

Jan - Feb - Mar 1953

रामनवमी विशेषांक

श्रीसाईबाबा संस्थान, शिरडी, या संस्थेने चालविलेले

श्री साई लीला त्रैमासिक

पाठक

। श्री. माणेश आमाराम सायल

उपस्थापक

श्री. रामचंद्र महारेश राणे

साहाय्यक मंडळ

श्री. वसंतराव नारायण गोरक्षकर

श्री. गोपाळ चामन भागवत, एम. ए.

श्री. बाळकृष्ण सखायम पातडे

श्री. कृष्णराव जयराव

वार्षिक वर्गणी
रु. २-४-० (ट. ख. स.)

किरकोळ अंक.
दहा आणे.

अनुक्रमणिका

अ. नं.	विषय	लेखकांचें नांव	पृष्ठांक
१	प्रिय वाचक	संपादक	५
२	बाबांची लील	आमचे प्रतिनिधि	१०
३	रामनवमी	जिशासु	२१
४	साईबाबांचें भक्तप्रे	रंगू आत्माराम चाळकर	२७
५	भक्ति	विद्वद्रत्न डॉ. रामचंद्र प्रल्हाद पारनेरकर, पीएच्. डी., जव्हेरी	३०
६	साक्षात्कार	डॉ. रामराव मंगळूर	३५
७	एक उद्बो	वण / आर्मच्या प्रतिनिधिक	३६
८	हृदय	ना. वा. गुणाजी	३८
९	लोभी ब्राह्मणांचें गर्वह	आमचे प्रतिनिधि	४१
१०	ध्यानाचा	रुषोत्तम मराठे	४४
११	आरती	गावडर रामचंद्र भट	५१
१२	अतींद्रिय संशोधन	द. पां. खांबेदे	५२
१३	भीबाबांची द्वारकाम	एक जुना भक्ता	५९
१४	कृतज्ञतानंदोद्गार	विष्णुदत्त महासज	६५
१५	Shri sai and bhakti	Dr. V. W. Rao	६६
१६	साईबाबा खरोखर कोण होते		६९
१७	शिरडीवृत्त		७४

श्री साई लीला

॥ श्रीसाईनाथसमर्थ ॥

करितां माझिया कथांचें श्रवण । तयांचें कीर्तन आणि चिंतन ।
होईल मद्भक्तीचें जनन । अविद्या निरसन रोकडें ॥ २ ॥ ८२ ॥
शिवाय जे साई कीर्ति गाती । तैसेच जे जे सद्भावें परिसती ।
उभयही साई स्वरूप होती । हें दृढ चित्ती जाणावें ॥ ४४ ॥ १८२ ॥

(श्रीसाई सचरित)

प्रिय वाचक

गेलीं चारपांच वर्षे श्रीसाईलीला त्रैमासिकाच्या संपादनाची अवघड जबाबदारी डॉ. के. बी. गव्हाणकर यांनी उत्कृष्ट रीतीनें संभाळली होती. या वर्षी चालू मार्चच्या अंकापासून हें कार्य मी माझ्या शिरावर घेत आहे. वस्तुतः 'कीं टिटिभू चांचुवरी । माप सूये सागरी । मी नेणत त्यापरी । प्रवर्ते बेथ ॥' अशी माझी स्थिति आहे. परंतु वाचकांची सहानुभूति आणि याबांची कृपा या दोहोंच्या साहाय्यानें मी माझ्या अंगकृत कार्यांत यश मिळवीन अशी माझी दृढभावना आहे. एखादा उत्कृष्ट गवई गाणें म्हणून बैठकीतून उठल्यानंतर त्याच जागीं एखाद्या सामान्य गायकानें गाणें म्हणण्यास प्रारंभ केला तर प्रेक्षकांचा गानसमाधिभंग केल्यासारखें झाल्याखेरीज कसे राहील ? तशी स्थिति नंतर माझ्या वावर्तीत होणार नाही ना अशी सारखी धाकधूक मला लागून राहिली आहे. डॉ. गव्हाणकर यांच्या प्रतापी हातांनीं पेललेली जबाबदारी माझ्या हातांना कितपत सहन करवेल असें मनांत येतें. परंतु त्याबरोबरच हाहि.

विचार मनांत येतो की 'मूकं करोति वाचालं, पंगुं लघयते गिरिम्' असे ज्याचे सामर्थ्य त्या श्रीसाईबाबांच्या चरणांचा मी दास असल्यावर मला मंग कशाचे ? मी हे कार्य हाती घ्यावे अशी बाबांची इच्छा नसती तर ही जबाबदारी माझ्यावर का येती ? आणि जर त्यांच्या इच्छेनेच हे कार्य माझ्याकडे आले आहे तर आपल्या इच्छेनेच ते अधिकाधिक यशस्वी केल्याखेरीज ते कसे राहतील ?

X

X

X

श्रीसाईलीला हे त्रैमासिक प्रामुख्याने बाबांचे माहात्म्य-वर्णन करणारे, त्यांचे चरित्र गाणारे, त्यांचे तत्त्वज्ञान सांगणारे असे असले तरी त्याला इतर धार्मिक, नैतिक व तत्त्वज्ञानात्मक अशा विषयांचे वाचक आहे असे नाही, हे आजवरच्या साईलीलेच्या स्वरूपावरून वाचकांच्या घ्यानीं आलेच असेल. साईबाबा हे स्वतः कोणत्याही विशिष्ट पंथाचे तर नव्हतेच पण कोणत्या धर्माचाही हक्क त्यांच्यावर सांगता येण्यासारखा नव्हता. अलीकडेच काय परंतु पूर्वीही झालेल्या अवतारांत इतकी शांति-पंथ-धर्मनिर्विशेष सर्वसंग्राहकता क्वचितच आढळेल. अशा सर्वोदार आणि सर्वसमावेशक विभूतीचे प्रतीक असलेल्या श्रीसाईलीलेतही हीच सर्वसमावेशकता, त्यांत येणाऱ्या साहित्याच्या वाचकांत आणावी असा माझा हेतु आहे. साईभक्तांना प्रिय व सर्वसामान्य धार्मिक दृष्टीच्या माणसांना वाचनीय असे हे त्रैमासिक व्हावे ही मनीषा आहे. साईलीला वाचून साईभक्तांची भक्ति अधिक उत्कट व्हावी आणि साईभक्त नसलेल्या वाचकांचेही मन साईबाबांकडे ओढले जावे असे स्वरूप या त्रैमासिकाला देण्याचा आटोकाट प्रयत्न करण्याचे माझ्या मनांत आहे. यासाठी ज्ञान, कर्म, भक्ति व योग या विषयांवर अधिकारी व अभ्यासू लेखकांचे लेख मिळविण्याची खटपट चालू विली आहे. चालू अंकांतच विद्वत्त डॉ. पारनेरकर महाराज व श्री. ना. बा. गुणाजी यांच्या लेखांकडे मी या दृष्टीने वाचकांचे लक्ष वेधू इच्छितो. साईलीलेच्या वाचकाला आपल्या हक्कच्या धर्मजिज्ञासेप्रमाणेच परकीय देशांतही धर्मजिज्ञासेचे स्वरूप काय आहे हे समजावे, तिकडील साधुसंतांची माहिती व्हावी या दृष्टीनेही कांहीं लेख व्यासंगी लेखकांकडून लिहवून घेण्याचा विचार आहे. या अंकांतील 'पाश्चात्य देशांतील अतींद्रिय ज्ञानाचे संशोधन' यात्रावतची माहिती वाचकांना बोधप्रद व मनोरंजक वाटेल असा विश्वास वाटतो.

X

X

X

येवले येथील कांहीं साईभक्तांकडून एक पत्र 'श्रीसाईलीकडे' आले आहे. गेल्या महिन्यांत जैनगुरु श्रीजती गणेशमल महाराज हे येथल्यास आलेले होते. तेथील आपल्या मुक्कामांत त्यांनी श्रीसाईबाबांविषयी अधिक्षेपाचे उद्गार काढले अशी या साईभक्तांची तक्रार आहे, आणि या घटनेची देखील घेऊन साईलीलेने याबाबत कांहीं लिहावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. मला याविषयी असे म्हणावेसे वाटते की अशी जेव्हा टीका होते त्यावेळी त्या टीकेची उपेक्षा करणे हेच तिला उत्तम उत्तर होय. संयुक्तिक आधारांनी एखाद्या माणसाचे समाधान करणे शक्य दिसलेल्यावेळी.

तें अवश्य करावें. परंतु एखाद्या विभूतीबद्दलचा एखाद्या मोठ्या माणसाच्याहि मनांत असलेला इहग्रह सर्वथा काढून टाकणें हे अशक्यप्राय असतें. अशा स्थितीत त्याचें समाधान करण्याच्या भरीला पडून स्वतःचें मन कां विचलित होऊं यावें ? मंगवान् : 'कृष्ण हे पूर्णावतार होते. तरीहि शिशुपालानें भरसभेंत त्यांचीं कमी निर्भर्त्सना केली कांय ? श्रीः भोक्ता परमहंसांचें संबंध जोडूनचरित्र त्यांच्या निकट सद्गुणांसांत राहून पाहणाऱ्या आणि एका काळी त्यांची असीम निष्ठेनें सेवा करणाऱ्या त्यांच्या-भाच्यानें-द्वंद्वनें-अखेरीस त्यांच्याविषयींच्या आपल्या अधिक्षेप-वृत्तीनें स्वतःचेंच अकल्याण करून घेतलें नाहीं काय ? अवतारी पुरुषांना यथार्थपणें, ओळखण्यास ओळखणाऱ्याच्या आंगां तितका अधिकार असावा लागतो अथवा भक्ति असावी लागते. ही नसतील तर अवतारी पुरुषांची ओळख पटणें अशक्यप्रायच असतें. ज्यांना आपण परमदैवत मानतो त्यांचा कोणाकडून अधिक्षेप होत असल्यास अत्यंत दुःख होणें हे स्वाभाविकच आहे. परंतु तरीहि त्या टीकाकाराविषयीं आपल्या मनांत दुर्विकल्प न ठेवतां त्यांच्याविषयीं सकृष्ण आणि उदासीन वृत्ति ठेवावी हेंच माझ्या मतें योग्य ठरेल. येवल्याच्या साईभक्तांनीं पाठविलेल्या पत्रांत त्यांनीं श्रीजतीच्या उद्गारांबद्दल खेद व्यक्त केला असला तरी श्रीजतीविषयीं अत्यंत आदरानेंच त्यांनीं लिहिलें आहे, हें खरोखरच अभिनेदनीय आहे.

श्री साईबाबांवर होणाऱ्या टीकेसंबंधीं आपला दृष्टिकोण कसा असावा, या प्रश्नावर मला असें वाटतें कीं—(१) जिथें अज्ञानानें टीका झालेली दिसते तिथें तें अज्ञान नाहींसें करण्याचा यत्न करावा; (२) जिथें दूषित पूर्वग्रहानें टीका होते तिथें तो ग्रह काढून टाकण्याचा साधार प्रयत्न करावा; पण (३) जिथें केवळ अकारणाविद्वेषानें टीका होते तिथें उपेक्षावृत्ति धारण करावी. अंती श्री साईबाबांवरील टीकेचा निरास हा आपल्या दुबळ्या प्रयत्नांनीं होणार नसून बाबांची जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणेंच होणार आहे, ही भक्तांनीं खूणगांठ बांधून ठेवावी.

X

X

X

श्री साईबाबा हे जन्मानें कोण होते यासंबंधीं बराच वाद अलीकडे माजलेला आहे. साईलीलेच्या गेल्या अंकांत श्री. नागेश वासुदेव गुणाजी यांचा एक लेख प्रसिद्ध झालेला असून त्यांनीं 'विधित-कान आणि सुता-अभाव या दोन मुख्य गोष्टींवरून बाबा हिंदु ब्राह्मण होते असें ठरतें' असा अभिप्राय व्यक्त केला आहे. मद्रासमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या साईसुधा या नियतकालिकांत, बाबांची सुता झाली होती हें दाखविणारी कांहीं प्रमाणें उद्धृत केली आहेत. तसेंच 'साईबाबा हे १८५८ सालीं एका गुजराती ब्राह्मण कुटुंबांत जन्मास आले, त्यांना एका फकिरांची गांठ पडली, तो त्यांना मक्केच्या यात्रेला घेऊन गेला होता' इ. इ. इकीकतींनीं भरलेले राजर्षि बालसैन्यासी यांचें एक 'साई-चरित्रहि' साईसुधेंत आलेलें होतें. त्याविषयीं शिर्डी संस्थाननें केलेला पत्रव्यवहार इतरत्र दिल्या आहे. तो वाचकांना मनोरंजक वाटेल; साईबाबांच्या चरित्रांतील या असल्या घटना शोधून काढणें हे इतिहाससंशोधकांनीं वाटल्यास करावें. श्रीसाईबाबा हे हिंदु होते कीं मुसलमान, ब्राह्मण कीं शूद्र, असल्यासारख्या प्रश्नांचा कोणताहि निकाल लागला तरी

साईबाबांच्या अंगभूत श्रेष्ठत्वाला अधिक उजाळा मिळणार नाही किंवा काळिमा येणार नाही; ते श्रेष्ठत्व अखंड आजच्यासारखेच उज्ज्वल राहील.

ज्यांना साईबाबांची कृपा संपादन करून ध्यायची आहे, त्यांची उपदेशवाणी अंत-रंगांत सांठवून ध्यायची आहे आणि आपल्या जीविताचे सार्थक करून ध्यायचे आहे त्यांनी असल्या वादांपासून दोन हात दूर रहावे हेच उत्तम. खुद्द साईबाबांनी आपली जन्मकथा कधी कुणाला सांगितली नाही. 'माया ही माता आणि ब्रह्म हा पिता' हीच साईबाबांची यथार्थ जन्मकथा. इतक्या विशाल चरित्राच्या या विभूतीला कोणता तरी धर्म, कोणती तरी जात ही देऊन त्यांच्या सर्वव्यापी जीवनाला संकुचित चौकटीत बसविण्याचा अट्टा-हास करणाऱ्या लोकांकडे पाहून मला हंसू येते, आणि कीवहि वाटते. हंसू अशासाठी येते की, सुईच्या नेड्यांतून हत्ती नेणे हे जितके अशक्य तितकेच जाति-धर्म-पंथ-निरपेक्ष अशा साईबाबांना कुठल्या तरी संकुचित मर्यादेत कांडणे हे अशक्य आहे हे या लोकांच्या लक्षांत कसे येत नाही? कीव अशासाठी वाटते की, साईबाबासारखा कल्पवृक्ष लावलेला असतांना त्याच्या छायेत आपला जन्मोजन्मीचा संसारताप नाहीसा करून ध्यायचा सोडून, हे लोक तर्काच्या खरखीत उन्हांत उभे राहातात आणि कल्पवृक्षाच्या फांद्या किती व त्याला पाने किती याची निष्फल चर्चा करीत बसतात! साईभक्तांनी असले वाद फार तर

आपण सारे भाऊ भाऊ—

श्री बाबांचे ठिकाणी भेदभाव नाही. उच्च-नीच, वरिष्ठ-कनिष्ठ ही भावनाहि नाही. सर्वांचा दर्जा एक. जणू सारे भाऊ भाऊच !

अशीच गोष्ट आमच्या टोपीचीहि आहे. कोणीहि उच्च-नीच, वरिष्ठ-कनिष्ठ आपल्या आवडीची सुबक 'टोपी' वापरून स्वतःच्या ठिकाणची एकीची भावना जागृत ठेवू शकतो.

अशा सुंदर-सुबक-टिकाऊ

टोप्या

मिळण्याचे आदर्श ठिकाण—

भाऊ मोरोबा ढगे

ठाकुरद्वार रोड, मुंबई २

गार

ति-
निं
या
ची
ती
दा-
टी
क्ष
या
क्ष
चा
ती
तर

दुरुन गंमतीनें पहावे; त्यांत स्वतः पडूं नये. बाबांचें अगम्य चरित्र त्यांच्या हय कोणाला उलगडलें नाहीं. आतां तें गेल्याला पस्तीसएक वर्षे होऊन गेल्यावर त्या जीवनाचा थांगपत्ता लावण्यास समर्थ असा मायेचा पूत कोणी असेल. हें सर्वथा भवनीय आहे. आणि ही माहिती हवी तरी कशाला ? भांडणें निर्माण करायला ? बाबांची पूजा हिंदूप्रमाणेंच अहिंदू करतो, ब्राह्मणाप्रमाणेंच अब्राहाम करतो, सर्वजण त्यांच्याकडे हा आपला म्हणून पाहतात. वस्तुतः जातीयतावाद संपूर्णपणें नशाल्याचें एकमेव आदर्श उदाहरण कुठें पाह्यचें असेल तर तें बाबांच्या चरित्रांत. संग्राहक ईश्वरभक्तीचें अजोड उदाहरण असें लाघलेलें असतांना बाबांना एखाद्या विजातीत कोंवण्याची कां ही अपेक्षा खिंटपट ? लोखंडाला सोनें बनविणारा परिस मिळी असतांना, तो परीस नसून चटणी वाटण्याचा पाटा आहे असें ठरविण्याची ही यात कसली द्योतक म्हणावी ? छे छे ! बाबांच्या नामजपांत व त्यांच्या गुणगानांत होऊन भक्तिरसांत डुवण्याचें सोडून हें तुषकंडन कोणी करावें !

X

X

X

इहामुर्त्री जो वाणला विरक्ती । विवेक वैराग्य जयाची संपत्ति ।
काय तयाची पहाणें जाती । परमार्थ प्राप्ति धिक् तयाची ॥ ८३ ॥
धर्माधर्मातीत स्थिति । जयाची शुद्ध आनंद वृत्ति ।
काय तयाची पहाणें जाती । परमार्थ प्राप्ति धिक् तयाची ॥ ९४ ॥

साईसचरित, अ. ३८

X

X

X

श्रीसाईलीला हें त्रैमासिक मासिक या स्वरूपांत काढण्याचा आमचा मनोदय पुरी साईलीलेंतून जाहीर झालेलाच आहे. तें केव्हां घडून येईल हें कसें सांगणें श्रीसाईबांची इच्छा असेल तर तें यंदांच घडेल. त्यांची इच्छा नसल्यास आमचा भ्रम प्रयत्नाहि विफलच ठरेल. पण बाबांची इच्छा होती परंतु आमचा उदंड प्रयत्न नसला अपवाद येऊं न देण्याची मात्र आम्ही कळकळीनें कोशीस करूं असें मी निश्चि आश्वासन देतो. माझ्यावर पडलेलें हें काम बाबांचें सदैव स्मरण करीत मी यथा अधिकांत अधिक उत्कृष्ट यजावण्याचा प्रयत्न करीन. अखेरीस बाबांना आणि बाबूदांना माझी प्रार्थना एवढीच कीं,

तरी न्यून तें पुरतें । अधिक तें सरतें ।
करुनि घेयावें हें तुमतें । विनवित असें ॥

ॐ श्रीसाईसमर्थ

—संपादक।

बाबांची लीला

संकलक—आमचे प्रतिनिधां

१ भूत बाधा नाहीशी झाली

श्री. बाबासाहेब सखारास बाबळे हे कोपरगांव ता. कुक्यांतील सुरगांवचे राहणारे असून यांचे सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच लग्न झाले. परंतु लग्नानंतर अवघ्या ३ महिन्यांत यांचे कुटुंब सौ. सुशिलाबाई ह्या आजारी पडल्या. त्या वारंवार बेशुद्ध पडत व त्या अवस्थेत असतांना घट दांत मिटवून घेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृती-विपर्यां घरांतील मंडळीस चिंता वाटू लागली. येरचे औषधोपचार केले पण गुण नाही. डॉक्टरांनी आजारीपणाचे निदान हिस्टेरिया केले. पण त्यावर पुष्कळ पैसे खर्च करून व सर्व प्रकारचे डॉक्टरी इलाज करूनही काहीच गुण येईना. आजूबाजूचे लोक काही भूतबाधा असावी अशी शंका प्रदर्शित करू लागले. पण नवरा-बायको दोघेही सुशिक्षित असल्यामुळे त्यांचा भुतालेतावर विश्वासच नव्हता. परंतु दुखणे वाढतच चालले व सौ. सुशिलाबाई यांची तब्येत दिवसेंदिवस जास्त खराब होत चालली. त्या आर्ता २८।२८ तास बेशुद्धावस्थेत असत. शेवटी ऑक्टोबर महिन्याच्या (१९५२) २३ व २४ तारखेस त्यांची तब्येत फारच गंभीर झाली तेव्हा, वाडेलचे सांगण्यावरून व दुसरा काही इलाजच उरला नव्हता म्हणून श्री. बाबळे यांनी आपले कुटुंबास शिडोस श्रिसाईनाथांचे दर्शनास ता. २५-१०-५२ रोजी आणले. यरोवर त्यांच्या आत्माबाई होत्या. ता. २५ व ता. २६ रोजी सुशिलाबाईस श्रीसाईनाथांच्या समाधीचे दर्शनास आरतीचे वेळेस बळजबरीनेच घेऊन नेण्यात आले. कारण त्या जवळ जवळ सारा दिवस बेशुद्धावस्थेतच असत. आरती झाल्यानंतर त्यांना बळजबरीने घेऊनच समाधीस प्रदक्षणा घालण्यास लावीत व नंतर तीर्थ व विभूतीही बळजबरीनेच पाजण्यात येई. थोडीशी विभूति अंगासही लावीत

ता. २६ रोजी संध्याकाळची आरती संपतांच सौ. सुशिलाबाई ह्या एकाएकी खाली पडल्या. त्यावेळेस तेथे मुंबईचे श्री. बाळकृष्ण यशवंत प्रधान यांनी नावाचे एक भक्त होते. त्यांच्या सूचनेवरून बाईवर बाबांचे तीर्थ व उदी सारखी शिपडण्यांत आली आणि आभार्याची गोष्ट अशी की त्या बेशुद्धावस्थेतच सुशिलाबाई थोड्याच वेळांत बोलू लागल्या. तेव्हा श्री. प्रधान यांनी काही प्रश्न विचारले. कारण त्यांची खात्री

શ્રીમાદ્ભગવા (ગિરદી)

झाली कीं, सौ. सुशिलाबाईस भुतानें पछाडलें आहे व तें भूत आतां बोळू लागलें आहे. हा वेळपावेतो समाधि-मंदिरांत हें दृश्य पाहण्यास बरेच लोक जमले होते. सुशिलाबाईंनीं जीं उत्तरे दिलीं तीं अर्थातच तुटक होतीं व त्यांत सुसंगतपणा नव्हता. परंतु याचकांचे सोईकरतां त्यांत सुसंगतपणा आणून ते प्रश्न व जीं उत्तरे दिलीं तीं उत्तरे खाली देत आहे.

प्रश्न—‘तूं कोण आहेस, कोठून आलीस व या झाडाला कशाला धरलेंस?’

