

संपादक

र. धों. कर्वे. एम्.ए.

किंमत

३

आणे

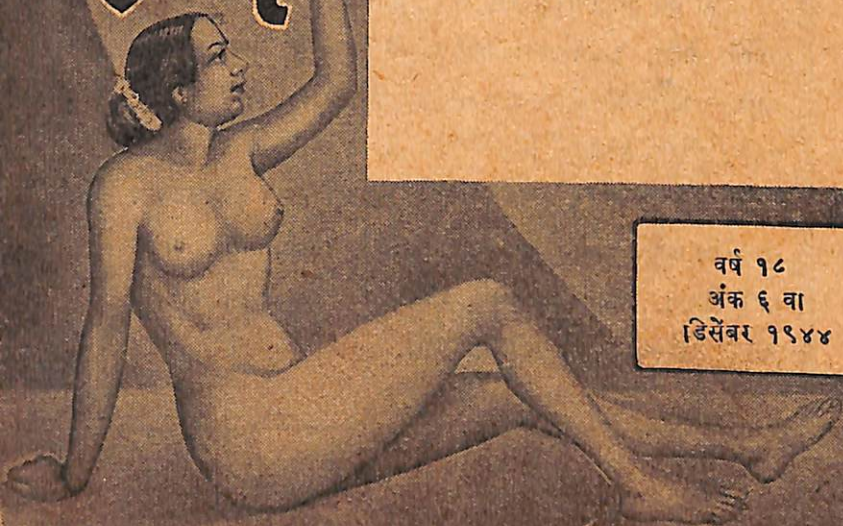
अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ
१ मानसशास्त्राचें थोतांड-३ ...	३७
२ व्यायाम किती करावा?... ..	४१
३ नवीन शास्त्रीय शोध	४६
४ पत्रव्यवहार	४८
५ शारदेचें पत्र	५१

वर्ष १८

अंक ६ वा

डिसेंबर १९४४

वर्गणीची माहिती

हें मासिक दर माहिण्याचे १५ तारखेस प्रसिद्ध होतें. सध्यां पानें कमी झालीं आहेत, तथापि पुढें भरून काढण्याची आशा असल्यामुळे वर्गणी पूर्वोक्त मीच म्हणजे दोन रुपये ठेवली आहे. वही. पा ने सवादीन. पोर्तुगजि प्रांतांत किंवा हिंदुस्थानाबाहेर सध्यां पाठवतां येत नाही. वर्गणीबद्दल पोस्टाचीं तिकिटें चालणार नाहीत. मनी आर्डरने दोन रुपये पाठवावे. पुणें येथील ग्राहकांनी ६९-१, लॉ कॉलेज रोड, येथें वर्गणी भरल्यास चालेल. अंक न पोंचल्याची तक्रार महिना संपण्याचे आंत मिळाली पाहिजे. नमुना अंक फुकट.

राजिट अजन्सी, १३, नवी भटवाडी, मुंबई ४.

स म ता सं घ

हा पुणें येथे स्थापन झाला आहे. याचे उद्देश थोडक्यांत पुढील-प्रमाणें आहेत. १ विशेषतः महाराष्ट्रामधें समनेच्या तत्वाचा प्रसार करणें. २ या कामीं लोकमत तयार करण्यासाठीं व्याख्यानें करवणें, पत्रकें, पुस्तिका व अखातें नियतकालिक प्रसिद्ध करणें. ३ भिन्नजाती-यांमधें, भिन्नधर्मीयांमधें व आर्थिक दृष्ट्या भिन्नवर्गीयामधें दळणवळण व स्नेहसंबंध उत्पन्न व्हावे म्हणून सभा, संमेलनें भरवणें, वगैरे. अधिक माहितीकरता 'समता-संघ कचेरी, ६१६ शनवार पुणें २,' या पत्त्यावर लिहावें. अध्यक्ष, प्रो. धों. के. कर्वे.

अश्लीलता हा कोणत्याही लेखाचा, चित्राचा किंवा इतर वस्तूचा गुण नसून तो फक्त तसा आरोप करणारांच्या मेंदूचा गुण होय.

मानसशास्त्राचे थोतांड-३

मन आणि शरीर यांचे एकमेकांवर परिणाम होत असतात ही कल्पना अितकी रूढ झाली आहे की तिच्याबद्दल कोणाला शंका देखील येत नाही आणि तिच्या जोरावर मन वेगळें असलें पाहिजे असें काहीं लोक म्हणतात. उदाहरणार्थ सी. आ. अेम. जांड यांनी लिहिलें आहे की 'मी दारू प्यालों असलों तर मला अेका खाबाअेवजी दोन खांब दिसतात, मला अपचन झालें तर भयंकर स्वप्ने पडतात, मी अफूची चिलीम ओढली तर मला स्वर्गांत असल्याचा भास होतो, यावरून शारीरिक गोष्टींचे परिणाम मनावर होतात हें उघड आहे. याउलट मला भूत दिमलें तर केस ताठ उभे राहतात, मला राग आला तर चेहरा लाल होतो, आणि मनाला धक्का बसला तर चेहरा फिकट होतो. यावरून मनाचा परिणाम शरीरावर होतो.'

हें सर्व खरें असलें तरी जड शरीर आणि अमूर्त मन हीं वेगळीं आहेत असें सिद्ध होत नाहीं. अेका खांबाअेवजी दोन खांब दिसतात, याचें कारण अितकेंच की दोन डोळ्यांच्या सहकार्याने नेहमी अेका वस्तूचीं दोन चित्रें अेकत्रित दिसतात. त्या सहकार्यांत आतां व्यत्यय आल्याने अेकच वस्तु दोन ठिकाणीं दिसते. मज्जातंतूंचे कार्य बरोबर न झाल्यामुळे हा प्रकार होतो. म्हणजे हा मनावर झालेला परिणाम नव्हे, तो परिणाम शारीरिकच आहे. जोडसाहेबांची बाकीचीं उदाहरणेंही याच प्रकारचीं आहेत. नंतर मनाचे शरीरावर झालेले परिणाम जे त्यांनीं दाखवले आहेत, त्यांत अेक गोष्ट गृहीत धरलेली आहे की मानसिक घटना अगोदर घडते आणि नंतर शरीरावर परिणाम होतो. म्हणजे उदाहरणार्थ अगोदर राग येतो आणि नंतर चेहरा लाल होतो, परंतु असें मानण्याचें कांहींच कारण नाही. वस्तुतः या दोन्ही गोष्टी अेकाच वेळीं होतात

समाजस्वास्थ्य

आणि त्या अेकाच कारणाने होतात. चेहरा लाल होतो त्याच वेळीं आपल्याला राग आल्याची जाणीव होते, म्हणजे यांपैकीं अेक गोष्ट दुसरीचें कारण आहे असें सिद्ध होत नाही. सर्व परिणाम शारीरिकच असतो आणि त्याच्या जाणिवेला आपण मानसिक घटना म्हणतो.

याचें आणखी उदाहरण पाहिजे असल्यास मोहनिद्रेंत [हिप्नोटिझम्] असलेल्या माणसाचें देतां येतील. त्याला कांहीं अेक सूचना न देतां पाय आणि पाठ ताठ करून डोकें किंचित् मागे नेलें, तर त्याच्या चेहऱ्यावर गर्विष्ठपणाची छाया दिसूं लागते, म्हणजे केवळ शरीराच्या पवित्र्यामुळें चेहऱ्यावरून मानसिक परिणाम झाल्यासारखा दिसतो. शरीर किंचित् वांकवून डोकें पुढें लववेलें, तर चेहऱ्यावर नम्रता दिसूं लागते. हात उचलून मूठ वळवली, तर चेहऱ्यावर लढाऊ वृत्ति दिसते. प्रार्थनेचा पवित्रा दिला, तर चेहऱ्यावर भक्तीचा भाव दिसतो. सारांश सामान्यतः आपण ज्यांना मानसिक घटनांचे शरीरावर परिणाम समजतो, ते तसे समजण्याचें कारण नाही. अितकेंच नव्हे तर दुसऱ्याच्या शारीरिक पवित्र्याचें व चेहऱ्याचें अनुकरण केल्यास त्याच्या मनांतले भाव ओळखतां येतात, असा अनुभव कांपानेला यांनी दिला आहे.

