

39వ అధ్యాయము

ఈ యథ్యాయములో భగవద్గీతయందుగల ఒక శ్లోకమునకు బాబా చెప్పిన యర్థమున్నది. కొందరు బాబాకు సంస్కృతము తెలియదనియు, అది నానాసాహాబు చాందోర్గురు చెప్పినదనియు ననుటచే, హోమాణిపంతు 50వ అధ్యాయములో ఈ సంగతిని విశదీకరించెను. ఈ రెండు అధ్యాయములలోను నోకే విషయ ముండుటచే రెండును నిందులో పొందుపరచడమైనది.

తోలిపలుకు

శిరిడీ పవిత్రమైనది, ద్వారకామాయి పావనమైనది. ఏలన శ్రీసాయి యచటనే నివసించుచు, తిరిగుచు, మసలుచు, తుదకు అక్కడనే మహాసమాధి పొందిరి. శిరిడీ గ్రామప్రజలు ధన్యులు. వారి సర్వకార్యములను బాబా నెరవేర్చుచుండెను. బాబా వారికొరకే చాల దూరమునుండి యచటకు వచ్చేను. మొదట శిరిడీ చాలా చిన్న గ్రామము. సాయిబాబా యచట నివసించుటచే దానికి గొప్ప ప్రాముఖ్యము వచ్చేను. తుదకది పవిత్రమైన యాత్రాస్థల మాయెను. అచటనుండు ప్రీలు కూడ ధన్యులు. బాబాయందు వారి భక్తి నిస్సంశయముగా పరిపూర్ణమైనది. బాబా మహిమను వారు స్వాపను చేయునప్పుడు, విసరునప్పుడు, రుబ్బునప్పుడు, ధాన్యము దంచునప్పుడు, తదితర గృహకృత్యములు చేయునప్పుడు పాడుచుండెడివారు. వారి భక్తి ప్రేమలు పావనములు. వారు చక్కని పాటలు పాడుచుండెడివారు. అని పాడిన వారికి, నిన్నవారికి మనఃశ్యాంతి కలుగ జీయుచుండెను.

బాబా చెప్పిన యర్థము

బాబాకు సంస్కృతము వచ్చునని నమ్మువారుండరు. ఒకనాడు భగవద్గీతలోని ఒక శ్లోకమునకు బాబా చక్కని యర్థమును నానాసాహాబు చాందోర్గురుకు బోధించి ఆశ్చర్యము కలుగజేసెను. ఈ విషయమును గూర్చి బి.వి. దేవుగారు (శ్రీసాయిలీల, సంపుటి-జీలి, పుట-563,

‘స్వటిషయ’ నందు) వ్రాసినారు. వారు స్వయముగా నానాసాహాబు చాందోర్జుర్ వద్దసుంచి కొన్ని సంగతులు తెలిసికొనుటచే ఆ వృత్తాంతము ఈ దిగువ నివ్వబడేను.

నానాసాహాబు చాందోర్జుర్ వేదాంతమును బాగా చదివినవారు. అయిన భగవద్గీతను వివిధ వ్యాఖ్యానములతో చదిని యున్నందున తన పాండిత్యమునకు గర్వంచుచుండెను. బాబాకీ విషయముగాని, సంస్కృతముగాని తెలియదని అయిన అభిప్రాయము. అందుచే ఒకనాడు బాబా యతని గర్వమణచెను. ఆ తొలిరోజులలో భక్తులు గుంపులు గుంపులుగా రాశపుడు బాబా భక్తుల సంశయముల దీర్ఘటకు నొంటరిగా వారితో మనీదులో మాట్లాడుచుండిరి. బాబా దగ్గర నానా కూర్చోని వారి కాళ్ళనొత్తుచు నోటిలో ఏదో గొణగుకొనుచుండెను.

బాబా : నానా! యేమి గొణగుచున్నావు?

నానా : సంస్కృత శ్లోకమును వల్లించుచున్నాను.

బాబా : ఏ శ్లోకము

నానా : భగవద్గీతలోనిది.

బాబా : గట్టిగా చదువుము.

నానా : (భగవద్గీత 4-వ అధ్యాయము, 34వ శ్లోకము ఈ క్రింది విధముగా చదివెను)

“తద్విధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నన సేవయా

ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన స్తుత్వదర్శినః”

బాబా: నానా! అది నీకు బోధపడినదా?