उत्तर—‘मी गडावरची असून जातीची भिल्लीण आहे. हें झाड माहेराहून सासरी येतांना संध्याकाळचे वेळेस वेळापूर स्टॅंडजळ एक मोठा वृक्ष आहे तेथें उभें होतें. मीं या झाडाला विचारलें कीं, तूं येथें कां आलीस? नंतर मीं तिला झपाटलें.

प्रश्न—मग आतां जातेस कीं नाहीं?

उत्तर—जातें-जातें.

प्रश्न—साईबाबांची शपथ घेऊन सांग कीं, मी परत येणार नाहीं.

उत्तर—मी परत येणार नाहीं.

त्यावर श्री. प्रधान यांचे सांगण्यावरून बाबळे व त्यांच्या आत्याबाई यांनीं सुशिलाबाईस धरून त्यांना बाबांच्या समाधीजवळ नेलें व समाधीच्या पायरीवर त्यांचें डोकें ठेवलें. नंतर श्री. बाबळे व श्री. प्रधान यांनीं सुशिलाबाईंचे अंगावर सारखा बाबांच्या उदींचा मारा केला. थोड्याच वेळांत वेशुद्धावस्थेंतच सुशिलाबाईं म्हणाल्या कीं, साईनाथ मला मारतात, मी जातें, जातें. असें त्रिवार बोलून त्या मागच्या मार्गे धाडकन खाली पडल्या. तेव्हां श्री. प्रधान यांची खात्री झाली कीं भूत निघून गेलें. म्हणून त्यांनीं बाबळे यांस सांगितलें कीं तुम्ही कोणीही बाईस न शिवतां त्यांना एकट्याच समाधीला निदान एक तरी प्रदक्षणा घालण्यास लावा म्हणजे कांहीं भीति नाही. त्याप्रमाणें श्री. बाबळे यांनीं आपले कुटुंबांस सांगतांच त्यांनीं एकट्यानेच इकूहळूं समाधीस एक प्रदक्षणा घातली.

त्यानंतर सुशिलाबाईंचें आजारीपण संपलेंच. त्या पुन्हां कधीं वेशुद्ध पडल्या नाहीत व आतां त्या घरांतलीं रोजचीं कामें इतरासारखीच करतात. श्री. बाबळे आपले कुटुंबासह नुकतेच श्रीसाईनाथांचें दर्शन घेण्यास पुन्हां शिर्डीस आले होते. त्या वेळेस ते मजजवळ म्हणाले, ‘खरोखर केवळ श्रीसाईनाथांच्या कृपेमुळेच आमचा संसार आतां पुन्हां पूर्ववत सुरळीत चालला आहे व त्यांच्यामुळेच आतां आम्ही पूर्ण सुखी आहोंत.’

२ साईबाबा नवसाला पावले

श्री. दत्तोबा विष्णू वाणी हे बारामतीचे राहणारे असून (जिल्हा पुणे) धंदा मोटार-ड्रायव्हरचा आहे. बालचंदनगर शुगर फॅक्टरीत त्यांना नोकरी होती. परंतु स्वतंत्र धंदा करण्याची इच्छा म्हणून त्यांनीं नोकरीचा राजीनामा दिला. ता. १५ ऑगस्ट रोजीच स्वतंत्र धंद्यास सुरवात करावी अशी त्यांची फार इच्छा होती. परंतु, ऑगस्ट

उजाडला तरी धंदा सुरू होण्याचें लक्षण दिसेना. उलट स्वतंत्र धंदा निघतो की नाही याचीच त्यांना काळजी वाटू लागली. आतांपर्यंत त्यांना श्रीसाईबाबांची विशेषशी माहिती नव्हती. परंतु ह्याच वेळेस त्यांचे मेळणे श्री. दत्तात्रय घोंडिवा कळसकर हे त्यांचे घरी आले. ते श्रीबाबांचे एक भक्त आहेत. त्यांनी श्री. बाणी यांना धंद्याबद्दल कोणतीही काळजी न करण्यास सांगितलें. तसेंच त्यांना श्री. कळसकर यांनी श्रीबाबांबद्दलची सर्व माहिती देऊन एकदां शिर्डीस जाऊन बाबांच्या समाधीचें दर्शन त्वरित घेण्याचा सल्ला दिला व सांगितलें की, समाधीस कांहीं तरी नवस करा म्हणजे तुमचें काम तुमच्या इच्छेप्रमाणें होईल. बाबांची समाधी म्हणजे एक अत्यंत जागृत स्थान असून तिला केलेला नवस पूर्ण सफल होतो. 'नवसास पावेल माझी समाधी' असें स्वतः श्रीबाबांनीच म्हटलें आहे व तें सर्वस्वी खरें आहे. त्यानंतर श्री. कळसकर यांनी बाणी यांना बाबांचें एक लॅकेट व फोटो दिला. श्री. बाणी यांनी लॅकेट गळ्यांत घातलें व बाबांच्या फोटोची भक्तिभूषणक मनानें रोज पूजा करूं लागले. नंतर तारीख ८ ऑगस्ट १९५२ रोजी ते शिर्डीस आले व समाधीचें दर्शन घेऊन आपलें काम सफल करण्याची त्यांनी श्रीबाबांस प्रार्थना केली व नवस केला, कीं जर त्यांच्या इच्छेप्रमाणें काम झाले तर शिर्डीस ५ सुवाशीण ब्राह्मण जेवावयास घालूं. त्यानंतर ते परत आपल्या गांवीं म्हणजे वारामतीस गेले. आश्चर्याची गोष्ट अशी कीं १३ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या कामाचें कांहींच जमलें नाही, परंतु तां. १४ ऑगस्ट रोजी कांहीं तरी चमत्कार झाल्याप्रमाणें कोणतीही कल्पना नसतांना त्यांच्या धंद्याचा सौदा एकदम ठरला गेला व तां. १५ ऑगस्टपासून स्वतंत्र धंद्यास प्रारंभ झाला. अशा रीतीने श्रीबाबांनी त्यांची इच्छा पूर्ण केली व त्यामुळें केलेला नवस फेडण्याकरतां म्हणून ते ता. २८-१०-५२ रोजी परत शिर्डीस आले व ता. २९-१०-५२ रोजी त्यांनी ५ सुवाशीण ब्राह्मण यांस जेवण घातलें.

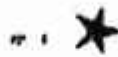

३ बाबा भक्तांच्या हांकेला धांवून आले

श्री. द. सु. आठवले, माटुंगा, मुंबई, हे लिहितात—

माझी श्रीसाईबाबांच्या ठिकाणी भक्ती आहेच व ती खालील कारणांमुळे आणखी दृढ झाली आहे. मी आज १२ वर्षे शिर्डीस बाबांच्या समाधीच्या दर्शनाला जाण्याची इच्छा धरून होतो, पण योगायोग येत नव्हता; पण ह्या वर्षी नक्कीच जावयाचें असें ठरविलें होतें व त्याप्रमाणें मी माझ्या व्यवस्थेला लागलों. माझा बेत २४ जानेवारी १९५३ ला जाण्याचा होता. मी माझे पैसे येणाऱ्यांना सांगितले होतें कीं मी २४ तारखेस जाणार आहे, व त्यासाठीं मला पैसे लागतील; पण आयत्या वेळीं सर्वांनीं कांहीं ना कांहीं सवयी सांगून टाळाटाळ केली, व सध्याकाळीं ६॥ वाजेपर्यंत माझ्या हातांत दिडकी पण आली नव्हती. मीं सर्व भार बाबांच्यावर ठेवला व माझे साहाय्यकर्ते

व माझ्याविषयी विशिष्ट आपलेपणाची भावना देणारे, दादरचे सुप्रसिद्ध रहिवासी श्रीमंत शंकर नारायण काणे ह्यांना माझी सत्यस्थिति निवेदने केली. व सांगण्यास मला खरोखर आनंद वाटतो की, त्यांनी मला तात्काळ ४० रुपये काढून दिले; माझा पूर्ण विश्वास आहे की हे केवळ श्री सद्गुरु साईबाबांच्याच प्रेरणेने झाले असावे. माझी कल्पनाही नव्हती की कोणाची मला अशी आयत्या वेळी मदत मिळेल. कोणी नास्तिक व आधुनिक विचारांचे लोक ह्यांच्यात काही मानणार नाहीत, पण माझ्यासारखा परिस्थितीने होरपळून निघालेला माणूस, केवळ भक्तिभावानेच जगत असतो व परमपूज्य सद्गुरु बाबांच्याच वचनांत सांगावयाचे म्हणजे, 'जर तुम्ही माझ्याकडे पाहाल तर मी तुमच्याकडे पाहीनच' ह्या उक्तीची आठवण झाल्यावाचून रहात नाही.

४ कमूबाबा आणि साईबाबा

श्री. कृष्णा व्यंकटेश भांगले, (राहणार, सुमद्रा-निवास, घ. नं. १२३/Δ वरळी-कोळीवाडा, मुंबई नं. १८) हे तुक्तेच शिरडीस श्रीसाईबाबांचे दर्शनास आले असतांना श्रीसाईप्रभावाचे पुढील अनुभव त्यांनी सांगितले.

श्री. भांगले यांची लहानपणासून देवावर अत्यंत श्रद्धा होती. त्यांनी आतांपर्यंत हिंदुस्थानातील बहुतेक सर्व तीर्थांच्या यात्रा केलेल्या आहेत. परंतु आश्रयाची गोष्ट अशी की, सप्टेंबर १९५१ पर्यंत त्यांना श्रीसाईबाबांची काहीच माहिती नव्हती. त्या महिन्यांत ते ज्या कंपनीत नोकरी करीत होते ती त्यांची नोकरी अचानक सुटली. कुटुंबावत्सल असल्यामुळे चरितार्थाची काळजी अर्थातच उत्पन्न झाली. त्यांनी आपल्या इष्ट देवतांची आराधने केली; पण दुसरीकडे कुठे नोकरी लागेना व काळजी काही दूर होईना. अशा स्थितीत श्री. वैद्य नावाच्या त्यांच्या एका मित्राने सहज बोलतां बोलतां त्यांना श्रीसाईबाबाबद्दल बरीच माहिती सांगितली व शिर्डीस जाऊन बाबांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन येण्याचा सल्ला दिला. त्यावर श्री. भांगले म्हणाले की, सध्या आपण आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे इतका प्रवास खर्च करण्याची आपली ऐपत नाही. तेव्हा गोरगावास कमूबाबा म्हणून एक सत्पुरुष असून ते साईभक्त आहेत व त्यांची भट घेतल्यास तुला साईबाबांचा पूर्ण अनुभव येईल असे श्री. वैद्य यांनी भांगले यांस सांगितले.

तेव्हा एके दिवशी श्री. भांगले हे गोरगावास कमूबाबांकडे गेले. दुपारी १२।१२।११ चो सुमार होता. त्या वेळेस कमूबाबा जेवण्यास घरांत गेले होते. त्यांचे माळ्याने श्री. भांगले यांस सांगितले की आता कमूबाबांची भेट ३।३॥ वाजेपर्यंत होणे शक्य नाही. तेव्हा त्यांना फार वाईट वाटले. कारण त्यांची मुंबईस आणखी काही कामे असल्यामुळे त्यांना कमूबाबांस भेटून लवकर परतावयाचे होते. म्हणून ते कंपनीच्या बाहेरील दरवाजा-जवळच कमूबाबा कदाचित अचानक बाहेर येतील व आपणांस दिसतील या आशेने वाट पाहत उभे राहिले. मनातून मात्र ते साईबाबांचे वारंवार स्मरण करू लागले. त्यांचे वेळेस

त्यांनीं श्रीबाबांस प्राधिले कीं, 'बाबा, कसिही करून माझी व कमूबाबांची भेट होऊं द्या व माझेवरील संकट निवारण करा.' तो काय आश्चर्य ! त्याच वेळेस त्यांना कंपांडांतून कोणी तरी २।३ माणसें बोलत असल्यासारखा आवाज ऐकू आला. म्हणून ते पाय उंच करून आंत पाहू लागले. तोंच २।३ माणसें आपणाकडेच येत असलेलीं त्यांस दिसलीं. त्यांपैकीं एक गृहस्थ अगदीं यांचेजवळ आले व यांना म्हणाले कीं, 'काय पाहिजे ?' त्यावर श्री. भांगले म्हणाले, 'मला कमूबाबा पाहिजेत.' तेव्हां लगेच त्या गृहस्थानें श्री. भांगले यांचा उजवा हात धरला व त्यांना म्हटलें, 'अरे, तुम्ही नोकरी गेली वाटते ?' आमलें संकट ज्याअर्थी ह्या गृहस्थानें बरोबर ओळखलें त्याअर्थी हेच गृहस्थ कमूबाबा होत अशी श्री. भांगले यांची पक्की खात्री झाली व त्यांना श्रीसाईलीलेचें कौतुक वाटून त्यांचें मन आनंदून गेलें. कारण श्रीबाबांनीं त्यांची प्रार्थना ऐकली व अशक्य गोष्ट शक्य झाली,

नंतर कमूबाबांनीं साईबाबांचें नांव घेऊन यांना आशीर्वाद दिला व ते म्हणाले, 'अरे काळजी कशाला करतोस ? तूं घरीं जा. तुला नोकरी मिळेल.' त्यानंतर श्री. भांगले घरीं गेले. दुसरे दिवशींच संध्याकाळीं दुसऱ्या एका फर्मचा भागीदार यांचे भावास भेटला व त्यांना म्हणाला, 'अरे, तुझ्या भावाची नोकरी सुटली असें मीं ऐकलें आहे. माझ्या फर्ममध्ये तुझ्या भावास लायक अशी जागा आहे तर त्याला मजकडे पाठवून दे.' परंतु श्री. भांगले कांहीं त्या गृहस्थाकडे गेले नाहीत, कारण ते ह्यांना पूर्ण ओळखत होते व पूर्वी श्री. भांगले यांचे व या भागीदाराचें भांडण झालें होतें. नंतर ४।५ दिवसांनीं ह्या भागीदारानें श्री. भांगले यांस आपणाकडे पाठवून देण्याबद्दल पुन्हां यांचे भावास कळकळीनें सांगितलें, तेव्हां, आपण त्या भागीदाराकडे जावें अशी श्रीसाईबाबांचीच इच्छा दिसते असें समजून ते त्या गृहस्थाकडे गेले. तो आश्चर्याची गोष्ट अशी कीं त्या गृहस्थानें पूर्वीचें सर्व भांडण विसरून श्री. भांगले यांना अत्यंत आदरानें स्वागतिलें व नंतर त्यांना आपल्या फर्ममध्ये एक चांगल्यापैकी नोकरी दिली.

या प्रसंगानंतर श्री. भांगले यांचा साईबाबांवर फार विश्वास बसला व आतां आपणांस खरे सद्गुरू मिळाले म्हणून त्यांना आनंद झाला. त्यानंतर ते शिडीस श्रीसाईबाबांचे दर्शनास वारंवार येऊं लागले.

५५ 'माये' च्या जन्माची कथा

सौ. प्रेमलता सी. उपकर (राहणार गोपाळ मॅन्शन, खोली नं. २५, गोखले रोड [साऊथ], मुंबई नं. २८) यांचा एक अनुभव खालीलप्रमाणें आहे :—

'माझे लग्न होऊन १२ वर्षे झालीं होती. मूलबाळ कांहीं झालेंच नाही. दोनतीन डॉक्टरांकडून तपासून घेतलें. त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणें औषधेही घेतलीं. पण उपयोग नाही. अशा स्थितीत सन १९४६ मध्ये आमच्या चाळीत राहणाऱ्या सौ. इंदिराबाई

आवेरकर यांनी मला बाबांची माहिती दिली. तोंपर्यंत मला श्रीबाबांची कांहींच माहिती नव्हती. बाबांची माहिती ऐकून शिर्डीस जावे असे वाटू लागले. त्याप्रमाणे मी व माझे नवजमान त्याच साली प्रथमच शिर्डीस बाबांचे दर्शन घेण्यास आलो. २१ दिवस राहिले व नंतर परत जाताना इतर लोकांप्रमाणे मीही श्रीबाबांचा एक फोटो विकत घेतला व तो बाबांच्या समाधीवर ठेवून व त्याची पूजा करून बरोबर घरी घेऊन गेले. त्या फोटोची मग मी अगदी मनोभावें नित्य पूजा करू लागले.

‘त्यानंतर पुन्हा १९४७ मध्ये मी दुसऱ्यांदा शिर्डीस गेलें. ह्या खेपेला मी शिर्डीत असतांनाच एके रात्री स्वप्नांत मला श्रीबाबांची समाधि दिसली व एक अगदी बाबांसारखाच पोषाख घातलेला म्हातारा येऊन त्यानें मला समाधीवरील एक वेणी उचलून दिली. त्यानंतर मी जागी झालें, तेव्हां ‘तुझी मनकामना सफल होईल व तुला मुलगी होईल’ असें या दृष्टांतद्वारे श्रीबाबांनीं आपणांस सुचविलें असें मला वाटलें. त्यानंतर थोड्याच दिवसांत आम्ही मुंबईस परत गेलों.

‘परंतु बरेच महिने लोटले तरी मला मूल होईल असें कांहीं चिन्ह दिसेना. मला फार वाईट वाटू लागले. पुष्कळ भक्तांनीं मला सांगितलें कीं, ‘तुम्ही वाईट वाटून घेऊं नका, बाबांवर निष्ठा ठेवा व सधुरी धरा. पण सधुरी म्हणजे किती दिवस? सधुरीचा काल वाढत चालला म्हणजे निष्ठाही डळमळू लागते. माझेही मन थोडेंच चलयिले झालें व मी अगदीं रडकुंडीस आलों. अशा स्थितीत एके दिवशीं आमच्या चालीत राहाणाऱ्या एका कुटुंबाच्या आग्रहावरून त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरांकडून (डॉ. दांडेकर, किंग्ज सर्कल, मुंबई) मी माझी प्रकृती तपासून घेतली. त्यांनीं सांगितलें कीं, ‘तुझा गर्भाशय संतती धारण करण्यास योग्य नाही. मी औषध देतो, पण देवाचा कृपा असेल तरच तुला गर्भ राहील. पहा!’ देवाची कृपा असेल तरच हे शब्द ऐकतांच मी चपांपलें. कारण श्रीबाबांवरील माझी निष्ठा जरा डळमळू लागली होती. पण साईबाबांनींच जणुं कांहीं मला सावध करण्याकरतां म्हणून डॉक्टरांच्या तोंडून वरील शब्द बघविले असें मला वाटलें. डॉक्टरांनीं सांगितल्याप्रमाणे मी औषध घेण्यास सुरवात केली. परंतु औषधांचा खर्च दर आठवड्यास १२ ते १५ रुपये होऊं लागला व आमच्या आर्थिक स्थितीला तो क्षेपेना; म्हणून ३४ आठवड्यांनंतर तीं सर्व औषधे घेणें मला सोडून द्यावें लागलें.

‘अखेर एक दिवस मी बाबांच्या फोटोची पूजा करीत असतांना मला माझ्या स्थितीबद्दल फारच वाईट वाटून मी अगदीं रडकुंडीस आलों व बाबांना म्हणालें, ‘बाबा, माझी अजून तुम्हांस कां द्या येत नाही?’ मी आपली अगदीं मनोभावें सेवा करीत आहे. पण माझ्या सेवेत कांहीं चूक होत आहे का? किती दिवस मी त्राट पाहूं? मला घराबाहेर पडण्यासही आतां बरे वाटत नाही. लोक मला वाझ म्हणतील व माझ्याकडे बोट दाखवून नाक मुरडतील. तरी आतां मजवर लवकर कृपा करा.’ अशा तऱ्हेचा मी अगदीं अत्यंत कळवळून प्रार्थना करीत असतांनाच श्रीसाईबाबांच्या फोटोला घात.

लेल्या हारांतून एक फूल सुटून माझ्या ओटीत पडलं व, तें फूल म्हणजे बाबांचा प्रसाद होय, असें समजून मी तें अगदीं जपून ठेवलं. नंतर दुसरी कोणत्याही प्रकारची औषधे न घेतां मीं माझ्या पोटास रोज बाबांची उदी लावण्याचा नियम ठेवला व बाबांची अगदीं अनन्यभावानें करुणा भाकूं लागलें.

‘त्यानंतर अगदीं थोड्याच दिवसांत मी गरोदर राहिलें. सगळ्यांची समजूत अशी कीं, मला मुलगा होईल. पण मी बाळंतीण होण्याचे अगोदर २ दिवस माझ्या पतींना एक स्वप्न पडलें व त्यांना सगळीकडे वणवा पेटलेला दिसला. स्वप्नांतच त्यांनीं त्या वणव्यावर बाबांची विभूति टाकून बाबांचा धावा करण्यास सुरवात केली. त्याबरोबर दोन पांचसहा वर्षांच्या मुली माझ्या यजमानांकडे धांवत आल्या व त्यांनीं माझ्या यजमानांना मिठी मारली. तुम्ही कोण ? म्हणून विचारतांच आपण माया आहोंत असें त्या म्हणाल्या. नंतर माझे पती जागे झाले.

‘तेव्हां मला मुलगा न होतां मुलगीच होईल अशी आमची खात्री झाली. त्यानंतर मी तारीख ४ सप्टेंबर १९४९ रोजीं कोणत्याही प्रकारचा त्रास न होतां अगदीं सुखरूप बाळंतीण झालें. मला झालेल्या मुलीचा चेहरा व माझ्या यजमानांनीं स्वप्नांत पाहिलेल्या मुलीचा चेहरा यांत अगदीं तंतोतंत साम्य जुळल्यामुळें मुलीचें नांव माया असें ठेवलें आहे.

६ खटलाहि जिकला व आजारहि गेला

सतत १० वर्षे अत्यंत त्रास देणाऱ्या भगंदर सारख्या जीर्ण रोगांतून, कीं ज्याचेमुळें शेवटीं नोकरीतून अवेळीं (Premature) घरीं घसावें लागलें, आपण केवळ श्रीसाईबाबांच्या कृपेमुळेंच कसे कायमचे मुक्त झालों हें श्री. लक्ष्मण गणपत जाधव, पेन्शनर पोलिस हवालदार, (राहणार आनकाईची आंबेवाडी, तालुका येवला, जिल्हा-नाशिक) यांनीं आपल्या खालील अनुभवांत सांगितलें आहे. आपली पुष्कळशीं संकटं श्रीसाईबाबांच्या कृपेमुळें निवारलीं गेलीं व त्यांचीही हकिकत ओघांत त्यांनीं आपल्या अनुभवांत सांगितली आहे.

‘मी पोलिस खात्यांत वयाच्या १७ व्या वर्षीं नोकरीस लागलों. नोकरीत असतांनाच भगंदर नांवाचा रोग जडला. या रोगानें मला फार त्रास दिला. सारखा पूं वहात असे. ३४ वेळां ऑपरेशन करूनही कांहीं फायदा झाला नाही. तात्पुरता गुण येई, पण पुन्हां त्रास आपला कायमच. असा त्रास जवळ जवळ १० वर्षे झाला व माझा पुष्कळ पैसा या दुखण्यापायीं खर्च झाला. शेवटीं वैद्यकीय दृष्ट्या मला नोकरी करण्यास नालायक ठरविण्यांत आलें, व त्यामुळें खात्यानें मला नोकरीतून पेन्शनींत काढलें. ता. १३-१-१९४८ रोजीं मी पेन्शन घेऊन आनकाईची आंबेवाडी येथें स्थाईक झालों.