विल्यम जेम्स हे मानसशास्त्रज्ञ आणि कार्ल लांज शरीरशास्त्रज्ञ, या दोघांचेही मत असेंच आहे आणि या मताला 'जेम्स-लांज उपपत्ति' असें म्हणतात. विल्यम जेम्स यांनी पुढीलप्रमाणें लिहिलें आहे.

“ आपण सामान्यतः असें समजतो कीं अेखादी गोष्ट आपल्या लक्षांत आल्याबरोबर आपल्या मनांत भावना उत्पन्न होते आणि मग तिचे शारीरिक परिणाम दिसतात. मी याउलट असें म्हणतो कीं ती गोष्ट लक्षांत आल्याबरोबर तिचे परिणाम प्रत्यक्ष शरीरावरच होतात आणि या परिणामांच्या जाणिवेलाच आपण मानसिक भावना म्हणतो. सामान्य समजूत अशी असते की आपलें सर्वस्व गेलें तर आपल्याला दुःख होतें आणि आपण रडतो; आस्वल भेटलें तर भीति वाटते आणि आपण पळतो; कोणी आपला उपमर्द केल्यास आपल्याला राग येतो आणि आपण त्याला मारतो. माझी

मानसशास्त्राचें थोतांड-३

उपपत्ति याउलट आहे. मूळ कारणामुळे आपण रडतो आणि म्हणून आपल्याला दुःख होतें, आपण प्रथम मारतो आणि मग राग येतो, राग आला म्हणून आपलें शरीर कांपत नसून प्रथम शरीर कांपतें आणि म्हणून राग येतो. रागाची शारीरिक स्थिति जर उत्पन्न झाली नसती, तर आपल्याला खरोखर राग न येता आपण स्वस्थपणें विचार करून, याने आपला उपमर्द केला आहे, तेव्हां आतां याला मारावें, असें ठरवलें असतें, पण याला कोणी खरा राग म्हणणार नाही.” आणि लांज यांचेही असेंच म्हणणें आहे.

अकेंद्रीत आपल्याला ज्या मानसिक घटना वाटतात, त्या सर्वच शारीरिक घटनांचें प्रतिबिंब असतात. अकाने वरील उपपत्तीवर अशी टीका केली आहे की रागाचे किंवा भीतीचे वेळीं शरीरांतील सुप्रारेनल नांवाच्या ग्रंथींचा स्त्राव होतो आणि याच ग्रंथींचा स्त्राव जर टोंचून अंगांत घातला तर शारीरिक परिणाम हुबेहूब तसेच दिसतात, पण मनांत राग किंवा भीति उत्पन्न होत नाही, हें कसें ? अशा टोचीनें खऱ्या भावना उत्पन्न होत नाहीत हें खरें, तरी-पण कांहींनी आपला अनुभव असा दिला आहे की हा स्त्राव टोंचून घेतल्यास राग किंवा भीतीचा भास होतो. अर्थात् अशा कृत्रिम उपायांनी खरा राग येत नाही यांत मोठेसें आश्चर्य नाही.

याउलट पुरावा म्हणून प्रो. पोल युब्बा यांनी म्हटलें आहे की आपल्या सभोंवतीं अितके वेगवेगळे आवाज होत असतात, पण त्या सर्वांकडे आपलें लक्ष नसतें. अेखादे वेळीं अेखादा मनुष्य आपल्याला चारपांच वेळां हांक मारतो, तरी आपलें लक्ष जात नाही. शारीरिक कारण हजर असतांही त्याचा परिणाम होत नाही याचें कारण काय ? तर आपलें लक्ष नसतें. पण लक्ष हें मानसिक आहे, तेव्हां शरीरावर देखील मनाचा ताबा चालतो यांत शंका नाही. याचा थोडा अधिक विचार केला तर हें उघड दिसेल की लक्ष असणें किंवा नसणें ही देखील केवळ मानसिक गोष्ट नाही. अमुक गोष्टीकडे आपलें लक्ष कां असतें, किंवा नसतें ? अेक गोष्ट अशी की लक्ष हें मज्जातंतूवर अवलंबून असतें. मज्जातंतूंची स्थिति ही आपले आनुवंशिक गुण व आपला

समाजस्वास्थ्य

अनुभव यांवर अवलंबते. समजा अका खोर्लति रोडिओवर गाणें चालू आहे आणि तेथेच अक पिआनो आहे. तर आपल्याला असें आढळतें की पिआनोतून अखादे वेळीं आपोआप आवाज निघतो. तो कां ? पिआनोच्या तारा वेगवेगळे सूर देण्याकरतां ताणलेल्या असतात. त्यांतल्या अखाद्या तारेशीं जुळता सूर गाण्यांत आला की ती तार वाजते. मज्जातंतु देखील या तारांसारखेच असतात, आपलें लक्ष नसतें याचा अर्थ अितकाच की या तारा बरोबर लागलेल्या नसतात, यामुळें त्या आपलें काम करीत नाहींत. त्या बरोबर ताणल्या गेल्या म्हणजे लक्ष जातें. म्हणजे लक्ष असणें ही गोष्ट जरी मानसिक वाटली तरी वस्तुतः ती शारीरिकच आहे. अर्थात् प्रखर उजेड असेल, किंवा फार मोठा आवाज होईल, तर लक्ष गेल्याशिवाय राहणार नाहीं. मग तेथें मनाचें कांही चालत नाहीं. मग लहान आवाजाच्या बाबतींत मात्र लक्ष मानसिक कां मानावें ? यांत अक गोष्ट लक्षांत घेण्यासारखी आहे की शरीराची स्थिति अकसारखी रहात नाहीं, ती नेहमी बदलत असते. ज्या गोष्टीकडे या क्षणीं लक्ष जाणार नाहीं, त्याच गोष्टीकडे दुसऱ्या क्षणीं लक्ष जाणें शक्य आहे. त्यांत शारीरिक स्थितिच कारण असते. लक्ष गेलें म्हणजे मग तें आपल्याला मानसिक वाटतें. समुद्राचें अवलोकन केल्यास त्यांत जसा अकसारखा फरक होतांना दिसतो, तशीच आपल्या शरीराचीही स्थिति आहे. मग तेथेंच मन कां मानावें ?

पोल घुच्वा याने आणखी अक मुद्दा दिला आहे की पुष्कळ वेळां डाक्तरांनीं कितीही बारकाईने तपासणी केली तरी त्यांना शरीरांत कोठेही बिघाड सांपडत नाहीं, पण मनुष्य तर आजारी दिसतो, त्याला चैन पडत नाहीं. तेव्हां हें त्याच्या मानसिक स्थितीवरच अवलंबून असलें पाहिजे. हें म्हणणें फोल आहे. डाक्तरांना बिघाड दिसला नाहीं म्हणजे शारीरिक बिघाड नसतो, असें म्हणून चालणार नाहीं. सूक्ष्मदर्शक यंत्रें आणि रासायनिक चिकित्सेचीं साधनें दिवसेंदिवस अधिक कार्यक्षम होत आहेत आणि शरीराबद्दल ज्या गोष्टी पूर्वी समजत नव्हत्या त्या आतां समजू लागल्या आहेत, व यामुळे आणखीही समजतील. विशेषतः मज्जातंतूंची स्थिति परीक्षेने समजणें कठिण

व्यायाम किती करावा ?

आहे, म्हणून त्यांत कांही बिघाड नसेलच असें म्हणतां येणार नाहीं.

आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाने अेकोणिसाव्या शतकांतला जडवाद मागे पडून अध्यात्मवादाला पुष्टि मिळालेली आहे, अशी अेक समजूत आहे, परंतु ती केवळ थाप आहे. अध्यात्मवादाला पुष्टि देणारे कोणतेही नवीन शोध अलीकडे लागलेले नाहीत, पण खोटी गोष्ट बऱ्याच वेळां म्हटल्याने ती पुष्कळांना खरी वाटूं लागते. उलट सर्व शास्त्रीय शोध अध्यात्मवादाच्या विरुद्धच आहेत. मानसिक समजलेल्या बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा अंतःस्वावग्रंथींमुळे झालेला आहे. या ग्रंथींचे परिणाम पूर्वी मानसिक वाटत होते, ते आतां तसे मानण्याचें कारण नाही. उदाहरणार्थ कामवासना मानसिक नसून बीजकोशांच्या अंतःस्वावमुळे उत्पन्न होते. थायरोअिड ग्लॅंड काढून टाकली किंवा बरोबर काम करीत नाहीशी झाली, तर मनुष्य वेडसर होतो. अशा वेळीं तसल्याच प्रकारची ग्रंथि अितर प्राण्यांच्या शरीरांतून काढून खाली, तर वेडसरपणा नाहीसा होतो. बुद्धिमान मनुष्य आणि वेडसर मनुष्य यांतला फरक अितकाच की बुद्धिमान मनुष्याची थायरोअिड ग्लॅंड नीट काम करीत असल्यामुळे त्याला वेडसर माणसापेक्षा दररोज दोन मिलिग्रॅम आयोडीन अधिक मिळते. म्हणजे बुद्धि हा देखील शरीराचा गुण आहे. रागाच्या किंवा भीतीच्या वेळीं सुप्रारेनल ग्लॅंडचा अंतःस्वाव जास्त प्रमाणांत शरीरांत मिसळतो. अितकेंच नव्हे तर कांही मनुष्यांचा स्वभाव तापट होतो, तोही या ग्रंथींच्या फाजील स्वावामुळेच.

अशा ग्रंथींच्या शोधाने मन वेगळे मानणारांचा शेवटचा आधार नाहीसा झाला आहे, आणि तें आतां भुतांखेतांच्या जोडीला जावून बसलें आहे. (अपूर्ण)

व्यायाम किती करावा ?

आजकाल व्यायामाविषयी जें अवडंबर माजवण्याची प्रथा पडली आहे, त्यांत तथ्यांश कितपत आहे हें पाहणें महत्वाचें आहे, कारण या बाबतींतील खोऱ्या कल्पनांनी अनेक लोकांचें नुकसान होत आहे. पुढील माहिती अमे-

समाजस्वास्थ्य

रिकॅंतील डॉ. एअिनक्रोम, अम्. डी. यांच्या 'सायन्स डायजेस्ट' मधील लेखाच्या आधारें दिली आहे.

अक, दोन, तीन, चार ! अक, दोन, तीन, चार ! या तालावर हजारों मध्यम वयाचे लोक आपले हात, पाय, पोटा, पाठ, हालवून त्यांना आजकाल ताण देत असतात. व्यायाम ! व्यायाम ! आणखी व्यायाम ! अशी अकसारखी ओरड चाललेली असते. व्यायाम शरीरप्रकृतीला उत्तम, असा अक ठाम सिद्धांत त्यांच्या डोक्यांत बसलेला असतो, त्याचाच हा परिणाम.

हा लेख मुख्यतः ४० व ६० च्या मधल्या वयाच्या लोकांकरता आहे. त्यांचें अर्धेअधिक आयुष्य संपून गेलेलें असतें, आणि आतां पूर्वीसारखे श्रम करण्याची त्यांची ताकत नसल्यामुळे श्रम कमी करावें की काय असा प्रश्न त्यांना पडलेला असतो. पण अक कल्पना त्यांना भेडसावीत असते, की आतां शरीर सैल सोडलें तर आपल्या हातून आतां काम होत नाही असें कबूल केल्यासारखे होतें, आणि आपण अकालीं म्हातारे झालों असें त्यांना वाटूं लागतें. आतां व्यायाम सोडून दिला तर आपलें शरीर ढळढळ निरुपयोगी होत जातील, ही कल्पना त्यांना विभ्रांति घेऊं देत नाही.

उत्तम प्रकृति आणि दीर्घायुष्य लाभल्याशिवाय कोणताही मनुष्य पुरा जगला असें म्हणतां येत नाही. पण वैयकीय अनुभव असा आहे की व्यायामाने अशांच्या प्रकृतीला फायदा न होतां अपायच होतो. व्यायामाने मोडकळीस आलेले कितीतरी लोक मी पाहिले आहेत. कित्येकांना त्याचा पश्चात्ताप होतो, पण कित्येकांना पश्चात्तापाची संधि न मिळतां त्यांच्या आप्ताना मात्र ढळढळत बसावें सागते.

लोक व्यायाम कशाकरतां करतात ? व्यायाम चांगला असें कोणी तरी म्हणतो म्हणून ? आपल्या शरीराचा आकार त्यांना सुधारायचा असतो म्हणून ? किंवा आरोग्य पाहिजे म्हणून ?

व्यायामावर व्याख्यानें अनेकांनीं अकलीं असतील. आपले पूर्वज कसे धिप्पाड लोक होते, आपण त्यांच्या मानाने काही नाही, रानटी अवस्थेत तर

व्यायाम किती करावा ?

मनुष्येतर प्राणी आणि थंडी वारा यांपासून संरक्षण करण्याकरता त्यांना पळवें किंवा लढावें लागत होतें. तेव्हां त्यांना किती व्यायाम होत असला पाहिजे ? आणि त्याला कांही फार काल लोटला नाही, थोडोशी हजार वर्षे फारतर झाली असतील. मग आपल्याला ह्या व्यायामाच्या संवयी सोडून कसे चालेल ? तेव्हां व्यायाम हा केलाच पाहिजे.

कित्येक लोक सांगतात की आपण व्यायाम केला नाही तर आपले स्नायु सुकून जातात, आपल्या हातून काम होणार नाही, कुटुंबाचें पोषण होणार नाही, आरोग्य राहणार नाही. कित्येकांनीं तर असेही सुचवले आहे की आपण चाललों नाही तर मनुष्यजातीचे पाय पुढें मागे नाहीसे होतील; किंवा निदान निरुपयोगी अवयव होऊन बसतील. हा सगळा आचरटपणा आहे.

मनुष्यांच्या शरीरांतल्या महत्वाच्या भागांना जर अजा झाली तर ते काढून नवीन बसवतां येत नाहींत. अपेंडिक्स, गॉल ब्लॅडर, किंवा अखादा मूत्रपिंड काढून टाकावा लागला तरीही मनुष्य जगतो, कारण अपेंडिक्स व गॉल ब्लॅडर हे तितके महत्वाचे अवयव नाहींत, आणि अेक मूत्रपिंड काढल्यास दुसरा मोठा होऊन दोहोंचें काम करतो. पण सर्वच अवयवांची गोष्ट तशी नसते. माझा वैद्यकीय अनुभव असा आहे की पुष्कळ लोकांच्या वागणुकीमुळे त्यांच्या हृदयाला आणि मूत्रपिंड वगैरे अितर अिद्रियांना अजा होत असते.

फाजील खाण्याअितकाच फाजील व्यायामही वाअीट आहे. तंबाखू, दारू, फाजील काम, किंवा अपुरी झोप, या सर्वांपेक्षा फाजील व्यायामानें शरीराचें अधिक नुकसान होत असतें. चालिशीच्या पुढें तुमची प्रकृति चांगली असेल तर व्यायामानें बिघडण्याचा संभव आहे, आणि प्रकृति मूळचीच चांगली नसेल तर व्यायामाने ती अधिकच घसरेल.

