

साईबाबा भिक्षा मार्गताना

अनुक्रमणिका-जानेवारी १९७४

१. संपादकीय	
२. श्रीसाईसच्चरित अ. १५	श्री. द. श. टिपणीस
३. श्री. बाबा रामदास-चरित्र व वचने	श्री. भा. म. घारपुरे
४. मी साईभक्त कला शालो !	श्री. मा. ग. गोरे
५. रामगीतांजलि—(पुष्ट ९ वे)	श्री. दिवाकर घैसास
६. साईनाथ ललित चरित्र-३	श्री. र. श्री. पुजारी
७. आस, झोड़	श्री. वसंत गोखले
८. संत कवीर	श्री. विनायक पाठक
९. लक्षांत ठेका	श्री. हे. घ. कुलकर्णी
१०. कविता	श्री. श्री. तु. नाईक
११. श्रीगोदवलेकर महाराज-व्यक्तिवर्णन	श्री. पु. मु. अवे
१२. साईमहिमा	श्री. दिनकर शिंके
१३. अनंतपूजन	श्री. शाम जुवळे
१४. नमन शीदतगुरु	श्री. राधाकृष्ण गुप्ता 'चेतन'
१५. अनंतता	श्री. चिपळूणकर गुरुजी
१६. शिरडी बृत्त (नोव्हेंबर १९७३)	

मुख्यपृष्ठ : धन्य ते जन जयांचे डारीं
 बाबा होऊनि भिक्षेकरी.....
 पोरी आण गे चतकुर भाकरी
 महणूनि पसरी निजकर ॥

श्री साई वा कसु धा

जगा लाचावें सत्पर्थीं । हेचि साईलीलेची कृती ॥

बाबा शिरडीसरोवरीचे कमळ । भक्त सेवितो परिमळ ।

अभागी भेकांचे वांटथास चिलल । सर्व काळ काळवितो ॥ ११२ ॥

कोणान सांगे आसन । प्राणापान वा इंद्रियदमन ।

मंत्र तंत्र वा यंत्र - भजत । फुकणे कात तेही ना ॥ ११३ ॥

लौकिकांचे विसली लोकाचारी । परी अंतरींची आणिक परी ।

अत्यंत दक्ष व्यवहारीं । न ये कुसरी दुजयातें ॥ ११४ ॥

भक्तार्थ धरिती आकार । तदर्थाचे तद्याचे विकार ।

हे संतांचे लौकिकाचार । जाणा साचार सकळिक ॥ ११५ ॥

साई महाराज संतनिधान । केवळ शुद्ध परमानंदस्थान ।

तयां माझे साज्जांग वंदन । निरभिमान - निलेंप ॥ ११६ ॥

साईसद्वरित—अध्याय १० वा

श्रीसाईलीला

[शिरडी संस्थानाचे अधिकृत मासिक]

वर्ष ५२ वे]

जानेवारी १९७४

[अंक ९

: संपादक :

श्री. का. सी. पाठक

वाणिक वर्णणी रु. ६-०० (ट. ख. सह)

: कार्यालय :

साईनिकेतन, प्लॉट नं. ८०४ बी, डॉ. अंबेडकर रोड, दादर, मुंबई १४.

फिन : ४०००१४ ट्र. नं. ४४३३६१

श्री साईलीला

मासिक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला प्रसिद्ध होते.

या मासिकात प्रसिद्ध होणाऱ्या लेखांतील मतांची जबाबदारी त्या लेखकांची राहील.

मासिकाकडे प्रसिद्धीसाठीं पाठवावयाचे साहित्य सुदाच्य अक्षरत कागदाच्या एकाच बाजूवर लिहिलेले असावे.

साहित्याची स्वीकृति किंवा अस्वीकृति लेखकांना वा कवींना व्यक्तिगत पक्काने कळविणे त्यांना आवश्यक वाटल्यास त्यासाठी २० पैशांची तिकिटे साहित्याबरोबर पाठवावीत. ज्या अंकांत साहित्य प्रसिद्ध झालेले असेल तो अंक संबंधित लेखकांकडे बुक पोस्टाने पाठविला जाईल.

व्याखिक वर्णणी ६ रु. पाठवितांना आपल्याला मासिक इंग्रजी पाहिजे कीं मराठी याचा स्पष्ट उल्लेख आवश्यक आहे. तसा नसल्यास मराठीच अंक पाठविला जाईल.

सर्व अंक दुकपोस्टाने यादीप्रमाणे १ तारखेच्या सुमारास पोस्टांत टाकले जातात. त्यानुसार ५ तारखेपर्यंत तरी अंक सर्वांना मिळावे. अंक पोस्टांत गहाळ होतात व वाचकांना मिळत नाहीत अशा तकारी येतात, पण संस्थान या बाबतीत काही करूं शकत नाही. आफला अंक खालीशीर हवा असल्यास रजिस्टर्ड ए. डी. चे १ वर्षांचे पैसे आगाऊ आसच्याकडे भरावे म्हणजे अंक रजिस्टर्ड कूरुन पाठवूं.

नमुना अंक मोफत पाठविणे शक्य नाही. तो ८५ पैशांची तिकिटे पाठवून मागवाचा. मारील महिन्याचे अंक सामाच्यतः शिल्लक नसतात. तरी त्याबद्दल पत्रव्यवहार करूं नये. लेखकांनी आपल्या लेखांच्या वा कवितांच्या वर उजव्या बाजूस आपले पूर्ण नांव व पूर्ण पत्ता लिहिणे आवश्यक आहे. लेखाची स्थळप्रत त्यांनी न चुकतां आपल्याजब्द ठेवावी. साहित्याचे संपादन करतांना त्यांतील आक्षर्ष वाटणारा मजकूर काढून टाकणे, किंवा भाषा सुधारून घेणे, वरीरे बाबतीत संपादक व त्यांनी नेमलेले तज यांना पूर्ण व मंतिम अधिकार राहतील. लेख किंवा कविता स्वीकृत किंवा अस्वीकृत करण्याचाही पूर्ण अधिकार त्यांना राहील.

या मासिकाच्या बाबतीत सर्व पत्रव्यवहार मुंबई कायलियाशीच करावा. शिरडी कायलियाकडे करूं नये.

संपादकीय

विश्व हेच कुटुंब

आज सारे जग शास्त्रीय प्रगतीमुळे बाह्यतः परिवर्तन पावत आहे. सारे जग निरनिराळधा क्षेत्रात एका जिवंत ऐक्याने भारून जात आहे. 'वसुधैर्बु कुटुंभकम्' म्हणजे ही पृथ्वी हेच आपले एक कुटुंब आहे अशी भावना हळू हळू जोर धरीत आहे. जागतिक ऐक्याची ही भावना माणसाला नव्याने प्रत्यक्ष आचरणात प्रतीत होत आहे. कोठूनही कोठे विमानाने माणूस अल्पशा काळांत जाळ शकतो; जगात वाललेल्या सर्व कायाची माहिती त्वरित संपर्क साधनांच्याद्वारा भिळवू शकतो. जगाच्या कोणत्याही भागात युद्ध झाले तरी त्याचा सर्व देशांवर परिणाम होतो. सर्व देश जागतिक घटनांच्या बाबतीत जागरूक असतात. नुसती आपल्या राष्ट्रापुरती संकुचित भावना न ठेवता जागतिक प्रश्नांवर जागतिक दृष्टिकोन स्वीकारावा लागतो. मनुष्याच्या इतिहासात ही जी एकतेची नवीन पायरी गाठली जात आहे तिच्याविषयी प्रत्येक सुबुद्ध माणसाने आस्थेने पाहणे जरूर आहे. भेदांतून अभेदाकडे जाण्याचा जो धर्मप्रणीत मार्ग आहे त्याचे हे वैज्ञानिक बाह्य स्वरूप आहे. आरोग्य, वित्त, धान्य, व्यापार, न्याय, राजकीय, शांतता, कामगारवगाचि प्रश्न, संस्कृति, विद्या, कला, साहित्य, इत्यादि सर्व प्रश्न केवळ एका देशापुरतेच मर्यादित न राहूतां त्यांचा विचार पुष्कळसा जागतिक पातळीवरून होत आहे. विज्ञानामुळेच नव्हे तर बाढत्या लोकसंस्पेष्मुळेही सर्व प्रश्नांना करणात्मक व अकरणात्मक अशा दोन्ही दृष्टीनी जागतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. धर्म, संस्कृति, विद्या, वस्त्रे, व्यवहार, विसञ्चय, आरोग्य इत्यादीच्या बाबतीत अनेक वंशांचे व भिन्न चालीरीतींचे लोक जाणतां वा अजाणतां एकदा येत आहेत. येथून पुढे नवीन विचारमूल्ये उदयास येत जातील. आपणां सर्वांता ही नव्या आंतरराष्ट्रीय युगाची पावळे ओळखतां वाली पाहिजेत. "हे विश्वचि माझें घर" असें वर्णन करणाऱ्या ज्ञानेश्वरांना, आज ग्रहमालिकेत संचार करणाऱ्या अवकाशधात्रिकांनी कृतीने भौतिक क्षेत्रांत प्रत्यक्ष आचरण करून दाखविले आहे. आपण भौतिकदृष्टचा प्रगत होऊन परस्परांच्या जवळ येत आहोत. भावनिक दृष्टधार्ही, तसेच एकीने जवळ येण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. नाहीतर प्रेमाएवजो द्वेष, प्रगतीएवजी परागति, ऐक्याएवजी संघर्ष आणि कल्याणाएवजी विनाश यांनाच तोंड द्यावमाची पाली येईल, यासाठी आज भोवताली दिसत असलेल्या गोंधलातही मनुष्यमात्राच्या अंगभूत चांगुलपणावर आपली दृढ श्रद्धा पाहिजे.

श्रीसाईंसच्चरित्

अध्याय १५ वा

(लेखक : श्री. द. श. टिपणीस)

भगवत् धर्मीयोना भागवत्, वारकन्यांना ज्ञानेश्वरी व गाथा, समर्थ भक्तांना श्रीदासबोध जसा व जितका पवित्र व प्रिय आहे तसेच व तितकेच श्री साईंसत्त्वरित्त साईंभक्तांना पवित्र व प्रिय आहे. अशी ज्याची दृष्टी व अनुभव तशी त्याची आवड वास्तविक हे सर्व पवित्र ग्रंथ मुळांत एकच आहेत. कारण त्यांतील मूलगाभा (core) एकच आहे. परिस्थिती प्रमाणे ज्यांच्यासाठी मुळांत ते निर्माण झाले त्यांना ते पेलखील असे रूप त्यांनी घारण केले. दुधानें वही व्हावे, दह्यानें ताक व्हावे, ताकाने लोणी व्हावे, व लोणाने तूप व्हावे तसा हा प्रकार आहे, या सर्व ग्रंथांची राणी एकच व ती म्हणजे भगवद्गीताता, भगवद्गीतेच्या भूमीत जन्मास आलेली ही रत्ने. भगवद्गीता ईशावास्यांतून निधाली तर ईशावास्य अथांग अशा वेदसागरांतून निधाले. हजारो पानांच्या वेदवृक्षांचे लहानांसे अठरापानी तुळणीचे रोपटे म्हणजे ईशावास्य, लहान पण वडिलाच्या तोलामोलाचे. या तुळणीपासून वेचलेल्या मंजिन्या म्हणजे भगवद्गीता या मंजिन्यांचे भक्तांच्या गळधांत घालण्यासाठी संतानी केलेल्या माला म्हणजे आमचे वरील सर्व ग्रंथ सर्वमाला सारख्याच असे असता आम्ही मात्र आमची माल मोठी व तुमची छोटी असे भेदाचेद करीत बसतो. हे आमचे अज्ञान आहे साईंभक्तांनी तरी अशा अज्ञानाचा आपणांस स्पर्श होऊ देऊ नये. खुद साईंबाबानी वरील सर्व ग्रंथांचाच नव्हे तर लोकमान्याच्या गीतारहस्याचाही आदर केला आहे हे साईंचरित्राच्या वाचकांना माहीत आहेच. यास्तव जे खेरे साईंभक्त आहेत त्यांनी वरील-सर्व ग्रंथ आत्मसात करून श्रीसाईंसच्चरित्तांतील अत्यंत सोप्या भाषेतील वेदांतही आत्मसात् करण्याचा प्रयत्न करावा, हें त्यांचे पवित्र कर्तव्य आहे. अशाच कांहीं वेदांत-विषयक गोष्टीकडे लक्ष वेधावे म्हणून प्रयत्न करीत आहे.

श्री साईंसच्चरित्तांतील अ. १५ व १९ हे महत्वाचे आहेत. त्यांत भगवद्गीता आहे, ईशावास्य आहे व वेदांत आहे. साईंचरित्तांतील मोठ्या अध्यायांपैकी १९ वा आहे. तो २५६ ओऱ्यांचा आहे, ५२ वा सोडल्यास सर्वांत लहान अध्याय १५ वा म्हणजे ११६ ओऱ्यांचा आहे, १९ व्या अध्यायांत श्री. दामोळवराना निमित्त करून बाबांनीं विद्वद्जनानांना ब्रह्मज्ञान योडव्यांत संगून तें साधप्यास कठीण वाटत असेल तर भक्ता-

मार्ग सुचवून निष्ठा व सबूरी याचे अध्यात्मांतील महत्त्व विशद केले आहे. १५ व्या अध्यायांत 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' हा भगवद्गीतेचा गाभा आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण शिक्षण पद्धतीने प्रचीती देऊन 'सर्वं साधारण जनतेसाठीं अगदीं साध्या व सोप्या भाषेत बाबानी उकलून दाखविला आहे. एवढेच नव्हे तर देवाची भक्ति म्हणजे नक्की कोणाची भक्ति करावयाची व कशी करावयाची हे ही त्यांनीं त्यांत स्पष्ट केले आहे. हें विश्वचि माझे घर असा नुसता संकल्प केल्याने कांहीं हे विश्व आपले घर होऊं शकत नाहीं. हे विश्वचि माझे घर हा कांहीं जप नव्हे की इतके कोटी झाला कीं तुम्ही दुसऱ्याच्या घरांत खुशाल शिरूं शकाल ! दुसऱ्याच्या हृदयाला घरें करणे एक वेळ सोरें असेल पण दुसऱ्याच्या हृदयांत घर करणे वाटें तितके सोरें नाहीं वडीलधान्या माणसांपेक्षां अगदीं लहान मुलांना हे विश्व निराळे दिसते व भासते. कसें याची कल्पना आपणांस कधीं येणे शक्य नाहीं कारण आपण आपले बालपण पूर्णपणे विसरलों आहोत. संतानांही हें विश्व पण बालकांपेक्षां निराळे दिसते व भासते. तें कसें हें संतच जाणूं शके. तुम्हां आम्हाला कळणे शक्य नाहीं, निळ्या काचेतून हे विश्व कसें दिसते हे काय शब्दांनीं सांगून समजेल कीं निळ्या काचेतून पाहिल्याने समजेल ? तद्वत हे विश्वचि माझे घर तेव्हाच होईल की जेव्हां एकविशिष्ट दृष्टि जी संताना प्राप्त झालेली असते, ती आपणांस प्राप्त होईल. ही दृष्टि कशी कमवावी याचे मार्गदर्शन बाबानीं या अध्यायांत केले आहे. म्हणून १५ वा मला मोलाचा वाटतो. यास्तव त्याचा थोडा विस्तार करतो.

या अध्यायांत चोळकरांना प्रचीती देऊन बाबानीं त्यांचे कसे कल्याण केले हे सांगणारा एक लहानसा कथा भाग आहे, चोळकर ठाण्याचे रहिवाशी असावेत असे वाटते. परिस्थिति गरिबीची, कचेरीत-बहुधा सरकारी असावी-कारखुनाची नोकरी तीही कायमची नव्हे, कायम होण्यासाठीं खात्याची परीक्षा departmental examination पास व्हावीलागे. चोळकर त्या परीक्षेस बसले होते. पास झाले तर ठीक, नाहीतर भाकरीला मुक्कण्याची पाळी. कुटुंबाचा भार त्यांच्यावर होता. चोळकर काळजीत होते: त्याच सुमारास संत दासगणूंचे कीर्तन ठाणे येथें झाले. चोळकर कीर्तनास हजर होते. दासगणूंनी आपल्या रसाळ वाणीने साईबाबांची महती वर्णन केली. ती ऐकून चोळकर हेलावले व मनोमय त्यांना वाटू लागले कीं आपल्याला आजच्या परिस्थितींत हात देतील तर ते हेच बाबा. बाबांच्या प्रतिमेला हात जोडून मनांत त्यांनीं प्रार्थना केली कीं बाबा, कायमची भाकरी गरिबाच्या पदरांत टाका. त्यासाठीं परीक्षा पास व्हावयला पाहिजे. गरिबाचे तुम्ही वाली ही महती ऐकली व तुमच्या पायी शरण आलो आहे. अनेकांचे पाहून चोळकराना माहीत झाले होते कीं इच्छित साध्य होण्यासाठीं देवाला प्रसन्न करावे लागते व त्यासाठीं नवस करावा लागतो. पण चोळकरांना काय माहीत कीं हा देव माणसानें केलेला नसून तो स्वयंभू आहे. त्याला कोणत्याही आमिषाची जरूरी नाहीं, त्याला पाहिजे ते दिले कीं तो तुम्ही त्याच्याकडे