‘नोकरांतून घरी बसलो तरी रोग थोडांच बरा झाला होता ? त्याति आणखी सुसंन्या कटकटी सुरू झाल्या. माझ्या बुध्मनांनी माझ्यावर कोटांत फिर्यादी केल्या व माझ्या विरुद्ध असा काही बनाव रचला गेला की मी या खटल्यातून सहसिलामत घेऊनिशी सुटेन असें मलाही वाटेना. मला भीति वाटू लागली की खटला माझ्या विरुद्ध जाईल व मला निदान २।३ वर्षांची तरी सजा होईल; आणि त्यामुळे अर्थातच सरकारही माझे पेन्शन बंद करील. माझ्या बचावाची मी खटपट केलीच होती, पण यश येण्याचें चिन्ह दिसना. खटला येवले कोटांत चालू होता. तारखा चालूच होत्या. अशांत सन १९४९ साली असाच एकदां येवल्यास कोर्ट कामाकरितां गेलों असतां माझे सुदैवें करूनच एका साईभक्त मनुष्याची तेथे अचानक गांठ पडली. तो जातीचा खत्री असून ब्रह्मचारी होता. बोलतां बोलतां सद्गुरू त्यास मी माझ्या संकटांची व रोगांची हकीकत सांगितली. त्यावर त्यानें मला धीर दिला व शिडीस जाऊन श्रीबाबांच्या समाधीचें दर्शन नेण्यास सांगितलें, आणि बाबांना आपल्या सर्व संकटांचें निवेदन करण्याचा उपदेश केला. “भक्तियुक्त अंतःकरणानें आपण बाबांना शरण गेल्यास बाबा आपल्याला कधीही दूर लाटीत नाहींत. बाबांनीं म्हटलेंच आहे कीं ‘जाणा येथें आहे साहाय्य सर्वांस । मार्गे जें जें त्यास तें तें लाभे ॥’ हें सर्वस्वीं अजूनही खरेंच आहे.’ असेंही त्या मनुष्यानें बाबांची आणखी माहिती देतांना मला सांगितलें व शिडीस जाण्याचा पुन्हां एकदां मला उपदेश केला.

‘मला बाबांची आतांपर्यंत अंगदींच कांहीं माहिती नव्हती असें नाहीं. परंतु दुर्दैवानें त्यांचेकडे धांव घेण्याची बुद्धि आतांपर्यंत मला झाली नाहीं. पण वरील साईभक्तांचें कळकळीचें बोलणें माझ्या मनावर इतकें ठसलें कीं मी तत्काल शिडीस जाण्याचा बेत केला. त्या दिवशीं मंगळवार होता व खटल्याचा निकाल लागणार होता. परंतु कांहीं कारणानें तारीख पुढें ढकलली गेली. तेव्हां हेंही एक प्रकारें बरेंच झालें असें वाटून मनास आनंद झाला. माझ्याबरोबर आमच्या गांवचा कोंडाजी महावू भालेकर हा येण्यास तयार झाला. माझ्या हितदात्र्यांनीं त्यांसही माझ्याबरोबर खटल्यांत गोवले होते. आम्हीं दोघे बुधवारी शिडीस आलों व गुरुवारी शिडीस राहून नंतर परत गेलों. बाबांना मी माझे संकट निवेदन केलें व सांगितलें कीं, ‘बाबा जर ही माझ्यावरची फिर्याद रद्द होऊन त्यांतून मी अभूनिशी बाहेर पडलों तर मी शिडी येथें एक नवसाचा सत्यनारायण करीन व नंतर माझा रोग बरा होईपर्यंत शिडीस आपल्या समाधीचें दर्शन घेण्याकरतां दर गुरुवारी वारी करित जाईन. आपणच समर्थ आहांत तरी माझा रोग बरा करा.’

‘त्यानंतर अंगदीं पुढच्याच तारखेस आमचा खटला येवले कोटांत चालून कोर्टानें मला व माझे जोडीदारास निर्दोष ठरविलें व २०३ कलमाखाली कोर्टानें फिर्याद दस्तरी दाखल करून आम्हांस सोडून दिलें. यामुळे श्रीसाईबाबांवरील माझी श्रद्धा साहजिकच वाढली व नवस केल्याप्रमाणें दर गुरुवारी मी शिडीस येऊ लागलों. ४।५ गुरुवारांनंतर

सन १९५० साली मी शिर्डी येथे बाबांच्या मंदिरांत सत्यनारायण केला व माझा पहिला नवस फेडला. नंतर गुरुवारची वारी सुरू केल्यापासून माझा भगंदर रोग हळूहळू कमी होत चालला व डिसेंबर १९५० मध्ये साफ नाहीसा झाला. या काळांत बाबांचे तीर्थ व उदी याशिवाय दुसरे कोणतेही औषध मी या रोगाकरिता घेत नव्हतों. डिसेंबर १९५० मध्ये जो रोग थांबला तो फायमन्चाच. त्यानंतर अजूनपर्यंत कोणताहि त्रास झाला नाही.

७ बाबांचा वेळेवर इशारा मिळाला—

श्रीमती सौ. सुरजबाई कासलीबाल जैन (राहणार खामगांव-वन्हाड) यांचा अनुभव पुढीलप्रमाणे:—

‘तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा। नव्हे हे अन्यथा वचन माझे ॥’ श्री साईबाबांच्या या वचनाचा प्रत्यय त्यांच्या भक्तांस पदोपदी येतो. ता. १९-५-१९५२ च्या रात्री मला खालील स्वप्न पडले—

‘मी श्रीमहावीरजीचे यात्रेस गेले. तेथे श्रीमहावीरजीच्या मंदिरा-बाहेरच आमच्या गांवचे एक गृहस्थ आपल्या पत्नीसह दिसले. यांचा व

॥ श्री साईनाथ प्रसन्न ॥

बॉम्बे सिल्हर शॉप

टेलिफोन : २६१६२

शुद्ध चांदीचा हरेक तऱ्हेचा माल बनविण्याचे व ऑर्डरप्रमाणे माल करून देण्याचे विश्वासलायक ठिकाण. त्याचप्रमाणे सोन्याचाही माल ऑर्डरप्रमाणे करून देण्यांत येतो. एकदां भेट देण्याची तसदी घेऊन खात्री करून घेण्याची विनंती आहे.

गिरगांव मंगलवाडी
श्री धूतपापेश्वर प्रासाद
मुंबई नं. ४

वा. गो. जुवेकर
मालक

माझा देण्यावेण्याच्या व्यवहारांत संबंध असून देखील व श्रीमहावीरजीसारख्या क्षेत्राच्या ठिकाणी व परस्थळी आमची भेट झाली असता ते जोडपे माझ्याशी काहीच फसे बोलले नाही याचे मला राहून राहून आश्चर्य घाटत होते. तरीपण श्रीमहावीर-स्वामींच्या दर्शनपूजनांची मला घाई असल्यामुळे मी त्यांच्या या वागांमुळे विशेष लक्ष न देता सरळ मंदिरांच्या पायऱ्या चढून देवळांत गेलें.

आणि श्रीमहावीरजींच्या मूर्तीकडे पाहतांच मला मोठा आश्चर्याचा धक्का वसला. कारण त्या ठिकाणी 'श्रीमहावीरजींच्या मूर्तीऐवजीं मला श्रीसाईबाबांच बसलेले दिसले. मला विचार करण्यासही बाबांनीं सवड दिली नाही. बाबांची व माझी दृष्टादृष्ट होतांच मजकडे पाहून बाबा हंसत हंसत म्हणाले 'ये देख ! वो बाहर जो लोक तुझे मिले है, उनसे सावधान रहना । उनके मनमें तेरे लिये बड़ी (विश्वासघात) है !' बस ! हे ऐकतांच मी जागी झाल्यें.

'त्वमांत दिसलेल्या गृहस्थाचा व माझा देण्यावेण्याचा व्यवहार असून त्या व्यवहाराची मुदत लवकरच कायदेशीर रीत्या संपणार होती. माझ्या मनींमानसीही नसतां बाबांनीं ही सूचना दिल्यामुळे मी सावध झालें. तेव्हां ताबडतोब हा देण्यावेण्याचा व्यवहार आपसांत सुखासमाधानें व समजुतीनें करून वेण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. परंतु त्या गृहस्थानें भलेपणाचा व सद्भावनेचा आव ओणून टाळाटाळ चालविली. शेवटीं मुदतीचे दिवशीं मला त्यांचे विरुद्ध फायद्याचा आश्रय घ्यावा लागला.

'जर बाबांनीं ही अगाऊ सूचना देऊन मला सावध केलें नसतें तर त्या गृहस्थाच्या वर्तनाचा मला जराही संशय आला नसता व मी त्याच्या बतावणीस बली पडलें असतें. त्यामुळे कायद्याचाही आधार नष्ट होऊन परिणामीं मला माझ्या मिळकतीस मुकावे लागतें. तो प्रसंग बाबांच्या कृपेमुळे व त्यांनीं आधींच मला सावध केल्यामुळे टळला.

'सर्व धर्म, पंथ व देवता या वस्तुतः एकच कशा ओहत हे व्यापक तत्त्व श्रीबाबांनीं या दृष्टांतद्वारे दर्शविलें असें मला वाटतें. तसेंच बाबा हे आपल्या भक्तांच्या ऐहिक लाभालाभावद्वल देखील किती सावध असतात व भक्तांना अजूनही वेळोवेळीं फसे योग्य मार्गदर्शन करतात याचा प्रत्यय येतो.'

ग्रामपंचायती, सर्वोदय केंद्रे, सार्वजनिक वाचनालये, धार्मिक लोका-
संस्थांचे इस्टीज यांना जनता-जनार्दनांत आपल्या पूज्य साधु-
संतांची वाणी ग्रंथरूपे अज्याहृतपणे चालू ठेवण्यास उत्तम संधि !

निर्णयसागरांतील चौदा रत्ने

१. नवनाथ भक्तिसार		ग्लेज		किं. १६—०—०
२. भक्तिविजय		"		" १८—०—०
३. रामविजय		"		" १६—०—०
४. हरिविजय		"		" १४—०—०
५. दासबोध		पोथी		" ५—०—०
६. शिवलीलामृत		"		" ४—०—०
७. रुक्मिणीस्वयंवर		"		" २—०—०
८. तुकारामचरित्र		"		" ७—०—०
९. द्रौपदीस्वयंवर		"		" २—०—०
१०. ज्ञानेश्वरीसारांमृत		"		" २—४—०
११. कीर्तनसुधाधारा भाग १ ला		"		" ४—०—०
१२. कीर्तनसुधाधारा भाग २ रा		"		" ६—०—०
१३. गीता सार्थ (सुबोध चंद्रिका)		"		" १—८—०
१४. विष्णुसहस्रनामार्थमंजरी	...	"	...	" १—०—०

९८—१२—०

वरील पुस्तकांचा संपूर्ण सेट आमच्या ग्राहकांस ता. ३१-५-१९५३
पर्यंत फक्त रु. ७५—०—० किंमतीस देण्यांत येईल.

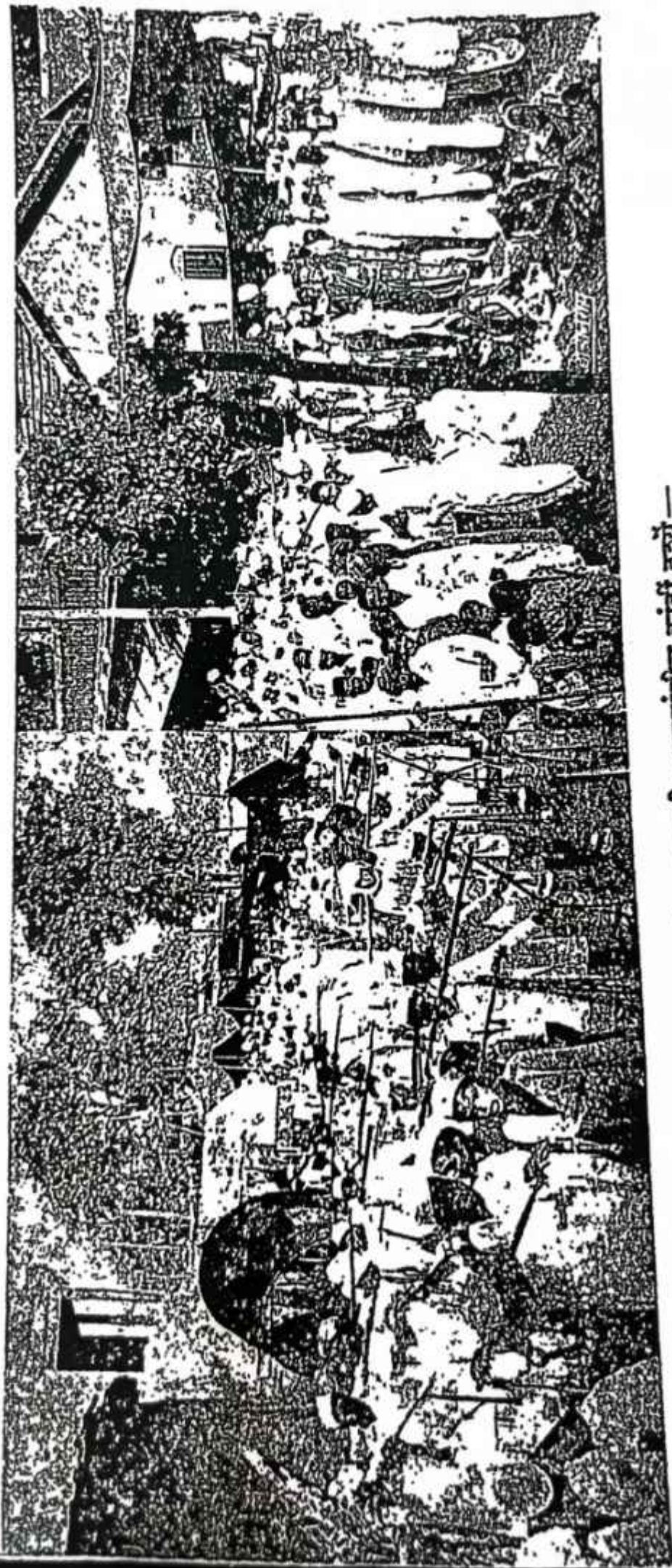
(टपाल खर्च वेगळा)

इतर पुस्तकांसाठी कॅटलॉग मागवा.

निर्णयसागर प्रेस,

२६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, मुंबई नं. २

(टेल. फो. नं. २२२९०)

—श्री रामनवमी-उत्सवांतील कांहीं वृत्तये—

Page
50

— श्रीक्षेत्र शिरडी संस्थानचा —

लेखक:—जिज्ञासु **रामनवमी उत्सव** —

श्रीसाईलीलेच्या या रामनवमीच्या खास अंकांत शिरडीस हा उत्सव कसा वाढत गेला यासंबंधी जुना इतिहास नवीन साईभक्तांचे माहितीकरिता देण्याचें योजिलें आहे.

रा. गोपाळराव गुंड नांवाचे एक गृहस्थ कोपरगांवला मुलकी सकल इन्स्पेक्टर होते. त्यांना तीन बायका असूनही पुत्रसंतति नव्हती. श्रीसाईबाबांचे आशीर्वादानें त्यांना मुलगा झाला. त्यामुळें त्यांची भक्ति बाबांचे चरणां दृढ झाली. सन १८९७ सालांत त्यांना वाटलें, कीं श्रीबाबांप्रीत्यर्थ शिरडीस एखादी जत्रा किंवा 'उरुस' मरवावा. त्यांनीं आपली कल्पना ग्रामस्थ पुढारी रा. तात्या पाटील, रा. दादा कोते पाटील, श्री. माधवराव देशपांडे वगैरे मंडळीपुढें मांडली. त्यांना ती पसंत पडली. मात्र त्या वेळच्या कुळकर्ण्यानें विरोध केला, त्यामुळें प्रथम परवानगी मिळण्यास अडचण पडली. परंतु या कल्पनेला श्रीसाईबाबांचा आशीर्वाद मिळून सर्व अडचणी दूर झाल्या. जत्रा केव्हां मरावी, असें बाबांना विचारलें. तेव्हां श्रीरामनवमीला मरावी अशी आज्ञा झाली. हा दिवस बाबांनीं मुद्दामच निवडला असावा. बाबांना पुष्कळ लोक कवीराचा अवतार मानतात. कांहीं लोक त्यांना प्रत्यक्ष श्रीहनुमानाचाही अवतार मानतात. ही जत्रा सुरू होण्यापूर्वीही बाबा रामनवमीचे दिवशीं मशीद स्वच्छ करून पणत्या, धुनी वगैरेवर गुलाल टाकित असत, असे कांहीं जुने भक्त सांगतात. कांहींही उद्देशानें असो, बाबांनीं श्रीरामनवमीचा दिवस जत्रा मरण्यासाठीं निश्चित केला असा.

जत्राचे दिवस उन्हाळ्याचे, व त्यावेळीं गोदावरीचे कालवे शिरडी गांवांत आले नसल्यामुळें विहिरी थोड्या (अवघ्या दोन) व त्यांतही पाणी खूप खोल तरीपण श्री. तात्या पाटलांनीं मोठा लावून पाण्याची सोय केली. जत्रेसाठीं दुकानांची व्यवस्था करावी लागली. फरमणुकीकरितां कुस्त्या टाकिल्या. मिरवणुकीकरितां निशाणें पाहिजेत. त्याकरितां दोन निशाणांची व्यवस्था केली. रा. गोपाळराव गुंडांचे एक समदुःखी मित्रे नगरचे व्यापारी रा. दामुअण्णा कासार यांनीं एक निशाण देण्याचें कबूल केलें. दुसरें एक जरीचें निशाण बाबांचे निस्सीम भक्त रा. शं. र. उर्फ नानासाहेब निमोणकर यांनीं देण्याचें कबूल केलें. हीं दोन निशाणें गांवांतून मिरवीत आणून मग मशिदीवर दोन बाजूंना लावीत.

या निशाणांच्या मिरवणुकीशिवाय या 'उरुसा' निमित्त 'संदल' नांवाची एक मिरवणूक बाबांचे एक मुसलमान भक्त रा. अमीर शंकर दलाल यांनीं बाबांचे परवानगीनें सुरू केली. उगाळलेलें चंदन व चंदनाचा भुत्सा एका थाळ्यांत घालून तो

शाळा पुढे ऊंदे जाळीत गावांतून फिरवावयाचा व मिरवणूक मशिदीत आल्यावर उगोळलेल्या चंदनाचे पंजे मशिदीच्या भिंतीवर उठवावयाचे. पुष्कळ प्रसिद्ध पीरंप्रीत्यर्थ अशी संदल काढण्याची पद्धत आहे. परंतु पीर जिवंत असताच त्यांचे प्रीत्यर्थ संदल काढल्याची उदाहरणे मात्र थोडी.

एकाच दिवशी या दोन्ही मिरवणुकी निघत; व दोन्ही मिरवणुकीत हिंदु, मुसलमान एकदिलाने भाग घेत. देशात पुढे हिंदु, मुसलमानांत पुष्कळ तंटे झाले, तरी शिरडीत मात्र त्यांचा पडसाद केव्हाही उठला नाही. केवढा हा संतप्रभाव ! किंबहुना अशी समाजाची एकी व्हावी हाच बाबांचा हेतु रामनवमीला जत्रा भरण्यात असावा !

उत्सवाची वाहेरची व्यवस्था रा. तात्या पाटील पहात, तशीच भोजनाची वगैरे अंतर्व्यवस्था बाबांचे वेळी श्रीमती राधाकृष्ण आई पहात. त्यांचे घर या दिवसांत एखाद्या लग्नघराप्रमाणे गजबजलेले असे. त्या स्वतः व त्यांचेकडे उतरणारी भक्तमंडळी यांना बिलकुल विश्रांति या दिवसांत मिळत नसे. बाबांची चावडीत शौपण्याची पाळी असेल अशा रात्री मशिदी सर्व धुऊन पुसून रंगविली जाई. मोठमोठी अधिकारी मंडळीसुद्धा ही सेवा जातीने करित. हे सर्व काम एका रात्रीत पुरे होई. या गोष्टीला बाबांचे हयातीत फक्त एकदाच खंड पडण्याची भीति उद्भवली होती, पण त्या खेपेला श्रीबाबा स्वतः दिवसा मंडपांत येऊन बसले व मशिद रंगविणेचे काम दिवसा पुरे झाले. जेवणाकरिता मोठमोठे लोक स्वतः खपून बुंदी पाडविणे, शिरा बंनविणे वगैरे कामे करित. मांडवांत बाबांचे नजरेखाली पंक्ती उठत. याप्रमाणे चढत्या वाढत्या उत्साहाने हा क्रम सन १९१२ पर्यंत चालला होता.

सन १९१२ साली एक नवीन घटना घडली. त्या वेळी श्रीमंत दादासाहेब खापडे सहकुटुंब शिडीत बरेच दिवस राहिले होते. त्यांचे बरोबर एक ह.भ. प. कृष्णराव जोगेश्वर भीष्म ('श्रीसगुणीपासने' चे कर्ते) नांवाचे गृहस्थ रहात होते. यांचे मनांत कल्पना आली की जत्रेबरोबर श्रीरामजन्माचा उत्सवही शिडीस साजरा करावा. त्यांनी बाबांचे एक भक्त श्री. लक्ष्मणराव यांचेकडून ती कल्पना बाबांपुढे मांडली व तिला बाबांची परवानगी मिळाली, व सर्व भक्तांना मोठा आनंद झाला. सर्व तयारी झाली राधाकृष्ण आईंनी सुंठवडा तयार केला. त्यांच्या राधाकृष्णाचा पाळणा होता तो राम-जन्माच्या उत्सवासाठी त्यांनी दिला. केळीचे खुंट, पताका, तोरणे लावून मशिदीपुढेचा मंडप सुशोभित केला. नवमीला ११ वाजता भीष्मबुवा कर्तिनास उभे राहिले. लक्ष्मणराव पेटी वाजविण्यास बसले. बाबांनी त्यांना बोलावून घेतले आणि निवोन्यातून दोन हार आणवून एक हार त्यांचे गळ्यांत घातला व एक बुवांच्या गळ्यांत घालण्यास सांगितले. कथा वगैरे उत्तम झाली. शेवटी रामजन्म होऊन गुलाल उधळला. सर्वत्र आनंदी आनंद झाला.

