

श्रीमन्महाभारत

या ग्रंथाचें

मराठी सुरस भाषांतर.

पुस्तक सहावें.

शांतिपर्व.

हा ग्रंथ

विद्यावाचस्पति आप्पाशास्त्री रात्रिवडेकर

आणि

रा. रा. महादेव हरि मोडक. बी. ए.

यांनी लिहिला.

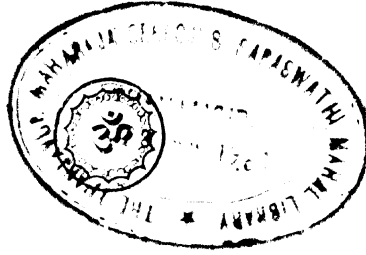
प्रकाशक—गणेश विष्णु चिपळुणकर आणि मंडळी,
बुधवार पेठ, पुणे.

मुद्रक—केशव रावजी गोंधळेकर, जगद्धितेच्छु छापखाना, पुणे.

नके १८३२—साधारणनाम संवत्सरे.

(सर्व हक्क प्रकाशकांनी राखिले आहेत.)

हा ग्रंथ गणेश विष्णु चिपळूणकर आणि मंडळींचे व्यवस्थापक बाळकृष्ण पांडुरंग ठकार
व महादेव दिनकर गोखले यांनी पुणे पेट शनिवार येथील रा० रा० केशव
रावजी गांधळेकर यांच्या जगद्धितेन्द्रु छापखान्यांत छापवून पुणे पेट
बुधवार वर नंबर १५९ येथे प्रसिद्ध केला.



नारायणं नमस्कृत्य नमं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥

ज्या अखिलब्रह्मांडनायकाच्या लीलेने या जगाची यश्यावत
कार्ये घडतात. ज्याच्या रूपेने ह्या अनिवार मायामोहाचे
निरसन करिता येते. व अल्पशक्ति जीवांना परमपद
प्राप्त करून घेतां यावे ह्याच ज्ञान जो त्यांस
बुद्धिसामर्थ्य देता. त्या

पद्मकारुणिक

श्रीमन्नारायणाचे चरणीं

त्याच्या रूपेने पूर्ण झालेला हा ग्रंथ

अर्पण असां.

सुम भूयात ।



दुष्यन्त-शकुन्तला.

प्रस्तावना.

‘श्रीमन्महाभारताचे मराठी सुरस भाषांतर’ या प्रचंड ग्रंथाच्या पुस्तकांपैकी प्रस्तुतचें पुस्तक सहावें आहे; आणि यापूर्वीच पुढील पुस्तक वाचकांस मिळालें असल्यामुळे आज आम्ही खरोखरच या अवाढव्य कामातून मोकळे झालो. सातवें पुस्तक वाचकांस दिलें त्या वेळीं ‘आम्ही पूर्वप्रतिज्ञेतून बहुतेक मोकळे झालो.’ असें म्हटलें होतें; कारण, त्या वेळीं शांतिपूर्व पूर्ण झालें नव्हतें. परंतु आज ते झाल्यामुळे आतां आम्हांस आणि वाचकांसही अवभृथस्नान करण्यास कोणत्याही प्रकारें हरकत नाही. अशा प्रकारें हा वाग्यज्ञ भगवंतांनै आमचे हातून तडीस नेल्यामुळे त्याचे चरणीं अनन्य-भावांनै लीन होऊन समयप्राप्त कर्तव्याकडे वळतो.

महाराष्ट्रांत इंग्रजी अंमल सुरू होण्यापूर्वी मराठी भाषेमध्ये जी ग्रंथरचना झालेली आहे, ती बहुतेक पद्यमय असून, प्रायः संस्कृत ग्रंथांच्या आधारे झालेली आहे. त्यांतही भारत, भागवत आणि रामायण या तीन ग्रंथांच्या-विशेषतः भारताच्या-आधारे ग्रंथसंपत्तीत जेवढी भर पडली आहे, तितकी इतर कोणत्याही ग्रंथांच्या योगें पडली नाही; आणि याचें कारणही उपडच आहे कीं, या ग्रंथांत जसे सर्व विषय भरलेले आहेत, तसे इतरत्र नाहीत. अर्थात् ग्रंथकारांची उडी या ग्रंथावरच विशेषतः असणें स्वाभाविकच आहे. स्वतः भगवान् व्यासांनींच या ग्रंथांचें वर्णन केलें आहे कीं, “वेदांचें रहस्य, त्यांतील इतर विस्तार, सांगोपांग उपनिषदे, इतिहास. पुराणें, कालाची त्रिविध स्थिति, धर्माधर्मविचार, आश्रमांची लक्षणें, चातुर्वर्ण्य. तपश्चर्या व ब्रह्मचर्य यांचें यथास्थित विवेचन, पुराणांतील कथानिर्देश, पृथ्वी व युगें, चंद्र व सूर्य, ग्रह व नक्षत्रें, आणि इतर तारका यांचें प्रमाण, ब्रह्मज्ञान, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपतमाहात्म्य, पुण्यतीर्थें, पवित्र देश, नद्या, पर्वत, वने व समुद्र, महान् महान् नगरे, धनुर्वेदांतर्गत शस्त्रास्त्रविचार, लोकाचाराचें निरूपण करणारे नीतिशास्त्र, आणि सर्वव्यापक परब्रह्म या सर्वांचें मीं आपल्या काव्यांत प्रतिपादन केलें आहे.” अशा प्रकारचें या महाभारताचें स्वरूप असल्यामुळे, स्वदेशीयांचीच नव्हे तर परस्थांचीही मनें यानें मोहित होऊन जावीं यांत काय नवल आहे! असो.

अशा प्रकारें, जुम्या मराठी वाङ्मयास प्रायः श्रीमद्भागवत, श्रीरामायण आणि श्रीमन्महाभारत यांचा आश्रय असल्यामुळे एकदा सहज आम्हांस स्फूर्ति झाली कीं, ज्या तीन ग्रंथांचे अंशानीं महाराष्ट्रासारस्वताचा बराचसा प्रदेश व्यापिला आहे, त्या ग्रंथांचें पूर्ण स्वरूप मराठी वाचकांच्या दृष्टीस पडेल तर फार बरें होईल. हा विचार मनांत येतांच आम्हीं प्रथम श्रीमद्भागवताचें भाषांतर तयार करून तें प्रसिद्ध केलें; आणि आमचा हा प्रयत्न लोकांसही फार आवडला असें म्हणावयास आम्हांस मुळींच शंका वाटत नाही. याप्रमाणें उद्दिष्ट ग्रंथांपैकीं भागवताचें काम झाल्यावर आम्हीं आदिकाव्य जें वाल्मीकिरामायण तें संपविलें; पण या वेळीं लोकांकडून अपेक्षेप्रमाणें उत्तेजन मिळालें नाही. तरी न डगमगतां आम्हीं आमच्या पूर्वसंकल्पित ग्रंथांपैकीं अवशिष्ट जें महाभारत, त्याचें भाषांतर प्रसिद्ध करण्यास आरंभ केला. परंतु या वेळेपामून सर्वच दिशा पालटली; आणि जे आम्ही पूर्वीं शांतपणें व्यवसाय करीत होतो त्याच आम्हांस महाभारताच्या प्रारंभापासू-

नंच व्यवहारांतील निरनिराळ्या आपत्तींना तोंड देण्याचा प्रसंग येऊन ठेपला. परंतु एकदा स्वीकारिलेले कार्य तडीस लावणें हें कर्तव्य जाणून आम्ही तें तसेंच नेटानें पुढें चालविलें. तथापि, द्रव्यादि साधनांची कमतरता, संकटप्रसंगी धीर देऊन योग्य सल्लामसलत सांगणाऱ्या स्नेहांची उर्णाव इत्यादि ज्या अडचणीचा उल्लेख वनपर्वाचे वेळीं केला आहे, त्यांचा विचार जरी क्षणभर बाजूस ठेविला. तरी या कार्याचे आरंभापासून आतांपर्यंत किती मनुष्यांची हानि झालेली आहे याचा हिशोब केला तर ऐकणारांच्याही अंगावर शहारे येतील; मग ज्यांस ते प्रसंग स्वतः अनुभवावे लागले, त्यांची अवस्था काय होत असेल तें कसे सांगतां येईल!—ज्यांने त्यांने तर्कानेंच कल्पना करावी. महाभारताला आरंभ केला त्या वेळेपासून जी निरनिगळी संकटं आली, त्यांमध्ये हें मनुष्यहानीचें संकट इतकें भयंकर होतें कीं. त्याचा प्रतिकार करणें मानवी शक्तीच्या बाहेरचें काम आहे. महाभारताला आरंभ शके १८२६ सालीं झाला; आणि तेव्हांपासून आजपर्यंत हिशोब केला तर आमचेपैकी १११५ मनुष्ये दगावली. त्यांतही, आमचे मंडळीचे मुख्य ग. गणपतराव चिपळुणकर यांच्या मृत्युने झालेली हानि कधीही भरून येणें शक्य नाही. ग. चिपळुणकर मयत झाल्यानंतर तरी हें मरणसत्र थांबले अशी आमची कल्पना होती. परंतु थोड्याच कालांत ती खोटी ठरली; आणि मंडळीपैकी एक प्रमुख साहकृतें रा. रामभाऊ पातनीस आणि इतर संबंधी तीन गृहस्थ यांनी स्वर्गलोकची वाट धरली. यांचे मागोमागचें कें० चिपळुणकर यांचेही दोन मुलगे ५० महिन्यांपूर्वी वारले. त्यांचा लग्न झालेला थोरला मुलगा होता. तो कें० चिपळुणकर यांचे आधीच वारला होता! आतां वंशाला आधार असा एकच मुलगा आहे. त्याम त्री प्रभुने पूर्ण आयुर्गागेय द्यावे एवढेंच मागणें आहे. असा; या दुःखपूर्ण विषयाची अधिक माहिती सांगून वाचकांच्या कोमल मनांवृत्ति कंपित करणें बरे नव्हे. तेव्हां दुमऱ्या गोष्टीकडे वळूं या.

ग. गणपतराव चिपळुणकर मयत झाल्यानंतर, त्यांच्या हयातीतच छापून तयार असलेली दोन पुस्तके (तिसरे व चौथें) प्रसिद्ध करण्यास मध्यंतरी उद्भवलेल्या अनपेक्षित अडचणी दूर करण्यामध्ये आम्हांम एक वर्ष खर्च करावें लागलें; आणि त्यानंतर सुमारे ६ महिन्यांनी आम्ही पांचवें पुस्तक प्रसिद्ध केलें. परंतु मध्यंतरी उद्भवलेल्या अडचणीशी तोंड देण्यांत आमचेजवळची सर्व साधनसामुग्री संपल्यामुळें, पुढील काम होण्याची कांहीच आशा दिसना. अशा प्रकारें हतबुद्ध स्थितीत थोडा काल गेल्यावर, आमचे दृढ निश्चयाची परमेश्वराम करुणा येऊन त्याने प्रेरणा केल्यामुळें आम्ही हें सर्व वृत्त श्री० सरकार सयाजीराव महाराज गायकवाड यांम निवेदन केलें; आणि 'लक्ष्मी व सरस्वती यांचा रमणीय संगम' ज्यांचे ठिकाणी झाला आहे, त्या ह्या महाराजांनी आम्हांस एकदम ४००० रुपयांची मदत केल्यामुळें पुढील काम करण्यास कांही तरी आधार सांपडला. नाहीपेक्षां, हें काम पूर्ण झाल्याचें जें समाधान आज सर्व आश्रयदात्यांसह आम्ही अनुभवीत आहों, तो सुप्रसंग आला अमता की नाही, आणि आल्याच अमता तर तो कदाही, हें आज कांहीच सांगतां येण्यासारखें नाही. परंतु आतां त्या गोष्टीचा विचारच नको. तथापि एका गोष्टीचा मात्र यथे उल्लेख करणें अवश्य आहे. ती ही कीं. अशा संकटप्रसंगी ज्यांनी आम्हांस वेळोवेळी साह्य केलें. त्यांचे आम्ही अतिशय ऋणी आहों; आणि हें कार्य तडीस गेल्यामुळें त्यांस व इतरांसही जरी अतिशय समाधान वाटत आहे. तरी ज्या विघ्नसंतोषी सदृह-

स्थांनी (!) या पवित्र कार्यात शक्य तेवढी विधने आणण्याचा व 'आपले नाक कापून जगास अपशकुन' करण्याचे शौर्य प्रसंगी आपले सामर्थ्याबाहेरही गाजविण्याचा शुद्धही प्रसंग वाया जाऊ दिला नाही, त्यांस मात्र या वार्तने अतिशय वाईट वाटेल ! पण त्यांच्या या दुःखाविषयी इतरांस अनुकंपा वाटणार नाही; आणि त्यांच्या या सद्गुणाची (!) कोणी स्पर्धाही करणार नाही ! असो; श्रीमन्महाराज सयाजीराव गायकवाड, नामदार मुंबईसरकार यांनी आणि सातव्या पुस्तकांत ज्यांचा नामनिर्देश केला आहे त्यांनीही—केवळ आम्हांसच नव्हे, तर सर्व महाराष्ट्रीयीयांस ऋणी करून ठेविले आहे. सातवे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतर श्री० जमखिंडीकर, श्री० वात्रासाहेब पंतसचिव, भोर, श्री० मळाप्पा वसाप्पा वारद, सोलापूर, व श्री० शेट पुरुषोत्तम विश्राम मावजी, मुंबई, यांजकडूनही यथाशक्ति आश्रयार्थ रकमा आलेल्या आहेत, त्याबद्दल त्यांचाही एथे आदरपूर्वक उल्लेख करणे योग्य आहे.

महाभारतातील निरनिराळीं आख्याने किंवा उपाख्याने घेऊन त्यांवर स्वतंत्र कविता आजपर्यंत अनेक मराठी कवींनी केलेली आहे. परंतु त्यांचा विचार सोडून, ज्यांनी संबंध महाभारत अथवा त्यांतील कांहीं पर्व यांचे रूपांतर किंवा भाषांतर केलेले आहे, त्यांचाच जरी केवळ विचार केला, तरी ह्यांची संख्या आज उपलब्ध असलेल्या ग्रंथांवरून पाहतां २५ पेक्षा कमी नाही. मात्र यांपैकी लोकांच्या वाचनांत श्रीधरकृत पांडवप्रताप, मुक्तेश्वरकृत पहिली चार पर्व व सौप्तिकपर्व आणि मोरोपती महाभारत एवढेच ग्रंथ विशेषतः आहेत. यांशिवाय बाकीच्या कवींची या एकाच ग्रंथावरील पुष्कळ कविता अजून अप्रसिद्ध आहे, तथापि तीही हळूहळू प्रसिद्ध होत जाईल, अशी आशा करावयास हरकत नाही. कारण, विद्वान लोकांचे लक्ष अलीकडे या विषयाकडे वरेंच वेधले आहे. असा याप्रमाणे जरी महाभारतावर मराठीमध्ये अनेक ग्रंथ झालेले आहेत, तरी अखिल महाभारताचे गद्यमय अथवा पद्यमय पण शब्दशः भाषांतर करण्याचा कोणी प्रयत्न केला होतासे दिसत नाही. कदाचित्, रामचंद्रबोवा रामदासी यांचा जो ग्रंथ आहे, त्याची आर्वींमख्या दीडलक्ष आहे ह्मणून समजते. तेव्हां त्यांच्या या ग्रंथांत असा प्रयत्न झाला असल्यास नकळे. परंतु एकंदरीत या सर्व जुन्या कवींचा कल महाभारताच्या आधारावर स्वतंत्र ग्रंथरचना करण्याकडेच होता असे स्पष्ट दिसते.

इंग्रजी सत्ता महाराष्ट्रांत स्थापित झाल्यानंतर इंग्रजी भाषेच्या संसर्गाने पूर्वीचा पद्यरचनेचा ओघ पालटला; आणि तिचे जागी गद्यरचनेचा प्रघात पडू लागला. त्यानंतर या व्यासवाणीला जे अलंकार चढविले गेले, ते सर्व गद्यरूप आहेत. यांपैकी प्रथम प्रयत्न सन १८५६ चे सुमारास विचुरकर यांनी केला होता असे वाटते. कारण, एकदा यथे जुन्या बाजारांत आम्हांस एक पुस्तक पहावयास मिळाले होते, त्यावर विचुरकरांचे नांव होते. परंतु आज ते पुस्तक कोणत्याही जुन्या पुस्तकांच्या दुकानां मिळत नाही. यामुळे हा प्रयत्न कोणत्या प्रकारचा होता हे समजण्यास कांही साधन नाही. यानंतर, वडोदे येथे डा. विष्णु गोविंद चिपळूणकर यांजवळ एक मोडीमध्ये लिहिलेले संबंध महाभारताचे भाषांतर असल्याचे कळल्यावरून आम्हां त्यांजकडे गेलो. तेव्हां त्यांनी सदर बखर मोठ्या आनंदाने आम्हांस दाखविली. ह्या बखरीमधील कांही भाग लोकांनी मुलांस लिहिण्यास ह्मणून मागून नेलेला परत न आणून दिल्यामुळे ही खंडित झालेली आहे. नाहीपेक्षा, सुमारे ५० वर्षांपूर्वी ज्या ५६ शास्त्रीमंडळींनी अतिशय परिश्रम करून संबंध महाभारत मराठीत

उत्तरिले, त्यांची ही अमूल्य गद्यकृति आज संबंध पहावयास मिळती. यानंतर येथील जग-
द्धितेच्छु छापखान्याचे मालक रा० रावजी श्रीधर गोंधळेकर यांनी 'श्रीमन्महाभारतसार' या
नांवांने एक ग्रंथ प्रसिद्ध केला. यांत प्रत्येक अध्याय निरनिराळा पण केवळ सारांशरूप
दिलेला आहे. यानंतर अखिल महाभारताचे भाषांतर मूळासह देण्याचा उपक्रम श्रीक्षेत्र वाई
येथील मुद्रासिद्ध विद्वान् वेदशास्त्रसंपन्न भाऊशास्त्री लेले यांनी केलेला होता. परंतु दुर्दैवाने ते
काम अपूर्णच राहिले ! या ठिकाणी, रा० बळवंत त्र्यंबक द्रविड यांच्या 'भारतामृत' नामक
पुस्तकाचाही उल्लेख करणे योग्य आहे. अखिल महाभारताचे भाषांतर देण्याच्या भानगडीत
न पडतां त्यांनी समग्र ग्रंथाचे मंथन करून आपल्या मतीने हे 'अमृत' काढिले आहे.

याप्रमाणे महाभारताच्या मराठी गद्य व पद्य अवतारांचा हा त्रोटक वृत्तांत आहे.
यांत अज्ञानामुळे अथवा विस्मरणाने जरी काहींचा नामनिर्देश करणे राहिले असले, तरी
एवढ्यावरून असे ह्मणावयास कांहीं प्रत्यवाय दिसत नाही की, महाभारताचे शब्दशः
मराठी भाषांतर—गद्य अथवा पद्य—हा कालपावेतो प्रसिद्ध झालेले नव्हते. अर्थात्, मराठी
भाषेच्या आरंभकालापासून आजमितीपर्यंत जें कार्य कोणाचे हातून झाले नाही तें भग-
वंताने आमचे हातून तडीस नेले याबद्दल आह्मांस अभिमान—गर्व किंवा अहंकार नव्हे—
वाटणे स्वाभाविक आहे. तथापि ही सर्व त्या विश्वमूत्रचालकाचीच कृपा आहे हे स्पष्ट
दिसत असल्यामुळे, त्याचे चरणी वारंवार वारंवार अनन्यभावे लीन होणे हेच आपणां
अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीवांचे कर्तव्य आहे. परमेश्वराची कृपा नसती तर आमचे हातून हा
ग्रंथ तडीस जाणे शक्य नव्हते.

शके १८२६ साली आम्ही महाभारताच्या भाषांतरास आरंभ केला आणि संबंध
काम २ वर्षांत संपविण्याचा आमचा संकल्प होता; पण तो आमचा संकल्प सर्वथैव फुकट
गेला हे स्पष्ट दिसतच आहे. परंतु विघ्नविनाशक गणपति स्वतः लिहीत असताही जो
ग्रंथ तयार करण्यास सर्वज्ञ आणि प्रत्यक्ष नारायणस्वरूप व्यासांस तीन वर्षे लागली,
त्याचे भाषांतर आमचेसारख्या अल्पज्ञ आणि विघ्नसमृद्ध मनुष्यांचे हातून त्यापेक्षाही
लवकर कसे व्हावे ? निदान त्याचे दुप्पट काल तर खरा ! आणि त्या हिशोबानेच हा
काल लागला आहे. त्यांतही, झालेले काम सर्वथैव बरोबर असेलच असे म्हणवत नाही.
कारण, प्रत्यक्ष भगवान् व्यासांचीच अर्शा प्रतिज्ञा आहे की, महाभारताच्या श्लोकांपैकी
अष्टौश्लोकसहस्राणि अष्टौश्लोकशतानि च। अहं वेत्ति शुक्रो वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा !
असे जरी आहे, तरी सर्वमान्य टीकाकारांचे साह्याने आम्ही आपलेकडून होतां होईल तें लक्षपूर्वक
काम केलेले आहे हे वाचकांच्या नजरेस येईलच. आणि एवढाही मोठी कामे वारंवार
होत नसल्यामुळे ती फार काळजीपूर्वक करावी लागतात; अर्थात्, यामुळे कालावधि झाला
आहे तर त्याबद्दल मुज्ज वाचकांनी रोप करू नये.

कोणत्याही ग्रंथांचे आणि त्यांतूनही महाभारतासारख्या ग्रंथांचे भाषांतर करणे
किती अवघड आहे हे मुज्ञांस कळते. कै० विष्णुशास्त्री चिपळुणकर यांनी निबंधमालेत
'भाषांतर' या मथळ्याखाली एक निबंध लिहिलेला आहे. त्यांत त्यांनी एके ठिकाणी

१ कृष्णद्वैपायनं व्यासं विद्धि नारायणं भुवि । को ह्यन्यः पुरुषव्याघ्र महाभारतकुरुवेत् ॥

२ विभिवैरिदं पूर्णं कृष्णद्वैपायनः प्रभुः । अखिलं भारतं चेदं चकार भगवान् भुनिः ।

म्हटलें आहे की, “ उत्कृष्ट भाषांतरकार झटला झणजे त्यास इतके गुण अवश्य पाहिजेत—एक तर, ज्या भाषेतून तो भाषांतर करणार ती त्यास पूर्ण अवगत व्हावी; झणजे व्याकरणरचना, अर्थस्वारस्य वगैरे त्याचे त्यास यथाम्थित कळलें पाहिजे. दुसरे, ज्या भाषेत भाषांतर उतरावयाचें तिचेंही पहिल्यासारखेंच त्यास पूर्ण ज्ञान पाहिजे. हें काम पहिल्यापेक्षा किती कठीण आहे, हें सांगावयास नकोच. भाषाभाषांत अनेक प्रकारची तफावत असते. कित्येकांत शब्दसंग्रह थोडा, कित्येकांत पुष्कळ; कित्येकांत संस्कृताप्रमाणें शब्दसाधनिकेची पुष्कळ सोय असते, झणजे एका शब्दावरून निरनिराळ्या अर्थाचे वाचक असे शब्द तावडतोच हये तितके कर्तितां येतात, कित्येकांत ही सोय थोडी असते; कित्येकांत अशा कांहीं कल्पना असतात की, त्या दुसऱ्या भाषेनें व्यक्त करितांच येत नाहीत. याखेरीज शब्दांचें मृदुत्व, सौंदर्य, लालित्य इत्यादि प्रकार, वाक्यरचनेची रीत, भाषापद्धतीची शैली वगैरेही आणखी अनेक भेद असतात. तेव्हां या सर्व अडचणीतून बरेपणीं निभावून जाणें लहानसान काम नव्हे. त्यास मनुष्याच्या अंगीं समजसता व चातुर्य असून भाषांतराच्या कामांत तो चांगला घटलेला असावा. तिसरी गोष्ट, ज्याचें भाषांतर करावयाचें तें होण्यासारखें पाहिजे. चौथी गोष्ट, भाषांतरकर्ता मूळग्रंथकाराशीं समवृत्ति असला पाहिजे. म्हणजे मूळ ग्रंथकाराची वृत्ति जशी रंगेल, धडेखोर अथवा गंभीर, कडक वगैरे असल, तशीच भाषांतर करणाराची असावयास पाहिजे. किंबहुना एकाच ग्रंथांत अशा वृत्ति जसजशा त्यानें जागोजाग प्रकट केल्या असतील तमतशा अनुक्रमानें भाषांतरांत उतरल्या पाहिजेत.” या उतान्यावरून, कोणत्याही ग्रंथाचें दुसऱ्या भाषेत भाषांतर उतरणाराला किती जपून काम करावें लागतें त्याची थोडी-बहुत कल्पना वाचकांस होईलच. त्यांतूनही, महाभारताचें भाषांतर करावयाचें झणजे तर फारच कठीण. महाभारताचा काल कोणताही असो—कै० विमाजी रघुनाथ लेले यांचे मताप्रमाणें ७००० वर्षांपूर्वीचा असो, अथवा सामान्य जनसमूहाचा समज आहे त्याप्रमाणें कलियुगाचे आरंभपूर्वीचा झणजे ५००० वर्षांचा असो. किंवा कित्येक पाश्चात्य पंडित आणि आपले देशांतलही कांहीं विद्वान् अनुमानितात त्याप्रमाणें इसवीसनापूर्वी १४०० वर्षे असो—३००० वर्षांचे अलीकडे मात्र या ग्रंथास अजून कोणी खेचिलें नाही ! अर्थात् इतक्या जुन्या काळचे आचारविचार, भाषापद्धति वगैरे बहुतेक गोष्टी आज मितीस प्रायः लुप्तप्राय झालेल्या आहेत. अशा स्थितीत भाषांतर करण्यास किती अडचण पडत असेल याचा विचार वाचकांनीं करावा; आणि जर कांहीं दोष राहिले असतील तर ते हयगयीमुळें राहिले नाहीत, अज्ञानामुळें अथवा नजरनुकीनें राहिले आहेत, हें लक्षांत वागवून सहृदयतेनें क्षमा करावी. हें जें भाषांतर केलें आहे, तें मुंबई प्रतीवरून केलेलें आहे. मात्र मुंबई प्रतीतील मूळ जेथें नाट उलगाडलें नाही किंवा अनिर्वाह्य दिसलें, तेथें बंगाली किंवा गुजराथी पाठ स्वीकारिले आहेत. त्याचप्रमाणें, प्रत्येक अध्यायास विषयनिर्देशक मथळा देऊन स्थलविशेषी स्पष्टीकरणार्थ टीपा किंवा अवतरणें दिली आहेत. एतावता, हा ग्रंथ वाचीत असतां, आपण एकाद्या ग्रंथाचें भाषांतर वाचीत आहों असा भास वाचकांस होऊं नये एवढ्याविषयी शक्य तेवढी खबरदारी घेतली आहे. हें भाषांतर टॅन्सलेटरच्या आफिसांतील झणजे शब्दास शब्द ठेवून दिलेलें नव्हे; किंवा पास संस्कृत शिकण्यास उपयोगी पडावें म्हणूनही केलेलें नव्हे. मार्गे एके ठिकाणीं

जें यास आम्हीं ' शब्दशः ' असें म्हटलें आहे, त्याचा असा अर्थ आहे कीं, मूळांतलें श्लोक अथवा श्लोकांतील पदें सोडिलीं नाहींत; इतकेंच नव्हे, तर त्यांचा अर्थ स्पष्ट करण्याकरितां प्रसंगी आवश्यक तेवढी भरही घातलेली आहे; आणि एका भाषेतून परभाषेत अर्थ उतरतांना हें करावेंच लागतें; विशेषतः पद्याचें गद्य करतांना तर हें अवश्यच असतें. अर्थात् कित्येक ठिकाणीं मूळाहून अधिक विस्तार झालेला आहे तो आवश्यकच आहे. कापसांतील सरकी काढून तो विंचरून साफ करावयाचा ह्मणजे विस्तार अधिक होणारच ! अशा प्रकारें, संस्कृत भाषेचा संपर्क नसलेले लोक व स्त्रिया यांसही हा ग्रंथ वाचतांना अडचण पडूं नये म्हणून आम्हीं यथाशक्ति केलेला हा प्रयत्न कितपत सिद्धीस गेला आहे हें आम्हांस स्वमुखें सांगतां येणार नाहीं. तथापि अधिकारी पुरुष या-विषयी काय ह्मणतात हें वाचकांस कळविण्यास कांहीं प्रत्यवाय नाहीं, म्हणून एकच उतारा देतो.

गुरुवर्य डॉ० रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर ह्मणतातः---

The translation into Marathi of the Mahabharat, as a whole, a large portion of which has already been published, by Messrs. Chiplunkar & Co., is the first work of the kind in Marathi. All the works written concerning the story of the great Epic before and after the establishment of the British Power, contain only abstracts without the episodes in most cases. The service, therefore, that Messrs. Chiplunkar & Co. have been doing to Marathi readers, is very valuable and consequently their enterprise deserves support from all who seek the advancement of Marathi literature—Princes, Chiefs and ordinary people. I have read portions of the translation here and there, and am satisfied with the manner in which it is done. The object of the translators was to produce a good and readable Marathi work and they have in consequence avoided literal translation in places where it is apt to become uncouth and unidiomatic. This procedure I thoroughly approve.

Sanjamaashram
Poona, 12th September, 1909. } (Sd.) R. G. BHANDARKAR.

(श्रीमन्महाभारत या अखिल ग्रंथाचें मराठींत संपूर्ण भाषांतर करण्याचा रा० (गणेश विष्णु) चिपळुणकर आणि मंडळी यांनी चालविलेला हाच या प्रकारचा मराठींत प्रथम प्रयत्न आहे. या प्रयत्नानुरोधानें सदर मंडळीनें आतांपर्यंत महाभारताचा बराचसा भाग प्रसिद्ध केला आहे. या देशांत इंग्लिशांची सत्ता स्थापित होण्याचे पूर्वीतसंच पश्चात् या भारतीयुद्धासंबंधानें जे जे ग्रंथ लिहिले गेले आहेत त्यांत बहुधा उपाख्यानें वगैरे गाळलीं असून प्रधान गोष्टीचा सारांश घेतलेला आहे. यामुळें, समग्र भारताचें भाषांतर प्रकाशित करून सांप्रत रा० चिपळुणकर आणि कंपनी महाराष्ट्रवाचकांची जी ही सेवा करित आहेत, ती बहुमोल आहे; आणि यास्तव, मराठी भाषेची अभिवृद्धि इच्छिणारे जे कोणी असतील—मग ते राजेरजवाडे असेत वा सामान्य लोक असेत—त्या सर्वांनी ह्या मंडळीच्या यत्नास साहाय्य करणें उचित आहे. मी या भाषांतरातील टिकठिकाणचे भाग वाचून पाहिले त्यांवरून या ग्रंथाची एकंदर सरणी मला पसंत वाटते. हें भाषांतर करणारांचा उद्देशच मराठींत एक सुरस आणि वाचनीय असें भाषांतर निर्माण करण्याचा असल्यामुळें, ज्या ज्या स्थळीं केवळ मूळच्या संस्कृत शब्दांसच चिकटून भाषांतर केल्यास तें मराठी भाषेचे संप्रदायाला सोडून जाईल किंवा मराठी भाषेला अननु रूप दिसेल असें वाटलें, त्या स्थळीं ते अगदीं शब्दाशब्दाचाच कीस काढण्याच्या भरिस पडत नाहींत, आणि ही त्यांची करणी मला सर्वांशीं संमत आहे.)

याप्रमाणे तयार झालेल्या या ग्रंथास—

श्रीयुत विद्यावाचस्पति आप्पाशास्त्री राशिवडेकर,
 श्रीयुत प्रो. चिंतामण गंगाधर भानु, बी. ए.
 श्रीयुत प्रो. कृष्णाजी नीलकंठ द्रवीड, एम्. ए.
 श्रीयुत महादेव हरि मोडक, बी. ए.
 श्रीयुत रामचंद्र भिकाजी दातार.
 श्रीयुत यशवंत गणेश फफे.

भाषांतरकार.

श्रीयुत बालकृष्णशास्त्री उपासनी. संशोधक.

यांनी आणि इतरही गृहस्थांनी जें साहाय्य केलें, त्यास मोल नाही. त्यांतही श्रीयुत महादेव हरि मोडक यांनी या कामी जे परिश्रम केले, त्यांचें वर्णन कोणत्या शब्दांनी करावें हेंच आह्मांस समजत नाही. वाचकांच्या हातीं असलेलें हें शांतिपर्वाचें पुरतक तयार करण्याचा भार प्रथमतः श्रीयुत विद्यावाचस्पति आप्पाशास्त्री राशिवडेकर यांनी आपले शिरीं घेतला होता; आणि त्याप्रमाणें त्यांनीं २६९ अध्यायांचें भाषांतर केलेही. पण या अवधीत त्यांस व्यावहारिक अडचणींनीं इतकें त्रस्त करून सोडलें कीं, अगदीं निरुपाय होऊन पुढील काम त्यांनीं श्रीयुत मोडक यांजवर सोंपविलें; आणि त्या वेळीं श्रीयुत मोडकांची प्रकृति अगदीं क्षीण झालेली असतांही त्यांनीं केवळ कार्याचें महत्त्व लक्षांत आणून श्रमांकडे मुळीच लक्ष्य न देतां हें तडीस लाविलें. तेव्हां अशा प्रकारें साह्य करणाऱ्या या गृहस्थांचे उपकार आम्ही कसे फेडूं शकणार! अर्थात् त्यांच्या चांगुलपणांनैच त्यांचें उपकारऋण फिटणार आहे!

असो: सदर भाषांतर प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर कांहींजणांकडून थोडेसे आक्षेप आलेले आहेत. परंतु त्यांचें स्वतंत्रपणें उत्तर देण्याची कांहीं आवश्यकता दिसत नाही. कारण, त्यांनीं ज्या शंका घेतल्या आहेत, त्यांचें समाधान सर्व ग्रंथ लक्षपूर्वक वाचला असतां होण्यासारखें आहे; दुसरे असे कीं, सदर शंका शास्त्रीय विषयांसंबंधे असल्यामुळें त्यांचा प्रस्तावनेमध्ये ऊहापोह करण्यास स्थलावकाश नाही; आणि वाचकांस त्यामध्ये कांहीं स्वारस्यही वाटणार नाही. तथापि त्यांतील एका मुद्द्यास येथेंच उत्तर देणें जरूर आहे. तो मुद्दा असा—'या ग्रंथाची भाषा कांहीं ठिकाणीं फार प्रौढ आणि कांहीं ठिकाणीं अगदीं सामान्य अशी आहे.' हा आक्षेप कांहींसा खरा आहे; आणि भाषासरणीमध्ये फरक किंवा पूर्वापर कथाभागादिकांमध्ये विरोध राहूं नये म्हणून जरी एकाच गृहस्थाचे नजरेखालून हा संबंध ग्रंथ गेलेला आहे, तरी हा अनेकांनीं लिहिला असल्यामुळें तशी कांहीं छटा राहणें अस्वाभाविक नाही. तथापि, भाषा प्रौढ आणि सामान्य असा प्रपंच करणें आह्मांस युक्त वाटत नाही. भाषेची योजना स्वाभाविकतःच विषयानुरोधानें होत असते; आणि ज्या लेखकाचे एखाद्या सामान्य विषयावरील लेख जितक्या लोकांस समजतात, तितक्या सर्वांस त्यानेच लिहिलेले गहन विषयावरील लेख समजत नाहीत, असें आपण नेहमी पाहतों. शिवाय, विषयाचें विवेचन करितांना जे पारिभाषिक शब्द योजिले जातात, त्यांमुळेही कधीं दुर्बोधत्व वाटतें. याच विषयासंबंधें, पुणें एथें भरलेल्या ग्रंथकारांचे संमेलनांत रावबहादुर विष्णु मोरेश्वर महाजनी यांनीं अध्यक्षपीठावरून एक समर्पक दृष्टांत दिला

होय. ते झाले, “भाषा साधी—सोपी असवी, असा अर्थकारण निरवकाश केले जाय नाही. भाषेची योजना विषयामुळेच झाली पाहिजे. तसे व करिये, कोणत्याही एकच एक नियम ठरविला तर प्रसंगी लहान कुडीस मोठे लुगटे किंवा मोठ्या कपड्यांस परफर नसविण्यासारखे हास्यास्पद प्रकार घडतील !” किती मार्मिक दृष्टांत आहे हा ! भाषेचा आमच्या अक्षेपकांस निराळे उत्तर देणे नलगे.

