

దేవుని జీవితం

“దేవుడున్నాడా, లేడా?” అనే ప్రశ్న పాతబడి పోయింది; ఈ రోజుల్లో ఈ ప్రశ్న వేస్తే రసాయన శాస్త్రజ్ఞులు. “భగవంతుడు అనవసరంగా సృష్టించబడ్డ తార్కికుల ఊహామాత్రుడు” అంటారు. నవనాగరీకులం అనుకునేవాళ్లు, “ఇన్నాళ్ళనుంచీ ఏంచేస్తున్నావురా అబ్బాయ్; ఇప్పుడు లేచావ్ !” అంటారు.

“15వ శతాబ్దం దగ్గరనుంచీ యీ విషయం ఆలోచించేవాళ్ళే లేరు. అప్పటి కప్పుడే పేక్స్ పీయర్ గారికి దేవుడు లేడు” అన్నది మాగారి కారవాన్ ఆఫ్ ది క్యూరియస్ లోని వో పాత్ర...

ఒక నల్లమ్మాయి దేవునికోసం వెతకటం ప్రారంభించింది. ఏంచేస్తే దేవుడు కనబడతాడని విన్నదో అవన్నీ చేసింది. ఎక్కడ దేవుడు వుంటాడని విన్నదో అక్కడికల్లా వెళ్ళింది. ఒకరోజు ప్రయాణం చేస్తున్న ఒక గుంపుని చూచింది.

“మీరు వెదికేది దేవునికోసమా?” అని వెంటనే అడిగింది. వాళ్ళా పరిహాసానికి డొక్కలు చెక్కలయ్యేటట్లు నవ్వుకున్నారు. నిద్రించేవాళ్లు మేల్కొని “ఏమిటి?” అని అడిగి ఆ అమ్మాయి చిత్రమైన ప్రశ్నవిని, అందరూ కలిసి గగ్గోలుగా నవ్వుకున్నారు. “పిచ్చిపిల్ల! ఎప్పటి దేవుడూ, ఎప్పటి కథా!” అని ఆశ్చర్యపడ్డారు.

కాని యిన్ని సంగతులు తెలుసుకున్న నేనుకూడా దేవుడున్నాడా? అనే ప్రశ్న వేసుకొని సమాధానం చెప్పటానికీ, చెప్పకోటానికీ ప్రయత్నిస్తాను. దేవుడున్నాడు— ప్రతి యుగానికీ దేవుడున్నాడు— ఒక్కొక్క యుగానికీ ఒక్కొక్క దేవుడు. మృగదశలో వుండి, మాంసాహారులై, చెట్టు గుట్టల చుట్టూ దిమ్మతిరిగిన మన పూర్వులకు దేవుడున్నాడు. సైన్సు వృద్ధిపొందిందీ, దాని ధాటి కాగలేక దేవుడు శలవు తీసుకుంటున్నాడూ, నిష్క్రమిస్తున్నాడూ, అని విర్రవీగే మనకు దేవుడున్నాడు. కాని భేద మెక్కడంటే మన దేవుడు మన పూర్వుల దేవుడు కాదు; మన పూర్వుల దేవుడు మన దేవుడుకాదు. కాలతోపాటు ఉద్దేశాలు మారుతూ వచ్చాయి. ఉద్దేశాలతోపాటు దేవుడూ మారు వచ్చాడు. కనక, ఇక్కడ నేను దేవు డేవిధంగా జనన మొందాడో, శాల్య కౌమార దశలు ఏ విధంగా గడిపాడో, యిప్పుడేవిధంగా వుండి, ఎల్ల కాలం 'కృష్ణా, రామా' అనుకుంటూ గడుపుతున్నాడో వర్ణిస్తాను.

ప్రథమదశలో మానవు డీ ప్రపంచాన్ని, ఇందులో జరిగే ఘోరకృత్యాల్ని, చిత్రవిచిత్రాలని చూచి, “చేయ బడేదున్నప్పుడు, చేసేవాడుండాలి. దీనికంతకూ ఎవ్వనో కర్త వుండాలి. ఎవ్వడన్నా వాడు?” అనే ప్రశ్న గడ్డంమీద వేలు వేసుకొని ఆలోచించటం మొదలు పెట్టాడు.

“ఆ. వాడే దేవుడు” అనే సమాధానం వచ్చింది.