जाण्याआधीच तुमच्या घरी येऊन हजर होतो. भक्ताच्या भावनेला मान देण्यासाठी तो सगळे सोहळे करवून घेर्इल हो पण त्याचे लक्ष सोहळाकडे नसते तर समोरच्या भक्ताच्या अंतःकरणाकडे असते. आतां चोळकर गरीब, ते नवस तो काय करणार? श्रीमंताचे नवस श्रीमंती, मोठमोठ्या पूजा, सहस्राद्युष भोजन, गोदान वगैरे, जेवढा नवस मोठा तेवढा देव अधिक खूष पण पुष्कळ वेळां जेवढा नवस मोठा तेवढा आतला व्यवहार खोटा; देवापेक्षां स्वतःच्या वैभवाचे प्रदर्शन त्यात अधिक असते. मी इतरा पेक्षा निराळा कसा आहे पहा! „ही भावना असते. पण चोळकरांनी कोणता नवस केला? गरीब माणूस! करून असं काय करणार? हेच बाबा आपले इच्छित साध्य करून देतील या पूर्ण विश्वासाने व निष्ठेने चोळकर म्हणाले की बाबा, परीक्षा पास होऊन नोकरी कायम झाली तर शिर्डीला येऊन आपल्या नांवाने खडीसाखर वाटीन. आणि काय आश्चर्य! चोळकरांच्या खडीसाखरेच्या चार खडयांवर प्रसन्न होऊन बाबांनी चोळकराचे इच्छित पूर्ण केले व नवस म्हणजे काही तरी मोठे या समजाला धक्का दिला. नवसाच्या रूपापेक्षां नवसाच्या मागे असलेली निष्ठा देवाला पाहिजे असते. चोळकर म्हणाले ते निष्ठेने तळमळीने. बाबाना हाक मारली ती आर्ततेने. ही आर्तता अध्यात्मात फार महत्वाची आहे. भक्त आर्त झाल्याखेरीज देव त्याला भेटत नाही. जळाबाहेर असलेल्या माशाची जशी तडफड तळमळ होते तशी तडफड व तळमळ भक्ताच्या मनाची होईल तेळ्हां देव प्रसन्न होऊन पुढे उभा, राहील. श्री रामकृष्ण परमहंस मातेच्या भेटीसाठी किती आतूर झाले होते, कसे तळमळत होते; कबीराला राम भेटीची कशी ओढ लागली होती; ज्ञानेश्वरादि संतांनी लिहिलेल्या विरहिणीतून विटुलाच्या भेटीची आपली आतुरता कशी व्यक्त केली आहे हे सर्व लक्षात घेतल्यास देवाला आपणांपासून खरोखर काय पाहिजे हें ध्यानांत येईल, अशा तळमळीनें नवस केला तर दिसायला क्षुलक असला तरी देव पावतो. दुसऱ्याने केले म्हणून आपण केले असे मात्र यात असू नये. लहान मुले पास होण्यासाठी मारुतीला खडीसाखर कबूल करतात हा अपवाद सोडल्यास चोळकरांखेरीज दुसऱ्या कोणी असा केवळ खडीसाखरेचा नवस सहसा केला नसेल. याच ग्रंथांत दामु अण्णांनी मोठमोठे नवस केल्याचा उल्लेख आहे. पण त्यांच्या नवसास बाबांनी दाद दिली नाहीं, भक्त जे मागतात त्याची त्यांना खरोखरच जरूरी आहे कीं नाहीं व त्यात त्यांचे कल्याण आहे कीं नाहीं हे बाबा प्रथम पहातात. चोळकराना भाकरीची जरूरी होती. दामुअण्णांना लाखाची जरूरी नव्हती. म्हणून बाबांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाहीं. नवस लहान की मोठा याला महत्व नाहीं तर त्याच्या मागे असलेली तळमळ, ओढ, निष्ठा हीं महत्वाची आहेत, पुढ्हां नवस करणे हे एक प्रकारे बचन देणे आहे. ते आपण पूर्ण पाळले पाहिजे, हे लक्षांत घेऊन पेलेल असाच नवस करावा, नाहींतर सोन्याची पुतळी वाहीन असे म्हणणाऱ्या त्या गरीब म्हातारीने आपल्या सोन्या नावाच्या मुलाच्या गळ्यांतील तांब्याची पुतळी वाहिली अशी

हास्यापद स्थिति होईल, हे देवाला फसवणे आहे. ते कदापि घडू नये. भक्ति कोणत्याही दैवताची करा. ती तुमची आवड. पण आपल्या दैवतावर पूर्ण निष्ठा ठेवा. निष्ठा अध्यात्मांत अति महत्वाची आहे, नुसत्या निष्ठेच्या जोरावर देव जिकता येतो, निष्ठेचे महत्व बाबानी १९ व्या अध्यायांत सांगितले आहे. निष्ठा कशी असावी व कशी असूनये हे आपण पाहू या, कारण निष्ठे शिवाय भक्ति नाहीं.

निष्ठा ही उत्तम डिकासारखी असावी अगदीं स्टिक फास्ट, एकदां चिकटला कीं सुट्टा सुट्टायचा नाहीं, कागद फाटेल पण डिक निधायचा नाहीं. निष्ठा देण्यापूर्वी शंभरदां विचार करावा पण एकदां दिली की कायमची चिकटून बसली पाहिजे. मेणबत्तीच्या वितळलेल्या मेणासारखी निष्ठा नसांवी. गरम आहे तोंवर मेण चिकटून बसते. पण थंड झाले की पोषडा निघून येतो, अशी निष्ठा असू नये. कोर्टात खटला चालतो. अशील स्वतःच्या फायद्यासाठीं वकील देतो. कोर्टात तो गप्प बसतो. त्याने सर्व विश्वास वकीलावर टाकलेला असतो, वकील बोलतो, प्रश्न करतो, अशीलाच्या वतीने सर्व कांहीं करतो, अशील कांहीं वकीलाला कोर्टात असं बोला, तसं विचारा असे कांहीं सांगत नाहीं. कारण त्याने आपल्या वकीलावर पूर्ण विश्वास टाकलेला असतो, तो फक्त निकालाची वाट पहात बसतो. असा भरवसा असा विश्वास, आपलाबाबांच्यावर वा जे कोणते आपले दैवत असेल त्यावर असला पाहिजे. चोळकरानी नवस केला व बाबा करतीलच असा भरवसा ठेवला व त्याना बाबा पावले. संकट निवारण्यासाठीं आपण नवस करून बाबांना आपल्या तर्फे वकील केलेले असते. नवस म्हणजे जणू काहीं आपल्यातर्फे आपण देवाला दिलेले वकील पत्रच आहे, निष्ठेच्या मोबदल्यात बाबा आपली केस जरूर घेतील. ती त्यानीं तशी घेतली कीं काय करायचे ते बाबा करतील असा पूर्ण भरवसा ठेवावा. बाबा प्रेरणा देतील तसा मानवी प्रयत्न आपण चालू ठेवावा व स्वस्थ चित्त रहावे. “माझा देवावर पूर्ण भरवसा आहे. तो करील सर्व कांहीं, मी काळजी करीत नाहीं;” असे पुष्कळ बोलले जाते. पण कुठ पर्यंत? सर्व ठीक चाललय तों पर्यंत, जरा कांहीं विधाड झाला की वाच्याने पाचोळा उडून जावा तसा हा विश्वास कुठल्याकुठे उडून जातो व देव आहे की नाही येथ पर्यंत मनाची धाव जाते. अशी निष्ठा असू नये, चोळकरासंबंधीं येथ पर्यंत जो कथा भाग झाला त्यावरून घेण्यासारखे असेल तर हैं. पण बाबाना चोळकराना अति महत्वाचे सांगावयाचे आहे ते पुढील कथा भागात आहे.

पुढील कथा भागात सर्व धर्म ज्यात सामावून घेता येतील असा मुख्य गाभा की ज्यावर अध्यात्म व सदाचार आधारले आहेत तो सांगितला आहे. ही गोष्ट तिचे महत्व लक्षांत घेऊन बाबांनीं इतर अध्यायांतून ही सांगितली आहे. उदाहरणार्थ २० व्या अध्यायात हेच तत्व विशेष घटना घडवून दासगणूना सांगितले आहे. व त्यात “तेन त्यक्तेन भूंजी था:” याचाही अर्थ स्पष्ट केला आहे. १५ व्या अध्यायांत धर्माचा मुख्य गाभा

बाबांनी प्रथम चोळकराना प्रचीती देऊन मग अगदीं साध्या भाषेत तो सांगितला आहे कसा तो पहा. चोळकर पास झाले. त्यांची नोकरी कायम झाली. आनंद वाटला त्यांना. पण केलेला नवस फेडला पाहिजे. वचन बद्ध होते ते. नवस करणे सोपे असते पण तो फेडताना पुष्कळ वेळां कठीण जाते. काहींना काहीं अडचणी येऊन नवस फेड लांबणीवर पडते व कालांतराने त्याचा विसर पडतो. अशा वेळीं काय करावे? चोळकरांनी काय केले? आठवण रहावी म्हणून शिर्डीला जाऊन नवस फेडला नाहीं तोंपर्यंत साखर वज्य, चहा घ्यायचा तो बिनसाखरेचा. चोळकरांची नवस करण्या पासून तों बिनसाखरेचा चहा घेण्यापर्यंतची सर्व मनस्थिति, कशी कोण जाणे, बाबाना संपूर्ण कळली होती. कशी याचा पूर्ण खुलासा बाबानी चोळकर शिर्डीस त्यांच्या दर्शनास गेल्यावर केला आहे व तीच अति महत्वाची गोष्ट या अध्यायात आहे. प्रचीती शिवाय विश्वास व निष्ठा बसत नाहीं हे बाबा पूर्ण जाणून होते. म्हणून प्रथम चोळकराना प्रचीती देऊन नंतर भक्तांना नेहमीच जे गृह बाटते त्याचा खुलासा त्यांनी स्वतःच केला. मोठ्यात मोठे गहन तत्त्व प्रचीती देऊन वा एकादी घटना घडवून सहज बोलताना भक्तांच्या ध्यानांत आणून देण्याची बाबांची हातोटी पहा. काहीं दिवसानंतर चोळकर शिर्डीस गेले. श्री. जोगांच्याकडे ते उत्तरले होते. जोगाना घेऊन ते मशिदीत बाबांच्या दर्शनास गेले, नवस फेडून त्यांनी बाबांच्या चरणावर डोके ठेवले नाहीं तोंच बाबा जोगाना म्हणाले, अरे, याला घेऊन घरीं जा व भरपूर साखर असलेले चहाचे पेले पाज. जोगाना अर्थात याचा काहीं उमज पडला नाहीं. पण नेहमीच्या सरावाने ते समजले की बाबांनी चोळकरांना त्यांच्या मनाची खूण पटवली, आणि चोळकर! ते तर गहिवरून गेले होते, आपल्या मनाची गोष्ट बाबाना समजली, केवढे हें बाबांचे सामर्थ्य! त्यांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. बाबांचे सामर्थ्य पाहून ते इतके विस्मित झाले की हें कसें समजले हे विचारण्याचे वा याचा पुसट विचार करण्याचे त्यांना भान राहिले नाहीं पण बाबा? त्यांनी चोळकराना फार वेळ गोंधळात ठेवले नाहीं. चोळकरांच्या निमित्ताने सर्व भक्तांना त्यांना उपदेश करावयाचा होता. भक्तांच्या मनात कुतूहल उत्पन्न व्हावे, पुढे जो उपदेश करावयाचा त्याबद्दल भक्तांना विश्वास वाटावा व त्याचा त्यांच्या मनावर ठसा उमटावा म्हणून बाबा येथवर मोघम मोघम बोलले. पण पुढे बाबानी 'हे कसे कळते' या भक्तांच्या मनात येणाऱ्या शंकेचे निरसन करून एक महान तत्त्व सहजी समजावून दिले.

बाबानी खुलासा केला की चोळकरा, तू साखर सोडलीस तुझ्या मनांतील गोष्ट मला कळली, कारण मी तुझ्या घरातच होतो व आहेही. पण हे तुम्हाला माहीत नाहीं. म्हणून मला अशा गोष्टी कळतात कशा याचे तुम्हास आश्चर्य वाटते, पण आश्चर्य नाहीं की चंमत्कार नाहीं एकाद्या खोलीत दोन माणसे बोलत असली व तुम्ही तिथं असलात तर त्यांचे बोलणे तुम्हाला कळणार व त्यांचे बोलणे तुम्ही तिन्हाईताला

सांगितले तर त्यांत काही आश्चर्य वाटत नाही कीं चमत्कार आहे असे कोणी समजत नाही. ही गोष्ट समजप्पास जितकी सरळ व सोपी आहे तितकीच मला तुमच्या इत्थेभूत गोष्टी माहीत होतात हे सोपे सरळ आहे. मी तुमच्या हृदयातच सदैव असतो. मी केवळ शिर्डी निवासी नाहीं तर हृदय निवासी आहे. तुम्हाला जाणीव नाहीं की तुमचा 'एक' तुमच्या घरांतच गुप्त होऊन बसलेला आहे, मग आतां सांगा की तुमच्या मनांत चित्तात उठणारे विचार, विकार, वासना वा इतर भावना वगैरे जे जे कांहीं तरंग उठतील ते त्या हृदयस्थाला मला कळतात यांत आश्चर्य करण्यासारखे काय आहे? मी तुमचा हृदयस्थच आहे असे नव्हे तर मी तुमच्या शरीरांतील कणाला रक्तामांसाला व्यापून राहिलो आहे. पण तुमचा समज कीं साईबाबा शिर्डीला आहेत. या देहाला तुम्ही साईबाबा समजतां, पण खरे हे की हा देह साईबाबा नव्हे तर साईबाबांचा हा देह कार्य करण्याचे साधन आहे, एवढेच. साई शिर्डीला आहे हे खरे पण संपूर्ण सत्य म्हणजे साई परमेश्वर वा विश्वशक्ति सर्वं चराचरांत भरून राहिलेली आहे. तुम्ही कोठेही गेलात तरी तुमचे हृदय तुमच्या बरोबर येणारच. अर्थात हृदयस्थही येणारच. तुम्ही कुठे कांहीही अगदीं गुप्त रीतीने ठरविलेत वा केलेत तर ते मला सहाजिकच माहीत होते. शिर्डीला आत्यावर माझी म्हणजे या देहाची पूजा करता, माझ्या पायांवर मस्तक ठेवून शरण घेता, हे ठीक आहे. ती सगुण भक्ति आहे व ती सुरवातीला जरूर आहे. पण सगुण भक्तीकडून निर्गुण भक्तीकडे जाप्याचा प्रयत्न तुम्ही केला पाहिजे. सगुण भक्तीचा पांगुळगाडा निर्गुण भक्तीची चाल. शिकवण्यासाठी आहे, म्हणून शिर्डीला आत्यावर मला वा इतरत्र माझ्या प्रतिमेला नमरकार करताना तो मी बाबा या देहाला करीत नसून त्या देहांत असलेल्या हृदयस्थाला विश्वशक्तीला परमेश्वराला करीत आहे अशी भावना आपल्या ठिकाणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न करा, मी सर्वं हृदयस्थ आहे हे ओळखून तुम्हांला जो जो भेटेल त्यांतील हृदयस्थ पहाण्याच्चा प्रयत्न करा, अशी दृष्टी तुम्हांस प्राप्त झाली कीं मग सर्वं खत्तिवं खत्तु हे तुम्हांस दिसूं लागेल व "विश्वचि माझे घर" हे तुम्हांस भासू लागेल. ही गोष्ट आचरणात आणप्पास फार कठीण आहे. कारण तुमचा हृदयस्थ नाना वासना, विकार व अहंकार यांनी झाकलेला आहे. झाडझूऱ करून चित्त साफ करा म्हणजे तुमचा हृदयस्थ तेजाने तळपू लागेल. चित्ताच्या आरणावरचा मळ साफ करा मग त्यांत डोकावा की तुमचा हृदयस्थ तुम्हास दिसेल. १५ व्या अध्यायांतील महत्वाचा भाग तो हा.

याच अध्यायांत शेवटी पाली संबंधी एक चुटका आहे. त्यांत बाबांनी चोळकरांना जे दर्शविले तेच आहे. पुन्हा तेच सांगण्याचे कारण काय? मुंबई कडील मराठी भाषा व घाटावर चालणारी मराठी भाषा यांत थोडी फार तफावत आहे. चोळकरांना जे सांगितले तें मुशिक्षित भक्तांना कळू शकेल. पण ग्रामीण भागातील भोळच्या भावडच्या साई. २

भक्तांचे काय ? बाबांना सर्वांची काळजी. म्हणून भोळधा भावडधा भक्तीला (अव-डंबरा पेक्षां ही भक्ती बाबांना फार प्रिय होती. गंधाची घटना पहा.) पटेल अशाप्रकारे पालीचा उपयोग करून गंमत वाटेल अशा भाषेत पुन्हां ग्रामीण भक्तांना बाबांनी सांगितले. पाल चुकचुकते कारण तिची बहीण तिला भेटायला येत आहे म्हणून तिला आनंद झाला आहे. ऐकणाऱ्यांना वाबा हे काही तरी गमतीने विनोदाने म्हणाले असे वाटले. पण केवळ विनोद करायला बाबाना वेळ नव्हता. थोडधा कालावधीत त्याना महान कायाची मानवतेची मुहूर्त मेढ पवकी रोवावयाची होती. अधून मधून बाबा विनोद करीत हे खरें पण त्या मागे काहीना काही बोध असे. पालीच्या उदाहरणांत चोळकरांना जे सांगितले तेच बाबाना सांगायचे होते पण कांहीं तरी अधिक होते असे मला वाटते. पाली सारखा क्षुल्लक प्राणी तिला बहीण भाऊ हे कसे असू शक्तील असे आपणास वाटते. पण अगदी साधा विचार करा. म्हणजे बाबांनी विनोदाच्या वेष्टनात मानवाचे काही समज कसे चुकीचे असतात हे कसे दर्शविले आहे ते लक्षांत येईल. जो प्राणी जन्मास आला मग तो मोठा छोटा माणूस मुंगी कोणीही असो, त्याला आईही असणारच. (काही अपवाद सोडून) आई आली कीवडील आलेच. भाऊ बहिणी व इतर नाती तथार झालीच. मानवाला बुद्धि असल्यामुळे तिच्या मदतीने मानवाने आपल्या नात्यागोत्यांचे संबंध कर्तव्याच्या धार्यांनी घटू करून आपला एक भक्तम समाज निर्माण केला आहे. मानवाला भाषा अवगत असल्यामुळे तो नातीगोती जाणू शकतो. प्राण्यांना मानवा इतकी बुद्धि व भाषा अवगत नसल्याने नात्याचा अर्थ व संबंध तो जाणू शकत नाहीं. नव्हे असल्या कांहीं गोष्टी अस्तित्वात आहेत हे त्याच्या डोक्यातही येत नाहीं. पालीच्या घटनेत मुख्य तत्त्वाखेरीज मला अधिक काही भासले तें हें.