असो; या महत्कार्यात ज्याप्रमाणे भाषांतरकारांनी साह्य केले, त्याचप्रमाणे येथील इंदिरा छापखान्याचे मालक रा० व्यंबक हरि आवटे, आणि जगद्विद्वत् छापखान्याचे मालक रा० केशव रावजी गोंधळेकर यांनीही मोठे साह्य केलेले आहे. रा० गोंधळेकरांनी बाजारी दृष्टि ठेवून जर हे कार्य केले असते, तर खरोखरच आज मितीस हे पूर्ण झाले नसते. तेव्हा त्यांचे उपकार मानणे हे अगदी योग्य आहे. त्याचप्रमाणे, ज्या चित्रकारांच्या चित्रांनी या ग्रंथाच्या बाह्यसौंदर्यात भर पडली आहे, ते औष संस्थानचे अधिपति श्रीमंत बाळासाहेब पंतप्रतिनिधि आणि मुंबई येथील श्रीयुत धुरंधर, श्रीयुत माळी, श्रीयुत कानिटकर व श्रीयुत पाटणकर, आणि चित्रांचे सुबक छापकाम करून देणारे श्रीयुत धोंडोपंत फाळके—‘षि लक्ष्मी आर्ट प्रिंटिंग वर्कस्’ चे मुख्य—यांचेही आभार मानणे इष्ट आहे. तसेच, या कामी द्रव्यद्वारा साह्य करणारे श्री० रा० काशिनाथ विनायक वाबडेकर, रा० श्रीधरशास्त्री वैद्य, रा० काशिनाथ मनोहर माचवे, रा० रामचंद्र भिकाजी जोशी, रा० माधवराव बानुराव किंबे व रा. सदाशिव महादेव दिवेकर, आणि थोडीच कां होईना—पण स्वस्फूर्तीने मदत करणारे रा० व्यंबक कृष्ण जोशी, वकील, कोर्ट नेबासे, यांचे आणि ज्यांचे आभयावरच हे काम आम्हांस पूर्ण करितां आले त्या प्राहकांचेही प्रसिद्धपणे आभार मानणे योग्य आहे. आमचे परममित्र रा. रघुनाथ गंगाधर गद्रे, ज्यांना कै० चिपळूणकर ‘आपला उजवा हात’ असें यथार्थ झणत, त्यांनी या प्रचंड ग्रंथाचे अथपासून इती-पर्वत अक्षर आणि अक्षर तपासून पाहिले आहे, म्हणूनच या ग्रंथाचे प्रस्तुतचें स्पृहणीय स्वरूप वाचकांच्या दृष्टीस पडत आहे; तेव्हा त्यांचे आभार भाषांतरकारांचे भ्रष्टकार मानावे असा आमचा पूर्ण हेतु आहे; परंतु, ‘प्रियं कृत्वा मौनं’ हे गद्रे यांचे मत असल्याने ते आझांस मनाई करितात याबद्दल दिलगिरी वाटते. शेवटी, ज्या सर्व-दत्तप्रथम प्रभूने आम्हांस एथवर आणून सोडले, त्याची “सर्वेऽपि मुस्लिः संतु सर्वे संतु निराक्रयाः । सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिदुःखमाप्नुयात् ।” अशी प्रार्थना करून व हस्त-क्षेत्र-दोषांविषयी वाचकांची क्षमा मागून, ज्ञानेश्वर महाराजांच्या प्रासादिक शब्दांनी त्यांचे कामले कीं,

....न्यून तें पुरतें । अधिक तें सरतें
करुनि घ्यावें हें तुमतें । विनवीत असें ॥

अनुक्रमणिका.

शांतिपर्व.

| अध्याय. | पृष्ठ. | अध्याय. | पृष्ठ. |
|--|--------|--|--------|
| राजधर्मपर्व. | | २७ वा—युधिष्ठिराचा भीष्मांविपर्यो शोक. व्यासांचा उपदेश. | ४६ |
| पहिला—मंगलाचरण. धर्मनारदसंवाद. | १ | २८ वा—अदमजनकसवादवर्णन. | ४८ |
| दुसरा—कर्णशापवृत्त. | ४ | २९ वा—पोडशराजोपाख्यान. | ५१ |
| तिसरा—कर्णास ब्रह्मास्त्रप्राप्ति. | ५ | ३० वा—नारद आणि पर्वत यांचे उपाख्यान. | ५८ |
| चौथा—दुर्योधनकृत कन्यापहार. | ७ | ३१ वा—स्वर्णश्रीवीच्या उत्पत्तीचा वृत्तांत. | ६० |
| ५ वा—कर्णाचा पराक्रम. | ८ | ३२ वा—व्यासाचा धर्मराजास उपदेश. | ६२ |
| ६ वा—धर्मराजाचा स्त्रियाना शाप. | ८ | ३३ वा—अश्रमघकरणोपदेश. | ६४ |
| ७ वा—युधिष्ठिराचा शोक. | ९ | ३४ वा—पापविचार. | ६६ |
| ८ वा—अर्जुनाचे भाषण. | १२ | ३५ वा—प्रायश्चित्तकथन. | ६८ |
| ९ वा—युधिष्ठिराचे भाषण. | १४ | ३६ वा—मनुप्रोक्त भक्ष्याभक्ष्यादिविचार. | ७० |
| १० वा—भीमाचे भाषण. | १६ | ३७ वा—युधिष्ठिराचा नगरप्रवेश. | ७३ |
| ११ वा—पुनरपि अर्जुनाचे भाषण. ऋषि आणि पत्नी याचा संवाद. | १८ | ३८ वा—युधिष्ठिराचा राजमदिरांत प्रवेश. चावार्कवध. | ७५ |
| १२ वा—नकुलाचे भाषण. | २० | ३९ वा—चावार्कवृत्तांत. | ७७ |
| १३ वा—सहदेवाचे भाषण. | २२ | ४० वा—युधिष्ठिराला राज्याभिषेक. | ७८ |
| १४ वा—द्रौपदीचे भाषण. | २२ | ४१ वा—युधिष्ठिरकृत मंत्रियोजना. | ७९ |
| १५ वा—अर्जुनाचे भाषण. | २५ | ४२ वा—श्राद्धक्रिया. | ८० |
| १६ वा—भीमाचे भाषण. | २८ | ४३ वा—युधिष्ठिरकृत कृष्णस्तव. | ८० |
| १७ वा—युधिष्ठिराचे भाषण. | २९ | ४४ वा—गृहविभाग. | ८१ |
| १८ वा—अर्जुनाचे भाषण. (जनकास त्याच्या पत्नीचे भाषण.) | ३१ | ४५ वा—युधिष्ठिराचे श्रीकृष्णाकडे गमन. | ८२ |
| १९ वा—युधिष्ठिरकृत वनवासप्रशंसा. | ३३ | ४६ वा—श्रीकृष्णकृत भीष्मवर्णन. (भीष्मा- कडे जाण्याचा उपक्रम.) | ८३ |
| २० वा—युधिष्ठिराला देवस्थानाचा उपदेश. | ३५ | ४७ वा—भीष्मस्तवराज. | ८५ |
| २१ वा—युधिष्ठिराला देवस्थानाचा उपदेश. | ३६ | ४८ वा—परशुरामचरिताचा उपक्रम. | ९१ |
| २२ वा—अर्जुनाचे भाषण. | ३७ | ४९ वा—परशुरामचरित्र. | ९२ |
| २३ वा—व्यासकृत गृहस्थाश्रमप्रशंसा, शंख- लिखितवृत्तांतवर्णन. | ३८ | ५० वा—श्रीकृष्णकृत भीष्मप्रशंसा, घमाचा शोक दूर करण्याविपर्यो भीष्माला कृष्णाचे सांगणे. | ९६ |
| २४ वा—व्यासकृत राजधर्मोपदेश. हयग्रीव याची कथा. | ४० | ५१ वा—भीष्मकृष्णसंवाद. | ९८ |
| २५ वा—व्यासकृत कालवर्णन. सेनजित् राजाचे उद्धार. | ४२ | ५२ वा—भीष्माचे भाषण. श्रीकृष्णाचे भीष्मास वरप्रदान. युधिष्ठिरादिकांचे प्रत्यागमन. | ९९ |
| २६ वा—युधिष्ठिराचे भाषण. | ४४ | ५३ वा—भीष्माभिगमन. | १०० |

| अध्याय. | पृष्ठ. | अध्याय. | पृष्ठ. |
|---|-------------------------------|--|--------|
| १७० वा-गौतमाचा मेरुव्रज नगरांत प्रवेश. ३४९ | २०३ रा-आत्म्याचें अस्तित्व. | ४२२ | |
| १७१ वा-गौतमास द्रव्यप्राप्ति व त्याचे दुष्ट विचार. | ३५० | २०४ था-मोक्षवर्णन. | ४२४ |
| १७२ वा-गौतमास त्याच्या पापाचें प्रायश्चित्त. ३५२ | २०५ वा-आत्मप्राप्तीचा उपाय. | ४२६ | |
| १७३ वा-कृतघ्नवृत्तसमाप्ति. ३५३ | २०६ वा-ब्रह्मप्राप्तीचा उपाय. | ४२८ | |
| मोक्षधर्मपर्व. | | २०७ वा-जगदुत्पत्तिवर्णन. | ४३१ |
| १७४ वा-मंगलाचरण. ब्राह्मण आणि सेन-जित् यांचा संवाद. | ३५५ | २०८ वा-प्रजापति, देवता आणि ऋषि. | ४३३ |
| १७५ वा-पितापुत्रसंवाद. | ३६१ | २०९ वा-वराहावतारवर्णन. | ४३४ |
| १७६ वा-शंकाकगीता. | ३६३ | २१० वा-अथात्मविचार. | ४३६ |
| १७७ वा-मंकिगीता. | ३६५ | २११ वा-कर्मप्रवृत्तिकारण. | ४३९ |
| १७८ वा-बोधयोगीता. | ३६८ | २१२ वा-अशा कर्माचा त्याग व निष्काम कर्माचा स्वीकार. सत्त्व, रज व तम यांचे विशेष गुण. | ४४० |
| १७९ वा-अजगरवृत्तीची प्रशंसा. | ३६९ | २१३ वा-गर्भवासादिदुःखनिवृत्त्यर्थ उपाय. | ४४२ |
| १८० वा-कार्यप आणि शृगाल यांचा संवाद. | ३७१ | २१४ वा-ईंद्रयनिग्रहोपायादिवर्णन. | ४४४ |
| १८१ वा-पूर्वकर्माचें प्राधान्य. | ३७४ | २१५ वा-ब्रह्मप्राप्त्युपायकथन. | ४४६ |
| १८२ वा-भृगुभरद्वाजसंवाद. | ३७५ | २१६ वा-स्वप्नादि दशांचें निरूपण. | ४४८ |
| १८३ वा-भूतोत्पत्ति. | ३७८ | २१७ वा-प्रवृत्तिनिवृत्तिवर्णन. | ४४९ |
| १८४ वा-शरीराचें पंचभौतिकत्व. | ३७९ | २१८ वा-पंचशिक्ष व जनक यांचा संवाद. | ४५२ |
| १८५ वा-प्राणवायु व जठराग्नि यांचें वर्णन. | ३८१ | २१९ वा-पंचशिक्षकथित मांख्यशास्त्र | ४५८ |
| १८६ वा-जीवाच्या अस्तित्वाविषयी संशय. | ३८२ | २२० वा-दमप्रशंसा. | ४६३ |
| १८७ वा-जीवस्वरूपनिरूपण. | ३८३ | २२१ वा-अहिंसादि सदाचार. | ४६४ |
| १८८ वा-चातुर्वर्ण्यविभागकरण. | ३८६ | २२२ वा-इंद्र आणि प्रन्दाद यांचा संवाद. | ४६५ |
| १८९ वा-वर्णस्वरूपनिरूपण. ब्राह्मणलक्षण. | ३८७ | २२३ वा-बलि व इंद्र यांचा संवाद. | ४६८ |
| १९० वा-सत्यानृतस्वरूपवर्णन. | ३८८ | २२४ वा-कालाचें कारणत्व. | ४६९ |
| १९१ वा-दानहोमादिफलवर्णन. ब्रह्मचर्यवर्णन. गृहस्थाश्रमवर्णन. | ३९० | २२५ वा-लक्ष्मीचें सात्त्विकत्व. | ४७३ |
| १९२ वा-वानप्रस्थाश्रमवर्णन. संन्यासाश्रमवर्णन. | ३९२ | २२६ वा-इंद्र आणि नमुत्ति यांचा संवाद. | ४७५ |
| १९३ वा-सदाचारवर्णन. | ३९४ | २२७ वा-इंद्र व बलि यांचा संवाद. (कालसामर्थ्यवर्णन.) | ४७७ |
| १९४ वा-सत्त्वादिगुणलक्षणवर्णन. | ३९६ | २२८ वा-अभ्युदयाची व अवनतीची लक्षणें. | ४८३ |
| १९५ वा-ध्यानयोगकथन. | ४०२ | २२९ वा-ब्रह्मपदप्राप्तीची साधनें. | ४८८ |
| १९६ वा-जापकोपाख्यान. | ४०४ | २३० वा-नारदवर्णन-सत्पुरुषांची लक्षणें. | ४९० |
| १९७ वा-जपाचें अग्न्य फल. | ४०६ | २३१ वा-कालगणना. | ४९१ |
| १९८ वा-नरकनिरूपण. | ४०७ | २३२ वा-मृष्टिविचार. | ४९३ |
| १९९ वा-निष्काम जपाचें फल. | ४०८ | २३३ वा-ब्राह्मप्रलय. सूत्रात्मप्रलय. | ४९६ |
| २०० वा-जपकर्त्यांस मिळणारें फल. | ४१५ | २३४ वा-ब्राह्मणांचें कर्तव्य. | ४९८ |
| २०१ ला-मनुबृहत्पतिसंवाद. कर्मगत. | ४१७ | २३५ वा-ब्राह्मणांचें कर्तव्य. | ५०० |
| २०२ रा-संसार. | ४१९ | २३६ वा-सांख्ययोग. | ५०१ |
| | | २३७ वा-संसारतारक ज्ञान. | ५०५ |
| | | २३८ वा-सांख्यसिद्धांतवर्णन. युगधर्मवर्णन. | ५०७ |

| अध्याय. | पृष्ठ. | अध्याय. | पृष्ठ. |
|--|--------|---|--------|
| २३९ वा-आत्मस्वरूपवर्णन | ५०८ | २७५ वा-नारद व असित यांचा संवाद. | ५८३ |
| २४० वा-योगसाधन वर्णन. | ५१० | २७६ वा-मांडव्यजनकसंवाद | ५८७ |
| २४१ वा-कर्म व ज्ञान यांचें फल. | ५१३ | २७७ वा-पितापुत्रसंवादवर्णन. | ५८८ |
| २४२ वा-ब्रह्मचर्यधर्म. | ५१४ | २७८ वा-हारीतकथित मोक्षसाधनवर्णन. | ५९० |
| २४३ वा-गृहस्थधर्म. | ५१६ | २७९ वा-शुकवृत्रासुरसंवादकथन. | ५९२ |
| २४४ वा-वानप्रस्थधर्म. | ५१८ | २८० वा-सनत्कुमारोक्त विष्णुमाहात्म्य. | ५९४ |
| २४५ वा-सन्यासधर्म. | ५२० | २८१ वा-वृत्र आणि इंद्र यांचें युद्ध. | ६०३ |
| २४६ वा-संक्षेपतः अध्यात्मकथन. | ५२३ | २८२ वा-वृषवध व ब्रह्महत्याविभाग. | ६०५ |
| २४७ वा-विस्तरतः अध्यात्मकथन. | ५२४ | २८३ वा-ज्वरोत्पत्ति. ज्वराची वांटाणी. | ६०८ |
| २४८ वा-मन व बुद्धि यांचें स्वरूपवर्णन. | ५२५ | २८४ वा-दक्षकृत महादेवस्तुति. | ६११ |
| २४९ वा-बुद्धिचें वर्णन. ज्ञान्यांची गति. | ५२७ | २८५ वा-अध्यात्मवर्णन. | ६२३ |
| २५० वा-सर्वश्रेष्ठ धर्म. | ५२८ | २८६ वा-समंगनारदसंवाद. | ६२६ |
| २५१ वा-ज्ञानी पुरुषाचें वर्णन. | ५३० | २८७ वा-गालवपारदसंवाद. | ६२८ |
| २५२ वा-महाभूतादिस्वरूपनिरूपण. | ५३१ | २८८ वा-सगर व अरिष्टनेमि यांचा संवाद. ६३२ | |
| २५३ वा-सूक्ष्मस्वरूपविचार. | ५३२ | मुक्तलक्षणें. | |
| २५४ वा-आत्म्याचा दुःखयोग. | ५३३ | २८९ वा-शुकचरितकथन. | ६३४ |
| २५५ वा-भूतादिगुणवर्णन. | ५३४ | २९० वा-पराशरगीता. | ६३७ |
| २५६ वा-मृत्यूत्पत्तिकथन. | ५३५ | २९१ वा-पराशरोक्त पापपुण्यविचार. | ६४० |
| २५७ वा-मृत्यूची उत्पत्ति. | ५३७ | २९२ वा-पराशरोक्त दानवर्णन. | ६४३ |
| २५८ वा-मृत्यूची संहारकर्मी योजना. | ५३८ | २९३ वा-पराशरोक्त वृत्तिविचार. | ६४४ |
| २५९ वा-धर्मलक्षण. | ५४० | २९४ वा-कामक्रोधनियमन. | ६४५ |
| २६० वा-धर्मासंबंधानें युधिष्ठिराचे आक्षेप. | ५४२ | २९५ वा-गृहस्थाचा तपोविधि. | ६४७ |
| २६१ वा-जाजलीची तपश्चर्या. | ५४३ | २९६ वा-भिन्न गोत्रें व संकरजाति यांची उत्पत्ति. वर्णपरतंत्रें विशिष्ट व सामान्य धर्म. हीनत्वकारण. | ६५० |
| २६२ वा-तुलाधार व जाजलि यांचा संवाद. (अहिंसाप्रतिपादन.) | ५४६ | २९७ वा-गतिवर्णन. | ६५२ |
| २६३ वा-तुलाधार व जाजलि यांचा संवाद. (यज्ञरहस्यकथन.) | ५४९ | २९८ वा-पराशरगितासमाप्ति. | ६५७ |
| २६४ वा-श्रद्धाप्रज्ञासा. | ५५३ | २९९ वा-हंसगीता. | ६६० |
| २६५ वा-विचखनुगीता. | ५५४ | ३०० वा-योगवर्णन. | ६६३ |
| २६६ वा-चिरकारिकोपाख्यान. | ५५५ | ३०१ ला-सांख्यकथन. | ६६७ |
| २६७ वा-युमत्सेन व सत्यवान् यांचा संवाद. | ५६० | ३०२ रा-क्षराक्षरनिरूपण. | ६७५ |
| २६८ वा-गोकपिलसंवाद. | ५६२ | ३०३ रा-जीवाचें अज्ञान. | ६७८ |
| २६९ वा-कपिलस्युमरश्मिसंवाद. | ५६५ | ३०४ था-जीवाच्या अज्ञानाचें फल. | ६८१ |
| २७० वा-कर्माचें ज्ञानांगत्व. | ५७० | ३०५ वा-मायानिवृत्तिवर्णन. | ६८२ |
| २७१ वा-कुंडधारोपाख्यान. | ५७५ | ३०६ वा-योगवर्णन. सांख्यवर्णन. | ६८५ |
| २७२ वा-हिसयज्ञनिंदा. | ५७८ | ३०७ वा-विद्या व अविद्या यांचें लक्षण. क्षर व अक्षर यांतील भेद. विशिष्ट ज्ञानाचा उदय. | ६८८ |
| २७३ वा-मोक्ष, वैराग्य, धर्म व पाप यांची प्राप्ति कशी होते. | ५८० | | |
| २७४ वा-मोक्षोपायवर्णन. | ५८१ | | |

| अध्याय. | पृष्ठ. | अध्याय. | पृष्ठ. |
|--|--------|---|--------|
| ३०८ वा-बुद्ध, अबुद्ध व गुणविधि यांचें वर्णन. | ६९१ | ३३४ वा-नारायणनारदसंवाद. | ७६२ |
| ३०९ वा-श्रेयोवर्णन. | ६९५ | ३३५ वा-श्वेतद्वीपवासी यांचें वर्णन. उप- रिचर राजाचें आचरण. पंचरात्र- माहात्म्य. | ७६४ |
| ३१० वा-याज्ञवल्क्यजनकसंवाद. आठ प्रकारच्या सृष्टीचें वर्णन. | ६९७ | ३३६ वा-नारायणमाहात्म्यवर्णन. | ७६७ |
| ३११ वा-कालगणना. | ६९८ | ३३७ वा-वसुधापवृत्त. | ७७० |
| ३१२ वा-जगत्संहारवर्णन. | ६९९ | ३३८ वा-नारदकृत नारायणनामस्तोत्र. | ७७२ |
| ३१३ वा-अध्यात्म, अधिभूत व अधिदेवत. ७०० गुणवर्णन. | ७०० | ३३९ वा-नारायणांचा नारदांस आत्म- तत्त्वोपदेश. | ७७५ |
| ३१४ वा-पुरुषाधिष्ठित प्रकृतीचें सर्गादि- कर्तृत्व. | ७०१ | ३४० वा-नारायणाचें यज्ञकर्तृत्व व यज्ञ- भोक्तृत्व. | ७८२ |
| ३१५ वा-प्रकृति व पुरुष यांतील भेदाचें वर्णन. | ७०२ | ३४१ वा-नारायणनामव्युत्पत्ति. | ७८८ |
| ३१६ वा-योगवर्णन. समाधिस्थ योग्यांचीं लक्षणें. | ७०३ | ३४२ वा-अग्नि व सोम यांचें माहात्म्य. नारायणनामव्युत्पत्ति. | ७९१ |
| ३१७ वा-हठयोग्यांस प्राप्त होणारे षोक. मृत्यु सूचक चिन्हें. | ७०४ | ३४३ वा-नारदकृत श्वेतद्वीपवृत्तांतवर्णन. | ८०२ |
| ३१८ वा-याज्ञवल्क्यजनकसंवादसमाप्ति. | ७०६ | ३४४ वा-नरनारायणांचें नारदांशीं भाषण. | ८०६ |
| ३१९ वा-पंचशिक्षजनकसंवाद. | ७१३ | ३४५ वा-पिण्डप्रवृत्तिकथन. | ८०७ |
| ३२० वा-सुलभाजनकसंवाद. | ७१४ | ३४६ वा-नारायणप्रशंसा. | ८०८ |
| ३२१ वा-पावकाध्ययन. (व्यासांचा शुक्रांस ७२८ उपदेश.) | ७२८ | ३४७ वा-हयग्रीवावतारवर्णन. | ८०९ |
| ३२२ वा-धर्ममूलिक. . | ७३४ | ३४८ वा-सात्वतधर्मवृत्त. | ८१४ |
| ३२३ वा-व्यासांचें पुत्रप्राप्त्यर्थं तप व वरलाभ. | ७३६ | ३४९ वा-सांख्यादि भिन्न मार्ग व व्यासांचें पूर्वजन्म. | ८१९ |
| ३२४ वा-शुक्रजन्म. | ७३७ | ३५० वा-ब्रह्मरुद्रसंवाद. | ८२३ |
| ३२५ वा-शुक्रांचें ज्ञानप्राप्त्यर्थं जनकाकडे गमन. | ७३९ | ३५१ वा-नारायणमाहात्म्यवर्णन. | ८२४ |
| ३२६ वा-जनकाचा शुक्रांस उपदेश. | ७४१ | ३५२ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८२६ |
| ३२७ वा-शुक्रांचें व्यासांकडे पुनरागमन. हिमालयवर्णन. वेद शिकविण्यास पात्र कोण ? | ७४४ | ३५३ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८२७ |
| ३२८ वा-व्यासकृत वायुवर्णन. | ७४६ | ३५४ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८२७ |
| ३२९ वा-नारदांचा शुक्रांस उपदेश | ७४९ | ३५५ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८२८ |
| ३३० वा-नारदांचा शुक्रांस उपदेश. | ७५३ | ३५६ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८२९ |
| ३३१ वा-नारदांचा शुक्रांस उपदेश. शुक्रांचा कर्तव्यनिश्चय. | ७५४ | ३५७ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३० |
| ३३२ वा-शुक्रांची योगधारणा व सिद्धि. | ७५८ | ३५८ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३० |
| ३३३ वा-शुक्राख्यानसमाप्ति. | ७६० | ३५९ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३१ |
| | | ३६० वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३२ |
| | | ३६१ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३३ |
| | | ३६२ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३४ |
| | | ३६३ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३५ |
| | | ३६४ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यान. | ८३५ |
| | | ३६५ वा-उल्लवृत्त्युपाख्यानसमाप्ति. | ८३६ |

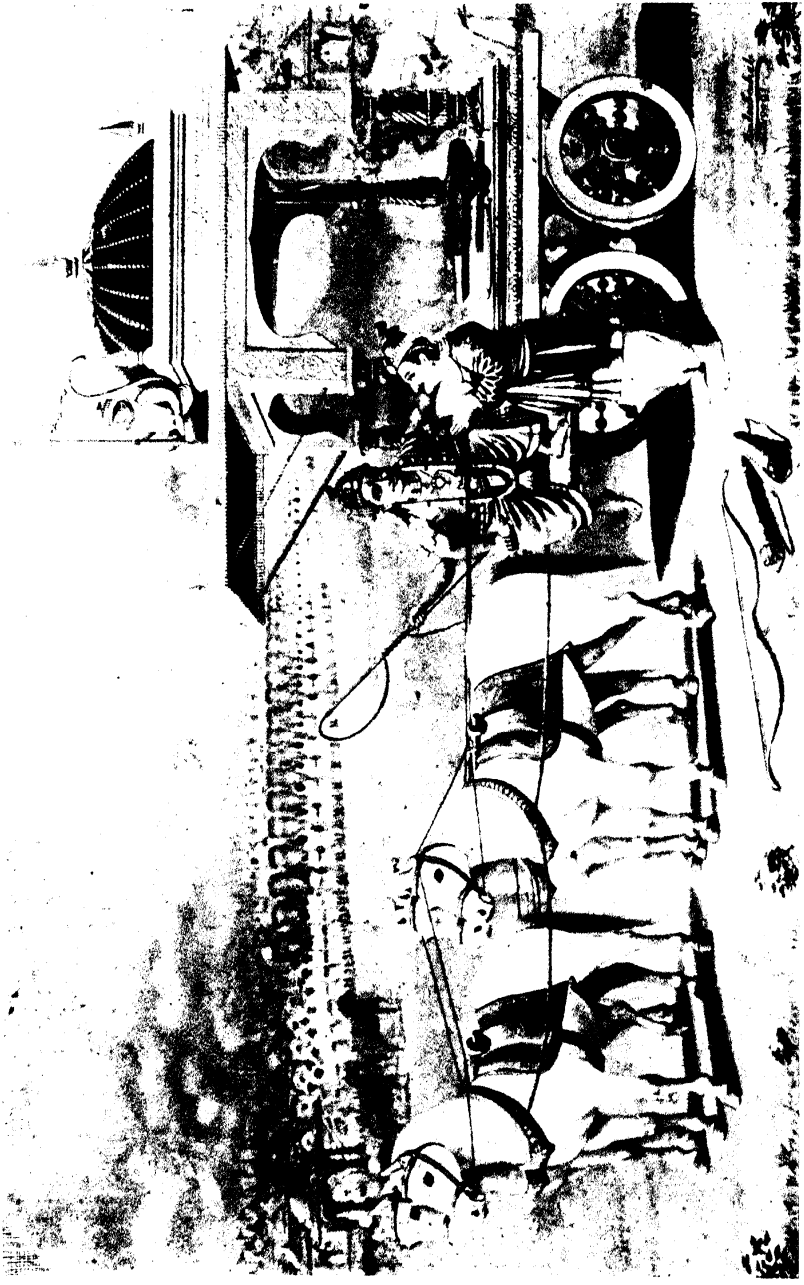
चित्रांची सूचि.

चित्रविषय.

| | |
|---|------|
| १ श्रीकृष्णांनीं उठून उत्कृष्ट प्रकारचा शस्त्र घेऊन पृथ्वीपति कुंतीपुत्र युधिष्ठिर याला अभिषेक केला. | ७८. |
| २ धर्मपुत्र युधिष्ठिर नम्रपणे जवळ जाऊन भीष्माच्या दृष्टीपुढे उभा राहिला. | १०४. |
| ३ विश्वामित्र हळूच उठून चांडाळाच्या झोंपडीत शिरला. | २९५. |
| ४ त्या पक्ष्याने... अग्नीमध्ये प्रवेश केला. | ३०७. |
| ५ धर्मध्वजानें त्या मुलभेचें स्वागत करून तिला श्रेष्ठ आसन दिलें. | ७१४. |
| ६ हयग्रीवावतार. | ८१२. |

| | |
|------------------------|-----------------|
| ७ दुष्यंतशकुंतला. | आदिपर्व. १६३. |
| ८ सैरधी व कीचक. | विराटपर्व. २२८. |
| ९ अर्जुनमोहनिरसन. | भीष्मपर्व. ११४. |

चुकीची दुरुस्ती—पृष्ठ ७०७ मध्ये दुसरे रकान्यांतील ९ व्या ओळीतील 'अज्ञ कोण ? ज्ञ कोण ?' ह्या शब्दानंतर 'क ह्यणजे काय ?' एवढें अधिक वाचावें. त्याच-प्रमाणें पृष्ठ ७०८ मध्ये पहिले रकान्यांत ३२ व्या ओळीत 'जीव होतो.)' यानंतर 'क ह्यणजे आनंद.' एवढें अधिक वाचावें. मूळांतील 'क' एवढें पद नजरचुकीनें सुटल्यामुळे सदरचा उल्लेख येथें केला आहे.



...कःशावःप्रमादात्मयाऽभ्यत । स्थितोऽस्मिगतमंदेहःकर्मण्ये वचनं तव ॥२॥



श्रीमन्महाभारत.

शांतिपर्व.

अध्याय पहिला.

मंगलाचरण.



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥

हा अखिल ब्रह्मांडांतील यज्ञयावत् स्थाव- आरंभ करितो. प्रत्येक धर्मशील पुरुषानें सर्व-
रजंगम पदार्थांच्या ठिकाणीं चिदाभासरूपानें पुरुषार्थप्रतिपादक अशा शास्त्राचें विवेचन क-
प्रत्ययास देणारा जो नरसंज्ञक जीवात्मा, नर- रितांना प्रथम नर, नारायण आणि नरोत्तम ह्या
संज्ञक जीवात्म्यास सदासर्वकाळ आश्रय भगवन्मूर्तीचें ध्यान करून नंतर प्रतिपाद्य विष-
देणारा जो नारायण नामक कारणात्मा, आणि याचें निरूपण करण्यास प्रवृत्त व्हावें हें सर्व-
नरनारायणात्मक कार्यकारणसृष्टीहून पृथक् व थैव इष्ट होय.

श्रेष्ठ असा जो नरोत्तमसंज्ञक सच्चिदानंदरूप परमा-
त्मा, त्या सर्वांस मी अभिवंदन करितो; तसेंच,
नर, नारायण व नरोत्तम ह्या तीन तत्त्वांचें
यथार्थ ज्ञान करून देणारी देवी जी सरस्वती,
तिलाही मी अभिवंदन करितो; आणि त्या परम-
कारुणिक जगन्मातेनें लोकहित करण्याविषयीं लंब केल्यामुळें उत्पन्न झालेल्या दोषांतून मुक्त
माझ्या अंतःकरणांत जी स्फूर्ति उत्पन्न केली होण्यासाठीं ते महात्मे पांडुपुत्र तेथेंच नगरा-
आहे, तिच्या साहाय्यानें हा भवबंधाविमोचक च्या बाह्यभागीं एक महिनाभर राहिले. ह्या-
जय ह्यणजे महाभारत ग्रंथाच्या शांतिपर्वास प्रमाणें आमेडांची और्ध्वदेहिक क्रिया केल्या-

धर्मनारदसंवाद.

वैशंपायन सांगतात:—पांडव, विदुर, धृत-
राष्ट्र व भरतकुलांतील सर्व स्त्रिया ह्यांनीं आपा-
नंतर, युद्धामध्ये क्वचित् क्वचित् कपटाचा अव-
लंब केल्यामुळें उत्पन्न झालेल्या दोषांतून मुक्त
होण्यासाठीं ते महात्मे पांडुपुत्र तेथेंच नगरा-
च्या बाह्यभागीं एक महिनाभर राहिले. ह्या-
प्रमाणें आमेडांची और्ध्वदेहिक क्रिया केल्या-

नंतर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ह्याजकडे व्यास, नारद, महर्षि देवल, देवस्थान आणि कण्व हे ब्रह्मर्षिश्रेष्ठ व सिद्ध असे महात्मे व त्यांचे अत्यंत उत्कृष्ट शिष्य हे आले; आणि वेदवेद्या, धर्माचारसंपन्न, गृहस्थाश्रमी व ब्रह्मचर्य समाप्त झालेल्या अशा दुसऱ्याही उत्कृष्ट ब्राह्मणांनी त्याची भेट घेतली. ते महात्मे तेथे येतांच युधिष्ठिराने सामोरे जाऊन त्यांचा यथाविधि सत्कार केला व नंतर ते महर्षि मोठमोठ्या मूल्यवान् आसनांवर बसले. ह्याप्रमाणे, त्या वेळेस साजेल असा युधिष्ठिराने सत्कार केला तो स्वीकारल्यानंतर, शोकाने अंतःकरण व्याकुल झालेल्या त्या राजा युधिष्ठिराचे सांत्वन करण्यासाठी ते शेंकडो हजारां ब्राह्मण पवित्र अशा भागीरथीतीरावर त्याच्या सभोवतीं आपआपल्या योग्यतानुरूप बसले असतां, कृष्णद्वैपायनप्रभृति मुनींचें मत घेऊन व अवसर पाहून नारदमुनि धर्मपुत्र युधिष्ठिरास म्हणाले. 'युधिष्ठिरा, तूं न्यायाचा अवलंब करून स्वतःच्या बाहुवीर्याने व श्रीकृष्णाच्या अनुग्रहाने ही संपूर्ण पृथ्वी जिंकून घेतली असून, त्या लोकभयंकर अशा संग्रामांतून मुक्त होऊन क्षत्रियांस योग्य अशा धर्माभ्ये आसक्त होऊन राहिला आहेस, ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. पण, हे पांडुपुत्रा, तुझ्या अंतःकरणाला ह्यामुळे संतोष होत आहेना? राजा युधिष्ठिरा, शत्रूंना ठार केल्यानंतर आतां तूं आपल्या मित्रांना आनंद देत आहेसना? अशा प्रकारची ही लक्ष्मी प्राप्त झाल्यामुळे तुझ्या हृदयाला शोकाची तर बाधा होत नाहीना?'