ही नुसती कल्पना नाही. पुढील उदाहरण पहा. रिचर्ड रो कांही दिवसां-पूर्वी माझ्याकडे आला. त्याचें वय ४४ होतें. मी त्याला आठ वर्षांपूर्वी पाहिला होता, तेव्हां तो एक गुलाबी गालांचा निरोगी वाटणारा तरुण होता. तो दिसा-यला ठीक होता. मेद थोडाबहुत वाढला होता, पण त्याला कांही कोणी रोमी

समाजस्वास्थ्य

म्हटलें नसतें. मधून मधून तपासून घ्यावें असें त्याच्या अंका मित्राने त्याला सांगितल्यावरून तो आला होता. आठ वर्षांपूर्वी त्याचा रक्तदाब १६० होता (म्हणजे फाजील होता) आणि मूत्रांत किंचित् आल्ब्यूमिन होतें, पण त्याचा हृदयावर परिणाम झालेला दिसत नव्हता. त्यावेळीं मी त्याला सांगितलें होतें, की श्रम कमी कर, जेवल्यावर एक तासभर विश्रांति घे, सारांश जीवनाचा वेग ताशीं साठ मैल न ठेवतां चाळीस मैलच ठेव, म्हणजे व्यायामशाला आणि व्यायामाचे खेळ सोडून दिले पाहिजेत. तो म्हणाला ' काय ? व्यायाम आणि खेळ सोडून देवूं ? डाक्टर, मी प्रयत्न करीन, पण तें जमेलसें दिसत नाही. '

आतां तो आठ वर्षांनी पुन्हा आला होता. या वेळीं त्याने न लाजतां सांगितलें की तो माझ्या सल्ल्याप्रमाणें न वागतां आठवड्यांतून तीन दिवस व्यायाम शालेंत जात असे, बाकीचे दिवस घरीच अंक तासभर व्यायाम करीत असे, आणि शिवाय कांहीं चेंडूचे खेळ आणि पळणें हा त्याचा क्रम चालू होता. पूर्वी तो दिसायला तरी निरोगीतरुण होता, पण आतां ? त्याचें हृदय मोठें झालें होतें (आणि मोठें हृदय म्हणजे रोगी हृदय हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे), मूत्रपिंडांचें काम बरोबर होत नव्हतें, आणि रक्तदाब २२० झाला होता. त्याच्या डोळ्यांच्या मागच्या भागांत रक्तस्राव झालेला होता, म्हणजे तो आणखी दोन वर्षे देखील जगणार नाही हें स्पष्ट दिसत होतें. अखाद्या आळशी मनुष्याचा रक्तदाब वाढलेला असला, हृदय व मूत्रपिंड विघडलेलीं असलीं, आणि क्षयासारखा अखादा रोग असला, तरी तो अशा मनुष्यापेक्षा जास्त जगतो. कारण अशा स्थितींत व्यायाम विषासारखा असतो. त्याचप्रमाणें सर्व गोष्टी बेताने करणारा मनुष्य फाजील हालचाल करणारापेक्षा नेहमी जास्त जगतो. व्यायाम करणारा अखादा मनुष्य दीर्घायुषी असल्यास तो अपवाद होय. पण अशी कितीतरी माणसें लवकर दगावतात. अत्यंत दीर्घसूत्री प्रकृतीच॥ कांसव दोनतीनशें वर्षें जगतो, आणि हत्तीसारखा धिमा प्राणी दीडदोनशें वर्षें जगतो, हें लक्षांत घेण्यासारखें आहे.

मलावरोधावर व्यायाम हें उत्तम औषध आहे, अशी वऱ्याच लोकांची

व्यायाम किती करावा ?

कल्पना असते, पण ती अनुभवाने खरी ठरत नाही. पुष्कळ बशा लोकांना कधीही सारक औषध घ्यावे लागत नाही, आणि पुष्कळ मजुरांना आणि व्यायाम करणाऱ्या लोकांना कायमचा मलाबरोध असतो. अका मोठ्या युनिव्हर्सिटीतील विद्यार्थ्यांसंबंधी आंकडे गोळा केले, तेव्हा असे दिसले की व्यायामात पुढे असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एक तृतीयांशांना मलाबरोध होता.

अखाद्या चालिशीच्या पुढच्या माणसाला सांध्यांचा रोग असेल, किंवा अखादे हाड मोडून ते बरे होत असेल, अशा वेळी कांहीं विशिष्ट प्रकारच्या व्यायामापासून त्यालाही फायदा होईल. कित्येक रोगांत पाण्यात व्यायाम करण्याने फायदा होतो. पण हे अपवाद होत. अितरांचे व्यायामापासून नुकसानच होतें.

स्नायुबल असले म्हणजे रोगांपासून रक्षण होतें, ही समजूत जुनी असली तरी चुकीची आहे. पण शेंकडा नव्वद लोकांची कल्पना मात्र असते की व्यायाम केला म्हणजे रोग होत नाहीत.

अखाद्या मनुष्याचे वजन १६० पौंड आहे असे समजले, तर त्यातले सुमारे ७० पौंड स्नायूंचे वजन असते. स्नायु स्थितिस्थापक असतात, म्हणजे रवराप्रमाणेच ते ताणले असता, ताण नाहीसा झाल्याबरोबर ते पुन्हा मूळ स्थितीवर येतात. पण अखाद्या वेळी हा ताण फाजील झाला तर ते मूळ स्थितीवर येत नाहीत, लांबच राहतात. स्नायूंची शक्ति वाढल्या बरोबर कमी होते.

व्यायाम करायला सांगणारे कित्येक लोक असेही सांगतात की आपली वृत्ति उल्लसित आहे तोंच, म्हणजे थकवा येण्यापूर्वीच व्यायाम थांबवावा. पण टेनिस किंवा गॉल्फ खेळणारा हजारांत अखादा तरी मनुष्य असा मधेच खेळ बंद करणारा सांपडेल काय ? उलट 'आणखी अखादा सेट खेळू या,' असेच म्हणणारे बहुतेक असतात. थकण्यापूर्वी व्यायाम थांबवण्यास प्रबल मनोनिग्रह लागतो. अच्छाशक्तीची कसोटी सांगतात की भुअिमुगाचे खारे दाणे पुढे असतांना एकच दाणा खाऊन थांबणे ही खरी कसोटी. त्याचप्रमाणे असे म्हणता येतील की एकच सेट टेनिस खेळून जो थांबेल, तोच खरा मनोनिग्रही. पण असे किती सांपडतील ?

समाजस्वास्थ्य

व्यायाम किती करावा असें मला विचारल्यास मी सांगेन की चालणे किंवा वागेंत काम करणे याशिवाय कोणताही व्यायाम करूं नये. अवडें करूनहि वेळ जात नाहीसा झाला तर संगीताकडे किंवा वाङ्मयाकडे किंवा अशाच अखाद्या करमणुकीच्या उद्योगाकडे लक्ष वळवावें.

वरील लेख जरी चाळीस वर्षांच्या पुढील लोकांकरता लिहिलेला आहे, तरी फाजील व्यायामाने तरुणांचेही नुकसान होत नाही असें नाही. विशेषतः चढाओढीच्या खेळांत आणि सामन्यांत असें नुकसान होण्याचा संभव फार असतो. दुसरा अमुक करतो, म्हणून आपणही तसें कां करूं नये, असें तरुणांना वाटतें, आणि ते शरीराला फाजील ताण देतात. पण एकाला साधेल तें दुसऱ्याला साधेलच असें नाही, हें अगदी साधें सत्य पुष्कळांना कळत नाही. शर्यतीचे घोडे म्हातारे नसतात, पण तेही अखादे वेळीं शर्यत जिंकल्याबरोबर मरून पडतात. असा फाजील ताण देण्यांत नेहमीच धोका असतो, आणि तरुणांनी देखील हें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे.

नवीन शास्त्रीय शोध

पॅराअॅमिनोवॅझॉअॅक अॅसिड. 'वी' गटांतील या विह्टामिनाने पिकलेले केस मूळ रंगावर येतात हें पूर्वी सांगितलेंच आहे (मे १९४४ चा अंक पहा). याच पदार्थाचा आतां एक महत्त्वाचा उपयोग सांपडला आहे. आजपर्यंत वाढलेल्या रक्तदाबावर कांही औषध नव्हतें, परंतु आतां बटाच्या-पासून 'टिरोसिनेझ' नांवाचें अक औषध काढलेलें आहे, त्यानें रक्तदाब इतका कमी होतो की त्यामुळे प्रकृतीला धोका उत्पन्न होतो. यामुळें तें औषध वापरतां येत नाही. पण या औषधाचा प्रभाव कमी करण्याचें सामर्थ्य 'पॅराअॅमिनोवॅझॉ-

नवीन शास्त्रीय शोध

अिक अँसिद 'मध्ये आहे. यामुळे हीं दोन्ही अेकदम दिल्यास केसावरही परिणाम होतो आणि रक्तदाव वाढला असल्यास तो कमी होतो.

