजकीय लढायासाठी नव्हती. ती केवळ आजारी पडणाऱ्या, भिजणाऱ्या आणि जीव धोक्यात घालून आंदोलन करणाऱ्या युवकांविषयीच्या मानवी काळजीतून होती. परंतु एवढी साधी मागणीही नाकारली गेली. याहून मोठी शोकांतिका कोणती असू शकते? संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांतेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. या अधिकाराचा सन्मान करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य करायच्या की नाही, हा निर्णय सरकार घेऊ शकते; परंतु त्यांच्या मूलभूत मानवी गरजांकडे दुर्लक्ष करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. भर पावसात बसलेल्या आंदोलनकर्त्यांना तात्पुरत्या निवाऱ्याची सुविधा नाकारणे ही प्रशासनाची कठोरता नसून, मानवी मूल्येची पराभवागथा आहे. आज प्रश्न केवळ टेंटचा नाही. प्रश्न आहे राज्यकर्त्यांच्या मनातील करुणेश. प्रश्न आहे लोकशाहीच्या आत्म्याचा. प्रश्न आहे त्या भारताचा, ज्याने महात्मा गांधींच्या स्वातंत्र्यासाठी अहिंसक संघर्षाचा मार्ग दाखविला. त्याच देशात आज उपोषणकर्त्यांचा आवाज दुर्लक्षित राहतो, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे. सत्तेला आंदोलन करणारे लोक अनेकदा विरोधक वाटतात; परंतु लोकशाहीत आंदोलनकर्ते हे शत्रू नसतात. ते समाजाच्या विकासाचा आवाज असतात. त्यांच्या मागण्या योग्य की अयोग्य, यावर चर्चा होऊ शकते; पण त्यांना दुर्लक्षित करणे किंवा त्यांच्या वेदनांकडे पाठ फिरविणे हे कोणत्याही सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नाही. इतिहास साक्षी आहे. जनतेच्या वेदनांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सत्तांनी काही काळ विजय मिळविला असेल; पण त्यांनी लोकांच्या मनातील विश्वास कायमचा गमावला. लोकशाहीची ताकद दडपशाहीत नसते, तर स्वांदात असते. अधिकाराच्या बळावर आंदोलन मोडता येते; परंतु मनातील असंतोष बांधूच संपत्ति येत नाही. आज सरकारने राजकीय अहंकार बाजूला ठेवून संवादाचे दरवाजे उघडण्याची वेळ आली आहे. सोमनाथपुत्री यांच्या आरोपांची ताटवीने काळजी घेणे, आंदोलनकर्त्यांना किमान मानवी सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या मागण्यांवर समतोलच चर्चा सुरू करणे, हे कोणत्याही लोकशाही सरकारचे कर्तव्य आहे. कारण शासनाची प्रथिना नागरिकांना नमविण्यात नसते; तर त्यांच्या वेदना समजून घेण्यात असते. जंतरमंतरवर आज केवळ काही आंदोलनकर्ते बसलेले नाहीत; तेथे भारताच्या लोकशाहीचे अंतरंगात सरकलेला प्रश्न विचारात उभे आहे. हा प्रश्न सत्तेचा नाही, पक्षाचा नाही. तो संवेदनशील भारताचा आहे. सत्ता बदलत राहते, सरकार येतात-जातात; पण इतिहास कायम राहतो. आणि इतिहास नेहमी लक्षात ठेवतो. कोण जेवढ्या बाजूने उभे राहिले आणि कोण त्यांच्या आक्रोशाकडे शांतपणे पाहत राहिले. ●●