సరే యివన్నీ చేయించేవాడు దేవుడు. “ఏమిటి దేవుడు చేయిస్తూ వున్న పనులు?” అనేది రెండో ప్రశ్న. దీనికి జవాబుకోసం మృగదశలోవున్న మానవుని పరిస్థితులు మనం అవగాహనం చేసుకోవాలి; జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి. అప్పటి మానవుడు రక్తపువాగుల్లా మునిగి తేలుతూ ఉండే వాడు. తన తోటిమానవుణ్ణి చంపటం; కనపడ్డ మృగాన్నల్లా చంపటం— ఘోరవ్యాధులకు లోనవటం; నరకయాతన అనుభవించటం—వైగా యివన్నీ దేవుడే చేయిస్తున్నాడనే మూఢనమ్మకం “ఇంకేం! దేవుడు దుర్మార్గుడు” అన్నారు. ఈ దేవుణ్ణి జి. బి. యస్ “నోవాగారి దేవుడు క్రూరదైవం” అన్నాడు. ఈ దేవుడు బలులూ, వేటతలలూ కానాలం టాడు. ఇతణ్ణే కవిరాజుగారు

‘ముడుపు గట్టినగాని సమ్మోదపడడు

వేటతల జూచిగాని మోమోటపడడు—’

అని వర్ణించారు.

ఇతడు మాంసాహారి, రక్తపిపాసి; భయంకరమైన కోరలూ, కరాళవక్త్రమూ గల రాక్షసి. ఇతడు దేవునికోసం నెతుకుతూవున్న నల్లమ్మాయినిచూచి, “నేనే దేవుణ్ణి, సర్పంలో వున్న విషాన్ని చేసింది నేను; నీతల్లి రొమ్ములలో వున్న పాలను చేసింది నేను; కౌశరాత్రినీ, పండువెన్నెలనూ చేసింది నేను; సృష్టించటం, నాశనం చెయ్యటం నా చేతి లోని పని. ఘోరవ్యాధులకు కారణం నేను; ఉఱుములకూ, మెఱువులకూ కారణం నేను; కొసరికొసరి వీచే మలయ మారుతానికీ, చుట్టుముట్టి సుడిముడి పెట్టే ప్రచండవాతూ

లానికీ. కారణం నేను; నీబోటి వాళ్ళందరూ నాకు నమస్కరించాలి. సాష్టాంగ దండప్రమాణ మాచరించాలి. అహో రాత్రులూ నన్ను ప్రార్థించాలి. మిఱుమిట్లు గొల్పే నాతే బస్సు మీరు చూడలేకపోతే, కళ్లు మూసుకొని నన్ను ధ్యానించాలి. కాని యీసారి నా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు నీవు హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించే నీ సంతానాన్ని తీసుకొనివచ్చి నాముందు తెగనరుకు. కొత్తకొత్తగా ప్రవహించే లేతరక్తం, ఎంత ఘుమఘుమాయిస్తూ వుంటుంది!” అన్నాడు గుటకలు మింగుతూ, చిటికెలు వేస్తూ.

“ఓ! నాకు సంతానం లేదు. నే నవివాహితను,” అన్నదా నల్లమ్మాయి.

“అట్లయితే మీ తండ్రిని తీసుకొని వచ్చి, నిన్ను నాయెదుట చంపనియ్యి. నీ చుట్టాలందరినీ వందలకొద్దీ గొర్రెల్ని, మేకల్ని తీసుకొనివచ్చి, నాకు బలి ఇమ్మని చెప్పి. నాకిప్పమైన పనులు చేసినవారి కష్టం నేనుంచుకోను. వారికి—వారి భక్తి శ్రద్ధలకుగాను— మోక్షం కట్టబెడతాను. కాని నేను చెప్పినట్లు చెయ్యక, పెడదారి తొక్కితే వారికి ఘోరమైన ప్యాధుల్ని కలిపించి. అనేక కష్టనష్టాలను కలిగించి, డొక్క బద్దలు జేస్తాను. నేను దేవుణ్ణి వాళ్ళకు తెలియ జేస్తాను,” అన్నాడు.

మన ద్రావిడజాతిలోని దేవుళ్ళందరూ యిదేరకం. అంకమ్మా, పోలేరమ్మా, మద్ది రామమ్మా, గంగానమ్మా మొదలయిన గ్రామదేవర్లందరూ ఇదేరకం. కొలువుల పేరుతో నరహత్యలూ, గోహత్యలూ—అమ్మవారి పేరు

మీద—నిరాఘటంగా సాగిపోతుంటాయి. అమ్మవారికి ఆకలై రక్తంమీదికి మనస్సుపోయినట్లుండల్లా మానవుల్లో ఊమమో, వ్యాధులో కల్పించి, తనకోర్కె వాళ్ళకు తెలియ జేస్తుంది. తక్షణం జీవరాసులుకుప్పలై కూలజై; రక్తం వాగులై పారుతుంది. అక్కడితో అమ్మవారి జిహ్వచాపల్యం అణుగుతుంది.