युधिष्ठिर म्हणाला:—महाराज, श्रीकृष्णाच्या बाहुवीर्यांचे आश्रयाने, ब्राह्मणांच्या अनुग्रहाने आणि भीम व अर्जुन ह्यांच्या सामर्थ्याने आम्ही ही सर्व पृथ्वी जिंकून घेतली हे खरे आहे. पण हे भयंकर दुःख माझ्या अंतः-

करणांत एकसारखे डांचत आहे. भगवन्, लोभाच्या प्रेरणेने आपल्या ज्ञातीचा हा भयंकर संहार करून, व सुभद्रा आणि द्रौपदी ह्यांच्या ठिकाणीं उत्पन्न झालेल्या प्रिय पुत्रांना कालाच्या तोंडीं देऊन आम्हीं जो हा जय मिळविला, तो खरोखर पराजयच होय असें मला वाटतें! आतां येथून श्रीकृष्ण द्वारकेस जाऊन पोहोचले म्हणजे तेथें असणारी माझ्या कनिष्ठ बंधूची—अर्जुनाची स्त्री वृष्णिकुलोत्पन्न सुभद्रा त्याला काय म्हणेल? पुत्र आणि बांधव ह्यांचा वध झाल्यामुळे, आमचे प्रिय व हित करण्याविषयीं उद्युक्त असलेली ही द्रौपदी दीन होऊन गेली आहे व म्हणूनच ती मला जणू पीडित करून सोडीत आहे. ह्याशिवाय, हे नारद मुने, आणखी दुसरी एक गोष्ट आहे. ती अशी की, कुंतीनें आपली मसलत गुप्त ठेवून मला कठी करून सोडले आहे. कारण, ज्याला दहा हजार हत्तींचें बल होतें, संग्रामाभ्ये ज्याच्या तोंडीचा दुसरा योद्धाच नाही, व पराक्रमरूपी क्रीडा करण्यांत जो सिंहाप्रमाणे चतुर असून दयाळू, दानशूर, नियमनिष्ठ, धृतराष्ट्रपुत्रांचा आधारस्तंभ, अभिमाना, भयंकर पराक्रमी, असहिष्णु, सदादीत क्षुब्ध असलेला, प्रत्येक युद्धप्रसंगीं आम्हांला धुडकावून लावणारा, त्वरेनें अन्नें सोडणारा, आश्रयांत्यादक संग्राम करणारा. कृशाल आणि अद्भुतपराक्रमी असा कुंतीच्या ठिकाणीं गुप्तपणे उत्पन्न झालेला कर्ण, तो खरोखर आमचा बंधु होय. ज्या वेळीं उत्तरक्रिया करण्याचा प्रसंग आला, त्या वेळीं, तो सर्वगुणसंपन्न कर्ण सूर्यापासून उत्पन्न झालेला आपला पुत्र असून त्याला आपण पूर्वी पाण्यांत सोडून दिले होतें, असा त्याचा वृत्तांत कुंतीनें सांगितला. तिनें त्याला पेटित घालून भागीरथीच्या प्रवाहांत बुडवून टाकिलें होतें. सारांश, ज्याला हे लोक राधेच्या ठिकाणीं उत्पन्न

झालेला सारथ्याचा पुत्र असें समजतात, तो कर्ण कुंतीचा ज्येष्ठ पुत्र—अर्थात् आमच्या माते-पासून उत्पन्न झाला असल्यामुळे आमचा भ्राता होय. असें असतां, ही गोष्ट मला न समजल्यामुळे, मीं राज्यलोभांनं त्या आपल्या बंधूचा वध केला. ही गोष्ट, कापसाच्या राशीला जाळणाऱ्या अग्नीप्रमाणे माझे अवयवन् अवयव होरपळून काढित आहे! तो आमचा बंधु आहे ही गोष्ट श्वेतवाहन अर्जुनाला, मला, भीमाला अथवा नकुलसहदेवांनाही माहित नव्हती; त्या सदाचारसंपन्न कर्णाला मात्र आमचा संबंध ठाऊक होता. कारण, आमच्यामध्ये सलोग्वाह्यावा म्हणून कुंती त्याजकडे गेली होती; आणि पांडवांप्रमाणे तूही माझा पुत्र आहेस असें तिनें त्याला सांगितलें होतें. पण त्या महात्म्यांनं कुंतीचा मनोरथ पूर्ण केला नाही. मात्र तिचें भाषण झाल्यानंतर, त्या आपल्या मातेला त्यानें असें सांगितल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तो म्हणाला, 'हा संग्रामामध्ये राजा दुर्योधनाचा त्याग करणें हें काहीं मला शक्य नाही. कारण, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे जर मीं युधिष्ठिराशीं संधि केला. तर सौजन्याचा अभाव, घातुकपणा आणि कृतघ्नता हे दोष माझ्या मार्थी बसतील. शिवाय लोकही असें समजतील कीं, मी संग्रामांत अर्जुनाशीं तोंड द्यावयाला भीत आहे! याकरितां मी प्रथम श्रीकृष्णासह अर्जुनाचा युद्धांत पराजय करीन; आणि मग धर्मपुत्र युधिष्ठिराशीं संधि करीन.' ह्यावर त्या विशाल छातीच्या कर्णास कुंती म्हणाली, 'तूं अर्जुनाबरोबर हवें तितकें युद्ध कर, पण इतर चौघांना तरी अभय दे.' तेव्हां, अर्जुनाचा नाश होईल ह्या भीतीनें शरीरास कंप सुटलेल्या व हात जोडलेल्या त्या आपल्या मातेला कर्ण म्हणाला, 'अर्जुनावांचून बाकीच्या तुझ्या चौघांही पुत्रांचा मारा मला सहन होण्यासारखा आहे;

ह्यामुळे मी त्यांचा वध करणार नाही. तारांश, हे देवि, आतां तुझे पांचच पुत्र कायम राहतील. कारण, कर्णाचा वध झाला तर अर्जुन अवशिष्ट राहील व अर्जुनाचा नाश झाला तर कर्ण तुजपाशीं राहील.' ह्यावर, 'तुझ्या अंतःकरणांत ज्यांचें कल्याण करण्याची इच्छा असेल त्यांचें कल्याण कर.' असें त्या आपल्या पुत्राला सांगून ती आमची पुत्रलोभवती माता तेथून घरीं परत आली. पुढे अर्जुनांनं त्या वीर्यसंपन्न अशा सख्ख्या बंधूचा वध केला. पण, हे प्रभो, तोपर्यंत ही गुप्त गोष्ट कुंतीकडून अथवा कर्णाकडूनही बाहेर फुटली नाही. पुढें, प्रभो, हे द्विजश्रेष्ठा, अर्जुनांनं त्या महाधनुर्धर आणि शूर अशा कर्णास रणांगणांत पाडल्यानंतर, तो आपला ज्येष्ठ आणि सख्ख्या बंधु आहे असें कुंतीच्या सांगण्यावरून मला कळून आलें. ह्यामुळे मज बंधुवधकर्त्याचें अंतःकरण अत्यंत कठी होऊन जात आहे. खरोखर मला जर अर्जुन व कर्ण ह्या उभयतांचेही साहाय्य असतें, तर मीं प्रत्यक्ष इंद्राचाही पराजय केला असता! दुरात्मे धृतराष्ट्रपुत्र सभेत केश देऊं लागल्यामुळे उचंबळूं लागलेला माझा क्रोध कर्णास पाहतांच शांत होत असे! द्यूताच्या वेळीं सभेत दुर्योधनाचें हित करण्याच्या इच्छेनें जेव्हां त्याचीं आरंभापासूनच कडू आणि कठोर अशीं वाक्यें माझ्या कानांवर येत असत, तेव्हां त्याचे पाय दृष्टीस पडतांच माझा क्रोध शांत होऊन जात असे. कारण, त्याचे पाय कुंतीच्या पायांसारखे आहेत असें मला वाटे; पण त्याच्या आणि कुंतीच्या पायांमध्ये इतकें सादृश्य कां असावें, ह्याविषयीं पुष्कळ विचार केला तरीही त्याचें कारण मला मुळींच कळून येईना. असो; भगवन्! संग्रामामध्ये पृथ्वीनें त्याचें चक्र कशाकरितां घासून टाकिलें, आणि त्या माझ्या बंधूला कोणत्या प्रकारचा शाप झाला होता,

हे सर्व बरोबर रीतीने आपल्याकडून एकावे अशी माझी इच्छा आहे; ह्यास्तव आपण कृपा करून मला तें सर्व सांगा. कारण, आपण आत्मज्ञानसंपन्न असल्यामुळे सर्वज्ञ आहां; आणि म्हणूनच, लोकांत कोणती गोष्ट घडली व कोणती न घडली, ह्याचें ज्ञान आपणांस आहे!

अध्याय दुसरा.

—:०:—

कर्णशापपट्ट.

वैशंपायन सांगतात:—ह्याप्रमाणें युधिष्ठिरानें प्रश्न केला असतां, त्या वक्तृश्रेष्ठ नारद मुनींनीं, त्या कर्णाला शाप कोणत्या प्रकारचा झाला होता तो सर्व वृत्तांत सांगितला.

नारद म्हणाले:—हे महाबाहो, तूं जें सांगत आहेस तें अगदीं बरोबर आहे. कर्ण आणि अर्जुन ह्यांना युद्धांत कोणाचाही मारा सहन करितां येणें अशक्य नाहीं. तथापि, हे निष्पापा, त्या उभयतांमध्ये वर उत्पन्न करण्यांत देवांचें कांहीं गूढ कार्य होतें, तें मी तुला सांगतो. हे महाबाहो, ही गोष्ट पूर्वी कशी घडून आली हें तूं ऐक. हे प्रभो, शस्त्रप्रहारानें पवित्र होऊन क्षत्रिय स्वर्गास कसा जातां हें पाहण्यासाठीं वैराग्नीस प्रज्वलित करून सोडणारा हा कन्यापुत्र कर्ण देवांनीं निर्माण केला. तो तेजस्वी बाल्यावस्थेत सारध्याचा पुत्र झाला. पुढें, अंगिरा मुनींच्या कुलांत श्रेष्ठ असे जे गुरु द्रोणाचार्य, त्यांजकडून त्यानें धनुर्विद्या संपादन केली. तेव्हां, हे राजेन्द्रा, भीमाचें सामर्थ्य, अर्जुनाची चलाखी, तुझी बुद्धि, नकुलसह- देवांचा विनय, गांडीव धनुष्य धारण करणाऱ्या अर्जुनाचें श्रीकृष्णाशीं सख्य आणि तुम्हां सर्वां- वर असणांर प्रजेचें प्रेम ह्या सर्वांचा विचार करीत असतां त्याचें अंतःकरण होरपळून जात असे. त्यानें बालपणींच दुर्योधनाशीं सख्य केलें

व दैवयोगानें तो स्वभावतःच तुमचा कायमचा द्वेष बनला. पुढें, अर्जुनाचें वीर्य आपणापेक्षां अधिक आहे असें जेव्हां कर्णाला कळून आलें, तेव्हां तो द्रोणांकडे जाऊन म्हणाला कीं, “ निष्पत्तीचा प्रकार आणि उपसंहार ह्यांसह ब्रह्मास्त्र शिकावें अशी माझी इच्छा आहे. कारण, अर्जुनाबरोबर युद्ध करावें असें माझ्या बुद्धीला वाटतें. पुत्र आणि शिष्य ह्यांवर आपलें प्रेम सारखेंच आहे हें खास. तेव्हां आपण मला तें अस्त्र शिकवा. विद्वान् लोकांनीं मला 'अस्त्र-विद्येत अनभ्यासी' असें म्हणूं नये. ”

ह्याप्रमाणें कर्णानें भाषण केल्यानंतर, अर्जुनाची अपेक्षा असल्यामुळे व कर्णाचा दुष्ट स्वभाव कळून आल्यामुळे द्रोणाचार्य त्याला म्हणाले कीं. “ ज्यानें यथाविधि ब्रह्मचर्यादि व्रताचरण केलें आहे त्या ब्राह्मणास, अथवा ज्यानें तप-श्रयां केली आहे अशा क्षत्रियासच ब्रह्मास्त्र जाणण्याचा अधिकार आहे. त्यावांचून इतरांस तो कोणत्याही प्रकारें नाहीं ! ”

अंगिरस्कूलश्रेष्ठ द्रोणाचार्यांनीं असें सांगितल्यानंतर, त्यांचा निरोप घेऊन व पूजन करून कर्ण परशुरामाकडे जाण्यासाठीं एकदम महेन्द्र पर्वतावर गेला; आणि परशुरामाकडे जाऊन मन्तकानें त्याला प्रणाम केल्यानंतर, ‘ मी भृगुकुलोत्पन्न ब्राह्मण आहे. ’ असें त्यानें मोठ्या गौरवानें सांगितलें. तेव्हां गोत्र वगैरे सर्व विचारून परशुरामानें त्याचें सांगणें मान्य केलें; व अन्यंत आनंदित होऊन त्याला ‘ तुझे स्वागत असा, तूं येथें रहा. ’ असें सांगितलें. ह्याप्रमाणें, प्रत्यक्ष स्वर्गच अशा त्या महेन्द्र पर्व- तावर कर्ण राहूं लागल्यानंतर त्याला गंधर्व, राक्षस, यक्ष आणि देव ह्यांच्या भेटी झाल्या. असो; त्या ठिकाणीं राहून कर्णानें भृगुकूलश्रेष्ठ परशुरामापाशीं यथाविधि बाणास्त्र-

विद्येचा अभ्यास केला व त्यामुळे तो देव-दानव आणि गंधर्व हांस अतिशय प्रिय झाला.

पार्था, पुढे एकदा तो सूर्यपुत्र कर्ण हातीं खड्ग आणि धनुष्य घेऊन आश्रमाच्या जवळच समुद्रकांठीं इकडे तिकडे फिरत असतां, अग्नि-होत्रकर्मीमध्ये रत असणाऱ्या एका ब्रह्मवादी ब्राह्मणाचे धेनुच्या वत्साचा त्यानें नकळत साहजिकपणें वध केला. मग, ही गोष्ट अज्ञानामुळे आपल्या हातून घडली असें कळून येतांच कर्णानें त्या ब्राह्मणास ती कळविली; व त्याची विनवणी करित करित त्यास पुनःपुनः असें म्हटलें कीं, 'हे भगवन्, मला न समजल्यामुळे मी ह्या आपल्या गोवत्साचा वध केला आहे, तरी त्याबद्दल आपण रुष्ट न होतां मजवर कृपा करा.' हे ऐकून क्रुद्ध होऊन त्या ब्राह्मणानें शब्दांनीं जणू निर्भर्त्सनाच करित कर्णाला म्हटलें, 'हे दुराचारा, दुर्बुद्धे, अरे! तुझा वध व्हावा हेंच योग्य आहे! ह्यास्तव तुला आपल्या कर्माचें तसेंच फल मिळेल. अरे दुष्टा, ज्याच्याशीं तूं स्पर्धा करित आहेस, आणि ज्याच्या अपकर्षासाठीं सदादीत धडपड करित आहेस, त्याच्याशीं युद्ध करिते वेळीं भूमि तुझ्या रथाचें चक्र ग्रामून टाकील! आणि, हे नराधमा, तसें होऊन तुला काहींक सुचेनासें झालें म्हणजे शत्रु तुजवर झडप घालून तुझे मस्तक उडवून देईल! जा. अरे मूर्खा, अनवधानामुळे ज्या अर्थी तूं ह्या माझ्या गोवत्साचा वध केला आहेस, त्या अर्थी तुझेही अवधान नसतानाच शत्रु तुझा शिरच्छेद करील.'

ह्याप्रमाणें त्या द्विजश्रेष्ठानें शाप दिला असतां, त्याची कृपा व्हावी एतदर्थ कर्णानें त्याला धेनु, द्रव्य आणि रत्नें हीं अर्पण केलीं. तथापि तो पुनरपि कर्णाला म्हणाला कीं, 'तूं मुकाट्यानें येथून निघून जा अथवा येथेंच रहा. मी जें एकदा बोललों त्याला नाध आणणें हें

सर्व विश्वाच्याही हातून होणें शक्य नाही. आतां तुला जें करावयाचें असेल तें कर.'

ह्याप्रमाणें ब्राह्मणानें सांगितल्यानंतर दीनपणामुळे अधोमुख झालेला कर्ण भयभीत होऊन परशुरामाकडे गेला. ह्या वेळीं त्याच्या अंतःकरणांत हा वृत्तांत एकसारखा घोळत होता.

अध्याय तिसरा.

—:—

कर्णास ब्रह्मास्त्रप्राप्ति.

नारद सांगतातः—कर्णाचें बाहुवीर्य, प्रेम, इंद्रियदमन आणि गुरुशुश्रूषा ह्यांच्या योगानें संतुष्ट होऊन तपोनिष्ठ भृगुकुलश्रेष्ठ परशुरामानें त्या तपोनिष्ठ कर्णाला संपूर्ण ब्रह्मास्त्र संप्रयोग व यथाविधि सांगितलें. ह्याप्रमाणें ब्रह्मास्त्राचें ज्ञान झाल्यानंतर, परशुरामाच्याच आश्रमामध्ये आनंदांत राहून त्या अद्भुतपराक्रमी कर्णानें धनुर्वेदामध्ये अत्यंत प्रयत्न केला. पुढे एकदा, उपवासानें क्लेश झालेला ज्ञानसंपन्न जमदग्निपुत्र कर्णगुरु परशुराम हा, कर्णावर विश्वास बसून अंतःकरणांत त्याजविषयीं प्रेम उत्पन्न झाल्यामुळे, त्याजबरोबर आश्रमाच्या जवळच फिरत असतां मनाला थकवा आल्यामुळे कर्णाच्या मांडीवर मस्तक टेंकून निजला व झोंपीं गेला. नंतर श्लेष्मा, मेद, मांस व रक्त भक्षण करणारा व स्पर्शही भयंकर असलेला एक भयंकर कृमि कर्णाच्या समीप आला व त्याच्या मांडीजवळ जाऊन त्या रक्तभक्षक कृमीनें ती फोडली. पण गुरु जागे झाल्यास क्रुद्ध होतील ह्या भीतीनें कर्णाला त्यास दूर फेंकूनही देतां आलें नाहीं, अथवा त्याचा वधही करितां आला नाहीं. तर, हे भरतकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा, तो कृमि जरी त्याला याप्रमाणें देश करित होता तरीही गुरुच्या निद्रेचा अंत होईल ह्या भीतीनें कर्णानें त्याची उपेक्षा केली; इतकेंच नव्हे, तर न कापतां व

दुःखी न होतां ती दंशवेदना सहन करून परशुरामास तसेच स्वस्थ निजूं दिले. पण जेव्हां शरीराला रक्ताचा स्पर्श झाला तेव्हां तो तेजस्वी भृगुकुलश्रेष्ठ परशुराम जागा झाला व त्रासून असें म्हणाला कीं, 'अरे, रक्तस्पर्शामुळे मी अशुचि झालों; हें तूं काय करीत आहेस तें निभयपणें मला बरोबर सांग.' हें ऐकून कर्णानें त्याला आपणास कृमि कुरतुडीत असल्याचा वृत्तांत सांगितला. तेव्हां डुकराप्रमाणें आकार असलेला, आठ पाय व तीक्ष्ण दंष्ट्रा हांणीं युक्त व सुयांप्रमाणें असणाऱ्या केशांनीं व्याप्त असलेला व भीतीनें अंग चोरणारा तो अलर्क नांवाचा कृमि त्यानें अवलोकन केला. परशुरामाची दृष्टि त्याजवर जातांच तो कृमि त्या रक्तामध्ये भिजून जाऊन गतप्राण झाला, ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट होय. पुढें आकाशांत स्वेच्छानुरूप स्वरूप धारण करणारा, शरीर व आरक्तवर्ण कंठ असलेला व मेघावर आरूढ झालेला एक राक्षस दिसें लागला त्याचे मनोरथ पूर्ण झालेले असल्यामुळे तो हात जोडून परशुरामास म्हणाला, 'हे भृगुकुलश्रेष्ठ, तुझे कल्याण असो. आतां मी आल्या मार्गानें जातां. हे मुनिश्रेष्ठ, तूं मला ह्या नरकांतून सोडवून माझे प्रिय केलें आहेस. ह्यास्तव तुला प्रणाम करितों. तुझे कल्याण असो.

तुला प्रणाम करितों. तुझे कल्याण असो. त्या राक्षसाचें हें बाषण ऐकून, महाबाहु जमदग्निपुत्र परशुरामानें त्यास म्हटलें, 'तूं कोण आहेस आणि तुला नरकप्राप्ति होण्याचें कारण काय हें मला सांग.' तेव्हां तो सांगूं लागला कीं, "मीं पूर्वीं सत्ययुगांत दंश नामक महाराक्षस होतो. माझे वय जवळ जवळ भृगूच्या इतकेंच होतें. मीं भृगूच्या प्रिय अशा पत्नीचा बलात्कारानें अपहार केला व त्यामुळेच त्या महर्षीच्या शापानें कृमि होऊन मला दुःखी होऊन मला म्हणाला, 'अरे दुष्टा, तूं मूत्र आणि कफ हीं भक्षण करणारा (कृमि) होऊन नरकांत पडशील.' त्यावर, 'हे ब्रह्मन्, आपल्या शापाची समाप्ति व्हावी.' असें मीं त्याला म्हटलें असतां, 'भृगुकुलोत्पन्न परशुरामाकडून ती होईल.' असें त्यानें सांगितलें. सारांश, त्या मुनीचा शाप झाल्यामुळे, जीमध्ये सुखाचें नांवही नाही अशी ही (नरक-वृत्तांत सांगितला. तेव्हां डुकराप्रमाणें आकार रूपा) गति मला मिळाली; आणि, हे साधो, तुझा समागम झाल्यामुळे मी ह्या पापयोनींतून मुक्त झालों आहे." इतकें बोलून तो महाराक्षस परशुरामास नमस्कार करून चालता झाला. नंतर परशुराम क्रोधानें कर्णाला म्हणाला, 'अरे मूर्खा! हें आत्यंतिक दुःख ब्राह्मणाला केव्हांही सहन करितां यावयाचें नाही. तुझे हें धैर्य क्षत्रियासारखें दिसत आहे. तेव्हां आतां तूं तुला वाटेल त्या रीतीनें—पण खरें सांग. 'हें ऐकून, शापाच्या भीतीनें कांपत कांपत कर्ण त्याचा कोप शांत करण्यासाठीं हात जोडून म्हणाला कीं, "हे भृगुकुलोत्पन्न, मीं ब्राह्मण आणि क्षत्रिय हांच्याहून निराव्याच जातीमध्ये उत्पन्न झालेला अर्थात् सूत असून, मला ह्या भूमीवर लोह 'राधापुत्र कर्ण' असें म्हणत असतात. हे भार्गव, अस्त्रलोभानें ग्रस्त होऊन गेलेल्या [व म्हणूनच असत्य बोलणाऱ्या] मजवर आपण अनुग्रह करा. वेदविद्या देणारा सामर्थ्यसंपन्न गुरु हा निःसंशय पिताच होय, म्हणूनच मीं आपल्यापाशीं 'माझे गोत्र भार्गव आहे' असें सांगितलें." असें म्हणून त्यानें दीनपणें भूमीवर लोटांगण धातले. या वेळीं त्याचें अंग थरथर कांपत होतें. नंतर तो क्रुद्ध झालेला भृगुकुलश्रेष्ठ राम हसलेसें करून कर्णास म्हणाला कीं, 'ज्या अर्थीं अस्त्रलोभाव मुळे असल्याचा अवलंब करून तूं माझी सेवा केलीस, त्या अर्थीं, हे मूर्खा, तूं आपल्या बरो-

बरीच्या योद्ध्याशी युद्ध करूं लागलास, आणि तुझ्या वधाचा समय आला, कीं ह्या अस्त्राची तुझ्या अंतःकरणांत मुळीच स्फूर्ति होणार नाही; इतर वेळीच त्याची स्फूर्ति होईल. कारण, ब्राह्मणावांचून इतरत्र हें ब्रह्मास्त्र मरणकालापर्यंत केव्हांही कायम ठिकावयाचें नाही. जा आतां, तुजसारख्या असत्यवादी मनुष्याला येथें जागा नाही. ह्या भूतलावर संग्रामांत तुझ्या तोडीचा कोणी क्षत्रिय होणार नाही !'

ह्याप्रमाणें परशुरामानें सांगितल्यानंतर शिष्य-धर्माप्रमाणें त्याला वंदन वगैरे करून कर्ण तेथून निघून गेला; व दुर्योधनाकडे येऊन 'मी ब्रह्मास्त्राचा अभ्यास केला आहे.' असें म्हणाला

अध्याय चौथा.

—:—

दुर्योधनकृत कन्यापहार.

नारद सांगतात:—हे भरतकुलश्रेष्ठा. ह्याप्रमाणें भृगुनंदन परशुरामांकडून ब्रह्मास्त्र संपादन केल्यानंतर कर्ण दुर्योधनासह आनंदांत राहूं लागला. राजा, पुढें एके समयीं चित्रांगद राजाच्या कलिंग देशामध्ये अनेक राजे स्वयंवरासाठीं जमले होते. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्याच्या त्या देशांतील शोभासंपन्न अशा राजपुर नामक नगरांत कन्या मिळविण्याच्या इच्छेनें शेंकडां राजे आलेले होते. तेथें सर्व राजे जुळलेले आहेत असें ऐकून दुर्योधनही कर्णाला बरोबर घेऊन सुवर्णमय रथांतून तिकडे गेला. हे नृपश्रेष्ठा, त्या ठिकाणीं तो स्वयंवररूपी महोत्सव चालू झाला असतां, कन्येच्या अभिलाषानें अनेक नरपति प्राप्त झालेले होते. शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, अत्यंत पराक्रमी रुक्मी, स्त्रीराज्याचा अधिपति महाराज शृगाल, अशोक, शतधन्वा, भोज, वीर हे व आणखी दक्षिणदिशेस वास्तव्य करणारे अनेक

राजे, तसेच पूर्व आणि उत्तर ह्या दिशांस वास्तव्य करणारे सर्वही म्लेच्छ आणि आर्य भूपति त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले होते. सर्वांची कांति शुद्ध सुवर्णाप्रमाणें असून त्यांनीं सुवर्णमय बाहुभूषणें धारण केलेलीं होती. ते सर्व व्याघ्राप्रमाणें अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न असून त्यांचे देह तेजःपुंज होते. असा; धर्मराजा, ते सर्व भूपति त्या ठिकाणीं येऊन बसल्यानंतर, दाई आणि भालदार यांना बरोबर घेऊन ती कन्या संभेमध्ये आली. पुढें, हे भरतकुलोत्पन्ना, वर वरणाच्या त्या कन्येला राजांचीं नांवें सांगितलीं असतां, ती दुर्योधनाला उल्लेखून पुढें गेली. तेव्हां तिनें केलेला हा अतिक्रम कुरुकुलोत्पन्न दुर्योधनास सहन न झाल्यामुळे, इतर नरपतींचा अनादर करून त्यानें त्या कन्येस पुढें जाण्याचा निषेध केला; आणि भीष्म व द्रोण यांचा आश्रय केलेला व शौर्यमदानें उन्मत्त झालेला तो राजा दुर्योधन त्या कन्येला रथांत बसवून हरण करून घेऊन गेला. तेव्हां, हे पुरुषश्रेष्ठा, गोधा आणि अंगुलित्राण धारण करणारा व हातीं खड्ग घेतलेला वीरश्रेष्ठ कर्ण रथारूढ होऊन त्याच्या पाठीमागून चालता झाला. ह्यामुळे युद्धाच्या इच्छेनें राजे अंगांत चिलखतें चढवूं लागले व रथ जोडवूं लागले. त्यामुळे अतिशय भयंकर गडबड उडून गेली. नंतर ते अत्यंत क्रुद्ध होऊन, ज्याप्रमाणें पर्वतावर मेघ वर्षाव करितात त्याप्रमाणें कर्ण आणि दुर्योधन ह्या उभयतांवर बाणांचा वर्षाव करित धावून गेले. पण ते धावून येत आहेत इतक्यांत कर्णानें एकेक बाण सोडून त्यांचीं धनुष्यें व बाणसमूह भूतलावर पाडले. नंतर कित्येक धनुष्यें नसलेले, कित्येक धनुष्यें उगारणारे, कित्येक बाण धारण करणारे व कित्येक रथ, शक्ति आणि गदा ह्यांना ग्रहण करणारे अशा त्या सर्व वीरांस चलाखीनें व्याकुल करून व त्यांच्या सारथ्यांना

ठार करून, प्रहार करणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ अशा कर्णाने त्यांचा पराजय केला: त्यामुळे मनोरथाचा भंग होऊन ते सर्व राजे स्वतःच अश्व हांकीत व 'आमचे संरक्षण कर, संरक्षण कर.' असे म्हणत संग्राम सोडून पळून गेले; आणि इकडे कर्णाने संरक्षित असा दुर्योधन त्या वेळीं आनांदित होऊन त्या कन्येला घेऊन हस्तिनापुराकडे निघून गेला.

अध्याय पांचवा.

—:०:—

कर्णाचा पराक्रम.

नारद सांगतात:—कर्णाने आपले सामर्थ्य प्रकट केले आहे असे कानीं पडतांच मगध-देशाधिपति राजा जरासंध ह्याने त्याला रणांगणांत युद्ध करण्यासाठीं आह्वान केले. तेव्हां अनेक प्रकारच्या आयुधांचा परस्परान्तर वर्षाव करणाऱ्या त्या उभयतां दिव्यास्त्रवेच्या वीरामध्ये युद्ध सुरू झाले. त्या वेळीं बाणांचा क्षय होऊन, धनुष्ये नष्ट होऊन व खड्गोर्ही भंग होऊन ते उभयतां भूमीवर आले; आणि नंतर त्या उभयतां सामर्थ्यसंपन्न वीरांनीं बाहुयुद्ध करण्याची सुरवात केली. त्या वेळीं जरासंध युद्ध करू लागला असतां, कर्णाने बाहुकटक नांवाचा पंच केला, व जरा नामक दाईने सांधलेल्या जरासंधाच्या शरीराचा सांधा निखळून टाकिला. ह्याप्रमाणे कर्णाकडून आपल्या शरीरास विकार झाला आहे असे पाहून राजा जरासंधाने वर झुगारून दिले; व 'मी संतुष्ट झालों आहे.' असे कर्णाला म्हटले. इतकेंच नव्हे, तर त्याने कर्णाला मालिनी नामक एक नगरीही अर्पण केली. ह्यामुळे, हे नरश्रेष्ठा, तो शत्रुजेता अंग-देशामध्ये राजा होऊन राहिला. शत्रुसैन्याला

पीडित करून सोडणारा कर्ण दुर्योधनाच्या अनुमतीने चंपा नगरीचे पालन करित होता हे तुलाही माहीतच आहे. ह्याप्रमाणे शस्त्रप्रभावाने तो कर्ण भूतलावर प्रसिद्धीस आला. पुढे तुझ्या हितासाठीं देवेंद्राने त्याजकडे कवचकुंडलांचे भिक्षा मागितली. तेव्हां त्याने शरीराबरोबरच निर्माण झालेली अत्यंत उत्कृष्ट अशी कुंडले आणि तशाच प्रकारचे कवच हीं त्याला अर्पण केलीं. कारण, तो देवमायेने मोहित झाला होता. ह्याप्रमाणे कुंडले आणि शरीराबरोबरच निर्माण झालेले कवच ह्यांनीं विरहित झाल्यामुळे श्रीकृष्णाच्या देखत अर्जुनाने त्याचा वध केला. ब्राह्मणाच्या आणि महात्म्या परशुरामाच्या शापामुळे, कुंतीला वर दिला असल्यामुळे, इंद्राच्या मायेमुळे, रथ्यांची गणना करत वेळीं भीष्मांनीं 'हा अर्धरथी आहे' असे बोलून त्याचा अवमान केल्यामुळे, आणि शल्याकडून तेजोभंग झाल्यामुळे, गांडीव धनुष्य धारण करणाऱ्या अर्जुनाने श्रीकृष्णाच्या नीतीचा अवलंब करून रुद्र, देवेंद्र, वरुण, यम, कुबेर, द्राण, आणि महात्मा कृप हांजकडून मंषादन केलेली दिव्य अस्त्रे घेऊन. सूर्यतुल्य कांति असलेल्या रविपुत्र कर्णाचा वध केला. असो; ह्याप्रमाणे ब्राह्मणादिकांचा शाप झाला असल्यामुळे व अनेक लोकांनीं फसविल्यामुळे तुझा बंधु युद्ध करून मरण पावला आहे. स्मरणच, हे पुरुषश्रेष्ठा, त्याजविषयीं तूं शोक करणे योग्य नाही.

अध्याय सहावा.

—:०:—

धर्मराजाचा स्त्रियांना शाप.

वैशंपायन सांगतात:—इतकें बोलून देवाधि नारदांनीं आपले भाषण पुरें केले. पण राजपि धर्म शोकाने व्याप्त होतासाता चिंताक्रांत होऊन बसला. ह्याप्रमाणे शोकाने ग्रस्त व म्हणूनच

१ शत्रूच्या एका पायावर पाय देऊन दुसरा पाय ओढून शरीर फाडण्याचा एक युद्धाचा प्रकार.

व्याकूळ होऊन अंतःकरण दीन होऊन गेल्यामुळे एखाद्या सर्पाप्रमाणे सुस्कारे टाकीत असलेल्या व अश्रूंनी नेत्र भरून आलेल्या त्या वीर युधिष्ठिराला, दुःखाने अंतःकरण ग्रस्त होऊन गेलेली व प्रत्येक अवयवांत जणू शोक खिळून राहिलेली व मधुर भाषण करणारी कुंती त्या वेळी अर्धयुक्त अशा शब्दांनी ह्मणाली, 'हे महाबाहो युधिष्ठिरा, ह्याच्याविषयी शोक करणे हे तुला योग्य नाही. यास्तव, हे महाज्ञानसंपन्ना, तू शोकाचा त्याग करून हे माझे भाषण ऐक. त्याने तुला आपले बंधुत्व कळवावे ह्मणून मी पूर्वी त्याची प्रार्थना केली व त्याचा पिता देव श्रीसूर्य यानेही त्या धार्मिकप्रेषाची प्रार्थना केली. श्रीसूर्याने हितबुद्धीने मित्राचे हित व्हावे यास्तव जे कांहीं सांगितले पाहिजे ते सर्व त्याच्या स्वप्नांत जाऊन व माझ्या देखतही सांगितले. पण प्रेमोत्पत्तीस कारणभूत असलेल्या वाक्यांच्या योगाने त्याचा क्रोध शांत करण्याविषयी अथवा तुझ्याशी त्याचे ऐक्य करण्याविषयी श्रीसूर्यही समर्थ झाला नाही व मीही झाले नाही. पुढे मृत्यूने पछाडल्यामुळे तो शत्रूचा समूह नाश करून बेराचे उन्मूलन करण्याविषयी आसक्त झाला असून तुमच्या उलट वागत आहे असे पाहून मी त्याची उपेक्षा केली !'

याप्रमाणे मातेने भाषण केले असता, अश्रूंनी नेत्र व्याप्त होऊन गेलेला व शोकांत इन्द्रिये व्याकूळ झालेला धर्मात्मा धर्मराज बोलू लागला. त्याने प्रथम, 'तुझ्या गुप्त मसलतीमुळे मी पीडित होऊन गेलो आहे' असे आपल्या मातेस ह्मटले, आणि नंतर त्या महातेजस्वी धर्माने दुःखाकुल होऊन, 'ह्यांना कोणतीही गोष्ट गुप्त ठेविता येणार नाही!' असा सर्व लोकांतील स्त्रियांना शाप दिला. नंतर आपले पुत्र, पौत्र, आस आणि मित्र यांचे स्मरण झाल्यामुळे त्याचे अंतःकरण खिन्न होऊन गेले व त्याला आपले

जीवितही कंटाळवाणे वाटू लागले; आणि संतापाने पीडित व शोकांत आत्मा व्याप्त झाल्यामुळे धूमयुक्त अग्नीप्रमाणे झालेला तो ज्ञानसंपन्न राजा विरक्त होऊन गेला.

अध्याय सातवा.

—:—

युधिष्ठिराचा शोक.

वैशंपायन सांगतात:—महारथी कर्णाचे स्मरण करून शोकांत अंतःकरण व्याकूळ झालेला व दुःखाने संतप्त झालेला युधिष्ठिर शोक करू लागला; व दुःख आणि शोक यांचा शरीरांत संचार झाल्यामुळे पुनः पुनः सुस्कारे टाकीत अर्जुनाकडे पाहून बोलू लागला.