नागेश चौधरी (बहुजन विचारवंत)
9970873560

गांधींचा विचार हा ब्राह्मण वर्चस्व विरोधी नव्हता. गांधींनंतर त्याला आधार देण्याचे, त्याला पुढे नेण्याचे काम ब्राह्मणी विचारवंतांनी केले व या ब्राह्मणी विचारवंतात व कट्टर पेशवाई विचारकांत जात नाळ असल्याने त्यांची दिशा बहुजनवादी असणे शक्य नव्हते. बहुजन समाजातील बलिष्ठ लोक संरजामदार यांच्या माध्यमातून गांधी गी व काँग्रेस, लोकांच्या मनामनात घर करून होते. म्हणून रस्ता काँग्रेस व विचार गांधीवादी व ब्राह्मणी असा राजकारणाचा प्रवाह होता. दुसरीकडे सामाजिक क्रांतीचा विचार फुले-शाहू-आंबेडकर प्रवाह दुय्यम व्हावा म्हणून केवळ आर्थिक क्रांती मांडणारे समाजवादी, कम्युनिस्ट इ. प्रवाह निर्माण झाले. आर्थिक क्रांतीचा प्रवाह चालवणारे प्रमुख व त्यांचे पक्ष यांची नाळ टिळक, सावरकर यांच्याशी जेवढी होती तेवढी ती कुठल्याही अर्थीने सामाजिक क्रांतीशी जवळची नव्हती. दोनही बाजूंनी काँग्रेस, गांधी प्रवाह आणि समाजवादी कम्युनिस्ट प्रवाह हे सामाजिक वास्तवाला धुकरातून वाटचाल करत होते. चीन, रशिया सारख्या देशातील आर्थिक क्रांतीने झपाट्याने आर्थिक क्रांती प्रथम हे प्रचलवयात येण्याची होत होती.

सत्यशोधक आंबेडकरांनी प्रवाह महाराष्ट्रातील याचा परिणाम सत्यशोधक, ब्राह्मणेतर चळवळीत तोडफाट्याची दिशा. सत्यशोधक, ब्राह्मणेतर प्रवाहाला काही प्रमाणात काँग्रेसने तर काही प्रमाणात कम्युनिस्ट, समाजवादींनी जेवढे केले, छोटं केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, परेयर रामस्वामी यांनी या प्रवाहाला जिवंत ठेवण्याचे, वाढवण्याचे काम केले. परंतु शेवटकी, बहुजन वर्ग व त्यातील जाणते लोक जेवढ्या प्रमाणात काँग्रेस व कम्युनिस्टांकडे वळले तेवढ्या प्रमाणात ते फुले-आंबेडकर-पेरियारकडे वळले नाही. म्हणून सत्यशोधक वारसा सांभाळत

विचार चांगले असतील, तर जीवन आपोआप सुंदर होते...

महिला आणि मुलांना नाव धारण करण्याचा वैयक्तिक अधिकार संविधान, न्यायालयीन निर्णय आणि सामाजिक वास्तव

भारतीय संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला समानता, स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे. व्यक्तीची ओळख ही केवळ तिच्या जन्माने किंवा कुटुंबाने ठरत नाही, तर तिच्या व्यक्तिमत्त्वाशी, प्रतिप्रेषी आणि स्वातंत्र्याशी जोडलेली असते. त्यामुळे नाव धारण करणे, नाव बदलणे किंवा कोणते नाव वापरायचे हे ठरविण्याचा अधिकार हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे.

दुर्दैवाने, भारतीय समाजात अजूनही पुरुषप्रधान मानसिकतेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतो. विवाह झाल्यानंतर स्त्रीने पतीचे नाव आणि आडनाव धारण करणे अनिवार्य आहे, असा समज अनेकांच्या मनात आहे. परंतु भारतीय संविधान किंवा कोणताही कायदा विवाहित स्त्रीला पतीचे नाव स्वीकारणे बंधनकारक करत नाही. संविधान काय सांगते? अनुच्छेद १४ प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार देतो. अनुच्छेद १५ लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करतो. स्त्रीला केवळ ती स्त्री आहे म्हणून तिच्यावर वेगळे नियम लादता येत नाहीत. अनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्तीला समानाने जगण्याचा, व्यक्तिमत्त्व विकसित करण्याचा आणि स्वतःची ओळख जपण्याचा अधिकार प्रदान करतो. म्हणूनच एखाद्या स्त्रीने वडिलांचे नाव ठेवायचे, पतीचे नाव स्वीकारायचे, दोन्हीपैकी कोणतेही नाव वापरायचे किंवा स्वतःचे नाव कायम ठेवायचे, हा तिचा वैयक्तिक निर्णय आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