మనవారి మహాకాళీ విగ్రహం చూస్తే, అప్పటి మానవుల దేవుడెట్టివాడో బోధపడుతుంది. భయంకరమైన మూర్తి; పుణ్యైల హారం; బారలు చాచిన కఱకు కత్తివంటి నాలుక; పెద్దవారిని సైతం భయశ్రాంతులను చేసే భీకరమైన చూపులు; మీనుమిక్కిలి శవాలపైన తాండవనృత్య కేళి! ప్రథమ దశలోని మానవుడి దేవుని రూపిది. శివుడు స్మశానవాసి అని చెప్పినప్పుడూ, త్రినేత్రుడు అని చెప్పినప్పుడూ, శివునకు పురైల హారముంటుంది, పాముల సేద్యం టాయి, అని చెప్పినప్పుడూ మన పూర్వులు మనకు వర్ణించి పెట్టింది దేవుణ్ణి.

క్రమేణా కాలం మారిపోయింది. మానవుడికి విమర్శించుకొనే జ్ఞానం కలిగింది. “ఇదేమి దేవుడు! ఇన్ని ఘోర కృత్యాళి దేవు డెందుకు చెయ్యాలి! మానవులు అతని ఆట వస్తువులా! చిలిపి: రాగాలకూచి: దేవుడు మనతో ఆడుకుంటున్నాడా! పిల్లకి చెలగాటైతే ఎలుకకు ప్రాణసంకటమని అతడు తెలుసుకోలేడా! తెలిసికూడా చెయ్యటాని కతని హృదయ మంత శిలాసదృశమా! అతగా డంత క్రూరుడా!

ఇంత కఠినమైన దేవుణ్ణు అనుకుంటున్నాడు ?” అనే సందేహాలు మానవుని దయ్యాలలాగు ముసురుకోవటం మొదలు పెట్టినాయి.

అతడిక ఆపుకోలేక, దేవునిపై గ్రుక్క-త్తిప్పకోసీయకుండా, ప్రశ్నలపై ప్రశ్నలు కురిపించటం మొదలుపెట్టాడు — “తమ రీపని ఎందుకు చేశారు ? మానవునిచేత యీ వెకిలి పనులు ఎందుకు చేయిస్తున్నారు ?” అని. చివరకు విసిగి, వేసారి, “యీ తికమకలేల పెట్టెదవు, తెల్పగరాదె నిజంబు సీశ్వరా !” అని ప్రార్థించాడు.

కాబట్టి యీ యుగంలోని దేవుడు మానవుని ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకునే దేవుణ్ణు అనుకుంటున్నాడు. తాను చేసిన కృత్యాలకు సంజాయిషీ చెప్పకునే జవాబుదారీ మన్నిపై నాడు. కనుకనే యీ దేవుణ్ణి జి. బి. యస్ “వాదం చేతగాని వాడు” అన్నాడు. ఈ దేవుని ఉద్దేశా లివి:—

“నా వల్ల భయపడవద్దు. నేను క్రూరుణ్ణి కాదు. నేను హేతువాదిని. హేతువాదంకంటే మరోపని నాకులేదు. దానికీ నాకే పొత్తు. నా పూజవల్ల లాభంలేదు. నాదగ్గరికి వచ్చి, నన్ను నమ్మి, నాకు కోపంరాకుండా, ఏదైనా సంజుడు పెడితే దాన్ని రుచిచూచి నీ విషయం ఆలోచిస్తాను.”

“ఈ ప్రపంచాన్ని చేసింది నీవేనా ?” అని అడిగింది, ఇతణ్ణి నల్లమ్మాయి.

“అవును నేనే !” అన్నాడు సగర్వంగా.

“అలాగయితే యీ ప్రపంచాన్నింత దుర్మార్గభూయిష్టమైందాన్నిగా ఎందుకు చేశావ్ ?” అని అడిగిందాబిడ.