मी हृदयस्थ आहे याचे तात्त्विक विवेचन १५ अध्यायांत झाले. पण याचा सर्व-साधारण जनतेला काय उपयोग ? त्यांना जे पाहिजे ते नित्याच्या व्यवहारांत उपयोगी पडेल व सहज करता येईल असे काही हृदयस्थ दिसणार कसा ? त्याची जाणीव होणार कशी ? काय केले कसे वागले की हृदयस्थ भेटेल ? सामान्य जनतेला हे प्रश्न महत्वाचे आहेत. बाबा हे जाणून होते. शिवाय तत्त्व व्यवहारांत उत्तरले तर धर्म पूर्ण होतो हे ही त्यांना माहीत होते बाबा साक्षात्कारी असले तरी व्यवहारी होते. म्हणून मुख्य सिद्धांत साधण्यासाठी व्यवहारात काय केले पाहिजे कसे वागले पाहिजे हे बाबानी अनेक वेळां अनेक ठिकाणी सांगितले आहे. धर्माचिरणाने धर्म जीवंत राहतो. म्हणून धर्माचिरणावर बाबांनी फार भर दिला आहे. हा विषय १५ व्या अध्यायात येत नसल्यामुळे त्याचे विवेचन येथे करणे अप्रस्तुत होईल. पण न केले तर येथपर्यंत केलेल्या विवेचनांत अपूर्णता राहील. यास्तव मुख्य सिद्धांतास धरून बाबांनी मानवी व्यवहाराबद्दल जे मार्गदर्शन केले आहे त्याची अगदी थोडक्यात टिपणी करून हा लेख संपूर्ण.

हृदयस्थाची ओळख होण्यासाठी, 'सर्व खत्विद ब्रह्म' माचा अनुभव येण्यासाठी अध्यात्मांत अनेक मार्ग आहेत. त्या सर्वात भक्तिमार्ग अधिक सुकर व सोईस्कर असल्यामुळे बाबानी भक्तिमार्गाचा उपदेश आपल्या भक्तांना केला आहे. आणि त्यातही नामस्मरणाची महती विशेष गाइली आहे. अध्यात्मामध्ये चित्तशुद्धाला फार महत्व आहे. चित्तशुद्धि ज्ञाल्या खेरीज कोणतीही अध्यात्मिक प्रगती होऊ शकत नाही. चित्त शुद्धीचे जे काही मार्ग आहेत त्यांतील बरेच सशासारखे म्हणजे चपलतेने धयेयाकडे नेणारे पण जरा अवधान सुटले तर सशाप्रमाणे स्वतःची फसवणूक करणारे आहेत. पण नामस्मरण हा मार्ग मंदगतीने चालणाऱ्या कासवा प्रमाणे निश्चित यश देणारा (Slow but sure) आहे. त्यात भक्ताची फसवणूक होण्याचा वा अहंकाराकडून चकविला जाण्याचा यत्किंचित्तही संभव नाही. विनखर्चाचा व स्थल कालाची मर्यादा नंसलेला असा हा मार्ग आहे. जाती धर्म पंथ वर्णादि कोणतेही भेद याच्या आड येत नाहीत. म्हणून बाबानी नामस्मरणाची कास शेवट पर्यंत न सोडण्याबद्दल आपल्या भक्ताना सांगितले आहे. कारखान्यातील मुख्य यंत्र चालू झाले की पटुचाने त्याच्याशी निगडित असलेली सर्व यंत्रे आपली कामे व्यवस्थित करू लागतात; तद्वत निष्ठेने नामस्मरणाचा पट्टा चालू झाला की आत्मशुद्धीची अंतर्गत सर्व यंत्रणा काम करू लागते व हळू हळू चित्त-शुद्धी होत राहते. यास्तव मुख्य सिद्धांताची जाणीव होण्यासाठी आपल्या भक्तांनी नामस्मरणाचा मार्ग निष्ठेने अनुसरावा असे बाबाचे आग्रहाचे सांगणे आहे. मुख्य सिद्धांतातून अनेक उपसिद्धांता निघतात त्यांचे पालन करण्याबद्दल बाबानी वेळो-वेळी अति तळमळीने सांगितले आहे. त्याची थोडक्यात टिप्पणी अशी. (१) मानवाने एकमेकाशी विनयाने व नम्रतेने व्यवहार करावेत. (२) कोणास कठोर वा लागट बोलू नये. (३) कोणाचा द्रेष वा मत्सर करू नये. (४) सर्व प्राणिमात्र एकाचीच रुपे आहेत म्हणून कोणासही हिडीस फिडीस करू नये. (५) सर्व पशुपक्ष्यांना आपल्या प्रमाणेच तहान भूक आहे हे समजून शक्य होईल तेव्हां जमेल तितका त्यांची भूक तहान भागविण्याचा प्रयत्न करावा ही खरी हृदयस्थाची पूजा आहे. पूजेची ही संधी कधीही दवडू नये. माणसे देवाच्या आश्रयाने राहू इच्छितात. अनेक पशुपक्ष्यांनाही माणसाच्या आधाराची अपेक्षा असते. माणूस हा पशुपक्ष्यांचा देवच आहे. कारण तो त्यांच्या पेक्षा अधिक सामर्थ्यावान आहे. यांखेरीज आणखीही उपसिद्धांत आहेत. ते आपण आपल्या रोजच्या जीवनांत उत्तरविण्याचा प्रयत्न करावा असे बाबानी आग्रहाने पुन्हां पुन्हां सांगितले आहे.

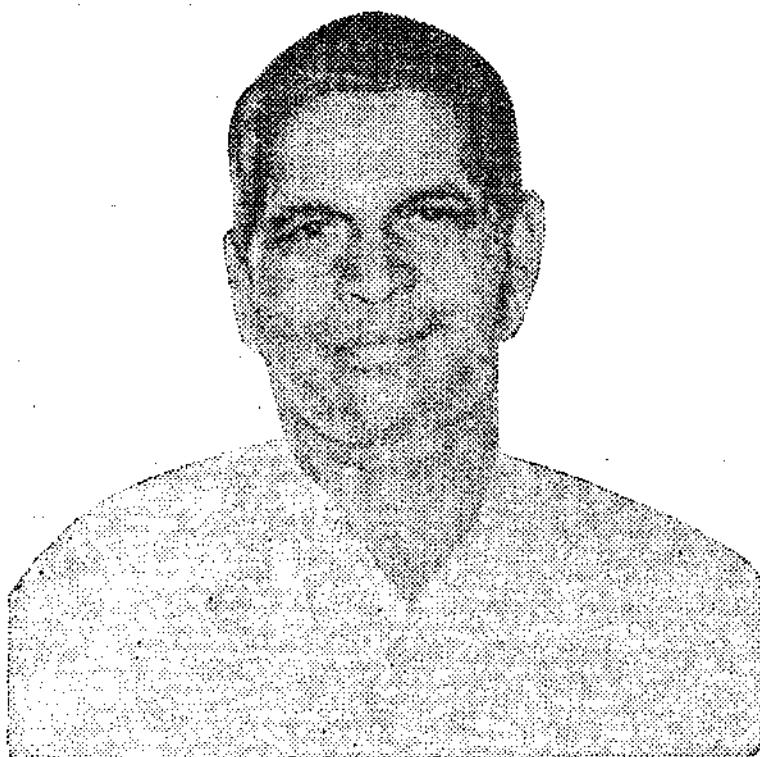
१५ वा अध्याय वाचताना मला जे काही भासले ते व्यक्त करण्याचा येथपर्यंत प्रयत्न केला आहे. तें तसेच आहे असा हटू नाही, साईच्चरित्र वाचताना, त्याचे पारायण करताना दरखेपेस काहीना काही ज्ञानकण मिळविण्याकडे सतत लक्ष द्यावे हे माझे मत कोणास पटल्यास साईभक्तांनी तसा प्रयत्न करावा ही विनंती.

बाबा रामदास - चरित्र व वचने

अल्प चरित्र

प्रेषक : श्री. भा. म. घारपुरे, बी. ए. (आॅ.)

६, दुसरा मजला, रामदास को० आॅ. सोसायटी, राममारुती क्रॉस रोड, घंटाळी

बाबा रामदास

भारत प्राचीन काळापासून आजपावेतो संतांच्या परंपरेबद्दल विश्वविख्यात आहे. भारतातील अनेक सत्पुरुष जगन्मान्य झाले व त्यांच्या शिकवणुकीचा प्रभाव तत्कालीन समाजावर पडला, इतकेच नव्हे तर पिढ्यान पिढ्या त्यांचे उपदेश लोकांना उद्बोधक ठरले. परंतु प्रसिद्धीच्या झोतांत न सापडतां अर्थात शांतपणे व सततपणे आध्यात्मिक कार्य करणारे असेही कित्येक सत्पुरुष भारतात निपजले आहेत की ज्यांनी आपल्या पावन संगतीचा लाभ अनेकांना दिला आहे, लोकांना सन्मार्गाला लावण्याचे कार्य केले आहे; अज्ञानी अशिक्षित लोकांच्या सहवासांत राहून त्यांच्या-

पैकीच आपण एक आहोत असे जीवन बाह्यतः जगून, आपल्यापरीने भारतातील हा आध्यात्मिक ज्ञानाचा यज्ञ चालू ठेवला आहे. अशाच लोकोत्तर पुरुषांपैकी इगतपुरी तालुक्यातील बाबा रामदास हे एक होते.

पंजाबांत जन्म

पंजाब आणि हरियाना यांच्या सीमेवर असलेल्या एका खेडधांत बाबांचा जन्म झाला. वयाच्या केवळ आठव्या वर्षी, एका महापुरुषाशी झालेल्या लहानशा संवादाचा परिणाम होऊन त्यानी गृहत्याग केला. गुरुदेव प. पू. शिवदासजी यांच्या आज्ञेनुसार भारत ऋमण करतां करतां बीरखाडी जि. ठांणे, येथे ते चारपांच वर्षे राहिले व नंतर शेनवड, तालुका इगतपुरी, येथे एक स्थान पसंत करून तेथे बास्तव्य करून राहिले. काही दिवसानी तेथून पुनर्श्व ते निघून गेले, व जवळजवळ २१ वर्षांनी परत आले. नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यात नंतर, आदिवासी भागात त्यानी सुमारे ४५ वर्षे राहून दलितसेवेचे अव्याहत कार्य केले. बाबांची रहाण्याची एक लहानशी झोपडी होती. त्या परिसराला ते आश्रम असे म्हणत त्यांचा पोषाख म्हणजे एक पांढरा स्वच्छ कुडता व धोतर. हेच कपडे कां या विषयी ते एक हकीकत सांगत असत.

“पू. गुरुदेव शिवदास समाधिस्थ होणार तत्पूर्वी आम्हां चारही शिष्यांना त्यांनी त्यांचे पुढील कार्याबद्दल आज्ञा दिल्या. माझा (बाबांचा) कम आला त्यावेळी आम्ही सर्व तरणे बांड होतो. जटाजूट, कमंडलू, रुद्राक्ष, व कौपीन अशा साधूंच्या पेशातच असायचे. गुरुदेवांनी आज्ञा देताच मी घुटमळलो. त्यांना म्हणालो—“गुरुदेव, आपणाबरोबर गृहत्याग करून निघालो तो भारतात सांप्रत असलेल्या लक्षावधी भिकाच्यांपैकी एक होण्यासाठी नाही. ह्या प्राचीन परंपरेच्या महान देशात जिकडे तिकडे धार्मिक वृत्तीचे व भाविक जन आढळतात. माझ्या गणवेषाला पाहून कोणीही अर्धी चतकोर भाकर वेळेला देईल.” पूज्य शिवदासजीनी माझ्या म्हणण्याचा आशय समजून तत्काळ मला माझा साधुवेष गंगामाईला समर्पण करण्यास सांगितले व एक पांढरा स्वच्छ कुडता व धोतर देऊन आशीर्वाद दिला.”

पू. बाबा रामदास सुविद्य व बहुश्रुत होते. व्यावहारिक जगांतल्या मर्यादा सांभाळून आध्यात्मिकता आत्मसात करावी असा त्यांचा उपदेश असे. आध्यात्मिकता किंवा व्यावहारिकता यांचा अतिरेक उभयपक्षी कुपथ्यकारक कसा होतो हे ते पटवून देत.

दिनक्रम :

बाबांचा दिनक्रम म्हणजे सकाळी ९ ते १२ पर्यंत त्यांच्याकडे आलेल्या अनेक आर्ती, दुःखी व व्याधिपीडितांची सेवा व शुश्रूषा ! त्या अगोदर ते पहाटेच ७-८ मैलांची पायी रपेट करीत. मध्ये काही काळ काही लोकांनी त्यांच्या मार्गाविर काटेकुटे पसरवून ठेवणे, त्यांच्या पिण्याच्या पाण्यांत घाण वस्तु टाकणे असा उपद्रव दिला होता. त्यावेळी

त्यांनी असे लिहिले होते—अशा मानवी उपद्रवांपासून मला काहीच तास होणार नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करा. बाबा दुपारी थोडीशी विश्रांति घेतल्यावर पुन्हा सायंकाळी ४ ते ६ पीडितांची सेवा शुश्रूषा करीत. सायंकाळी ६ नंतर मात्र ते एकटेच रहात. त्यांच्या आश्रमात मग कोणीही जात नसे.

दि. १४-५-१९६७ रोजी त्यांनी आद्य शंकराचार्य जयंतीनिमित्त 'भंडारा' आयोजित केला व त्याच दिवशी आपण निजधामास जाणार आहोत; बद्रीनारायण यावेस जाणार आहोत असे सांगितले. वैशाख शुद्ध द्वादशीस ते समाधिस्थ झाले. प्रतिवर्षी त्यांच्या स्थानावर पुण्यतिथीच्या उंत्सवानिमित्त नामसप्ताह व महाप्रसाद होतो.

"बाबा रामदास यानी कोणालाही आपला शिष्य केले नाही."

[अप्रसिद्ध अशा लोकोत्तर लोकसेवक संतांपैकीं बाबा रामदास हे एक होते. श्रीसाई-नाथ महाराजांच्या प्रमाणेच ते गरिबांची व पीडितांची सेवा करण्यास प्राधान्य देत.

"जे कां रंजले गांजले, त्यांसी म्हणे जो आपुले,

तोचि साधु ओळखावा, देव तेर्थेचि जाणावा !

या प्रमाणेच त्यांचे आचरण असल्यामुळे त्यांचे विचारही साईलीला मासिकाच्या वाचकांना उद्बोधक वाटतील. बाबांचे एक भक्त श्री. घारपुरे यांच्याजवळील अजून अप्रकाशित असलेल्या, बाबा रामदास यांनी लिहून ठेवलेल्या महत्त्वाच्या विचारांना आपल्या मासिकांत प्रसिद्धी देण्यात येत आहे. त्यांच्या काही आठवणी श्री. घारपुरे यांच्याकडे पाठविल्या तर आठवणीचा संग्रह तयार करण्यास त्यांना मदत होईल असे ते कळवितात.

—संपादक]

बाबा रामदास यांची विचारमौकितके

सेवेच्या बदल्यात फळाची अपेक्षा ठेवू नये, प्रत्येक क्षण सेवेला योग्य असतो.

सेवाधर्माचा स्वीकार करणे हाच सर्वोत्तम आनंद आहे. काष्ट सहन करणाऱ्यापेक्षा काष्ट देणाऱ्याला जास्त दुःख सहन करावे लागते.

दुसऱ्यात सेवा करण्याची अधिक पात्रता आहे हे पाहून ईर्पा करू नका, जगात जेवढे म्हणून आश्रयाला पात्र मानव आहेत तेवढे सेवेला योग्य आहेत.

ज्या मनुष्याच्या हृदयाला खन्या प्रेमाचा अनुभव येत नाही तो खरी सेवा करू शकत नाही.

ज्या सेवेमुळे तुम्हाला कर्तव्य-विनम्रता व्हावे लागते ती खरी सेवाच नाही.

सेवेचा सुगंध शांतीच्या रूपाने परत मिळत असतो.

कृतज्ञता—महान् सद्गुण—धर्मः कृतज्ञता सक्रिय व्यक्त करा. कृतज्ञता व्यक्त करावयाची म्हणजे काय करावयाचे ? जो वैदिक धर्म व त्याची ती दैवी संस्कृती त्यानंतरच्या शेकडो पिढ्यानी नानाप्रकारचे सुखदुःख भोगून आपल्या मागील पुण्यवंत पिढ्यानी आपल्या स्वाधीन केलेली आहे त्या आपल्या धमचि - नि - संस्कृतीचे त्यांच्या पावित्र्यासह साचार संरक्षण आणि समर्थन करणे हे कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे सर्वोत्तम साधन होय.

—○—

धर्म हा व्यवहारांत आचरण्यास योग्य असला पाहिजे. अन्यथा तो धर्मच नव्हे !

परमेश्वरावर प्रेम करणारे लोक कोणत्याही धमचि असोत मी त्यांचा सच्चा सेवक होण्यास सदैव तयार आहे हे खरे धार्मिकाचें लक्षण आहे !

स्वतः आत्मचितन करून आपल्या आहमज्ञानाचा उपयोग समाजकल्याणार्थ करणे हा खन्या साधूचा पवित्र अधिकार आहे.

स्वतंत्रता किंवा मोक्ष हाच खरा धर्म होय ; खन्या सुखासाठी त्यागाची कास धरा !

लोकांचे दारिद्र्य व त्यापासून त्याना होणाऱ्या असंख्य यातना दूर केल्याशिवाय त्यांना धर्माच्या गोष्टी सांगण्यात काही फायदा नाही !

आपल्या गरीब व पंगु निराश्रित बांधवांची सेवा करणे म्हणजेच खरीखुरी ईश्वरसेवा होय.

जगाला केवळ खूष करण्याचाच मार्ग आपण धरला तर जगाचे अकल्याण करण्याचाच दोष आपल्या पदरी येण्याचा संभव अधिक !

अमृतत्वाची प्राप्ती धनाने किंवा मनाने होत नाही तर तीकेवळ त्यागानेच होते !

निष्ठय करा ; विश्वबंधुत्वाचे नात्याने सर्वांच्या कल्याणार्थ मला नरकवास घडला तरी मी स्वतःला भाग्यवान समजेन !

—○—

जनतेची सेवा म्हणजेच परमेश्वराची सेवा.

निःस्वार्थ सेवा म्हणजे निष्काम भक्ती.

मूर्तिपूजकानो जितका वेळ तुम्ही पूजेत व्यर्थ दवडता तितकाच वेळ दीन-दुःखितांच्या सेवेत घालविल्याने परमेश्वर लवकर प्रसन्न होईल.

‘जनता जनार्दन’ ‘पांचा मुखी परमेश्वर’ ‘नारायण (नार+अयन) लोक-समुदाय, अयन=घर). नारायण म्हणजे लोकसमुदायाचे घर. वरील सर्व शब्दांचा अर्थ जनता म्हणजेच परमेश्वराचे दृश्य स्वरूप !