प्रभाती श्रीवास्तव विरुद्ध सीबीएसई (2024 एस सी सी ऑनलाइन दिल्ली 2688) या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, 'एखाद्या व्यक्तीला तिच्या स्वतःच्या नावाने ओळखले जाण्याचा अधिकार हा

तिच्या ओळखीचा मूलभूत भाग असून तो अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित आहे.' न्यायालयाने स्पष्ट केले की नाव हे केवळ औपचारिक नोंद नसून व्यक्तीच्या अस्तित्वाचा अविभाज्य भाग आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने जिन्या यादव विरुद्ध सीबीएसई (2021) 7 एस सी सी 535 या प्रकरणात शैक्षणिक नोंदींमधे नाव, आडनाव आणि पालकांची नावे बदलण्याचा अधिकार मान्य करून त्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण तत्त्वे निश्चित केली आहेत. महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक 15528/ 2025, निर्णय 2026 या ऐतिहासिक प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला. या प्रकरणात बीड जिल्ह्यातील एका अनुसूचित जातीच्या महिलेने आपल्या मुलीचे संपोषण जन्मापासून एकटीने केले होते. मुलीच्या जैविक वडिलांनी तिच्याशी कोणताही संबंध ठेवला नव्हता. तरीही शाळेच्या नोंदींमधे वडिलांचे नाव आणि त्यांची जात नोंदविण्यात आली होती. आईने शाळेच्या नोंदीतून वडिलांचे नाव काढून स्वतःचे नाव आणि स्वतःची जात नोंदविण्याची मागणी केली. प्रशासनाने ती नाकारली. अखेर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्याय हितेन एस. वेणगावकर यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाचा निर्णय रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की: एकल माता ही मुलाची पूर्ण पालक आहे. मुलाला आईचे नाव आणि आईची जात धारण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ज्या वडिलांनी मुलाचे संपोषण केले नाही, त्यांचे नाव मुलावर लादणे हे अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. केवळ पितृसत्ताक परंपरेमुळे वडिलांचे नाव अनिवार्य ठरविणे हे संविधानाशी सुसंगत नाही. मुलाची ओळख त्याच्या प्रत्यक्ष सामाजिक वास्तवावर आधारित असली पाहिजे. हा निर्णय केवळ एका मुलीपुरता मर्यादित नसून देशातील हजारो एकल माता आणि त्यांच्या

मुलांसाठी महत्त्वाचा कायदेशीर आधार ठरला आहे. प्रत्यक्षात काय घडते? आम्ही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये, रुग्णालयांमध्ये आणि शाळांमध्ये महिलांवर अनावश्यक दबाव टाकला जातो. गर्भवती महिला तपासणीसाठी गेल्यावर तिच्या आधारकाडावर वडिलांचे नाव असल्यास, अनेक ठिकाणी पतीचे नाव लावण्यास भाग पाडले जाते. कायद्याचा आधार नसतानाही अशा सूचना दिल्या जातात. अनेकदा लग्नानंतर नाव धारण केले जाते आणि मग घटस्फोट झाला की परत वडिलांचे नाव धारण केले जाते. अशा प्रकरणात त्या महिलांच्या मानसिक त्रासाची कल्पना समाजाने करायला पाहिजे. प्रसिद्ध महिलांचे उदाहरण म्हणजे, इंदिरा गांधी यांच्या पतीचे नाव फिरोज गांधी होते. इंदिरा गांधी यांनी विवाहानंतर 'इंदिरा नेहरू गांधी' हे नाव अनेक अधिकृत आणि सार्वजनिक संदर्भात वापरले. त्यांनी 'नेहरू' हे मोहरेचे नाव कायम ठेवले आणि त्यामुळे त्यांची ओळख 'इंदिरा नेहरू गांधी' अशीही राहिली. भारताच्या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन पती परकला प्रभावकर्त अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक. अरुंधती रॉय-पती (माजी): प्रदीप कुप्टा टॅपसपट्ट, अरुणा रॉय - पती (माजी): संजीत 'बंकर' रॉय बेअरफूट कॉलेजचे संस्थापक.