युधिष्ठिर म्हणाला:—खरोखर आम्ही जर वृष्णि आणि अंधक यांच्या नगरांत जाऊन भिक्षा मागून राहिलो असतो, तर आपल्या ज्ञातीचा निर्वेश करून अशा दुर्गतीप्रत पावलो नसतो. आमचे शत्रु युद्धांत मरण पावून स्वर्गास गेले असल्यामुळे त्यांचे मनोरथ पूर्ण झाले आहेत व म्हणूनच ते कृतार्थही झालेले आहेत. पण ते खरोखर कुरूकुलांतील म्हणजे आमच्याच कुलांतील होत. अर्थात् आम्ही त्यांचा वध केला म्हणजे स्वतःचाच वध केला आहे. तेव्हा असे करण्यांत आम्हांला धर्मदृष्ट्या काय फल मिळणार आहे! धिक्कार असो या क्षत्रियोचित आचरणाला, बलाला, वीर्याला, आणि क्रोधाला, की ज्यांच्या योगाने आम्ही ह्या संकटांत पडलो आहो! खरोखर वनामध्यें वास्तव्य करणाऱ्या तपस्वी लोकांनी नित्य पालन केले जाणारे क्षमा, इन्द्रियदमन, शुद्धता, वैराग्य, निर्मत्सरपणा, अहिंसा आणि सत्य भाषण हे धर्म फार उत्कृष्ट होत. आम्ही मात्र लोभ आणि मोह ह्यांच्यामुळे एवढ्याशा राज्याचा उपभोग घेण्याच्या इच्छेने दंभ आणि अभिमान

यांचा आश्रय करून या स्थितीला येऊन पोहोचलो आहो. आम्ही विजयाची इच्छा करणाऱ्या आपल्या बांधवांचा निःपात केला आहे हें पाहून आतां पृथ्वीमध्ये त्रैलोक्याचें राज्य दिल्यानेंही आम्हांला कोणी आनंदित करणार नाहीं. सारांश, आम्ही निकृष्ट प्रतीची इच्छा धरून व बांधवांना ठार करून, पृथ्वीची प्राप्ति व्हावी ह्या हेतूनें, वध करण्यास अयोग्य अशा पृथ्वीपतींचा त्याग करून स्वतः जिवंत राहिलो आहो. अमंगल अशा मांसाचा अभिलाष करणाऱ्या श्वानाप्रमाणें आम्हांला तें राज्यसुखरूपी आमिष इष्ट वाटलें, पण वस्तुतः ह्या आमिषाचा त्याग केला पाहिजे; इतकेंच नव्हे, तर संपूर्ण पृथ्वी, सुवर्णाच्या राशी, विश्वांत असलेल्या सर्व धेनु आणि अश्व हींही जरी मिळालीं, तरी, आम्हीं ज्यांचा वध केला, त्यांचा त्याग देखील करणें योग्य नाहीं. अभिलाष आणि शोक ह्यांनीं व्याप्त झालेले व क्रोध आणि हर्ष यांनीं युक्त असलेले ते आमचे शत्रु मृत्युरूपी वाहनावर आरोहण करून यमसदनास निघून गेले. तप, ब्रह्मचर्य, सत्य आणि तितिक्षा ह्यांचें आचरण करून, आपणांला अत्यंत कल्याणशाली पुत्र व्हावे अशी पितर इच्छा करित असतात. तसेंच उपवास, याग, व्रतें, उत्सव व मंगलकृत्यें हीं करून माताही गर्भ धारण करितात व त्याला दहा महिनेपर्यंत आपल्या उदरांत वागावितात. त्यांचे ते दीन मातापितर, फलाचा अभिलाष असल्यामुळे, “जर आपणांला सुखरूपपणें संतति झाली, जर ती होऊन जगली आणि तिचे पालनपोषण करून सामर्थ्यसंपन्न झाली, तर आम्हांला इहलोकीं व परलोकींही सुख देईल.” असें मानीत असतात. पण आतां हा त्यांचा उद्योग केवळ निष्फल होऊन गेला आहे. कारण, स्वच्छ कुंडलें धारण करणाऱ्या त्यांच्या तरुण पुत्रांचा आम्ही वध केला आहे; व म्हणूनच,

भूपतींस योग्य असणाऱ्या विषयांचा उपभोग न घेतां व पितरांच्या आणि देवतांच्या ऋणाची फेड न करितां ते यमसदनास गेले आहेत. [कुंतीकडे वळून] आई, आमच्या ह्या शत्रूंच्या मातापितरांस (गांधारी आणि धृतराष्ट्र यांस) जेव्हां प्राप्त झालेलें द्रव्य आणि रत्नें यांविषयींचा अभिलाष झाला, त्या वेळींच नृपतींचा (आमच्या शत्रूंचा) वध झाला. द्रव्याचा अभिलाष, तो न मिळाल्यामुळे दैन्य, इष्टवस्तूची प्राप्ति होण्यास प्रतिबंध झाला असतां संतप्त होऊन जाणें, तिचा लाभ झाला असतां आनंदित होणें, इत्यादि गोष्टींनीं युक्त असणारे व म्हणूनच अंतःकरणाची समता नसणारे जे पुरुष, ते कोठेही गेले तरी त्यांना केव्हांही विजयाच्या फलाचा उपभोग घ्यावयास सांपडत नाहीं. सारांश, हा विजय मिळाला म्हणून आम्हांला त्याच्या फलाचा उपभोग घेतां येईल असें नाहीं. बरे, पांचाल आणि कुरु ह्या देशांचे अधिपति जे मारले गेले ते तर मरूनच गेले. ते कांहीं आतां उपभोग घेण्याच्या स्थितींत असावयाचे नाहीत. कारण, ते जर तसे असते तर आपापलीं कर्म करीत आहेत असे ते सर्वहीजण लोकांच्या दृष्टीस पडले असत. सारांश, त्यांनाही विजयश्रीचा उपभोग मिळावयाचा नाही. आह्मीच या सर्व लोकांच्या नाशाला कारणभूत आहो हें खरें आहे. तरी पण याचा सर्व दोष धृतराष्ट्राच्या पुत्राकडेच आहे. या सर्व गोष्टींचें मूळ कारण जो दुर्योधन त्याच्या अंतःकरणांत सदेदीत शठपणा वागत असून मायेचा अवलंब करून तो आमच्याशीं द्वेष करित असे; व आह्मी कांहींही अपकार केला नसतां तो आमच्याशीं सदेदीत विनाकारण उद्धटपणानें वागत असे. ह्या युद्धादिकांच्या योगानें आमचेही मनोरथ पूर्ण झाले नाहीत व त्यांचेही झाले नाहीत. आमचाही

उत्कर्ष झाला नाही व त्यांचाही झाला नाही. त्यांना या पृथ्वीचा अथवा गीतवाद्यादिकांचा किंवा स्त्रियांचा उपभोग घ्यावयास सांपडला नाही. अमात्य आणि मित्र यांची वाक्ये अथवा शास्त्रज्ञानसंपन्न लोकांचीही वाक्ये आमच्या शत्रूने ऐकली नाहीत; त्याला बहु-मूल्य रत्नांचाही लाभ झाला नाही; पृथ्वीही प्राप्त झाली नाही व द्रव्याचाही लाभ झाला नाही. आमच्या द्वेषामुळे संतप्त झाला असल्याने त्याला इहलोकीं सुख ह्मणून मिळत नसे. आमचा अतिशय अभ्युदय झाला आहे असे पहातांच त्याचा वर्ण पांढरा फिकट होऊन तो कृश झालेला असे. त्याचा पिता राजा धृतराष्ट्र देखील शकुनीच्या सांगण्यावरून अनीतीचा अवलंब करून पुत्रावर लोभ असल्याने त्याच्या कृत्याला अनुमति देत असे. तथापि त्या वेळी त्याने आपल्या पितृतुल्य असलेल्या भीष्माची अथवा विदुराची पर्वा केली नाही. ह्मणूनच, आतां ज्याप्रमाणे माझा नाश झाला आहे त्याप्रमाणे निःसंशय त्याचाही झाला आहे. त्याने अपवित्र, लोभाविष्ट आणि इच्छेच्या तावडीत सांपडलेल्या आपल्या पुत्राचे नियमन केले नाही, ह्मणूनच त्याला अशी दशा प्राप्त झाली. दुष्टबुद्धि दुर्योधन सुद्धां सदैव आमचा द्वेष करण्यास उद्युक्त असे; व ह्मणूनच तो आपल्या बंधूंना मृत्युमुखीं लोटून देऊन आणि या आपल्या वृद्ध मातापितरांना शोकाग्नीत टाकून स्वतःही उज्वळ अशा कीर्तीपाहून अष्ट होऊन गेला. पुष्ट करण्याच्या इच्छेने त्याने श्रिकृष्णाजवळ आपल्या इष्टमित्रांच्या समक्ष जे शब्द उच्चारले तसे शब्द कोणता कुलीन बंधु उच्चारू शकणार आहे ? असे. तेजाच्या योगाने देदीप्यमान असणाऱ्या व म्हणूनच सर्वही दिशांना जणू दग्ध करून सोडणाऱ्या आम-च्या स्वतःच्याच दोषामुळे आमचा कायमचा नाश

होऊन गेला आहे. आमच्याशी वैर करणाऱ्या त्या दुरात्म्याला दृढबंधनाचीच प्राप्ति झाली. आम्हीही दुर्योधनाकरितांच या कुलाचा निःपात केला; व ज्यांचा वध करणे योग्य नाही त्यांना ठार करून लोकांमध्ये दोषास पात्र होऊन राहिले. या सर्व कुलाचा अंत होण्यास कारण-भूत दुर्बुद्धि आणि पापी अशा त्या दुर्योधनाला राष्ट्राचा अधिपति केल्यामुळेच राजा धृतराष्ट्र हा शोक करित राहिला आहे. आम्हीं गुरांना ठार केले, पाप आचरण केले आणि स्वतःस अभीष्ट असणाऱ्या वस्तूंचा नाश करून टाकिला. त्यांचा वध केल्यामुळे आमचा क्रोध नाहीसा झाला, पण आतां हा शोक मला बोलू सुद्धां देत नाही. अर्जुना, आपल्या हातून जें पातक घडलें असेल तें शुभ कर्म करून, प्रसिद्धपणे सांगून, पश्चात्ताप पावून, दानें देऊन, तपश्चर्या करून, निवृत्तिमार्गाचा अवलंब करून, तीर्थ-यात्रा करून अथवा श्रुति आणि स्मृति यांचा जप करून नष्ट करितां येतें; आणि संन्यास केला म्हणजे तो पुनः पातक करण्याविषयी समर्थ होत नाही, अशी श्रुति आहे. ज्या अर्थी संन्यास करणाऱ्या मनुष्यास जन्ममरणांची प्राप्ति होत नाही असे श्रुतिवाक्य आहे, त्या अर्थी अंतःकरणाचा निश्चय करणारा तो संन्यासी योगमार्गाची प्राप्ति होऊन ब्रह्मस्वरूपी बनून जातो हें खास. म्हणूनच, अर्जुना, आतां शीतोष्णादिक वृद्धांषा त्याग करून ध्याननिष्ठ बनून ज्ञानवाक्कीच्या इच्छेने मी तुम्हां सर्वांचा निरोप देऊन स्वामध्ये निघून जाणार. हे शत्रुतापना, परिवारामध्ये गुंतून पडलेल्या मनुष्याच्या हातून पूर्णपणे धर्म घडणे शक्य नाही, अशी श्रुति आहे. आणि, हे शत्रुनाशना, ती गोष्ट आज माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवासही येत आहे. कारण, या परिवाराचा अभिलाष केल्यामुळेच माझ्या हातून हें पातक घडलेलें आहे. संसारदुःखाचा क्षय होण्याचें कारण जें

परमात्मज्ञान तें प्राप्त होणें शक्य आहे अशीही श्रुति आहे. तेव्हां आतां मी हा परिवार, संपूर्ण राज्य आणि हीं सुखें यांचा त्याग करून—सारांश, या बंधांतून मुक्त व शोक आणि ममता यांनीं रहित होऊन कोठें तरी निघून जाणार! यास्तव आतां तूं या निष्कण्टक आणि क्षेमसंपन्न अशा पृथ्वीचें पालन कर. कारण, हे कुरुनंदना, मला राज्याची अथवा विषयोपभोगांची कांहीं जरूर नाही.

राजा, इतकें बोलून कुरुराज युधिष्ठिरानें आपलें भाषण पुरें केलें. तेव्हां त्याचा कनिष्ठ बंधु अर्जुन बोलू लागला.

अध्याय आठवा.

—:—

अर्जुनाचें भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—पुढें, युधिष्ठिराच्या या भाषणानें जणू धिक्कार केला गेलेला, भाषणांत युक्तिसंपन्न व पराक्रमाच्या कामीं सामर्थ्यसंपन्न असणारा, भयंकर पराक्रमी, महातेजस्वी, असहिष्णु, इंद्रपुत्र अर्जुन ओष्टांच्या सांध्यांस जिन्हेचा स्पर्श करित व किंचित् हसत हसत न्याय्य असें भाषण करूं लागला.

अर्जुन म्हणाला:—हे महाराजा युधिष्ठिरा, प्रथम अमानुष कर्म करून शत्रूंना ठार करून व पृथ्वी मिळवून स्वतःच्याच धर्मानें संपादन केलेलें हें उन्कृष्ट वैभव तूं सोडून देत आहेस ही खरोखर आश्चर्य करण्यासारखी दुःखाची, संकटाची आणि अत्यंत व्याकूळ करून सोडणारी गोष्ट आहे. विचारशक्ति कमी असल्यामुळें तूं या असल्या सर्वही गोष्टींचा त्याग करित आहेस! अरे, नेमळ्या आणि दीर्घसूत्री मनुष्याला राज्य कोटून मिळणार! असो; पण मग क्रोधानें बेभान होऊन जाऊन तूं पृथ्वीपतींचा वध काय म्हणून केलास? ज्याचें कल्याण नष्ट

होऊन गेलें आहे असा दरिद्री, सर्व लोकांमध्ये अप्रसिद्ध, व पुत्र, पशु इत्यादि परिवाराचा संबंध नसलेला जो मनुष्य असेल, तोच स्वतःच्या शौर्यानें कोणाच्याही अर्थाचा अपहार करून त्याचा उपभोग घेण्याची इच्छा न करितां केवळ भिक्षेवर निर्वाह करून राहण्याची इच्छा करितो: तुजसारख्याचें तें काम नव्हे. कारण, हे राजा, तूं वैभवसंपन्न अशा राज्याचा त्याग करून भिक्षेकऱ्याच्या निकृष्ट वृत्तीचा अवलंब करून निर्वाह करूं लागलास म्हणजे तुला हें जग तरी काय म्हणेल? हे प्रभो, धर्मादिक सर्वही गोष्टींचा त्याग करून व कल्याणशून्य आणि दरिद्री बनून एखाद्या अविचारी मनुष्याप्रमाणें भिक्षावृत्तीचा अवलंब करण्याची तूं काय म्हणून इच्छा करित आहेस? या राजकुलांत जन्म झाला असून व संपूर्ण पृथ्वी जिंकून घेतली असून धर्म आणि अर्थ यांचा पूर्णपणें त्याग करून तूं अरण्याचा मार्ग सुधारीत आहेस हा मूर्खपणा होय. आतां तूं गेल्यानंतर कोणीही शास्ता नसल्यामुळें दुष्ट लोक या होमद्रव्यांची नासधूस करून सोडतील व त्याचें पातक तुलाच लागेल. ऋषींच्या मार्गें दारिद्र्य लागलेलें आहे असें नहुषानें सांगितलेलें होतें. तसेंच, द्रव्याच्या अभावा-मुळें, अगस्त्याचा शाप झाल्यानंतर सर्प होऊन मनुष्यांना घासून टाकणें हें क्रूर कर्म केल्यावर 'धिक्कार असो या निधनतेला!' असेंही तो म्हणाला होता. शिवाय ऋषींजवळ दुसऱ्या दिवसाकरितां म्हणून कांहींही नसतें, हेही तुला माहीतच आहे. अरे, ज्याला धर्म असें म्हणतात त्याचा आरंभ द्रव्यापासून आहे. म्हणूनच, जो ज्याचें धन हरण करितो त्यानें त्याच्या धर्माचा उच्छेद केल्यासारखें होतें. हे राजा, आमच्या द्रव्याचा जर अपहार होऊं लागला तर आम्ही कोणाला क्षमा करणार आहां! अर्थात् कोणालाही करणार नाहीं.

दरिद्री मनुष्य जवळ उभा राहिला तर ज्या-
प्रमाणें एखाद्या पातकी मनुष्याकडे पहावें त्या-
प्रमाणें लोक त्याजकडे पहातात. सारांश, या
लोकामध्ये दरिद्र हें एक पातकच आहे; म्हणू-
नच त्याची प्रशंसा करणें योग्य नाही. हे राजा,
लोक पातकी मनुष्याच्या संबधानेही हळहळ-
तात आणि निर्धनाच्या संबधानेही हळहळतात.
मला तर महापातकी आणि दरिद्री यांमध्ये
कांहीं भेद दिसत नाही. ज्याप्रमाणें पर्वतांतून
नद्या उत्पन्न होतात, त्याप्रमाणें त्या त्या गोष्टी
करून संपादन केलेल्या व वृद्धि पावलेल्या
द्रव्यापासूनच सर्व क्रियांची सुरवात होते. हे
राजा, द्रव्याच्याच योगानें धर्म, काम आणि
स्वर्ग यांची प्राप्ति होते. किंबहुना द्रव्यावांचून
लोकांची प्राणयात्राही चालू शकत नाही.
ज्याप्रमाणें ग्रीष्मऋतूमध्ये लहान लहान नद्यांना
खांडवे पडतात, त्याप्रमाणें द्रव्यहीन अशा अल्प-
बुद्धि पुरुषांच्या सर्वही क्रिया छिन्नविछिन्न
होऊन जातात. अरे, या लोकांत ज्याला द्रव्य
असेल त्याला मित्र असतात, ज्याला द्रव्य असतें
त्यालाच बांधव असतात, ज्याला द्रव्य असतें
तोच खरा पुरुष असतो, व ज्याला द्रव्य असतें
तोच पंडित असतो, अशी स्थिति आहे. ज्याच्या-
जवळ द्रव्य नसेल त्यानें जर त्याची इच्छा
केली तर त्याला तें संपादन करितां येणें शक्य
नाहीं. कारण, ज्याप्रमाणें हत्तीच्याच योगानें
पोठपोठे हत्ती धरिले जातात, त्याचप्रमाणें द्रव्या-
च्याच योगानें द्रव्य मिळविलें जातें. हे राजा,
धर्म, काम, स्वर्ग, हर्ष, क्रोध. शास्त्रज्ञान आणि
इंद्रियदमन या सर्वांची प्रवृत्ति द्रव्यापासूनच
आहे. द्रव्याच्या योगानें कुलीनपणा येतो आणि
धर्माचीही अभिवृद्धि होते. हे नरश्रेष्ठा, निर्धन
पुरुषाला इहलोक नाही आणि परलोकही नाही.
नेर्धन पुरुषाच्या हातून योग्य प्रकारें धर्मकृत्यें
वडत नाहीत. कारण, ज्याप्रमाणें पर्वतांतून

नदी उगम पावते त्याप्रमाणें द्रव्यापासूनच धर्मा-
ची उत्पत्ति होते. राजा, शरीर कृश असलें म्हणून
कोणीही मनुष्य कृश असतो असें नाही. तर
ज्याचें द्रव्य क्षीण झालें आहे व धेनु, भृत्य
आणि अतिथि हेही कृश झाले आहेत तोच
खरा कृश होय. अरे, जरा न्यायाच्या दृष्टीनें
पहा—देव आणि दैत्य यांची स्थिति कशी
आहे इकडेही दृष्टि दे. राजा, दुसऱ्याचा वध
केल्यानें जर कल्याण होत नाही, तर मग दुस-
ऱ्यांच्या ज्ञातीचा वध करण्याचा अभिलाष देव
तरी कां करितात? अरे, जर दुसऱ्याच्या द्र-
व्याचा अपहार करूं नये तर मग धर्म तरी
कसा करितां येणार? वेदामध्ये ज्ञानसंपन्न
लोकांनीं जो कांहीं सिद्धांत सांगितलेला आहे
तोही असाच आहे कीं, सदोदीत तीनही
वेदांचें अध्ययन करावें, ज्ञानसंपन्न व्हावें, सर्व
प्रकारें द्रव्य संपादन करावें आणि प्रयत्नेंकरून
यज्ञ करावे. द्रोहाच्याच योजनें देवांनीं स्वर्गा-
तील सर्व स्थानें संपादन केलीं. द्रोह जर वाईट
झणावा तर मग देवता तरी इतर ज्ञातीच्या
द्रोहाचा अभिलाष कां करितात? सारांश, देव-
तांनीं अशाच प्रकारचें आचरण केलेलें आहे.
आणि शाश्वत अशा वेदवाक्यांचाही सिद्धांत
असाच आहे. अध्ययन करणें, अध्यापन करणें,
यज्ञ करणें आणि यज्ञ करविणें हें सर्व प्रत्यक्ष
पुण्यच असून, दुसऱ्यापासून द्रव्य संपादन करणें
हेही त्याच्याच इतकें श्रेयस्कर आहे. दुस-
ऱ्याला अपकार केल्यावांचून थोडेही द्रव्य
मिळालें आहे असें आम्हांला तर कोठें दिसत
नाहीं. राजे लोक देखील अशाच रीतीनें पृथ्वी
जिंकून घेतात: आणि जिंकून घेतल्यानंतर,
ज्याप्रमाणें पुत्रानें आपल्या पित्याचें द्रव्य मागें
आहे असें म्हणावें त्याप्रमाणें हे तिला माझी
आहे असें म्हणत असतात. तथापि ते राजर्षि
स्वर्गाचे अधिकारी बनतात. कारण, अशा रीतीनें

पृथ्वी जिंकून वेणें हा त्यांचा धर्मच सांगित-
लेला आहे. ज्याप्रमाणें उदकपूर्ण अशा समु-
द्रांतून जल दाही दिशा वाहू लागतें, त्याप्रमाणें
राजकुलापासून हें द्रव्य पृथ्वीभर होऊन रहातें.
ही पृथ्वी दिलीपाची झाली, नृगाची झाली,
नहुषाची झाली, अंबरीषाची झाली, मांधात्याची
झाली आणि तीच आज तुजकडे आलेली
आहे. सारांश, आज सर्व प्रकारच्या दक्षि-
णांनीं युक्त असा द्रव्यरूपी यज्ञ तुजकडे प्राप्त
झाला आहे. यास्तव, हे राजा, तो जर तूं
केला नाहीस तर तुला राज्यासंबंधाचें पातक
लागेल. ज्या प्रजांचा राजा दक्षिणसंपन्न असा
अश्वमेध याग करितो त्याच्या अवभृथामध्ये
जाऊन सर्व लोक ज्ञान करून पवित्र होतात.
विश्वरूपी महादेवानें सर्वमेध नामक महायज्ञा-
मध्ये सर्वही प्राण्यांच्या आहुति दिल्या होत्या
व शेवटीं आपणच आपल्या शरीराची आहुति
दिली होती. सारांश, असें करणें हा ऐश्वर्याचा
शाश्वत मार्गच आहे असें आम्ही ऐकत आलों
आहों. हे राजा, हा मार्ग—ज्यावरून दहा रथ
जाऊं शकतील एवढा विस्तीर्ण आहे. तेव्हां तो
टाकून देऊन तूं क्षुद्र मार्गाकडे वळूं नको.

अध्याय नववा.

—०:—

युधिष्ठिराचें भाषण.

युधिष्ठिर म्हणाला:—अर्जुना, क्षणभर आपलीं
बाह्य आणि आभ्यंतर इंद्रिये स्थिर कर आणि
एकाग्र होऊन ऐक, म्हणजे माझे सांगणें तुला
आवडेल. मी आतां ह्या ग्राम्य सुखांचा त्याग
करून, ज्या मार्गानें साधु लोक गेले आहेत त्याच
मार्गाकडे वळणार. तुझ्याकरितां म्हणून सुद्धां
मी या राज्याचा स्वीकार करणार नाहीं. आतां,
एकाच मनुष्यानें ज्याचा अवलंब करितां येईल
असा क्षेमकारक मार्ग तरी आहे कोणता?

असें जर तुला वाटत असेल तर तें मला विचार;
अथवा जर तुला विचारण्याची इच्छा नसली
तर तूं नको विचारूं. मीच तुला सांगतो, ऐक.
मी आतां ह्या ग्राम्य सुखांचा स्वीकार करण्याचें
सोडून देऊन फलें, मूलें यांचा आहार करून
अरण्यामध्ये विपुल तपश्चर्या करित तेथील
पशूंबरोबर फिरें; वेळच्या वेळीं अमीला
आहुति देईन; दोन्ही वेळां स्नान करीन; परि-
मित आहार करून कृश होऊन राहीन; कृष्णा-
जिन व वल्कलें परिधान करून जटा धारण
करीन; शीत, वायु आणि सूर्यप्रकाश हीं सहन
करीन; क्षुधा, तृष्णा आणि श्रम हीं सहन कर-
ण्याचें सामर्थ्य संपादन करीन; शास्त्रांत सांगि-
तल्या प्रकारचें तप करून शरीर कृश करीन;
आनांदित झालेल्या अरण्यवासी पशुपक्ष्यांचे उच्च-
नीच स्वरांत उच्चारलेले असे हृदय व कर्ण
यांना सुख देणारे शब्द सदैव ऐकत राहीन;
प्रफुल्लित झालेल्या वृक्षांच्या व वेळींच्या हृदय-
हारक सुगंधांचा वास घेत राहीन; अनेक प्रका-
रचे रम्य असे वनवासी प्राणी मी अरण्यांत
अवलोकन करीन; व घरें करून राहणाऱ्या वान-
प्रस्थाश्रमी लोकांचेही दर्शन घेईन. मी अरण्यां-
तील देखील कोणत्याही प्राण्यांचें अप्रिय कर-
णार नाहीं, मग ग्रामामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या
प्राण्यांची गोष्ट कशाला पाहिजे! मी एकांतांत
राहण्याचा अभ्यास करून विचार करित राहीन;
एक अथवा अपक जें अन्न असेल त्यावर नि-
र्वाह करीन; वनांत उत्पन्न होणारीं फलें, मूलें
यांच्या योगानें अथवा वाणीनें किंवा जलांनं
देवतांना आणि पितरांना तृप्त करीन. ह्याप्रमाणें
अरण्यसंबंधी शास्त्रांतील अत्यंत कडक अशा
विधीचें आचरण करून मी या देहाच्या समा-
प्तीची मार्गप्रतीक्षा करित राहीन. अथवा मी
एकटाच मस्तकाचें मुंडन करून व ध्याननिष्ठ
बनून प्रत्येक दिवशीं एकएका वनस्पतीकडे

भिक्षा मागून शरीर क्षीण करीन. धूळीनें आच्छादित झालेला, ओस पडलेल्या गृहाचा अश्रय करून रहाणारा अथवा वृक्षाखालीं वास करणारा, सर्व प्रिय आणि अप्रिय गोष्टीचा त्याग केलेला, शोकही न करणारा व आनंदही न मानणारा, स्वतःची निंदा आणि स्तुति या दोहोंना सारखेंच समजणारा, कोणत्याही प्रकारचा अभिलाष अथवा ममता नसलेला, शीतोष्णादि द्वंद्वे आणि परिवार हांचा त्याग केलेला, परमात्म्याच्या ठिकाणीं रममाण होऊन रहाणारा, मूर्ख, अंधळा अथवा बहिरा हांच्यासारखेंच स्वरूप धारण करणारा, दुसऱ्याशीं कोणत्याही कारणाने कोणत्याही प्रकारचे भाषण न करणारा, जरायुज, उद्भिज्ज, अंडज आणि स्वैदज ह्या सर्व चतुर्विध प्राण्यांची हिंसा न करणारा, आपापल्या धर्माप्रमाणे चालणारे सर्व लोक व इतरही प्राणी हांजविषयीं समबुद्धि ठेवणारा, कोणाचाही उपहास न करणारा, कोणाकडेही वक्रदृष्टीनें न पहाणारा, नेहमीं प्रसन्नमुख असणारा, सर्व इंद्रियांचें उत्तम प्रकारें संयमन केलेला, कोणालाही मार्ग न विचारतां कोणीकडून तरी जाणारा, कोणत्याही विशिष्ट देशाकडे अथवा दिशेकडे जाण्याची इच्छा न करणारा, गमन करण्याविषयीं देखील निरपेक्ष असलेला, मागे दृष्टि न देणारा, सरलत्वाचा अवलंब करणारा, इंद्रियांची वृत्ति अंतर्मुख झालेला व स्थूल आणि सूक्ष्म शरीरांच्या त्यागाची इच्छा करणारा होऊन राहीन. असा राहिल्यास माझा निर्वाह कसा चालेल, याचीही शंका नको. कारण, प्राण्यांचे पूर्वसंस्कार हे पुढे पुढे धावतच असतात; व म्हणूनच आहाराचीही व्यवस्था आपोआपच होते. असो; परस्परविरुद्ध असणाऱ्या कोणत्याही सुखदुःखादिक द्वंद्वांकडे मी लक्ष्य देणार नाहीं. स्वल्प असो अथवा अधिक असो,

निष्ट असो अथवा अनिष्ट असो, जें कांहीं भक्ष्य मिळेल तें भिक्षा मागून मिळवीन. एखादे वेळीं पूर्वीच्या घरीं भिक्षा नाहीं मिळाली तर दुसऱ्या घरीं मागेन; व तेथेही न मिळाल्यास सात घरे पूर्ण होत तोंपर्यंत मागेन. ज्यांतील धूर नाहींसा झाला आहे, मुसळ ठेवून दिलें आहे, अग्नि शांत झाला आहे, लोक भोजन केलेले आहेत, पात्रें मांडण्याचें काम होऊन गेलें आहे, अशा घरांत भिक्षेकरी येऊन गेले आहेत, अशा वेळीं एकच वेळ दोन, तीन पांच (अथवा सात) घरांत भिक्षा मागून स्नेहरूपी पाशा तोंडून टाकून मी ह्या पृथ्वीवर संचार करीत राहीन. भिक्षा मिळाली अथवा न मिळाली तरी सारखेंच समजून महातपस्वी बनेन. जिवंत रहाण्याची इच्छा असणाऱ्या मनुष्याप्रमाणे कांहीं करणार नाहीं व आसन्नमरण झाल्याप्रमाणेही कांहीं करणार नाहीं. जीवित अथवा मरण हांपैकीं कोणत्याही गोष्टीचें अभिर्नंदन करणार नाहीं अथवा द्वेषही करणार नाहीं; एखादा मनुष्य माझा एक बाहु तासणीनें तासूं लागला व दुसरा दुसऱ्या बाहुवर चंदनाच्या रसाचें सिंचन करीत असला, तरीही त्या दोहोंपैकीं कोणाचें तरी कल्याण व्हावें व कोणाचें अकल्याण व्हावें असें मी मनांत आणणार नाहीं; जिवंत मनुष्यानें आपल्या अभ्युदयासाठीं ज्या कांहीं क्रिया केल्या पाहिजेत त्या सर्वांचा त्याग करून, डोळ्यांची उघडझांक वर्गरे ज्या कांहीं निसर्गसिद्ध क्रिया आहेत तेवढ्याच मी करीन; पण निसर्गसिद्ध अशाही कर्मांमध्ये मी आसक्त होऊन रहाणार नाहीं. सर्व इंद्रियांच्या कर्मांचा त्याग करीन; अंतःकरणाचीही क्रिया आपल्या ताब्यांत ठेवीन; आपल्या पातकांचें उत्कृष्ट प्रकारें क्षालन करून टाकीन; सर्व संगोपासून मुक्त होईन; सर्व प्रकारच्या बंधजालांतून पार होऊन जाईन; कोणाच्याही अधीन रहाणार नाहीं;

व वायुप्रमाणे सर्वगामी होऊन राहून. ह्याप्रमाणे रागलोभादिकांचा त्याग करून संचार करूं लागलें म्हणजे मला अक्षय्य संतोषाची प्राप्ति होईल. खरोखर माझ्या ठिकाणीं अज्ञान असल्यामुळे ह्या लोभानें मजकडून मोठें पातक घडविलें आहे. कित्येक प्राणी सुखदुःखकारक कर्म करून आपल्या सुखाशीं संलग्न झालेल्या ओषध्यांचें पोषण करितात; व आयुष्याच्या शेवटीं क्षीणप्राय होऊन गेलेल्या ह्या शरीराचा त्याग केल्यानंतर, स्वजनांच्या पोषणासाठीं वगैरे केलेल्या पातकाचा स्वीकार त्यांना करावा लागतो. कारण, तें त्या कर्मांचें फल होय. व त्यामुळेच त्यांस पुनरापि जन्मास यावें लागतें. याप्रमाणे हें जननमरणरूपी संसारचक्र रथचक्राप्रमाणे फिरूं लागलें म्हणजे त्यांत एका प्राण्याची दुसऱ्या प्राण्याशीं गांठ पडते. सारांश, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आणि दुःखे यांनीं घासून सोडलेल्या अपार आणि स्वास्थ्यशून्य अशा या संसाराचा त्याग करणाऱ्यालाच सुखाची प्राप्ति होत. देव स्वर्गापासून पतन पावतात, व महर्षिही आपापल्या स्थानापासून भ्रष्ट होतात. असें जर आहे तर मग असल्या अभ्युदयाच्या कारणांचें तत्त्व जाणणारा कोणता पुरुष ह्या अभ्युदयाची इच्छा करणार आहे? नानाप्राकारचीं व सामदानादिक अनेक प्रकारचे स्वरूप असलेलीं अनेक प्रकारचीं कर्म करून राजे लोक अतिशय क्षुद्र अशाही कारणानें एखाद्या राजाला बद्ध करून सोडतात. सारांश, पुष्कळ वेळानें कां होईना, माझ्या ठिकाणीं हें ज्ञानरूपी अमृत उत्पन्न झालेलें आहे व तें मिळाल्यामुळे आतां मी अदळ, अविनाशी आणि शाश्वत अशाच स्थानाची इच्छा करितों; व अशा प्रकारच्या धैर्यानें सदोदीत वागून व निभय अशा मार्गाचा अवलंब करून जन्म, मृत्यु,

जरा, व्याधि आणि क्लेश यांनीं ग्रस्त करून सोडलेल्या आपल्या वेहाचा मी शेवट लावीन!

अध्याय दहावा.

—:०:—

भीमाचें भाषण.