इतक्यांत मशिदीतून बाबांची सिंहगर्जना ऐकू आली. त्यांनी नारसिंह स्वरूप धारण केले ! जणू काय 'अहंरूपी रावण व दुर्वृत्तिरूपी राक्षस' मारण्याकरिता बाबांनी

हे रूप धारण केलें ! जुन्या भक्तांना यात विशेष वाटलें नाहीं. कारण कोठल्याही नव्या उपक्रमाचे वेळीं बाबा असें रूप धारण करीत. प्रतिकूल ग्रहांची अशा प्रकारे बाबा शक्ति करीत असें काहीं भक्तांचें म्हणणें होतें. श्रीमंती राधाकृष्ण आईना मात्र आपल्या पाळण्याची भीति वाटू लागली व तो सोडण्याविषयी त्या बाई करूं लागल्या. पण बाबांनीं तो सोडू दिला नाहीं. हळूहळू बाबा शक्ति झाले. नेहमींची दुपारची आरती झाली. तिसऱ्या प्रहरी पाळणा सोडण्याची परवानगी मागितली तेव्हां बाबा म्हणाले, 'अजून काम कोठें संपलें आहे ?' तेव्हां भक्तांनीं ठरविलें कीं बाबांची इच्छा दुसऱ्या दिवशीं काला करून उत्सव समाप्त करावा अशी आई. त्याप्रमाणें दुसऱ्या दिवशीं दहाईदी वगैरे होऊन उत्सवाची रीतसर समाप्ति झाली; आणि मग बाबांनीं पाळणा सोडणेस परवानगी दिली.

अशा रीतीनें या उरूस किंवा जत्रेलो रामनवमीच्या उत्सवाची जोड मिळाली. अर्थात् निशाणांची मिरवणूक, संदल, कुस्त्यांचे कार्यक्रम वगैरे सर्व पूर्वाप्रमाणेच होत.

पुढील वर्षी जन्मोत्सवाचे कार्यक्रम बाई लागले. श्रीराधाकृष्ण आईनीं चैत्र शुद्ध प्रतिपदेपासून अखंड नामसताह (किंवा नवाह) सुरू केल्या. आई स्वतः उत्तम भजन करीत असत. दुसऱ्या वर्षी उत्सवाला बुवा म्हणून ह. म. प. बाळाबुवा हे होते. तिसरें वर्षी बाळाबुवा सातारकर नावाचे एक प्रसिद्ध कीर्तनकार होते त्यांनीं ९ दिवस कीर्तन केलें.

कीर्तनकारांची कायमची व्यवस्था व्हावी अशी लक्ष्मणरावांची इच्छा होती. ह. म. प. दासगणु महाराज बाबांचे भक्त असून त्यांचेच कृपेनें उत्तम कीर्तनकार झाले होते. ते एकदां शिरडीस आले असतां लक्ष्मणरावांनीं बाबांना विनंति केली की, रामनवमीच्या उत्सवाचे कीर्तन दासगणूनीं दरसाल करावें अशी आज्ञा झाली. ती शिरसावेच मानून सन १९१५ पासून श्री. दासगणू रामनवमीचा उत्सव साजरा करूं लागले.

मिरवणुकीचा थाटही सालोसाल वाढतच गेला. एक सर्वेसर्वाले या सुमारास शिडीस असत; ते आपला हत्ती काहीं वर्षेपर्यंत दरसाल मिरवणुकीसाठीं देत. बाबांचा सुंदर घोडा होताच. यात्रा जवळजवळ पाऊण लाखपर्यंत वाढली. त्यामुळे बंदोबस्ताला पोलिस असत. मात्र दंगा धोका कधींही झाला नाहीं. हिंदुमुसलमान समाज एक दिलानें वागत. तसेंच एकदां मोहरम सण आला असतां काहीं मुस्लीम ग्रंथू श्रीसाईबाबांकडे गेले आणि मशिदीत ताजवा करण्याची परवानगी मिळविली. त्यांनीं ताजवा (ताबूत) ४ दिवस केला व पांचव्या दिवशीं श्रीसाईबाबांनीं हा ताजवा तेथून काढून टाकला. याच मशिदीला बाबा दारकामाई म्हणत, (अध्याय ७ ओवी ११-१२, साईसचरित).

बाबांनीं समाधि घेतल्यानंतर जी व्यवस्था झाली त्यांत सेंथानि-कमिटीनें हा रामनवमीचा उत्सव श्री. दासगणु व श्री. तात्या पाटील यांचेकडे सोंपविला. वगैणी जमा करणें, कीर्तन करणें, नामसताह, अभिषेक वगैरे धार्मिक विधि करविणें वगैरे कामें श्री. दासगणु पहात. मिरवणुकी, कुस्त्यांचा कार्यक्रम वगैरे कामें श्री. तात्या पाटील

पहात. श्री. दासगणूबरोबर त्यांचे निजामीतले धनिक भक्तही या उत्सवाला येत व जातीनें मेहनत करीत.

उत्सव दशमीला संप्रत नसे. बरीच मंडळी चैत्र शुद्ध पौर्णिमेला हनुमानजयंतीपर्यंत शिरडीलाच रहात व तो उत्सव करून मग घराकडे वळत.

सन १९२७ चे रामनवमीला श्रीनरसिंहबाबा पांचलेगांवकर हे बाल-साधु शिरडीला आले होते. त्यांच्या आंगच्या अलौकिक सामर्थ्याची प्रचीति अनेक साईभक्तांना पहावयाला मिळाली. इ. स. १९२८ सालीही ते रामनवमीला शिरडीस आले होते.

सन १९३४ साली या उत्सवांत श्री. दासगणूंनी एक नवीन उपक्रम सुरू केला. तो म्हणजे श्रीगोदावरीच्या कावडी भरून आणून त्या पाण्यानें यावांचे समाधीला स्नान घालवयाचें. नवमीचे दिवशीं पहाटे उठून मंडळी गोदावरीवर जात व तेथून कावडी भरून सकाळीं ८ चे सुमारास शिरडीचे ओढ्यावर येत. तिथून त्यांची वाजत गाजत मिरवणूक निघे, ती समाधिमंदिर व द्वारकामार्गे (मशिद) यांना प्रदक्षणा घालून पुनः समाधि-मंदिराचे प्रवेश-द्वाराशीं येई. तेथें गंगापूजन होऊन मग मंदिरांतील तत्त्विरीची गंगोदकानें पूजा होई व मग सर्व कावडींतील गंगेदुकानें समाधीला स्नान घालीत. थोड्या फार फरकानें हा कार्यक्रम तेव्हांपासून चालू आहे. या कार्यक्रमांत सर्व जाती भाग घेतात.

सन १९३७ सालचे सुमारास संस्थानकमिटींत मतभेदाचें वारें खेळूं लागलें. तेव्हां कांहीं काळ या उत्सवाला थोडी उतरती कळा आली होती. वर्गणी पुरेशी जमत नसे, त्यामुळें कुस्त्यांचा कार्यक्रम कमी प्रमाणांत आला होता. उत्सवांतील ५ दिवसांत बाबांच्या पेट्यांतील येणारी रक्कम कुस्त्यांसाठीं खर्च करावयाची, व जास्त रक्कम लागल्यास गांवांत वर्गणी करून जमवावयाची अशी पद्धत होती. निमंत्रणपत्रिका पाठविणें, उत्सवाचा प्रसाद पाठविणें वगैरेंचा खर्च उत्सव करणाऱ्यावर न पडतां कमिटीनें करावा अशी श्री. दासगणू यांनीं मागणी केली. त्याप्रमाणें पुढें ह्या उत्सवाची मुख्य जबाबदारी संस्थानकमिटीवर व कमिटीतर्फे श्री. दासगणू यांनीं उत्सव करावयाचा असें ठरून उत्सवाच्या निमंत्रणपत्रिका वगैरे कमिटीमार्फत चिटणीस यांच्या सहीनें जाऊं लागल्या. सन १९३९ मध्यें लढाई सुरू होऊन अन्ननियंत्रण शाख्यामुळें आणि भक्तांची वेसुमार वाढ झाल्यामुळें सर्व कामें सुरळीत व्हावीं म्हणून उत्सवाचा सर्व व्यवहार कमिटीच पाहूं लागली.

हल्लीं उत्सवाचा कार्यक्रम चैत्र शु. ८ मी पासून सुरू होतो. त्या दिवशीं कीर्तन, पालखीची मिरवणूक वगैरे कार्यक्रम होतात; नवमीला पहाटेपासून समाधीवर अभिषेक पूजा, अर्च वगैरे सुरू होतात. त्यानंतर मार्गे लिहिल्याप्रमाणें कावडीचें गंगापूजन होऊन समाधीला गंगाल्पन होतें. नंतर समाधीवर वळें, फुलें वगैरे अर्पण होतात. ११ वाजता सप्तमंडपांत रामजन्माचें कीर्तन उभें रहातें. रामजन्म शाख्यावर नेहर्माची दुपारच आरंभी होती. नंतर तीर्थप्रसाद, भोजन वगैरे कार्यक्रम होतात. सायंकाळीं निशाणांची वरथाच

श्रीसाई लीला

भिरवणूक निघते. रात्री संदल निघून शोभेची दारु उडविण्यांत येते. मग भक्तांच्या गायन-भजन वगैरेच्या हजेऱ्या होतात. दशमीला कुस्त्यांचा फड होतो व विजयी खेळाडूंना बक्षिसे मिळतात. समाधीवर अभिषेक, पूजा, अर्चा वगैरे कार्यक्रम होऊन दुपारी व्याख्यान, प्रवचन वगैरे कार्यक्रम होतात. रात्री कीर्तन होतं. कधी कधी नाटकाचे प्रयोगही होतात. भावड हा लळितासारखा एक खेळाचा प्रकार आहे, त्याचा कार्यक्रम होतो. एकादशीला मजनादि कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणांत होऊन द्वादशीला दुपारी काव्याचे कीर्तन होऊन उत्सवांची समाप्ति होते. ज्या भक्तांना सवड असेल ते पौर्णिमेपर्यंत शिरडीस राहून श्रीहनुमान-जन्माचा उत्सव साजरा करून मग वराकडे परततात. हल्ली भोजनवंदीचे कायद्यामुळे पूर्वाप्रमाणे उत्तमोत्तम भोजनाच्या पंक्तीवर पंक्ती उठत नाहीत; तरी पण इतर सर्व कार्यक्रम शक्य तितक्या उत्साहाने केले जातात. देशांत सुवत्ता होऊन बाबांना प्रिय असणारे अन्नसंतर्पणही पुनः मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याची शक्यता बाबांनी लवकरच घडवून आणावी, हीच बाबांच्या चरणीं प्रार्थना.

सन १९४१ साली या उत्सवांत थोडा व्यत्यय आला. त्या वर्षी शिरडीत कॉलरा चालू असल्यामुळे बाहेरील भक्त-मंडळीला शिरडीस येण्याला सरकारी हुकमाने बंदी झाली. हा बंदी हुकूम उत्सवापूर्वी दोनच दिवस जाहीर झाला ह्यामुळे कांहीं भक्तमंडळींना शिरडीपर्यंत येऊन परत जावे लागले. अर्थात् संस्थान कमिटी व ग्रामस्थ मंडळींनी उत्सव साजरा केला.

सन १९४५ साली कांहीं कारणामुळे हं. भ. प. श्रीदासगणू यांनी श्रीरामजन्मोत्सव श्रीसमाधिमांदिरांत न करता श्री. बाबूराव बोरवके यांचे घरी साजरा केला. मांदिरांत कमिटी-तर्फे नेहमीप्रमाणे उत्सव झाला, त्या साली कीर्तन संस्थानचे गवई श्री. विठ्ठलराव मराठे यांनी केले. याच साली रामनवमीपूर्वी शिरडीच्या आसपास कॉलर्याची साथ होती म्हणून उत्सवापूर्वी येणाऱ्या इसमास संस्थानने त्यावेळी खास ठेवलेले डॉ. चितळीकर का. प्रतिबंधक लस टोचत असत. रामनवमी दिवशी सरकारी हुकूम येऊन उत्सवास येणाऱ्या मंडळीस बंदी झाली त्याचप्रमाणे कुस्त्या वगैरेही बंद करणे भाग झाले.

वरील एक साल सोडले तर सन १९१५ पासून आजपर्यंत श्री. दासगणूंची सेवा श्रीसाईबाबांचे चरणी या उत्सवाप्रित्यर्थ चालू आहे. श्रीसाईबाबा त्यांचे मनोरथ पूर्ण करीत.

हा उत्सव श्रीबाबांचे कृपेने असाच उत्तरोत्तर चढत्या वाढत्या प्रमाणांत होत राहावा हीच त्यांचे चरणीं प्रार्थना !

स्थापना : १९३१

देवाधिदेव-राजा इंद्रानें.....

यौवनसुंदर मेनकेनें.....

आपल्या आयुष्यांत केलेल्या पापाचें क्षालन करण्याकरितां

गुरुपूजन केलें होतें

आपणसुद्धां गुरुपूजनानें

पावन व्हा !

आमच्या दुकानांत

साईबाबांच्या

सोन्या-चांदीच्या सुंदर मूर्ती-
आंगठ्या-लौकेदस, फ्रेमसहित
फोटो वगैरे आपणांस मिळतील.
आपण त्या खरेदी करून गुरुदर्शनानें
आपल्या इच्छा सफल करून घ्या.

वि. सू.-आमच्याकडे सर्व प्रकारचीं पूजेचीं चांदीचीं भांडीं, देव्हारे,
फोटोफ्रेम तयार मिळतात. शिवाय ऑर्डरप्रमाणें गनपसत
तयार करून देऊं.

ई. आर. मालपेकर

जितेकर चाळ, ठाकुरद्वार रोड, मुंबई २

साईबाबांचें भक्तप्रेम

लेखिका:—रंगू आत्माराम चाळकर

सोबतचा अनुभव एल्फिन्स्टन कॉलेजचे प्रा. जी. व्ही. भागवत यांचे मार्फत आमचेकडे पाठविण्यांत आला आहे. या अनुभवांत उल्लेखिलेली बाबांचीं पावलें पाहण्यास आमचे प्रतिनिधि गेले होते. श्रीमती चाळकर यांचा अनुभव चितनीय वाटेल म्हणून मुद्दाम देत आहों. —संपादक

माझी माऊली साईबाबा फार कनवाळू आहे, अनाथाची सावली आहे, तिला जर तुम्ही प्रेमयुक्त भावनेने व श्रद्धेने हांक मारलीत तर ती धांवून आल्या-शिवाय राहाणार नाही. तोच आलेला अनुभव मी तिचें बालक सांगतें. माझे हे वेडेवाकडे बोल तुम्हीं ऐका.

मी त्यांच्या पोथीने पारायण दोनतीन वेळां केलें. साईबाबा आले होते तेव्हां पारायणाची दुसरी वेळ होती. सातव्या दिवशीं त्यांच्या पोथीचे ५३ अध्याय संपवून ज्ञायांचा नैवेद्य तयार करण्यांत गुंतलें असतांना मला दुपारचे अडीच वाजले. त्या दिवशीं मंगळवार होता. त्या दिवशीं बाबा आले नाहींत. मी फार वाट पाहिली; मनांत फार कधी झालें. तो दिवस जाऊन बुधवार उगवला. बाबांचा घावा मी करीतच होतें. ते कां आले नाहींत ह्या चितेनें व्याकुळ होऊन; 'बाबा माझे काय चुकलें म्हणून तुम्ही येत नाहीं?' असें म्हणून कळकळीनें, प्रेमानें सन्नदित होऊन बाबांचा घावा केला. ती माझी माऊली माझ्या हाकिला धांवून आली व अंगणांत उभी राहिली. तुम्ही म्हणाल कीं, बाबा अंगणांत कां उभे राहिले, संमोर म्हणजे देवखोलींत कां आले नाहींत? परंतु, माझी अजून त्यांना परीक्षा पहावयाची होती. खरोखर काय तें तेज! त्यांना पाहिल्याबरोबर मी त्यांचे पुढें जाऊन उभी राहिलें आणि गडबडून, 'बाबा!' म्हणून रडूं लागलें. त्यांचे दोन्ही हात धरून हळूहळू त्यांना पांयऱ्यांवरून घरांत आणतांना त्यांना सुद्धा प्रेमाचें भरतें येऊन ते जोरजोरानें कापू लागले. पहा कशी माऊली प्रेमाची भुकेली आहे! पांयरीवरून वर येतांना ते इतके जड झाले कीं एखाद्या वज्राप्रमाणें! तरी पण मी त्यांचे हात सोडले नाहींत. नंतर थोड्या अंतरावर जातो तों ते इतके हजके झाले कीं दोन तीन महिन्यांच्या मुलाप्रमाणें! घरांत येतांना मला हिंदी भाषेत म्हणतात, 'मला दक्षणा देशील! कायन्ही देशील!' मीही त्यांच्याबरोबर हिंदी बोलत होतें, 'बाबा तुम्हांला सर्व देईन.' ते पूर्ण समजले कीं मला बालकानें ओळखिलें

आहे. त्यांना पांढरावर बसण्याचा आग्रह केला. ते बसले. त्यांची पूजा केली. दक्षणा दिली. रुमाल दिला, आरती केली. माझे शिर त्यांच्या चरणावर ठेवून त्यांच्या हातांत नमस्कार दिला. मकांचे एक फोड दिले. मग नंतर नैवेद्याचे ताट आणून त्यांच्यापुढे ठेवून त्यांना प्रार्थनापूर्वक खाण्याबद्दल आग्रह केला. माझ्या माउलीला मी थोडा लाडू माझ्या हाताने खाऊ घातला. नंतर सर्व फराळ खाण्यास माझ्या माउलीने सुरवात केली व सर्व थोडे-थोडे खाऊन माझी माउली आनंदित झाली. नैवेद्याच्या ताटांत फक्त भात नव्हता. रात्रीचा भात फसा वाढायचा ह्या कल्पनेने मी तो बाजूला काढून ठेवला होता. आता वाटते; माझ्या माउलीने तोंडुदा खाष्टा असता. कारण देव भावांचा भुकेला आहे. तो प्रकार पुढे सांगते. खाणे झाल्यावर त्यांची पोथी तुळशीपत्रासहित त्यांच्या हातांत देऊन ती मी परत मागू लागले. तेव्हा ते मी पोथी घेऊन जातां असे म्हणाले. परंतु मी त्यांना, माझ्याजवळ असूंदे, मला तो नेहमी हवी असे म्हणाले. आठ आणे त्यांच्याजवळून त्यांच्या हातून मागून घेतले. माझ्या पोथीवर अजून मी ते पुजते. नंतर ते, 'आतां मी जातां बेटा' असे म्हणाले. पण मी त्यांना आमच्या देवखोलींत चलय्याबद्दल सांगितले व त्यांचा हात धरून त्यांना देवखोलींत नेले. तेथे बावांचा एक फोटो आहे. (त्याची मी रोज पूजा करते) तो पाहून ते म्हणाले, 'हा फोटो कुणाचा?' मी म्हणाले, 'बाबा, तुमचाच आहे.' पहा, अजून ते माझी परीक्षा पहातच आहेत. नंतर ते, 'हरिद्वार, बद्रिकेश्वर, रामेश्वर व नंतर शिरडी,' असे म्हणत बाहेर पडले. आतां पूर्णपणे हे बाबाच आहेत असे मी जाणले. जातांना, त्यांचे एक पाऊल आमच्या दारांत व दुसरे ते जेवले तेथे, अशीं दोन पाउले आमच्या घरांत उमटली आहेत. हा एक चमत्कार आहे. हे पहाण्यास सर्व गांव लोटले. पुरुष, बायका, मुले ह्यांची ही गर्दी झाली. ज्यांना पहावयाचे आहे त्यांनी दर्शनास यावे, अजून ती पाउले सुरक्षित आहेत. त्यांनी मला एक फोटोसुद्धा दिला असून तो फार तेजस्वी आहे. असो. त्यानंतर पायन्या उतरून खाली अंगणांत गेल्यावर त्यांनी मागे वळून पाहिले. मी मनांत म्हटले की बाबा मागे वळून काय पहातात? त्याचे कारण पुढे सांगते. माझी आई वगैरे कोणी येथे नाही. मी व माझे दोन लहान भाऊ असे राहातो. बावांच्या मागोमाग मी पण गेले. ते आमच्या शेजारी जाऊन त्यांच्या अंगणांत उभे राहिले. पण त्या लोकांना बावांची पारख झाली नाही. त्या लोकांची बाबांवर फार भक्ति होती, तरी पण त्या लोकांना परीक्षा झाली नाही. मी आडून पहात होते. ते दुसऱ्या घरी गेले. तेथे पण तोच प्रकार. मग बावांना माझी चाहूल लागली. ते इकडे तिकडे पाहू लागले. नंतर मी त्यांच्यासमोर जाऊन उभी राहिले. ते म्हणाले, 'बेटा मंदिरला जा.' तुम्ही म्हणाल, 'मंदिर कोणते?' मंदिर म्हणजे आमचे घर. मी त्यांच्या आज्ञेवरून मागे परतले. नंतर ते आमच्या गावांतल्या देवळांत गेले व तेथील पुजाऱ्यास म्हणाले, 'तुझ्या खिशांतील मला दोन आणे दे.' पुजाऱ्याने दोन आणे दिले. तुम्ही म्हणाल की बाबा 'पैसे कां मागतात?' त्यांना कमी आहे असे नाही, तर ते भक्तांची परीक्षा पहातात. ते गावांत जास्त राहिले नाहीत. पाऊण तासांत ते परतले. मी त्या वेळीं तांच्या भावांचा नैवेद्य वाढून सद्गुरूंच्या फोटोपुढे बसले व प्रार्थना केली, 'बाबा, तुम्ही सर्व पक्षांने

खाहीत पण तुम्हीं माझा वरणाभात जेवला नहीत. मी वाढला नाही ही माझी मोठी चूक झाली. आतां या कसे.' इतकें म्हणून मी हातानें तुळशीची माळ करत बाहेर येऊन रस्त्यांत पाहूं लागिलें; तर खरंच, माझी माउली उभीच! मी लागलीच खाली आलों व म्हणालें, 'बाबा, चला ना खाणें खायला.' तेव्हां ते म्हणाले कीं, मला गाडीला जावयाचें आहे. मी म्हणालें कीं तुम्हांला गाडी मिळेल. नंतर हळूहळू त्यांना परत घरांत आणून त्यांच्या चरणावर तुळशीची माळ अर्पून, माझें मस्तक पायांवर ठेवून त्यांना पाटावर बसवून, नैवेद्य आणून त्यांच्या पुढें ठेवून त्यांना जेवणाचा आग्रह करतांच ते जेवूं लागले. तुम्हीं म्हणाल कीं, बाबा कितीदां जेवावयास येतात. पण माझा भाताचा नैवेद्य राहिलेला तो ते जेवले. नंतर मी त्यांच्याकडे प्रसाद मागूं लागलों. त्यांनी थोडा वरणाभात माझ्या हातावर ठेवला, माझ्या भावज्याला दिला व थोडा प्रसाद ठेवून त्यांनी हात धुतले. यघा कशी माझी माउली प्रेमाची भुकेली आहे! तुम्हीं सर्वांनीं माझ्या माउलीवर प्रेम करा; ती सर्वांबरोबर प्रेमानें वागेल. तिजवर श्रद्धा ठेवा, ती सर्वांवर कृपा करते. असो. आतां तुमच्या लक्षांत येईल कीं, बाबांनीं मार्गें कां पाहिलें; कारण त्यांना परत जावयाचें होतें. जेवून उठल्यावर ते पाणी प्याले. माझी बहिनी कांहीं तरी आणण्यास घरांत गेली. तेव्हां ते म्हणाले, 'या बाईकडील मला एक चादर व सव्या रुपया-दक्षणा पाहिजे.' मी म्हटलें कीं, बाबा मघां तुम्हांला दक्षणा दिली. ते बोलले कीं देवाला झालर करण्यास पाहिजे; ते तिने दिले; त्यांना तांदूळ दिले. नंतर ती आंत गेली तेव्हां मी त्यांना म्हटलें, 'बाबा, मी तुमचें बालक आहे, मला कांहीं तरी आशीर्वाद द्या.' ते हंसून म्हणाले, 'तुझा आशीर्वाद कशाला? तुझे सर्व चांगलें आहे, याच्यापुढें तूं सर्व चांगलें करशील.' इतकें बोलून माझी माउली जाण्याच्या तयारीला लागली. त्यांच्या मागोमाग मी पाहूं लागलों. सातआठ पावलांत माझी माउली दिसेनाशी झाली. हें सर्व लिहितांना माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहातात व काय होतें तें सांगतां येत नाही. माझी माउली केव्हां परत मला भेटेल याची सारखी मी वाट पहात असतें. त्यांनीं मला एक फोटो दिला आहे. ज्यांना पहाण्याची इच्छा असेल त्यांनीं पहावयास यावें. पुष्कळ मंडळी माझ्या माउलीला पहावयास आमच्या घरीं येतात. माझी माउली माझ्या स्वप्नांत येऊन मला भेट देते व कांहीं तरी खाण्याचे पदार्थ मागते. अशी माझी माउली भावाची भुकेली आहे. आपणा सर्वांनीं प्रेमानें, श्रद्धेनें, कळकळीनें प्रार्थना करा; ती धांवून आल्याशिवाय व भेटल्याशिवाय राहाणार नाही. ही माझी अनाथ बालकाची विनंति आहे. इतकें सांगून मी बाबांची आज्ञा घेऊन पुरें करतें.