बहुजन सौरभ BAHUJAN SAURABHA

नंतर त्यांचा घटस्फोट झाला. यांनी सार्वजनिक जीवनात आपल्या नावाची स्वतंत्र ओळख कायम ठेवली. असे काही धाडशी महिलांचे उदाहरण आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की भारतात विवाहानंतर पतीचे नाव किंवा आडनाव स्वीकारणे कायद्याने बंधनकारक नाही; तो प्रत्येक महिलेचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्याचप्रमाणे अनेक मुलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वडिलांचे नाव लावण्यास भाग पाडले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये वडिलांनी पत्नी व मुलांना सोडून दिलेले असते, मुलाच्या संपोषणात कोणतेही योगदान दिलेले नसते किंवा त्यांच्याशी संबंध नसतो. अशा परिस्थितीत त्या मुलाला आईचे नाव धारण करण्याची इच्छा असणे स्वाभाविक आहे. अशा मुलांना केवळ जुन्या प्रशासकीय पद्धतीच्या नावाखाली वडिलांचे नाव लावण्यास भाग पाडणे हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या स्वातंत्र्यावर आघात करणारे आहे. कायद्यात सुधारणा आणि प्रशासनाची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने अनेक कागदपत्रांमध्ये आई आणि वडील दोघांची नावे नमूद करण्याची व्यवस्था केली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु ज्या व्यक्तीला केवळ आईचे नाव वापरायचे आहे किंवा वडिलांचे नाव वापरायचे नाही, अशा व्यक्तींना तो पर्याय सहज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय नियम हे संविधानापेक्षा मोठे असू शकत नाहीत. प्रत्येक अधिकारी, शाळा, महाविद्यालय, रुग्णालय आणि शासकीय कार्यालयांने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालन करणे हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. निष्कर्ष नाव ही व्यक्तीची अस्मिता आहे. ती कोणावरही लढता येत नाही. स्त्रीला तिचे नाव निवडण्याचा अधिकार आहे. मुलालाही त्याची सामाजिक ओळख आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन नाव धारण करण्याचा अधिकार आहे. भारतीय संविधानाने व्यक्तीला स्वातंत्र्य दिले आहे; त्यामुळे समाजाने आणि त्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत व्यक्तीची ओळख राज्य ठरवत नाही, ती व्यक्ती स्वतः ठरवते. हाच भारतीय संविधानाचे मूल्य आहे. साविधानिक जाणीव असलेले कार्यकर्ते, विशेषतः महिला आयोग आणि महिला संघटनांनी या विषयाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ●●

अनिल वैद्य
महोदय
मो. 9657758555

बुद्धगया येथील महंताचा बोधगया मठ

महंते शैव पंथीय हिंदू महंत गोसावी घमंडी गिरी यांनी इ.स. 1590 ला सम्राट अकबराच्या काळात बुद्धगयात निरंजना नदीच्या पश्चिम काठावर उभारलेल्या मठाचे मठ होय. बादशाह अकबराच्या नंतर आलेल्या उत्तराधिकारी बादशाह जहांगीर, शाहजहान व औरंगजेबाच्या राजवटीत महंत गोसावी घमंडी गिरी हे उत्तराधिकारी हे अतिशय श्रीमंत व शक्तिशाली झाले. त्यांची उपासना पद्धती शैव पंथीयामधील कापलीक व शाक्त सांप्रदायाशी संबंधित होती. हल्लीच्या महंतांचा बोधगया मठाचे शंकराचार्य असे म्हटले जाते. ब्रिटिश काळात महंताकडे जवळपास 22 हजार एकर जमीन असल्याचे सांगितले जाते व ब्रिटिश काळातील बंगाल प्रांतातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या टॅक्स भरणाऱ्या श्रीमंत म्हणून त्यांची गणना होत होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांची सर्व जमीन 22 एकर जागा सोडून भारत सरकारने शासनात जमा केली. हल्ली अस्तित्वात असलेले महंतांचे मठ म्हणजे साक्षात भव्य दिव्य राजवाडाच होय. सध्याच्या मठाच्या स्वरूपावरून वर्तमान महंतांच्या पूर्वजांच्या श्रीमंतीची सहजच कल्पना करता येते. हल्लीचे मठ हे बादशाह अकबराच्या राजवटीतील नसून ते सम्राट जहांगीरच्या नंतर व शहंशाहजान यांच्या राजवटी दरम्यानचे उभारलेले आहे. याच मठातील महंत यांनी महाबोधी महाविद्यालयावर ताबा मिळवून जवळपास साडेतीनशे वर्षे अर्थात इ.स. 1590 ते इ.स. 1949 पर्यंत त्यावर अधिपत्य गाजवले. ब्रिटिश काळात जेव्हा महाबोधी महाविद्यालयाची इमारत