भीम म्हणाला:—राजा, वेदाची धोकंपट्टी केल्यामुळे जशी एखाद्या अर्थज्ञानशून्य अशा जड वैदिकाची बुद्धि नष्ट होते, तशी तुम्हाही बुद्धि नष्ट झाली असल्यामुळे तिला तात्त्विक गोष्टीचें ज्ञान होत नाही. हे भरतकुलश्रेष्ठा, ज्याचें अंतःकरण आच्छशीपणावर जडलें आहे व जो राजधर्माचा द्वेष करितो, त्याला धृतराष्ट्रपुत्रांचा नाश झाला म्हणून काय फळ मिळवयाचें आहे! तुजवांचून दुसऱ्या कोणाही क्षात्रधर्माचरण करणाऱ्या मनुष्याच्या ठिकाणीं क्षमा, दया, कळकळ आणि अक्रौर्य हीं वास्तव्य करीत नाहीत. जर तुम्हा हा विचार असा आहे असें आम्हांला पूर्वीच कळलें असतें, तर आम्हीं शस्त्रग्रहणही केलें नसतें आणि कोणाचा वधही केला नसता. इतकेंच नव्हे, तर शरीरत्याग होईतोपर्यंत भिक्षाच मागून राहिलों असतों. व त्यामुळे हें भृपतीचें भयंकर युद्धही झालें नसतें. विद्वान् लोक हें सर्व विश्व हणजे प्राणांचें अन्न आहे असें समजत असतात. हे सर्व स्थावर आणि जंगम पदार्थ हे प्राणांचे भक्ष्य पदार्थ होत. तसेंच, राज्यहरण करणाऱ्या पुरुषाला जे कोणी अडथळा करितील त्यांना ठार करावें असें क्षात्रधर्मवेच्या विद्वानांचें मत आहे. हणूनच, आमच्या राज्यांत अडथळा आणणाऱ्या त्या दुष्टांचा आह्मी वध केला. यास्तव, हे युधिष्ठिरा, त्यांचा वध झाल्यामुळे प्राप्त झालेल्या ह्या पृथ्वीचा तूं धर्माप्रमाणें उपभोग घे. ह्या वेळीं तूं ह्या पृथ्वीचा त्याग करित आहेस, ह्यामुळे, एखाद्या पुरुषानें विहीर खणवी आणि

शेवटीं उदक न मिळवितां अंगाला चिखल फां- सुद्धां काढीत नाहीत. इतकेंच नव्हे, तर सूक्ष्म-
सून चालतें व्हावें तथा प्रकारचें होऊं लागलें दृष्टि लोक हे क्षत्रियानें संन्यास घेणें ह्मणजे
आहे. ज्याप्रमाणें एखाद्यानें मोठ्या वृक्षावर धर्माच्या अतिक्रम करणेंच होय असें मानतात.
आरोहण करून त्यावरून मध काढावा आणि अरें, त्या क्षत्रियधर्मापासूनच उत्पन्न झालेले,
प्राशन करण्यापूर्वीच मृत्युमुखी पडावें, न्याप्रमाणें न्याजवर निष्ठा असलेले आणि त्याचाच आ-
आमचें हें सर्व करणें झालें आहे. ज्या- श्रय करून असलेले जे लोक, त्यांनीं त्याच
प्रमाणें एखाद्या पुरुषानें काहीं तरी आशेंनं धर्माची निंदा करणें कसें योग्य होईल? आणि
मोठ्या मार्गावरून धावावें व निराशा होऊन जर झालें तर मग आपल्या धर्मासंबंधानें, न्याचा
मागें फिरावें, त्यासारखी आमची ही क्रिया उत्पादक ह्मणून, विधान्यासच कां दोष देऊं
झाली आहे. हे करूनदना, ज्याप्रमाणें एखाद्या नयें? वैभवशून्य, द्रव्यहीन आणि नास्तिक
पुरुषानें शत्रूंचा वध करावा आणि नंतर अशा लोकांनींच हें वेदांतील अर्थवादरूपी ज्ञान
आपला वध करून घ्यावा, त्यासारखीच आमची प्रचारांत आणलें आहे. तें जरी सत्यासारखें
ही कृति होय. ज्याप्रमाणें क्षुधेनं पीडित ज्ञा- भासत आहे तरी वस्तुतः स्वोटे आहे. धर्मरूपी
लेल्या मनुष्याला अन्न मिळालें तरीही त्याचा दंभाचा आश्रय करून व मुनिवृत्तिनं राहून
स्वच्छंदपणें उपभोग घेतां येऊं नयें. अथवा स्वतःच आपला देह निश्चल करणाऱ्या पुरुषानें
एखाद्या कामी पुरुषास कामिनी मिळाली अ- मरून जाणें मात्र शक्य आहे. जगणें कांहीं
सतां तिचा उपभोग घेतां येऊं नयें, त्यासार- शक्य नाही. बरें, जगलाच तर अरण्यामुष्यें तो
खीच आमची ही कृति होय. आतां द्यावइल एकदाच सुखानें जगणें शक्य आहे. पुत्र, पौत्र,
निंदेस पात्र मात्र आह्मीच आहों. कारण, हे देव, ऋषि, अतिथि आणि पितर ह्यांचें देखील
भरतकुलोत्पन्ना राजा युधिष्ठिरा, 'हा ज्येष्ठ आहे' त्याच्या हातून पोषण व्हावयाचें नाही. एकाकी
असा विचार करून आह्मी तुज मंदबुद्धीच्या संचार करणाऱ्या पुरुषानें अन्य प्रकाराचा अव-
अनुरोधानें वागत आहों. खरोखर आह्मी बाहु- लेव केल्यास तो श्रेयस्कर नाही असें लोक
वीर्यसंपन्न, विद्येमध्यें निष्णात आणि बुद्धिमान् ह्मणतात. पण एकाकी असणाऱ्यांना तरी श्रेयः-
असून सामर्थ्यशून्य पुरुषाप्रमाणें नेमळ्या पुरु- प्राप्ति कोटें होते ! कारण, अरण्यांत असणाऱ्या
पाच्या आज्ञेंत वागत आहों. आह्मी अनाथांचें द्या हरिणांना, बराहांना अथवा पक्ष्यांना स्वर्ग-
संरक्षण करणारं असतांही आमचें मनोरथ नष्ट प्राप्ति झालेली नाही. अरें, जर संन्यासाच्या
झाले हें पाहिलें ह्मणजे इतर लोक देखील योगानें एखाद्या राजाला सिद्धि मिळाली
स्वतःच्या कार्यसिद्धीविषयी कां विचारांत पड- असती, तर मग पर्वतांना आणि वृक्षांनाही सत्वर
णार नाहीत? अर्थात् अवश्य पडूं लागतील. सिद्धि मिळाली असती. कारण, हे देखील
ह्मणूनच असें करणें योग्य नाही. हें माझे नेहमीं संन्यासी, निरुपद्रवी, परिवार नसलेले
सांगणें कसें काय आहे याचा तुम्हीच विचार आणि निरंतर ब्रह्मचर्यानें वागणारं असेच आहेत.
करा. वार्धक्यानें व्याप होऊन गेलेल्या अथवा आतां, त्याचें स्वतःचें भाग्यच तसें असल्यामुळें
शत्रूंनीं पीडित करून सोडलेल्या मनुष्यानें त्याला दुसऱ्याला मिळणारी सिद्धि प्राप्त होत
आपत्कालीं संन्यास करावा असें शास्त्र आहे. नाही. आतां जर हा अरण्यांत एकदाच संचार
ह्मणूनच, बुद्धिमान् लोक या संन्यासाचें नांव करणारा मनुष्य स्वतःचें भाग्य असल्यामुळें

दुसऱ्याच्या कर्मानि निष्पन्न झालेल्या फलाचा उपभोग घेत नाही, असें जर ह्मणत असशील, तर त्यानेंही फलोपभोगासाठीं कर्मच केलें पाहिजे. कारण, कर्म केल्यावांचून सिद्धि (मोक्ष) मिळावयाची नाही. केवल स्वतःचेंच पोषण केल्यानें जर मोक्षप्राप्ति होत असती, तर मग मत्स्यादिक जलचर प्राणी व वृक्षादिक स्थावर प्राणी ह्यांनाही मोक्ष मिळाला असता. कारण, तेही दुसऱ्या कोणाचेंही पोषण करीत नसून स्वतःचेंच पोषण करीत असतात. राजा, हें जग आपापल्या कर्मांमध्ये कसें गढून गेले आहे तें पहा. सारांश, कर्म केलें पाहिजे. कारण, तें केल्यावांचून सिद्धि मिळत नाही.

अध्याय अकरावा.

—:—

पुनरपि अर्जुनाचें भाषण.

ऋषि आणि पक्षी यांचा संवाद.

अर्जुन म्हणाला:—हे भरतकुलश्रेष्ठा. ह्याविषयी इंद्र आणि ऋषि ह्यांच्या संवादात्मक एक पुरातन इतिहास उदाहरणादाखल सांगत असतात. पूर्वी कांहीं ब्राह्मण मिशा फुटण्यापूर्वीच गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून अरण्यांत गेले. आणि त्या सक्कुलांत उत्पन्न झालेल्या मंद पुरुषांनीं संन्यास घेतला. त्यांना संन्यास हा धर्म आहे असें वाटत होते; व म्हणूनच ते शरीरसंपत्तिनि युक्त असणारे ब्रह्मचारी आपल्या बंधूंना आणि मातापितरांना सोडून देऊन निघून गेले. तेव्हां त्यांजवर इंद्रानें कृपा केली. तो भगवान् सुवर्णमय पक्ष्याचें स्वरूप धारण करून त्यांना म्हणू लागला की, ' इतरांनीं भक्षण करून अवाशिष्ट राहिलेले अन्न भक्षण करणाऱ्या मनुष्याच्या हातून जें पण्य घडतें, तें इतरांना संपादन करितां येणें अशक्य आहे. हे कर्म खरोखर पवित्र असून, अशा प्रकारचें जीवित हेंही प्रशंसनीय

आहे. अशा प्रकारच्या धर्मनिष्ठ पुरुषांचे मनोरथ पूर्ण होऊन त्यांना उत्कृष्ट प्रकारची गति मिळालीच असें समजावें.' ऋषि म्हणाले, ' अरे, हा पक्षी विघस भक्षण करणाऱ्यांची प्रशंसा करीत आहे, यावरून हा खरोखर कोणाला तरी आमचीच ओळख करून देत असावा. कारण, आम्हीच विघस भक्षण करणारे आहो. ' पक्षी म्हणाला, ' मी तुमची प्रशंसा करीत नाही. कारण, तुम्ही पातकानें व्याप्त, रजोगुणयुक्त, उच्छिष्टभक्षक आणि मूर्ख आहां. मी ज्यांची प्रशंसा करीत आहे तें विघसभक्षक निराळेंच आहेत.' ऋषि म्हणाले:—हे पक्ष्या, आम्ही जें करीत आहो तें " हे अतिशय श्रेष्ठ आहे " असें समजूनच करीत आहो. तेव्हां याहूनही अत्यंत श्रेयस्कर असें काय आहे तें तूं आम्हांला सांग. कारण, आमची तुझ्यावर श्रद्धा बसली आहे.

पक्षी म्हणाला:—जर आपण आपल्या अंतःकरणांत विकल्प आणून मजविषयी शंका घेणार नाही, तर मी तुम्हांला खरें हितकारक असे कांहीं शब्द सांगेन.

ऋषि म्हणाले:—ना पक्ष्या, आम्ही तुजें भाषण ऐकूं. कारण, तुला सर्व प्रकारच्या धर्ममार्गाचें ज्ञान आहे. म्हणूनच, हे धर्मात्म्या, तुझ्या आज्ञेत रहावें अशी आमची इच्छा आहे. यास्तव, तूं आम्हांला शिक्षण दे.

पक्षी म्हणाला:—पशूंमध्ये धेनु, लोहांमध्ये सुवर्ण, शब्दांमध्ये मंत्र आणि मनुष्यांमध्ये ब्राह्मण हा श्रेष्ठ आहे. ब्राह्मण जिवंत असते वेळीं त्याला त्याचे मंत्रोक्त जातकर्मादि संस्कार वेळचे वेळीं केले जातात; व तो मरण पावला तरीही स्मशानसंबंधी व मरणनिमित्तक वैदिक कर्मे केली जातात. हा मार्ग अत्यंत उत्तम असून स्वर्गप्राप्तीस कारणभूत आहे. " जर कर्मे हीं स्वर्गप्राप्तीची साधनें नसतीं, तर मग हीं मंत्रोक्त संस्काररूपी कर्मे स्वर्गाभिलाषी प्राचीन पुरुषांनीं

मज्जरिकां कां बरं केलीं असतील ! सारांश, तीं स्वर्गप्राप्तीस कारणभूत असलीं पाहिजेत. असा दृढ निश्चय झाला म्हणजे तो स्वतःचा आत्मा त्या देवतेचे स्वरूप आहे असे समजतो. त्या देवतेची सारूप्यप्राप्ति ही सिद्धि त्याला मिळते. या सिद्धीपैकीं माघादिक मास, शुक्लपक्ष आणि शिशिरादिक ऋतु यांच्या योगानें आदित्य-मार्गप्राप्तिरूपी एक सिद्धि असून, ज्या ठिकाणीं वास्तव्य केलेल्या क्रमानें मुक्ति मिळते त्या ब्रह्मलोकाची प्राप्ति हेंच तिचें फल होय. तसेंच श्रावणादिक मास, कृष्णपक्ष आणि वर्षादिक ऋतु यांच्या योगानें प्राप्त होणारी चंद्रमार्गप्राप्तिरूपी दुसरी सिद्धि होय. जेथें वास्तव्य केलें असतां पुनर्जन्माची प्राप्ति होते असा स्वर्गलोक मिळणें हेंच हिचें फल होय. आणि तसेंच या दोनही मार्गांची जरूर नसलेली देहाच्या शेवटीं तारक ब्रह्माची प्राप्ति होणें ही तिसरी सिद्धि होय. तत्काल मोक्ष मिळणें हेंच तिचें फल आहे. ज्यांना कर्मफल असें ह्मणतात त्या ह्या तीन प्रकारच्या सिद्धींची सर्वही प्राणी इच्छा करीत असतात. ह्या कर्माचा अधिकार ज्याला आहे तो गृहस्थाश्रमच ह्या सिद्धीचें स्थान होय; यास्तव हाच आश्रम पवित्र आणि श्रेष्ठ आहे. तसेंच, कर्माची निंदा करणारे जे लोक दुर्मागांकडे वळले असतील त्या मूर्खांचे मनोरथ नष्ट होऊन जाऊन त्यांना पातक लागतें. मूर्ख लोक देवयान, पितृयान आणि ब्रह्ममार्ग या तिहीं-चाही त्याग करून रहातात व ह्मणूनच त्यांना क्षुद्र योनीत उत्पन्न व्हावें लागतें. हें उपासना-युक्त तप अर्थात् कर्म मी तुम्हांला देतां, तें तुम्हांला असूं द्या, असें वेदामध्ये सांगितलेलें आहे. म्हणूनच, निष्ठापूर्वक त्या त्या उपासना-मार्गाचा अवलंब करणें हेंच तपस्वी लोकांचें तप होय. देवयान, पितृयान आणि ब्रह्ममार्ग ह्यांच्या प्राप्तीस कारणभूत अशा तीन प्रका-

रच्या शाश्वत उपासना आणि गुरुची शुश्रूषा ह्यांचें-परंपरांशीं विरोध न येईल अशा रीतीनें-आचरण करणें हें अत्यंत दुष्कर होय. हें दुष्कर कर्म केल्यामुळेच देवांना उत्कृष्ट प्रकारच्या एश्वर्याची प्राप्ति झाली. म्हणूनच मी तुम्हांला ह्या गृहस्थाश्रमरूपी दुष्कर कर्माचा भार आपल्या मस्तकावर घेण्याविषयीं सांगत आहे. तप हेंच प्रजांचें मूल आहे; व ह्मणूनच तें श्रेष्ठ आहे यांत संशय नाही. छांदोग्यामध्ये दृष्टोत्पत्तीस येणारा जो कुटुंबविधि व्यावरूनही गृहस्थाश्रम हाच सर्वांचा आधार आहे असेंच सिद्ध होतें. सुखदुःखादिक द्वंद्वाना तरून गेलेले निर्भन्सर ब्राह्मण हाच आश्रमाला तप असें समजतात. लोक ज्याला तप असें ह्मणतात तें ब्रह्मचर्यादिव्रतरूपी तप ह्याहून मध्यम होय. कारण, जें कोणालाही आक्रमण करितां येणार नाही अशा पदास गृहस्थाश्रमी मनुष्य जातो. सायंकाळीं व प्रातः-काळीं आपल्या कुटुंबांत अन्न विभागून देऊन व अतिथि, देव, पितर आणि आम-इष्ट ह्यांना अर्पण करून त्यांतून अवशिष्ट राहिलेलें अन्न जे भक्षण करितात त्यांनाच विधिसभक्षक असें ह्मणतात. सारांश, अत्यंत सत्यवादी व नियम-निष्ठ असे ते गृहस्थाश्रमी लोक स्वधर्मानें वागून लोकांचे गुरु बनतात; व त्यांना कोणत्याही गोष्टीसंबंधानें संशय रहात नाही. ते निर्भन्सर गृहस्थाश्रमी पुरुष स्वर्गलोकांत गेल्यानंतर इंद्र-लोकामध्ये अनंत कालपर्यंत वास्तव्य करितात. अर्जुन सांगतो:—धर्म आणि अर्थ यांशीं संबद्ध असलेलें हें त्या पश्याचें हितकारक भाषण ऐकून, आपण ज्या आश्रमाचा स्वीकार केला आहे त्यापासून कांहीं फलप्राप्ति नाही असें समजून, तेथून निघून जाऊन त्या तरुण ब्राह्मणांनीं गृहस्थाश्रमाचा आश्रय केला. हास्तव,

१. 'विषसो भुक्तशेषं' त्याचें भक्षण करणारा तो 'विधिसभक्षक.'

हे सर्वज्ञा नरश्रेष्ठा, तूं देखील अविनश्वर अशा धर्ष्याचा अवलंब करून या निष्कण्टक अशा सर्व पृथ्वीचें पालन कर.

अध्याय वारावा.

—:०:—

नकुलाचें भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—हे शत्रुनाशना जनमेजया, हें अर्जुनाचें भाषण ऐकून, विशाल वक्षःस्थल व आरक्तवर्ण मुख असलेला मितभाषी महाबाहु महाज्ञानी नकुल हा आपल्या बंधूच्या चित्तवृत्तीच्या अनुरोधानें त्या सर्वधार्मिकश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिराकडे अवलोकन करून भाषण करूं लागला.

नकुल म्हणाला:—हे महाराजा, विशाल-युप नांवाच्या एका क्षेत्रामध्ये सर्व देवांची अग्निस्थापनार्थ रचलेलीं स्थंडिलें आहेत. यास्तव, देव देखील कर्मफलप्राप्तिविषयी उद्युक्त आहेत असें समज. हे पृथ्वीपते, आस्तिक अथवा नास्तिक अशाही लोकांना वृष्टीच्या द्वारानें अन्न देणारे जे पितर ते देखील विधीकडे लक्ष्य देऊन कर्मच करीत असतात. म्हणूनच, ज्यांनीं ह्या वेदोक्त विधीचा त्याग केला आहे ते अन्यंत नास्तिक होत असें समज. हे भरतकुलोत्पन्ना, सर्व प्रकारच्या कर्मांचा जरी अवलंब केला, तरी वेदविहित कर्मांचा त्याग केल्यानें ब्राह्मण हें देवयानमार्गानें स्वर्गपृश्ठावर जाऊ शकत नाहीत. म्हणूनच वेदसिद्धांतवेत्ते लोक हा गृहस्थाश्रम सर्वही आश्रमांला मागे सारणारा आहे असें म्हणतात. यास्तव, हे नराधिपते, ह्या वेदव्यच्या ब्राह्मणांचे मतही तूं लक्ष्यांत घे. हे महाराजा, न्यायानें संपादन केलेलें द्रव्य श्रेष्ठ अशा यज्ञामध्ये दान करणारा जो मनुष्य, तोच खरा कृतार्थ आणि दाता होय असें सांगितले आहे. हे महाराजा, गृहस्थाश्रमांतील

सुखोपभोगांकडे लक्ष्य न देतां जो वनवासादिकांवर निष्ठा ठेवून देहत्याग करितो, तो त्यागी (संन्यासी) तामस होय. गृह करून न रहाणारा, भिक्षेसाठीं पर्यटन करणारा, वृक्ष-मूलाचा आश्रय करून रहाणारा आणि केव्हांही अन्न न शिजविणारा आणि भिक्षुक असा जो योगी तो त्यागी होय. हे पृथापुत्रा, क्रोध आणि हर्ष ह्यांचा व विशेषंकरून दुष्ट स्वभावाचा त्याग करून जो ब्राह्मण वेदाध्ययन करितो, त्यालाही त्यागी असें म्हणतात. हे राजा, सर्वही आश्रम कांठ्याला लावून पाहिले आहेत. त्यावरून, तीन आश्रम हे एकीकडे आणि एकठा गृहस्थाश्रम एकीकडे, असें ज्ञानसंपन्न लोक म्हणतात. हे भरतकुलोत्पन्ना पार्था, आश्रमांना तेलून पाहिल्यानंतर, ह्या गृहस्थाश्रमांत विषयोपभोगही आहे आणि स्वर्गही आहे. असें पाहून महर्षींनीं ह्याच मार्गाचा अवलंब केलेला आहे. लौकिक जाणणाऱ्या लोकांचाही ह्याच आश्रम आधार आहे. म्हणूनच, ह्या आश्रमाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे असें जो मनुष्य मनांत आणितो, तोच खरा त्यागी होय. हे भरतकुलश्रेष्ठा, गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून जो मूर्खप्रमाणें अरण्यांत जाऊन रहातो, तो त्यागी नव्हे. अरण्यामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या धर्मरूपी ध्वजानें युक्त असणाऱ्या मनुष्यास कामाचें स्मरण झाले की लागलीच यम मृत्युरूपी फांसानें त्याचा कंठ बद्ध करून टाकतो. हे महाराजा, हें कर्म देखील अभिमानानें केले असतां फलदायक होत नाही. अभिमानाचा त्याग करून केले तर प्रत्येक कर्म मोठें फलदायक होतें. सदादीत शम, दम, धर्म, सत्य, पवित्रता, सरलत्व, यज्ञ, इन्द्रियनिग्रह आणि धर्म यांनीं युक्त असणें हा विधि ऋषींना प्रिय आहे. देव, पितर आणि अतिथि यांच्यासाठीं या गृहस्थाश्रमामध्ये जें कर्म केले जाते तें

प्रशंसनीय होय. हे महाराजा, ह्या गृहस्थाश्रमी तात असे आणखी दुसरेही कांहीं यज्ञ देवा-
मनुष्याला इहलोकांतच त्रिवर्ग धर्म, अर्थ आणि धिपति इंद्राप्रमाणे कर, राजाच्या अनवधानरूपी
काम हेच फल मिळतें. ह्याच आश्रमांमध्ये राहून दोषामुळे दंगोडेवार लुटीत असतां जो राजा
कर्मफलेच्छा सोडून देऊन अनिषिद्ध कर्मांवर प्रजेचें संरक्षण करण्याविषयी समर्थ होत नाही,
निष्ठा ठेवून वागणाऱ्या मनुष्याचा केव्हांही त्याला केवळ कलिच असं झटलेलें आहे. यास्तव,
नाश होत नाही. हे राजा, निष्पाप अशा हे राजा, हे प्रजाधिपते, केवळ मानस्यग्रस्त
धर्माच्या ब्रह्मदेवानें ज्या प्रजा निर्माण केल्या, अंतःकरण आलेल्या आर्त्ही जर अश्व, धनु,
त्या ह्या अनेक प्रकारच्या दक्षिणांनीं युक्त दारसी, उन्कृष्ट प्रकारें अलंकृत केलेल्या हत्तिणी,
असलेले यज्ञ करून मांसें आराधन करितील. ग्राम, देश, शेत आणि गृहें ह्यांचें ब्राह्मणांस
असें समजूनच होय. वेदी, वृक्ष, आपाधि, दान केलें नाहीं, तर राजरूपी कलिच बनून
यज्ञार्ह पशु आणि इतरही होमद्रव्यें हीं सर्व जाऊं आणि दानही न करणारे व लोकांचें
त्यानें यज्ञासाठींच निर्माण केलीं आहेत, तें संरक्षणही न करणारे असल्यामुळे, राजास
यज्ञकर्म गृहस्थाश्रमी पुरुषालाच अन्यंत लागणारें सर्व दोष आह्वाला लागतील व ह्यणू-
आवश्यक असल्यामुळे विशेषेंकरून जग- नच आर्त्ही दोषांचें उपभोक्ते वनः आणि
उन सोडणारें आहे. ह्यणूनच ह्या लोकांमध्ये आह्वास सुखापभोग केव्हांही घ्यावयास सांप-
गृहस्थाश्रम हा दुर्लभ व दुष्कर आहे. हे महा- डावयाचा नाहीं. हे प्रभो, महायज्ञ न करितां,
राजा, यज्ञकर्म हें गृहस्थांचें कर्तव्य असल्या- श्राद्धादिकांच्या योगानें पितरांची तृप्ति न करितां,
मुळे पशु, धान्य, धन ह्यांनीं युक्त असणारें जे व तीर्थांमध्ये स्नान न करितां जर तूं संन्यास
गृहस्थाश्रमी लोक यज्ञ करित नाहींत, त्यांच्या धेरील, तर वाऱ्याच्या सोमाच्यानें छिन्नविच्छिन्न
ठिकाणीं पातकांचें कायमचें दान्तव्य असतें. होऊन गेलेल्या मेधाप्रमाणें नष्ट होऊन जाशीलः
ऋषि अध्ययनरूपी यज्ञ करित असतात; दुसरे आणि दोन्ही लोकांपासून अष्ट होऊन तुला
कांहीं लोक ज्ञानरूपी यज्ञाचा अवलंब करि- मध्येच रहावें लागिल. स्वतःच्या ठिकाणीं अथवा
तात; आणि कांहीं लोक मानसिक रीतीनें च बाहेर जें कांही अंतःकरणाच्या बंधनास कारण-
महायज्ञाचें अनुष्ठान करितात. ह्याप्रमाणें, राजा, भूत असल, त्याचा त्याग केला तरच मनुष्य
अंतःकरण एकाग्र करून सोडणाऱ्या ह्या मार्गा- त्यागी होतो, तें जसा अरण्यांत जाऊं इच्छित
चें अवलंबन करणारा जो ब्रह्मस्वरूपी बनून आहेस तसा उर्गाचें बांधवांचा त्याग करून
गेलेला ब्राह्मण, त्याचा अभिलाष स्वर्गवासी गेल्यानें कांहीं त्यागी होत नाहीं. हे महाराजा,
देवता करितात. असें असतां, अनेक प्रदेशांत न या गृहस्थाश्रमांमध्ये राहून अनिषिद्ध कर्म कर-
हरण करून आणलेली बहुमन्य व ह्यणूनच णाया ब्रह्मवेच्या पुरुषाचा उच्छेद केव्हांही
आश्चर्यकारक जीं रत्नें, त्यांचे दान यज्ञांमध्ये होत नाहीं. हे पार्था, इंद्रानें दैत्यसैन्यांचा वध
न करितां तूं नाम्तिपणाची बडबड करित करावा त्याप्रमाणें वैभवसंपन्न अशा शत्रूंचा
आहेस. हे नराधिपते, गृहस्थाश्रमी पुरुषाला वेगानें नाश करून, श्रेष्ठ अशा पृथ्वीपतींनीं
संन्यास करितां येतो असं मला वाटत नाहीं. आचरण केलेल्या व प्राचीनांनीं स्मृतीमध्ये
यास्तव, हे पृथ्वीपते, तूं राजसूय, अश्वमेध, सर्व- सांगितलेल्या स्वधर्मांमध्ये आसक्त होऊन रहा-
वेद अथवा ब्राह्मण ज्याला प्रशंसनीय समज- णारा कोणता क्षत्रिय असा शोक करित बसणार

आहे? अर्थात् कोणीही बसणार नाही. हे नरेंद्रा, क्षत्रियधर्माप्रमाणे पराक्रम करून संपादन केलेली ही पृथ्वी जर तू मंत्रवेच्या पुरुषांना अर्पण केलीस तर स्वर्गाला जाशील. म्हणूनच, हे पार्था, तुला हा शोक करण्याचे कारण नाही.

अध्याय तेरावा.

—:०:—

सहदेवाचे भाषण.

सहदेव म्हणाला:—हे भरतकुलोत्पन्ना, केवळ बाह्य वस्तूंचा त्याग केला म्हणून मोक्ष मिळतो असे नाही. कारण, त्याला वासनारूपी शारीर द्रव्याचाच त्याग झाला पाहिजे. पण जरी त्या शारीर द्रव्याचा त्याग केला, तरीही सिद्धि मिळेल किंवा नाही हा संशयच आहे. कारण, अंतः-करणाच्या चंचलतेमुळे जर पुनरपि त्याग केलेल्या शारीर द्रव्याचा स्वीकार केला, तर सिद्धि मिळणे शक्य नाही. बाह्य द्रव्यांचा त्याग करून शारीर द्रव्याविषयी अभिलाष करित रहाणाऱ्या पुरुषांना जो धर्म अथवा जें सुख मिळेल, तें तशाच प्रकारे आमच्या शत्रूंना मिळावे. आणि शारीर द्रव्याचा अर्थात् वासनेचा त्याग करून पृथ्वीचे पालन करणाऱ्या मनुष्याकडून जो धर्म घडेल आणि त्याला जें सुख लागेल, तो धर्म आणि तें सुख आम्हांला असावे. दोन अक्षरे हा मृत्यु आणि तीन अक्षरे हें शाश्वत ब्रह्म आहे. आणि म्हणूनच मम (माझे) हा मृत्यु असून न मम (माझे नव्हे) हें शाश्वत ब्रह्म आहे. सारांश, हे राजा, ब्रह्म आणि मृत्यु या दोहोंचे वास्तव्य आपल्या शरीरांतच आहे. ते गुप्तरूपाने राहून प्राण्यांना परस्परंशीं झुंजवीत आहेत, हें निःसंशय आहे. हे भरतकुलोत्पन्ना, प्राणाचा नाश नाही हें जर खास आहे, तर प्राण्यांच्या शरीराचा नाश केला म्हणून कांहीं हिंसा घडणार नाही. आतां, जर शरीराबरोबरच प्राण उत्पन्न

होतो व त्याच्याबरोबरच तो नाश पावतो, तर मग शरीरनाश होताच तोही नाश पावेल; व तो अवशिष्ट न राहिल्यामुळे कर्ममार्ग निष्फल होऊं लागेल. ह्यास्तव, अरण्यांत जाऊन रहाण्याचे सोडून देऊन आपल्या पूर्वीच्या व त्याहूनही पूर्वीच्या सज्जनांनीं ज्या मार्गाचे अवलंबन केलें, तोच मार्ग मुज मनुष्यानें स्वीकारला पाहिजे. स्थावरजंगम प्राण्यांनीं युक्त असलेली ही संपूर्ण पृथ्वी मिळाली असतांही जो राजा तिचा उपभोग घेत नाही, त्याचे जीवित निष्फल होय. तसेंच, हे राजा, वनामध्ये राहून वन्य फलमूलादिकांवर उपजीविका करून रहाणाऱ्या ज्या मनुष्याची द्रव्यावर ममता असते, तो मृत्यूच्या जबड्यांतच सांपडलेला असतो. हे भरतकुलोत्पन्ना, बाह्य आणि आभ्यंतर ह्या दोहों प्रकारच्या वस्तु स्वस्वरूपीच आहेत अशी तू दृष्टि ठेव. कारण, जे लोक अशा पारमार्थिक दृष्टीनें अवलोकन करितात, ते जननमरणरूपी महाभीतीपासून मुक्त होतात. माझा पिता, माता, बंधु आणि गुरु सर्व कांहीं तूच आहेस. ह्यास्तव, पीडित होऊन गेल्यामुळे मीं दुःखानें जी ही बडबड केली आहे; तिजबद्दल तूं मला क्षमा कर. हे पृथ्वीपते, हे भरतकुलश्रेष्ठा, मीं जें सांगितलें तें खरें आहे किंवा खोटें आहे याच तूंच निर्णय कर.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

द्रौपदीचे भाषण.

वेशंपायन सांगतात:—ह्याप्रमाणे बंधुनाना-प्रकारचे वेदसिद्धांत सांगत असतां कुंतीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरानें कांहींही भाषण केले नाही. हें पाहून, राजा जनमेजया, मोठ्या कुलामध्ये उत्पन्न झालेली, कांतिमान व विशाललोचना अशी सर्व स्त्रियांमध्ये श्रेष्ठ असणारी द्रौपदी बोलुं

लागली. ज्याप्रमाणे आपल्या कळपांतील म्होरक्याच्या सभोवती इतर हत्ती बसलेले असावे. त्याप्रमाणे सिंह अथवा व्याघ्र ह्यांसारख्या पराक्रमी बंधूंनी वेष्टित अशा त्या ठिकाणी बसलेल्या नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिराची अनुज्ञा घेऊन, प्रत्यहीं युधिष्ठिराविषयीं विशेष अभिमान बाळगणारी, त्यानें लालन केलेली, धर्मज्ञानसंपन्न, व धर्मावर लक्ष्य असलेली विशालजघना द्रौपदी प्रथम आपल्या पतीकडे अवलोकन करून नंतर अत्यंत हृदयहारक असें सामोपचाराचें भाषण करूं लागली.

द्रौपदी म्हणाली:—हे पार्था, हे तुझे बंधु चातकाप्रमाणे क्षीण होऊन जाऊन अतिशय आक्रोश करित राहिले आहेत. तरीही तूं त्यांना संतोष देत नाहीस! हे महाराजा, मदनमत्त झालेल्या महागजाप्रमाणे असणाऱ्या व दुःख पावलेल्या आपल्या ह्या बंधूंना योग्य प्रकारचे शब्द सांगून आनंदित कर. हे धार्मिकश्रेष्ठा राजा, पूर्वी द्वैतवनामध्ये तृड्याबरोबर असलेले हे तुझे बंधु ज्या वेळीं थंडी वारा आणि ऊन्ह्यांनीं पीडित झाले. त्या वेळीं, 'आम्ही संग्रामामध्ये विजयप्राप्तीच्या इच्छेनें दुर्योधनाचा वध करून सर्व प्रकारच्या उपभोग्य वस्तूंनीं पूर्ण असलेल्या ह्या पृथ्वीचा उपभोग घेऊं; आणि, हे शत्रुनाशकहो, रथांवर आरोहण करणाऱ्या शत्रूंचे रथ भंग करून टाकू; मोठमोठ्या गजांचा वध करूं; आणि रथ व अश्व यांवर आरोहण करणारे शत्रुसैन्य ह्याचें भूमीवर आंधरूण पसरून देऊं. पुढें विपुलदक्षिणा संपन्न असे थाराचे नानाप्रकारचे यज्ञ तुम्ही करूं लागलां म्हणजे तुम्हांला वनवासाच्या योगानें आज होणारें दुःख त्या वेळीं सुखकारक होईल.' असें तूं स्वतः भाषण केले होतंस. असें असतां, हे वीरा, पुनरपि आज त्याच्या उलट वागून आमच्या अंतःकरणावर काय म्हणून प्रहार करित आ-

हेस? नेभळ्या मनुष्याला पृथ्वीचा उपभोग मिळत नाही; त्याला द्रव्याचा उपभोग घ्यावयास सांपडत नाही; व ज्याप्रमाणे चिखलांत मासे राहूं शकत नाहीत, त्याप्रमाणे त्याच्या गृहामध्ये त्याचे प्रत्यक्ष पुत्र देखील वास्तव्य करित नाहीत. हे भरतकुलोत्पन्ना, ज्याच्या हातीं शासनशक्ति नाही, तो क्षत्रिय शोभत नाही, त्याला भूमीचा उपभोग मिळत नाही, प्रजा त्याच्या अधीन असत नाहीत, आणि म्हणूनच त्याला सुखप्राप्ति होत नाही. हे नृपश्रेष्ठा, सर्व प्राण्यांशीं मित्रत्वानें वागणें व दान, अध्ययन आणि तप करणें हा ब्राह्मणांचा धर्म असेल; पण तो क्षत्रियांचा धर्म नव्हे. दुष्टांना हांकून लावणें, सज्जनांचें पालन करणें आणि संग्रामांतून पलायन न करणें हाच क्षत्रियांचा श्रेष्ठ असा धर्म होय. ज्याच्या ठिकाणीं क्षमा आणि क्रोध, दान आणि ग्रहण, भीति आणि निर्भयपणा व निग्रह आणि अनुग्रह ह्या जोड्या वास्तव्य करित असतात, त्यालाच धर्मवेत्ता असें म्हणतात. तूं कांहीं अध्ययन करून, दान करून, सामोपचाराचा अवलंब करून, यज्ञयाग करून किंवा याचना करून ही पृथ्वी मिळविलेली नाहीस. तर गज, रथ आणि अश्व ह्या तीन अंगांनीं युक्त असलेलें व द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा आणि कृपाचार्य ह्यांनीं संरक्षण केलेलें, व शौर्यामुळे युद्ध करण्याविषयीं उद्युक्त झालेलें जें शत्रूंचें अत्यंत उत्कृष्ट असें सैन्य, त्याचा तूं वध केलेला आहेस. म्हणूनच, हे वीरा, आतां त्वां ह्या पृथ्वीचा उपभोग घेतला पाहिजे. हे प्रभुत्वसंपन्न नरश्रेष्ठा महाराजा, अनेक प्रदेषांनीं युक्त असलेलें हें जंबुद्वीप तूं आपल्या दंडशक्तीनें स्वाधीन करून घेतलेलें आहेस. जंबुद्वीपासारखेंच मेरु नामक महापर्वताच्या पश्चिमेस जें क्रौंचद्वीप आहे तेंही तूं आपल्या दंडशक्तीनें संपादन केलेलें आहेस. हे नराधि-

पते, क्रौंचद्वीपाचे तोडीचे महामेरूच्या पूर्वेस वेडा होऊन गेला आहे, ते सर्व त्याचेच अनु-
 असलेले जें शाकद्वीप तेही तूं संपादन केलेले करण करणारे असल्यामुळे आपणही वेडेच
 आहेस. हे नरश्रेष्ठा, मेरूच्या उत्तरेस असलेले बनून जाणार. म्हणूनच, हे महाराजा, तुझ्या
 शाकद्वीपाच्याच बरोबरीचे जें भद्राश्व नामक ह्या वडेपणामुळे सर्व पांडवही वेडे बनून गेले
 द्वीप, तेही तूं आक्रांत करून सोडलेले आहेस. आहेत. कारण, हे प्रजाधिपते, जर हे तुझे
 ह्याप्रमाणे, हे वीरा, समुद्रामधूनही प्रवास करून बंधु वेडे बनले नसत, तर इतर नास्तिकांसह-
 अनेक प्रकारचे देश असलेलीं हीं व त्यांच्या वर्तमान तुला बद्ध करून त्यांनीं पृथ्वीचे
 मध्यभागी असणारीं आणखी दुसरींही द्वीपे पालन केले असत. जो मूर्ख मनुष्य अशा
 तूं आपल्या सामर्थ्यानें आक्रांत करून सोड- प्रकारचे वडेपणाचे वर्तन करितो, त्याचे कल्याण
 लेलीं आहेस. हे भरतकुलोत्पन्ना महाराजा, तूं होत नाही. जो मनुष्य उन्मार्गागामी बनतो
 हीं प्रचंड कर्म केल्यामुळे ब्राह्मण तुझा बहुमान त्याला धुरी देऊन. त्याच्या नेत्रांत अंजन
 करूं लागले, हें तुझ्या अंतःकरणाला बरे घालून. अथवा नासिकेंत नस्य घालून—सारांश.
 वाटले नाही. अर्थात् हे आपले कृत्य अगदीं अशा प्रकारचे आपोपचार करून ताळ्यावर
 क्षुद्र व म्हणूनच प्रशंसेस पात्र नाही असें तुला आणिला पाहिजे. हे भरतकुलश्रेष्ठा. माझे पुत्र
 वाटेले. तेव्हां आतां, हे भरतकुलश्रेष्ठा. मदमत्त मला अशा रीतीनें उकवून स्वर्गलोकांनीं निघून गेले
 झालेल्या पोळाप्रमाणे अथवा ऊर्जितावस्थेत असतांही ज्याअर्थी मी जिवंत रहाण्याची
 असलेल्या गजश्रेष्ठाप्रमाणे सामर्थ्यसंपन्न अस- इच्छा करित आहे. त्या अर्थी मी खरो-
 णाच्या ह्या तुझ्या बंधूंकडे पाहून त्यांना संतुष्ट खर सर्व स्त्रियांमध्ये अथम आहे. हे तुझे
 कर. शत्रूंचा मारा सहन करणारे व शत्रूंना बंधु प्रयत्न करित असतां त्यांचा अनादर
 संवस्त करून सोडणारे असे हे तुझे सर्व बंधु करून आज मी जें सांगितले तें कांहीं खांड
 केवळ देवांच्या तोडीचे आहेत. ह्यांपैकीं एक नाही. तूं ह्या सर्व पृथ्वीचा त्याग करून स्वतःच
 जण जरी असला तरीही तो मला सुखदायक विपत्ति उत्पन्न करून ठेवित आहेस. हे नृप-
 होईल, असें मला वाटतें. मग. हे नरश्रेष्ठा, श्रेष्ठा, मांधाता आणि अंबरीष हे संमाननीय
 शरीराच्या चलनवलनादिक व्यापारांस साहाय्य भूपति ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर होऊन गेले त्याच-
 करणाऱ्या सर्व इंद्रियांप्रमाणे हे माझे सर्वही प्रमाणे तूंही हो. तूं देखील त्यांच्याचप्रमाणे
 नरश्रेष्ठ पति मिळून माझ्या सुखाला कारणभूत विराजमान आहेस. यास्तव, न्यायानें प्रजेचे
 होतील यांत आश्चर्य काय ? ज्यांना सर्व प्रकारे संरक्षण करून तूं पर्वत, वनें आणि द्वीपे यांनीं
 रचे अनुभव आहेत त्या सर्वज्ञ अशा माझ्या युक्त असलेल्या ह्या भूदेवीचे पालन कर. हे
 सासूबाईनीं, “ द्रौपदि, युधिष्ठिर तुला अतिशय राजा, असा खिन्न होऊ नको; नानाप्रकारचे
 उत्कृष्ट अशा सुखामध्ये मग्न करून सोडिल. ” यज्ञ कर; शत्रूंची युद्ध कर; आणि, हे नृपश्रेष्ठा,
 असें जें सांगितलें होतें, तें कांहीं खांडे नाही. अनेक उपभोग्य वस्तु; द्रव्ये आणि वस्त्रे यांचें
 पण, हे शीघ्रपराक्रमा, हे प्रजाधिपते, त्या ब्राह्मणांस दान कर.
 सुखासाठींच अनेकसहस्र नृपतींचा जो वध केला तो तुझ्या ह्या मोहामुळे निष्फल होऊन जात
 आहे असें मला वाटतें. ज्यांचा ज्येष्ठ बंधुच

अध्याय पंधरावा.