मातृप्रेमाची ग्रंथि. मातृप्रेम हा मातांचा एक गुण समजला जातो आणि त्याचें महत्त्वही तसेंच आहे यांत शंका नाही, पण त्याबद्दल मातांना किपतत श्रेय द्यावें असा प्रश्न आतां उत्पन्न झाला आहे. मनुष्याचें मन आणि स्वभाव हीं देखील शरीरांतली अंतःस्त्रावग्रंथींवर अवलंबतात हें आतां सिद्ध झालेलें आहे. या ग्रंथींपैकीं मेंदूतील पिट्विटरी ग्लॅंड ही विशेष महत्त्वाची आहे. सर्वच अंतःस्त्रावग्रंथींचा अेकमेकींवर परिणाम होतो हें खरें असलें तरी पिट्विटरी ही विशेष प्रबल असते. बाळंतपणानंतर या ग्रंथीचा स्त्राव अधिक प्रमाणांत होतो आणि याचा अेक परिणाम असा होतो की मुलाच्या रक्षणाकरतां जरूर तर प्राण देण्याची वृत्ति मातेच्या अंगी उत्पन्न होते. ज्यांना अगोदर मूल नको असें वाटत असतें, अशा बायका देखील मूल झाल्यावर त्यावर अतोनात प्रेम करतांना आढळतात, याचें कारण हेंच. हा केवळ तर्क नसून त्याला पुरावा आहे. हा स्त्राव वेगळा काढलेला आहे व त्याची टोंच आर्यांना दिल्यास त्यांना दूध जास्त येतें, अितर्केच नव्हे तर ज्या अजून अंडी घालूं लागल्या नाहीत, किंवा ज्यांचें अंडी घालण्याचें वय संपलेलें आहे, अशा कोंबड्यांना जर या स्त्रावाची टोंच दिली तर त्या अंडी घालणाऱ्या कोंबड्यांप्रमाणेंच वागूं लागतात. आणि यापेक्षाही जास्त आश्चर्य म्हणजे हा स्त्राव नराच्या अंगांत टोंचल्यास तोही माद्यांप्रमाणें वर्तन करतो. या सर्व प्रयोगांवरून या ग्रंथीला मातृप्रेमाची ग्रंथि हें नांव सार्थ होईल. अेखाद्या मातेचें आपल्या मुलांवर फारसें किंवा मुळींच प्रेम नसतें असें आढळल्यास ती तिची चूक नसून पिट्विटरी ग्लॅंडची कमतरता होय. तिचा त्याला अिलाज नसतो. आपल्याला जे महत्त्वाचे मानसिक गुण वाटतात, ते देखील शरीरांतल्या अेखाद्या लहानशा भागावर अवलंबून असतात.

पत्रव्यवहार

(अंग्रजी पत्राचा सारांश)

डॉ. ग्रीन-आर्मिटेज यांनी वंध्यत्वावरील अका लेखांत केलेली विधाने पुढे देत आहे. हे गृहस्थ पूर्वी कलकत्त्याच्या मेडिकल कालेजांत प्रोफेसर होते व हल्ली 'वेस्ट लंडन हॉस्पिटल' मध्ये स्त्रीरोगतज्ञ म्हणून काम करतात. ते म्हणतात:—

“ बऱ्याच बायकांचे बाबतीत वंध्यत्व हे विवाहानंतर वरीच वर्षेपर्यंत संततिनियमनाकरतां किंवा निवृत्ती पेसरी, सर्जिकल कॅप, किंवा अशीच अितर किळसवाणी साधनें वापरल्यामुळे उद्भवते याबद्दल मला मुळीच शंका नाही. अशा स्त्रियांना किंवा त्यांच्या नवऱ्यांना तपासतां त्यांत कोणताही दोष सांपडत नाही. वरील साधनांमुळे गर्भाशयाच्या तोंडाला सूज येऊन त्यांतून रेतजंतु पलीकडे जाणे अशक्य होते. लग्नानंतर पहिली तीन वर्षे जर अशी साधनें वापरलीं तर पुढे फारच थोड्या बायकांना मूल होतें व कांहींचे मते फक्त शेंकडा दहा बायकांनाच नंतर मूल होऊं शकतें. ”

यासंबंधी आपण कांही आंकडे जमवले आहेत काय ? असे आंकडे हिंदुस्थानांत मिळणें शक्य दिसत नाही. वरील लेखकाच्या विधानाला अमेरिकन किंवा अितर वाङ्मयांत आधार मिळतो काय ? अशा शंकांनी वंध्यत्व येण्याचे बाबतीत विधानांपेक्षा आंकड्यांना जास्त महत्त्व आहे. यासंबंधी मासिकांत चर्चा करावी. आपला एक डाक्टर.

उ. वरील विधाने करणारे लेखक विद्वान असतील, परंतु त्यांनी संतति-नियमनाच्या साधनांना जी शिवी दिली आहे (अंग्रजीत 'अंबोमि-नेशन' म्हटलें आहे), तीवरून त्यांचें मन या बाबतीत कलुषित आहे, निष्पक्षपाती नाही, हें उघड आहे. शिवाय त्यांनीही आंकडे दिलेले नाहीत. 'माझी खात्री आहे', 'मला शंका नाही', 'कांहींचे मते शेंकडा दहापेक्षा जास्त नाही', वगैरे मोघम विधाने केली आहेत. यावरून त्यांचें मत शास्त्रीय नव्हे, तें अका विरोधकाचें मत आहे आणि त्या मताला आधार नाही. स्त्रीच्या किंवा पुरुषाच्या शरीरांत कोणताही दोष नसून देखील कित्येक वेळां

मुलें होत नाहीत, ही गोष्ट फार जुन्या काळापासून माहीत आहे आणि अशा सर्व लोकांवर संततिनियमनाचीं साधनें वापरण्याचा आरोप करणे चूक आहे.

या बाबतीत आम्हीही आंकडे जमवले नाहीत, पण कांही तज्ञांचीं मते देतो. यांत अितकें लक्षांत घेतलें पाहिजे की संततिनियमनाला शिष्या देणारांना या बाबतीत अनुभव नसतो. तेव्हां ज्यांनी प्रत्यक्ष संततिनियमनाचा पुरस्कार केला आहे आणि उपदेश दिला आहे, अशांच्या मतांना जास्त किंमत आहे. ते अप्रामाणिक आहेत असें म्हणून भागणार नाही, कारण हा आरोप कोणावरही करतां येतील. त्या डाक्टरांचा दर्जा पाहिल्यास असा आरोप करणे धाडसाचें होतील. अर्थात् कांही साधनांनी अिजा होतील हें उघड आहे. प्रश्न आहे तो तज्ञांनी शिफारसलेल्या साधनांचा. त्यांपासून अिजा झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असें अेका तज्ञांच्या समितीने मत दिलेलें आहे.

या बाबतीत डॉ. कॉनिकॉफ, अेम. डी. या बाईंनी डाक्टरांकरतां लिहिलेल्या 'फिझिशियन्स मॅन्युअल ऑफ वर्थ कंट्रोल' मधें असें म्हटलें आहे की डाक्टरांना युनिव्हर्सिटींत या विषयाचें शिक्षण मिळत नाही, यामुळे संततिनियमनाचें काम करणारे डाक्टर हे अनधिकारी वैदू मानण्याची त्यांची प्रवृत्ति असते. अेखाद्या साधनाने अिजा झाल्याचें त्यांनीं ऐकलें की सर्वच साधनांवर ते तसा आरोप करतात. गर्भपाताच्या प्रयत्नानंतर वंध्यत्व येणें शक्य आहे, परंतु संततिनियमनाच्या साधनांना ते लागू नाही. बटनासारखी पेसरी गर्भाशयाच्या तोंडांत बसवल्याने कॅन्सर देखील होतील, पण तसा आरोप सर्वच साधनांवर करतां नये.

डॉ. रॉबिनसन यांनी या विषयाचा अमेरिकेंत प्रथम पुरस्कार केला आणि ते स्त्रीरोगतज्ञही होते. त्यांच्यापेक्षां जास्त अधिकारी मत जगांत कोणाचेंही नाही. ते 'प्रॅक्टिकल प्रिव्हेंन्सेप्शन' या पुस्तकांत म्हणतात, संततिनियमनाला विरोध करणारे डाक्टर बायकांना धाबरवण्याकरतां सांगत असतात की संततिनियमनाचीं साधनें वापरल्याने कायमचें वंध्यत्व येतें. तसें येत असतें तर बरेंच झालें असतें, असें पुष्कळ बायकांना वाटतें, पण अनुभव मात्र असा येतो.