बुद्धगया येथील प्राचीन स्मारकांमध्ये स्वतः महाबोधी महाविहार व त्या परिसरातील संबंधित स्मारकांचे समावेश होतो. त्यांचा काळखंड इ.स. 11 वे शतक असा आहे. परंतु बौद्ध धर्माच्या उतरत्या काळात बुद्धगयात एका ऐतिहासिक भव्य दिव्य इमारतीची निर्मिती झाली. बुद्धगया विशेष अभ्यास दौरा भाग तीन) खंडहरांच्या स्वरूपात पडून तेथील परिसर ओसाड झाले होते तेव्हा महाबोधी महाविहाराच्या दर्शनास येणाऱ्या विदेशी अभ्यासक व पर्यटकांना बुद्धगयात थांबण्यासाठी महंतांच्या मठा व्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही इमारत उपलब्ध नव्हती. भारतीय पुरातत्व विभागाचे संस्थापक मेजर जनरल सर अलेक्झांडर कनिंगम व त्यांचे सहकारी आर एल मित्र व जेडी बेगलर यांच्या देखरेखित ब्रिटिश सरकारने इ.स. 1875 ते 1880 च्या दरम्यान महाबोधी महाविहाराच्या जिर्णोद्धारचे कार्य पूर्ण केले. या दरम्यानच्या काळात बुद्धगयाला येणारे पर्यटक व बौद्ध अनुयायी हे प्रामुख्याने महंतांच्या राजवाडा स्वरूपातील मठात व त्याच परिसरातील बर्मी अतिथी गृहात थांबत असत. महाबोधी महाविहाराच्या मुक्तीसाठी सर्वप्रथम आंदोलन चालविणारे श्रीलंकेचे महान बौद्ध साधक बोधिसत्व अनागारीक धर्मपाल सुद्धा इ.स. 1891 ते 1893 पर्यंत महंतांच्या मठात व त्या परिसरातील बर्मी अतिथी गृहात वास्तव्यास होते. परंतु पुढे महंतांशी संघर्ष निर्माण झाल्यामुळे महंतांनी अनागारीक धर्मपालस मठ परिसरातून बाहेर काढले. हल्ली हे मठ विहार सरकारच्या पुतातल व पर्यटन विभागाच्या देखरेखित असून महंतांचा उत्तराधिकारी पदाचा पदव्य न्यायालयात दाखल असल्यामुळे बोधगया मठाचे शंकराचार्य उर्फ महंत कोण हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ●●

दिल भूल जाता है जब किसी को, ओ भूलकर भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है...