—:०:—

अर्जुनाचें भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—हें द्रौपदीचें भाषण ऐकून, पुनरपि धैर्यसंपन्न व महाबाहु अशा आपल्या ज्येष्ठ बंधूची अनुमति घेऊन अर्जुन बोलू लागला.

अर्जुन म्हणाला:—शासनशक्ति हीच प्रजेचें शासन करिते; तीच सर्वांचें संरक्षण करिते. लोक जरी निद्रित झाल्याप्रमाणें होऊन गेले असले, तरी ही शासनशक्ति जागरूक असते. ह्यणूनच शासनशक्ति हाच धर्म आहे. असें ज्ञानी लोक समजतात. हे प्रजाधिपते. दंड (शासनशक्ति) हाच धर्माचें, अर्थाचें आणि कामाचें संरक्षण करितो. म्हणूनच दंड हा पुरुषार्थत्रयरूपी त्रिवर्गच आहे असं म्हणतात. धन आणि धान्य हांचेही संरक्षण दंडच करितो. म्हणूनच तूं या दंडशक्तीचा स्वीकार कर आणि लोकव्यवहाराकडे दृष्टि दे. कांहीं लोक राजदंडाच्या भीतीमुळे. कित्येक यमदंडाच्या भयानें आणि कित्येक परलोकाच्या भीतीनें पाप करीत नसतात. तसंच, परस्परांच्या भीतीमुळेही कांहीं लोक पापकर्मापासून निवृत्त होतात. सारांश, भीतीमुळेच पापकर्मापासून लोकांची निवृत्ति होत असल्यामुळे व दंड हा भीत्युत्पादक असल्यामुळे सर्वही लोक दंडास पात्र आहेत; व म्हणूनच सर्वही गोष्टी दंडाच्या अधीन आहेत. दंडाच्याच भीतीमुळे कांहीं प्राणी परस्परांना भक्षण करून टाकीत नाहीत. सारांश, जर दंडशक्तीनें लोकांचें संरक्षण केलें नाहीं, तर ते गाढ अशा अंधकारामध्ये मग्न होऊन जातील. दंड हा उदाम लोकांना ताळ्यावर आणतो व नीचांना शिक्षा करितो. सारांश, दमन आणि दंडन या दोन शक्ति दंडामध्ये

आहेत, म्हणूनच ज्ञानसंपन्न लोक त्याला दंड असं म्हणतात. वाणी हा ब्राह्मणांचा, बाहुवीर्य हा क्षत्रियांचा आणि दान हा वैश्यांचा दंड असून, शुद्र मात्र दंडशून्य आहेत. हे प्रजाधिपते, मनूष्यांनी माहित होऊन जाऊं नये व द्रव्यादिकांचें संरक्षण व्हावें म्हणून ह्या लोकांमध्ये दंड या नांवाची एक मर्यादाच करून ठेवलेली आहे. नियंता जर चांगला विचारशील असला, तर दंडच पुरुषाच्या नेत्रांना आंधेरी आणून सोडणारा असल्यामुळे श्यामवर्ण व दंदकर्त्याचि नेत्र क्रोधानें आरक्तवर्ण झाले असल्यामुळे रक्तनेत्र असा व सदादीत सज्ज असलेला दंड ज्या ठिकाणी प्रचारांत असेल, तेथील प्रजा मोह पावत नाहीत. ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासी हे सर्व लोक दंडाच्याच भीतीनें आपापल्या मार्गांनं वागतात. हे राजा, ज्याच्या अंगी निर्भयपणा नसेल, त्या पुरुषाचे हातून यज्ञ घडावयाचे नाहीत; त्याला दान करण्याची इच्छा व्हावयाची नाही; व प्रसंग पडला असतां तो उद्योग करण्याचीही इच्छा करणार नाही. मत्स्यांचा वध करणाऱ्या कोळ्याप्रमाणें इतरांचा वध केल्यावांचून, शत्रूंच्या मर्माचा भेद केल्यावांचून, आणि दुष्कर कर्म केल्यावांचून विपुल अशी संपत्ति मिळत नसते. जो शत्रूंचा घात करीत नाही, त्याला ह्या लोकामध्ये कीर्ति ही मिळत नाही, द्रव्य मिळत नाही, आणि संततीचीही प्राप्ति होत नाही. इंद्रानें वृत्राचा वध केला ह्यणूनच तो महेंद्र झाला. फार कशाला? ज्या ज्या देवतांनी शत्रूंचा वध केला आहे, त्यांचें त्यांचेंच पूजन लोक विशेषकरून करित असतात. हे भरतकुलश्रेष्ठा, रुद्र, स्कंद, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, काल, वायु, मृत्यु, कुबेर, रावें, वसु, मरुत, साध्य आणि विश्वदेव हे सर्व शत्रूंचा वध करणारेच आहेत. पराक्रम

पाहून मान वांकविणारे लोक ह्याच देवांचे आराधन करितात. ते ब्रह्मा, धाता अथवा पूषा यांचे केव्हाही आराधन करित नाहीत. प्रत्येक कर्माभ्ये शांतिसंपन्न असणारे कांहीं लोक हे सर्वही प्राण्यांसंबंधाने तदस्थ असणारे. इंद्रियदमन केलेले आणि केवळ शांतीचाच अवलंब करून रहाणारे जे लोक त्यांचाच पराजय करितात. हिंसा केल्यावांचून कोणाचीही उपजीविका चालली आहे असें मला मुळीच दिसत नाही. कारण, अत्यंत बलिष्ठ प्राणी दुर्बल प्राण्यांवर उपजीविका करित असतात. मुंगूस उंदराला भक्षण करिते, मांजर मुंगसाला, कुत्रे मांजराला आणि चित्ता कुत्र्याला भक्षण करितो; आणि मनुष्ये ही त्या सर्वांवरही अपली उपजीविका करित असतात. पूर्वी जो काल निघून गेला आहे तो कोणत्या प्रकारचा होता ह्याकडे तू लक्ष दे. ह्यणजे तुला हे कळून येईल. अरे, हे जे कांहीं सर्व स्थावर-जंगमात्मक आहे ते प्राण्यांचे अन्न आहे. प्राण्यांचे कर्म हे त्यांच्या देवानेच निर्माण करून ठेवलेले असते, ह्यणूनच विद्वान् लोक त्याविषयी मोह पावत नाहीत. सारांश, हे राजेंद्रा, ईश्वराने तुला ज्या प्रकारचा जन्म दिला आहे त्याप्रमाणेच तू वागले पाहिजेस. क्रोध आणि आनंद ह्यांना दूर झुगारून देऊन वनाचा आश्रय करून राहिलेले जे मंदबुद्धि तपस्वी, त्यांनाही हिंसा केल्यावांचून प्राणयात्रा चालवितां येत नाही. कारण, जलामध्ये पुष्कळ प्राणी वास्तव्य करितात; व ते पृथ्वीमध्ये आणि फलाभ्येही असतात. त्यांचा वध कोणी करित नाही असे नाही. ह्या वधाला प्राणयात्रेवांचून दुसरे काय कारण आहे ! कांहीं प्राणी अत्यंत सूक्ष्म जातीचे ह्यणजे केवळ तर्कानेच जाणतां येण्याजोगे असतात. नेत्रांचे पातें लवतें न लवतें इतक्यांत त्यांच्या शरीराचा नाश होऊ शकेल.

क्रोध आणि मात्सर्य यांचा नाश झालेले मुनि गांवांतून निघून अरण्यांत जातात व तेथेही अत्यंत मोहित होऊन गृहस्थाश्रमाचाच अवलंब करून राहतात, असें दृष्टोत्पत्तीस येते. भूमि नांगरून व औषधींचा छेद करून वृक्षादिक उद्भिज्ज, पक्ष्यादिक अंडज आणि पशुप्रभृति जरायुज ह्यांचाही वध करून मनुष्ये यज्ञ करितात आणि तीं स्वर्गासही जातात. हे कुंतीपुत्रा, दंडनीति सुरू केली म्हणजे प्राण्यांचे सर्वही उद्योग सफल होतात, ह्याविषयी मला संशय नाही. ह्या लोकांत जर दंड नसता, तर या सर्व प्रजा नाश पावल्या असत्या. कारण, जलांतील मत्स्यांप्रमाणे बलवत्तर प्राण्यांनी दुर्बलांना खाऊन टाकले असते. "उत्कृष्ट प्रकारे चालू केलेला जो दंड, तोच प्रजेचे संरक्षण करितो." असें जे पूर्वी ब्रह्मदेवाने सांगितले आहे, ते अगदी खरे आहे. पहा—शांत झालेले अग्नि फुत्काराच्या योगाने निर्भर्त्सना केली म्हणजे दंडाच्याच योगाने प्रज्वलित होतात. चांगले आणि वाईट ह्या दोहोंचे पृथक्करण करणारा दंड जर ह्या लोकांत नसता, तर हे जग जणू गाढ अंधकारमयच होऊन गेले असते व त्यांत कांहीं ओळखतांही आले नसते. मर्यादा सांडून वागणारे व वेदाची निंदा करणारे नास्तिक—ते देखील दंडाची पीडा होऊ लागली म्हणजे तत्काल मर्यादेचे पालन करू लागतात. सारांश, दंडाच्याच योगाने सर्व लोकांना स्वाधीन ठेवतां येते. वस्तुतः शुचि-भूत मनुष्य दुर्लभ असता; पण तो दंडाच्या भीतीनेच मर्यादेचे पालन करण्याविषयी उद्युक्त होता. चारही वर्णांतील लोकांना आनंद व्हावा, उत्कृष्ट प्रकारच्या नीतीची प्रवृत्ति व्हावी, आणि धर्म व अर्थ यांचे या भूतलावर संरक्षण व्हावे यासाठीच विधात्याने दंड निर्माण केला आहे. श्वापदे आणि पक्षी हे जर दंडाला भ्याले

नसते, तर त्यांनीं पशु, मनुष्ये व यज्ञोपयोगी होमद्रव्ये हीं भक्षण केलीं असतीं; ब्रह्मचाऱ्यांनं अध्ययन केलें नसतं, लोकांनीं धेनु सवत्स असून देखील तिची धार काढली नसती, व दंड जर लोकांचें संरक्षण न करिता तर कन्यांनींही विवाह करून घेतले नसत. दंडानें जर संरक्षण केलें नसतं तर चोहोंकडे शून्य होऊन गेलें असतें; सर्व प्रकारच्या मर्यादांचा भंग होऊन गेला असता; आणि महत्त्व म्हणजे काय आहे याची कोणाला ओळखही राहिली नसती. दंडानें जर प्रजेचें संरक्षण केलें नसतं, तर कोणत्याही प्रकारची भीति न बाळगितां ब्राह्मणांनीं दक्षिणायुक्त असे संवत्सरांनीं पूर्ण होणारे याग केले नसतें; शास्त्रोक्त विधीचा अवलंब करून त्यांत सांगितल्याप्रमाणें कोणीही आश्रमधर्म आचरण केले नसतें; कोणालाही विद्येची प्राप्ति झाली नसती; उंट, वृषभ, अश्व, खंचरं आणि गर्दभ यांना वाहनांस जुंपलें तर त्यांनीं वाहनें वाहिलीं नसती; संवक लोकांनीं आपल्या प्रभूची आज्ञा मानली नसती; व बालकांनींही वडिलांची आज्ञा केव्हांही पाळिली नसती; आणि स्त्रिया आपल्या धर्मानें राहिल्या नसल्या. ह्या सर्व प्रजा दंडाच्याच अधीन आहेत. दंड हा भीतीचा आधार आहे असें ज्ञाते लोक समजतात. फार काय, पण मनुष्यांचा इहलोक आणि परलोक या दोहोंचाही दंड हाच निश्चल असा आधार आहे. ज्या ठिकाणीं शत्रूंचा नाश करणाऱ्या दंडाची क्रिया उत्कृष्ट प्रकारची चालू आहे, त्या ठिकाणीं असत्य कर्म, पातक आणि प्रतारणा हीं दृष्टीस देखील पडत नाहीत. जर दंड उगारला नाही तर होमद्रव्य पहातांच श्वान त्याला जिऱ्हेचा स्पर्श करील; आणि दंड जर संरक्षण करणार नाही तर कावळाही पुरोडाश हरण करून नेईल. हें राज्य धर्मानें संपादन केलेलें असो

अथवा अधर्मानें असो, त्याविषयीं शोक करण्याचें कारण नाही. तूं भोगांचा उपभोग घे आणि यज्ञ कर. संपत्तीचें केवळ मूळच अशा दानांचा वर्षाव करणारे, उत्कृष्ट प्रकारचें अन्न भक्षण करणारे व शुचिर्भूत वस्त्रे धारण करणारे धनसंपन्न लोक मुखानें धर्माचरण करितात. सर्वही उद्योग द्रव्याच्या अधीन असतात हें निःसंशय असून तें द्रव्य दंडाच्या अधीन असतं. पहा हें दंडाचें महत्त्व ! या जगांतील लोकव्यवहार चालावा म्हणूनच विस्तृतपणें धर्म कथन केला आहे. पण त्यांतही विचार केला पाहिजे. कारण, जी अहिंसा नीच पखादे वेळीं भयंकर हिंसा होऊन वसते. जसे, पगवादाव्याघ्र धेनुवर झडप घालू लागला असतां जर अहिंसाव्रताच्या संरक्षणासाठीं त्याचा वध केला नाही, तर धेनुहत्या हा भयंकर दोष लागणार. यास्तव अशा प्रसंगीं संकटांत सांपडलेल्या प्राण्यांचें ज्याच्या योगानें संरक्षण होईल अशाच धर्माचें अवलंबन केलें पाहिजे. कोणत्याही पदार्थांत अतिशय गुणही नसतात आणि गुणाचा अत्यंत अभावही नसतो. तर चांगलें आणि वाईट हे दोन्ही प्रकार प्रत्येक वस्तूमध्ये दृष्टोत्पत्तीस येतात. कांहीं लोक पशूंचा वृषणछेद करितात, नंतर मस्तकाचा भेद करितात; कित्येक त्यांच्यावर ओंखें लादतात, त्यांना बांधतात आणि पाठगा करतात. ह्याप्रमाणें असत्यप्रिय लोकांनीं जर्जर करून सोडलेल्या ह्या जगांत अन्य-वस्था माजून राहिली असल्यामुळें, हे महाराजा, तूं त्या त्या न्यायाचा अवलंब करून पुरातन अशा धर्माचें आदरण कर, यज्ञ कर, दान दे, प्रजांचें संरक्षण कर, धर्माचें उत्कृष्ट प्रकारें पालन कर, शत्रूंना ठार कर. आणि, हे कुंतीपुत्रा, मित्रांचें सगोपन कर. हे पृथ्वीपते, शत्रूंचा वध करितांना तुला शोक होण्याचें कारण नाही. कारण, हे भरतकुलोत्पन्ना, त्यामुळें

कर्त्याला कोणत्याही प्रकारचें पातक लागत नाही. वधाविषयीं उद्युक्त होऊन आपणावर तुटून पडणाऱ्या मनुष्याला जो मनुष्य वध करण्याविषयीं उद्युक्त होऊन ठार करितो, त्याला त्या कृत्यानें वधाचें पातक लागत नाही. कारण, त्या ठिकाणीं एकाचा क्रोधच दुसऱ्याच्या क्रोधावर तुटून पडणारा असतो, असें म्हणण्यास हरकत नाही. कारण, क्रोध हाच त्या वधास कारणभूत झालेला असतो. प्रत्येक प्राण्याचा जीव घेणें हें अयोग्य आहे यांत संशय नाही. पण जर तो घेणें अयोग्य आहे, तर मग तो एखाद्यानेंच घेणें योग्य असें कसें होईल ? मनुष्य ज्याप्रमाणें एका घरांतून निघून पुनरपि दुसऱ्या नवीन घरांत जातो, त्याप्रमाणेंच जीव त्या त्या शरीरामध्ये प्रवेश करित असतो. सारांश, तो जीर्ण झालेला देह टाकून देऊन नव्या शरीरामध्ये गमन करित असतो. ह्याप्रमाणें तत्त्वद्रष्ट्या लोकांनीं शरीर हें मृत्यूचें द्वार आहे असें सांगितलें.

अध्याय सोळावा.

—:०:—

भीमाचें भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—अर्जुनाचें हें भाषण ऐकल्यानंतर, अत्यंत कोपिष्ट व तेजस्वी भीमसेन धैर्याचा अवलंब करून ज्येष्ठ बंधूला—युधिष्ठिराला—म्हणाला, “ हे राजा. तू सर्व धर्म जाणीत आहेस. तुला ज्याचें ज्ञान नाही असें कोठेही कांहीं नाही. म्हणूनच आम्ही तुझ्या आचरणाचें शिक्षण घेत आहों. पण त्याप्रमाणें वागणें आम्हांला शक्य होत नाही. बोलू नये, बोलू नये असें माझ्या मतांत होतें; पण, हे प्रजाधिपते, अत्यंत दुःखामुळे मी आतां बोलतां तें तू ऐकून घे. तुला जो हा मोह पडला आहे, त्यानेंच आमच्या सर्व गोष्टी

संशयित करून टाकल्या आहेत; आणि आम्हांला व्याकुलपणा आणि निर्बलता यांची प्राप्ति झाली आहे. अरे, तू सर्व शास्त्रांत निष्णात असा ह्या लोकांचा राजा असतां एखाद्या क्षुद्र मनुष्याप्रमाणें दीन होऊन असा मोहांत कां पडत आहेस ? हे प्रभो, लोकांचा सन्मार्ग कोणता आणि त्यांचा दुर्मार्ग कोणता हें तुला विदितच आहे. इतकेच नव्हे, तर, हे प्रभो, तुला वर्तमानकाल आणि भविष्यकाल ह्यांपैकी अज्ञात असें कांहीही नाही. अशी स्थिति असल्यामुळे, हे प्रजाधिपते, मी आतां तुला राज्य करण्याची युक्ति सांगतां, ती तू या ठिकाणीं एकाग्रचित्तानें ऐक. मनुष्याला दोन प्रकारचे व्याधि होत असतात. एक शारीर आणि दुसरा मानस. त्या उभयतांचें जन्म परस्परान्पासून होत असतें. कारण, हे जोडीनें नाहीत असें केव्हांही आढळून येत नाही. शारीर व्याधीपासूनच मानस व्याधि उत्पन्न होत असतो. यांत संशय नसून, मानस व्याधीपासून शारीर व्याधि निर्माण होतो हें खास आहे. पूर्वी आपणांला शारीर आणि मानस दुःख प्राप्त झालें म्हणून जो मागाहून त्याजविषयीं शोक करित वसतो. त्याला त्या दुःखाच्या योगानें दुसऱ्या दुःखाची प्राप्ति होतः व त्यामुळेच त्याच्यावर दोन अनर्थ आढवतात. शीत (कफ), उष्ण (पित्त) आणि वायु हे शरीरांतील तीन गुण होत. हे तीन समास्थितींत असणें हेंच शारीरिक स्वस्थतेचें कारण आहे. त्यांपैकी एक गुण वाढला असतां त्याची चिकित्सा कशी करावी तें सांगतों. शीतानें उष्णाचा नाश होतो आणि उष्णानें शीताचा नाश होतो. सारांश, जो गुण वाढला असेल, त्याच्या विरोधी गुण वाढेल अशा प्रकारचा उपचार केला म्हणजे झालें. सत्त्व, रज आणि तम हे तीन मनोवर्ती गुण आहेत. हे तीन गुण समास्थितींत असणें हें मानसिक स्वस्थ-

तेचें लक्षण आहे असें सांगितलेलें आहे. आतां त्या गुणांपैकीं एखादा वाढला असतां काय करावें तें सांगतां. हर्षानें शोकाचा नाश होतो व शोकानें हर्ष नष्ट होऊन जातो. सारांश, ह्या वेळींही वाढलेल्या गुणांचा विरोधी गुण उत्पन्न होईल असा उपचार करावा लागतो. एखादा मनुष्य सुखांत असला म्हणजे त्याला दुःखाचें स्मरण करावें अशी इच्छा होते; आणि एखादा दुःखांत असला म्हणजे त्याला सुखाची आठवण करावीसं वाटतें. पण तूं दुःखीही नाहीस आणि सुखीही नाहीस. ह्यामुळें तुला दुःखाचें अगर सुखाचें स्मरण करणें योग्य नाही. अशी वस्तुस्थिति आहे. त्यांतूनही, जर तूं दुःखी नसूनही सुखजन्य धर्माचें आणि सुखी नसतांही दुःखजन्य धर्माचें स्मरण करण्याची इच्छा करीत असलास, तर मग देवच बलवत्तरः दुसरें काय ! आतां, हे पृथ्वीपते, ज्या योगानें तूं क्लेश भोगीत आहेस, तो—पूर्वावस्थेचें स्मरण करणें हा—जर तुझा स्वभावच असला, तर मग, आम्हीं पांडुपुत्रांनीं डोळे मिटले असतां एकच वस्त्र परिधान केलेल्या रजस्वला द्रौपदीला समेत जावें लागलें, हें तूं पाहिलें आहेस; मग त्याचें स्मरण करणें तुला योग्य नाही काय ? आम्हांला शत्रूंनीं नगरांतून हांकून लाविलें, आम्हीं कृष्णाजिनं परिधान केलीं, आणि मोठमोठ्या अरण्यांत जाऊन राहिलां, याचें त्वां स्मरण करणें योग्य नाही काय ? जटासुरापासून झालेले क्लेश, चित्रसेनाशीं झालेलें युद्ध, आणि जयद्रथापासून झालेलें दुःख ह्यांचें तुला विस्मरण तरी कसें झालें ! तसेंच आणखी, प्रत्यक्ष राजकन्या जी द्रौपदी, तिला अज्ञातवासामध्ये असतांना कीचकाकडून झालेला मरणप्राय त्रास तूं कसा विसरून गेलास ! हे शत्रुनाशना, पूर्वी जें तुझें द्रोण आणि भीष्म यांच्याशीं युद्ध झालें, तशाच प्रकारचें युद्ध आज तुजपुढें येऊन ठेपलें

आहे. पण हें केवळ अंतःकरणानेंच करावयाचें आहे. ज्यामध्ये बाणांचें, मित्रांचें अथवा बांधवांचें कांहीं काम नसून केवळ एका मनानेंच लढावयाचें आहे, तें युद्ध आज तुजपुढें येऊन ठेपलें आहे. त्या युद्धांत जय न मिळवितां प्राणन्याग केलास तर, हे महाराजा, देहांतर पावल्यानंतर तुला त्या आपल्या शत्रूशीं देखील लढावें लागेल. ह्यास्तव, हे भरतकुलश्रेष्ठा, अच्युताच्या प्रतिकूल असणाऱ्या ह्या व्यक्ताचा स्वोचित कर्माच्या योगानें त्याग करून, आपणांला ज्याची प्राप्ति करून घ्यावयाची आहे त्याच्याशीं आजच युद्ध करूं लाग. कारण, हे महाराजा, जर तूं तें स्थान जिंकून घेतलें नाहीस, तर तुझी काय अवस्था होईल ! हें जर जिंकून घेतलें, तर आपण कृतकृत्य होऊं, असा बुद्धीचा निश्चय करून आणि प्राण्यांची उत्पत्ति व नाश ह्यांजविषयीही विचार करून, आपल्या पितृपितामहांनीं केलेल्या आचरणाचा अवलंब करः आणि योग्य प्रकारें राज्य करूं लाग. संग्रामामध्ये दुष्ट दुर्योधन आणि त्याचे अनुयायी ह्यांचा वध केला हें द्रौपदीच्या केशपाशाचें सुदैव म्हणूनच तुला त्या पदाची प्राप्ति झाली आहे. आतां तूं दक्षिणासंपन्न असा अश्वमेध यथाविधि कर. हे पार्था, आम्हीं व वीर्यसंपन्न श्रीकृष्ण हे तुझे किंकर आहो. "

अध्याय सतरावा.

—:१०:—

युधिष्ठिराचें भाषण.

युधिष्ठिर म्हणाला:—असंतोष, प्रमाद, मद, राग, अशांति, बल, मोह, अभिमान आणि पूर्ण उद्वेग ह्या पापस्वरूपी गोष्टींचा तुझ्या शरीरांत संचार झाला असल्यामुळें तूं ह्या राज्याची इच्छा करीत आहेस. तूं सुद्धां आशा करण्याच्या गोष्टी सोडून देऊन आणि आपला

पाश तोडून टाकून शांत आणि सुखी हो. अरे, जो एक पृथ्वीपति ह्या संपूर्ण पृथ्वीचें पालन करितो, त्याला देखील उदर एकच असतें. अर्थात् तें भरण्यासाठीं राज्यच केलें पाहिजे असें नाहीं. मग हें तू काय सांगत आहेस ? हे भरतकुलश्रेष्ठा, आशेची तृप्ति होणें शक्य नसल्यामुळे ती एक दिवसानें, अनेक महिन्यांनीं अथवा सर्व आयुष्य खर्ची घातलें तरीही तृप्त होणें शक्य नाहीं. म्हणूनच तिचा त्याग करून, ज्याप्रमाणें इंधन जास्त घातलीं म्हणजे अग्नि प्रज्वलित होतो आणि तीं बरोबर घातलीं नाहीत—अर्थात् कमी घातलीं म्हणजे शांत होतो, त्याप्रमाणें तू थोडासा आहार करून, क्षुब्ध होणारा जठराग्नि शांत कर. अन्न मनुष्य आपल्या उदरपूर्तीसाठीं विपुल आहार संपादन करितो; तसें सुज्ञ करीत नाहीत. यास्तव, तू आपल्या उदराचा निग्रह कर. अरे, तू पृथ्वी जिंकून घेतलीस, पण पृथ्वीनें तुजें कल्याण जिंकून घेतलें आहे. तू मनुष्यास अभीष्ट असणाऱ्या विषयोपभोगांची आणि ऐश्वर्याची प्रशंसा करीत आहेस, पण विषयोपभोगांपासून अलिप्त रहाणारे आणि निर्बल अशाच लोकांना अत्यंत उत्कृष्ट स्थानाची प्राप्ति होते. तू राज्य करूं लागलास तर सर्व राष्ट्रांचें योगक्षेम आणि धर्मधर्म ह्यांचा भार तुजवर आहे. यास्तव तू या मोठ्या भारापामून मुक्त हो आणि संन्यासाचा आश्रय कर. ज्याघ्न आपल्या एका उदरासाठीं पुष्कळ आहार संपादन करितो; आणि लोभाच्या अर्धन झालेले इतर मंदबुद्धि पशुही त्याजवर आपली उपजीविका करितात. सारांश, मनुष्य आपल्या एकट्यासाठींच सर्व गोष्टी करीत असतो, त्या गोष्टींचा साहजिकरीतीनें दुसऱ्याला उपयोग होतो इतकेंच. पहा हें संन्यासी आणि राजा यांच्या बुद्धीतील अंतर कशा प्रकारचें आहे तें ! विषयाचा त्याग करून जर संन्यास

केला, तर राजांना संतोष होत नाही; आणि केवळ वृक्षांचीं पानें भक्षण करून रहाणारे, भक्ष्य वस्तु पाषाणावर कुटून भक्षण करणारे, अथवा न शिजवितां केवळ दांतांनीं चाबून खाणारे जलभक्षी अथवा वायुभक्षी होऊन रहाणारे जे संन्यासी, त्यांनींच हा नरक जिंकलेला आहे. जो या संपूर्ण पृथ्वीचें पालन करील तो राजा, आणि सुवर्ण व पाषाण ह्यांना सारखेंच समजणारा पुरुष या दोहोंपैकीं दुसऱ्याच कृतार्थ होय; तसा राजा हा कृतार्थ नव्हे. यास्तव, तुझ्या अंतःकरणांत ज्या आशा आहेत त्याविषयी उद्योग करूं नको; अभिलाषाचा त्याग कर व ममत्व सोडून दे; ह्मणजे इहलोकीं व परलोकींही अविनाशी आणि शोकसंपर्कशून्य अशा स्थानीं वास्तव्य करील. ज्यांनीं आशेच्या गोष्टींचा त्याग केला आहे, ते शोक पादत नाहीत. तू तशा गोष्टींविषयीं कां शोक बाळगीत आहेस ! तू सर्वही आशेच्या वस्तूंचा त्याग केलास ह्मणजे असत्य भाषणास कारणभूत अशा ह्या संसारापासून मुक्त व्हाशील. देवयान आणि पितृयान हे दोन मार्ग सुप्रसिद्ध असून, यज्ञ करणारे लोक पितृयानसंज्ञक मार्गानें आणि मुमुक्षु देवयानसंज्ञक मार्गानें जातात. तप, ब्रह्मचर्य आणि अध्ययन ह्यांनीं युक्त असल्यामुळेच देहाचा त्याग केल्यानंतर महर्षि मृत्यूस अगोचर असणाऱ्या मोक्षस्थानीं गेलेले आहेत. लोभाच्या वस्तु हें या लोकामध्यें एक बंधन असून, कर्म देखील एक तशाच प्रकारची लोभाची वस्तु आहे. पापास कारणभूत अशा त्या दोहों प्रकारच्या लोभ्य वस्तूंचा ज्याला संपर्क झाला नाही, त्याच मनुष्याला श्रेष्ठ अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. याविषयीं, निर्द्वंद्व आणि संसारपाश तोडून टाकून मोक्षाविषयीं उत्कृष्ट प्रकारें विचार करणाऱ्या जनकांनं पूर्वी एक गाथा हटलेली लोकसांगत असतात. ती अशी: “ज्या

मला लौकिक वस्तूपैकी कोणाचाही संपर्क नाही, त्या माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. आतां जरी मिथिला दग्ध होऊन गेली, तरी माझे कांहींही दग्ध व्हावयाचें नाही." प्रजारूपी प्रासादावर आरूढ होऊन स्वर्गास गेलेले व ह्यणूनच शोक करण्यास अयोग्य असं बनलेले जे दुर्योधनादिक आणि त्यांच्यासाठी शोक करीत बसलेले जे त्यांचे इहलोकांत असणारे स्त्रीप्रभृति जन, त्याजकडे, ज्याप्रमाणें पर्वताच्या शिखरावर असणाऱ्या मनुष्याची दृष्टि भूतलावर असणाऱ्या वस्तूकडे जात नाही त्याप्रमाणें तुज मंदबुद्धीची दृष्टि जात नाही. जो अवलोकनशक्तिसंपन्न असणारा मनुष्य—ज्यांचें निरीक्षण करणें अवश्यक आहे त्या कर्तव्या-कर्तव्यांचें निरीक्षण करितो. तोच खरा नेत्रसंपन्न व खरा बुद्धिमान होय. कारण बुद्धि अज्ञात वस्तूंचें ज्ञान करून देते, व कर्तव्य आणि अकर्तव्य ह्यांविषयी उत्कृष्ट प्रकारें निश्चय करविते, ह्यणून तिला बुद्धि असं ह्यणतात. जो मनुष्य अंतःकरण सुसंस्कृत झालेल्या व ब्रह्मस्वरूपी बनून गेलेल्या भवरोमांविषयांचें भाषण जाणतो, त्यालाच बहुमान मिळतो. पंचमहाभूतें आत्म्याहून भिन्न असून तीं एका आत्म्याच्याच ठिकाणीं लीन होऊन रहातात व त्याच्याचपासून पुनरपि विस्तार पावतात, असे जेव्हां त्याला समजू लागतें, तेव्हां तोच ब्रह्मस्वरूपी बनतो. सारांश, त्याच लोकांना तशा प्रकारच्या गतीची प्राप्ति होते. अविद्वान्, विचार-शक्ति कमी असलेले, निबुद्ध अथवा तप न केलेले ह्यांना ती गति मिळत नसून, बुद्धिच ह्या सर्वांचा आधार आहे.