समाजस्वास्थ्य

की अखाद्या वेळीं चुकून साधनें वापरलीं नाहीत. की ताबडतोब गर्भधारणा होते. आधुनिक साधनें वापरल्याने बंध्यत्व आलें असें अेकही उदाहरण मला माहीत नाही. अर्थात् 'बायक्लोराइड ऑफ मर्क्युरी' सारखीं विषारी औषधें, किंवा गर्भाशयांत बसवलेल्या पेस-या, यांनी असा परिणाम होणें शक्य आहे, परंतु आम्ही अशा गोष्टींचा कधीही पुरस्कार केलेला नाही. आणि आधुनिक साधनांसंबंधी मी निक्षून सांगतो की त्यांनी अिजा तर होत नाहीच, त्यांनी बंध्यत्व येत नाही अितकेंच नव्हे तर त्यांनी प्रकृतीला फायदा होतो. " यापेक्षा जास्त लिहिण्याचें कारण दिसत नाही.

२

१. स्वतःच्या बायकोला दुसऱ्याकडे जाण्यास आपखुशीने परवानगी देणारे निदान तीन गृहस्थ मला माहीत आहेत आणि बायकोला सुख व्हावें यापलीकडे त्यांचा त्यांत कोणताही उद्देश नसतो. यांपैकी अेका जोडप्याचे बाबतींत मला हें निश्चित सांगतां येतील की त्यांचें एकमेकांवरील प्रेम यामुळे वाढलेलें आहे आणि तीं अधिक सुखा झालीं आहेत. असें होत असेल तर मला यांत कांहीं वावणें दिसत नाही. असे आणखी कांही लोक आहेत का ? आणि त्यांची ओळख करून घेण्याचा कांही मार्ग आहे का ? आपल्या मासिकांत याचा विचार केल्यास बरें होतील. २ वीर्याच्या अेका थेंबांत रक्ताच्या ८० थेंबा- अितका शक्तिदायक गुण असतो असें मी कोठेतरी वाचलें आहे. संभोगांतीं होणाऱ्या स्त्रियांच्या स्त्रावांत देखील असा गुण असतो काय ? वाचक

उ. १ असे नवरे जरी असले तरी बहुधा ते ही गोष्ट गुप्त ठेवतील, तेव्हां आपणास ही माहिती कशी मिळाली ? स्त्रियांवर खरें प्रेम करणारे, म्हणजे कोणत्याही मार्गाने तिला सुख व्हावें अशी आकांक्षा बाळगणारे, नवरे फारच क्वचित् सांपडतील, पण नसतीलच असें नाही. तथापि आमच्या माहितींत तसे कोणी नाहीत. स्त्री दुसऱ्याकडे गेली असतां तिचा प्राण घेऊं अिच्छिणारे, निदान तसा देखावा करणारेच बहुतेक नवरे असतात. मनुष्य स्वतःच्या भावनांचा अितका विचार करतो तितका दुसऱ्याच्या भावनांचा करीत नाही हें साहाजिक

शारदेचें पत्र

आहे. २ अशा प्रकारचीं विधानें आम्हीही वाचलीं आहेत, परंतु हा शुद्ध आचरटपणा आहे. वीर्याचें रक्षण केल्याने शरीराला कांही फायदा होतो असे जे म्हणतात, ते अशीं मूर्खपणाचीं विधानें करीत असतात. वीर्यांत वीजकोशांत तयार होणारे रेतजंतु, व प्रोस्टेट ग्लॅंड व अितर ग्रंथींचे स्राव असतात. यांपैकी कोणताही पदार्थ पुनः शरीरांत मिसळूं शकत नाही. तेव्हां ब्रह्मचर्याचा शक्ति-दायक गुण केवळ काल्पनिक आहे हें उघड आहे. स्त्रियांचा स्राव हा अशाच कांही ग्रंथींतून येतो व त्यांत कोणताही महत्त्वाचा पदार्थ नसतो. सं.

शारदेचें पत्र

प्रो. गो. के. भट यांच्या 'गृहदाह' नाटकाचें परीक्षण करतांना महा-राष्ट्र-साहित्य-पत्रिकेचे वालिंबे म्हणतात, "मला वाटतें स्त्रीचे सारे प्रॉब्लेम्स आतां संपत आले आहेत. आतां पुरुषांच्या प्रॉब्लेम्सना सुरवात झाली आहे...सिनेमांत किंवा तत्सम व्यवसायांत विवाहित स्त्रिया जाऊं लागल्यामुळें पुरुषांचा कोंडमारा होणें शक्य आहे....तेव्हां हा स्त्रीचा प्रॉब्लेम नसून आधुनिक जगांतील पुरुषाचा प्रॉब्लेम आहे. स्त्री सिनेमांत अफाट पैसा मिळवूं लागली की तिच्यावर अरेरावी गाजवतां येत नाही व तिचा 'आत्मविकास, व्यक्तिमत्त्वाचें प्रकटीकरण' अित्यादि तंत्रें त्याला मानवत नाहीत. अशा स्थितींत त्याने काय करावें ? " गरीब बिचारे पुरुष ! अरेरावी गाजवण्याचा त्यांचा नैसर्गिक हक्क असतांना त्यावर गदा यात्री हा केवढा अनर्थ ! या अन्यायाबद्दल त्यांनी कोणाकडे दाद मागावी ? पुरुषांनी पाहिजे तर स्वतःची कीव करावी, पण ती करतांनासुद्धां साहित्य-पत्रिकेचीं पानें घेडगुजरी भाषेने विटाळूं नये. 'प्रॉब्लेम' हा शब्द मराठी नाही आणि त्याला प्रश्न हा त्याच अर्थाचा शब्द वापरल्याने कांही बिघडणार नाही. वालिंबे मात्र प्रॉब्लेम हा शब्द अवतरणचिन्हात सुद्धां घालीत नाहीत.

समाजस्वास्थ्य

तेव्हां त्यांना तो मराठीच वाटतो असें दिसतें. तेव्हां त्यांना हें सांगणें जरूर आहे.

परवां वर्तमानपत्रांत कोठेतरी मी वाचलें की कोणत्या तरी राष्ट्रने आपला 'राजनैतिक प्रतिनिधी काढून घेतला,' तेव्हां मला हंसूं आलें. पण वरेरकरांच्या 'सिंगापुरांतून' नाटकाचें परीक्षण करतांना वाल्मिच्यांनी देखील 'जपानी लोक आणि त्यांचीं राजनैतिक कारस्थानें' असा शब्दप्रयोग केला आहे वर्तमानपत्री बिगान्यांनी कांहीही लिहिलें तरी मला आश्चर्य वाटत नाही, त्यांची अक्कलच तितकी हें मला माहीत असतें. पण साहित्य-पत्रिकेंतील लेखकांनी सुद्धा 'राजकीय' अवर्जो 'राजनैतिक' लिहावें हें आश्चर्य आहे. नंतर जो प्रचार करण्याकरतां वरेरकरांनीं हें नाटक लिहिलें, तो प्रचार त्यांना करतां आला नाही असें दाखवण्याचा त्यांनीं प्रयत्न केला आहे. अितकेंच नव्हे तर वरेरकरांचा हा प्रचार 'उसना' आहे, म्हणजे त्यांच्या स्वतःच्या मताप्रमाणे तो नसून सरकारच्या तर्फे केलेला तो भाडोत्री प्रचार आहे, असेंही त्यांनी ध्वनित केलें आहे. कारण काय ? तर "अंग्रजांच्या ताब्यांतील हिंदुस्थान आणि जपान्यांच्या ताब्यांतील ब्रह्मदेश यांची तुलना करून हिंदुस्थान हा फार सुखी असें दाखवण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न चालला आहे. उदा० "असल्या स्वातंत्र्यापेक्षा ती आमची हिंदी गुलामगिरी पत्करली ! " असे शब्द अका पात्राच्या तोंडांत आहेत, पण पात्रांचीं मते हीं ग्रंथकारांचीं मते नव्हत ही गोष्ट बाजूला ठेवली तरी या वाक्यांत सांगितलेलें मत वरेरकरांचें प्रामाणिक मत असूं शकणार नाही असें म्हणण्याला काय आधार आहे ? हिंदुस्थान फार सुखी आहे असें जर वरेरकरांना दाखवायचें असतें, तर 'हिंदी गुलामगिरी' हा शब्दप्रयोग त्यांनी केलाच नसता. मला वाटतें वरेरकरांसारख्या कसलेल्या लेखकाला अितकी अक्कल असेल असें धरून चालायला हरकत नाही. हिंदुस्थानला स्वातंत्र्य देण्यासाठी जपान हिंदुस्थानवर स्वारी करीत आहे, असा प्रचार जपानीच केवळ नव्हे तर त्यांच्या बाजूने ओरडणारे कांहीं हिंदी लोकही करीत आहेत हें जगजाहीर आहे.