आपल्या भारतातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना रविवारी सुट्टी 10 जून 1890 पासून महात्मा फुले यांचे अनुयायी नारायण मेघाजी लोखंडे कामगार चळवळीचे प्रमुख यांनी सात वर्षे अग्रिम परवाना मिळवून दिली. तेव्हा इंग्रज सरकारने विचारले की तुम्हाला सुट्टी कशाकरिता पाहिजे? तेव्हा नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी सांगितले की सुट्टीच्या दिवशी बाप तास कुटुंबासाठी, व 12 तास समाजसेवेसाठी, सत्यशोधक चळवळीसाठी आम्ही घालवणार कारण समाजसेवा, सत्यशोधक चळवळ, कामगार चळवळ, शिक्षण यांविषयी चळवळ या सर्वांना वेळ देण्यास आम्हाला सुट्टी मिळत नाही. तेव्हा इंग्रज फार हुशार होते त्यांनी म्हटले की रविवाराला सुट्टी का म्हणून घ्यायची? लोखंडे म्हणाले तुमच्या देवान ते फक्त सुट्टी निर्माण केली असे म्हणले आहे, पण कर्मचारी, मजूर श्रमिक, कष्टकारी हे सुट्टीला अधिक सुंदर बनविण्याकरिता, व समाजाच्या देशाच्या हिताकरिता सतत कार्य करीत असतात. म्हणून निर्माणकृत्या एवढेच सुट्टीला अधिक व्यर्थस्वित राखणारे, श्रम, मेहनत, दलित वर्ग सत्तेत जाणे होत नाही. ती व्यक्ती दलित वर्गाच्या आकांक्षा जाणू शकते परंतु दलित वर्ग खाईत व दलित नेते सत्तेत या स्थितीत खाईतल्या वर्गाला वर आणण्याची कितीही इच्छा असली तरी सत्ताधारी वर्ग व व्यवस्था त्या व्यक्तीला अशी काही बांधून टाकते की ती वंचित वर्गाच्या भावनिक, संकेतिक आशा-आकांक्षा मार्गी लावण्यापलिकडे काही करू शकत नाही. कारण वर्ग, जात सत्ता उखडून टाकण्याचे काम सत्तेत असलेली एक व्यक्ती करू शकत नाही हे सत्य कसे नाकारता येईल? सत्ताधारी व्यक्ती व वर्ग प्रधानमंत्री असलेली व्यक्ती सुद्धा या सत्ताधारी वर्गाला झुकांडी देऊन वंचित वर्गाला त्याच देऊ शकत नाही. की. पी. सिंग ही प्रधानमंत्री असलेली व्यक्ती मंडळ लागू केल्यानेच कशी पदच्युत होते. करण्यात येत व त्या विचारांची कशी पडझड होते हे आपण पाहत आलो आहोतच. म्हणून राष्ट्रनीतीचा - सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मानस घडवण्याचा मुद्दा पुन्हा प्रकरणांने सामोरा येतो. ज्यांनी या देशातील बहुसंख्य लोकांवर आपली संस्कृती, आपला धर्म आणि आपली भाषा सुप्रभ म्हणून लादली त्यांना केवळ राजकीय सत्तेची गरज नसते. कारण राजा व राजकारण आणि आजच्या लोकशाही तंत्रातील राजकारण यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे सत्तेवर नियंत्रण, जातीय नियंत्रण ठेवणे होय. सामाजिक, सांस्कृतिक व इतर जनजीवन घडवणारे जे घटक आहेत त्यांचा ताबा जर या लोकांच्या हाती असेल तर लोकशाहीच्या माध्यमातून सत्तेवर जाणारे त्यांच्याच ताब्यात राहतील हे निश्चित. अपवादाना ते सहज नामोहरम करू शकतात. ●●

कुटुंबासाठी व बाप तास समाज प्रबोधनासाठी घ्यायचे. काही कालावधीनंतर हळूहळू कर्मचाऱ्यांनी समाज प्रबोधनासाठी वेळ घ्यायला सुरुवात केली. 11 तास नऊ तास असे करता करता शून्य तासावर आले. व मला वेळ नाही, घरी भरपूर कामे आहेत, रिटायरमेंट नंतर बघू असे एक ना हजारो बहाने सांगून समाजप्रबोधनाची चळवळ मग पडली. बाल संस्कार वर्ग, बाल प्रबोधन वर्ग, सत्यस, मूल्य संस्कार शिबिर, धर्म शिबिर, व्यक्तिमत्व विकास शिबिर, यांकरिता उच्चशिक्षित समाजजगणा भारतातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून कमीत कमी एक दोन तास रोजी समाजसेवेला दिले असते तर आज देशाचे निव्वळ अस्ते. आज समाज विषयला वीर म्हणण्याचा आपल्याला हक्क राहिला असेना. समाज विषयला असे प्रत्येक म्हणतो पण आपण स्वतः समाजामध्ये चांगले काही निर्माण करण्याकरिता, चांगले मूल्य, धर्म रुजविण्याकरिता, सुसंस्कारित समाज घडवण्याकरिता कुठेही कमी पडलो, व अनावश्यक पाठ्य, निरर्थक गोष्टी, स्वतःच्या संपत्तीची पद प्रतिष्ठीची व इतर अनेक प्रकारची बर्बाद मारणे, इतर अनेक बाबींमध्ये सुटीचा दिवस घालवणे. यामध्ये व इतर बऱ्याच अकुशल बाबींमध्ये अडकलेले असल्याने आज समाजामध्ये अजूनही अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार, अज्ञानी, जाती जातीमध्ये विभक्ती, नाहक श्रद्धेलाचा गर्व, आई-वडिलांचे, वडीलांच्याच समान न करणे, शोभाभिमान कमी होणे, या सर्व गोष्टी अधिक प्रमाणात वाढलेले आहेत. जरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमा राखणारी कारणीभूत असले तरी पण, काही प्रमाणात उच्चशिक्षित म्हणणारे ज्यांचे पोट भरलेले आहे असे लोकही निश्चितच कुठेही कमी पडले आहे असे वाटते. म्हणून महात्मागांधींच्या कार्याला विसरून चालणार नाही. जे समाज प्रबोधनाचे नियमित काम करतात ते वंदनीय आहेत. पूजनीय आहेत... ●●