నానా: అవును

బాబా: నీకు తెలిసినచో నాకు చెప్పము.

నానా: దాని తాత్తుర్యమిది. సాష్టోంగనమస్కారము చేయుట అనగా పాదములపై బడుట, గురుని ప్రశ్నించుట, వారి సేవచేయుట ద్వారా ఈ జ్ఞానమును తెలిసికొనుము. అప్పుడు మోక్షమును పొందు జ్ఞానముగలవారు అనగా, పరబ్రह్మమును దెలిసినవారు ఆ జ్ఞానమునుపడేశించెదరు.

బాబా: నానా! శ్లోకము యొక్క తాత్తుర్యమక్కరలేదు. ప్రతిపదార్థము వ్యాకరణము, మరియు దాని యర్థము చెప్పము.

అప్పుడు నానా ప్రతి పదమున కర్ధము చెప్పేను.

బాబా: నానా! ఉత్త సాష్టోంగనమస్కారము చేసినచో చాలునా?

నానా: ప్రణిపాత యను పదమున కింకొక యర్థము నాకు తెలియదు.

ప్రణిపాత యనగా సాష్టోంగ నమస్కారమని నాకు తెలియును.

బాబా: పరిప్రశ్న యనగా నేమి?

నానా: ప్రశ్నలడుగుట.

బాబా: ప్రశ్న యనగా నేమి?

నానా: అదే, అనగా ప్రశ్నించుట.

బాబా: పరిప్రశ్న యన్నను ప్రశ్న యన్నను ఒక్కటే యయినచో, వ్యాసుడు ‘పరి’ యను ప్రత్యమును ప్రశ్నకు ముందేల యుపయోగించెను? వ్యాసుడు తెలివి తక్కువవాడా?

నానా: పరిప్రశ్న యను మాటకు నాకితరయ్యద్ద మేమియు తెలియదు.

బాబా: నేవ యనగా నెట్టిది?

నానా: ప్రతిరోజు మేము చేయుచున్నట్టిది.

బాబా: అట్టి నేవ చేసిన చాలునా?

నానా: సేవయును పదమున కింకను వేరే యర్థమేమి గలదో నాకు తోచుట లేదు.

బాబా: రెండవ పంక్తిలోని “ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం” అనుదానిలో జ్ఞానమును పదముపయోగించకుండ యింకొకపదము ఉపయోగించగలవా?

నానా: అవును

బాబా: ఏ పదము?

నానా: ఆజ్ఞానము

బాబా: జ్ఞానమునకు బదులు అజ్ఞానము ఉపయోగించినచో, ఈ శ్లోకములో నేనైన అర్థము గలదా?

నానా: లేదు; శంకర భాష్య మా విధముగా చెప్పుట లేదు.

బాబా: వారు చెప్పునివో పోనిమ్ము అజ్ఞానము అనుహాదము నుపయోగించిన యెడల తగిన యర్థము వచ్చునప్పుడు దాని నుపయోగించుట కేవైన అక్షేపణ కలదా?

నానా: అజ్ఞానమను పదమును చేర్చి దాని యర్థమును విశదపరచుట నాకు తెలియదు.

బాబా: కృష్ణుడు అర్థమని జ్ఞానులకు తత్త్వదర్శులకు సమస్యారము, ప్రశ్నించుట, సీవ-చేయుమని చెప్పునేల? స్వయముగా కృష్ణుడు తత్త్వదర్శి కాడా? వారు నిజముగా జ్ఞానమూర్తియే కదా!

నానా: అప్పును, అతడు తత్త్వదర్శియే, కానీ అర్థమనితరజ్ఞానుల నేల సీవించుమనెనో నాకు తోచుటలేదు.

బాబా: నీకది బోధపడలేదా?

నానా సిగ్గుపడెను. అతని గర్వమణిగెను. అప్పుడు బాబా ఇట్లు వ్యాఖ్యానించెను.

1. జ్ఞానులముందు ఉత్త సాప్తాంగసమస్యారము చేసినచో సరిపోదు. మనము సద్గురువునకు సర్వస్యాశరణాగతి చేయవలెను.
2. ఊరక ప్రశ్నించుట చాలదు. దుర్భాగ్యితోగాని, దొంగయెత్తుతోగాని, వారిని బుట్టలో వేయుటకుగాని, వారి తప్పులను పట్టుటకు గాని, పనికిమాలిన యాసక్తితోగాని అడుగుకూడదు. నిజముగా తెలిసికొని దానినే మోక్షము సాందుటకు గాని, ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధికిగాని యడుగవలెను.