शारदेचें पत्र

त्याउलट प्रचार करण्याकरतां हें नाटक लिहिलेलें आहे हें उघड आहे आणि केवळ तारतम्याने 'आमची हिंदी गुलामगिरी पत्करली' असें म्हटल्याने तो प्रचार अप्रामाणिक होतो असें मला तरी वाटत नाही. 'जपान्यांशी हिंदी लोक लढत आहेत ते भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी हीही गोष्ट खोटी,' असें वाल्मिब्यांचें म्हणणें आहे. पण वरेरकरांनी तसें म्हटलेलेंच नाही, किंवा त्यांच्या शांतारामने-ही म्हटलेलें नाही. मग भलतेच आरोप वरेरकरांवर कां करावे? ब्रिटिश सरकार आपल्या जाहिरातींत काय म्हणतें, याची जबाबदारी वरेरकरांवर कशी येते? जी हिंदी माणसें आज जपानी प्रचाराला साथ देत आहेत, त्यांना वरेरकरांनी 'भलतीं माणसें' म्हटलें तर वाल्मिब्यांना कां राग यावा? मला तर याचा उलगडा होत नाही.

शास्त्रीय ग्रंथांचें परीक्षण करायला लायक माणसें निवडणें कठिण असतें, कारण ज्यांची मनःप्रवृत्ति शास्त्रीय आहे असे लोकच फार थोडे असतात आणि साहित्यिकांना त्यांची माहिती असणें कठिण. डॉ. सहस्रबुद्ध्यांच्या 'मैदू आणि मन (समाजांतील मोळ्या समजुती)' या पुस्तकाच्या वाडेकरांनी केलेल्या परीक्षणांत हें स्पष्ट दिसतें. म्हणूनच ते म्हणतात, "ही विचारसरणी स्वागताह आहे यांत शंका नाही. परंतु ती मान्य करूनही या ग्रंथांतील सारींच अनुमानें सर्वमान्य होतील असें नाही." याची उदाहरणें म्हणून "आश्वर, आत्मा व मन या सर्व कल्पना आहेत; मन व शरीर हीं निराळीं नाहीत, अेकच आहेत; ज्याला जड पदार्थ म्हणतात, त्याखेरीज मन असें 'अजड' कांहींच नाही; हीं अगर यांसारखीं अनुमानें सर्वास मान्य होणें कठिण आहे." याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की हीं अनुमानें वाडेकरांना मान्य नाहीत. आश्वर, आत्मा, मन यांसारख्या सर्वमान्य कल्पनांवर अेकदम गदा आलेली पाहून वाडेकरांचें धाबें दणाणलें. साहजिक आहे, ज्यांना शास्त्रीय विचारसरणीची संवय नाही त्यांचें असेंच होतें. हल्लीच्या दिवसांत शास्त्रीय विचारसरणी नाकबूल केली तर लोक आपल्याला मागसलेले म्हणतील, तेव्हां विचारसरणीला विरोध न करतां अनुमानें मात्र कबूल करायचीं नाहीत, असा मार्ग बरेच लोक पसंत करतात. तोच

मार्ग वाडेकरांनी देखील स्वीकारला आहे.

द्रौपदी बोलपटासंबंधाने तुमच्या पुण्याच्या य. गो. जोशांनी जो वाद उपस्थित केला आहे, त्यांत मला कांहीच अर्थ दिसत नाही. बोलपट पाहिल्या-
शिवाय त्यासंबंधी मुलाखत देणे हें केव्हांही चूकच आहे, पण नांवाजलेल्या विद्वानांना देखील प्रसिद्धि पाहिजेच असते, म्हणून ते मुलाखती देतात. शिवाय त्यांनीं असे पाहिले की जुगार ही अर्थातच वाईट गोष्ट आहे, तेव्हां त्यावि-
रुद्ध बोलायला कांहीच हरकत नाही. त्याबद्दल शिष्या देणारे अखादे य. गो. जोशी निघतील हें त्या विचार्यांना काय माहीत? आणि नुसता जुगार वाईट अेवढेंच ते म्हणाले असते, तर जोशांनीही हा उपध्याप केला नसता, पण त्यांत धर्मराजाचा संबंध होता ना? सर्व गुणांचा पुतळा समजलेला, प्रत्यक्ष यमधर्माचा मुलगा जो धर्मराज, त्याला हे लोक नांवें ठेवतात म्हणजे काय? अर्थातच जोशीबुवा खवळले. चित्रांवंशास्त्री खवळले यांत मला मुळीच आश्चर्य वाटत नाही, ते तर बोलून चालून शास्त्रीच. ज्याहत्ते धर्मराजाचे सगळे गुण चांगले असलेच पाहिजेत, असेंच ते सिद्ध करूं पाहणार! पण जोशाना थोडीबहुत विचारशक्ति असेल अशी माझी कल्पना होती. धर्म-
राजाच्या बाजूने अितकेंच म्हणतां येण्यासारखें आहे की त्या काळीं जुगार म्हणजे मोठी वाईट गोष्ट समजत नसत, कारण पुण्यश्लोकांच्या यादींतले पहिले दोन (पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः), म्हणजे नल आणि धर्मराज हे दोघेही जुगार खेळत असत आणि त्यामुळेच दोघेही भिकेल लागले असें वर्णन आहे. कितीही मोठीं माणसें झालीं तरी त्या त्या काळच्या चालीरीतींचा त्यांच्यावर परिणाम होतोच, आणि त्यांच्या बाजूने हें समर्थन होईल. पण नलाची गोष्ट बाजूला ठेवली तरी धर्मराजासंबंधी जें अेकंदर वर्णन आहे आणि त्याची जी थोरवी सांगितलेली आहे, त्यावरून त्याला असें व्यसन शोभत नाही. पण सर्वस्वी निर्दोष असा कोण असतो?

पण त्या जुगारांतला जो सर्वांत महत्वाचा मुद्दा आहे, त्यावर कोणीच जोर दिलेला दिसत नाही. (मी जोशांचा लेख वाचला नाही, फक्त केळकरांचे

शारदेचें पत्र

उत्तर 'नवयुग' मधें 'काळ' वरून उतरून घेतलें आहे, तेवढेंच वाचलें). जुगार कदाचित जोशांच्या मताने समर्थनीय असेल, हल्ली नाही का शर्यतींच्या मिषाने जुगाराला सरकारी परवानगी ? पण जुगारांत बायको पणाला लावतां येते की काय, हा त्यांतला महत्वाचा प्रश्न आहे. त्या काळीं बायको म्हणजे मालमत्ता समजत असत, असेंच त्याचेंही समर्थन आहे, मग तें हल्ली आपल्याला पटो की न पटो. प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण देखील त्याच्या आड आला नाही. पांच पांडवांची बायको अकट्या धर्मराजाची मालमत्ता समजतां येणार नाही, हा मुद्दा सोडला तरी श्रीकृष्णाला त्यांत कांही वावणें दिसलें नाही हें खरें. त्याने केलें काय, तर द्रौपदीला वस्त्रें पुरवली ! म्हणजे तिला पणाला लावल्यामुळे ती कौरवांची दासी झाली असली तरी तिला सभेंत नागवी होऊं दिली नाही. म्हणजे आज आम्हाला जो मुख्य मुद्दा वाटतो तो त्यालाही दिसला नाही. साहजिक आहे, तोही त्या काळचाच आणि त्याला देव म्हटलें तरी तोही त्या काळच्या माणसांनीच उत्पन्न केलेला !