वाचकांचे विचारपिठ बहुजन सौरभ

आदिवासी वारली चित्रकलेचा अदभूत प्रवास

सूर्य, चंद्र, तारे, पक्षी, झाडे अशा अनेक अंगाने चित्रकला पाहिल्या नंतर आदिवासी संस्कृतीचा संदर्भत जाणवत होतो. खरच ती निसर्ग दत्त असून समानतेची भावना त्यातून दिसून येते. निसर्गावर प्रेम करणारी माणसे आणि सोबतच माणसांवर प्रेम करणारी माणसे ती आहेत. आणि काही शहरातील शिकलेली माणसे जातीभेद करतात, भ्रष्टाचार करतात, चोरी करतात, जंगल तोडतात, व्यभिचार करतात, शोषण करतात हा परक जाणवतो त्यामुळे त्यांच्या मनी केलेली मंडणी समजून घेऊन चुकीचे काम करणाऱ्यांना आत्मपरीक्षण करण्यासाठी भाग पाडणारा लेख. प्रा. संस्था राजगुरु म्हाडचे खेळा अर्थात अभिनंदन. सोबतच अनिल वैद्य माजी न्यायाधीश यांचा लेख. अशोक बोधी, आणि इतरही लेख महत्त्वपूर्ण आहेत. लेखक आणि संपादक यांना सन्मान पट्टेक जगधीभम. -अविनाश टिपले.

बालपणीचे आदर्श तरुण. आ जच्या अंकात विलास गजभिये यांचा लेख 'समर्पित रिपब्लिकन नेते- अंड. बिहारी रामजी कांबळे' वाचला. आणि, माझ्या जुन्या आठवणी ताज्या झाल्या. स्मृतिशेष बिहारी कांबळे सर आणि मारोती कांबळे सर हे माझ्या बालपणीचे आदर्श तरुण. माझे देखील 5 ते 7 वी शिक्षण नांदरी शालेय होते. स्मृतिशेष बिहारी कांबळे सर यांची जन्म शताब्दी आहे, त्याचा समारोह माझ्या नांदरी शालेय झाला हे वाचून आनंद झाला. मी त्या शालेया एल्गुमनाई आहे याचा अभिमान वाटला. विलास गजभिये सरांचे आभार, आणि आपले देखील.

- अंड. हरिश्चंद्र सुखदेवे

शोषणातून मुक्ती वेगळ्या राष्ट्र नीती शिवाय शक्य नाही...