ज्ञान प्राप्त करावयाचे असेल तर सेवा नार=धर्म स्वीकारला पाहिजे. सेवा म्हणजेच पूजा. आत्मा, परमात्मा मध्य म्हणजे महात्मा! आत्मा हे परमात्म्याचे स्वरूप आहे हे जाणणाऱ्यास महात्मा ही संज्ञा प्राप्त होते.

महात्मा म्हणजेच सत्य, अहिंसा, क्षमा व सेवेचे मूर्तिमंत स्वरूप ! राजा, श्रीमंत, दानवीर, शूर, योद्धा या सर्वहीन महात्मा श्रेष्ठ ; महात्मा सेवक भाव धारण करून स्वतःस पूर्णपणे विसरून जातो.

संसारिक व्यवहार शरीर धर्म म्हणून कर्तव्य समजून आसक्तीचा त्याग करून करण्यात व पूर्णतया सेवक म्हणवून घेण्यात स्वतःस धन्य मानतो तो खरा महात्मा होय.

सेवक व्यावयाचे असेल तर स्वतःस विसरले पाहिजे. सेवकांमध्ये श्रीबजरंगाचे नांव सर्वप्रथम आहे.

प्राणिमात्राची सेवा म्हणजे भक्तियोगाचेच एक रूप होय. प्रत्येक स्त्री पुरुष व प्राण्यांकडे, सर्वांकडे ईश्वर बुद्धीने वंधा. तुम्ही कुणावलाहि मदत करू शकत नाही. सेवा माव करू शकता. प्रभूच्या संतांची आणि सौभाग्य असेल तर स्वयं प्रभूची सेवा करा. तुम्ही धन्य आहात कारण तुम्हाला सेवा करण्याचा अधिकार लाभला आहे. इतराना तो नाही ; ही सेवाच तुमच्या पक्षीं पूजा होय ; उपासना होय.

दीन-हीन व्यक्ती दिसतील, स्वतःच्या मुक्तीसाठी तुम्ही जाऊन त्यांची सेवा करा. कारण ईश्वराचा वास तिथे आहे. तुमच्या आमच्या जीवनातील हेच सर्वश्रेष्ठ भाग्य की आपण प्रभूची या भिन्न भिन्न रूपांत सेवा करू शकतो. आपण कोणावर उपकार करतो ही भावना सोडून द्या ! तुम्हाला निरभिमान व्यावे लागेल आणि जो कोणी तुम्हाला भेटेल त्याची सेवा करावी लागेल अशा भानाने दुसऱ्याची सेवा करणे हे शुभ कर्म होय, अशा सत्कर्मच्या शक्तीने चित्त शुद्ध होऊन सर्वांच्या अंतर्यामी जो प्रभू - जे भगवान विराजमान आहेत ते त्या चित्तात प्रगट होतात !

आत्मोन्नतीसाठी आणि जगद्वितासाठी आवश्यक असणारे जे दुहेरी ध्येय 'त्याग आणि सेवा' तेच भारतीय संस्कृतीचा प्राण होय, कोणत्याहि धर्माची व जातीची शक्ती असो, आपापल्या कार्यक्षेत्रांत कार्य करीत राहूनहि सर्वज्ञ या उदात्त सेवा व्यताच्या अनुष्ठानाने चित्तशुद्धी करून घेऊन भगवत् लाभाच्या ध्येयाप्रत पोहोचू शकतात आणि सार्थ होऊ शकतात !

—०—

सहकार्य हे जीवनाचे मुख्य तत्त्व आहे. जीवन सुखी करावयाचे असेल तर, सहकार्य केले पाहिजे. जन्म आणि मृत्यु जीवनाची दोन टोके आहेत. त्याचे मध्यला काळ खूप मोठा असतो ; अनेक प्रकारचीं संकटे, दुःख, आजार इत्यादीने गजवजलेला असतो. जन्मताना एकटे जन्मता येईल, मृत्यु एकटचाने कवटाळता येईल पण मध्यला काळ निश्चित एकटचास काढता येणार नाही. त्याला सहकार्याची अत्यंत आवश्यकता

आहे. तुमच्यात दुसऱ्याची सेवा करण्याची क्षमता असेल तर सर्व बाजूनी तुम्हास सहकार्याचा हात लाभेल त्या योगाने तुम्ही निश्चित आपले जीवन सुखी करू शकाल.

क्षमा, दया ही सेवेची उघड स्वरूपे आहेत. तुम्ही सेवान्वत धारण केल्याने तुमच्या अपराधांची क्षमा केली जाईल. सेवाकार्य केल्याने दयेचे महत्व कढते व मानवी जीवनाला अत्यंत अवश्यक असा जो समाधानाचा आनंद आहे तो लाभतो.

सर्व सुखापेक्षा समाधानाचे सुख अत्यंत गोड आहे. जीवनाला स्थैर्य प्राप्त करावयाचे असेल तर त्यात समाधानाची प्रमुखता अवश्य आहे. मनाची शांतता हे समाधानाचे मुख्य अंग आहे. मनाला शांतता प्राप्त होण्याकरिता त्याला योग्य अशा सत्कार्यी गुंतविणे अत्यंत जरूर आहे. नित्य नेम, पूजा पाठ सामाजिक व धार्मिक कार्ये हे सत्कार्यांचे मुख्य अंग आहे. त्यातले काही स्वतः पुरते व काही इतरांना धरून आहेत पण त्यांत सर्वांचे प्रेम संपादन करण्याचे सामर्थ्य नाही. सामाजिक कार्यात थोडा वाव आहे पण मता-मतांचा अतिरेक असल्यामुळे कार्यकर्त्याना योग्य संधी प्राप्त होणे कठीण असते. परिणामी उत्साह-भंग होऊन कार्य संपुष्टात येते.

सेवा या शब्दाची व्याख्या अशी की ती सुंदर आहे, कोणाचेहि मन न दुखविता सर्वांती सुखी व प्रसन्न करणारी आहे. माणूस कोणत्याहि धर्माचा असो त्याची मते कितीहि जहाल किंवा मवाळ असोत तो सेवा शब्दाचा परिहास करू शकत नाही.

सेवा हे सर्व धर्माचे मुख्य अंग आहे त्यात साक्षात् परमानंदांचा वास आहे. ज्ञानाचे आगर आहे. प्रत्यक्ष वेदांताचे सार त्यात सामावलेले आहे.

सहकार्य व सेवा मानवी जीवनाचे मुख्य स्वरूप आहे त्याशिवाय जीवन अगदी रुक्ष होते.

मानवी शारीरावरून उदाहरण घेण्यासारखे आहे. शारीराच्या सर्व अवयवांच्या सहकार्य व सेवेने मानवी शारीर कार्यक्षम असते. जर का एका अवयवाने असहकार केला व सेवा करण्याचे नाकारले की जीवन कष्टमय होते व सर्व अवयवांनी सेवाकार्य बंद केले की मानवी जीवनाची इतिश्री झालीच समजा !

प्रत्येक मानव हा समाजाचा अवयव आहे. समाज हा देशाशी निगडित आहे. समाजाची उन्नती म्हणजेच देशाची उन्नती ! हे सर्व साध्य करावयाचे तर आपण सर्वांती सहकार्य व सेवारूपाने हातभार लावायचे आपले कर्तव्य पूर्णतया जबाबदारी ओळखून पार पाडण्याचे निश्चित कार्य केलेच पाहिजे.

जवळच्याना दोष माहित असल्यामुळे ज्याचा जवळच्यावर प्रभाव पडत नाही त्याचा दूरच्याना दोष माहित नसल्यामुळे दूरच्यावर जो प्रभाव पडल्यासारखा दिसतो तो मृगजळ होय. मृगजळ दुरुनच पहावे.

—०—

भारतात धार्मिक व आध्यात्मिक विचारांची वृद्धी पुष्कळ झालेली आहे पण तसे पहाता धार्मिकतेच्या नांवावर बाह्य क्रियाकांड आणि त्याला पूरक कामनापूर्तीची साई, ३

आशा, दूसरी बाजू आध्यात्मिकतेच्या नांवावर आपापले मत सांप्रदाय आणि पंथाची श्रेष्ठता दाखविण्याकरिता ममत्व व अभिमान व्यक्त होणारे वाद-विवाद, प्रवचन, तथाकथित ग्रंथाची वृद्धी मात्र झाली आहे.

सत्य प्रामाणिकता, उदारता, संयम, न्याय्यवृत्ति सेवा आणि सहकार भावना, अहिंसा सारख्या या नीतिक गुणांचा आधार-धार्मिक क्रियांच्या पाठीशीं असावयास पाहिजे.

आणि कोणत्याहि गूढ गहन सूक्ष्म अज्ञात आध्यात्मिकबाबत शोधून काढलेल्या सात्त्विक विचाराना पण सत्य नीतिप्रधान आचाराचा आधार असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या विचाराच्या आधारे धर्मनिष्ठेला बळ मिळाले पाहिजे. आपले भौतिक व्यवहार सुसंगत, व्यवस्थित आणि कल्याणप्रद असावयास पाहिजेत. अतिथिधर्म, अध्यात्म किंवा कोणतेहि गूढवाद, अथवा गूढशक्ती व त्यांची सिद्धी या सर्वांची परीक्षा व्यवहार शुद्धी त्यातील शुद्धता सरलता व निरुपाधिकता वर्गेरेवरून झाली पाहिजे.

आपला समाज धार्मिक आहे. धर्म व तत्त्वज्ञान यांचा विकास आपणात पुष्कळ झालेला आहे असा आपला समज आहे आणि साच्या जगाची अशी समजूत करण्याचा आपण शक्तिपूर्वक प्रयत्न करीत आहों, परंतु वर सांगितत्वाप्रमाणे आपल्या धार्मिकतेचे स्वरूप क्रियाकांडात्मक आणि कामनापूर्तमुरते मर्यादित आहे. त्यात नीतिनिष्ठेला मुख्य स्थान नाही, त्यामुळे उपरोक्त प्रकारचे तत्त्वज्ञानाचे बाह्यात्कारी स्वरूप वादविवाद व्याख्यान, प्रवचन, लेख, आणि ग्रंथरूपात अवाधित आहे. परिणाम रोजच्या जीवन व्यवहारात धार्मिकता नीति आणि तत्त्वनिष्ठा यांचा समावेश होत नाही व त्याचे आचरण आग्रहयुक्त नसल्यामुळे या विषयाचे संशोधन व विकास होत नाही. एखादा धार्मिक किंवा तात्त्विक प्रश्न निर्माण झाला की त्याचा निर्णय आपापल्या मानलेल्या धार्मिक संस्कार परंपरेला धरून करण्याची रुढी निर्माण झाली आहे.

स्वानुभव सिद्ध ज्ञानाचा अभाव हेच याचे कारण असावेसे वाटते. अशा प्रसंगी दरेक पंथी, सांप्रदायी, आणि धर्मी, स्वतःच्या धर्मप्रवर्तकाने व त्यांचे पुरातन अनुयायांनी कोणता मार्ग स्वीकारला याची खात्री करतात. त्यामुळे धार्मिक तात्त्विक प्रश्नांचा विचार संशोधनात्मक दृष्टीने होत नाही व चालू परिस्थितीला अनुकूल उपयुक्त प्रगतिशील आणि कल्याणप्रद निर्णय होऊ शकत नाही.

पूर्वीच्या पुराण काळाप्रमाणे आजच्या दुनियेची परिस्थिति राहिलेली नाही. अनेक धर्मविशिष्ट प्रकाराची समाज रचना निर्माण झाली आहे आणि आणि काळ गतीत नित्य बदल होत आहे तेव्हा पुराणकालीन परिस्थितीप्रमाणे निर्णय घेणे योग्य नाही.

मी साईभक्त कसा झालो

माधव गजानन गोरे

बळॉक नं. ३, विनायक बाग, पाईप रोड, कुर्ला, मुंबई ७०.

भगवानश्री साईबाबा म्हणतात:—

“माझा माणूस देशावर। असो कां हजारो कोस दूर।

आणीन जैसे चिडीचे पोर। बांधून दोर पायास॥

अ. २८-ओवी १५

मे १९५३ ची घटना आहे. वार गुरुवार व वेळ रात्री ९ ची होती. मी व माझा मित्र आम्ही दोघेजण एका बंद दुकानाच्या ओटचावर गप्पा मारीत बसलो होतो. एवढ्यात माझा एक मित्र श्री. शेंबेकर मला बोलवावयास आला व म्हणाला आताच्या आता तू माझ्या बरोबर चल. मी म्हटले मला आता कंटाळा आला आहे. तरीपण तो एकेना. त्याचा मला घेऊन जाण्याचा हृष्ट होताच. तो म्हणाला मी तुला टँकसीने घेऊन जाईन नाहीतर तुला उचलून नेईन असे म्हणून त्याने मला अक्षरशः उचलले. तेच्हा मी त्याला म्हटले तू मला उचलून घेऊन कोस मी तुझ्या बरोबर चालत येतो. असे म्हणून आम्ही दोघेजण निघालो त्याने तडक मला खेतवाढी तिसरी गल्ली येथे श्री पडते यांच्या घरी नेले. पहातो तर तेथे श्रीसाईबाबांचा द्वारकामाईत बसलेला कोटो होता. व त्याला पुष्कळ हार घातलेले होते. एकंदर तेथील पवित्र वातावरण पाहून मी फारच भाऱून गेलो. तेथे तीर्थ प्रसाद घेतला व आम्ही निघालो. मग मला शेंबेकरने सांगितले की आजपासून दर गुरुवारी येथे न चुकता येत जा. अशा तन्हेने श्रीसाईबाबांनी श्रीशेंबेकरचे निमित्त करून मला खेचून आणले तेच्हा पासून मी नियमित श्रीसाईबाबांचे दर्शन घेत आहे.

रामगीतांजली

(पुष्प ९)

रावणाने सीतेला पछबून नेले. राम-लक्ष्मणांनी आश्रमात परत येऊन पाहिले तो सीतेचा ठावठिकाणा नाहीं ! राम अत्यंत बावरून गेले - त्यानी फार शोक केला. लक्ष्मणाला ते म्हणतात—

हाय लक्ष्मणा सती जानकी आश्रमांत नाहीं !

जाहली घोर वंचना ही !

भुलली कांचनभूग—मायेला

वळलों भोही मनधरणीला

तूं भुललासी शब्द अभाला

अनर्थ घडले परंपरेने पडलों रे भोहीं !! १ ॥

पंचवटी ही शून्य जाहली

कुठे हरवली प्रिया मैथिली ?

वृक्षराजि कां मूक राहली ?

उजाड झाल्या रम्य वनाच्या मला दिशा दाही !! २ ॥

कुठे नतांगी वनराजा रे !

मन्दगामिनी गुजराजा रे !

कुणीतरी शोधाया जा रे !

कशी तुम्हांला दैवहताच्यो कणव येत नाहीं !! ३ ॥

पर्वतशिखरा ! सरिते ! पवना !

विहंगमा तूं उडसी गगना

गतिशीला जलदा हे ! तपना !

कुठे सहचरी माझी गेली सांगा लवलाही !! ४ ॥

नकोस सीते करुं परिहास !

चक्रवाक हा राम उदास !

आड तरुंच्या का लपलीस ?

येईं पुढती ! विरह प्रिये मम हृदया दाही ! !! ५ ॥

कशास जगणे वचन पाळणे ?

राज्य सांडुनी वनांत फिरणे ?

घरीं एकटे पुन्हा परतणे ?

कशास पाही विधी अचानक कठिण परीक्षा ही ? !! ६ ॥

—दिवाकर घैसास (डॉंबिवली—पूर्व)

साईनाथ

श्रीसद्गुरुसाईमहाराज ललित चरित्र

लेखक : र. श्री. पुजारी (पुणे)

६. आता लाव म्हणावे मशिदभर पणत्या आणि कर दीपोत्सव !

सकाळी आठ-नऊची वेळ. उन्हे स्वच्छ पडली आहेत. गल्लीच्या या टोकापासून त्या टोकापर्यंत पसरली आहेत.

शिरडीतील माणसे आता कामाला लागली. कुणी सुताराकडे, कुणी लोहाराकडे, कुणी कुंभाराकडे तर कुणी चांभाराकडे चालली. प्रत्येकाचे काही ना काही काम आहे. वायदा आहे. तो सकाळच्या प्रहरी पुरा होण्यावरच दिवसाचे काम अवलंबून आहे. शेती, धंदा, व्यापार त्याविना अडून रहाणार आहे.

उद्योगधंदा नसलेली, रिकामटेकडी माणसेही शिरडीत काही कमी नाहीत. अशी निस्संपयोगी माणसे कोपन्या कोपन्यावर उन्हाला बसून तंबाखू ओढत आहेत. गप्पांच्या शिळच्या कढीला ऊत आणीत आहेत. उभ्या गावाची बित्तंबातमी त्यांच्याकडे आहे. गावातील प्रत्येक व्यक्तीला त्यानी जोखले आहे. प्रत्येकाबद्दल त्यांचे काही ना काही खास मत आहे. ते मत आता विशेषणाचे रूप घेऊन सर्व गावभर वावरत आहे.

एक तरुण, देखणा फकीर यावेळी बाहेर पडला आहे. झपझप पावले टाकीत वाटेने चालला आहे. जणू तो आपल्याच तंद्रीत आहे. आपणाबद्दल कोण काय बोलते इकडे त्याचे लक्ष नाही. कोपन्यावरील मंडळी कोण, हेही त्याला माहीत नाही. माहीत आहे ती गोष्ट एकच: ती म्हणजे अल्लाचे नाम. अल्लाने नेमून दिलेले काम.

एखाद्या इमानी चाकराप्रमाणे हा फकीर सकाळच्या प्रहरी चाकरीस चालला आहे. चाकरीत कसूर झाली तर त्याचा अल्ला मालिक जणू त्याला कडक सजा करणार आहे.

होता होता फकीर एका पडक्या दारासमोर येऊन उभा राहिला. आत डोकावून-डोळे किलकिले करून पाढू लागला.

सकाळच्या प्रहरी घरोघर चुली पेटल्या आहेत. स्त्रिया चुलीपुढील निखान्यावर भाकरी फुलवीत आहेत. हळू हळू भाकरीची चळत चुलीकडे पुढे दिसत आहे. परंतु या घरात मात्र चूल अगदी थंड आहे. तीन चार कच्चीबच्ची दुष्काळातून ओढून काढल्या. प्रमाणे दिसत आहेत. ना पोटात अन्न ना अंगावर वस्त्र. छातीची हाडे मोजून घ्यावीत, ही केविलवाणी मुले थंडीने कुडकुडत आहेत.