अध्याय अठरावा.

—:—

अर्जुनाचें भाषण.

(जनकास त्याच्या पत्नीचें भाषण.)

वेशोपायन सांगतातः—इतके बोलून धर्मराजा स्वस्थ वसल्यानंतर, त्याच्या भाषणरूपी शल्यानें पीडित होऊन गेलेला व दुःख आणि शोक यांनीं संतप्त झालेला अर्जुन पुनरपि भाषण करूं लागला.

अर्जुन म्हणालाः—हे भरतकुलोत्पन्ना, पूर्वी विदेहदेशाधिपति जनक ह्याचा त्याच्या पत्नीशीं झालेल्या संवादाचा हा इतिहास लोक सांगत असतात. तो इतिहास म्हणजे, राज्याचा त्याग करून भिक्षा मागण्याविषयीचा विचार मनांत आणलेल्या प्रजाधिपति जनकाला दुःखपीडित झालेल्या त्याच्या पट्टराणीनें जें कांहीं सांगितले तोच होय. हे राजा, द्रव्य, पुत्र, स्त्रिया आणि नानाप्रकारचीं रत्नें यांचा व पवित्र अशा गृहस्थाश्रमरूपी मार्गाचा त्याग करून जनकांनं मूर्खत्वाचा अवलंब केला असतां, तो भिक्षावृत्ति स्वीकारून निर्धन व मूठभर धान्य भक्षण करून निरिच्छ आणि निर्मत्सर होऊन राहिला आहे, असं त्याच्या प्रियपत्नीनें पाहिलें. तेव्हां क्रुद्ध होऊन, ज्याला कोणाचीही भीति नाही अशा त्या आपल्या पतीकडे येऊन ती बुद्धिमान् स्त्री एकांतांत युक्तिपूर्वक भाषण करूं लागली. ती म्हणाली, " राजा, धनधान्यादिकांनीं संपन्न असलेलें स्वतःचें राज्य सोडून देऊन तूं या भिक्षावृत्तीचा अवलंब कशासाठीं करीत आहेस! भाजलेले मूठभर सातू खाऊन रहाणे हे कांहीं तुला योग्य नाही. हे पृथ्वीपते, तूं प्रतिज्ञा एका प्रकारची केलेली असून आचरण भलत्याच प्रकारचें करीत आहेस; कारण, आपल्या प्रचंड राज्याचा त्याग करून तं स्वल्प अशा

वस्तूनें संतोष पावत आहेस. हे राजा, ह्या वृत्तीनें तुला अतिथीचें पोषण करितां यावयाचें नाहीं, अथवा देवांना व पितरांनाही तुष करितां यावयाचें नाहीं. म्हणूनच हे तुझे श्रम केवळ व्यर्थ आहेत. तूं कर्माचा त्याग केलास म्हणूनच देवता, अतिथि आणि पितर या सर्वांनीं तुझा त्याग केला; आणि ह्यामुळेच, हे पृथ्वीपते, तूं संन्यास घेत आहेस. अरे, जो तूं वेदत्रयामध्ये ज्ञानवृद्ध असलेल्या हजारां ब्राह्मणांचा आणि प्रजेचा पोषक होतास, तोच आज त्यांच्याकडून उदरनिर्वाहाचें अन्न मिळवूं इच्छीत आहेस. देदीप्यमान् अशा लक्ष्मीचा त्याग केल्यामुळे आतां तूं (दुसऱ्याच्या दारी पडलेल्या) श्वानासारखा दिसत आहेस. आज तूं असूनही तुझ्या मातेला पुत्र नाहीसा झाला आहे: व तुझी भार्या जी ही कौसल्या ती पतिशून्य झालेली आहे. फलाची इच्छा करणारे दीन क्षत्रिय तुजपासून आपली आशा पूर्ण होईल ह्या इच्छेनं तुझी सेवा करित राहिलेले आहेत. त्यांच्या आशेचा जर तूं भंग केलास, तर तूं कोणत्या लोकाला जाशील! कारण, हे राजा, मोक्ष हा संशयित आहे आणि प्राणी हे कर्माच्या अधीन असल्यामुळे परतंत्र आहेत. ज्या अर्था आपल्या धर्मपत्नीचा त्याग करून तूं जिवंत रहाण्याची इच्छा करित आहेस, त्या अर्था अशी पापकर्म करणाऱ्या तुजला श्रेष्ठ अथवा निकृष्ट अशा कोणत्याही लोकाची प्राप्ति होणार नाही. अरे, पुष्पमाला, सुगंधि पदार्थ, अलंकार आणि नानाप्रकारचीं वस्त्रे यांचा त्याग करून व कर्मशून्य बनून तूं काय म्हणून संन्यास करित आहेस! अरे, जो तूं सर्व प्राण्यांची एक पवित्र आणि विशाल अशी पाणपोई अर्थात् तृष्णा शांत होण्याचें स्थान होतास, तोच आज एखाद्या फलसंपन्न वनस्पतीप्रमाणे असून आपल्या उदरपूर्तीसाठीं दुसऱ्यापुढे जात आहेस!

हर्षानें जर कर्माचा त्याग केला, तर अनेक मांसभक्षक प्राणी किंवा पुष्कळ कृमि तरी त्याला भक्षण करून आपला निर्वाह करतील; पण तसा तरी तुझा काय उपयोग होणार आहे? अरे, जो एखादा पुरुष तुझा हा कमंडलु फोडून टाकील, त्रिदंडाचा अपहार करील, किंवा वस्त्र घडून जाईल, त्याजाविषयीं तुझे अंतःकरण कसें होईल? सर्वांचाही त्याग करून जो तूं ह्या मूठभर भाजलेल्या सातूंचा स्वीकार करित आहेस, त्या तुला ह्या सर्वांची योग्यता मूठभर सातूंतइतकीच आहे असें निश्चयपूर्वक वाटत आहे काय? आतां जर तुला त्या मूठभर सातूंच्या दाण्यांचीच इच्छा असली, तर मग तुझी पूर्वीची प्रतिज्ञा नष्ट होऊन जाईल. मी तरी तुझी कोण? तूं माझा कोण? आणि माझ्यावर तुझा अनुग्रह तरी कसचा असणार? तरी पण जर मजवर तुझा अनुग्रह असेल, तर, हे राजा, तूं ह्या पृथ्वीचें पालन कर. हे राजसेवा करित राहिलेले आहेत. त्यांच्या आशेचा मंदिर, शय्या, वाहन, वस्त्रे आणि अलंकार ह्यांचाही तूं स्वीकार कर. वेभवशून्य, निर्धन, मित्रांचा त्याग केलेल व ज्यांच्यापाशीं कांहींही नाही असे सुखाभिलाषी लोक ज्या वस्तूंचा संग्रह करितात, त्यांचाच त्याग करणे हें काय असेल कोण जाणे! जो मनुष्य सदादीत दुसऱ्याकडून प्रतिग्रह घेत असता, आणि जो सदैव दान करित असता, त्या उभयतांमध्ये अंतर काय आहे, आणि त्यांमध्ये श्रेष्ठ कोणाला म्हणतात, याचा तूंच विचार कर. सदादीत याचना करित रहाणारे आणि दांभिक ह्यांना दक्षिणा देणे म्हणजे दावाग्नीमध्ये आहुति टाकणेच होय. हे राजा, ज्याप्रमाणे अग्निनें दुसऱ्याला दग्ध न करितांच शांत व्हावं, त्याप्रमाणे सदादीत याचना करणारा ब्राह्मण नष्ट होऊन जातो. ह्या लोकामध्ये अन्नदान करणारा हाच यतीसारख्या साधूंचें खरें जीवन होय; आणि तसें

दान करणें हें राजालाच शक्य आहे. तेव्हां जर राजानेंच दान करावयाचें सोडून दिलें, तर मग अन्नही मिळणें अशक्य असल्यामुळें मुमुक्षु लोक तरी कोठून निर्माण होतील? ह्या लोकांत अन्नामुळेच गृहस्थाश्रमी अस्तित्वांत असतात; आणि यतींचही अस्तित्व त्यामुळेच असतें. अन्नापासूनच प्राणाची उत्पत्ति होते, म्हणून अन्नदान करणारा हा प्राणदाताच होय. इंद्रिय-दमन केलेल्या यतींनीं जरी गृहस्थाश्रमाचा त्याग केलेला असला, तरीही ते गृहस्थांचाच आश्रय करून असतात. म्हणून गृहस्थाश्रम हाच संन्यासाच्या उत्पत्तीस आणि स्थितीस कारणभूत आहे असें समजत असतात. ज्यानें सरळ मार्गाचा अवलंब केला असून अर्थाचा त्याग केला आहे, तो त्याग केल्यामुळे, मूर्ख-त्वामुळे अथवा याचना करितो म्हणून संन्यासी झाला असें समजू नये. संन्यास हा सुखकारक नाही, हें तुझ्या लक्ष्यांत असू दे. जरीं विषया-सक्त पुरुषाप्रमाणें वागत असला तरीही आसक्ति-शून्य, कोणत्याही गोष्टीमध्ये गुंतून न पडणारा. सर्व बंधनांतून मुक्त झालेला व शत्रु आणि मित्र ह्यांजवर सारखीच दृष्टि ठेवणारा जो पुरुष. तोच, हे पृथ्वीपते, खरा मुक्त होय. काषायवस्त्र परिधान करून व मस्तकाचें मुंडन करून दानें घेण्याच्या इच्छेनें, अनेक प्रकारच्या पाशांनीं जखडून गेलेले कित्येक पुरुष संन्यास घेत असतात; आणि मठ, पुस्तकें इत्यादिक द्रव्यांचा संग्रह करित असतात. वेदत्रयी, वृत्तींचें साधन आणि पुत्र यांचाही त्याग करून जे लोक संन्यासी बनतात, त्या निर्बुद्धांना त्रिदंड आणि वस्त्र यांचा तरी स्वीकार करावा लागतोच. रागलोभादिक दोषांचा त्याग केल्यावांचून काषायवस्त्र ग्रहण करणें-संन्यास घेणें-हें इच्छा पूर्ण करण्यासाठीच होय, हें तूं लक्ष्यांत ठेव. धर्मध्वज बनलेल्या संन्याशांचा हा काषायवस्त्र-

स्वीकार केवळ चरितार्थासाठीच होय, असें माझ्या बुद्धीला वाटतें. तेव्हां, हे महाराजा, तूं संन्यासी न होतां, नम्र, मुंड मुंडलेले आणि जटाधारी ह्या साधुंना काषायवस्त्र, कृष्णाजिनें आणि वल्कलें यांचें दान करून सज्जनांचें पोषण करित जितेंद्रिय होऊन रहा, व त्या योगानेंच सद्गति संपादन कर. अभिहोत्र ठेवणें, गुरूचे मनोरथ पूर्ण करणें, विपुलदक्षिणासंपन्न यज्ञ करणें आणि प्रत्यहीं आपलीं सर्व कर्म बाजूला ठेवून प्रथम दान करणें हीं कृत्यें करणत्या मनुष्याहून अन्यंत धर्मनिष्ठ असा दुसरा कोण आहे !

अर्जुन सांगतो:—जनकराजा तत्त्वज्ञानी होता. अशी ह्या लोकांत त्याची प्रशंसा चाललेली आहे; तथापि त्याला देखील मोह पडला असो. तूं मोहाच्या अर्थांत होऊं नको. तूं मोहग्रस्त झाला नाहीस म्हणजे आम्ही धर्माचरण करूं लागूं; सदोदीत दान आणि तप ह्यांविषयीं तत्पर होऊन राहूं; क्रूरपणा सोडून देऊं; काम आणि क्रोध यांचा त्याग करूं; उत्कृष्ट ज्ञानरूपी धर्माचा अवलंब करूं; आणि प्रजांचें पालन करण्याविषयीं उद्युक्त होऊन राहूं व त्या योगानें अभीष्ट गति संपादन करूं. तसेंच, गुरु आणि वृद्ध ह्यांची सेवा करित राहूं; देवता, अतिथि आणि भूतें यांना त्यांचे त्यांचे भाग यथाविधि अर्पण करूं; व सत्यवादी आणि ब्राह्मणांचें हितकर्ते बनून अभीष्ट गति संपादन करूं.

अध्याय एकोणिसावा.

—:—

युधिष्ठिरकृत वनवासिप्रश्नांसा.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—वा अर्जुना, मला लौकिक आणि अलौकिक ह्या दोनही प्रकारचीं शास्त्रें अवगत आहेत, कर्म कर आणि त्यांचा त्याग कर, अशीं दोहों प्रकारचीं वेदवचनें

मला माहीत आहेत. जीं शास्त्रे अगदीं घोंटा- त्व कसें नाहीं तें मी तुला सिद्ध करून दाख-
 व्याचीं आहेत. त्यांचा मीं हेतुपूर्वक विचार वितों. धर्मनिष्ठ लोक अध्ययन आणि तप ह्यां-
 केलेला आहे. वेदांमध्ये जो सिद्धांत सांगि- चेंच आचरण करीत असतात असेंच दिसून
 तलेला आहे त्यांचेही मीं यथाविधि ज्ञान संपा- येतें. ज्यांना शाश्वत अशा लोकांची प्राप्ति होते,
 दन केले आहे. पण तुला मात्र केवळ अस्त्र- ते ऋषिही तपच करीत असतात. तसेंच, ज्यांना
 विद्येचें ज्ञान असून तूं वीरव्रताचा अंगीकार कोणीही शत्रुच नाहीं असे दुसरेही अनेक धैर्य-
 केलेला आहेस. ह्यणूनच शास्त्रार्थाचें तत्त्व संपन्न वानप्रस्थाश्रमी लोक अरण्यामध्ये वेदपठन
 जाणण्याविषयीं तूं सर्वथैव असमर्थ आहेस. तूं करीत राहून स्वर्गाला गेले आहेत. विषयांपा-
 जर धर्माकडे दृष्टि फेकलीस. तर, ज्यानें शा- सून पराङ्मुख होऊन आणि अज्ञानजन्य अंध-
 स्त्रार्थाचें सूक्ष्मपणें निरीक्षण केले आहे व धर्म- कारापासून निवृत्त होऊन श्रेष्ठ लोक हे उत्तरा-
 विषयक सिद्धांतज्ञानांत जो निष्णात आहे. यणरूपी मार्गाच्या योगानें संन्याशाला मिळ-
 तोही मला अशा प्रकारें दृषण देणार नाहीं. णाच्या गतीस गेले आहेत. दक्षिणायनरूपी मा-
 हें तुला कळून येईल. आतां, हे कुंतीपुत्रा गांच्या योगानें युक्त असणारा जो वेदीप्यमान्
 अर्जुना. तूं बंधुप्रेमाचें अवलंबन करून जें काहीं असा मार्ग सांगितलेला आहे. ती, जे म्मशाना-
 भाषण केलेस, तें योग्य आणि न्यायाचेंही मध्ये गेलेले अर्थात दग्ध झालेले असतील त्या
 आहे. आणि ह्यणूनच त्या तुझ्या भाषणानें कर्मनिष्ठ लोकांची गति होय. पण मुमुक्षु लो-
 मी संतुष्ट झालों आहे. सर्व प्रकारचे युद्धधर्म कांना जी गति मिळते. ती सांगतां यणें अ-
 आणि स्वकर्मांमध्ये कौशल या गोष्टीत ब्रह्मो- शक्य आहे. म्हणूनच योग हा मुख्य मानलेला
 क्यामध्येही तुझ्या तांडीचा कोणी नाही. पण आहे. पण त्याचें ज्ञान हाणें कठीण आहे.
 धर्मप्रतिपादक जें काहीं शास्त्र आहे. त्यामध्ये जानी लोक सार आणि असार ह्यांचा विचार
 तुझा प्रवेश हाणें अशक्य आहे. अर्जुना. कर्ण्यासाठी. ह्यांत काहीं सार असले काय ?
 माझ्या विचारविषयीं तूं साशंक होऊं नको. त्यांत काहीं असले काय ? असें म्हणून शास्त्राचें
 तूं केवळ युद्धशास्त्रवत्ता आहेस. तूं वृद्धांची चिंतन करून उन्कुष्ट प्रकारें सिद्धांतज्ञानी
 शुश्रूषा केलेली नाहीस; ह्यणूनच, संक्षेप आणि बनले. ज्याप्रमाणें कर्त्ताचा खांब तांडला तरीही
 विस्तार यांची ज्यांना माहिती आहे अशा त्या त्यांत काहीं तत्त्व दिसत नाही. त्याप्रमाणें वेद-
 लोकांचा सिद्धांत तुला माहीत नाही. तप वाद. शास्त्रे आणि वेदांत ह्यांचाचून त्यांना दुस-
 आणि दान हीं उभयतांही शास्त्रविहित आहेत. रीकडे काहींही सार दिसले नाही. तसेंच कि-
 असा ह्या ज्ञानसंपन्न लोकांचा निश्चय आहे. त्येक एकांताचा न्याय करून, शरीरामध्ये दृष्टा-
 ज्यांची बुद्धि मोक्षमार्गाकडे लागली आहे. न्पत्तीस यणाच्या लक्षणांवरून ह्या पांचभौतिक
 त्यांना हे उभयतांही परस्परान्हून श्रेष्ठ आहेत शरीरामध्ये दृच्छा आणि द्वेष यांनीं युक्त अस-
 असें वाटतें. कारण, काहीं गोष्टींमध्ये तपापक्षां णारा आत्मा वास्तव्य करीत आहे असें म्हण-
 ज्ञानाला व काहींमध्ये ज्ञानापक्षां तपाला श्रेष्ठत्व तान. परंतु तो नेत्रांनीं पहातां न यणारा व
 असतें. असें असतां, अर्जुना, तूं ज्या अर्थी वार्णानिही सांगतां यणें अशक्य असा असून,
 द्रव्याहून दुसरें काहींही श्रेष्ठ नाही, असें अर्थवैद्य्याचें प्राधान्यानें सर्व प्राण्यांमध्ये जीव-
 मानीत आहेस, त्या अर्थी. ह्या द्रव्याला मुख्य- रूपानें वास्तव्य करीत असतो. यारूनच, अंतः-

करण परमात्म्याविषयीं उन्मुख करून, आशेचा करणानें एक. हे अजातशत्रो, तूं न्यायानें ही निग्रह करून आणि कर्मजालाचा त्याग करून संपूर्ण पृथ्वी जिंकून घेतली आहेस; आणि जो निरहंकार बनेल तोच सुखी होता. अर्जुना, आतां जिकल्यानंतर तिचा व्यर्थ त्याग करणें सज्जनांनीं सेवन केलेला अतींद्रिय अशा पर- हें तुला योग्य नाही. हे महाबाहो. चार पायच्या ब्रह्माकडे जाण्याचा हा अशा प्रकारचा मार्ग असलेली आश्रमचतुष्टयरूपी ही शिडी शिवरी असतां तूं अनर्थानें युक्त असणाऱ्या अर्थाची परब्रह्माला जाऊन लागलेली आहे. यास्तव, हे (द्रव्याची) कशी प्रशंसा करीत आहेस! पृथ्वीपंत. तं क्रमाक्रमानें योग्य प्रकारें ती हे भरतकुलोत्पन्ना. प्रार्थान शास्त्रवेद्यांचि आपल्या हस्तगत करून घे. सारांश. हे पार्था. देखील विचार असंच आहेत. हेतुवादाचा विपुलदक्षिणासंपन्न असं मोठमोठं यज्ञ कर. अवलंब करणारे जरी पांडित असले, तरी त्यांना कित्येक ऋषि वेदाध्ययनरूपी यज्ञ करीत अस- सिद्धांत समजून देणें फार कठीण आहे. कारण, तात व कित्येक ज्ञानरूपी यज्ञ करीत असतात. आत्मा नाही असं ह्मणणाऱ्या मुख लोकांचा हे पृथ्वीपंत. कांहीं मुनि कर्मनिष्ठ असतात व पूर्वजन्मींचा संस्कार दृढ असतो. अनृत भाषण कांहीं तपोनिष्ठही असतात. हें तूं लक्षांत ठेव. करणार. लोकांच्या सभेमध्ये व्याख्यान देणार. हे कुंतीपुत्रा. हिरण्यगर्भाच्या उपासकांचें वचन आणि पुकळ वटवट करणार बहुश्रुत लोक आमच्या एकण्यांत आहे. ते असं कीं. जो संपूर्ण पृथ्वीमध्ये संचार करीत असतात. अर्जुना. मन्यु यज्ञ करण्याकरितां द्रव्य संपादन कर- आह्मांला जर लौकिक गोष्टी कळत नाहीत, ण्याची इच्छा करिता. त्यानं निरिच्छ होऊन तर मग त्या ज्ञानसंपन्न लोकांना जाणण्याची रहाणेंच फार बरें. कारण, जो क्षत्रिय द्या इतर योग्यता असणार कोणाला? पण अशा प्रकारे वर्णास योग्य अशा धर्माचा अवलंब करील. रचे अत्यंत शास्त्रवेत्ते महाज्ञानी मी ऐकिलेले त्याला अत्यंत दोष लागतो. यज्ञादि विधींच्या आहेत. हे कुंतीपुत्रा. तपाच्या योगानें परब्रह्माची हेतुनेच पूर्णपणें द्रव्यसंचय कांहीं लोक करीत प्राप्ति होते; बुद्धीच्या योगानें तपाची प्राप्ति असतात; व बुद्धि दूषित ज्ञान्याकारणानें प्राणा- होते; आणि तत्त्वज्ञानी मनुष्याला संन्यासा- प्रमाणें प्रिय असणाऱ्या त्या द्रव्याचा अयोग्य कर्माकडे उपयोग करितात. योग्य कर्माकडे करीत नाहीत. पण त्या योगानें ऋणहत्येच पातक लागते हें त्यांना कळून येत नाही. सारांश. योग्य क्रोण आणि अयोग्य क्रोण हें कळून येत नसल्यामुळें दानधर्म घडणें मोठें कठीण आहे.

अध्याय विसावा.

—:—

युधिष्ठिराला देवस्थानाचा उपदेश.

वैशंपायन सांगतात:—युधिष्ठिराचें हे भाषण विधान्यानें यज्ञाकरितांच द्रव्य निर्माण केलें समाप्त होतांच, महातपस्वी आणि वक्ता देव- आहे; आणि पुरुषालाही यज्ञ करण्याविषयींची स्थानसंज्ञक मुनि युधिष्ठिराला उद्देशून अत्यंत आज्ञा केली असून त्याचा संरक्षकही केला युक्तिपूर्ण असं भाषण करूं लागला. आहे. यास्तव, संपूर्ण द्रव्याचा यज्ञाकडेच विनि-

देवस्थान ह्मणाला:—द्रव्याहून श्रेष्ठ असं योग करावा. कारण, तसें केलें असतां लाग- कांहीं नाही, असं जें अर्जुनानें सांगितलें, तीच मनोरथ पूर्ण होतात. रत्नमय दक्षिणांनीं व्याविषयीं मी तुला सांगतो तें एकदा अंतः- युक्त असं नानाप्रकारचे यज्ञ करून अत्यंत

तेजस्वी बनलेला इंद्र देवांवर चालून गेला, म्हणूनच इंद्रत्वाची प्राप्ति होऊन तो विराजमान होऊन राहिलेला आहे. यास्तव सर्व द्रव्याचा उपयोग यज्ञाकडेच करावा. महात्मा महादेव सर्व यज्ञांमध्ये शरीराचें हवन केल्यामुळेच देवाधिदेव झाला असून, चर्ममय वस्त्र परिधान करणारा व अत्यंत कांतिसंपन्न असलेला तो संपूर्ण लोकांना व्यापून आणि कीर्तीनें युक्त व विराजमान होऊन राहिलेला आहे. ज्यानें आपल्या वैभवाच्या योगानें देवाधिपति इंद्रावरही ताण केली होती, त्या पृथ्वीपति आविशित मरुत्त राजाच्या यज्ञामध्ये प्रत्यक्ष लक्ष्मीच येऊन नांदत होती. कारण, त्याच्या यज्ञातील सर्व पात्रें सुवर्णमय होती. हे भूपतिश्रेष्ठा, स्वतः मनुष्य असतांही ऐश्वर्याच्या योगानें इंद्राच्याही वर ताण करणारा हरिश्चंद्र हा तुला ऐकून माहीतच असेल. तो देखील यज्ञ केल्यामुळेच पुण्यसंपन्न आणि शोकशून्य झाला. म्हणूनच यज्ञाकडे संपूर्ण द्रव्याचा उपयोग केला पाहिजे.

अध्याय एकविसावा.

—:—

युधिष्ठिराला देवस्थानाचा उपदेश.

देवस्थान म्हणाला:—इंद्रानें योग्य वेळीं प्रभू केला असतां बृहस्पतीनें जें त्याला उत्तर दिलें, तो प्राचीन इतिहास ह्याविषयीं दृष्टांतादाखल सांगत असतात. संतोष हाच उत्कृष्ट प्रकारचा स्वर्ग, आणि संतोष हेंच अत्यंत सुख होय. संतोषाहून श्रेष्ठ असें दुसरें कांहीं नाहीं. संतोषाच्याच योगानें कायमची आणि उत्कृष्ट अशी फलप्राप्ति होते. ज्याप्रमाणें कूर्म आपले अवयव आकुंचित करितो, त्याप्रमाणें जेव्हां मनुष्य आपल्या सर्वही इच्छा नष्ट करून टाकतो, तेव्हां लागलीच त्याच्या अंतःकरणामध्ये प्रसन्न असें परमात्मरूपी तेज वास्तव्य करूं लागतें, ज्या वेळीं

हाला कोणाचीही भीति वाटत नाहीं व ह्याचीही भीति कोणाला वाटत नाहीं अशी स्थिति होते, आणि तो काम-क्रोधांचा जय करितो, तेव्हां त्याला परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. जेव्हां मनुष्य क्रियेनें, अंतःकरणानें अथवा वाणीनें कोणाही प्राण्याचा द्रोह करित नाहीं, अथवा कोणत्याही प्रकारची इच्छा करित नाहीं, तेव्हां तो ब्रह्मस्वरूपी बनून जातो. ह्याप्रमाणें, हे कुंतीपुत्रा, प्राणी ज्या ज्या प्रकारांनं ज्या ज्या धर्मांचें आचरण करितो, त्या त्या प्रकाराच्या योगानें फलस्वरूपानें अंतःकरणांत प्रकट झालेल्या परमात्म्याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो. ह्यास्तव, हे भरतकुलोत्पन्ना, तूं युद्धरूपी स्वधर्मांचें आचरण कर. कित्येक लोक प्रमाचीच प्रशंसा करित असतात; दुसरे प्रयत्न हाच उत्कृष्ट असें म्हणतात; कांहीं लोक ह्या दोहोंपैकीं एकालाही उत्कृष्ट समजत नाहींत; कित्येक दोहोंचीही प्रशंसा करित नाहींत; आणि दुसरे कांहीं लोक त्या दोहोंचीही प्रशंसा करितात. तसेंच कित्येक यज्ञांचीच प्रशंसा करितात; दुसरे लोक संन्यासाचीच प्रशंसा करितात; कांहीं दानालाच उत्कृष्ट म्हणतात; कांहीं दान घेणें हेंच उत्तम असें म्हणतात; आणि कांहीं सर्वांचाच त्याग करून स्वस्थपणें ध्यान करित राहिलेले असतात. कित्येक एकांतवासाचा अभ्यास करणारे लोक शत्रूंना मारून, तोडून, फोडून मिळणारे व प्रजेच्या संरक्षणास कारणभूत असणारे जें राज्य, त्याचीच प्रशंसा करितात. हे सर्व दृष्टोत्पत्तीस आल्यामुळे ज्ञानी लोकांचा असा सिद्धांत आहे की, प्राण्यांचा द्रोह न करितां जो धर्म घडेल, तोच सन्मान्य होय. कोणाचाही द्रोह न करणें, सत्य भाषण करणें, आपल्या संपत्तीत दुसऱ्याचाही भाग आहे असें समजणें, दुसऱ्यालाही आपल्या संपत्तीचा अंश देणें, दया, इंद्रिय-दमन, स्वस्तीच्या ठिकाणीं प्रजोत्पत्ति, मृदुपणा, लोकलज्जा आणि चंचलपणाचा अभाव हाच

मुख्य म्हणून मानलेला धर्म होय, असें स्वायंभुव मनूने सांगितलें आहे. यास्तव, हे कुंतीपुत्रा, तूं प्रयत्नपूर्वक या राज्याचें पालन कर. जो क्षत्रिय राज्यावर असतां सदोदीत इंद्रियनिग्रहसंपन्न असतो, प्रिय आणि अप्रिय या दोहोंची योग्यता सारखीच समजतो, पंचमहायज्ञ करून अवशिष्ट राहिलेलें अन्न भक्षण करितो, सर्व शास्त्रार्थांचीं तत्वं जाणतो, असज्जनांचा निग्रह आणि साधू-वर अनुग्रह करण्यामध्ये आसक्त होऊन रहातो. सर्व प्रजांना धर्ममार्गानें वागावयास लावून स्वतः धर्मानें वागतो, पुत्र आल्यानंतर त्याज-कडे संपत्ति देऊन अरण्यांत गेल्यानंतर वन्य-पदार्थांवरच उपजीविका करून रहातो. व आल-स्याचा त्याग करून वेदाविहित कर्म करितो. तो राजा धर्मनिष्ठ होय. त्याला इहलोक आणि परलोक हे उभयतांही फलदायक होतात. मोक्ष हा अत्यंत दुष्प्राप्य असून त्याच्या प्राप्तीला फार विघ्नें येतात असें माझे मत आहे. पण ह्याप्र-माणें धर्माचरण करूं लागलेले. सत्य भाषण, दान आणि तप यांविषयीं तत्पर असलेले. अक्रूरत्वादि गुणांनीं युक्त असलेले. कामक्रो-धादि-विरहित असलेले. प्रजापालनाविषयीं उद्युक्त असलेले. उत्कृष्ट प्रकारच्या धर्माचें अव-लंबन करणारे. आणि गोब्राह्मणांच्या संरक्षणा-साठीं युद्ध करणारे भूपति त्या उत्कृष्ट गतीस पोहोंचले आहेत. याप्रमाणें, हे शत्रुतापना, रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य आणि राजर्षींचा समु-दाय ह्यांनीं लक्षपूर्वक या धर्माचा आश्रय केला असून, त्यांना निव्वन अशा स्वकर्मांच्या योगानें पवित्र अशी स्वर्गप्राप्ति झालेली आहे.

अध्याय वाविसावा.

—:०:—

अर्जुनाचें भाषण.

वेशंपायन सांगतात:—याच संधीला पुन-

रपि अर्जुन हा धैर्यभ्रष्ट न झालेल्या पण अंतः-करणांत विन्न होऊन गेलेल्या आपल्या ज्येष्ठ बंधूला ह्मणाला, “ हे धर्मज्ञा नरश्रेष्ठा, क्षत्रिय-धर्माचा अवलंब करून शत्रूंना जिंकून हे अत्यंत दुःखी कां होत आहेस ? तूं क्षत्रियांचे तं असा दुःखी कां होत आहेस ? तूं क्षत्रियांचे धर्म लक्ष्यांत आण. कारण, हे महाराजा, त्यांत क्षत्रियांना संग्रामांत येणारें मरण हें अनेक यज्ञांहून अधिक योग्यतेचें आहे असें मत आहे. तप आणि त्याग हे ब्राह्मणांच्या परलोकप्राप्तीस कारणभूत असलेले धर्मविधि असून, हे प्रभो, संग्रामामध्ये मरणें हाच क्षत्रियांचा धर्म सांगि-तलेला आहे. ज्याचा शस्त्राशीं कायमचा संबंध आहे असा हा क्षात्रधर्म फार भयंकर आहे. हे भरतकुलश्रेष्ठा. संग्रामामध्ये संधि येतांच शस्त्रानें शत्रूंचा वध करणें हाही क्षत्रियांचा धर्म आहे. हे राजा. ब्राह्मण जरी क्षत्रियधर्मानें वागूं लागला. तरीही त्याचें जीवित प्रशंसनीय होय. कारण, क्षत्रियजाति ब्राह्मणापासून निर्माण झालेली आहे. हे नराधिपते, संन्यास, यज्ञ, तप अथवा परद्रव्यावर उपजीविका करणें ही क्षत्रियाला विहित नाहींत. यास्तव, हे भरत-कुलश्रेष्ठा. सर्व धर्म जाणणारा, धर्मात्मा, बुद्धिमान्, चतुर आणि लोकांमध्ये निवृष्ट कोणतें व उत्कृष्ट कोणतें हे अवगत असलेला अशा प्रकारचा तूं राजा असल्यामुळें, हा संतापजन्य शोक सोडून देऊन स्वकर्म करण्याविषयीं उद्युक्त हो. क्षत्रि-यांचें अंतःकरण विशेषेंकरून वज्रासारखें कठीण असलें पाहिजे. हे नरेंद्रा, तूं क्षात्रधर्मानें शत्रूंचा जिंकून निष्कंठक राज्य संपादन केलें आहेस. तेव्हां आतां अंतःकरणाचा निग्रह करून यज्ञ, दान इत्यादिकांविषयीं तत्पर होऊन राज्याचा उपभोग घेत रहा. इंद्र हा ब्रह्मदेवाचा पुत्र असून तो आपल्या कर्मानें क्षत्रिय झाला, व त्यानें पापमय आचरण असलेल्या आठशें

दक्षप्रमाणं राजर्षिं सुद्युम्नाला दंडधारणाच्या केलेली आहे. यास्तव, मी चोर आहे असें सम-
योगानेंच श्रेष्ठ अशा सिद्धीची प्राप्ति झाली जून तूं स्वधर्माचें पालन कर. अर्थात्, हे नरा-
होती असें एकण्यांत आहे. विपते, तूं मला सत्वर चोरास योग्य अशा प्रका-

युधिष्ठिर विचारतो:—भगवन्, कोणत्या रची शिक्षा दे. ...
कर्माच्या योगानें सुद्युम्नाला उत्कृष्ट प्रकारची युधिष्ठिरा, ह्याप्रमाणें शंखानें भाषण केल्या-
सिद्धि प्राप्त झाली हे त्यांचं चरित्र एकण्याची नंतर, प्रशंसनीय आचरण असलेला लिखित
माझी इच्छा आहे. त्याच्या सांगण्यावरून सुद्युम्न नृपाकडे गेला.
तेव्हां, हे महाबाहो, लिखित आला आहे असे

शांखलिखितवृत्तांतवर्णन.