3. సేవ యనగా ఇష్టముస్నచో చేయవచ్చును, లేనిచో మానవచ్చునే యభిప్రాయముతో చేయునది సేవకాదు. శరీరము తనది కాదనియు, దానికి తాను యజమాని కాదనియు శరీరము గురువుగారిదనియు, వారి సేవకొరకే శరీరముస్నదనియు భావింపవలెను. ఇట్లు చేసినచో సద్గురువు శ్లోకములో చెప్పబడిన జ్ఞానమును బోధించును.

గురువజ్ఞానమును బోధించుననగా, నానాకు అర్థము కాలేదు.

బాబా: జ్ఞానము ఉపదేశమెట్లగును? అనగా సాక్షాత్కారము బోధించుట యొట్లు? అజ్ఞానమును నశింపజేయుటయే జ్ఞానము.

జ్ఞానేశ్వరమహారాజు ఇట్లు చెప్పియున్నారు. ‘అజ్ఞానమును తొలగించుట ఇట్లు. ఓ అర్జునా! స్వప్నము, నిద్ర తొలగిపోయినచో ఏంగులనది నీపుగా గ్రహింపుము. జ్ఞానమనగా నజ్ఞానమును నశింప జేయుటయే. చీకటిని తరుముటయే వెలుతురు. దైవతమును నశింపవేయుటయే అద్వైతము. దైవతమును నశింపజేసేద మనగా, అద్వైతమును గూర్చి చెప్పుట. చీకటిని నశింపజేసేద మనినచో, వెలుతురు గూర్చి చెప్పుట. అద్వైతమును పొందవలెననిచో, దైవతమను భావమును మనలోనుంచి తీసివేయవలెను. అదియే అద్వైతమును పొందు జ్ఞానము. దైవతములోనే యండి అద్వైతమును గూర్చి మాటల్డాడగలవా రెవ్వరు? ఎవరైన నట్లు చేసినచో నా స్థితిలోనికి వారు రానిదే వారికి అది యొట్లు తెలియును? దాని నెట్లు పొందెదరు? శిష్యుడు గురువువలె జ్ఞానమూర్తియే. వీరిధ్వరికి బేధమేమనగా గ్రహించు తీరు, గొప్ప సాక్షాత్కారము, ఆశ్చర్యకరమైన మానవాతీత సత్యము, మహాశక్తిమత్తము, మరియు ఐశ్వర్యయోగము. సద్గురువు నిర్మణాను, సచ్చిదానందుడు. వారు మానవారమున అవతరించుట, జగత్తును, మానవాఖిని ఉధరించుటకు మాత్రమే. దానివలన వారి యసలయిన నిర్మణస్వభావము కొంచెము గూడ వికారము చెందదు. వారి సత్యస్వరూపము, దైవికశక్తి, జ్ఞానము తరుగకుండ నుండును. శిష్యుడు కూడ సట్టిస్వరూపము కలవాడే. కాని యతని అనేకజన్మల యజ్ఞానము తానే శుధ్యచైతన్యమును సంగతిని క్రొపించేయును. అతడు ‘నేను సామాన్య నికృష్ట జీవుడను’ అనుకోసును. గురువు ఈ యజ్ఞానమును మూలముతో తీసివేయవలెను. తగిన యుపదేశము నివ్వవలెను. లెక్కలేనన్ని జన్మలనుంచి సంపాదించిన యజ్ఞానమును గురువు నిర్మాలించి యుపదేశించ వలెను. ఎన్నో జన్మలనుంచి తాను నికృష్ట జీవుడననుకొను శిష్యునికి గురువు “పీవే దైవము, శక్తి యుతుడపు, ఐశ్వర్యశాలివి” అని బోధించును. అప్పుడు శిష్యుడు కొంచెముగా తానే దైవమని గ్రహించును. తాను శరీరమనియు, తానోక జీవిననియు లేదా యహంకారమనియు, దేవుడు, లోకము తనకంట వేరనియు తలంచు నితాంతభ్రమ అనేకజన్మలనుంచి వచ్చుచున్న దోషము. దానిపై నాథారపడి