शेतकरी कामकरी पक्ष अर्थक्रांतीवादी झाला. सामाजिक समता दुय्यम समजून स्वतः आर्थिक क्रांती प्रथम आणि सामाजिक क्रांती नंतर असा टिळकपंथीय वसा आणि वारसा चालवला. टिळक फुल्यांना ज्याप्रमाणे विरोध करायचे तसे या काळात कम्युनिस्टांचे सामाजिक प्रश्नांबाबत झाले. आर्थिक क्रांतीचे खरी? आर्थिक क्रांतीचे खरी क्रांती होय हे सूर इथल्या कट्टर आर.स्व. संघा च्या राष्नीती व शोषण संदर्भात राष्नीतीतील गनिमी कावा इंग्रजांचा अंमल संपल्यावर इथे फुले-शाहू-पेरियर-आंबेडकर यांनी जो योग्य दिशा म्हणता आली असती. परंतु ते न घडता इथे गांधी, काँग्रेस यांचा प्रभाव एकीकडे बहुजनात वाढवण्यात आला व हा प्रभाव अब्राह्मणी वा फुले-शाहू-आंबेडकरांनी नसल्याने सामाजिक विचारांचा प्रभाव दुय्यम होत गेला. सत्ताधारी व समाज टारगेट होणार नाही अशा साऱ्या प्रवाहांना, नेत्यांना प्रसार माध्यमांनी मोठे केले आणि हेच काम आजचीही प्रसार माध्यमे करत आहेत. विशेष म्हणजे हे मोठे करणे सुद्धा जात पाहून होते आहे. कम्युनिस्टांनीही आपापल्या पक्षा चतुर्वर्ण्यांचे मॉडेल जापोसले. ब्राह्मण कम्युनिस्ट नेत्याला मोठे करणे व अब्राह्मणी नेत्याला दुय्यम करणे ही वामनी राष्नीतीची त्यांनीही जपली. जापोसली. दुसऱ्या अर्थाने, कम्युनिस्टांनीही हिंदुराष्ट्राची जपणूक केली. त्यांनी कधी फुले-आंबेडकरांना मोठे मानले नाही. त्यांना मोठे मानणे जाऊ द्या, कट्टर संधी ब्राह्मणांप्रमाणे त्यांनीही त्यांना मानवतेचे महान उद्गात म्हणण्या ऐवजी साम्राज्यशाहीचे हस्तक म्हटले. अर्थात, कम्युनिस्ट वामनांनी व संधी वामनांनी दोहोनी सामाजिक क्रांतिकारी प्रवाहाला व ते चालवण्याचा नेत्यांना 'क्लिन' उरवण्याचे काम केले. आणि त्यामुळे कम्युनिस्ट, समाजवादी प्रवाहाला असलेले दलित,

राजकारण व जाणीव

दुसरीकडे काँग्रेसी सत्ता व राजकारण या पलिकडे पाहू नये अशीच बहुजन काँग्रेसी नेत्यांची व लोकांची भावना झाली. ज्यांना ज्यांना काँग्रेस मध्ये राहून सामाजिक भान होते त्यांना वाळीत कोकण, त्यांना बदलान करणे व ब्राह्मणी कलाने चालणाऱ्या नेत्यांचाच मोठे करणे हे काम त्या त्या पक्षातील वामनांनी बेमालूमपणे केले. या सर्व कितल्या दिल्ली पासून छोट्या क्षेत्रापर्यंत वापरण्यात आल्या. सामाजिक भान नसलेले लोक आवाद, मंत्री कसे होतील याची काळजी काँग्रेसमध्येही व संधीतील वामनांनी घेतली. प्रत्येक नेत्याचे डोके वामनांनी ताब्यात ठेवायचे यासाठी प्रत्येक नेत्यामार्गे वामनी बुद्धिस्थक ठेवायचा अशी गनिमी पद्धती वापरण्यात आली आणि राजकारण व सत्ताकारण ब्राह्मणी कसे राहिल, ते त्यांच्या पुढातून सुटून बहकून कसे जाणार नाहीत याची संवेदना उत्तराधिकारी विनोदपणे सांभाळण्यात आली. जे सत्ता राजकारणात नव्हते त्या बहुजनातील कार्यकर्त्यांना देखील ब्राह्मणांनी वैचारिकरित्या बांधून ठेवले. त्यांच्या डोळ्यात फुले-आंबेडकरांचा द्वेष पेरला. सामाजिक प्रश्न दुय्यम कसे आहेत हे सांगितले आणि त्यांची डोकीही अशाच सूत्रात बांधून ठेवली. अशा नेत्यांना प्रसिद्धी देऊन मोठे करण्याचे काम ते करू लागले. तुम्ही आर्थिक आंदोलने करा, जास्त मनुरी मागा, या लोकांना संधीसाठी करण्यात आणवता करा, तुम्हाला थोडी प्रसिद्धी देऊन अशा सर्व समाजवादी, कम्युनिस्ट नेत्यांचे गुरू सुद्धा वामनच होते व