साईबाबा महाराज की जय !

— ज्याला भक्तिमार्गाचा अवलंब करावयाचा असेल त्याने निर्गुणाचे आणि अभेदाचे वेड बाळगून चालणार नाही.....

भक्ति

: लेखक :

विद्वद्रत्न डॉ. रामचंद्र प्रल्हाद
पारनेरकर पीएच्. डी. जव्हेरी

घड्या ज्या वस्त्राच्या रजक परिमार्जित तितुक्या ।
जळस्पर्श होती बरिल घडिने शुद्ध तितुक्या ॥
तशासाठी मध्ये हरिमजनही ज्या घडि घडे ।
तयाच्या संसर्गे सकळ घडियांचा मळ शडे ॥

—वामनपंडित

माणसाला ईश्वरभक्तीची उपरतीदेखील ईश्वराच्या कृपेशिवाय होत नाही. एकदा उपरति झाली म्हणजे कृपा झालीच असे समजण्यास मुळीच प्रत्यवाय नाही. पण केवळ उपरति झाली म्हणजे साराच परमार्थ संपला असे नाही, तर तेथूनच परमार्थाची वा ईश्वरभक्तीची खरीखुरी सुरवात आहे.

एकदा ईश्वरकृपेची तळमळ माणसाला लागली की, तेव्हापासूनच तो दिवसेंदिवस अधिकाधिक अधीर होत जातो. अजून आपणावर देवकृपा का होऊ नये अशा विचाराने त्याचे डोक्यांत काहूर उठते, आणि गतजीवनाचा चित्रपट शरशर त्याचे डोळ्या-समोरून जाऊ लागतो. त्यांतील कितीतरी प्रसंग त्यास, आपण खरोखर ईश्वरी कृपेला पात्र आहोत का, असा मनांत संदेह निर्माण करून, भेडसावू लागतात. अशा देवकृपेसाठी अधीर झालेल्या, पण स्वापराधाच्या जाणिवेने भयग्रस्त व स्तिमित झालेल्या साधकांस वामनपंडितांसारखे महानुभावी वरील उदाहरणाने अभय देतात. वामनपंडितांचा काळ अति सोंवळ्या-ओवळ्यांचा होता. त्यांनी नित्य परिचयातील एक उदाहरण घेऊन साधकांस अभयप्रदान केले आहे. आजच्या काळात, वर उदाहरणादाखल सांगितलेली पद्धति आपल्या मुळीच परिचयाची राहिली नाही.

असो, वामनपंडितांचे म्हणणे असे की, परिटाकडून धुऊन आलेल्या कपड्यांचे वरील घडीवर पाणी शिंपडल्याने जशा खालील सर्व घड्या शुद्ध होतात त्याप्रमाणेच ज्या घडीला माणसाकडून हरिमजन घडते त्या घडीपासून मागच्या सर्व घड्या पावन होतात. तात्पर्य, माणसाने जेव्हापासून ईश्वरभक्ति सुरू करावी त्यापूर्वीच्या काळाचा

प्रविचार करण्याचें त्याला प्रयोजन उरत नाही. मागील त्याचें जीवन कसेही असलें तरी तें पावन होऊन जातें. गतजीवन कुणाचें कसेही असलें तरी जो कोणी ईश्वरभक्ति करूं लागेल तो ईश्वरकृपेस पात्रच ठरतो. ईश्वरकृपेसाठी तळमळणाऱ्यांना पंडितांचें हें केवढें अभयदान आहे !

१ पूर्वचारित्र कलिकेत असून भक्तीने भगवत्कृपापात्र झालेल्यांची उदाहरणे थोडी थोडी नाहीत; उदाहरणार्थ वाल्पा कोळी, कान्होपात्रा इ० इ०. तरी देखील भक्ति करूं लागल्यावर पूर्ववत् वर्तन ठेवणें योग्य होईल का अयोग्य हा एक प्रश्नच आहे.

२ भक्तीला भावडी म्हणतात हें खरें ! पण भक्ति करणारानें करावयाच्या भक्तीविषयी भावडें राहून मुळीच भागत नाही. भक्तीचें एक स्वतंत्र शास्त्रच आहे. त्या शास्त्राचे प्रणेते श्री नारदमुनी होत. त्या शास्त्रानुसार, तुम्ही कराल ती भक्ति निदोष असल्यास देवकृपा निश्चितच व्हावयाची. पण ह्याचा अर्थ असा नव्हे की, जो हें भक्तिशास्त्र अभ्यासील त्यावरच देवकृपा होईल. तुम्ही समजूनउमजून म्हणजे भक्तीचें शास्त्र अभ्यासून भक्ति करा अथवा न समजता भावडेपणानें पण शास्त्रदृष्ट्या निदोष अशी भक्ति करा देवकृपा होईलच. आणि म्हणूनच भक्तीला भावडी असें म्हणतात.

ज्ञानमार्गात असें चालत नाही. अपरोक्षानुभूतिपूर्वक (म्हणजेच प्रत्यक्षानुभूतिपूर्वक) जें तर्कशुद्ध परोक्ष ज्ञान म्हणजे वस्तूविषयीचें यथार्थ ज्ञान लागतें तें जर नसेल तर मुमुक्षु हा कधीच सिद्धदशेप्रत पावत नाही. अपरोक्षानुभूतीत, परोक्ष ज्ञानाचा पुढें जरी अभाव असला तरी सुरवातीस त्याचा अभाव खपत नाही. साधकास परोक्ष ज्ञान नसेल तर तो अपरोक्षाचा अधिकारीच ठरत नाही. आणि म्हणूनच ज्ञानास डोळस म्हणतात. आपणांस येथें ज्ञानाचें डोळसपण नको आहे, तर भक्तीविषयीचें डोळसपण हवें आहे. भक्ति करणाऱ्या भक्ताकडून न कळत पण अगदीं सहजच जर निदोष भक्ति घडत असेल तर त्याच्यासाठी कोणताच प्रश्न उरत नाही. पण सहज वाटणाऱ्या भक्तीत सहज निदोषता नसेल तर भक्ताचा जो हेतु परमेश्वरकृपा तो साध्य होत नाही. एतदर्थ भक्तांस देवाविषयी वाटणाऱ्या सहज भक्तीचें निदोष स्वरूप काय आहे हें समजावून घेणें श्रमावश्यक आहे. कारण भक्तानें जरी स्वतःस भावडा म्हणविलें तरी देव स्वतःस कधीच भावडा म्हणवीत नाही.

‘ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ’ असें देव म्हणतो. स्वतः देव ‘जर भावडा नाही तर त्याचा भक्त भक्तीविषयी भावडा राहून कसें चालेल ?

‘ कृपाळूपणें अल्प धारिष्ट पाहे ’ देव भक्तांची परीक्षा पहात असतो. ही गोष्ट प्रविश्रुतच आहे. तेव्हां भक्ती करून भगवत्कृपेस पात्र झालेल्या भक्तांनी जे भक्तिदोष म्हणून सांगितलेले आहेत ते जाणून घेऊन नाहीस करणें हें साधकाचें प्रथम कर्तव्य परत आणि भक्तिगुण म्हणून जे प्रतिपादिले आहेत त्यांची माहिती मिळवून ते अंगां प्राणणें व असल्यास ते वाढीला लावणे हें भक्तिमार्गात नव्याने पदार्पण करणाऱ्याचें दुसरें कर्तव्य आहे.

यावन्नानुग्रहः साक्षाजयते परमेश्वरात्
तावन्न सद्गुरुं कश्चित्सच्छास्त्रममि नो लभेत् ॥

॥ योगवासिष्ठ ॥

पण येथेही शेवटी 'बुद्धिदाता भगवान' असेच म्हणावे लागते. कारण या मार्गातील माझ्या आजवरच्या अनुभवाप्रमाणे असे कित्येक करंटे जीव माझ्या पहाण्या आले आहेत की जे, स्वतःचा अज्ञानजन्य मताभिमान सोडण्यास तयार नसल्यामुळे मानेल तशी ईश्वरभक्ती करण्याचे निष्कारण सायास करीत असतात. केवळ स्वतः हेकटपणामुळे तीस चाळीस वर्षे ह्या मार्गात राहून देखील हे ईश्वरकृपेपासून वंचित राहतात. अशा हेकटांचा आणि अहंगंड असणाऱ्यांचा वाली केवळ परमेश्वरच. हेही प्रचीतीला विन्मुख राहतात ही जेवढी वाईट गोष्ट आहे त्याहीपेक्षा अधिक दुःखद म्हणजे ह्यांच्या करंटेपणाचे उदाहरणामुळे अन्य जनांस या मार्गाविषयी संदेह निर्माण होतो आणि नवे लोक गलितधैर्य होतात. नाइलाजास्तव अथवा बुडत्यास काडी आंधार म्हणून 'अनेकजन्म संसिद्धिः' या वचनाचा शेवटी आश्रय घेणे निराळं. या मार्गात पदार्पण करणाऱ्या प्रत्येक भाविकाचा तुकाराममहाराजाप्रमाणे 'याच देही घडोळां' असा संकल्प आणि निश्चय असणे परमावश्यक आहे. असा जर भाविकाचा साधकाचा पक्का निश्चय होईल तर-भक्तशिरोमणी तुकाराममहाराज म्हणतात—

निश्चयाचें बळ तुका म्हणे तेंचि फळ ॥

भक्तिभक्ति सग कोऊ कहै भक्ति न जाने कोय ॥

'दादु'भक्ति भगवंतकी देह निरंतर होय ॥१॥

उत्तर हिंदुस्थानांत दादू नांवाचे ईश्वराचे परमभक्त होऊन गेले. ते म्हणतात भक्ति म्हणणारे सर्वच असतात पण भक्ति म्हणजे फाय हें जाणणारा वा खरी करणारा कोणाच असत नाही. अर्थात् यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते ती ही की, मार्ग हा एक शास्त्रोक्त मार्ग आहे, मनसोक्त नाही.

ज्याप्रमाणे भक्तिमार्गात हेकडपणा खपत नाही त्याप्रमाणेच अधीरपणा व उपपणा ठेवूनही भागत नाही. 'तुका म्हणे नाही चालत तांतडी। प्राप्त काळ आल्यावीण' 'Learn to labour and to wait' हें तत्त्व या मार्गातही अवलंबून घ्यावे लागतेच. त्याशिवाय गती नाही. तहान लागल्यावर आड खोदून चालत नाही म्हणूनच प्रत्येकास बालपणापासून कांहीतरी साधनभक्ति लावण्याची आपली पूर्वक आहे. ती परंपरा दिवसेंदिवस छुस्तप्राय होत आहे ही गोष्ट खरोखरीच खेदाची आहे.

भक्तिचे दोष जे तोन्ही । ते अन्यत्वांचि आश्रित ।

तिचेच तीन्ही गुण ते । अन्यत्वांचि वर्तती ॥१॥

निमित्तं, व्यवधानत्वे, । व्यभिचारे करोनिया ।

सनिमित्ता, व्यवहिता । व्यभिचारिणि भक्ति ते ॥२॥

४।

ग. या

प्राप्त

४ प्रन

वतः ५

व्यति

लीक

गोष्ट

न्याण

डीचा

प्राप्ता

प्राप्त

ग. या

निमित्तें भक्तिमुक्तीच्या । सानिमित्ताची भक्ति ते ।
 व्यवधान क्षण जरी । तरी व्यवहिताची ते ॥३॥
 कल्याण नसतां शीघ्र । क्षण एकहि नावडी ।
 उपजे ते व्यवहिता । व्यवधानें क्षणाच्या ॥४॥
 रमं दो पुरुषी नारी । ते जशी व्यभिचारिणी ।
 देवी, स्वजीवीं दो ठायीं । भक्ति ही व्यभिचारिणी ॥५॥
 हे दोष अन्य भक्तीचें । आतां याचें बिलक्षण ।
 अनन्य भक्तीचें तीन्ही । गुण तें आइका असे ॥६॥
 सर्व प्रिये ज्यानिमित्तें । प्रिय जों निमित्तची ।
 तो स्वात्मा होय विश्वात्मा । अनिमित्ताची भक्ति ही ॥७॥
 उपासकाचा जो आत्मा । तों उपास्यपणें स्फुरे ।
 तेन्हां अव्यवहिता भक्ति । कीं जी ना विटे कधीं ॥८॥
 ज्या आत्म्याचें उपास्याची । करी भक्ती उपासक ।
 त्यासि स्वप्रेम्य कळतां । भक्ति अव्यभिचारिणी ॥९॥

वर वामनपंडितांनीं दर्शविल्याप्रमाणें भक्तिशास्त्रदृष्ट्या सानिमित्ता, व्यवहिता व व्यभिचारिणी असे सदाश्र भक्तीचे तीन प्रकार वा हे भक्तीचे तीन दोष आहेत. पण या तीन दोषापेक्षा अधिक हानिकारक असे काहीं दोष माझे अवलोकनांत गेल्या काहीं श्रव्यांच्या अनुभवांत आले आहेत. त्यांपैकी एका महत्त्वाच्या दोषाविषयी मी लिहीत आहे. भक्तीच्या विषयी पुन्हां केव्हां तरी लिहीन.

आज भक्त म्हणविणाऱ्या लोकांस तत्त्वज्ञानाचें यथार्थ ज्ञान असत नाही. त्यामुळे ईश्वरतत्त्व स्वस्त्य व ब्रह्मतत्त्व हीं दोन स्वतंत्र तत्त्वे आहेत. हे त्यांना माहित नसतें. धांवता वेदांत असत त्यांनीं यांचलां वा ऐकलेला असतो. त्यामुळे भक्तीचें साधन पत्करून व केवळ अज्ञानामुळे ईश्वरावर ब्रह्मत्वाचा आरोप करून, तों निर्गुण निराकार आहे अशी त्यांचे भवेविषयीची त्यांची विपरीत भावना असते. यामुळेच त्यांचें भक्तीचें पाऊल पुढें पडत नाही. श्रीमदाद्यशंकराचार्य देखील ईश्वरास करता करविता सगुण साकार मानतात व त्याची भक्ति प्रतिपादितात, आणि ब्रह्मप्राप्तीचें साधन ज्ञान सांगतात. पण सध्यां परमार्थी म्हणविणारांनीं सगळाच घोटाळा करून ठेवला आहे.

Only love for the supreme Lord is true Bhakti. Love for any other being however great, is not Bhakti. The Supreme Lord here means Isvara, the Eternal, the Pure, the all merciful the all mighty, the ever-free, the all knowing, the Teacher of all teachers, the lord who of his own nature is inexpressible love.—Sivami Vivekananda.

‘ईश्वरी जे अनन्यप्रीती । तेचि जाण विमल भक्ति ।

तेणें आमारे विश्वमूर्ति । सर्वेश्वर तो ॥’ (रंगनाथी योगवासिष्ठ)

वरील विवेकानंदाचें व्याख्यान वा रंगनाथाचें यत्न यावरून आपणांस हें स्पष्ट होतें कीं, भक्ति म्हणजे अखिल ब्रह्मांडनायक, या जगाच्या नियंता त्याचेवरील निस्सीम प्रेम म्हणजेच भक्ति. निर्गुण, निराकार, अकर्त्या ब्रह्मतत्त्वाची आसक्ती म्हणजे भक्ति नव्हे.

भक्तिमार्गानें जाणाऱ्या भगवद्भक्तानें, तुकाराममहाराजाप्रमाणें अतिशय उदात्त, किंवा दुना बेपर्वा असावयास पाहिजे. भक्तीचें हें फारच मोठें पद्य आहे. 'नलगो ब्रह्मज्ञान, आम्हां विष्णुदासा' ईश्वरतत्त्वाचें वैदिक नांव विष्णुतत्त्व असें आहे. वेदांत ब्रह्मतत्त्वाक 'शिवतत्त्व' म्हणतात.

भक्तिमार्गाचें अवलंबून करून ब्रह्मज्ञानाचे पोवाडे गाणाऱ्या भक्तावर ईश्वरी कृपा होणें तर कालत्रयी शक्य नाहीं. प्रण भक्ति हें चुकीचें साधन ब्रह्मप्राप्तीकरितां पत्करल्यात त्याचीही प्राप्ती होत नाहीं. असा साधक मध्येच लटकत राहतो.

हरिसे कोई नहीं बड़ा दिवाने क्यों गफलतमें पडा ।

कहत कबीरा सुन माइ साधू । हरीचरण चित जडा ॥

ब्रह्मज्ञान ऐकून भक्ताचे ठिकाणीं जरूर विक्षेप उत्पन्न होतो. अशा भक्ताला वा साधूस कबीरजी 'दिवाना' म्हणजे वेडा म्हणतात व ठासून सांगतात कीं, बाबा, ईश्वराशिवाय दुसरें कांहींही श्रेष्ठ नाहीं, तरी तूं आपलें चित्त त्याचे चरणीं लाव.

'यद्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम्'. असें श्रीमदाद्य शंकराचार्य म्हणतात आणि म्हणून ईश्वराशीं सेव्यसेवक भावानेंच शरण जातात, त्यांच्यावर निस्सीम प्रेम करतात, त्याची भक्ति करतात. त्यावेळीं ब्रह्मज्ञान ते स्वतः बाजूला ठेवतात. तेव्हां ज्याला भक्तिमार्गाचा अवलंब करावयाचा असेल त्यानें निर्गुणाचें आणि अभेदाचें वेड आळगून चालणार नाहीं. हें वेड म्हणजे भक्तिमार्गातील सर्वांत मोठा आत्मघातकी दोष आहे, तरी तो भक्तानें सोडला पाहिजे.

श्रीसाईबाबा शिरडी संस्थानांत विक्रीस असलेली पुस्तके.

(१)	श्रीसाईसंचरित.	(मराठी)	किंमत रु.	७-०-०
(२)	संचरित	(इंग्रजी)	" "	४-०-०
(३)	दासगणूकृत श्रीसाईनाथ-स्तवनमंजरी		" "	०-२-०
(४)	"	(अध्याय ४)	" "	०-८-०
(५)	सगुणोपासना		" "	०-२-०
(६)	प्रधानकृत पुस्तक (इंग्रजी)		" "	१-०-०

वरील पुस्तके खालील पत्त्यावर मिळतील:—

(१) सर फारूक, श्रीसाईबाबा शिरडी संस्थान;

पोस्ट-शिरडी, जि. अहमदनगर.

(२) श्रीसाईबाबा शिरडी संस्थान, मुंबई ऑफिस,

२५, बँक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई १.

श्रीसाई लीला

- १-मज-हृदयीं सद्गुरु-जेणें तारिलो-हो संसारपूरु १-२२
- २-पतिव्रतेचें हृदय-जैसें । पतीवांचूनि न स्पशें ॥ १-१११
- ३-जैसा गजघटा आंत । सिंहलीलां विदारित ।
- तैसा (घोप) हृदयांतें भेदित । कौरवांचिया ॥ १-१६३
- ४-हृदयाचें दिलेपण । एथ निफयासि नव्हे कारण ॥ २-२८
- ५-जो आत्मबोधयुक्त । होऊनि असे सतत ।
- जो मातें हृदयाआंत । विसवेना ॥ २-३१७
- ६-अभ्यासचि आपण यातें करी । हृदयातें अनुभव वरी ॥ ६-१६५
- ७-विषयांचा विसर पडे । इंद्रियांची कसमस मोडे ।
- मनाची घडी घडे । हृदयामाजीं ॥ ६-१८८
- ८-तरी मना बाहेरिलीकडे । येयांची साविता सवे मे-
- हें हृदयाचिया डोहीं बुडे । तैसें कीजे ॥ ८-१११
- ९-तरी सहजें मन फोंडलें । हृदयींची असेल उगलें ।
- जैसें करचरणें मोडलें । परिवर न संडी ॥ ८-११३
- १०-तैसा हृदयामध्ये मी राम । असतां सर्व सुखा-
- कां भ्रातासी काम । विषयावरी ॥ ९-६०
- ११-आतां इंद्रिया देऊनि कयाड । हृदयीं भोगी ॥
- १२-तेव्हां मनासी मनपण-न स्फुरें । बुद्धि आपणपें न साविरे ।
- इंद्रियाचे रश्मी माघारे । हृदयवरी भरले ॥ ११-१९१
- १३-जीव परमात्मा दोनी । बैसले एकासनीं ।
- जयाचिया हृदयमुवनीं । विराजती ॥ १२-१५३
- १४-श्रीगुरुचें पांय । जें हृदय गवसूनि ठाय ॥ १३-५
- १५-कां आघविवाचि इंद्रियवृत्ती । हृदयाचिया एकातीं
- थापटुनि सुषुप्ति । आणी जें गा ॥ १३-१३०
- १६-आतां हृदय हें आपुलें । चौफळूनिया मलें ।
- वरी बैसऊं पाउलें । श्रीगुरुचीं ॥ १५-१
- १७-येन्हुवीं सर्वांच्या हृदयदेशीं । मी अमुका आहे ऐसी ।
- जें बुद्धि स्फुरे अहनिशी । तें वस्तु गा मी ॥ १५-४२१
- १८-सर्व भूतान्या अंतरीं । हृदय-महा-अंबरीं ।
- चिद्ब्रह्मचीन्या सहस्रकरीं । उदयला असे जो ॥

इतके उतारे पुष्कळ झाले. यातील आणि बरील (गीतेंतील) उतारे पहात हृदय हा शब्द एका मोठ्या अर्थी यापरलेला दिसतो. तो अर्थ कोणता हे सापण पाहू. \

इकन कॉलेजाताल शास्त्रीय विषयांचे सेवानिवृत्त प्रोफेसर, ग. स. दीक्षित, एम. ए.