अशा या अंधान्या घरी कुणी एक आजारी स्त्री कोपन्यात कण्हत आहे. कण्हता कण्हता देवाला गांहाणे घालीत आहे. “देवा ! नारायण ! आता सोडीव एकदा लवकर या दुःखातून. अगदी सोसवेना मला आता....”

ती स्त्री शरीराच्या क्लेशामुळे रडत आहे. तोच तो फकीर त्या ठेंगण्या चौकटीतून वाकून आत पाऊल टाकीत आहे.

त्याला पाहून ती कच्चीबच्ची आनंदाने ओरडत कोपन्यातील आपल्या आईकडे घावत आहेत. तिला गदगदा हलवून म्हणत आहेत, “आई ! आई ! ऊठ ! बध बाबा आले ! फकीरबाबा ! मशिदीतील साईबाबा !”

ती आजारी स्त्री उठून त्या फकिराच्या पायाला दोन्ही हात लावीत आहे. डोक्यावर पदरे घेऊन, जमिनीवर डोके टेकवून त्याना म्हणत आहे, “बाबा ! तुम्ही कसे अगदी देवासारखे आला ! काय करू ? अंगातील ताप निघेना, अगदी उठवेना. घरात पोरांचे बधायला कोणी नाही. ही पोरे आणि मी !”

बाबा त्या स्त्रीला कसलीशी मुळी उगाळून देत आहेत. चुलीवर पाणी तापवून देत आहेत. सांजसकाळ कपाळाला लावायला देवाच्चा अंगारा देत आहेत. जाता जाता धीर देऊन तिला म्हणत आहेत, “आई ! तू काही फिक्र करू नकोस. ही दवा सा. संध्याकाळपर्यंत तुला बरे वाटेल. आता उठून चुलीपुढे बसू नकोस. पोरांच्या पोटाची सोय अल्ला पाहील. तू मात्र त्याला सांग की आमची सर्व फिक्र अभी तुलाच आहे.”

अशी किती घरे हिंडून झाली !

किती स्त्रिया, किती मुले, किती वृद्ध—सर्वांना औषधे देऊन झाली. पथ्यपाणी सांगून झाले. पुन्हा उद्या येण्याचा वादा करून झाला.

कुणाच्या पोटात वायगोळा उठला आहे. कुणाच्या पाठीत उसण भरली आहे. कुणाला पोटशूळ आहे. कुणाची दृष्टी जाऊन अंधत्व येऊ पाहात आहे.

सर्व रोगांवर फकिरबाबांजवळ औषध आहे.

सकाळ - संध्याकाळ घरी येऊन फकीरबाबा दवा देतील. कोणाच्या पाठीचे किंवा कमरेचे मालीश करतील. पागोटे घेऊन कुणाच्या पायाचा मुरगळा काढतील. तांह्या पोरांचे पोट तपासून बायकांनाही माहीत नसलेले आजीबाईच्या बटव्यातील

एखादे औषध देतील. सांगतील, “अल्लाचे नाव घ्या. त्याचा अंगारा कपाळाला लावा. तोच जरा जिभेवर ठेवून औषधाबरोबर पोटात घ्या, की दर्द खतम !”

हळू हळू फकीरबाबांना लोक हकीम बाबा म्हणू लागले. त्यांच्या तोंडावर त्यांची स्तुती करू लागले. कोणी सांगू लागले, “पोटदुखीने गुरासारखा आठ दिवस तळमळत होता. डोळचाला डोळा नाही. पण बाबाजींच्या हातास काय गुण आहे कळत नाही. त्यांनी कपाळावर नुसता हात ठेवला. आणि पाचनसहा तास गाढ झोप लागली. जासा होऊन पाहातो पोटातील भाल्याची भोसकणी थांबलेली. जणू जन्मात कधी पोट दुखले की नाही !”

स्त्रियांची तर बाबांवर देवासारखी श्रद्धा.

तान्ही मुले आणून त्यांनी बाबांच्या पायावर घालावीत. मोठ्या भक्तीने बाबांना खायलाप्यायला ढावे. मुलाबालांना, लेकी सुनाना बाबांना नमस्कार करण्यासाठी पुढे करावे.

वृद्ध स्त्रियांनी म्हणावे, “बाबा ! आमच्या सारख्या गरीबांना तुमचा आधार मोठा आहे. तुम्ही दारात दिसला की निम्मे दुखणे कमी होते. तब्येतीला उतार पडतो. तान्ह्या मुलांच्या आया तर तुमच्या वाटेकडे डोळे लावून बसतात. तुम्ही आला नाही तर धीर सुटतो. लगेच पोराला म्हणतात: जा ! मशिदीत बाबा असतील त्यांच्या-कडून अंगारा घेऊन ये. बाबांचा अंगारा नुसता कपाळाला लावला तरी माझ्या लेकराचे दुखणे बरे होईल.”

वृद्ध माणसे काठी टेकत टेकत बाबांच्या जवळ जाऊन बसत. आपल्या मुलाप्रमाणे असलेल्या बाबांना म्हणत, “बाबा ! फार दमला तुम्ही. गावभर किती फिराल ? आता दोन घटका जरा बसा. गूळ - शेंगा खा. पाणी प्या. मग संध्याकाळच्या वेळी निवांत कोठे जायचे तेथे जा.”

पण बाबा कोठे जाणार ? त्याना ना घर ना दार. ना बायको ना मुले. जेथे बैठक जमेल तेच बाबांचे घर. मग ती देवीदास बाबांची मठी असो ; म्हाळसापतीचे घर असो; काशीरामाचे दुकान असो; की मारुतीचे, अथवा विठोबाचे वेऊळ असो.

तासन् तास बाबा बैठकीत असत. दिलखुलासपणे प्रेमाच्या गोष्टी बोलत. रात संपे; पण गोष्टी संपत नसत. मग कधी देवीदासबाबा तर कधी म्हाळसापती मशिदी-पर्यंत बाबांना पोचवायला जात. बाबा मशिदीत शिरत. ती मंडळी परत आपल्या ठिकाणी येत.

हळू हळू गावातील भाविकात बातमी पसरली: बाबांचे बोलणे फार मिठास. अगदी खडी साखर ! जसे मनात घोळवावे तसे गोडच. मनाला अतिशय आनंद, समाधान देणारे.

दुसरे कोणी सांगू लागले “बाबांचे नुसते शब्दच गोड नसतात; तर बोलतात तो एक निखळ वेदांत. तो ऐकत असताना देहभान हरपते. बाहेर रात्र ज्ञाली याचे भानही उरत नाही. वाटते: बाबांनी नुसते बोलत राहावे. आपण नुसते ऐकत राहावे.

“देवीदासबाबा, जानकीदासबाबा थाना तर बाबांशिवाय आता एक घटका-भरही करमत नाही. हातातील जपमाळ खाली ठेवतात. रानात, अरण्यात, मळचात जेथे बाबा असतील तेथे काटेकुटे तुडवीत जातात. म्हणतात: “बाबा! हे काय? तुम्ही एकटेच येथे येऊ बसला? तुम्हाला किती शोधावे! शेवटी आम्ही मनात म्हटले: मागे तुम्ही या गावातून अकस्मात पळून गेलात तसे पुन्हा केलेत की काय!”

बाबांविषयी अशा गोष्टी घरोघरी मोठ्या प्रेमाने बोलल्या जात. बाबांचे वेचटी बोलणे, मार्मिक दृष्टांत देणे, मुलांशी किंवा छीयांशी हास्यविनोद करणे या गोष्ट आता सर्वांना माहीत झाल्या. वृद्ध स्त्रिया बोलू लागल्या, “सात-आठ वर्षांपूर्वी बाळ-रूपाने रानात दर्शन झाले तेव्हाच वाटले की बाळरूप घेऊन प्रत्यक्ष देवच आपल्या गावी आला आहे. तो येथे राहाणार आहे. देव श्रीकृष्ण बाळरूपाने नंदाच्या घरी द्वारकेस कसे राहिले! तसा.”

भाविक पण विचक्षण पुरुष बाबांच्या पूर्ववृत्ताविषयी विचार करू लागले. म्हणू लागले, “गैंडी रूप घेऊ श्रीदत्तात्रेयच आपल्या गावी आले आहेत. मुसलमाना-सारखा वेष, मशीदीत राहाणे या गोष्टी काय सुचवितात? आधीचे ते अक्कलकोट स्वामीच आहेत.”

“फकिरांना खाना देणे, कबरींना गलेफ घालणे या गोष्टी स्वामीना फार प्रिय होत्या. तेही असेच भटकत. बाहुत: असेच विक्षिप्तपणे वागत. पण अंतर्यामी लोक-कल्याणाची तळमळ रातंदिवस लागलेली.”

कोणी सांगू लागले, “अक्कलकोटचे स्वामी हेच बाबांचे गुरु. लहानपणी अक्कल-कोटास असताना बाबा सकाळ संध्याकाळ भशीदीतून येऊ स्वामीना नित्यनेमाने हुक्का भरून देत. या अनन्य सेवेमुळेच स्वामी त्यांच्यावर प्रसन्न झाले. स्वतःच्या पायातील चांदीच्या पाढुका काढून यांच्याकडे फेकल्या. म्हणाले: जा! गोदातीरावर जाऊन माझा झेंडा रोव. लोकांना खन्या धर्ममार्गाला लाव.”

“त्यावेळेपासून बाबा इकडे आले. आपल्या गुरुंच्या पाढुकांना पुढे ठेवून तप करू लागले. ते भुयार म्हणजे माझ्या गुरुंच्या समाधीचे पवित्र स्थान आहे, त्याचा असा बाजार मांडू नका असे बाबा जे म्हणाले ते खरेच आहे.”

कोणी म्हणाले, “शिवभक्ती केल्यामुळे शिवाच्या कृपेमुळे एका धर्मनिष्ठ, सदाचारसंपन्न मातापित्यांच्या पोटी आलेला हा एकुलता एक पुत्र. हा पुत्र एका

मुसलमानास रानात सापडला. तो त्याने घरी आणला. पुत्रवत् त्याचे पालनपोषण केले. बाबांवर मुसलमानी वातावरणाचे जे संस्कार आहेत ते याचमुळे. अन्यथा बाबा हिंदू असून त्याचे कानही लहानपणीच त्यांच्या जन्मदात्यांनी टोचलेले आहेत.”

बाबांच्या पूर्वायुष्याबद्दल अनेक माणसे अनेक तर्क करू लागली. हे सर्व बाबांच्या माघारी चाले. परंतु प्रत्यक्ष बाबांपुढे जाऊन त्यांना विचारून खाती करून घ्यावी हे द्वैर्य कोणालाही होईना. जणू बाबा म्हणजे अंत नसलेल्या समुद्राप्रमाणे अनंत. हिमालयाच्या शिखराप्रमाणे अजिक्य !

शेवटी एकाने धीर करून एक दिवस बाबांनाच विचारले. तेव्हा बाबा हसून म्हणाले, “मी कोण होय ? मी तर त्याचा बंदा गुलाम ! त्याची आज्ञा मी पाळतो. तेच माझे काम. बाकी सर्व काही तो करतो. नाव मात्र माझे ! ”

“गुलामाचे, बंद्या नोकराचे काय ? त्याला वेगळे नाव-गाव-घर नसतेच. त्याच्या मालकाचे नाव, तेच त्याचे नाव. मालकाचे गाव, तेच त्याचे गाव. मालकाचे घर, तेच त्याचे घर. मालक प्रसन्न झाला की तिजोरीची किल्ली त्या नोकराच्या हाती ! ”

बाबांचे असे बोलणे ऐकून भक्त म्हणत, “गाणगापुरास असताना दत्तगुरु श्री-स्वामी नृसिंहसरस्वती सामान्य माणसाप्रमाणे संगमावर सकाळ संध्याकाळ अनु-हठान करीत. तसे बाबा स्वतः देव असूनही गुरुपादुकांना शिरोधार्य मानतात. पंढरीच्या विष्णुरूप विठोबाने शिवलिंग मुकुटवत् मस्तकी धारण करावे किंवा देवाधिदेव शिवांनी रामनामाचा जप करावा अशातीलच हा प्रकार ! ”

“एकूण काय, साक्षात परब्रह्म असे जे गुरु त्याचे सनातन पीठ जागृत राहावे, लोकांनी त्या पीठासमोर माथा नमवावा अशी बाबांची इच्छा. ती पुरी करण्यासाठी ते स्वतःच्या आचरणाने लोकांना धडा घालून देत आहेत. अवतारी पुरुष लोकांवर कृपा करण्यासाठी लोकशिक्षणाचा मार्ग अवलंबतात तो हाच. नाही तरी रामदासांनी म्हटलेच आहे. आधी केले, मग सांगितले. तुकोबांनी तर याच्याही पुढे जाऊन वाचाशूर लोकांची चांगली खरडपट्टी काढली: लोका सांगे ब्रह्मज्ञान। आपण कोरडा पाषाण !

“म्हणून म्हणतो की बाबांची गुरुभक्ती केवळ लोकांना शिकविष्यासाठीच आहे. गुरुचे भाहात्म्य वाढावे यासाठीच आहे.”

एकीकडे बाबांविषयी भक्तांची ही अशी श्रद्धा; तर दुसरीकडे एखाड्या घरी उठता - बसता, खाता - पिता बाबांची अखंड टवाळी. निंदा. कुचाळकी.

टवाळखोरांनी म्हणावे, “त्या फकीरबाबाच्या अंगांच्याने जर माणूस असे बरे ज्ञाले असते तर वैद्य-डॉक्टर-हकीम यांची गरज काय ? त्यांनी आपली औषधे

“अशी भगत मंडळी येथे असल्यावर या साईने रोज एक थेर का करू नये !”

—हळू हळू गावातील तरुणांच्या एका गटाने एक निष्कर्ष काढला: हा फकीर वेडसर नसून पकका शहाणा आहे ! नुसता शहाणाच नाही; तर पकका लबाड आहे!

यामुळे दुजोरा मिळून की काय एक दिवस पेठेतील दुकानदारांनी ठरविले: हा साई आपल्या दुकानासमोर वाटेल तितका वेळ थांबो; याला तेल म्हणून कोणीही आज द्यायचे नाही. याच्याकडे सर्वांनी पूर्ण दुर्लक्ष करायचे !

होता होता संध्याकाळ झाली.

हातात पव्याचे टमरेल घेऊन फकीरबाबा नेहमीप्रमाणे प्रत्येक दुकानासमोर थांबू लागले. टमरेल पुढे करून तेलाची याचना करू लागले. परंतु कोणीही दुकान-दारांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. जणू फकीरबाबा त्यांच्या दुकानासमोर उभे नव्हतेच.

लोकांच्या या असहकाराचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. फकीरबाबा आले तसे हात हलवीत परत गेले.

त्यांना पाठमोरे झालेले पाहून दुकानदार म्हणू लागले, “आता लाव म्हणावे सर्व मशीदभर पणत्या ; आणि कर दीपोत्सव ! अहो, दुसऱ्यांच्या जिवावर रात्रभर पणत्या जाळायला याचे काय जाते ! साई साई म्हणून सगळचा गावाने याला डोक्यावर घेतला; आता पुरवा म्हणावे हेही त्याचे कोडकौतुक तुम्हीच; आणि करा म्हणावे दिवाळी त्या पडक्या मशीदीत साजरी !”

७. हे फुटके अडाणी खेडे आता गंगोदीप्रमाणे पवित्र झाले.

त्यानंतर दुसरे दिवशी सकाळी आठ-नऊ वाजण्याची वेळ. हातात केरसुण्या, घमेली, कुदळी, फावडी घेऊन काही मंडळी मशीदीच्या रोखाने निधाली. त्यांच्याकडे पाहात पाहात गावातील रिकामटेकडी मुलेही निधाली. जणू आपल्या वडीलधान्यांनी आज सकाळी उठल्या उठल्याच ही काय स्वच्छता-मोहीम काढली आहे हीच उत्सुकता त्या मुलांच्या डोळ्यांत प्रत्येक क्षणी दिसत होती.

होता होता मंडळी मशीदीच्या आवारात शिरली. अंगावरील पैरणी काढून एका बाजूस ठेवल्या. धोतरांचे काचे कसून मंडळी कामास लागली.

कोणी शेजारच्या घरून शिडी आणली. तिच्यावर चढून काठीच्या टोकास केरसुणी बांधून छप्पर झाडण्यास सुरुवात केली. कोणी चिखल केला. दगडगोटे जमविले. भिरीना पडलेली भोके, भगदाडे, चिरंडचा बुजविल्या. कोणी धावत गेले आणि शेण आणले. शेजारच्या विहरीवरून पाणी आणून मातीशेणाने भिती सार-विण्यास सुरुवात केली. एवढच्यात शेजारच्या कोणी स्त्रिया आल्या. शेणकाला करून

मणिदीची दोन खणी जमीन हा हा हा म्हणता सारवून, हातपाय विहिरीवर स्वच्छ धुवून घरी गेल्या.

लहान मुळे डोळे विस्फारून, माना उंच कर-करून हे सर्व पाहात होती. एक-मेकांना सांगत होती, “माझा बाबा सकाळी म्हणत होता की फकीरबाबा म्हणजे देवच आहेत. त्यांची भक्ती केली म्हणजे आपल्याला पुण्य लागते. शेत चांगले पिकते. पाटलाच्या भळ्यात एक दिवस सकाळी जाऊन बसले, तर त्याचा मळा पिकला. विहिरीला बारा मोठांचे पाणी लागले. काळ संध्याकाळीं पेठेतील वाण्यांनी बाबांना तेल दिले नाही. तरीसुद्धा बाबांच्या पणत्या रात्रभर तेवत होत्या. बाबांनी तेला-ऐवजी पाणी भरून पणत्या पेटविल्या.”

मोठी माणसेही सकाळच्या प्रहरी आपल्या उद्योगाला जाताना वाटेत थांबत होती. रात्री पाण्यावर तेवलेल्या पणत्यांची हकीगत एकमेकाना माहीत असूनही सांगत होती. आश्चर्य व्यक्त करीत होती. मणिदीत आज प्रथम होत असलेली ही झाडलोट, साफसफाई, सारवण-र्लिषण मोठ्या कुतूहलाने पाहात होती. म्हणत होती, “खरोखर या मणिदीचे भाग्य आज उदयास आले. एन्ही कोणी काळे कुत्रेसुद्धा इकडे फिरकत नव्हते.”