“అమ్మాయి, ఎల్లాంటి ప్రశ్న వేశావ్! ఈ ప్రశ్న నీ వడుగుతావనుకుంటున్నాను. సరిగ్గా ఆ ప్రశ్నే అడిగావు. ఆహా, ఎంత దొడ్డప్రశ్న! అహా! ఏమి నీ తెలివి తేటలు! ఇంత చిరుతప్రాయంలోనే ఇంతటి మేధస్సు ఎల్లా సంపాదించావు! పూర్వజన్మసుకృతఫలమా యేమి? కాని వొక్కసంగతి; నీ వెవ్వరవు నన్నీ ప్రశ్న వెయ్యటానికి? ఏవిధంగా అర్హురాలవు? నీవంతకంటే మంచి ప్రపంచాన్ని చెయ్యగలవా? చెయ్యి చూతాం. ఒక్క చిన్న తిమింగిలాన్ని చెయ్యి. మరి నేనో! తిమింగిలాలను చెయ్యటమేకాకుండా, వాటికి వాసయోగ్యమైన సముద్రాలనుకూడా చేశాను. నీ వొక్క చిట్టెలుకను చెయ్యి చూతాము. ఒక్క చిన్న నీటిగుంటను చెయ్యి మజా తెలుస్తుంది. ఖబుర్లు చెప్పటంకాదు. ఇంకా వైగా నా చర్యలను ప్రశ్నిస్తావ్! సప్తసముద్రాలను చేసిన నన్ను, రాత్రింబగళ్ళను సృష్టించిన నన్ను, ఆదిమధ్యాంతరహితుడనైన నన్ను, నేనో రేపా, ముసలిపగ్గునై, కురూపివై, మరణించబోయే నీవా ప్రశ్నించేది? ... ఏమంటావ్? నా ఆర్థమెంటుకి ఏం జవాబు చెబుతావ్!”

అన్నాడు జయోత్కంఠత తేల్పే కల్లతస్వరంతో

“ఇది ఆర్థమెంటుకొడు! సమాధానం చెప్పలేక గింజుకోవటం,” అన్న దాబిడ మొహం చిట్టించుకొని, “నీకు ఆర్థమెంటు అంటే యేమిటో కూడా తెలియనట్లున్నది.”

“నాయంతటివానికే ఆర్థమెంటు అంటే ఏమిటో తెలియదంటున్నావ్?—నిన్ను చూస్తే నాకు నవ్వు వస్తూంది బిడ్డా!” అన్నాడు లోలోపల కుళ్ళనూ, బాగా ఉడికిపోతూ.

“నీ నవ్వంటే నాకు లెక్కలేదు—ప్రపంచమంతా కలిసి నవ్వినా నాకు లెక్కలేదు—కాని నే నడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక తప్పించుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నావ్ ? ప్రపంచాన్నంతా మంచిదాన్నిగా చెయ్యక మంచి చెడ్డలు రెంటినికలిపి, యింత ముదనవ్వంగా ఎందుకు చేశావ్ ? నేనే దేవుణ్ణయితేనా, నా ప్రజలెప్పుడూ పాపాలు చెయ్యరు. ఎందుకు చెయ్యాలి ? వాళ్లు చేసిన పనులకు భాధ్యురాలను నేను కాదా ? ఈ మాత్రం వివేచనాబుద్ధి దేవుడవైన నీ కెలా లేకపోయింది ? ఆ మాటకీవస్తే నీవు పాములలో ఎందుకు విషం పెట్టావ్ ? ఆ విషం లేకపోతే అవి బ్రతుక లేవనా ? మనుష్యులు మరణించలేరనా ? నీవు కోతుల్ని అంత కురూపంగానూ, పక్షుల్ని అంత సౌందర్యయుతంగానూ, ఎందుకు చేశావ్ ? చెప్ప” అని గద్దించింది.

“ఎందుకు చెయ్యగూడదో చెప్ప ?” అన్నాడు నెమ్మదిగా.

“ఎందుకు చెయ్యగూడదా ? లేకబుద్ధికాకపోతే ఎందుకు చెయ్యాలి ?”

“ప్రశ్నలడిగేపద్ధతి యిదికాదు. నీ కసలు ప్రశ్నలడగటమే చేతకాదు.”

“ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేని దేవునివల్ల నాకు ప్రయోజనంలేదు. నేను పోతాను. నీ సంభాషణ విన్నకొద్దీ నిన్ను చూస్తే నాకు విసుగు, అసంతృప్తి జనిస్తున్నాయి. నీ వల్ల గడ్డిపోచంత పన్నెనాకాదు. వైగా, నేను దేవుణ్ణి, యీ ప్రపంచాన్నంతా నేనే చేశానూ, అని విజ్ఞప్తపెట్టావు. ఎవ్వరు

సీమాటలు నమ్మేది? ఏమిటి సీమాటలకు దృష్టాంతం? నీవు తొల్లమనిషివని తెలుసుకోలేకపోవటానికి 'జాబ్' వొట్టి మతి మాలినవాడై వుండాలి. ఈ మహారణ్యంలో దేవుళ్ళమని చెప్పుకు బ్రతికేవాళ్లు కోటానకోట్లున్నారు."

దీనికి జవాబుగా అతడొక పెద్ద ధ్వనిచేశాడు. నల్ల మూయి గాభరాతో మైలు పరుగెత్తి నెనుదిరిగి చూచింది. అలసట తీరింతువవత మనస్సులో 'పక్షపాతి...కోతిగున్న' అనుకున్నది.

కాలం ఎవ్వరికోసం ఆగదు. ఎవ్వరి ప్రయత్నాల్లో వాళ్లుండగానే దానిపని అది చూచుకుంటుంది. కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. మానవుని చిత్తప్రవృత్తి గానాటికీ సూచనూ వృద్ధిపొందుతూ వచ్చింది. ఘోరవల తనకు తెలియని గొంగులు అనేకం తెలుసుకున్నాడు. దైవ సంఘటనాలు ఆస ఆశ్చర్యంగా చూచే పనుల్ని తానే చెయ్యగలుగుతున్నాడు. దీన్నిబట్టి దేవుడంటే మానవుని ఉద్దేశం తీవ్రమైన మార్పుకు గురియైంది. దేవునికి బలు లక్కరలేదు. రక్ష మక్కరలేదు. అతడు వేలాది ప్రైలప్రవాహాలు, లేక వర్షాలవల్ల తృప్తిపడతాడా? లేకపోతే నీ ప్రభమసంతానం రక్షంవల్ల తృప్తిపడతాడా? లేక, నీ మానసికభక్తితో సంతుష్టుడవుతాడా? లేక నీ శరీర మాంసంతో సంతోషిస్తాడా? అనే స్థితి దాటింది. 'దేవుడు మానవుని ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పకోటానికి ప్రయత్నించే వెళ్టిబాసులనాడుకాదు. వెంకన్న, పుల్లన్న ప్రశ్నలకు సంజాయిషీ చెప్పకోవలసిన

భాధ్యత ఆయనయందు లేదు. కాబట్టి న్యాయంగా వర్తించు, ఘోతదీయ కలిగివుండు, అతణ్ణి సమాశ్రయించు' అన్నారు. బైబిల్లోని యీ దేవుణ్ణి జ. బి. యస్. "మికాగారి దేవుడు" అని వర్ణించాడు. ఈ సంగతే మనబుద్ధుడూ చెప్పాడు. "దేవుడుంటే నీ కెందుకు? లేకపోతే నీకెందుకు?—ధర్మం చర" అన్నాడు.

ఈరోజునుంచే గొప్పగుణాలు కలవాళ్లందరూ దేవుళ్లుగా పరిగణింపబడుతూ వచ్చారు. ధర్మాత్ములూ, సహృదయులూ దేవుళ్ళయినారు. క్రమేణా ఏగొప్పగుణమున్నవాడయినా దేవుడైనాడు. ఏకపక్షవ్రతుడైనందుకు శ్రీరాములవారు దేవుడైనాడు. రాజకీయవేత్త అయినందులకు శ్రీకృష్ణుడు దేవుడైనాడు. దేవునిసంగతే ఎత్తుకోకుండా, జాగ్రత్తగా జారవిడిచి, "ధర్మంచర, సత్యంవద" అని మాత్రమే బోధించిన బుద్ధుడు దేవుడైనాడు. "నీ పొరుగు వాణ్ణి నీలాగే ప్రేమించు" అని చెప్పినందులకుగాను ఏసు క్రీస్తు దేవుడైనాడు. "నా మాటప్రకారం ప్రవర్తించిన వారికి మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది. నామాట పెడచెవిని పెట్టిన కాశనులకు దుర్మరణం ప్రాప్తిస్తుంది," అని మతము నొకచేతా, ఖడ్గము నొకచేతా పట్టుకొన్న మహమ్మదు దేవుడైనాడు. సత్యాగ్రహం ద్వారా, సహాయ నిరాకరణం ద్వారా, "యీ చెంపమీద కొడితే ఆ చెంప చూపెట్టు" అని బోధించి, ఆచరిస్తున్నందుకుగాను గాంధీ దేవుడవుతున్నాడు.