यांनी 'शानेश्वरीचें शास्त्रीय मंथन' नांवाचें एक पुस्तक लिहिलें आहे. त्यांत त्यांनी हृदय याचा अर्थ असा दिला आहे कीं :—

'हृदय या शब्दाचा रक्ताशय (Heart) असा अर्थ नसून, मेंदूच्या तळा-कडील, मानेंतील भाग-मानेजवळील भाग (Little Brain) कीं ज्याचेपुढें पोकळी आहे (Fourth ventricle) असा घेतला पाहिजे. (पान, ३३, ५२, ६४, ६६, ७३, ७८ इत्यादि).

शास्त्रीय विषयांवर उंपयुक्त आणि मौलिक ग्रंथ लिहिणारे श्री. आनंदधनराम (रामचंद्र विनायक कुलकर्णी) हे आपल्या 'भयंकर संकटांतून सुटण्याचे दोन मार्ग' या छोट्या पुस्तकांत (पान २) असे लिहितात कीं:—

हृदयस्थ म्हणजे पुढच्या मेंदूच्या मध्यांत राहून मागच्या मेंदूच्या द्वारे शरीरांत सर्व ज्ञानां व सामर्थ्यांनी क्रिया करित आहे असा जो तो.

या दोन्ही अर्थापेक्षा चांगला अर्थ श्री. रमण भगवान यांनी आपल्या रमणगीता आणि रमणोपनिषत् (उपदेशसार) या ग्रंथांत सांगितला आहे.

‘अन्यदेव ततो रक्तपिंडाद्दृढमुच्यते ।

अयं हृदिति वृत्त्या तदात्मनो रूपमीरितम् ।

रमणगीता ५-५

अर्थ—हें (अध्यात्मिक) हृदय शरीरांतील रक्तपिंडात्मक हृदयाहून निराळें आहे. 'चेथें 'हृदय' (हृत्+अयं=हृदय हा अयं म्हणजे आत्मा) या शब्दाच्या व्युत्पत्तीने आत्मरूप सांगितलें आहे.

‘तस्य दक्षिणतो धाम हृत्पीठे नैव वामतः ।

तस्मात्प्रवहति ज्योतिः सहस्रतारं सुषुम्नया ॥ ५-६ ’

अर्थ—त्याचें स्थान छातीच्या उजव्या बाजूस आहे. डाव्या बाजूस (रक्तपिंड आहे तेथें) नाहीं. तेथूनच ज्योतिः-सुषुम्ना मार्गानें मस्तकांतील सहस्रदलकमलाकडे जाति.

‘मी खात्रीने सांगतो, शपथेवर सांगतो’ असें जोरानें म्हणून मनुष्य छातीवर (उजव्या बाजूकडे) हात ठेवितो ती जागा हृदयाची. मानवाच्या सर्व वृत्ति जेथून उगम पावतात, त्याला हृदय असें म्हणतात. अहंवृत्ति ही सकल वृत्तीचें मूळ आहे. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे ही अहंवृत्ति जेथून उठते तें हृदय. ‘हा मनोमय एकदेशी अहंकार नाश पावल्यावर शाश्वत व परमपूर्ण असा हृत्स्वरूप अहंकार अहमहमिकेनें (मी मी म्हणून) स्फुरण पावूं लागतो’ असें त्यांनीं उपदेशसार श्लोक २० यांत सांगितलें आहे.

हो श्रीरमणभगवानांचा अर्थ लक्षांत ठेवून बरील उतारे आणि हृदय शब्द असलेले इतर उतारे यांचा अर्थ बरोबर लागतो,

नमो भगवते श्रीसाई रमणाय ।

लोभी ब्राह्मणांचें गर्व हरण

— : संकलन : —

आमचे प्रतिनिधि

स्वतःस वेदशास्त्र 'पारंगत' समजणाऱ्या कांहीं कुंभकोणमच्या लोभी तेलंगी ब्राह्मणांचें गवहरण श्रीवावांनीं कसें केलें याबद्दलची एक आख्यायिका शिर्डी येथील संस्थान गवई श्री. विठ्ठलराव मराठे यांनीं एका कीर्तनांत सांगितली ती त्यांच्या परवानगीनें आसीड लीलेच्या वाचकवृंदास माहिती व्हावी म्हणून खाली देत आहों.

श्रीसाईबाबा ह्यात असतांना रोज खूप पैसे वाटीत असत ही गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे. रोज किती पैसे वाटीत याचा नक्की आंकडा अर्थातच कोणास निश्चित सांगतां येणें शक्य नाहीं. परंतु कर्मांत कमी ७८शें रुपये तरी वांटले जात असवेत असें बोललें जातें. त्यांचीं ही कीर्ति मुंबईस कांहीं तेलंगी ब्राह्मणांनीं ऐकली. हे ब्राह्मण कुंभकोणमचे होते व वेदशास्त्रांत पारंगत होते. गांवोगांवीं हिंडून, ब्राह्मणांच्या घरीं जाऊन; यजमानासमोर वेदांतील मंत्रांच्या कांहीं ऋचा म्हणून यजमान जी दक्षणा देत त्यावर ते आपला उदरनिर्वाह चालवीत (अजूनही असे कांहीं ब्राह्मण दृष्टीस पडतात.) त्यांना वाटलें कीं आपण बाबांसमोर वेदमंत्रांतील कांहीं ऋचा म्हटल्यास ते आपणांस भरपूर दक्षणा देतील. परंतु त्यांची समजूत अशी, कीं, बाबा एक मुसलमान अवलिया आहेत; तेव्हां त्यांच्यासमोर वेदमंत्र म्हणणें म्हणजे महाभयंकर पाप ! पण पैशाचा मोह माणसास काय करायला लावील आणि काय नाहीं तें कांहीं सांगतां येत नाहीं. या ब्राह्मणांनीं विचार केलो कीं बाबा हिंदु किंवा मुसलमान या गोष्टीकडे आपण लक्षच देऊं नये; त्यांना पूर्णब्रह्म समजलें म्हणजे प्रश्नच मिटला. कारण पूर्णब्रह्माचें वास्तव्य कुठेंहि असूं शकतें — देवळांत, मशिदींत, चर्चमध्मं अथवा गटारांत किंवा स्मशानांतही. आणि ते पूर्णब्रह्मच असल्यामुळें जातपातीचा कांहींच प्रश्न नाहीं. पण पूर्णब्रह्म म्हटल्यावर त्यास नमस्कार करण्याचा प्रश्न साहजिकच येतो. एखाद्या यजमानासमोर ब्राह्मणानें कांहीं वेदमंत्र म्हटल्यास तो यजमानच उलट त्या ब्राह्मणास नमस्कार करून आणखी घर दक्षणा देतो; पण पूर्णब्रह्म म्हणजे कांहीं सामान्य यजमान नव्हे. पूर्णब्रह्म म्हणजे प्रत्यक्ष परमात्मा; व त्यास अर्थातच पहिल्याप्रथम नमस्कार करणें ओघानेंच प्राप्त झालें. आणि येथेंच त्या ब्राह्मणांना गर्व झाला. कारण लोमापुरतें बाबांना पूर्णब्रह्म ठरविण्याची जरी त्यांच्या

मनानें तयारी केली तरी बाबांच्या पायावर मस्तक ठेवून नमस्कार करण्याची त्यांच्या मनाची तयारी होईना. पण नमस्कार केला नाही तर बाबा कदाचित् आपणांस दक्षणा देणार नाहीत अशी शंका या लोभिमृष्ट ब्राह्मणांस आली. व हा नमस्काराचा प्रसंग टळावा म्हणून खालील पद्धतीने बाबांस बाबांस नमस्कार करण्याचें त्यांनीं ठरविलें.

पूर्णब्रह्मास ज्या वेळेंस नमस्कार केला जातो त्या वेळेंस दोन्ही हातांच्या मुठी वळवून फक्त आंगठे वर काढतात. व त्या दोन्ही आंगठ्यांवर मस्तक ठेवले म्हणजे तो नमस्कार पूर्णब्रह्मास होतो. अर्थात् ही नमस्काराची पद्धत श्रेष्ठ साधुसंत व शनी लोकांसच माहिती असते; इतरांस त्याची कल्पना नाही. तेव्हां या ब्राह्मणांनीं विचार केला कीं अशा तऱ्हेचा नमस्कार आपण बाबांसमोर करावा म्हणजे त्यांचे पायावर मस्तक ठेवण्यास नको व बाबांनाहि वाटेल कीं हा नमस्कार आपणांसच केला आहे. ज्यामुळें कांहींही अडथळा न येता बाबांकडून सहजच आपणांस दक्षणा मिलेल.

अशी धूर्त योजना ठरवून हे ब्राह्मण—ते एकंदर चौघे होते—मुंबईहून निघाले व थेट शिर्डीस आले. बाबा नेहमीप्रमाणे मशिदींतच बसले होते. तेव्हां हे मशिदींत गेले आणि बाबांच्या समोर जरा नम्रतेचा आव आणून उभे राहिले. आव हा शब्द मुद्दामच वापरला आहे. कारण बाबांबद्दलची त्यांची भावना निराळी होती. त्यांचें सर्व लक्ष पैशावरच होतें. बाबांनीं त्यांना पाहतांच प्रश्न केला, 'काय पाहिजे ?' त्यावर हे ब्राह्मण म्हणाले,

MATUNGA CLEANING WORKS.

ESTD. 1934

MODI NIWAS, BOMBAY 19

Washers Dyers and Dry Cleaners.

A Pleasure to you—a Satisfaction to us

Chemical Cleaners, Super Fine Darners

Master Dyers

FOR

Cotton, Woollen, Silken & Jari Whole Cloths

सर्व तऱ्हेच्या कपड्याची, धुलाई, रंग व रफू काम

व्यवस्थित करणार

माटुंगा क्लीनिंग वर्क्स

(स्थापना १९३४)

मोदी निवास, मुंबई १९

“आपणांसमोर कांही वेद मंत्र म्हणावेत अशी इच्छा आहे, व त्यानंतर आपणांस जी योग्य वाटेल ती आमची संभावना करावी.” बाबांनी होकार देताच त्या ब्राह्मणांनी चैठक मारली व मंत्र म्हणण्यास आरंभ केला. त्यांना वाटलं की बाबांना यांत काय समजतं ? फार तर २१४ मिनिटं ते आपली बडबड ऐकतील व मग कंटाळूनच ते आपणास दक्षिणा देऊन जा म्हणून म्हणतील. पण झाले उलटंच !

त्या ब्राह्मणांनी वेदमंत्रातील २१४ ऋचा म्हटल्या मात्र, त्यांची स्मरणशक्तिच एकदम नाहीशी झाली ! त्यांना पुढे काय म्हणायचं ते आठवेना, अथवा आपण मागे काय म्हटलं तेंही स्मरेना. एखाद्या अजागळासारखे ‘आ’ वासून ते एकमेकांच्या तोंडाकडे पाहू लागले. ही गंमत थोडा वेळ पाहिल्यावर बाबा त्या ब्राह्मणांस म्हणाले, ‘असें एकमेकांकडे पहात स्वस्थ कां बसलात ? म्हणा ना पुढे !’ त्यावर ते ब्राह्मण खजील झाले व त्यांनी म्हटलं, ‘आम्ही काय म्हटलं अथवा आम्हांस पुढे काय म्हणावयाचं आहे तें कांहीच आठवत नाही.’ त्यावर श्रीबाबांनी स्वतः पुढच्या २१४ ऋचा म्हटल्या. त्याबरोबर त्या ब्राह्मणांना ते सर्व मंत्र आठवले व त्यांनी मग अस्त्रलित रीतीने वरेच मंत्र म्हटले. थोड्या वेळाने श्रीबाबांनी त्यांना थांबण्यास सांगितलं. तेव्हां आतां नमस्कार करण्याचा प्रसंग येऊन ठेपला. बाबांचे सामर्थ्य त्यांनी आतां प्रत्यक्षच अनुभविलं होतं. तरी पण ‘सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही.’ या म्हणीप्रमाणे त्यांचा अजून पूर्ण गर्वपरिहार झाला नव्हता. अजून त्यांनी बाबांना पूर्ण ओळखले नव्हतं. म्हणून जेव्हां नमस्कार करण्याचा प्रसंग आला तेव्हां त्यांनी पूर्वीच ठरल्याप्रमाणे दोन्ही हातांच्या मुठी बळवून व आंगठे वर काढून त्या दोन्ही आंगठ्यांवर मस्तक ठेवलं व अशा रीतीने त्यांनी श्रीबाबांस नमस्कार न करतां पूर्णब्रह्मास नमस्कार केला व दक्षणा मिळण्याचें आशेने ते बाबांकडे पहात बसेले. बाबा ओच म्हणाले, ‘कांही ! तुम्ही पूर्णब्रह्मास नमस्कार केलात ना ? मग पूर्णब्रह्माकडे दक्षणा मागा ! माझेकडे काय मागतां ? मी कांही पूर्णब्रह्म नव्हे !’ त्यावर ते सर्व ब्राह्मण अत्यंत खजील झाले व बाबांना सर्व कांही कळतं, त्यांना सर्व माहिती आहे, खरोखरच पूर्णब्रह्म होत, याची त्यांना जाणीव होऊन त्यांचा पूर्ण गर्वपरिहार झाला व त्यांनी अत्यंत विनम्र भावाने बाबांचे पायांवर मस्तक ठेवलं.

नंतर श्रीबाबांनी त्या ब्राह्मणांस यथायोग्य दक्षणा देऊन जाण्याची परवानगी दिली.

ध्यानाचा अभ्यास कसा करावा ?

(लेखक:—पुरुषोत्तम मराठे)

आपल्या इष्टदेवतेचें ध्यान करण्याचा प्रयत्न कित्येक दिवसच नव्हे कित्येक वर्षे करीत असलों तरीहि, ध्यानविषयावर आपलें मन एकाग्र होत नाहीं असा अनुभव आपल्याला येतो. श्रीसाईबाबांची प्रतिमा समोर ठेवून आपलें चित्त तदात्म्यावर करण्याचा प्रयत्न एका बाजूनें आपण चालविलेला असतांना, आपली दृष्टि शून्य होऊन आणि साईबाबांची समोरची प्रतिमा सनातून पार जाऊन संसारांतलें एखादें वृक्ष आपल्या मनश्चक्षूंसमोर केव्हां येऊन उभें राहिलें आहे हें आपल्याला कळतहि नाहीं एकाबाजूनें 'श्रीसाईसमर्थ' असा जप आपले ओंठ पुटपुटत असतात; पण त्या शब्दांमागील कल्पनेचें विस्मरण होऊन आपलें मन इतस्ततः भ्रमण करूं लागलेलें असतें. ह्याच अनुभव वारंवार येऊं लागला म्हणजे आपण आपल्यावरच कातावर्तो, कधीं-कधीं ध्यानावरची आपली श्रद्धाहि डळमळूं लागते. 'इतके दिवस ध्यानाचा अभ्यास करून नदि अध्यात्माच्या मार्गांत आपली प्रगति होत नाहीं. मग या मार्गाचा उपयोग तरी कसा करूं?' असें आपण निराशेनें म्हणूं लागतो.

पण असें नाउमेद न होतां आपण नेमक्या चुका कोठें करीत असतो हें सोडून काढलें पाहिजे.

ध्यानाची पूर्वतयारी कशी करावी, ध्यानाचें स्थलकाल कसें असावे, प्रत्यक्ष ध्यान कसें करावे, ध्यानांत कोणते विक्षेप येतात व ते कसे घालवावे, ध्यानमार्गांत आपली प्रगति होत असल्याच्या खुणा कोणत्या, इत्यादि गोष्टींचें सविस्तर आणि सानुभवपूर्ण अनेक ग्रंथांतून अनेक अधिकारी व्यक्तींनीं करून ठेवलेलें आहे. तें पाहून आपण आपल्या अडचणींचा परिहार करण्याचा मार्ग त्यांत सांपडण्यासारखा आहे.

अलीकडेच पतञ्जलीच्या योगदर्शनावर मराठीत श्री. कोल्हटकर यांच्या उत्कृष्ट ग्रंथ प्रसिद्ध झाला आहे. पतञ्जलीच्या योगसूत्रांतील 'समाधिपाद' या प्रकरणच्या सतराव्या सूत्राचें विवरण करतांना ग्रंथकार लिहितो :—

'साधकानें सवितर्क समाधीच्या अभ्यासाला लागावयाचें तेव्हां पुढीलप्रमाणें योजना करून लागावे. अभ्यासाला ज्या ठिकाणीं बसावयाचें तें स्थळ शांत, निर्भय आणि मनोनुकूल असावे. तेथें जवळच एखादी नदी किंवा जलाशय असेल आणि समोवतालच्या प्रदेशांतून प्रसन्न आणि लतादिकांच्या पुष्पांच्या सुरांगानें भरलेला वायु मंद लहरींनीं वाहात असेल तर तें ठिकाण ध्यानाभ्यासाला प्रथम प्रथम तरी फारच चांगलें, असें ठिकाण नच मिळालें तर आपल्या घरांतच देवघरासारखी एखादी अशी जागा

योजून टेवावी कीं जेथें आपण अश्याच अवस्थेंत केव्हांहि प्रवेश करणार नाहीं. अशा प्रवित्र ठिकाणीं फार उंच नाहीं, फार सुखल नाहीं, असें आसन घसण्यास घ्यावें. उंच आसनावर बसल्यास डळमळल्यासारखें होऊन चित्ताची एकाग्रता होण्यास अडचण पडते. अति सुखल आसनानें भूमीवरील मुंग्या इत्यादि कृमिकीटकांचा उपद्रव होण्याचा संभव असतो. त्याचप्रमाणें खालची भूमि मांडीला रुतण्याचाहि संभव असतो. ह्या अडचणी टाळण्याच्या दृष्टीनें 'चैलाजिनकुशोत्तरम्' असें आसन फार चांगलें. अगदीं खालीं दर्मासन घालावें, त्यावर मृगाजिन असावें आणि त्याच्यावर एखादी लोंकरीच्या वस्त्राची अथवा कापसाच्या धौत वस्त्राची घडी घालावी. अशा सुवासनावर 'समं क्रायशिशेग्रीवं' म्हणजे शरीर, मस्तक आणि मान यांना अनैसर्गिक वांक इत्यादि येणार नाहीं असें ब्रसावें; साधी मांडी घालावी किंवा पायास रंग लागणार नाहीं अशा प्रकारचें पद्मासनासारखें एखादें साधें आसन करून बसावें.

आतां प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास कसा करावा ? पातञ्जल योगदर्शनकार लिहितात:—

“ध्यानाभ्यासास लागण्यापूर्वी उपास्यदेवतेची यथानुशक्त्या मिळतील त्या उपचारांनीं अथवा मानसोपचारांनीं पूजा करावी; देवतेला सुकुमार, मनोहर आणि सुगंधी फुलांच्या माळा अर्पण कराव्या, आणि कस्तुरीसारख्या सुवासिक उदबत्या लावून अभ्यासस्थलांतील वातावरण सात्विक सुगंधानें भरून जाईल असें करावें. ह्यानंतर उपास्यदेवतेच्या मंत्राचा जप करित ध्यानास प्रारंभ करावा. प्रथम प्रथम हा जप सावकाश, स्पष्ट वर्णोच्चार होऊन तो मंत्र आपल्या कानांत गुणगुणल्यासारखा ऐकूं येईल इतक्या मोठ्यानें करावा. अशा मंत्रजपाच्या वेळीं जमल्यास मधुर रव करणारी वीणा किंवा एकतारी, झणत्कारणारी झांज किंवा तालबद्धतेनें एकप्रकारची लय उत्पन्न करणाऱ्या चिपळ्या, इत्यादि उपकरणें सुद्धां वाटल्यास घ्यावीं. असा एकंदरं थाट जमवून उपास्यदेवतेच्या ध्यानावर चित्तैकाग्र करण्याचा अभ्यास सुरू करावा. उपास्यदेवतेच्या नाममंत्राचा वीणादिकांच्या मधुर ध्वनींत विलीन होणारा मधुर स्वर कानीं पडत आहे, वाणीनें मंत्राचा संथपणें आणि तालबद्ध उच्चार होत आहे, समोरची सुंदर ध्यानमूर्ति डोळे भरून पाहिली जात आहे, पुष्पादिकांचा सुगंध नासिकेच्या द्वारानें हृदयास आनंदित करित आहे, आसपासचा मंद वायु आपल्या प्रशांत लहरींनीं स्पर्शेंद्रियाला सुखवीत आहे, आणि अशा सर्व प्रकारांनीं प्रदृष्ट झालेल्या मनाला मंत्रार्थानुसंधानपूर्वक ईशमूर्तीचें ध्यान घडत आहे, अशा स्थितींत साधकाची उपास्याच्या ध्यानांत जी तन्मयता होते, तोच स्थूल आभोग-रूप 'सर्वितर्क समाधि' म्हणून संबोधिला जातो...”

“ध्यानाच्या वेळीं चित्तवृत्ति चिडांचिडलेली, क्रोधाविष्ट अथवा दुःखानें भारावलेली अशी असतां कामा नय. मन प्रसन्न करण्यासाठीं बाह्य उपचारांची मदत प्रारंभीं तरी अत्यंत आवश्यक असते. ध्यानाचा अभ्यास कसा सुरू करावा याविषयी राजयोगांत स्वामी विवेकानंदांनीं केलेले विवेचनहि मनन करण्यासारखें आहे. स्वामीजी म्हणतात,

“शक्य असेल तोंपर्यंत या अभ्यासाकरतां अगदीं स्वतंत्र जागा असणें इष्ट आहे.