पण हल्ली देखील बायकोला मालमत्ता समजत नाहीत असें नाही. विवाहाचा जो नवीन कायदा होऊं घातला आहे, त्यांतही तोच प्रकार आहे. विवाहसंस्थेंतला अक मुख्य दोष असा आहे की बायकोच्या शरीरावर नवऱ्याचा ताबा उत्पन्न होतो, आणि आपल्या शरीरावर दुसऱ्याचा ताबा असणें याला गुलामगिरीशिवाय काय म्हणतां येतील ? बायकोवर बलात्कार करण्याचा हक्क नवऱ्याला कायद्याने मिळतो. अेरवीं बलात्कार हा गुन्हा आहे, पण नवऱ्याच्या बाबतींत तो गुन्हा नाही, तो त्याचा हक्क आहे. अर्थात् विवाहाचा उद्देश जर समागमाची सोय करून देण्याचा आहे, तर बायकोला त्या सोयीला विरोध कसा करतां येतील ? असें कोणी म्हणेल. पण मी तरी तेंच म्हणतें. बायकोला नवऱ्याचा समागमाचा हक्क नाकारतां येणार नाही, मग तिची मर्जी असो वा नसो आणि याचाच अर्थ असा की तिने विरोध करण्याचें धाडस केलेंच, तर तिकडे लक्ष देण्याचें नवऱ्याला कारण नाही. कोणी असेंही म्हणेल की तसाच हक्क बायकोलाही आहे.

समाजस्वास्थ्य

तसें म्हटलें तरी तो हक्क केवळ शाब्दिक आहे, व्यवहारांत त्याला अर्थ नाही तेव्हां हा हक्क एकतर्फीच आहे, फक्त नवऱ्यालाच आहे. वास्तविक असा हक्क कोणालाच असतां नये. आतां हक्क असला तरी सगळेच नवरे त्याचा फायदा घेत नाहीत हें मला माहीत आहे, पण तसा हक्क असणेंच गैर आहे.

नवीन कायद्यांत सोडलमनाची सोय केल्यामुलें तो पूर्वापेक्षा चांगला आहे असें म्हणतां येतील, पण हा चांगुलपणा नुसता दिखाऊ आहे. सोडलमनाचा जर कांही उपयोग व्हायचा असेल, तर कोणतेंही कारण दाखवल्याशिवाय निदान दोघांच्या मागणीवरून तरी तें शक्य झालें पाहिजे. त्याकरतां बर्नाड शॉने दाखवल्याप्रमाणें गैरवर्तणुकीचा खोटा पुरावा तयार करावा लागतां नये. आणि दोघांच्या संमतीने सोडलमन शक्य झालें पाहिजे असें जरी सोयीकरतां म्हटलें, तरी व्यवहारांत त्याचा अर्थ दोघांपैकीं कोणाही एकाच्या मागणीने शक्य झालें पाहिजे. असाच होतील, कारण एकाला तें लग्न नकोसें झालें आणि दुसऱ्याची सोडलमनाला संमति नसेल, तर ती संमति मिळेपर्यंत त्याला जीव नकोसा करणें कठिण नाही. तेव्हां कायद्यांतच अशी व्यवस्था करणें सोयीचें होतील की पतिपत्नीपैकीं कोणाही एकाच्या मागणीवरून सोडलमन होऊं शकेल. याचा स्त्रियांनी फाजील फायदा घेऊं नये, म्हणून वाटल्यास अशीही अट घालावी की नवऱ्याचा कांहीं दोष दाखवल्याशिवाय बायको अशी मागणी करील तेव्हां तिला पोटगीचा हक्क राहणार नाही. कायद्याने स्त्रियांना पंगू ठरवल्या आहेत. कोणत्याही स्त्रीला आपल्या पायांवर उभें राहतां येत नाही, किंवा तिची कोणताही मालमत्ता असूं शकत नाही, असें समजून पोटगीची व्यवस्था केली आहे. तरीपण पोटगी नवऱ्यानेच दिली पाहिजे असा कायदा आहे ! स्त्रियांना कांही स्वाभिमान असेल तर त्या अशी पोटगी घेणार नाहीत. कायदा गाढव असतो, की कायदा करणारे गाढव असतात ? तुझी शारदा

सूचना : या अंकांत वीस पानें मजकुराचीं आहेत, पुढील अंकापासून १६ असतील. **संपादक.**

अजंटांचीं नांवे

मुंबई : श्री. विठ्ठल बाबू बागवे, न्यूज एजंट, दादर.

पुणे : अल्. के. जोशी, बुकसेलर

कोल्हापूर : स्कूल अँड कॉलेज

बुकस्टॉल.

बेळगांव : जे. एम. माणूरकर

खडे बाजार.

दक्षिण हैदराबाद : महाराष्ट्र

न्यूज एजन्सी.

अहमदनगर : पी. जी. बापट,

बुकसेलर, नवी पेठ.

कारवार : मुजुमदार आणि

कसबेकर

निपाणी : के. एस्. बळगुर्गा

ग्वाल्हेर : ढोके ब्रदर्स, लष्कर.

बेलापूर रोड : ना. अ. पेंडसे.

भुसावळ : पी. टी. पुराणिक.

कराची : केसरकर ब्रदर्स.

आमचेकडे मिळणारा माल

डच कॅप (कांहीं आकार, येथे बनवलेले) प्रत्येकी, रु. ५.

उमट टोपी (लहान, मध्यम किंवा मोठी), प्रत्येकी रु. २.

राजिट जेली (आम्ही बनवलेली), रु. ४.

राजिट हेअर लोशन रु. ३.

राजिटट्यूब (रोग प्रतिबंधक) रु. १.

कामोत्तेजक नं. १ (बरेच दिवस घेण्याकरतां), रु. ४.

कामोत्तेजक नं. २ (प्रसंगी घेण्याकरतां) रु. ६.

कषायचूर्ण (योनिमार्ग धुण्याकरतां सुवासिक,

आकुंचक चूर्ण), बाटली रु. २॥.

राजिट अजन्सी, १३, नवी भटवाडी, मुंबई-४.

मुद्रण स्थळ :—पॉप्युलर प्रिंटिंग प्रेस, १०३, ताडदेव रोड, मुंबई नं. ७

मुद्रक व प्रकाशक :—रघुनाथ धोंडो कर्वे, राइट् एजन्सी,
नं. १३, नवी भटवाडी, गिरगाव, मुंबई.

राइट एजन्सी, नं. १३, नवी भटवाडी, मुंबई, नं. ४.

प्रो. र. धों. कर्वे, एम्. ए. कृत इतर पुस्तकें

१. आधुनिक आहारशास्त्र, किं. १॥ रु., ट. ख. ५ आणे.
२. आधुनिक कामशास्त्र [सचित्र], तिसरी आवृत्ति
किंमत रु. २॥, ट. ख. ६ आणे.
३. संततिनियमन [सचित्र], ८ वी आवृत्ति,
किंमत १ रुपया, ट. ख. ४ आणे.
४. गुप्त रोगांपासून बचाव [सचित्र], ३ री आ.
किंमत १२ आणे, ट. ख. ४ आणे.
५. 'समाजस्वास्थ्य' मासिकांतील निवडक लेख,
भाग १ ला [पहिली तीन वर्षे], खलास आहे.
भाग २ रा [वर्षे ४-५-६], किं. २-०-०, ट. ख. ५ आ.
६. त्वचेची निगा. किं. ८ आ., ट. ख. ४ आ.
७. गुरुबाजी (नाटक) किं. ८ आणे, ट. ख. ४ आणे.
८. वेश्याव्यवसाय, किं. २ रु., ट. ख. ५ आ.
९. तेरा गोष्टी, किं. १ रु., ट. ख. ४ आ.

डॉ. के. मा. लेलेकृत

१. बाहेरख्यालीचे दुष्परिणाम, २ री आ., किं. ३ आ.
२. मूलन्याय. किं. २ आ.

श्री. मास्कर धोंडो कर्वे, एम्. एड्. कृत,

१. मी कसा झालों ? किं. ८ आ., ट. ख. ४ आ.
२. बालमनाचें रहस्य, किं. रु. १॥, ट. ख. ५ आणे.

प्रो. धों. के. कर्वे कृत

संक्षिप्त आत्मवृत्त, किं. १२, ट. ख. ५ आ