చేసిన కర్మలనుండి వానికి సంతోషము, విచారము, ఈ రెంటియొక్క మిశ్రమము కలుగును. ఈ భ్రమను, ఈ దీపమును, ఈ మూల అజ్ఞానమును గూర్చి అతడు విచారమారంభించవలెను. ఈ అజ్ఞానమెట్లు అంకురించినది? అది యొక్కడ నున్నది? అను దానిని చూపుటయే గురూపదేశమందురు. ఈ దిగువ వివరించినవి యజ్ఞానలక్షణములు:

1. నేను జీవిని (ప్రాణిని).
2. శరీరమే యాత్మ (నేను శరీరమును).
3. భగవంతుడు, ప్రపంచము, జీవుడు వేర్వేరు.
4. నేను దేవుడను కాను.
5. శరీర మాత్రకాదని తెలిసికొనకుండుట
6. దేవుడు, జీవుడు, ప్రపంచము ఒకటేయని తెలియకుండుట.

ఈ తప్పులన్నియు చూపించనిదే, శిష్యుడు దేవుడనగా, ప్రపంచమనగా, శరీరమనగానేమో తెలియజాలడు. వానిలో వానికి ఎట్టి సంబంధము కలదో ఒకటి యింకొకటికంటే వేరైనదా లేక రెండును ఒకటేనా యనుసంగతి గ్రహింపజాలడు. ఈ సంగతులను బోధించుటకు వాని యజ్ఞానము నశింపజేయుటకు చెప్పునది జ్ఞానమా? అజ్ఞానమా? జ్ఞానమూర్తియైన జీవునకు జ్ఞానోపదేశము చేయనేల? ఉపదేశమనునది వాని తప్పును వానికి చూపి వాని యజ్ఞానమును నశింపజేయుటకోరకే. బాబా యింకను ఇట్లనెను:

1. ప్రణిపాత మనగా శరణాగతి చేయుట.
2. శరణాగతియనగా తను (శరీరము), మన (మనస్సు), ధనముల (ఖ్యారము) నర్చించుట.
- 3 శ్రీకృష్ణుడు అర్థమని ఇతర జ్ఞానుల నాశయించు మననేల?

సద్గుత్తాడు సర్వము వాసుదేవమయముగా భావించును. భక్తుడు ఏ గురువుషైన శ్రీకృష్ణునిగే భావించును. గురువు శిష్యుని వాసుదేవుడుగాను, శ్రీకృష్ణుడు ఇద్దరిని తన ప్రాణము, ఆత్మలుగాను భావించును. అటువంటి భక్తులు, గురువులు గలరని శ్రీకృష్ణుడు తెలిసి యుండుటచే, వారిని గూర్చి అర్థమునికి చెప్పేను. అట్టివారి గొప్పతనము హాచ్చి యందరికి తెలియవలెననియే కృష్ణుడట్లు పేర్కొనెను.

సమాధిమందిర నిర్మాణము

బాబా తాను చేయ నిశ్చయించుకొనిన పనులగూర్చి ఎప్పుడును మాట్లాడువారు కారు. ఏమి సందడి చేయువారు కారు. సంగతి సందర్భములను వాతావరణమును మిక్కిలి యుక్కిగా నేర్చురచి తప్పనిసరి పరిస్థితులు కలిగించుచుండువారు. అందుకు సమాధిమందిర నిర్మాణము ఒక ఉదాహరణము.