"బలులకోసం ప్రజలను హింసించే దేవునికన్నా, నాతోవాదనకు దిగమని తన భక్తుల్ని ప్రార్థించే దేవునికన్నా, యీ రకం దేవుడే నాకు నచ్చాడు. కాని మరో

గొప్ప చిక్కు వచ్చింది. నీకు చెబుతాను. ఆయన చెప్పినట్లు నట్టే వింటాం. ఆయన అడుగుల్లో అడుగులు వేసుకోంటూ పోతాం. కాని యెక్కడికీ ప్రయాణం? గమ్యస్థానమేది? గమ్యస్థానం తెలియకుండా 'కాననివాని భంగి' వూరికేపోవే ఏం లాభం?" అన్న దానిక.

“దేవుడే నీకు తోడునీడై దారిచూపెడుతుంటే అతడే క్కడకు తీసుకొనిపోతే నీ కెందుకు? అతడెక్కడకు తీసుకొని పోతే అదే స్వర్గం” అన్నాడతను.

“అదెలా? అతడు చూట్టానికి నాకు సేత్రాలు ప్రసాదించాడు. ఆలోచించటానికి మెదడు నిచ్చాడు. సేసు స్వయం ప్రకాశంగా ఉండాలని ఆయన కోరిక. అట్టిచో, నాకోసం చూచిపెట్టమనీ, నాకోసం ఆలోచించిపెట్టమనీ, నా కర్మను నిర్ణయించి పెట్టమనీ ఆయన్ని నే నెల్లా అడిగేది?” అన్నది.

అతడు మానముద్రాంకితుడై నాడు.

* * * *

మరికొన్ని సంవత్సరాలు గడిచినై. మానవుని ఉద్దేశాలు మారిని. దానితోపాటు దేవుడూ మారాడు.

“దేవుడెక్కడ వున్నాడు?” అని అడిగిందా నల్లమ్మాయి.

“నీలో, నాలోకూడ” అన్నాడు ఏనుకీస్తు.

“నే నే దేవుణ్ణి” అన్నాడు రామతీర్థ.

“ఇంకొకరి దండు లేకను సందేహమువలదు. అంతటా ఉన్నాడు. నాలో ఉన్నాడు. నీలో ఉన్నాడు. మళ్ళీ మాట్లాడితే ఆ స్తంభంలో ఉన్నాడు” అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు.

“అంటే ప్రత్యేకం దేవుడనేవాడు లేనట్టేగా!”

“ఉండీ లేనట్టేగా, లేకుండీ వున్నట్టేగా వున్నాడు!”

“సరే; ఆశగా చెప్పాడు?” అన్నదాబిడ.

“మన తండ్రి.”

ఆ అమ్మాయి కొంచెంసేపు దీర్ఘంగా ఆలోచించి—

“తల్లెందుకు కాకూడదు?” అన్నది.

పై వేదాంతులందరూ “మే; మే;” అన్నారు.

“దేవుడు తండ్రయితే? తల్లయితే? మనం వొకరి నొకరు సోదర సోదరీ భావంతో ప్రేమించుకుందాం. మన విరోధుల్ని మనం ప్రేమిద్దాం—మనల్ని శపించినవాళ్ళని మనం దీవిద్దాం” అన్నారు.

“ప్రేమే దేవుడన్నమాట!”

“అవును.”

“అందరిచేతా ప్రేమింపబడటం నా కిష్టంలేదు. అందరి ప్రేమించటం నా కంతకన్నా యిష్టంలేదు. పాముల విధంగా చంపబడటానికి అర్హులైనవాళ్ళీ ప్రపంచంలో అనేకమంది ఉన్నారు. మహమ్మదు అన్నట్టు, ‘బ్రతకటానికి జాత్తిగా అనర్హులను మనం చంపివెయ్యాలి.’ తోట వృద్ధిజేంది ఫలపుష్పాలను యివ్వటానిగ్గాను నీళ్లూ పెట్టాలి, కలుస్తూ తియ్యాలి. అట్టిచో, విశ్వమానవప్రేమ మాట మాత్రమే

అవుతుందిగాని కార్యచూడేనా చూడెట్టటానికి ఎల్లా నీలవు
తుంది? అదీకాకుండా, ప్రేమ ప్రేమ అంటున్నావ్! ప్రేమ
అంత దొడ్డదా యేమి? ప్రేమను పొగడటమూ, యీ
ప్రపంచంలో ప్రేమ లేకపోతే మిగిలేదేమీ లేదని నాబోవ
టమూ ఒక వ్యసనమూ, ఆచారమూ అయింది.