गावकच्यांचे म्हणणे खरे होते. किंत्येक वर्षांत त्या मणिदीत कोणी पाऊलसुद्धा टाकले नव्हते. भोवती रान माजले होते. ते कुन्हाडींनी तोडून आत गेल्यानंतर कळले की येथे कोणाची वस्ती नाही कशी? कवुतरांनी आणि पाकोळ्यांनी येथे आपल्या वस्तीची निशाणी ठेवली आहे. त्यांच्या विष्ठेचे थर येथे साचले आहेत. दहा वेळा दाट शेणाने सारवून ही भुईजमीन स्वच्छ होण्याच्या पलिकडे गेली आहे.

हळू हळू मुलांची गर्दी तेथे वाढू लागली. माळवद झाडता झाडता शिडीवरील माणसे खाली पाहून मुलांवर ओरडू लागली, “अरे! येथे तुमचे काय ठेवले आहे? पुनः पुन्हा आत का येता? आधीच वरचे छप्पर जीर्ण झाले आहे. त्याच्यातून माती खाली पडत आहे. ते जर खाली आले तर सगळेजणच खाली गाडले जाल! फुकट मराल!”

मुलांना वाहेर हाकलीत शिड्यांवरील माणसांचे काम मोठ्या नेटाने, भक्तीने चालले आहे. माणसे एकमेकांशी शिडीवरूनच बोलत आहेत. म्हणत आहेत, ““दिवसाढवळ्यासुद्धा येथे येण्याची कोणाची छाती नाही. मग बाबा रात्री येथे एकटे कसे काय राहात असतील?

“जमिनीला गुडधा गुडधा खड्डे. वरून छपरातून सारखी माती पडते. वळचणीला कबुतरे. आढऱ्याला उलट्या टांगलेल्या पाकोळ्या. त्यांची विष्ठा वरून

सारखी पडत आहे. धड अंथरायला नाही, पांघरायला नाही. थंडीला जवळच्या फाटक्यातुटक्या गोणपाटाचा काय तो एक आधार.

“जो प्रत्यक्ष देव, कुबेराचे भांडार ज्याच्यापाशी, त्याने हे दैन्य का भोगावे? दीनवाणे होऊन असे का राहावे? परंतु विचार करता करता वाटते की हाच देव भक्तासाठी दलू-कांडू लागला. उष्टी-खरकटी काढू लागला. घोड्यांना दाणागोटा करून त्यांचा खरारा करू लागला. तोच येथे येऊन गरीब, भिकारी, आंधळे, थोटे यांचे दुःख भोगू लागला तर काय आश्चर्य! आपल्या पोटाचे लेकरू जेवलेले नसेल तर त्याची माय तोंडात पाणी तरी कशी घालील?”

माणसे एकीकडे काम करीत होती. दुसरीकडे तोंडाने वावांविपदी बोलत होती.

म्हणत होती, “माणसांसारखीच सर्व माणसे. हात, पाय, नाक, कान, डोळे, तोंड-सर्वांचे सारखे. पण अंतरंगातील रंग वाहेरच्या माणसास कसे कलणार? काही निमित्ताने ते दिसले तरच.

“आपणास वाटे: वावा म्हणजे एक भिकारीच आहेत. सगळच्या गांवाचे तुकडे गोळा करतात! काळा करून या मशिदीत बसून यातात! आता इतक्या वर्षनी ध्यानी आले की हे सर्व दुसऱ्यांसाठी. जिभेच्या गुलामीची वेढी तोडा हे दुसऱ्यांना शिकविष्यासाठी!

“भिक्षेच्या अन्नासारखे पवित्र अन्न नाही. राजाधिराज श्रीदत्तावेयांचे चित्र बद्धा. काखेस झोळी. पुढे श्वान. श्वान हे वेदांचे प्रतीक. अशी चार कुत्री श्रीदत्तावेयांच्या नित्य भोवती. भिक्षेस वाहेर पडले की वरोवर कुत्री.

“वावांना पाहून कुत्री आनंदाने धावत येतात. वावांकडे प्रेमाने पाहात उमी राहातात. जणू वावा म्हणजे साक्षात अववूत श्रीदत्तावेय. अणा भिकाच्यांचे दास्य करणे कुणास आवडणार नाही? नाही तरी वावा नेहमी म्हणतानच: अमीरीपेशा गरीबी लाख पटीने चांगली. गरीबीसारखे सुख दुसरे कणातदी नाही.

“पण हे गूढ आम्हा कोणाला आजवर उकललेच नाही. ते उकलावे म्हणून हा वेष घेतला. गरीबातील गरीब झाले. छान वतावणी केली. पण काळ याती येथे पणत्यांचा लख्ख प्रकाश झाला आणि आमची मने उजलली. जणू हजारी वर्षांचा अंधार मनातून एका कणात गेला.

“वावांचे म्हणणे एकच: देवाने मनात आणले तर काय होणार नाही? कुबेराचे भांडारही एखाद्या भिकाच्याच्या पायाशी लोळण घेत येऊल.

“आता एक एक अर्थ ध्यानी येत आहेत. कल्याचा घागरी म्हणजे आमच्यासारखी अर्धेकच्चे ज्ञान असलेली माणसे. घाग म्हणजे भक्तिप्रेमाचा

मळा. लाकडांचे ढलपे म्हणजे स्वार्थादिक. अंगारा म्हणजे ईश्वराच्या साक्षीने जाळलेल्या स्वार्थाची पवित्र राख.

“कच्ची मडकीसुद्धा जीवमान असे तो देवाची फुलवाग फुलवू शकतील. भक्तिप्रेमाच्या मळधाची शिषण करू शकतील. स्वार्थाचि साचलेले ढलपे एक दिवस पेट घेऊन दुसऱ्यांची वरेही जाळू शकतील किंवा यज्ञाचा अभ्नीही प्रदीप्त ठेवू शकतील. ज्यात स्वार्थाचा, लोभाचा, वासनांचा लवलेणही नाही तेच केवळ कपाळी धारण करण्याच्या योग्यतेचे. पवित्र. मंगल.”

मंडळी म्हणू लागली, “आपल्या गावाचे भाष्य थोर, म्हणून ही मूर्ति पुन्हा परत आली. आमच्या मनातील सर्व शंकांचे निरसन आपल्या आचरणाने करून सर्वांच्या घरची झाली. परंतु हे आम्हास उमगलेही नाही. म्हणूनच की काय काल आम्हा सर्वांच्या डोळ्यांत त्यानी झणझणीत अंजन घातले. तेलाशिवाय-सुद्धा बाबा मशिदीत दीपोत्सव करू शकतात हे सर्वांना नाइलाजाने दाखवून दिले.

“आता तुम्ही पाहालच की उरलेसुरले गावातील टवाळखोरही येथे येतील. बाबांची क्षमा मागून आम्हाप्रमाणेच त्यांच्या चरणांचे दास होतील. आपले सर्वस्व त्यांच्या चरणी अर्पण करतील. कारण पाणी नेहमी समुद्राच्या त्या, महातीर्थाच्या दिशेने वाहात असते. त्याला गंगेचे पावित्र आणून योग्य दिशा दाखविणारे मात्र कोणी तरी हवे असते. ती विभूति आता या शिरडीस लाभली. हे फुटके अडाणी खेडे आता गंगोत्रीप्रमाणे पवित्र झाले.”

श्रीसाईभक्तांची शद्भास्थाने

श्रीसाईभक्तांची शद्भास्थाने ही नवीन लेखमाला श्रीसाईलीला एप्रिल १९७४ च्या वर्षारंभ अंकापासून क्रमशः प्रसिद्ध करीत आहोत. श्रीवाबांच्या असंख्य भक्तांना ही नाविन्यपूर्ण सचित्र लेखमाला निश्चित वाचनीय व संग्राह्य वाटेल.

—संपादक

आस

तुझ्या दर्शनाची ओढ मज विहूला लागली
आस माझी पुरवावी विनवितो मी माउली ॥

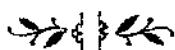
तुझ्या कृपाछत्राखाली देई निवारा आसरा
नित्य तुझे गुणगान मज गाऊं दे ईश्वरा ॥

टाळ, मृदंग वीणेचे घुमूदेत सूर दूर
भाव भक्तीच्या लयीत नाचू देत रे नूपर ॥

तुझ्या सेवेमाजी देवा धूप कर्षूर जळती
परी भक्तीची ती वलये तुझ्या भवती फिरती ॥

नाम तुझे घेता घेता, सरो माझे हे जीवन
घेई माझ्या रे आत्मास, तुझ्या मध्ये सामावून ॥

—वसंत ल. गोखले.

ओढ

सखी, ओढ हरीची लागली
गडे ! तहान भूक माझी हरपली ॥ ध्रु. ॥

असे जरी तो भारी नटखट
पडली जेव्हां माझी गाठ
भक्तीची ज्योति मनी उजळली ॥ १ ॥

प्रहर दुपारी अमुनातीरी
तो घुमवीत असतां मधुर बांसरी
मी होईन त्याची साउली ॥ २ ॥

नंदसुताचा छंद लागला
जपून ठेविन हृदयों त्याला
माझी-काया हरीरूप जाहली ॥ ३ ॥

वसंत ल. गोखले.

“ सर्वजीव साईं के प्यारे ”

असे सांगणारा—

संत कवीर

लेखक :—विनायक पाठक

काळाची गरज :

काळाची नितांत गरजच साधुसंतांच्या जन्माला कारणीभूत होत असते. ज्या ज्या वेळीं धर्मावर उदासीनतेचे सांवट पडते, धर्माचा नाश होतो आणि अधर्म माजतो त्या त्या वेळी प्रत्यक्ष भगवंतच साधुसंतांच्या रूपात अवतार घेत असतो.

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं ॥
या गीतेतील भगवंताच्या आश्यासनाचा हात गमितार्थ असावा असे दिसते.

तात्कालीन परिस्थिति :

अलाउद्दीन खिलजी, महंमद तुघलक, तैमूरलंग आदीच्या आमुरी आक्रमणांनी हिंदू समाज सिळखिला होऊन गेला होता. त्याला जीविताची शाश्वती उरली नव्हती. त्या नैराश्याची फलश्रुति म्हणजे त्याचा स्वाभाविक कल ईश्वर भक्तीकडे झुकूऱ्याला. तो ईश्वराची आलवणी-आराधना करूऱ्याला. पण ईश्वरी आराधनेनेही प्राप्त परिस्थितीत काही बदल होत नाही असे दिसल्यावर मात्र हिंदू समाजात तीव्र वैफल्याची भावना निर्माण झाली व तो हळू हळू आस्तिकतेकडून नास्तिकतेकडे वळूऱ्याला. अशा हिंदू समाजाच्या मानसिक ओढाताणीच्या अवस्थेतच कबीररुपी दैदीप्यमान तारा भारताच्या क्षितिजावर उगवला.

संक्षिप्त चरित्र :

कबीराच्या जन्माविषयी वन्याचा दंतकथा प्रचलित आहेत. असे म्हणतात की— कबीराचा जन्म एका ब्राह्मण विधवेच्या पोटीं झाला. पण लोकलज्जेमुळे अथवा लोकभयामुळे त्या विधवेने हें नवजात वालक जन्मताच फडक्यात गुंडाळून एका झुडपात टाकून दिले. रस्त्यावरून जाणाऱ्या एका अपत्यहीन नीरु-नीमा नामक

कोष्टी दांपत्याला ते बालक दिसले. त्यांनी ते गोजिरवाणे अर्भक प्रेमाने उचलूने घरीं नेले व त्याचे संगोपन केले.

तसें पाहिले तर कबीराची जीवनविषयक प्रमाणभूत सत्य माहिती खूपच कमी उपलब्ध आहे. आणि जी काही माहिती आज उपलब्ध आहे ती पुष्कळशी सांगो-पांगीवरूनच एकलित केली गेलेली दिसते. तथापि कबीराच्या जन्मासंबंधी कबीर पंथीयांत खालील गीत प्रमाणभूत मानले जाते:—

“ चौदह सौ पचपन साल गए
चंद्रवार एक ठाठ ठाठ
जेठ सुदी वरसायत को
पूनमासी तिथि प्रगट भए ॥ ”

म्हणजेच संवत् १४५५ साला नंतरच्या येणाऱ्या १४५६ च्या ज्येष्ठ शुक्ल पौर्णिमेला सोमवारी कबीराचा जन्म झाला असे ग्राह्य मानण्यात येते.

आपल्या मातापित्या संवंधींचा कुठलाच संदर्भ कबीराच्या काव्यात सांपडत नाही. तथापि स्वतः कोष्टी असल्याचा व बनारसचा राहणारा असल्याचा संदर्भ त्यांच्या खालील पद्यांत आढळतो:—

“ जाति जुलाहा भति को धीर
हरषि हरषि गुण रमै कबीर
मेरे रामकी अभैपद नगरी ”

“ कहै कबीर जुलाहा
तूं ब्राह्मन मैं काशीका जुलाहा ॥ ”

विध्वा ब्राह्मण स्त्रीच्या पोटी जन्म व मुसलमान कुटुंबात पालनपोषण या दोन्हीं गोष्टींमुळे कबीरांच्या जीवनांत हिंदु आणि मुस्लीम अशा दोन्हीं संस्कृतींचा मनोहर संगम आढळून येतो हे मात्र खरे !

कबीरांचे बालपण मगहर या गावीं झाले. आयुष्याच्या उत्तरार्धात ते काशीस वास्तव्य करते झाले पण त्यांच्या जीवनाची इतिश्री मात्र मगहर या गावीच झाली. कारण सिकंदर लोदीच्या राजहट्टामुळे कबीराला काशी सौडून मगहरची वाट धरणे कमप्राप्त झाले. या संदर्भात :—

“ तोरे भरोसे मगहर बसिया । मेरे तनकी तपन बुझाई । ”

हा कबीराच्या एका पदातील उल्लेख वोलका आहे.

सद्गुरुच्या शोधात :

असे म्हणतात की तरुणपणीच आपली भजने, गीते गाऊन कबीर लोकांना उपदेश करीत फिरत असत. पण त्यांना लोक 'निगुरा' (म्हणजे बिनगुरुचा चेला) म्हणून चिडवीत. ज्याने कोणा गुरुचा उपदेश ग्रहण केला नाही तो दुसऱ्यांना काय उपदेश करणार? म्हणून लोक त्यांचा उपहास करू लागले. अशातच "गुरुविन कौन वतावे वात"? ची तीव्र जाणीव कबीराला झाली व त्याचीच अभिव्यक्ति त्यांच्या खालील पद्यांत स्पष्ट झालेली आढळते.

“गुरु विन चेला ज्ञान न लहै ।
गुरु विन इह जग कौन भरौसा
करके संग ढै रहिए ?” ॥

गुरुकृपेमुळे अशक्य ते शक्य होऊ शकते असा कबीरांचा दावा त्यांच्या खालील ओळीत दृष्टिगोचर होतो—

“गुरुप्रसाद सुई कै नाकै
हस्ती आवै जाहि ॥”

ही कबीरांची अनुभूति “मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्” सारखीच नव्हे का? या निस्सीम श्रद्धेतूनच कबीरांनी रामानंदांचा गुरुपदेश घेतला. या संदर्भात कबीर गंगाधाराच्या एका पायरीवर पडून राहिले असता त्यांना रामानंदांचा पदस्पर्श झाला व त्यांनी 'राम राम' म्हणतांच तोच गुरुमंत्र समजून कबीरांनी रामानंदांना मानसगुरु केल्याची एक आख्यायिका प्रसिद्धच आहे.

कबीरांचा एकेश्वरवाद :

कबीरांनी जीवनभर “निरगुण राम निरगुण राम जपहुं रे भाई” असाच उपदेश केला. कबीराची रामविषयक कल्पना व भारतीय ब्रह्मभावना या दोन्हींची खूपच जवळीक प्रतीत होते.

हिंदु-मुस्लीम ऐक्याचा पुरस्कर्ता :

कबीरांना हिंदु, मुसलमान, सूफी आदि संत फकीरांचा सत्संग लाभला होता. त्यामुळे हिंदूच्या भाव-भावनांप्रमाणेच मुसलमानांच्याही जीवनमूल्यांचे मनोहर मिश्रण कबीरांच्या जीवनात व पर्याप्ते काव्यात आढळते. त्यांनी जरी आपल्या पद्यातून भारतीय ब्रह्मवादाला साकार केले असले तरी ते रूप साकारण्यासाठी त्यांनी जी विश्लेषणात्मक वर्णने केली आहेत ती मुस्लीम एकेश्वरवादाशी मिळती जुळती

आढळतात. हिंदु-मुस्लीम ऐक्याचा पुरस्कर्ता म्हणून कबीरांचा गौरवानेच उल्लेख करावा लागेल.

कबीरांचे तत्त्वज्ञान :

श्रीगैतमबुद्ध प्रणीत “दुःख-सत्य” सिद्धांतप्रमाणेच कबीरांचाही एक तसाच सिद्धान्त होता आणि तो म्हणजे “दुनिया भाँडा दुःख का भरी मुँहा मुँह मूष ।” हा सगळा संसार म्हणजे फक्त दुःखाचेच माहेरघर आहे! माया हीच वासनांना जन्म देणारी म्हणून परिणामी माणसाचा अधःपात करणारी आहे असे सांगताना कबीर एके ठिकाणी म्हणतात :—

“इक डाईन मेरेमन बसे
नित उठि मेरे जिय को उसै
या डाईन के लरिका पाँचरे
निसिदिन मोहि नचावे नाचरे ।”

या मायेचे काम, क्रोध, लोभ-मोह, मद आणि मत्सर हे पाच कुपुत्र माणसाच्या नाशासच कारणीभूत होतात. कबीरांचे बरील पद गीतेतील

“ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ।
सङ्घात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

या श्लोकांशी तंतोतंत सहमत असलेले आढळते.

“सबै जीव साई के प्यारे” :

कबीरांचा रोप जाती-पाती, धर्म-अधर्म, स्पृश्यास्पृश्य वगैरे संकुचित वृत्तींवर व अंधश्रद्धा, रुद्धिवादावर असलेला आढळतो. “सबै जीव साई के प्यारे” ही कबीरांची शिकवणूक होती. धार्मिक सुधारणा व सामाजिक सुधारणा यांचा अन्योन्य संबंध आहे अशी कबीरांची धारणा होती. हिंदूंची मूर्तिपूजाविषयक अवडंबरे, शिवाशिवीचे स्तोम, मुसलमानातील चुलतबहिणीशीं लग्न करण्याची चाल वगैरे जे जे अमंगल दिसले त्याची परखड शब्दात त्यानी हजेरी घेतली.