నాగపూరు కోటీశ్వరుడు, శ్రీమాన్ బాపూసాహాబు బూటీ శిరిడీలో సకుటుంబముగా నుండించాడు. అతనికి అచట సౌంత భవనముండిన బాగుండునని యాలోచన కలిగెను. కొన్నాళ్ళ పిదప దీక్షిత్ వాడాలో నిద్రించుచుండగా అతనికొక దృశ్యము కనిపించెను. బాబా స్వప్నములో నగుపడి యొక వాడాను మందిరముతో సహ నిర్మించుచునెను. అచ్చుట నిద్రించుచున్న శ్యామాకు కూడ అట్టి దృశ్యము గనిపించెను. బాపూసాహాబు లేచి శ్యామా యేడ్చుచుండుట చూచి కారణమడిగెను. శ్యామా యిట్లు చెప్పేను. “బాబా నా దగ్గరకు వచ్చి ఒక మందిరముతో సహా వాడాను నిర్మింపుము. నేను అందరి కోరికలను నెరవేర్చేద ననెను. బాబా ప్రేమమధురమైన పలుకులు ఏని, భావావేశమున మైమరచితిని; నా గొంతుక యార్పుకొనిపోయెను. నా కండ్లమండి నీరు కారుచుండెను. నేను ఏడ్చుట మొదలిడితిని.” వారిద్దరి దివ్యస్వప్నములు ఒకటే యయినందులకు బాపూసాహాబు బూటీ నిస్మయమండెను. ధనవంతుడగుటచేతను, చేతనయినవాడగుటచేతను, అచ్చుటోక వాడాను నిర్మించుటకు నిశ్చయించుకొని మాధవరావు (శ్యామా) సహయముతో ఒక ప్లాను గేసెను. కాకాసాహాబు దీక్షిత్ దాని నామాదించెను. దానిని బాబా ముందర పెట్టగా, బాబా కూడ పెంటనే యామాదించెను. కట్టుట ప్రారంభించిరి. శ్యామా పర్యవేక్షణ చేయుచుండెను. భూమ్యపరిగృహము, భూగృహము, బాపి పూర్తియయ్యెను. బాబా కూడ లెండీకి పోవునప్పుడు, తిరిగి వచ్చునప్పుడు కొన్ని మార్పులను సూచించుచు సలహాలను ఇచ్చుచుండెను. మిగిలిన పనియంతయు బాపూసాహాబు జోగును చూడుమనిరి. అది నిర్మించునప్పుడు, బాపూసాహాబు బూటీకి ఒక యాలోచన కలిగెను. చుట్టూ గదులుండి, దాని మధ్యనొక విశాలమైన హలులో మురళీధరుని (శ్రీకృష్ణుని) ప్రతిమను ప్రతిష్ఠ చేయవలెనని తల్పెను. బాబాకి సంగతి తెలియజేసి వారి

యభిప్రాయమును కనుగొనవలెనని శ్యామాకు చెప్పేను. వాడా ప్రకృషుంచి బాబా పోపుచుండగా వారిని శ్యామా యిం విషయము నడుగగా బాబా యందులకు సమ్మతించి “దేవాలయము పూర్తికాగానే నేనే యచ్చుట నిపసించుటకు వచ్చేదను” అని వాడావయిపు జూచుచు “వాడా పూర్తియయిన పిమ్మట మనమే దానిని ఉపయోగించుకొనవలెను. మనమందర మచ్చుట నుండము. అందరు కలిసి మెలసి యాడుకొందము. ఒకరి నొకరు కౌగలించుకొని సంతోషముగా నుండవచ్చును” అనెను. దేవస్తాన మధ్యమందిరము కట్టుట కది తగిన శుభసమయమా యని శ్యామా యడుగగా, బాబా సమ్మతించుటచే శ్యామా కొబ్బరికాయ తెచ్చి పగులగొట్టి పనిని ప్రారంభించెను. కొద్దికాలములో పని పూర్తి యాయెను. మురళీధర్ నిగ్రహము తయారుచేయుట కాజ్ఞాపించిరి.

అది తయారు కాకమునువే క్రొత్త సంగతి జరిగెను. బాబాకు తీవ్రమైన జ్యారము వచ్చేను. వారు కాయమును నిడుచుటకు సిద్ధముగా నుండిరి. బాపూసాహాబు మిక్కిలి విచారగ్రస్తుడాయెను; నిరాశపడెను. బాబా సమాధి చెందినచో, తన వాడా బాబా పాదములచే పవిత్రము కాదనియు, తాను మదుపు పెట్టిన లక్ష్ముపాయలు వ్యర్థమగుననియు చింతించెను. కానీ బాబా సమాధి చెందక ముందు “నన్ను రాత్రి వాడాలో నుంచుడు!” అన్నట్టి పలుకులు బాపూసాహాబుకే గాక యందరికి ఉంరట కలిగించెను. సకాలమున బాబా పవిత్రశరీరమును మధ్యమందిరములో బెట్టి సమాధి చేసిరి. ఇట్లు మురళీధరుని కొరకు నిర్దయించిన స్థలమునందు బాబసు సమాధిచేయుటచే బాబాయే మురళీధరుడనియు, బూటీవాడాయే సమాధిమందిరమనియు అర్థము గ్రహించవలెను. వారి విచిత్రజీవితము లోతును కనుగొనశక్యముగాదు. తాను కట్టించిన వాడాలో బాబా పవిత్ర శరీరము సమాధి యగుటచే బాపూసాహాబ్ బూటీ మిగుల ధన్యడు, అదృష్టశాలి.