ప్రేమకన్నను యెక్కు-
వేముందిరా, యెల్ల
కామ్యపదవులకన్న
ప్రేమ యెక్కువరా,
ప్రేమించు సుఖముకై
ప్రేమించు ముక్తికై
ప్రేమించు ప్రేమకై
యేమింక నలయురా!

అంటున్నాను, ప్రతివ్యక్తి నేడు. కాని నిజంగా ప్రేమ
యింత ఉన్నతమైందా? కాదు. ఒకరి నొకరు ప్రేమించటం
అంటే ఒకరి నొకరు లోబరచుకోటానికి ప్రయత్నించటం
అన్నమాట. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానంటే నిన్ను తీసివేసి
నాలో వొక భాగంగా చేసుకుంటున్నానన్నమాట. ఇక
నుంచీ నీవు నీ కిష్టమైన పనులు చెయ్యటానికి వీల్లేదు. నా
కిష్టమైన పనులు నీవు చెయ్యాలి. నన్ను సంతోషపెట్టటానికి
నీవు ప్రయత్నించాలి. నిన్ను సంతోషపెట్టుకోటానికి కాదు.
నేను నీకూ నీ వ్యక్తిత్వానికీ, నీకూ దేవునికీ మధ్య నిలబడి,
నీకు మార్గావరోధం కలిగిస్తున్నాను. నీ వ్యక్తిత్వానికీ నీకూ
సంబంధం లేకుండా చేస్తున్నాను. నిన్ను నీ దేవుణ్ణి జేరకుండా
చేస్తున్నాను. ఇది చాలా నిరంకుశమైన పని. ప్రేమ మానవుని

అమాంతంగా మ్రొంగి వేసే ఒక భయంకర మాయామృగం ! అసలు సంగతి ఇదైతే, కవులందరూ ప్రేమను కీర్తించి ఆకాశాల్లోకి లేవనెత్తి అమాయకహృదయులను ప్రపంచానికి పనికిరాని ఆశాకృత్యలనుగా తయారుచేస్తున్నారు. 'నాది, నేను' అనే అహంకారాన్ని చంపి మానవుని ఏ పని చెయ్యటానికి శక్తిలేని జీవచ్ఛంగా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రపంచం ఎంత అధోగతికి పోతుందో తెలుసుకోలేకున్నారు. అందుకనే కవులు వ్రాసిన పద్యాలను చదువుకొని ఆనందించవలసిందేగాని, నాటిని శిలాక్షరములుగా తీసుకొని ఆచరణలో పెట్టగూడదు. వారి తలలు ఆకాశంలో ఉంటాయి; పాదాలు మాత్రం భూమిమీద ఉండవు" అని ఉపన్యసించిందాచిడ ఆవేశంతో తూలిపోతూ !

ప్రేమ-దేవుడు నిలువుగుడ్డు వేశాడు.

*

*

*

కాని కాలం మారినకొద్దీ, యీ 'ప్రేమే దేవుడు' అనే ఉద్దేశం కూడా కాలప్రవాహంలో బుటకవేసింది. కాలప్రవాహం రాపిడికి యీ ఉద్దేశాలా ఆగేది! మానవుడు ఆదాం అవ్వలనుంచి రాలేదు; దేవుని మొహంలోనుంచీ, ఊడు భాగంలోనుంచీ, పాదాలలోనుంచీ కాదు వచ్చింది అని తేలింది. కోతుల్లోనుంచి వచ్చారని నిర్ధారణయింది. దేవుడెవ్వడు ? నిరాకారుడు, నిరంజనుడు అని మొదలుపెట్టారు. దేవుడెవడు ? అనే ప్రశ్నకు ఏయే వస్తువు దేవుడు కాదో చెప్పటం మొదలుపెట్టారు. కాని దీనివల్ల తేలేదేమున్నది ?