कबीरांची काव्यरचना :

कबीरांची पदे, साक्या, दोहे वगैरेप्रकारची बरीच काव्यरचना आहे. त्यांनी आपल्या निरनिराळ्या साक्यांतून जनसमाजाच्या लौकिक आचरणाचे विश्लेषण केलेले आढळते, तर पदांमधून धार्मिक सिद्धांतांसंबंधीचे विवेचन व उपदेश केलेला

आढळतो. प्रगाढ अनुभूति हा कवीरांच्या काव्याचा स्थायीभाव असून त्यांची वहूतेक सगळी पदे गेयतेच्याही कसोटीवर उतरणारी आहेत.

कवीर फारसे शिकलेले नसल्यामुळे त्यांच्या काव्यात धेडगुजरी भाषेचा दोष आढळतो. निरनिराळया जातीतील साधुसंतांचा फकीरांचा समागम व परस्परांतील वैचारिक आदान प्रदानामुळेही हा दोष आला असेल. तीव्र अनुभूति आणि उत्कट भावनोद्वेक शब्दवद्ध करताना त्यानी उर्दू, फारसी, संस्कृत शब्दांचा सर्रास उपयोग केला आहे.

कवीर चौरा

जे जे उत्तम उदात्त, उन्नत ते ते सर्व ग्रहण करावे ही सर्वसमावेशक वृत्ती असणाऱ्या या संत कवीच्या मृत्युविषयीही मोठी मजेदार आख्यायिका आहे. कवीरांचे हिंदु मुसलमान दोन्ही शिष्य असल्यामुळे मृत्युनंतर त्यांच्या शवाचे दहन करायचे की दफन यावरून दोन्ही जमातीत वादंग माजले व त्या वादंगाची मजल एकमेकावर तलवारी उपसण्यापर्यंत गेली. पण जन्मभर ज्यांनी हिंदू-मुस्लीम ऐक्याचा पुरस्कार केला त्यांच्या आत्म्याला ते सहन झाले नाही, आणि आकाशवाणी झाली “खोटचा प्रतिष्ठेसाठी भांडून नका. माझ्या प्रेतावरची चादर तर काढून वघा ! ” आणि काय चमत्कार ? त्या चादरीखाली होता फक्त फुलांचा ढीग. त्या फुलांचा अर्धा अर्धा हिस्सा दोन्ही जमातींनी वाटून घेतला. मुसलमानांनी आपल्या हिणणाची फुले मगहर या ठिकाणी पुरून त्यावर एक कबर उभारली. व हिंदूनी आपला फुलांचा वाटा दहन करून त्याची रक्खा काशीला समाधिस्थ केली. अजून ती समाधी काशीस “कवीर-चौरा” या नावाने प्रसिद्ध आहे.

लक्षात ठेवा

—अनुवादक :—श्री. हे. घ. कुलकर्णी

(“कल्याण” मासिकाच्या सौजन्याने)

१) सुखाची अपेक्षा करतां परंतु मिळत नाही यांचे मुख्य कारण म्हणजे नित्ताची अशांती, आणि अशांतीचे मुख्य कारण भगवंतावर विश्वास न ठेवणे आणि अनास्था. त्याचप्रमाणे विषयसुखात विश्वास आणि आस्था विषयसुख प्राकृतिक पदार्थ आहे जो स्वाभाविकपणेच अपूर्ण, अनित्य आणि विनाशी आहे.

२) प्राकृतिक विषयांनी शांतिसुखाची अपेक्षा करणारा कोणत्याहि परिस्थितीत संतुष्ट होऊ शकत नाही. विषयसुखांच्या अभावामुळे अशांती, दुःख प्राप्त होते; परंतु जेव्हां जेव्हां प्राकृतिक विषय पदार्थांची प्राप्ती होत असते, तेव्हां विषयांची आवश्यकता आणि त्यांना प्राप्त करण्याची इच्छा वाढत जात असते. इतकी अनावश्यक आवश्यकता वाढते की, मनुष्याला क्षणभर देखील शांती मिळू शकत नाही व शांती-शिवाय सुख मिळत नाही.

३) जेवढी विषयांची आवश्यकता वाढत जाते तेवढीच त्यांना प्राप्त करण्याची इच्छा आणि क्रिया होत असते. आणि विषय-भोगांनी माणसाचा विवेक झाकला जातो, तेव्हां तो विवेकभ्रष्ट होऊन हजारो मार्गांनी आणि जलदगतीने नाशकडे ओढला जातो.

४) विवेकभ्रष्ट माणूस, होणाऱ्या परिणामांना विसरतो; ह्याचे काय फळ मिळेल? हे विचार करण्याची त्याच्या बुद्धीत शक्तीच राहात नाही. तो सहजपणे दुष्कर्म करण्याकडे प्रवृत्त होत जातो; ज्यांना तो स्वतः पूर्वी वाईट समजत असे, ती दुष्कर्म त्याच्या जीवनाला दुष्कर्ममय बनवितात.

५) जेव्हां माणसाची बुद्धि भ्रष्ट होते तेव्हां त्याला सर्व वाईटच दिसत असते. त्याची नजर वाईट वस्तूवर, वाईट कर्मविरच फक्त केंद्रित झालेली असते व त्यांना तो आपल्या कार्यसिद्धीसाठी आवश्यक साधन मानतो, एवढेच नव्हे तर त्यांना आपल्या आदरणीय वस्तू मानतो. ह्या अवस्थेत त्याची वरतुत: चांगल्या कामांत, सत्पुरुषांच्या संगतीत, सत्स्थानांत, चांगल्या गोष्टीत, चांगल्या अभ्यासात आणि चांगल्या वाता-

वरणावहूल फक्त तिरस्कारच उत्पन्न होत नाही परंतु हे सर्व त्याला व्यर्थ दिसनात. त्याचप्रमाणे वाईट व त्याज्य गोष्टीत त्याचे मन रमते. तो चांगल्या सहवासांत राहणेच पसंत करीत नाही.

६) अशा चांगल्या गोष्टींना वाईट व वाईट गोष्टींना चांगला समजारा विपरीत बुद्धीचा मनुष्य दुःखापासून सुटका करण्यासाठी सतत विचार करीत असतो; कर्म करीत असतो परंतु तो जे करतो त्यापासून दुःखाची आणखीच वृद्धि होते. त्याचे चंचल मन निरंतर सुखाच्या खोटचा, दुःख निर्माण करणाऱ्या विषयसुखांतच लग्लेले असते. त्याच्या जीवनांत अंधकार, दुर्शिता, अशांति, अधर्म यांचा फैलाव होतो. त्याच्या उपद्रवाने त्याला भौतिक असफलता प्राप्त होऊन मृत्युपेक्षाहि कठीण अशा अवस्था प्राप्त होत असतात. असफलतेतही त्याची विषयसुखलालसा, त्याची दुर्शिता, अशांति, अधर्म आणि अंधकार वाढत जातो. अशा अशांत, चित्तामय व पापमय स्थितींत त्याच्या आयुष्याचे दिवस पूर्ण होत जातात. आणि मृत्युस्थितीतहि तो शेकडोहजारो दुर्शितांनी आणि दुर्भाविनांनी फसून फार मोठ्या दुःखाचा तास सहन करून पायाचे ओळे बरोबर घेऊन यमदरबारात प्रवेश करतो.

७) ह्याप्रमाणे या माणसाची मृत्यूनंतर दुर्गति होते; त्याला दुःख-ताप व अज्ञानी आसुरी अशी योनि प्राप्त होते; आणि त्यानंतर भीषण अशा नरकयातना भोगाच्या लागतात. मनुष्य जीवनाची ही अवस्था कार भयानक अशी व सर्वांत वाईट अशी आहे.

८) मनुष्यजीवनाचे सार्थक यांत आहे की—मनुष्य मानव जातीचे खरे माध्यन-भगवत्प्राप्तीचा लाभ घेणे—ज्यामुळे सर्व अशांति, सर्व चित्ता आणि सर्व दुःखांपासून मुक्त होऊन परमानंदमय अक्षय भगवत् स्थितीला प्राप्त करणे. हे केव्हां घडेल..? विषय भोगांविषयी दैराग्य आणि तिरस्कार प्राप्त झाल्यावर आणि भगवंताविषयी प्रेम व विश्वास संपादन केल्यावर !

“शिव.”

--*-*-

(३) कोण दुजा गुन्ता उकलाया ?

चंचल पवनी कांपे काया
 नाही मुरारी तुजला माया ॥ अ. ॥
 इथे उभी भी यमुनाकाठी
 तरी न दिससी तू जगजेठी !
 भिवविति मजला संध्याच्छाया. १
 सबतस धेनू घरीं परतल्या
 हवे तयांना जल पाजाया !
 इथे गुंतले तुजसी राया. २
 हिणवितील मज सख्या गवळणी
 गेली ही आणाया पाणी !
 सख्या जिवाच्चा कीं शोधाया ? ३
 गुंतुनियां मन हरिसी पडले
 जिवाशिवाचे नाते जडले !
 कोण दुजा गुन्ता उकलाया ? ४

—श्री. तु. नाईक

॥ श्रीसाईप्रसन्न ॥

॥ साईकृपा ॥

सर्व प्रकारच्या जुनाट रोगांवर खात्रीपूर्वक इलाज !

जुनाट संधिवात, उसण, शूल, गेस्ट्रिक आजार, दमा, ब्लडप्रेशर, अल्सर, स्त्रियांचे आजार, मधुमेह, व सर्व प्रकारचे लहान मुलांचे आजार, यांवर खात्रीपूर्वक इलाज केला जाईल. रुग्णांनी आपले वय, रोगाचे वर्णन, व किती वर्षे रोग आहे हें लिहिल्यास पोस्ट पासलने औषधे पाठविली जातील. रोगाप्रमाणे औषधाचे कोर्स करून रोग बरा केला जातो. घेण्यास सुलभ व गुणकारी औषधयोजना. अनुभव हीच खात्री. सर्वप्रकारच्या रुग्णांनी अवश्य फायदा घ्यावा.

पोस्टेजसह कोर्स किमत एक महिना रु. ४०-३०, दोन महिने रु. ७५-६०, तीन महिने रु. १००-५०, मनीआॅडर किवा चेक स्वीकारले जातात. औषधाबरोबर तीं घेण्याची रीत व माहिती कठविली जाते. लिहा / भेटा :-संचालक, साई (सेवाश्रम) दवाखाना, साईसदन, कॅनरा बैंकेमार्गे, शिवाजीउद्यान, शहापूर, बेळगांव.

श्री गोंदवलेकर महाराज-व्यक्तिदर्शन

(चालू लेखमाला)

श्री. पु. मु. अन्ने

काळे नांवाचे शाळाइन्स्पेक्टर गोंदवल्यावरून पुष्कळदां जात असत. श्रीमहाराजांचा पारमार्थिक अधिकारही त्यांनी अनेकांकडून ऐकला होता. पण ते फक्त अध्यात्माच्या चिकित्सेतच रस घेणारे असल्यामुळे कधीही श्रीमहाराजांच्या दर्शनास थांबले नव्हते. त्यांच्या कुटुंबाला सांघेदुखीनें पंगूपणा आला होता व त्यावर औषधांचा मारा केला तरी गुण येत नव्हता. सत्पुरुषाच्या कृपेने कांहीं झाले तर पहावे या विचाराने शेवटी ते कुटुंबाला घेऊन प्रथमच श्रीमहाराजांच्या दर्शनास आले व आपला हेतु निवेदन केला. श्रीमहाराजांनी एक काढा लिहून दिला. त्यामुळे वाही दिवसांनी त्या बाई बन्या होऊन गोंदवल्यास पायी जाऊन त्यांनी श्रीमहाराजांच्या चरणांवर डोके ठेवले. काळज्ञानाही महाराजांची योग्यता प्रत्ययास आली. पुढे त्यांना अनुग्रह घेण्याची उपरती झाली, पण तो साक्षात् देवाकडूनच मिळावा असा त्यांचा आग्रह होता. श्रीमहाराजांनी त्यांना काही दिवसांनी सकाळीच स्नान करून येण्यास सांगितले तेव्हां त्यांना आनंद झाला. स्नान करून त्यांनी मनोभावानें श्रीरामरायाची षोडशोपचारे पूजा केली. श्रीमहाराजांनी कागदावर 'श्रीराम जय राम जय जय राम' हा मंत्र लिहिलेला कागद मारुतीच्या तोंडाला तेल-योंदराने चिकटवून उजवा कान तिथे लावण्यास श्री. काळे यांस सांगितले व त्यांनी ते केले. तेव्हां त्यांना 'श्रीराम' हा शब्द स्पष्टपणे एकायला आला व आपल्याला देवाकडूनच नाम मिळाल्याचे समाधान त्यांना झाले.

भाऊसाहेब तुम्ही इकडे कुठे ?

रामनवमीच्या उत्सवाला श्रीराम महाराजांनी वेळधडीस यावे असी श्रीव्रह्मानंदांनी, आणि श्रीदत्ताची प्रतिष्ठापना करण्यास यावंगलला यावे असी शिवदीक्षितांनी

विनंती केल्यावरून ते गदगला सन १९०१ च्या एप्रिल महिन्यांत मेले. गदगला श्रीब्रह्मानंदाचे वास्तव्य बरीच वर्षे होते. त्याचे वैराग्य, तपश्चर्या व ब्रह्मनिष्ठा यामुळे ते कर्णटिकांत आदर्श सत्युरुष मानले जात होते. त्यांचे गुरुदेव येणार म्हणून प्रतिष्ठित व अधिकारी मंडळी श्रीमहाराजांना स्टेशनवर सामोरी गेली होती. जनर्दनपंत आठवले या प्रसिद्ध वकिलांच्या घरी उत्तरण्याची सोय केली होती. दिवाणखान्यांत बैठक घातली होती. गादीवर लोडाला टेकून श्रीमहाराज बसले व त्यांच्या डाव्या उजव्या बाजूला मंडळी बसली. भाऊसाहेब केतकर उजव्या बाजूस समोरच होते. त्यांच्याकडे श्रीमहाराजांची दृष्टि जाऊन त्यांनी विचारले, “भाऊसाहेब, तुम्ही इकडे कसे ?” त्यांना नांदाने हाक मारल्याने ते बुचकळ्यात पडले; कारण आपण तर त्यांना भेटलेले आठवत नाही आणि हे तर घरगुती बोलत आहेत ! तेव्हां श्रीमहाराजांनीच २५ वर्षांपूर्वीच्या गोंदवल्याच्या आठवणी दिल्या व विचारले, “गीतेचा नववा अध्याय रोज वाचता का ?” “होय, वहुतेक वाचतो” असे भाऊसाहेबांनी म्हटल्यावर श्रीमहाराज म्हणाले, “म्हणूनच इतक्या वर्षांनी आपली पुन्हा भेट झाली !” दुसऱ्या दिवशी ते म्हणाले, “महाराज, सर्वपिक्षा ‘माझा हक्क’ जास्त आहे. आपण सर्वांनी माझ्याकडे यावे.” श्रीमहाराज म्हणाले, “आलो असतो, पण या मंडळींनी मला येथे आणले आहे तेव्हां त्यांच्याकडे राहणे योग्य दिसेल. परत येतांना मी जरूर तुमच्याकडे येईन.” नंतर बेलधडीला जाऊन रामनवमी व हनुमज्जयंती झाल्यावर श्रीमहाराज शंभर मंडळींसह भाऊसाहेबांच्याकडे उतरले. सरकारी बंगल्याच्या अंगणात प्रशस्त मांडव घातला होता. बंगल्यात विहीर खोदण्याचा मुहूर्त श्रीमहाराजांनी कुदछ मारून केला. विहीरीला भरपूर पाणी लागले—इतके की गांवातील लोक ते हलके व पाचक म्हणून अद्याप पिण्यासाठी नेत असतात. श्रीरामभ्राताराजांच्या पुनर्भेटीचा योग भाऊसाहेबांना त्यांच्या ५० व्या वर्षी आला म्हणून ते मंडळींना म्हणाले, “काय सांगू तुम्हाला ! हरवलेली आई मुलाला अनेक वर्षांनी भेटली म्हणजे. जे काय त्याला होते तसे मला झाले आहे ! आता पेन्शन घेतल्यावर काय करावे याची मला मुळीच विवंचना राहिली नाही. गोंदवल्यास जायचे, पेन्शन श्रीमहाराजांच्या हवाली करायची व ते सांगतील तशी कालक्रमणा करायची !”

पुढे श्रीमहाराज यावंगलला गेले. येथे शिवदीक्षितांच्या परिश्रमांनी दत्त-मंदिराची वास्तुपूजा व मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा श्रीमहाराजांच्या करवीं झाली. चार दिवस उदंड अन्नदान झाले. एक विहीर वांधली होती तिला खर्च फारच झाला,

पाणीही खूप लागले, पण मचूळ. म्हणून शिवदीक्षितांनी श्रीमहाराजांना विहीर पाहण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, भगवंताच्या चरणांशी मचूळ पाणी असेलच कसें? विहिरीत श्रीदत्ताचे तीर्थ घाला.” असे म्हणून स्वतःच विहिरीत तीर्थ सोडले आणि पाणी काढून चूळ भरली व म्हटले, “पाणी तर गोड आहे!” सर्वांना तसाच अनुभव आला.