तीं खोली अगदीं पवित्र ठेवावी. त्या खोलींत कधीहि साप वेऊ नये, अगर वेढ्या-
वाकड्या चकाट्या पिटीत वसू नये. स्नान करून शरीर शुद्ध झाल्यावर मन शांत करून
मग त्या खोलींत प्रवेश करावा. त्या खोलींत रोज ताजी व सुवासिक फुलें ठेवण्याची
तजवीज बने ती करावी. सुवासिक फुलें ही योग्यांची मित्र होत. तसेंच आपल्या अक-
मावडीच्या सत्पुरुषांची अगर देवांची चित्रेहि त्या ठिकाणी असलेली बरी. सकाळ संध्याकाळ
तेथे धूप जाळावा अगर उदवत्या लावाव्या. त्या खोलींत असतां कधी भांडण करूं नये
अगर एखादा अपवित्र विचारहि तेथे मनांत येऊं देऊं नये. आपल्या विचारांशीं ज्याच्या
विचारांचें अत्यंत साम्य आहे, अशाखेरीज दुसऱ्या कोणाहि मनुष्यास तेथे येऊं देऊं
नये. विशेषतः ज्याचा आपण तिरस्कार करतो, अशा कोणासहि तेथे पाऊलहि घालूं देऊं
नये. (तुम्ही हे नियम अक्षरशः पाळले तर त्या खोलीची हवा पवित्रपणानें भरून गेली
असल्याचा तुम्हांला खाचित प्रत्यय येईल. क्वचित प्रसंगीं तुम्हांला कांहीं दुःख प्राप्त
झालें, मनाची चलबिचल झाली, मन कधी संशयग्रस्त झालें अथवा कांहीं कारणानें
तुमचें धैर्य खचलें, तर त्यावेळीं त्या खोलींत पाऊल टाकतांच तुम्हांस शांति प्राप्त होईल.
देवळाची मूळ कल्पना हीच आहे.) जीं मूळ परंपरेस धरून चालविली आहेत अशा
देवळांत हा अनुभव तुम्हांस आजहि येईल; पण पुष्कळ देवळांतून आतां या कल्पनेच
लोप झाला असल्याचें आढळतें. पवित्र विचारतरंगांनीं एखादी जागा एक वेळ भरून
गेली म्हणजे त्याचा शांतिदायक संस्कार तेथे कायमचा राहतो. अशी खोली तयार करणें
शक्य नसलें तर वाटेल तेथे अभ्यास करण्यासहि कांहीं हरकत नाहीं. प्रथम ताठ बसा
व मन शांत करून सर्व सृष्टि आनंदांत असावी असें चिंतन करावें. 'शांतिरस्तु,
सुष्टिरस्तु । सुष्टिरस्तु । या एकाग्र विचारानें मन भरून टाकावें. सर्व दिशांना अशी शांति
सदैव नांदत असण्याबद्दल प्रार्थना करावी. तुमचें असें चिंतन खरोखर मनापासून होऊं
लागलें म्हणजे प्रथम तुमचें स्वतःचें चित्त शांत होऊं लागेल. परार्थचिंतन स्वतःसच
कल्याणकारक असतें असा आपणांस अनुभव येईल. सर्व जग सुदृढ असावें असें चिंतन
करणाराची शरीरप्रकृति सुदृढ होते. सर्व जग सुखी असावें अशी इच्छा दृढ केल्यानें
आपण स्वतः सुखी होतो...

“एवढें झाल्यावर स्वतःचें शरीर निरोगी राखण्याबद्दल ईश्वराची प्रार्थना करावी.
संसारसागर ओलांडून आपणांस पैलतीराला सुरक्षितपणें पोहोचविणारी तीच एक नौका
आपणापाशीं आहे. आपलें शरीर वज्राचें बनविलें आहे असें चिंतन सदोदित करावें.
आजारीपणांतहि त्या आजारांचा पगडा मनावर वसू देऊं नये. मी वज्रदेही आहे हेच
चिंतन सदोदित असावें. त्याचप्रमाणें मनोदौर्बल्यहि झुगारून धावें. दुबळ्या शरीराच्या
आणि दुबळ्या मनाच्या लोकांना खरी शानप्राप्ति कधी होतच नाहीं. हा कायदा नित्य
ध्यानांत धरा...”

अधिकारी साधुसंतांनीं सांगितलेल्या या पद्धतीप्रमाणें ध्यानाच्या अभ्यासाला आपण
प्रारंभ केला म्हणजे एक विचित्र गोष्ट आपल्या ध्यानीं येते. आपलें मन ध्येयमूर्तीचा

एकाग्र करायचें अशा निश्चयानें आपण वसलो म्हणजे, परती सामान्यतः शक्ति असणां आपलें मनहि जणू कांहीं आपल्याला खिजविण्यासाठीच की काय, कमालीचें आश्रित, चंचल आणि एकाग्रताशून्य बनतें। हृषीकेश येथील श्रीमत्स्वामी शिवानंदजी यांनी आपल्या 'कन्सेट्रेशन अँड मेडिटेशन' या ग्रंथांत सांगल्या या अशा मनस्थितीचें यथातथ्य वर्णन केलें आहे. ते लिहितात.

“जेव्हां तुम्ही ध्यानाला वसतो, आजूबाजूच्या सांसारिक वस्तूंचा विसर पडावा असा जेव्हां विचारपूर्वक प्रयत्न तुम्हीं करू लागता, तेव्हां विविध प्रकारचे संसाराचे विचार व अगदीं असंबद्ध आणि वेढगळपणाच्याहि कल्पना यांची तुमच्या मनांत एकच गदीं उडते आणि त्यामुळे ध्यानांत व्यत्यय येतो. या प्रकाराचें तुम्हाला कमालीचें नवल वाटे. जे विचार कित्येक वर्षांपूर्वी तुमच्या मनांत घोळत असत असे विचार एकाएकी जागे होऊन तुमच्या मनाचा ताबा घेतात. पूर्वी केव्हांतरी भोगलेल्या सुखाचें स्मरण तुम्हाला एकदम होतें आणि त्या सुखस्मृतीचे बुडबुडे तुमच्या मनाच्या पृष्ठभागावर सारखे उमटत राहातात. त्या स्मृतीमार्गे तुमचें मन इतस्ततः भटकू लागतें. तुमच्या संज्ञातीत मनाच्या वंद खोलीचें दार जणू कांहीं एकदम उघडतें आणि त्यांत कोंडून राहिलेले विचार व स्मृति हीं भरामर बाहेर पडू लागतात. या विचारांना रुडपून टाकण्याचा तुमचा प्रयत्न जितका अधिक तितकी त्यांची उसळी मारण्याची शक्तीहि जास्त असा तुम्हाला अनुभव येतो...”

मन आपल्या इष्टदेवतेच्या ध्यानांत एकाग्र करण्याचा प्रयत्न करतांना जें असें एकदम सैरावैरा धावू लागतें त्याला आळा कसा घालायचा? त्याला दडपायचा प्रयत्न केला तर आपल्या काबूत तें विलकुल राहात नाही असें आढळतें. मग अशा सैराट मनाला ध्यानाच्या मार्गावर आरुढ कसें करायचें?

या प्रश्नाला स्वामी विवेकानंदजींनी एक अनुभवाचें उत्तर दिलें आहे. हो प्रश्न उपस्थित करून ते म्हणतात :—

“मनास इंद्रियांच्या ताब्यांतून सोडविणें शक्य आहे काय ?

‘आधींच मर्कट तशातहि मध्य प्याला। झाला तशात मग वृश्चिकदंश त्याला। झाली त्यास तदनंतर भूतबाधा। चेष्टा वदू मग किती कपिच्या अगाधा ॥’ असा एक श्लोक आहे. त्यांत वर्णन केल्याप्रमाणें तंतोतंत आपल्या मनाची स्थिति आहे. तें स्वभावतःच चंचल वृत्तीचें; त्यांत मदिरारूप इंद्रियजन्यसुखाची इच्छा उद्भवते. या सुखेच्छावृत्तीच्या आड कांहीं आलें की क्रोधादि विंचू डसल्यासारखी स्थिति होते. यानंतर या सर्वांवर कडी करणाऱ्या समधाचा म्हणजे अहंकाराचो प्रवेश होतो. हे मी एकवार तेथें आलें म्हणजे तें काय चेष्टा करील याचें वर्णन करण्यास कोण समर्थ आहे ? असल्या प्रकारचें मन आम्हाला कधी तरी जिकवेल काय ? यास जिकू पंहाणें म्हणजे वाऱ्याची मोट धावू पाहणें अथवा मुंगीनें ब्रह्मांडगोल शिसवर घेण्याची तयारी करणें यासारखेंच आहे ! पण असें असलें तरी भिऊन मार्गे सरण्याचें कारण नाही.

“प्रथम आसन स्थिर करून स्वस्थ बसावें, आणि मनाच्या क्रियेस अडथळा करू नये; जिकडे तें भटकेल तिकडे त्यास भटकूं द्यावें. माफक झाडावर चढलें म्हणजे ज्या प्रमाणें तें या खांदीवरून त्या खांदीवर व तेथून तिसरीवर अशा उड्या मारतें, त्या प्रमाणेंच मन एकसारखें विषयांतर करीत असतें, पाणी तापलें म्हणजे जशा त्यावर एक सारख्या उकळ्या फुटत असतात, त्याचप्रमाणें मनावर एकसारख्या उकळ्या येत असतात. या उकळ्या थांबविण्याचा यत्न करून फायदा नाहीं. याकरितां त्या थांबविण्याचा उद्योग न करतां आपण कोणी त्रयस्थच आहों अशी भावना करून त्या उकळ्यांकडे पाहता बसावें. मनांत उद्भवलेली कोणतीहि कल्पना आपल्या अंतर्दृष्टीतून चुकूं देऊं नये. कल्पना कितीहि आणि कशाहि प्रकारच्या आल्या तरी त्यांस अडथळा करूं नये; पण आपल्या दृष्टीस पडल्यावांचून त्या जाणार नाहींत, व नव्या तेथें येणार नाहींत; अशी मात्र खबरदारी आपण अवश्य घेतली पाहिजे. या उकळ्यांपैकीं प्रत्येकीच्या अस्तित्वाचें ज्ञान आपणांस झालेंच पाहिजे, अशी भावना दृढ करावी. अर्धा तास आपण मनाचा अभ्यास केला तर तेवढ्या वेळांत आलेल्या सर्व कल्पनांची क्रमशः नोंद करण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. ज्ञान हें सर्व शक्तीचें मूळ आहे हें आपणांस अवगत आहेच, आपलें मन कसल्या प्रकारच्या कल्पना करतें, याचें ज्ञान आपणांस झाल्याखेरीज त्याचें नियमन करण्याचें सामर्थ्य आपणांस प्राप्त होणार नाहीं. कल्पनातरंग मनावर उद्भवतो कसा आणि नंतर नष्ट होतो कसा, याचें ज्ञान झालें म्हणजे मनाच्या कर्तृत्वशक्तीचें ज्ञान आपणांस होईल. यासाठीं मन आवरण्याची खटपट न करतां त्याला अगदीं मोकळें सोडून द्या. तें भटकेल तिकडे भटकूं द्या; पण त्यावर उठणारे तरंग आपल्या दृष्टिपथाबाहेर जाणार नाहींत अशी खबरदारी मात्र घ्या. तुम्हीं आपलें मन अगदीं मोकळें सोडून त्याकडे पाहता बसलां, म्हणजे कित्येक वेळां अगदीं घाणेरडे विचारतरंग तेथें उत्पन्न होत असतात असें तुमच्या लक्षांत येईल. इतके घाणेरडे विचार आपल्या मनांत येतात हें पाहून तुमचें तुम्हांसच नवल वाटे! पूर्वी ही गोष्ट तुमच्या लक्षांत आली नसल्यामुळें आपलें मन इतकें गलिच्छ असेल अशी तुमची कल्पनाहि नव्हती. पण मनावरील तरंगांकडे पाहता बसण्याचा अभ्यास तुम्ही करूं लागलां म्हणजे त्यावरील कोणताहि तरंग तुम्हांस अज्ञात राहूं शकत नाहीं. अमुक एक प्रकारचे विचार आपल्या मनावर उद्भवतात व ते अहितकारक आहेत याचें ज्ञान तुम्हांस झालें म्हणजे तुमचें मन अशा कल्पना आपोआप सोडूं लागतें. अशा रीतीनें तुमच्या कल्पनासमूह हळूहळू कमी होऊं लागतो. कल्पनासमूह कमी होऊं लागला म्हणजे मनाच्या वेगास आळा बसून तें शांत होऊं लागतें. आरंभीं कांहीं माहिने अनेक प्रकारच्या कल्पना तुमच्या मनावर उत्पन्न होत असतात असा अनुभव तुम्हांस येईल; पण पुढें हा कल्पनासमूह लहान होत आहे असेंहि तुम्हांस दिसेल. अशा रीतीनें तुमच्या कल्पनासमूहाचा परिघ लहान होत होत मन अगदीं शांत होईल, आणि अशा स्थितींत तें ताब्यांत आणण्यास फारसें जड जाणार नाहीं...”

मन सैरावरा धांवत सुटल्यामुळे ध्यानाभ्यासांत जसा विक्षेप येतो, तसाच पण उलट रीतीने ध्यान यशस्वी होत असल्याचा आभास हाहि एक विक्षेप असतो. तोहि साधकांने ओळखला पाहिजे. यां प्रमादाचें वर्णन करतांना शिवानंदजी म्हणतात,

“ केव्हां केव्हां तंद्रा आणि मनोराज्य यांचें मिश्रण साधकाच्या मनांत निर्माण होतें आणि या स्थितीला तो ध्यान व समाधि समजू लागतो. मन अगर्दी एकाग्र झालें आहे, विक्षेपरहित बनलें आहे असें साधकाला वाटतें. ही मोठी चूक आहे. आपल्या मनाचें सूक्ष्म निरीक्षण करण्यांत खंड पडूं देऊं नका. विचार, प्राणायाम, सात्विक आहार यांचा अवलंब करून तंद्रा आणि मनोराज्य यांना हुसकावून लावा. आपल्यावर यांचा पगडा बसतो आहे असें आढळल्यास उठून दहा मिनिटें उभे राहा, तोंडावर, कपाळावर मानेवर गार पाण्याचा शिडकाव करा.

“ कधीं कधीं असें होतें कीं ध्येयविषय सोडून मन भलतीकडेच गुंग होऊन राहिलेलें असतें. यासाठीं असें होणार नाही याकडे बारीक लक्ष ठेवलें पाहिजे. अशावेळीं केव्हां केव्हां साधक गुंगीत जातो आणि त्याला खरोखरी झोंप लागते. या झोपेलाच तो समाधि समजतो.... ”

वर तंद्रा आणि मनोराज्य यांचा निरास करण्यासाठीं प्राणायाम हा एक उपाय सांगितलेला आहे. सामान्यतः प्राणायाम कसा करावा हें अनुभवी गुरूकडून प्रत्यक्ष समजून घेतलें पाहिजे. हें असलें तरी असा गुरू भेटलेला नसतां स्वतःच्या बळावर करतां येण्याजोगा, व कांहींहि धोका नसलेला एक प्राणायामाचा प्रकार स्वामी विवेकानंदजींनीं सांगितलेला आहे. तो त्यांच्याच शब्दांत सांगणें चांगलें. स्वामीजी लिहितात—

“ श्वास आणि उच्छ्वास हे नियमित वेळांत येतील व जातील असा, अभ्यास प्रथम करावा. अशा प्रकारच्या अभ्यासानें सर्व शरीरांत एकतानता उत्पन्न होऊं लागेल. अशा रीतीचा अभ्यास थोडा वेळ केल्यानंतर, श्वासोच्छ्वासाबरोबर प्रणवोच्चार करावा. हा उच्चार तोंडातून स्पष्ट करावयाचा नाही तर श्वास जातेवेळीं आणि येतेवेळीं प्रत्येकाबरोबर मनांत ॐ हा उच्चार करावा. श्वास आंत घेतांना आरंभापासून श्वास आंत येण्याची क्रिया समाप्त होईपर्यंत, मनानें ॐ या अक्षराचा ध्वनि श्वासाबरोबर एकसारखा चालू राहिला पाहिजे. त्याचप्रमाणें उच्छ्वास बाहेर जातांना ती क्रिया अगर्दी समाप्त होईपर्यंत असाच ध्वनि चालू ठेवला पाहिजे. अशा रीतीने श्वासोच्छ्वास व प्रणवजप हीं समांतर सुरू झालीं. म्हणजे सर्व शरीरभर एकतानता उत्पन्न होऊं लागल्याचा तुम्हांला प्रत्यक्ष येईल. या योगें शरीर आणि मन यांस खरी विश्रांति मिळू लागते. खरी विश्रांती म्हणजे काय आहे, याचा वास्तविक अर्थ तुम्हांस अशाच स्थितीत बरोबर कळेल. गाढ झोंपेची विश्रांति म्हणजे या विश्रांतीपुढें कःपदार्थ आहे असा तुम्हांस अनुभव येईल. तुमच्या ज्ञानतंतूंना कितीहि थकवा आला असला तरी या अभ्यासास सुरुवात केल्याबरोबर त्यांस शांति प्राप्त होऊं लागेल. खरी विश्रांति आपणांस यापूर्वी कधींच प्राप्त झाली नव्हती, असें तुम्ही म्हणू लागाल ...

ध्यानाची पूर्वतयारी, ध्यानाचे स्थलकाल, ध्यानाची पद्धति, ध्यानातील कांही विक्षेप व त्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग यांबद्दल आपण आतापर्यंत थोडक्यात माहिती मिळविली. आपल्या ध्यानाभ्यासाने आपली आपल्या इष्ट मार्गात प्रगति होत आहे की नाही हे कसे ओळखायचे ? यासंबंधी, कांही खुणा स्वामी विवेकानंदानी सांगितल्या आहेत. ते म्हणतात—

“या अभ्यासाला प्रारंभ केल्यानंतर त्याची परिणाम प्रथम चेहऱ्यावर दिसू लागतो. चेहऱ्यावरचा नूर एकदम बदलू लागतो. चेहऱ्यावरील खरबरीतपणा नाहीसा होऊन त्यावर तुळतुळीतपणा व तजेला येऊ लागतो. हृदयात उत्पन्न होणाऱ्या शांतीची प्रतिभा चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसू लागते. आवाजातहि असाच बदल होतो. आवाजातील कर्करापणा नाहीसा होऊन त्यात मधुरता उत्पन्न होऊ लागते. ‘काकयत् कर्करायते’ असा एकहि योगी माझ्या अवलोकनात आलेला नाही...”

आणखी एका ठिकाणी स्वामीजी सांगतात—

“योगाचा प्रभाव असा प्रचंड आहे की त्यापैकी एखादा अंश जरी तुम्हांस साध्य झाला तरी तो तुमचे मोठे कार्य करील. त्यामुळे तुम्हांस अथवा इतरांस अपाय तर होणार नाहीच पण तुमचा फायदा होऊन इतरांसहि त्याचा लाभ मिळण्याचा संभव आहे. ज्ञानतंतूचा क्षोभ कमी होणे हा या अभ्यासाचा पाहिला लाभ आहे. त्यामुळे आपले मन सदोदित शांत राहून कोणत्याहि कारणकार्याचा औचित्याने विचार करण्याजोगी स्थिति त्याला प्राप्त होते. आपल्या स्वभावातहि अधिक मार्दव आणि शांति येऊ लागते. या मानसिक स्थितीचा परिणाम शरीरावर घडून त्यामुळे प्रकृतिहि चांगली राहते. आवाज सुधारून तो अधिक गोड होऊ लागतो. आवाजातील कोणतेहि दोष सुधारून लागतात. अभ्यासास आरंभ केल्यानंतर थोड्याच काळात या चिन्हांचा उगम होऊ लागतो. अभ्यास नियमाने आणि निश्चयाने चालविला म्हणजे ही चिन्हे अधिक उघड होऊन दुसरी नवी चिन्हेहि दिसू लागतात. आपणापासून बऱ्याच अंतरावर घंटा एकसारखी वाजत असता जसा नाद आपणास ऐकू येईल, त्यासारखा नाद आपल्या कानात होऊ लागतो. तसेच कित्येक वेळा दृष्टीपुढे तेजाचे बारीक गोळे दिसतात आणि तेच वाढत जाऊन मोठे तेजोगोल दृष्टीसमोर दिसू लागतात. अशी चिन्हे प्रत्ययास येऊ लागली म्हणजे आपला मार्ग संपादनाने आक्रमण होत आहे अशी खूणगांठ तुम्ही बांधून ठेवा...”

कृतज्ञता नंदोद्गार...

लेखक:—श्री. विष्णुदत्त महाराज

(संस्थान-कोपरली, प. खा.)

योगचैतन्य श्रीसाईनाथचरणीं असून ते शिरडीच्या चैतन्यमय वातावरणात चिद्रूपाने अखंड स्फुरत आहे !

कोपरगांव मुक्कामीं शानेश्वरीप्रवचनार्थ मुरलीधराचें देवाल्यांत येणें झालें. नवमीच्या दिवशीं प्रवचन संपल्यानंतर रात्री कुणीस सुचविलें—‘उदईक साईनाथ उत्सव असून आपण येण्याचें करावें !’ प्रथमतः दुसरे कार्यक्रम असल्यामुलें त्याकडे तितकेंसे लक्ष घातलें नाहीं. परंतु...!

देवाल्यांत सर्वत्र आंधराआंधर होऊन शोंपण्यासाठीं बिछान्यांवर पडल्यानंतर शोंप येईना. कोठून तरी जाईच्या फुलांचा सुगंध येत आहेसे वाटलें. परंतु पुन्हां तो जास्त स्पष्ट रीतीनें येऊं लागला. सर्वत्र शोधलें परंतु कोठेंही फुलें सांपडलीं नाहींत. पुन्हां कंटाळून बिछान्यावर पडतांच धूपाचा सुगंध इतक्या तीव्रतेनें जाणवला कीं उठून ग्रहितल्याशिवाय राहवेलेंच नाहीं. कोठेंच धूपाचा किंवा फुलांचा मागमूसहि सांपडला नाहीं. शेवटीं हा सुगंध इतका उत्कट-तीव्र होऊं लागला कीं तो देवालय व्यापून भरला—सर्व शरीरभर कांदाटेला—मनांत—प्राणांत श्वासांत तोच भरला. नेत्रांतून अश्रू येऊं लागले; देह रोमांचित होऊन काय आहे तें कळेनासे झालें. पुनः पुन्हां स्वानंदचैतन्यप्रेममूर्ति सद्गुरु केशवदत्तमहाराजांची मूर्ति डोळ्यांसमोर येई. जवळ जवळ दोन वाजेपर्यंत हा प्रकार सतत तीन वेळां झाल्यानंतर शोंप कशी येणार ? ती अखंड जागृत, केवळ आनंदमय अवस्था शब्दातीत आहे.

प्रातःकाळीं जरा उशिरांच जागृत होऊन नित्यनियमांस लागणार तोंच श्री. लक्ष्मणराव पाटील यांनीं येऊन शिडीस जाणारी मोटार आतां ५ मिनिटांतच सुटेल, आपण अवश्य यावयास हवेंच असा प्रेमाग्रह चालविल्यानंतर तो मान्य करून उठावें लागलें.

आनंदमाहेर शिरडीच्या अखंड विद्युन्मय वातावरणांत वावरणाऱ्या श्रीसाईचैतन्य विद्युलहरींचा आनंदमय चित्स्पर्श अनुभवला !

रात्रीच्या सर्व प्रकारांचें स्मरण होतांच मुंबईचे श्री. बाघ उद्गारले—

‘आम्हीं सांगितल्यानंतरहि आपण दुर्लक्ष केल्यामुलेंच आपणांस श्री केशवदत्तांनीं ही सूचना दिली असावी असें आम्हांस वाटतें !’