"గోపీచంద్ ఎవ్వరు ? అని అడిగినప్పుడు 'గోడ కాదు', 'నక్క-కాదు', 'పిల్లికాదు', 'గోంగూర కాదు' అని

చెప్పకుంటూపోతే గొప్పిచంద్ ఏమిటో తేలేదెప్పుడు?” అని ప్రశ్నించింది నల్లమ్మాయి. దీనికి జవాబు చెప్పలేక యే సేచీ లేకుండా, ‘పిసీలికాది బ్రహ్మపర్యంతం ఆవరించుకొని వున్న దీ పరబ్రహ్మం’ అన్నారు వేదాంతులు.

ఏది చరాచరంబయిన సృష్టికి సర్వము మూలకారణం బేది ముసీశ్వరప్రతతి కేని యగోచరమైన దొడ్డ వెళ్లేది లయాంతమంబయిన నించుక నైశ్చిత మందకుండు-

అట్టి నిత్యసత్యపరతత్వ మహత్వమే దేవుడన్నాడు నేటి కవి రాజుగాడు. ప్రపంచానికి అంటకుండావుండి దాన్ని నడిపిస్తూ వున్న ఒక మహాశక్తి; జీవశక్తి; పరిణామోత్సాహంగల నిర్ణిరోధమైన యీ శక్తి దేవుడంటున్నాడు బెర్నార్డుషా మొదలయిన మెట్టవేదాంతులు.

“ఈ శక్తి పనేమిటి?” అని ప్రశ్నించింది నల్లమ్మాయి.

“ప్రపంచాన్ని నడిపించటం”

“అయితే మానవుడు చేసే పనేమిటి?”

వేదాంతులు ఒకరిమొకాలు ఒకరు చూచుకున్నాడు.

“మానవుడు ప్రయత్నంచేస్తే ఈ శక్తిని లోబరచుకోవొచ్చు” అన్నారు వేదాంతులు.

“ఎందుకు?” అడిగింది నల్లమ్మాయి.

వేదాంతులు జవాబు చెప్పలేకపోయారు.

“అయ్యో రామా! ఇదేం దేవుడు? మానవునకు లొంగే దేవుడు” అని తుర్రున పరిగెత్తింది నల్లమ్మాయి.

ఇంతకూ యీ గొడవవల్ల తేలిందేమిటి? దేవునికోసం నెడకటం నిష్ప్రయోజనం. గొప్పవారి మెదడులోనూ, గ్రంథికర్తల పుస్తకాల్లోనూ మాత్రమే వారి దుస్థితి మవుతుంది. ఈ ప్రదేశాల్లోనే నాకు ప్రత్యక్ష మవుతుంటారు. చివరకు బోధిచ్చెట్టుకింద నింవొని, ఈ సంగతి గ్రహించి, ఒక్క నిట్టూర్పు విడిచి యీ విధంగా నిర్ణయించుకుంది సల్లమూయి.

“దేవునికోసమై ఇంత ఆర్థ్యాట మెంచుకు? ఇంత వృథా కాలనూషన ఎంచుకు? నేను నావలసినచ్చినరోజు అతగాజే సన్ను వెతుక్కుంటూ వస్తాను.”

సా సు భా తి

ఒక కవి తన స్నేహితుడైన చనవంతుని దగ్గరకు వెళ్ళి ఇలా అడిగాడు—“ఒక్క అయిదు రూపాయలుంటే చదువుల్వండి. ఇంట్లో బియ్యంలేవు. గోంగవుంది” అడగనేక అడగనేక అడ చదుతూ అడిగాడు.

“నా దగ్గర దమ్మికిలేదు. దబ్బెక్కుడనుంచి వాస్తుంది? నా దాడ్లో వంతుతూవుందా? అదీకాక నే నిన్నిసార్లు క్షిణ్యరేసు” అన్నాడు చనవంతుడు,

“నా కెప్పు కిచ్చారు?”

“నువ్వు ముడించిన తర్వాత శిలాపిగ్రహానికి ఇచ్చావ్టూ? ఇప్పుడూ ఇచ్చి, అప్పుడూ ఇచ్చి నా కిదేవనా?” అన్నాడు చనవంతుడు.

కవికి ఆరోజు రాత్రి కంఠో బొమ్మలు రిపిపించినై. తన ధార్యాపిల్లలు తింకిరేక ఒక ఫుక్కిన నీసిస్తాడంటే, ఒకపక్కన తన శిలాపిగ్రహం తయారవుతూ వుంటుంది. ఆ శిలాపిగ్రహానికి దబ్బిచ్చిన చనవంతుని దాతృత్వాన్నీ, ఎసహాదయాన్నీ ప్రజలు వేనోళ్ళ కొనియాడుతూ పుంటారు.