श्रीमहाराज मनुष्य नाहीत, साक्षात् मास्ती आहेत! :

कुच्चीला ज्यांच्याकडे श्रीमहाराज उतरले होते तेथे एक उत्सव सुरु झाला. रोज हजारो लोक दर्शनाला येत व त्यांच्या पारमार्थिक आणि प्रापंचिक समस्यांचे निराकरण समाधान मिळेतोंपर्यंत होत असे. पण प्रत्येकाला शेवटी रामनाम घेण्याचा श्रीमहाराज उपदेश करीत. कृष्णाजीपंत भागवत नांवाचे एक चिकित्सक गृहस्थ होते. त्यांचे मत असे की, “कलियुगात माणसे इंद्रियाधीन आहेत. तेव्हां जे आपणाला भगवद्भक्त म्हणवतात ते भोंदू, धूर्त व स्वार्थी असून लोकांच्या भोळेपणाचा फायदा घेतात व कष्ट न करतां त्यांच्या जिवावर गलेलवू होतात.” श्रीमहाराजांच्या साधु-त्वाची परीक्षा घेण्याचा कृष्णाजीपंतांनी निश्चय केला. तीन दिवस ते श्रीमहाराजांच्या दर्शनास येऊन व एका कोपन्यात बसून महाराज काय करतात हे वारीक नजरेने पहात होते. त्यांना असे समजून चुकले की प्रपंचाच्या संवादाशिवाय ज्ञान, वैराग्य इत्यादि पारमार्थिक बाबतीत हे काहीएक बोलतच नाहीत, तेव्हां हे साधु निश्चित नाहीत. असा विचार करून पंत श्रीमहाराजांना म्हणाले, “बुवा, हे तुम्ही काय मांडले आहे? लोकांना नादी लावून व त्यांच्या जिवावर रोज पकवान्ने झोडून पुष्ट होण्याचा धंदा सोडा, नाहींतर तुमचे साधुत्व तरी दाखवा.” आनंदून श्रीमहाराज म्हणाले, “आपले बोलणे मला एकदम पटले, पण काय हो, माझ्याजवळ जे आहे ते तुम्हाला दाखवल्यावर तुम्ही मला काय द्याल?” पंतांनी उत्तर दिले, “जर तुमचे खरे साधुत्व माझ्या अनुभवास आले तर तुमच्या चरणी मी आपला जीव ओवाळून टाकीन!” श्रीमहाराज फक्त ‘बरे’ म्हणून स्वस्थ बसले. दुसऱ्या दिवशी पंत दिसले नाहीत म्हणून त्यांना घेऊन येण्यास महाराजांनी एकाला पाठविलें. कपाळशूल उठल्यामुळे पंत डोके करकचून आवळून त्रस्तपणे पडले होते. पण निरोप ऐकून कसेवसे ते श्रीमहाराजांकडे आले. त्यांनी नमस्कार केल्यावर महाराजांनी सहज पंतांच्या डोक्यावरून हात फिरवतांच त्यांच्या वेदना पार गेल्या. श्रीमहाराज म्हणाले,

“मला चिकित्सक लोक मनाषासून आवडतात. आतां तरी तुम्हांला खावी माझी पटली का ? ” पंत लगेच त्यांना उडवून म्हणाले, “छे छे ! यांत काय खावी पटण्यासारखें आहे ? यांत ‘साधुत्व’ कोठे आहे ? हा मंत्रतंत्राचा प्रकार दिसतो ! ” श्रीमहाराज म्हणाले, “अगदी योग्य सांगितलेत तुम्ही. पण मला असे सांगा की सामान्य माणसांजवळ नसणारी अशी कोणती गोष्ट साधूजवळ असते व ती ओळखायची कंशी ? ” या विषयावर दोघांचा चांगला दीड तास संवाद चालला होता. एकाएकी पंत ‘अरे बापरे ! ’ असे ओरडून जे धूम पळू लागले ते गांवाबाहेर आल्यावर थकले म्हणून थांबले. तेव्हां कोठे मागून हाक मारीत येणारा माणूस त्यांना उभगला. तो म्हणाला, ‘श्रीमहाराज तुम्हाला बोलावताहेत ! तुम्ही एकाएकी धावत का सुटला ? ’ पंत म्हणाले, “अहो, काय सांगू ? ते माणूस नाहीत, प्रत्यक्ष मारूति आहेत ! मला ते चक्क तसे दिसले. त्यांच्यासमोर यायचा मला धीरच होत नाही ! ” बोलतांना सारखे लट्ट लट्ट कापून अडखळत होते. त्यांना कसाबसा धीर देऊन श्रीमहाराजांकडे आणले. पहातात तो काय श्रीमहाराज अगदी सौम्य व शांत ! तात्काळ त्यांना ढसाढसां रडू फुटले व त्यांनी महाराजांच्या चरणावर लोळण घेतले. श्रीमहाराजांनी त्यांना अभ्य देऊन उठविले व म्हटले, “पंत, तुम्ही, फार भाग्यवान आहांत. तुम्ही अखंड नाम ध्या. ज्याच्या मुखीं राम आहे त्याच्या हृदयांत मी आहें. ”

अक्कलकोटच्या श्रीस्वामी समर्थचे पटूशिष्य श्रीकाळबोवा देखील श्रीमहाराजांबद्दल बोलतांना एकदा म्हणाले, “रामरायाच्या डाव्या बाजूला एक लहानशी खोली आहे. त्यांत पलंगावर केवढे मोठे माकड बसले आहे ! अरे बापरे ! ! हा तर रामदास हनुमान ! ! !

(अपूर्ण)

साईमहिमा

अवताली भवताली, दाटला उदीचा धूर
साईसामध्यचि, हे शिर्डी पंढरपूर ॥ श्रु ॥

साई सामध्यचि मला दिसतं पंढरपूर
साई साई नाभाचा खालला गजर
दासगण महाराज, करिती साईचे कीर्तन
वेडा दिनू नाचे, साईच्या स्मरणात
साई सामध्यचि, स्मरण सर्व भाविकात ॥ १ ॥

भक्ताच्या संकटबेळी, श्रीसाई धावतात
भक्ताची चिता, स्वतः निवारतात
भक्ताच्या भत्याकरितां, श्रीसाईजागृत
बेळी दृष्टान्त देऊन, भक्तांना तारितात ॥ २ ॥

साईचे चितन, हेच आयुचे जीवन
साई साई म्हणतां, होई मन प्रसन्न
साईच्या नाभाचा, केवढा प्रताप
साईच्या स्मरणानें, मी झालों क्लेशमुक्त ॥ ३ ॥

उदीचा महिमा, काष वणू मी नाथा
समर्हनी भालीं लावितां, हरली भवभय व्यथा
उदीच्या प्रतापानें, रोग पीडा होई दूर
खन्या निष्ठावंताची, होईल क्लेशपीडा दूर ॥ ४ ॥

साईच्या कृपेने, मी होईन संकट मुक्त
जन्मोजन्मीं घडो सेवा, साईच्या भक्तीत
साईच्या कृपेचिन, वेडा होईल दिनूदास
दयाळू साईनाथ, संकटीं तारतील दिनूस ॥ ५ ॥

साईभक्त
दिनकर शिक्के
५१/१६१८, नेहरुनगर
कुला (पूर्व) मुंबई-२४.

“अनंत-पूजन”

संसारातील कथा अखेरी संसारीच विरणार ।

अपूर्णतेतिल राज्यचि अवघे अपूर्णचि असणार ॥ १ ॥

मृगजळातल्या जलप्राशाने तृष्णा कशी शमणार ।

तसेच चिळातील अन्नाने उदर कसे भरणार ॥ २ ॥

कटु बीजातील अंकुरातुनि कटुता उद्भवणार ।

शुद्ध बिजाचे पोटी परंतु गोडिच रसरसणार ॥ ३ ॥

अविवेकातिल संभ्रमामध्ये अतृप्तीच वसणार ।

अंगीकृत हा खेळ आशेचा अपेशीच ठरणार ॥ ४ ॥

पूर्वदिशेतिल अनुपम शोभा पूर्वसंचि विसणार ।

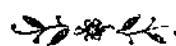
ईशकृपेचे वैभव सारे भवतचि अनुभविणार ॥ ५ ॥

अंतरंगिचे अनंत-पूजन अभंगचि असणार ।

विसर्जनाचे वंधन मोक्षी कधी न संभवणार ॥ ६ ॥

“ भगवान श्रीसार्वता थार्यणमस्तु ”

शाम जुवळे

नमन श्रीदत्तगुरु शतबार

त्रिगुणात्मक यह लिमूर्ति गुरुदत्तावतार

नमन श्रीदत्तगुरु शतबार ॥ टेक ॥

ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर

अनसूया के सुपुत्र सुन्दर

“गुरुचरित्र” के नित्य पठन से टूटे बंध हजार ॥ १ ॥

“दत्तमंत्र” का घोष करे हम

अंतरमन का दूर करे तम

मन-मंदिर में होवे दर्शन “दत्तगुरु” साकार ॥ २ ॥

ध्यान गुरु का, मैने पाया

पुलकित मेरी सुंदर काया

आनंदित हो बहते आंसू नैनों से हर बार ॥ ३ ॥

जो करते हैं गुरु की सेवा

मिलता उनको सुन्दर मेवा

गुरुकृपा से नैया उनकी लगती भव के पार ॥ ४ ॥

—राधाकृष्ण गुप्ता “चेतन”

डॉंबिवली (पूर्व)

अनंतता

(गुह्यदेव न्यायरत्न विनोद यांक्या अभंगावरील विवेचन)

‘ जरा जाऊ पुढे, ’ असे सांगूनिया
निर्जन स्थळी या, आणिलीत
असा तुमचा हेतू, मला नव्हता ठावा
साधलात कावा, तुम्ही मात्र
कुठे ही का न्या ना, मिळेल ना प्रीती
जरी मी सांगाती, जन्मजन्मी
मी ही अनंतता, तुमचे ते जीवित
सदा मर्यादित, असायाचे

(अ. सं. पृ. ३३)

भक्तिमार्गाति ‘ श्रवणं, कीर्तनं, विष्णोः स्मरणम् पादसेवनम् । ’ अर्चनं वंदनं दास्यम्, सख्यं आत्मभिवेदनम् ॥ अशी नवविधा भक्ति मांगितलेली आहे. माधक याच्याही काकणभर पुढे जाऊन परमेश्वराशी एकरूपच झोतो. ईश्वरी माक्षात्काराकरिता एक एक पाऊल टाकीत टाकीत पुढे जावे लागते. की, ज्या ठिकाणी एक परमेश्वर स्वरूपाशिवाय अन्य काही दिसतच नाही. भगवंताने असे मांगितले आहे की “ यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वाम परमं सम ” म्हणजे साधक माझ्याप्रत आल्यावर पुन्हा परत जावयाचा उरणारच नाही. याचाच अर्थ त्याला पुनर्जन्म नाही. परंतु या ठिकाणी सुद्धा तो विवक्षित मर्यादिपर्यंतच येतो व माझ्या चरणी लीन होताच त्याचे जन्ममरण वर्गीरेचे गूढ संपते. तीच जणु काही त्याची अनंतता असते. अशा वेळी ती अनंतताच त्याला सांगू लागते की ‘ हे साधका, आपण जग पुढे जाऊ असे सांगत सांगत मला तुम्ही या एकांत स्थळी म्हणजे या जगताच्या उगमाशी घेऊन आलात. एक प्रकारे मला तुम्ही फसवलेच आहे परंतु या फसविष्णातही तुमची, या अनंततेचे म्हणजे माझेच, म्हणजे या त्रह्यगोलाचे गूढ उकलण्याची उत्कटता, आतुरता मला दिसून आली. हीच उत्कटता, हेच प्रेम मला जन्मोजन्मी मिळत राहो. परंतु परंतु येथून पुढे जन्म नाही; तेव्हा आपले हे एकरूपत्व अखंडतेने मर्यादित राहो.

निवेदक-चिपळूणकर गुरुजी.

शिरडी-वृत्त

नोवेंबर १९७३

या महिन्यात श्रीसाईबाबांचे समाधी दर्शनाकरिता वाहेरगावची भक्त मंडळी बरीच आली होती. शिवाय महिन्यांतील काही गुरुवार, रविवार व सुट्टीचे दिवशी अलोट गर्दी उत्सवाप्रमाणे झाली होती. काही कलाकारांनी श्रीपुढे हजेरी दिली ती खालीलप्रमाणे :—

कीर्तन :—

१) संस्थान गवयी काव्यतीर्थ श्री. ग. वि. जोशी शास्त्री यांची कीर्तने नेहमीप्रमाणे झाली.

२) ह. भ. प. लक्षणवुवा वाघचौरे, मु. शिर्डी यांचे कीर्तन झाले.

प्रवचन :—

१) ह. भ. प. निवृत्ति हनुमंतराव पाटील गोंदकर, मु. शिर्डी यांचे प्रवचन झाले.

गायन, वादन
वगैरे कार्यक्रम

१) कु. प्रभा अले, मुंबई. २) श्री. उत्तम नाना शिंदे, जामखेड.
३) श्री. शाहीर बलीराम दांडूक, मुंबई. ४) श्री. रमेश त्रिमाराठे, गोवा. ५) सौ. शोभा गुरुटू, मुंबई. ६) श्री. नारायणराव इन्दोरकर; मुंबई. ७) श्री. अनंत राणे, मुंबई. ८) श्री. पुष्पराज रा. कोष्टी, मुंबई. ९) श्री. अशोक म्हाने, मुंबई. १०) सौ. मीरा कल्याणी, मुंबई. ११) श्री. सत्यसाई भजन मंडळी, पुणे. १२) श्री. अनंतराव का. पेडणेकर, मुंबई. १३) श्री. अंकुश कृ. मालवणकर; मुंबई १४) श्री. शंकरराव प. भरवळ, मुंबई. १५) श्री. एम. व्ही. रामचंद्रन, बंगलोर.

कार्तिकी महाएकादशी :— कार्तिकी महाएकादशी निमित्त श्रींचे समाधिमंदिरात कीर्तन, रात्री श्रींचे पालखीची गावातून मिरवणूक भारूड, गारूड कार्यक्रम झाले.

तुलसीविवाह :— श्रीद्वारकामाईत तुलसीविवाह कार्यक्रम सालाबादप्रमाणे झाला.

सन्माननीयांच्या भेटी :—

- १) मा. श्री. के. व्ही. शेपाडी, व्हाईस चेअरमन महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन, मुंबई.
- २) मा. श्री. एम्. डी. कांबळी, चॉरिटी कमिशनर महाराष्ट्र राज्य मुंबई.
- ३) मा. श्री. एन्. एल्. अभ्यंकर जज्ज प्रेसिडेंट इंडस्ट्रियल ऑफ लेबर कोर्ट, मुंबई.
- ४) मा. श्री. भारदेसाहेब, माजी सभापती महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

हवापाणी :—पहाटे गारठा पढू लागला आहे. हवा चांगली आहे. रोगराई काही नाही.

साईभक्त श्री. श्रीराम सातडेंकर यांचा सत्कार

यंदांच्या दसरा उत्सवात शिर्डी येथे मुंबईतील एक गायक श्री. श्रीराम विष्णु सातडेंकर यांनी आपल्या भक्तिगीत गायनाचा कार्यक्रम श्री. बाबांच्या समाधिमंदिरात सादर केला. श्री. सातडेंकर हे रामनवमी, गुरुपौर्णिमा व दसरा या तिन्ही उत्सवप्रसंगी मुहाम शिर्डीस येऊन आपल्या गायनाचा कार्यक्रम करतात. यंदांचा त्यांचा हा ५१ वा कार्यक्रम होता व या प्रसंगी कोटि रिसिव्हर श्री. का. सी. पाठक यांचे अध्यक्षतेखाली त्यांचा सत्कार करण्यात येऊन ३५२ रु. ची प्रेमाची भेट त्यांना अर्पण करण्यात आली. या सत्कारात श्री. मालयेकर व श्री. तातू देशाई यांनी प्रामुख्याने भाग घेतला होता.

श्री साईबाबा संस्थान, शिरडीची प्रकाशने

श्री साईबाबा संस्थान, शिरडी यांच्या प्रकाशनांच्या किमती कामाच्या सोईकरतां दि. १५-११-७३ पासून पुढीलप्रमाणे ठरविण्यात आल्या आहेत.

१. श्री साई सच्चरित (मराठी)	रु.	८-००
२. श्री साई सच्चरित (इंग्रजी)	रु.	५-००
३. श्री साई सच्चरित (गुजराती)	रु.	४-५०
४. श्री साई सच्चरित (हिंदी)	रु.	४-२५
५. श्री साई सच्चरित (कानडी)	रु.	४-२५
६. श्री साईबाबा जीवितचरितम् (तेलगू)	रु.	८-००
७. श्री साईनाथ स्तवनमंजिरी व सुमनांजलि (मराठी)	रु.	०-२०
८. दासगणूक्त ४ अध्याय (मराठी)	रु.	०-२५
९. सगुणोपासना (मराठी किंवा गुजराती)	रु.	०-२०
१०. श्री. प्रधानकृत चरित्र (इंग्रजी)	रु.	१-००
११. श्री साईलीलामृत (मराठी)	रु.	२-००
१२. सचिव साईबाबा	रु.	१-००
१३. शीलधी (मराठी)	रु.	०-२०
१४. साईबाबा : अवतार व कार्य (अ. य. धोंड)	रु.	१-७५
१५. शिरडी दर्शन (६६ फोटोंचा आल्बम)	रु.	२-००
१६. श्री साईलीला मासिक (मराठी किंवा इंग्रजी) प्रत्येकी वार्षिक वर्गणी	रु.	६-००
“ किरकोळ अंकास –	रु.	०-६०
१७. मुलांचे साईबाबा (द. दि. परचुरे) (मराठी)	रु.	०-५०

*

बरील प्रकाशने मिळण्याची ठिकाणे :—

१. व्यवस्थापक, श्रीसाईबाबा संस्थान, पोस्ट शिरडी, जिल्हा अहमदनगर.
२. मुंबई ऑफिस, साई निकेतन, ८०४-बी, डॉ. आंबेडकर रोड, दादर,
पिन :— ४०० ०९४.

Sai Baba Tutorial Academy's

Inter Arts Classes

(1943)

Kshatriya Niwas, Portuguese Church, Girgaon,
Opp. Lakhani Book Depot, Bombay 4. Tel. 354337

*

The only special Inter Arts Classes
in Bombay

*

100 % Results last 20 consecutive years.

*

Logic, Economics, English, French, Etc.

*

Taught with exhaustive cyclostyled notes.

*

Probable questions with class-getting answers
issued every year for the University Examination
with 100 % accuracy.

*

Patronised by children of Ministers, Supreme
Court, High Court, Small Cause Court Judges,
Presidency Magistrates and eminent industrialists.

FRESH BATCHES :—

Starting from 3rd December 1973

HURRY UP ! LIMITED ADMISSIONS !

मुद्रक : श्रीमती लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस,

४५-डीई, ऑफ टोकरसी जीवराज रोड, शिवाडी, मुंबई-१५.

संपादक व प्रकाशक : श्री. का. सी. पाठक, 'साई निकेतन', डॉ. आवेदकर रोड,
खोदादाद सर्कलजवळ, प्लॉट नं. ८०४ बी, दादर, मुंबई १४.