एखादें कोडें उलगाडावें त्याप्रमाणें रात्रीच्या सर्व प्रकाराचा अर्थ कळल्यामुलें दयसागर उचेंबळून आला !

चैतन्यप्रेमानंद श्रीसद्गुरुमूर्ति केशवदत्तमहाराज आणि योगानंद योगेश्वरी श्रीसाईनाथ यांचे चरणीं नेत्रांतून वाहाणाऱ्या या अश्रुमाला कृतज्ञतेनें समर्पण.

SHRI SAI AND BHAKTI

by :- Dr. V. V. Rao PH. D., Madras

The chief concern of human life is how to acquire and preserve happiness. This is sought for, with persistent endeavour, from various departments of human activity. But the wonderful inner path to a supernatural kind of happiness is Bhakti. The various religious beliefs that men cling to, afford ample evidence, regarding the truth lying behind this Bhakti. Such beliefs ought to be true, ethical and empirical too. This, say the elders, makes one realise the near presence of God's spirit which can be experienced in reality and happiness, is the point from which every efficacious Bhakti starts. The simplest kind of religious happiness having the more complex sorts, to veterans in the line, can be derived by safely banking upon the religious impulses, which have come down to us traditionally. These in turn make us realise, that God is not merely, a strict judge, a glorious potentate, but the animating spirit of this cosmic, beautiful universe; kind and merciful. This strengthens one's Bhakti and thus nature that surrounds us, makes the opening of religion, very happy and acceptable. But we see all around us, with profound regret, the religious struggles of people, as if essential for the formation of our spiritual life.

What then is the mysterious factor, that can take away the sting from these struggles and make our Bhakti, simpler and easier, for simple folk to follow and practise? The answer is Baba - Sri Sai of Shirdi, who in His Divine manifestation, has taken upon Himself, the task of harmonising our material existence, with the spiritual development, that we long for, through the medium of Bhakti. He knows the lamentable and miserable, lost and undone condition of men, in this mundane world. He draws us to Him in a mysterious way, awarding us some strange experience, healing the sick and affording solace to the heavy hearted in a variety of ways. This further strengthens Bhakti and creates tremendous emotional religious excitement, in the twinkling of the eye, making us realise, the complete division between, the old life and the new.

Strange are the experiences of His devotees and it behoves us to hear and study them, conscientiously, for they are not mere generalised accounts but concrete instances. Thus we become converted to a spiritual state. Such cases of strange conversion can be narrated indefinitely, but one or two instances mentioned here, are enough to show how real, definite and memorable, our conversion, can become. With these new converts, Sai Bhakti is not putting on a new patch of holiness, but holiness is woven into our state, principles and practices. Thus we become a new fabric, new men and new creatures. Thus Bhakti inculcated in us by Sai, give us an appearance of newness beautifying our lives. The dreadful unreality and strangeness, in the appearance of the World, which almost every day baffle us, this flesh being heir to a million ills, troubles, trials, tribulations and temptations, gradually disappear. The sense of divine values then gradually increases and becomes more and more lively and presents more of inward sureness, which we have ever missed. Life thus gets altered effectively through Bhakti. Nature itself is seen altered. There seems to be as it were a calm sweet cast or appearance of divine glory, in the environment, in which we are thrust. Thunder and lightning, all the physical phenomena, the cares and worries of material existence, all become acceptable, for we are drawn to the golden feet of Sai through the Bhakti, He creates in us.

These experiences that come to us, through Bakti, make us certainly realise that life is not transient but permanent. If further backsliding and relapses occur, as they are bound to since the flesh, we are encased in, is weak, let us further and faster cling to His feet and He surely creates again, stronger links to bind us firmly to His feet, surrendering our individuality, to be guided and transformed by Him - our Saviour.

Here is something that must further caution us, preventing us from falling into the snares of pseudo-saints, who do come across us, pretending to be Baba's direct or ordained disciples, contributing thus effectively to our fall. Sai Bhakti is an armour that can make us withstand these pitfalls, for He has stated in unambiguous terms, that wherever, we may be, "Even seven seas away" He draws us to Him and makes us reach the fruits of the religious state, that we have a constant yearning for. There is plenty of creative religious force in man, tending to generate in us a great degree

of virtue. Though we are steeped in materialism, we realise, we have potentialities of development, for the realisation of unfathomable bliss. Baba through Bhakti makes us do this, while through Bhakti He softens, converts and regenerates our irretrievably hardened lives, thus granting us the solace, that we need in abundance.

Mrs. S's son has a temperament full of fire and life. But perversion set in and he was induced by some unwanted individuals to marry a girl, not acceptable to the environment in which the family is placed. Mrs. S, a good child of Baba tried all means of persuasion, to prevent the son from contracting this alliance. But the boy was adamant. She prayed to Baba, day and night ceaselessly, oft repeating "Baba will you kindly stop this?" The day fixed for the marriage, was Sunday in that week of prayers. On Saturday, the boy had to go-a shopping and the party was in readiness to take him. Still Mrs. S. continued the prayers. Lo ! she found her son prostrate at her feet, asking for forgiveness, promising absolute surrender to the will of the parent, all within a few hours of lighting the marriage fire. Is this not Grace ! Is not Baba our real, friend and guide ! Since then the boy has been converted and has been clinging on to Baba's divine feet.

Mr. N is a great devotee of Baba. His only son, his one and only interest in this material existence of his, was decently employed a thousand miles away from him. But on medical grounds he was dislodged. He prayerfully appealed to Baba to get his boy re-employed. This so greatly occupied his mind that he could not but persist in this demand. One day, look at the kindness of Baba, and His Divine intercession, in our affairs, he saw a number '76' appearing to him as if in a vision. He noted it in his diary not being able to know, what that meant for him. On the 76th day, his son was employed on the same scale and the status quo was restored. Later he was also transferred to his father's place.

There is something profound in all this, which creates a secular safeguard for us and gives us a prudential guarantee, that if our surrender is complete to Sri Sai, by our Bhakti, which He always characteristically calls 'love', we can safely pass the crises of life and attain spiritual bliss too !

साईबाबा खरोखर कोण होते ?

श्री साईबाबांची सुता झालेली होती व ते मुसलमान होते असें दर्शविणारा एक लेख मद्रासमधील 'साई-सुधा' नियतकालिकांत प्रसिद्ध झाला होता. याच नियतकालिकांत साईबाबा हे गुजराती ब्राह्मण कुटुंबांत जन्माला आलेले होते अशा आशयाचा मजकूरहि एका अंकामध्ये आला होता. त्यासंबंधी विचारणा करणारी दोन पत्रे—एक ऑल इंडिया साई समाजाचे अध्यक्ष श्री. बी. व्ही. नरसिंह स्वामी यांना व दुसरे साईसुधाचे संपादक यांना—उद्देशून शिरडी संस्थानच्या वतीने चिटणीस श्री. डी. वी. राणे यांनी पाठविली होती. ती पत्रे येथे देत आहोत. या पत्रांना साईसुधाच्या संपादकाकडून आलेले उत्तरहि पुढे दिले आहे. साईसुधामध्ये जी विधाने साईबाबांच्या पूर्वयुग्याविषयी केलेली होती व जी माहिती दिलेली होती ती 'संपूर्णतः कवढीमोल आणि अविश्वसनीय' असल्याचे साईसुधाकारांनी आपल्या पत्रांत प्रांजळपणे मान्य केले आहे.

शिरडी संस्थानकडून गेलेली पत्रे

To

Shri, B. V. Narasimha Swami

President All India Sai Samaj

C/o Sai Sudha, Mylapore, Madras.

Dear Sir,

In your article on Sai Baba's History, Ch, II, Birth, parent-age (contd.) published on P. 16-17 in Sai Sudha of November 1950 (Vol, II, part 6) you have stated as under:-

"In the case of Baba, as in the case of Kabir, there seems to have been circumcision. But this is naturally to be accounted for by Baba's being brought up in his very early years by a Fakir—a fact admitted by all writers on Baba. As for the fact itself of circumci-

sion, there however seems good reason to consider the evidence as weak. In the first place, circumcision relates to private organs, unlike the boring of ears, and people especially like Baba, do not expose themselves for examination. When Baba was observed by a large No. of persons flocking to him, it was long after his 50th 60th year had apparently passed, i. e., when his hair had grown thoroughly grey and his skin had thoroughly shrunk. With a shrunken skin all over the body, circumcision or no circumcision cannot be easily determined. Yet people like Mr. R. B. Purandare, have positively stated that they noted the presence of circumcision."

In this quotation you say in the beginning that the evidence of circumcision in Baba's case was weak, but as you go on, you make the evidence strong by stating that people like Mr. R. B. Purandare noted the presence of circumcision.

As it is quite important and necessary to determine for the sake of future Sai-Bhaktas whether Sai Baba was a Hindu or Mohomeddan the evidence of circumcision or otherwise becomes very relevant for deciding this question finally authoritatively. So you are requested to state or adduce any evidence to support your above statement that people like Mr. R. B. Purandare have positively stated that they noted the presence of circumcision.

The question of birth, parentage &c in the case of sages and saints is not of much importance, but as Sai Sudha raised this question in the case of Sai Baba, now and then, it seems desirable that this question should be finally considered and settled once for all.

An early reply will certainly oblige etc.

To

The Editor Sai Sudha, Mylapore, Madras

Dear Sir,

It is well-known that Sai-Bhakti is proceeding apace in the Madras Presidency. Lectures, articles, Kirtans, dramas & cinemas &c are all being used to propagate Sai-Bhakti.

We give two instances from Sai Sudha;

(I) The A. I. S. S. President was shown a very long message of 11 pages in manuscript in Tamil, purporting to come from Baba where in Baba is narrating that he was born at Srivaikuntam the Southern end of India, of a Tamil speaking Vaishnavite lady; --- that his father who was living with that lady as man & wife was an Abdul Sathar Saheb, that in his very yearly years his parents moved to Shirdi and he was continuing his Tamil study, that his father -- died in his early infancy, that he got Vairagya and initiation from some guru, that his mother died -- some years later & then he suddenly returned from his wandering tour just to be present at her death & that thereafter he began his roaming fakir life &c. Though you have stated on P. 12-13 of October 1950 No, that this story is wholly uncorroborated and therefore must be unhesitatingly rejected, Still as you have given publicity to it in your esteemed journal, it assumes an undesirable importance.

(II) On P. 13 of the same No. you have given another of Baba's life which is also wonderful, It is from a booklet in English by Rajarshi Bala Sanyasi Himalayas, published by Parashakti Publishing House Bangalore (I). according to this version Baba was born at 9 P. M. on 11-8-1858 of a Gujarati Brahmin Nandlal and Jumnabai. The parents met a fakir before Baba's birth, that he took them on a Haj and other pilgrimages and during the course of these pilgrimages Baba's mother gave birth to him at the Jaffa gate at Jerusalem (Mid-Asia). There they stayed for some days and returned to India, and stayed at Pathri in 1862. His parents died in 1863 and then Baba himself trudged on the road to Brindavan in 1868. There he was deserted by his companions and was almost famishing with hunger, when his holy Guru Ramchandra Babaji appeared before him, took him from place to place up to the Himalayas and gave him initiation into Para Sakti Puja and some mantra. The author Bala Sanyasi was then a co-disciple of Baba under the same Guru.

This is also pseudo-biography according to you, but as publication to this is given in your important journal, it may assume an undesirable importance.

It is true that we should not attach much importance to the question of birth, parentage of great sages & saints, but as you have raised the question of Sai Baba's birth &c by publishing pseudo, Biographies' as detailed above, it has assumed unnecessary importance and we think that in the interests of all Sai-Bhaktas present & future this question should be considered & determined once for all finally and authoritatively.

Waiting for an early reply etc.

From the Editor of Sai Sudha,

साई सुधाच्या संपादकाचें उत्तर

To

Shri. D. B. Rane,
105-J, Tara Baug,
Love Lane, Mazagaon,
Bombay—10

Dear Sir,

In reply to yours of 16-1-'53, I beg to state as follows:-

An authoritative and final statement of the truthfulness or untruth of the following two statements is wanted. I give a final and unhesitating affirmation that both the statements referred to in your letter are perfectly worthless and unreliable.

Firstly, the long Tamil manuscript given to the A. I. S. S. President by the late V. Ganapathy Shastri purports to be a sort of planchette writing by the ladies of that gentleman's (V. G.'s) house.

There is not an iota of corroborating evidence for that lot message and the A. I. S. S. President therefore consigned it to the Dust Bin. If Baba was Tamil-born and read up and spoke Tan

in his early years, he would have uttered at least one Tamil word or referred to South India as once his home. He never did this even though Madras groups like Adilakshmiammal's group ("Ramdasies") who are referred to in Sai Satchanddra, as having had the vision of Rama in the body of Sai at Dwarka Mayee visited him. Dr. Pillai and his brother and friends also were Madrassies hailing from Nagpur. The President met Adilakshmi's group and Dr. Pillai's brother. Neither these nor any other devotees have hinted that Baba belonged to the extreme South of Madras Presidency or knew Tamil. Baba has referred to his having visited the Coromandal Coast (see Baba's Charters and sayings).

Secondly, the Rajarishi Balasanyasi "of Hardwar" is another utterly unreliable person. He looks about 60 or 65 and he admits his age is about that. If Baba lived now, he would be well over 100 years of age. This Balasanyasi could never have been a fellow disciple of Sri Sai Baba. Sri Sai was known to fame in 1880 and 1882. The Sub-Judge Garde's guru visited him at Shirdi then and thought highly of him and asked Shri Garde to visit him (see Devotees' Experiences). This Balasanyasi was either unborn or was a tiny infant then, Balasanyasi professes to have visited Baba during his life time at Shirdi. No one speaks of this Balasanyasi among the devotees who gave out their experiences. This Balasanyasi is an agent for the sale of Bangalore cinema shares; and persons who met him and dealt with him report that his words are not reliable,

In spite of all this, this Balasanyasi is spreading faith in Sai Baba in his own peculiar way. So no further attack is made on him in the Sudha, than the statement that his book is a cold concoction and utterly lacks confirmation. In fact, the statement of Baba to Mahlsapathy that he was born at Patri is a direct contradiction of this Balasanyasi.

Yours sincerely
K. Radhakrishna

१ डिसेंबर १९५२:—

या महिन्यांत भक्ते लोंकांची रीघ नेहमीपिशां जरा कमीच होती. भक्तांकडून श्री देणग्या व वस्तु अर्पण करण्यांत आल्या. नेहमीप्रमाणे एकादशीस संस्थान-गवांची कीर्तने झाली. श्रीमती मेनका शिरोडकर, श्रीमती विनोदिनी दिक्षित व इतर बऱ्याच कलाकार भक्तांनी आपल्या कलेची बाबांसमोर हजेरी दिली.

या महिन्यांत नवल विशेष असे फारसे नाही. ता १ रोजी संस्थानतर्फे श्रीदत्तजंभे तीचा उत्सव साजरा करण्यांत आला. त्यानिमित्त संस्थान-गवई :श्री.: विठ्ठलराव मरसे यांचे दत्तजन्मावर कीर्तन झाले.

श्रीचे दर्शन घेण्यास ता. २५-१२-५२ रोजी कमालीची गर्दी लोटली होती तो दिवस गुरुवारचा होता व त्या दिवशी नाताळनिमित्त सरकारी कचेऱ्या, बँका, शाळा इत्यादिकांना सुट्टी असल्यामुळे ही संधी साधून अत्यंत लांबलांबचे भक्त श्रीचे दर्शन घेण्यास शिर्डीस आले होते. कर्मांत कमी १०।१५ हजार तरी भक्तगण आले असवेत असे बोलले जाते. संस्थानांत असलेली जागा अपुरी पडल्यामुळे अनेक भक्तलोकांनी सोय गांवकऱ्यांनी आपल्या घरांतून केली. तसेच कांहींची सोय शाळेत व गावांतील मारुती, शनि, महादेव, इत्यादि देवाल्यांतूनही करण्यांत आली. या बाबतीत ज्यांनी ज्यांनी प्रेमळपणे व्यवस्थापक समितीशी सहकार्य केले त्या सर्वांची व्यवस्थापक समिती आभारी आहे.

ता. २५-१२-५२ रोजी व्यवस्थापक समितीची बैठक. (Meeting) शिर्डी येथे घेण्यांत आली. व्यवस्थापक समितीचे बहुतेक सर्व सभासद बैठकीस उपस्थित होते. शिर्डी येथील संस्थानतर्फे चालविण्यांत येत असलेल्या धर्मार्थ होमिओ दवा खान्याचा या महिन्यांत सुमारे १६०० रोग्यांनी फायदा घेतला. बऱ्याच भक्तांनी दवाखान्यासाठी देणग्या दिल्या.

शिर्डीचे हवापाणी या महिन्यांत उत्तम होते.

जानेवारी १९५३:—

याही महिन्यांत शिर्डीस श्रीचे दर्शनास येणाऱ्या भक्तांची रीघ सारखी चालूच होती. बऱ्याच भक्तांकडून श्रीस देणग्या (रोख व वस्तुरूपाने) अर्पण करण्यांत आल्या. नेहमीप्रमाणे एकादशीस संस्थान-गवई यांची कीर्तने झाली. अभिषेक, अर्चन लक्ष्मण पूजा नैवेद्य, अन्नदान, वगैरे धार्मिक विधी संस्थानतर्फे यथासांग पार पाडले गेले.

भक्तलोकांच्या सोईसाठी या महिन्यांत संस्थानतर्फे दोन विशेष गोष्टी केल्या
ल्या : (१) 'श्रीसाईबाबा संस्थान वाचनालय' १ तारखेपासून सुरु करण्यांत
आले, व (२) गुरुवारी श्रीस ११ चे सुमारास मंगलस्नान घालण्यांत येत असे ते
तिथी रोजच्याप्रमाणेच ७॥ चे सुमारास घालण्यांत येते.

गुरुवार ता. २९-१-५३ रोजी खग्रास चंद्रग्रहणानिमित्त समाधिमंदिरांत संस्थान-
तर्फे नित्यकार्यक्रमाव्यतिरिक्त कांहीं विशेष कार्यक्रम ठेवण्यांत आले होते. त्या दिवशी
आलखीचा कार्यक्रम झाल्यावर शेजारती न होतां समाधिमंदिरांत कीर्तनाचा कार्यक्रम
चाला. नंतर गायनवादनादि कार्यक्रम होऊन ऐन ग्रहणाच्या कालांत श्रीस अभिषेक
करण्यांत आला. नंतर श्रीस मंगलस्नान घालण्यांत येऊन पुढचे कार्यक्रम नंतर रोजच्या-
प्रमाणे पार पाडण्यांत आले. शुक्रवारची कांकड आरती अर्थातच झाली नाही. अशा
प्रतीने श्रीचे मंदिरांत जागर करण्यांत आला.

या महिन्यांत श्रीपुढें सौ. हिराबाई बडोदेकर (गायन), श्री. गजाननराव जोशी
(फिडल वादन), लोकशाहीर नानिवडेकर, कोल्हापूर (पोवाडे) व इतर बऱ्याच कला-
कार भक्तांनी आपापल्या कलेची हजेरी दिली.

मुंबई सरकारचे महसूल-मंत्री आमदार श्री. भाऊसाहेब हिरे हे अहमदनगर जिल्हा
काँग्रेस अध्यक्ष स्वामी सहजानंदभारती व मुंबई सरकारचे माजी मंत्री श्री. ल. म. पाटील
यांचे समवेत श्रीचे दर्शनास आले होते. तसेंच पुण्याचे सरदार आबासाहेब मुजुमदार
हीही याच महिन्यांत श्रीचे दर्शनास येऊन गेले.

श्रीसाईबाबा संस्थान धर्मार्थ दवाखान्याचा (होमिओपॅथी) फायदा या महिन्यांत
सुमारे १४०० रोग्यांनी घेतला. खास दवाखान्यासाठी कांहीं भक्तांनी देणग्या दिल्या. श्री.
रतिलाल शहा, अहमदाबाद, यांनी १०० रुपयांची देणगी दवाखान्यासाठी दिली.

शिरडी संस्थान व्यवस्थापक समितीची या वर्षातील पहिलीच सभा शिरडी येथे
ता. २५-१-५३ रोजी भरली होती. संस्थानचे व्यवस्थापक, विश्वस्त, सन्माननीय चिट-
णीस, सन्माननीय खजिनदार व इतर बरेच मुंबईचे सभासद व स्थानिक सभासद सभेस
हजर होते.

मी

श्रीसाईबाबा संस्थान व्यवस्थापक मंडळ

विश्वस्त

१. श्री. नागेशराव आत्माराम सावंत (कार्यकारी विश्वस्त)
२. ,, बाजीराव तात्याबा कोते पाटील
३. ,, दत्तात्रय दामोदर रासने
४. ,, श्रीपाद बाळकृष्ण देव B. A. (HONS), L. I., B., ADVOCATE
५. ,, परशुराम कृष्णाजी सावंत B. A. L. I., B., M. I., A.

व्यवस्थापक मंडळाचे सभासद

१. श्री. रामचंद्र दादा कोते पाटील (अध्यक्ष)
२. ,, दत्तात्रय बळवंतराव राणे (सं. चिटणीस)
३. ,, हरिभाऊ त्रिवकराव शेळके पाटील (दु. चिटणीस)
४. ,, विनायक शामराव कीर्तिकर (सं. खजिनदार)
५. ,, रामचंद्र महादेवराव राणे (दु. खजिनदार)
६. डॉ. केशव भगवन्त गव्हाणकर, L. C. P. S., सभासद.
७. डॉ. मोलानाय सुंदरराव नवलकर M. SC. Ph. D. ,,
८. श्री. सुमन्त मोरेश्वर प्रधान ,,
९. ,, सीताराम गोविंद वालावलकर, B. A. (HONS) ,,
१०. ,, बाळकृष्ण सखाराम पाताडे ,,

दादर भागांत
फॅशनेबल व टिकावू
शिलाईचे कपडे व्यवस्थित
व किफायतशीर दरानें शिवून मिळण्याचे
: प्रख्यात. ठिकाण :

— रावल रेल्सिंग फर्म —

मोहमद विल्डिंग चित्रा सिनेमा जवळ, व्हिन्सेन्ट रोड, दादर मुं. १४
RAWAL TAILORING FIRM
TAILORS & OUTFITTERS
Mohamad Building (Near Chitra Cinema)
Vincent Road, Dadar, Bombay 14.
A TRIAL ORDER WILL SATISFY YOU
FOR BEST STYLES
AT MODERATE RATES
MADE WELL
WEAR WELL

मोहक, भरजरी, रेशमी, सुती व विविध तऱ्हेचा
पक्क्या रंगाचा स्त्रिया, पुरुष व मुलें यांना
नेहमीं व लग्नप्रसंगी लागणारा कापड
माल किफायतदरानें खात्रीपूर्वक
मिळण्याचें दुकान

शिवाजी कलॉथ
स्टोअर्स

ठिकाणा : मेथा मॅन्शन, लालबाग, मुंबई १२