व्यास सांगतात:—यात्रिपथीं पूर्वीचा एक द्वारपालांच्या तोंडून एकतांच प्रजाधिपति सुद्युम्न
इतिहास सांगत असतात तो असा:—पूर्वी शंख अमान्यांना बरोबर घेऊन पायीच त्याला सा-
आणि लिखित या नांवांचे प्रशंसनीय आचरण मोरा गेला: व भेट झाल्यानंतर त्या धर्मज्ञश्रेष्ठा-
असलेले दान बंधु असून, त्यांचीं रम्य अशीं ला राजा म्हणाला कीं, 'हे भगवन्, आपले
दान निरनिराळीं वसतिस्थानें होती. तीं इकडे आगमन कोणत्या हेतुनें झाले आहे? आ-
बाहुदा नदीच्या तीरावर असून सदादीत पुण्ये पण आपले अभीष्ट सांगितले कीं लागलीच तें
व फले यणाया वृक्षांनीं परिवेष्टित होती. पुढे मीं केले असें समजा.' सुद्युम्न राजानें असें भा-
एकदा लिखित शंखाच्या आश्रमामध्ये आला. षण करितांच तो ब्रह्मर्षि म्हणाला, 'राजा,
तेव्हां शंखही साहजिक रीतीनें आश्रमांतून बा- माझा मनोरथ पूर्ण करीन अशी प्रतिज्ञा केली
हेर निघून गेला होता. तो आपला बंधु शंख आहेस. तेव्हां आतां मला तसें करणें योग्य
याच्या आश्रमामध्ये गेला आणि तेथे त्यानें आहेस. तेव्हां आतां मला तसें करणें योग्य
एक झालेलीं फले पाडलीं व तीं घेऊन नि- च्या अनुमतीवांचून मीं त्याचीं फले भक्षण
शंकराणें भक्षण केलीं. तो तीं भक्षण करीत आहे केलीं आहेत. यास्तव, मला त्याचद्वल शासन कर.
इतक्यांत शंखही आपल्या आश्रमांत आला. सुद्युम्न म्हणाला:—हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, दंड कर-
तेव्हां फले स्वात असलेल्या त्या बंधूला अव- ण्याविषयी जर आपणाला राजा हाच प्रमाण
लोकन करून शंखानें विचारले कीं, 'तुला हीं आहे, तर त्याचप्रमाणें तुझ्या कृत्याला अनुमति
फले कोणाकडून मिळालीं? आणि तें तीं कशा- मिळण्यासही तोच कारण असला पाहिजे. या-
करितां भक्षण करीत आहेस!' हे ऐकून आ- स्तव, अत्यंत नियमनिष्ठ आणि कर्मानें पवित्र
पल्या त्या ज्येष्ठ बंधूच्या जवळ जाऊन व असणाऱ्या आपणाला मी या कामीं अनुमति
त्याला प्रणाम करून हसत हसत लिखितानें देत आहे. यास्तव, आतां आपण आपले दुसरें
"मीं तीं यथूनच काढून घेतलीं" असें सांगि- मनोरथ सांगा. मीं आपली आज्ञा मान्य करीन.
तले. हे ऐकून अत्यंत कोपाविष्ट होऊन शंख व्यास सांगतात:—ह्याप्रमाणें तो महात्मा
त्याला म्हणाला, "तें हीं फले स्वतःच ग्रहण राजा जरी प्रार्थना करूं लागला, तरी एका
केलीस हे चौथे केलेले आहेस. तेव्हां जा, आणि शिंशेवांचून त्या ब्रह्मर्षिनि दुसरी कोणतीही अ-
राजाकडे जाऊन आपण केलेलें कर्म त्याला भीष्ट वस्तु मागितली नाही. तेव्हां त्या पृथ्वी-
सांग. तें असें कीं, 'हे नृपतिश्रेष्ठा, मीं अशा पतीनें महात्म्या लिखिताचा करच्छेद करविला.
प्रकारें दुसऱ्यानें न देतां त्याची वस्तु ग्रहण ह्याप्रमाणें दंड झाल्यानंतर तो लिखित निघून

गेला; व आपला बंधु याजकडे जाऊन दुःखा-कुल होऊन असें म्हणाला कीं, मज दुबुद्धीला शासन झालें आहे. यास्तव आतां तूं मला क्षमा कर.

शंख म्हणालाः—हे धर्मज्ञा, मी तुजवर कोप करित नाहीं, अथवा तुला दोषही देत नाहीं. पण तुझ्या हातून धर्माचा अतिक्रम घडला म्हणूनच त्याची ही निष्कृति केली आहे. यास्तव, तूं सत्वर बाहुदा नदीवर जाऊन देव, ऋषि आणि पितर यांचें यथाविधि तर्पण कर. अधर्माकडे अंतःकरणाची प्रवृत्ति करूं नको.

हें शंखाचें भाषण ऐकून, त्या वेळीं त्या पवित्र नदीमध्ये स्नान करून लिखित पितरांचें तर्पण करण्याचा उपक्रम करूं लागला. तेव्हां त्याचे ते दोनही हात निर्माण होऊन कमला-प्रमाणें सुंदर दिसूं लागले. तेव्हां त्यानें आश्चर्यचकित होऊन आपले हात आपल्या बंधूला दाखविले असतां त्याचा बंधु शंख म्हणाला कीं, 'मीं हें तपःसामर्थ्यानें केलें आहे. याविषयीं तुला शंका नको. दैवी सामर्थ्यानें होणाऱ्या गोष्टी इहलोकीं करितां येतात.'

लिखित म्हणालाः—हे महाकांतिसंपन्ना द्विज-श्रेष्ठा, तुझ्या तपाचा असा प्रभाव असतां मला तूं पूर्वाचि कां पवित्र केलें नाहींस ?

शंख म्हणालाः—मीं असंच करावयास पाहिजे होतें. कारण, तुला शासन करण्याचा अधिकार माझा नाहीं, तो राजाचा आहे; आणि तें केल्यामुळे तो राजा आणि आपल्या पितरांसह वर्तमान तूंही पवित्र झाला आहेस.

व्यास सांगतातः—हे पांडवश्रेष्ठा, त्या दंडन-रूपी कर्माच्या योगानें तो राजा श्रेष्ठत्व पावला; व प्राचेतस दक्षप्रमाणें त्यालाही उत्कृष्ट प्रकारची सिद्धि मिळाली. सारांश, हे महाराजा, प्रजांचें पालन करणें हा क्षत्रियांचा धर्म असून झालून अन्यधर्म हा केवळ उन्मार्ग होय. ह्यास्तव, तूं आतां शोक करण्याकडे मनाची प्रवृत्ति

होऊं देऊं नको. हे धर्मज्ञश्रेष्ठा, या आपल्या बंधूचें हितकारक वाक्य ऐक. हे राजा, दंडन हाच क्षत्रियांचा धर्म आहे, मुंडन नव्हे !

अध्याय चोविसावा.

—:०:--

व्यासकृत राजधर्मापदेश.

वैशंपायन सांगतातः—याप्रमाणें सांगून महर्षि व्यास मुनि कुंतीपुत्र युधिष्ठिराला पुनः म्हणाले, "त्रा युधिष्ठिरा, अरण्यामध्ये वसत असतांना तुझ्या या बुद्धिमान् बंधूनीं जे मनोरथ केले होत, ते या महारथी पुरुषांचे मनोरथ पूर्ण होऊं दे. यास्तव, हे भरतकुलश्रेष्ठा पार्था, नहुषकुलोत्पन्न ययातीप्रमाणें तूं या पृथ्वीचें पालन कर. हे भरतकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा, अरण्यामध्ये या त्रिचान्यानीं दुःखमय वसतीचा अनुभव घेतला आहे. तेव्हां, हे नरश्रेष्ठा, आतां दुःखाच्या शेवटीं त्यांना सुखाचा अनुभव घेऊं दे. हे प्रजाधिपते, आपल्या बंधूसह वर्तमान धर्म, अर्थ आणि काम या त्रिवर्गाचा उपभोग घे आणि नंतर अरण्यामध्ये निघून जा. हे भरतकुलोत्पन्ना. देवता, पितर आणि अतिथि यांच्या ऋणाची प्रथम फेड कर. इतर सर्व गोष्टी या तुला मागून करितां येतील. हे कुरुनंदना, सर्वमेध आणि अश्वमेध हे यज्ञ तूं प्रथम कर; म्हणजे, हे महाराजा, तूं पुढें उत्कृष्ट प्रकारच्या गतीस जाशील. हे पांडुपुत्रा, तूं आपल्याप्रमाणेंच आपल्या बंधूंकडूनही विपुलदक्षिणासंपन्न असे यज्ञ करविलेस म्हणजे तुला निरुपम कीर्तीची प्राप्ति होईल. हे कुरुकुलोत्तमा पुरुषश्रेष्ठा, तुझे म्हणणें काय आहे हें आम्ही जाणत आहो. यास्तव, हे नरपते, काय केलें असतां तूं धर्मभ्रष्ट होणार नाहींस तें सांगतां ऐक. हे प्रजाधिपते युधिष्ठिरा, वैषम्यशून्य अशा धर्मांमध्ये निष्णात

असणारे मुनि युद्धाचा अंगीकार करून विजयश्री आघातानें अथवा चौरप्रभृतींच्या त्रासानें हानि संपादन केलेल्या क्षत्रियाच्या धर्माची व्यवस्था हांणें हें सर्व राजांचेंच पातक होय. उन्कृष्ट प्रकारें सांगत असतात, ती अशी:—जो नृपति शास्त्र-विचार करून, न्यायाचा अवलंब करून व सर्व जन्म ज्ञानाचा अवलंब करून देश आणि काल योग्य पुरुषांचें साहाय्य घेऊन जर शौर्यकर्म यांची प्रतीक्षा करीत राहिल्यामुळे शत्रूंचीं कृत्यें केलें, तर, हे युधिष्ठिरा, अधर्म घडत नाही; मग सहन करितो, त्याला पातक लागत नाही, हे त्याचें फल मिळो अथवा न मिळो, कित्येकांची पृथ्वीपंत, पृथ्वीरूपी कर घेऊन जो राजा कायें आरंभ केल्यानंतर मध्येच विच्छिन्न हो- राष्ट्राचें संरक्षण करीत नाही, त्याला राष्ट्राक- तात: आणि कित्येकांची देवयोगानें सिद्धही इन घडणाऱ्या पातकाच्या चतुर्थांशाचा स्वीकार होतात. पण राजानें उद्योग केला ह्मणजे झालें; करावा लागतो. आपखीटी राजानें काय केलें कार्यासिद्धि झाली नाही ह्मणून कांहीं त्याला दोष असतां तो स्वधर्मभ्रष्ट होत नाही तें तुला सां- लागत नाही. हे पांडुपुत्रा नृपश्रेष्ठा युधि- गतां, ऐक. जो राजा ईद्रियांचा निग्रह करून ठिरा. याविषयीं मी तुला ही प्राचीन राजर्षि धर्माच्या अनुरोधानें वागतां, व भीतीचा त्याग हयश्रीव याची कथा करून आणि कामक्रोधाना दुर झुगारून देऊन सांगतां. शूर व क्रोध न होतां कर्म करणाऱ्या शास्त्रज्ञानजन्य विचारांचा अवलंब करितो, व त्या राजानें प्रथम शत्रूचा वध केल्यानंतर, पित्याप्रमाणें सर्व प्रजांवर समदृष्टि ठेवतो, त्याला क्रोधांचेही साहाय्य नसल्यामुळे संग्रामामध्ये पातक लागत नाही. हे महाकांतिसंपन्ना, ए- पराजय करून त्याचा शत्रूंनीं वध केला, तथापि खांदे कर्म करण्याच्या वेळीं कांहीं दैविक अड- शत्रूच्या निग्रहाविषयींचें जें कर्तव्य आणि थळा आल्यामुळे जर त्याच्या हातून तें कर्म प्रजेच्या पालनाविषयीं जीं उल्कृष्ट प्रकारची शक्य होईल नाहीं, तर त्यानें धर्माचा अतिक्रम उद्युक्तता. तीं दोन्ही कर्म केल्यामुळे, कीर्ति मिळ- केला असें होत नाही. युधिष्ठिरा, विचार न वून संग्राम केल्यामुळे तो हयश्रीव स्वर्गामध्ये करितां, गडबडीनें असो अथवा बुद्धिपूर्वक असो, आनंदांत राहिलेला आहे. शत्रूचा वध करण्या- शत्रूंचा निग्रह केलाच पाहिजे: आपल्या रा- विषयीं उद्युक्त झालेला व शत्रु संग्रामामध्ये ज्याला पापिष्ठ लोकांचा सहवास होऊं देऊं नये: द्विच्छविच्छिन्न करून वध करू लागल्यामुळे गत- पुण्य करावें: शूर, सदाचारसंपन्न आणि विद्वान् प्राण झालेला तो कर्मनिष्ठ महान्मा हयश्रीव यांचा सत्कार करावा: वेदांत आणि कर्मकांड कृतकृत्य होऊन स्वर्गलोकामध्ये वास्तव्य करीत यांचें ज्ञान असलेल्या व धनसंपन्न लोकांचें आहे. ज्यामध्ये धनूप्य हा ग्रूप, त्याची दोरी ही विभेपंकरून पालन करावें: विवादाचा वधर्माचा रशाना. बाण ही सुजा, खड्ग ही सुवा, रक्त हें निर्णय करण्याच्या कामीं अनेक बहुश्रुत पुरु- शूत, रथ ही वेदी. युद्धास कारणभूत असणारा पांची योजना करावी: गृणसंपन्न अशाही एकाच क्राध हा अग्नि, आणि अश्वप्रभृति चतुरंग मनुष्यावर शहाण्यानें विश्वास ठेवू नये: सैन्य हे ज्यांत ऋत्विज आहेत, अशा त्या यज्ञ- प्रजेचें संरक्षण न करणारा, उद्धृत, मानी, ताड्यानें रूपी अग्नीमध्ये शत्रूंची आहुति दिल्यामुळे तो वागणारा व असूया करणारा जो राजा, त्याला वेगसंपन्न नृपश्रेष्ठ पापमुक्त झाला: व युद्धरूपी पातक लागतें: आणि त्याला दुर्दांत असे ह्मण- अवभथामध्येच प्राणाची आहुति देऊन तो तात संरक्षण केल्या जाणाऱ्या प्रजेची दैविक हयश्रीव आतां देवलोकामध्ये आनंदांत राहिलेला

आहे. कर्तव्याविषयी उत्साह आणि अभिमान-
व्याग हांचा अवलंब करून, दिव्यफलदायक
यज्ञयागादिक क्रिया व ऐह्यलौकिक फल
देणारी इतर कर्म आणि दंडनीति यांना बाध
न येईल अशा प्रकारची व्यवस्था ठेवून पृथ्वीचे
पालन केल्यामुळे धर्मशील महात्मा हयग्रीव
सांप्रत देवलोकामध्ये आनंद पावत आहे. संग्रा-
मामध्ये जय मिळविल्यामुळे, प्रजेचे पालन
केल्यामुळे, यज्ञ करून सोमरस प्राशन केल्यामुळे,
द्विजश्रेष्ठांना तृप्त केल्यामुळे, आणि योग्य
प्रकारे प्रजेचे शासन केल्यामुळे संग्रामांत गत-
प्राण झालेला हयग्रीव स्वर्गलोकामध्ये आनंदांत
आहे. सज्जन, विद्वान आणि इतरही सर्व लोक हे
ज्याच्या संमाननीय आणि प्रशंसनीय वर्तनाला
बहुमान देतात, तो पवित्रकीर्तिसंपन्न महात्मा स्वर्ग
संपादन करून वीर लोकांस योग्य अशी गति
मिळवून सिद्धि पावला आहे.

अध्याय पंचविंशत्वा.

—:०:—

व्यासकृत कालवर्णन.

वैशंपायन सांगतात:—अर्जुन कोपाविष्ट झाला
असतां, व्यासांचे भाषण ऐकल्यानंतर त्यांची
अनुमति घेऊन कुंतीपुत्र युधिष्ठिर पुनरपि
बोलू लागला.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—आज हे पृथ्वीचे
राज्य आणि नानाप्रकारचे विषयभोग मला
सुखदायक होत नाहीत. कारण, मला हा शोक
व्यापून सोडीत आहे. हे मुन, वीर अशा
पतींनी वियुक्त झाल्यामुळे शून्य होऊन गेलेल्या
स्त्रियांचा हा विलाप कानीं पडत असल्यामुळे
माझ्या अंतःकरणाला गांभीर्य मिळत नाही. असं
युधिष्ठिराने भाषण केले असतां योगिश्रेष्ठ, वेद-
पारंगत, महाज्ञानी असं धर्मवेत्तं व्यास मुनि
त्याला उत्तर देऊं लागले.

व्यास ह्मणाले:—मनुष्याला कोणत्याही
गोष्टीची कर्मिणे अथवा यज्ञयागादिकांच्या
योगाने प्राप्ति होत नाही, अथवा त्याला सुखदुःख
देणाराही कोणी आहे असं नाही. कारण, कालक्र-
माने ज्या गोष्टी घडायच्या ह्मणून विधात्यानें ठरवि-
लेले असेल, त्याच सर्व गोष्टीची मनुष्याला त्या
वेळीं प्राप्ति होत. बुद्धि अथवा शास्त्राध्ययन
यांच्या योगाने देखील मनुष्याला ती वेळ
आल्यावांचून कोणत्याही गोष्टीची प्राप्ति हांपें
शक्य नाही; आणि मूर्ख मनुष्यालाही एखाद्या
वेळीं अर्थप्राप्ति होत. कारण, कालाला कोण-
तीही गोष्ट घडवून आणण्याविषयीं विंगिष्ट
व्यक्तीचीच अपेक्षा असत असं नाही. अभ्युद-
याचा काल असल्यावांचून शिल्पे, मंत्र अथवा
ओषधि फलदायक होत नाहीत; आणि अभ्यु-
दयाचा काल आला ह्मणजे तीच कालाचे
पाटचल मिळाल्यामुळे फलयुक्त होतात व अभि-
वृद्धिही पावतात. काल आला ह्मणजेच वायु
शीघ्र वाहूं लागतो व मेघांपासून वर्षाव होऊं
लागतो. समय आला ह्मणजेच जलामध्ये
सूर्यविकासी व चंद्रविकासी कमले उत्पन्न होतात;
व कालाच्याच योगाने वृक्षांचे पोषण होतें,
कालाच्याच योगाने रात्री ह्या अंधकारमय अस-
ल्यामुळे कृष्णवर्ण व चंद्रप्रकाशयुक्त असल्या-
मुळे शुभ्रवर्ण अशा होतात. कालाच्याच योगाने
चंद्रांचे मंडल परिपूर्ण होतें. समय आल्या-
वांचून वृक्षांना पुष्पफले येत नाहीत. काला-
वांचून नद्या वेगाने वहात नाहीत. पक्षी, सर्प
आणि हरणे व गज इत्यादिक पर्वतांवर
वास्तव्य करणारे पशु ह्यांना ह्या लोकामध्ये
अवेळीं मद येत नाही; स्त्रियांचे गर्भधारण
शीत, उष्ण आणि वृष्टि
ही अवेळींच उद्भवत नाहीत; मनुष्य अवेळीं
मरण पावत नाही व उत्पन्न होत नाही; वेळ
आल्यावांचून बालक बालू लागत नाही;

अकालीं तारुण्य येत नाही; परलेलें धान्य हजारों कारणें आणि आनंदाचीं शेंकडों कारणें अवेळीं उगवून येत नाही; अवेळीं सूर्याचा उदय प्रत्यहीं मुख्य मनुष्याच्या अंतःकरणांत प्रविष्ट होत नाही व अवेळीं तो अस्ताचलावरही जात होतात; तीं तत्त्वंच्याच्या हृदयांत शिरत नाहीत. नाही; अवेळीं चंद्राची वृद्धि अथवा क्षय असो; ह्याप्रमाणें प्रिय असणारीं सुखें आणि होत नाही, व मोठमोठ्या तरंगानीं शांभणारा अप्रिय असणारीं दुःखें हीं कालाच्याच योगानें समुद्रही अवेळीं क्षय अथवा वृद्धि पावत नाही. आपापल्या भागाच्या अनुरोधानें प्राण्याकडे येत याविषयीं, युधिष्ठिरा, दुःखाकूल झालेल्या असतात. वस्तुतः ह्या जगांत विशिष्टकरून दुःखाचेंच वास्तव्य आहे; तसें सुखाचें नाही. म्हणून

सेनजित् राजाचे उद्गार

प्राचीन इतिहास हणून सांगत असतात. ह्या नच वारंवार तें दुःखच प्रत्ययास येतें. आशेच्या दुःसह कालक्रमाचा संबंध सर्व मनुष्यांना जडतो. योगानें अंतःकरण अस्वस्थ झालें म्हणजे दुःख कारण. कालाच्याच योगानें कर्मफल परिपक्व उत्पन्न होतें, व दुःखाचा नाश झाला म्हणजे हाऊन सर्व पृथ्वीपति मरण पावत असतात. सुख उद्भवतें. सुखाच्या मार्गें दुःख आणि दुःखाराजा. ते अन्य मनुष्यांचा वध करितात किंवा च्या मार्गें सुख हीं अगदीं लागून राहिलेलीं दुसरे लोक त्यांचा प्राण घेतात असें हणणें आहेत. कोणालाही दुःखाची अथवा सुखाची ही एक लोकांची सांकेतिक भाषा आहे. प्राणि कायमपणें होत नाही. सुखाच्या शेवटीं वस्तुतः कोणी मनुष्य कोणाचा वध करित दुःख हें अवश्य असतें; व पुन्हा वेळीं दुःख नाही व तोही कोणाकडून वध केला जात पासूनही सुख हेंति. याम्त्व. ज्याला शाश्वत नाही. कोणी मनुष्य दुसरा आपला वध करित अशा सुखाची इच्छा असले. त्यानें ह्या दोहों-आहे असें मानता, व कोणी तो करित चाही त्याच केला पाहिजे. सुखाचा नाश हेंच नाही असें समजता. ते कांहीं असले तरी दुःखाच्या उत्पत्तिचें स्थान असून. दुःखाचा प्राण्यांची उत्पत्ति आणि नाश हीं स्वभावतःच शक्य हेंच सुखाचें उत्पत्तिस्थान आहे. ज्यामुळें ठरलेलीं आहेत. दुःखाचा नाश झाला असतां गोक अथवा पीडित्या योगानें अभिवृद्धि पाव-अथवा स्त्री, पुत्र किंवा पिता मृत झाला असतां णारा संताप होतो. अथवा भ्रम होतात. तो 'अरेरे! हे सर्व दुःखमय आहे!' असा विचार जरी आपल्या शरीराचा एक अवयव असला करून त्या दुःखाचा नाश होईल असेंच आ- तरीही त्याचा त्याग केला पाहिजे. सुख असो. चरण केले पाहिजे. असें असतां तें मोह पावून दुःख असो. प्रिय असो अथवा अप्रिय असो, असा शोक काय करित आहेस? आणि शोका- तें जसजसें प्राप्त होईल तसतसें अंतःकरणाच्या क्रांत झालेल्या ह्या लोकांविषयीं काय म्हणून अधीन न होतों उपभोगिलें पाहिजे. हे युधि-हळहळत बसला आहेस? संकट आल्यानंतर थिरा. तें आपल्या स्त्रीपुत्रांचें धोडेंही प्रिय करूं दुःख करित बसणें आणि भयंकर प्रसंगीं गांग- लागलास म्हणजे कोण. कोणाचा. कोणत्या रून जाणें हें सुखाचें लक्षण होय. वस्तुतः हें हेतूनें आणि कशा प्रकारें असतां हें तुला कळून शरीरही माझे नव्हे; आणि लौकिक व्यवहारानें येईल. ह्या लोकांत जे अत्यंत मुख्य असतात अथवा पाहिलें असतां, ही सर्वही पृथ्वी माझी असून, जे ज्ञानामध्ये अत्यंत पारंगत होऊन गेले जशी माझी तशीच दुसऱ्यांचीही आहे, असा जो असतात, तेच सुखानें नांदत असतातः मध्यम विचार करितो, तो मोह पावत नाही. शोकाचीं स्थितींतील मनुष्यांना क्लेशच होतात.

लोकांतील उच्चनीच भावाचें ज्ञान असलेल्या युधिष्ठिरा, धर्मवेत्ता आणि सुखदुःखज्ञानसंपन्न महाज्ञानी सेनाजित् राजा ह्याप्रमाणें म्हणाला होता. ज्या कारणानें ज्याला दुःख झालें असेल, त्याला त्या कारणानें केव्हांही सुख व्हावयाचें नाहीं. कारण, एका दुःखापासून दुसरें उत्पन्न होत असल्यामुळें दुःखाचा शेवट हा केव्हांही लागत नाहीं. सुख, दुःख, अभ्युदय निकृष्ट स्थिति, लाभ, हानि, मरण आणि जीवित हीं सर्व कालगतीनेंच प्राप्त होत असतात. म्हणूनच सुज्ञ मनुष्य त्यामुळें आनंदित होत नाहीं, व शोकही करित नाहींत. रणांगणांत जाऊन युद्ध करणें हीच क्षत्रियांची भजदीक्षा; उत्कृष्ट प्रकारें राज्य करणें आणि दंडनीतीचा अवलंब करणें हाच त्यांचा योग; आणि यज्ञामध्ये योग्य प्रकारें दक्षिणा देऊन द्रव्याचा व्यय करणें हाच संन्यास असून, हीं सर्व पुण्यकर्मे आहेत असें समजावें. लक्ष्यपूर्वक नीतीनें राज्याचें पालन करणारा, अहंकाराचा त्याग केलेला, वारंवार यज्ञ करणारा व सर्व लोकांशीं धर्म-दृष्ट्या वर्तन करणारा महात्मा क्षत्रिय देहत्यागा-नंतर देवलोकांत आनंद पावत रहातो. संग्रामामध्ये जय मिळवून, राष्ट्राचें पालन करून, यज्ञांत सोमरस प्राशन करून, प्रजेचा अभ्युदय करून, आणि योग्य प्रकारें प्रजांचें शासन करून संग्रामामध्ये नाश पावणारा क्षत्रिय देवलोकांत आनंदानें रहातो. उत्कृष्ट प्रकारें वेदाचें ज्ञान संपादन करून शास्त्राचें अध्ययन करून, उत्कृष्ट प्रकारें राष्ट्राचें पालन करून व ब्राह्मणादि चारी वर्णांना स्वधर्मानें वागण्यास लावून आत्मा पवित्र केला आहे, असा क्षत्रिय देवलोकांत आनंद पावून रहातो. देवता, मनुष्ये, नगर आणि देश यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या प्रजा आणि अमात्य हे ज्याच्या वर्तनाला संमाननीय समजतात, तोच राजा सर्व नृपांमध्ये श्रेष्ठ होय.

अध्याय सव्विसावा.

—:०:—

युधिष्ठिराचें भाषण.

वैशंपायन सांगतात:—हें प्रकरण चाललें असतां, मध्येच उदारअंतःकरण युधिष्ठिरानें अर्जुनाला उद्देशून अत्यंत युक्तियुक्त असें भाषण केलें.

युधिष्ठिर ह्याला:—अर्जुना, द्रव्याहून श्रेष्ठ असें कांहींही नाहीं. व निर्धन पुरुषाला स्वर्गसुख अथवा मनोरथपूर्ति यांची प्राप्ति होत नाहीं, असें जें तुझे मत आहे तें खोटें आहे. कारण, अध्ययनरूपी यज्ञ करून अनेक लोकांनीं साफल्य संपादन केलें आहे असें दृष्टिगोचर होतें. तसेंच, ज्यांना शाश्वत अशा लोकांची प्राप्ति झाली आहे असे तपोनिष्ठ मुनिही आहेत. हे धनजया, जे लोक ऋषींच्या सदाचारांचें सदोदीत पालन करितात, त्या ब्रह्मचर्यसंपन्न आणि सर्वधर्मज्ञ अशा लोकांना देवता ब्राह्मण असें ह्मणतात. धनजया, एक अध्ययननिष्ठ आणि दुसरें ज्ञाननिष्ठ ह्या देहांत प्रकारचें ऋषि सदोदीत धर्मनिष्ठ असतात हे तूं लक्षांत ठेव. हे पांडुपुत्रा प्रभो अर्जुना, ज्ञाननिष्ठ पुरुषावर कार्याचा भार टाकावा असें वेदानसांचें वचन आहे हे आह्मांला माहीत आहे. हे भरतकुलोत्पन्ना, अज, पृथ्वि, सिकथ, अरुण आणि केतु हे मुनिगण अध्ययनाच्याच योगानें स्वर्गलोकां गेलेले आहेत. हे धनजया, दान, अध्ययन, यज्ञ आणि कर्मांत यण्यास अशक्य असा इंद्रियनिग्रह हीं वेदविहित कर्मे करून जे सूर्याच्या दक्षिणायनरूपी मार्गानें स्वर्गलोकां गेले आहेत, त्यांना भिड्यालेली ती कर्मानिष्ठ लोकांची गति मीं तुला पूर्वी सांगितलीच आहे. हे कुंतीपुत्रा, नियमांचें आचरण केलें असल्यामुळें तुला जो उत्तरेस असलेला मार्ग दिसत आहे, ते योगसंपन्न लोकांस मिळणारे शाश्वत असे लोक आहेत. हे पार्था,

या दोहोंपैकीं उत्तरायणरूपी जो मार्ग आहे, हे द्रव्य द्रोह करणाऱ्या लोकांकडेच जात त्याचीच प्रशंसा इतिहासवेत्ते करित असतात. असंतं. म्हणूनच तें सन्मार्गास प्रतिकूल आहे हे संतोष हाच उत्कृष्ट प्रकारचा स्वर्ग आणि श्रेष्ठ म्हणणें अगदीं बरोबर आहे. शोक आणि भीति असें सुख आहे. संतोषाहून श्रेष्ठ असं दुसरें हीं ज्यापासून निघून गेलीं असून ज्याच्या स्व-कांहींही नाही. तोच उत्कृष्ट प्रकारच्या प्रति-भावांत भेसळ झाली आहे, असा मनुष्य अल्प-ष्ठेचें साधन आहे. हर्ष आणि क्रोध या दोहों-शा द्रव्याच्या आशेनें दुसऱ्याचा द्रोह करते चाही सदैव त्याग करणारास उत्कृष्ट प्रकारची वेळीं आपणाला ब्रह्महत्येचें पातक लागेल हें सिद्धि मिळते. ज्याप्रमाणें कूर्म आपले सर्व अव-जाणत नसतो. द्रव्यग्रहण करणाऱ्या मनुष्याचे यव आकर्षण करून घेतो, त्याप्रमाणें ज्यानें सेवकही बिघडतात; व तोही, दुर्लभ असं द्रव्य बुद्धिपूर्वक आपल्या इच्छा संकुचित केल्या होत्या संपादन केल्यानंतर. अनुकूल असलेल्या सेवकांस- त्या ययातीनें ह्मटलेली एक गाथा याविषयीं ही जरी तें दिलें तरीही, सदोदीत चोरांच्या सांगत असतात. ती अशी: “जेव्हां योग्याला भीतीमुळें ज्याप्रमाणें क्लेश भोगावे त्या-कोणाचीही भीति वाटत नाही, व त्याचंही प्रमाणें अतिशय क्लेश पावत असतो. निधन कोणाला भय वाटत नाही, व तो कोणाची मनुष्याला कोण काय बोलणार आहे? तो इच्छाही करित नाही, व कोणाचा द्वेषही करित खरोखर सर्व प्रकारच्या पाशांतून सुटलेला नाही, तेव्हां तो ब्रह्मस्वरूपी बनतो. ज्या वेळीं व म्हणूनच सुखी असतो. द्रव्यसंपन्न मनुष्याला, हा कोणत्याही प्राण्याविषयीं क्रियेनें, अंतःकर-ज्यावर देवांचा अधिकार आहे अशा द्रव्याचा णानें अथवा वाणीनें पापिष्ठ वर्तन करित नाही, अपहार करावा लागतो, व म्हणूनच तो सुखी तेव्हां ब्रह्मस्वरूप होतो. जेव्हां आत्मज्ञानी पुरुष होत नाही. याविषयीं, वेदज्ञाचा आधार अस-मान, अभिमान आणि मोह यांनीं रहित व अनेक लेली व लोकांमध्ये यज्ञाचा प्रसार करणारी प्रकारच्या आसक्तीचा त्याग केलेला असा होतो, अशी यज्ञानें म्हटलेली गाथा इतिहासवेत्ते सांगत त्या वेळीं त्याला मोक्षप्राप्ति होते. ” हे पार्था, असतात. ती अशी: “विधात्यानें यज्ञाकरि-मी जें हें तुला सांगत आहे, तें इंद्रिये आंवरून तांच द्रव्य निर्माण केले असून त्याचें संरक्षण धरून एक. कांहीं लोक धर्माचा अभिलाष करणारा पुरुष हाही यज्ञाकरितांच निर्माण करितात; कित्येक व्रताची इच्छा करितात; व केलेला आहे. यास्तव, यज्ञाकडेच सर्व द्रव्याचा कांहीं द्रव्याची आशा बाळगतात. द्रव्यासाठींच उपयोग केला पाहिजे. आपले मनोरथ पूर्ण जो आशा करून रहातो, त्यानें निराश होऊन करण्याकडे त्याचा उपयोग करणें हितकारक रहाणेंच फार योग्य. कारण, द्रव्य आणि तेंच नाही आणि प्रशस्तही नाही. ” हे कुंतीपुत्रा, ज्याचा आधार आहे अशा प्रकारचा यज्ञादिक धानिकश्रेष्ठ जें द्रव्य देतो, तें केवळ स्वार्थाकरि-धर्म, यांमध्ये अतिशय दोष आहेत. हें मीही तांच असून, विधाता मनुष्यांना जें द्रव्य देतो, प्रत्यक्ष पहात आहे व तुलाही पहातां येण्या- तें केवल यज्ञाकरितांच होय, हें लक्षांत ठेव. सारखें आहे. आशा करित रहाणाऱ्या मनुष्या- म्हणूनच, तें द्रव्य कोणापाशींही कायम टिकत ला त्याज्य पदार्थांचाही त्याग करितां येणें नाही असें मनुष्य समजत असतात. म्हणूनच, कठीण आहे. जे लोक द्रव्याच्या मागे लागतात, मनुष्यांनीं श्रद्धापूर्वक दान करावे आणि यज्ञही त्यांच्या ठिकाणीं सौजन्य मिळणें कठीण आहे. करावे. संपादन केलेल्या द्रव्याचें दानच केलें

पाहिजे. त्याचा उपभोग घेणें अथवा इतर प्रकारें नाश करून टाकणें हें विहित नाहीं. जो मनुष्य श्रेष्ठ असें आपलें कर्तव्य करित रहातो, त्याला द्रव्यसंचय करून काय करावयाचे आहे ? जे अल्पबुद्धि पुरुष स्वधर्मभ्रष्ट झालेल्या लोकांना दान करितात, त्यांना मरणोत्तर शंभर वर्षपर्यंत पुरीष भक्षण करावें लागतें. एखादे वेळीं अयोग्य पुरुषाला दान घडतें व योग्य पुरुषाला दान दिलें जात नाहीं; याचें कारण, पात्र कोण व अपात्र कोण हें समजत नाहीं, हें होय. म्हणून दानधर्मही आचरण करण्यास कठीण आहे. अपात्रीं दान करणें आणि पात्रीं दान न करणें हे दोन संपादन केलेल्या द्रव्याचे अतिक्रम होत असें समजावें.

अध्याय सत्ताविसावा.

—:०:—

युधिष्ठिराचा भीष्माविषयीं शोक.

युधिष्ठिर म्हणाला:—बाल अभिमन्यु व द्रौपदीचे पुत्र आणि धृष्टद्युम्न, विराट, पृथ्वीपति द्रुपद, पृथ्वीपति धृष्टकेतु आणि इतरही अनेक देशांतील नरपति यांचा संग्रामामध्ये वध झाला असल्यामुळे, राज्याचा अभिलाष करणारा, अत्यंत क्रूर, आपल्या वंशाचा उच्छेद करणारा, आणि बांधवांचा वध करणारा व क्लेश पावणारा जो मी, त्या माझा आतां शोक त्याग करित नाहीं. ज्याच्या मांडीवर मी खेळत लोळत होतो, त्याच भीष्माला मीं राज्यलुब्ध होऊन संग्रामामध्ये भूमीवर लोळविलें. जेव्हां अर्जुनाच्या वज्रतुल्य बाणांनीं भ्रमण पावूं लागलेल्या, शरीर थरथरां कांपत असलेल्या, व शिखंडीनें ज्याकडे सारखी टक लाविली होती अशा या भीष्माला मीं अवलोकन केलें, तेव्हां वृद्ध झालेल्या सिंहाप्रमाणें उंच असलेल्या त्या नरश्रेष्ठ पितामहावर बाणांचा वर्षाव होत आहे असें दृष्टीस पडून

माझ्या अंतःकरणाला अत्यंत पीडा होऊं लागली. शत्रूंच्या रथांला भंग करून टाकणारा व एखाद्या पर्वतासारखा धिप्पाड असणारा तो भीष्म पूर्वाभिमुख होऊन भ्रमण पावत आहे, असें जेव्हां मीं पाहिलें तेव्हां मला शोक होऊं लागला. ज्या कुरुकुलोत्पन्नानें हातीं धनुष्यबाण घडून कुरुक्षेत्रांत झालेल्या भयंकर संग्रामांत अनेक दिवस परशुरामाशीं युद्ध केलें; वाराणसी क्षेत्रामध्ये कन्येच्या अभिलाषानें प्राप्त झालेल्या एका क्षत्रिय पृथ्वीपतीला केवळ एक रथावांचून दुसरें साहाय्य नसतांही ज्या वीर भागीरथीपुत्रानें संग्रामार्थ आह्वान केलें, आणि ज्यानें दुर्जय अशा उग्रायुध नामक सार्वभौम राजाला अस्त्रप्रभावानें दग्ध करून सोडलें, त्याच भीष्माचा मीं युद्धामध्ये वध केला. स्वतः मृत्यूचें जणू पालनच करित राहिल्यामुळे ज्यानें बाण सोडून पांचालकुलोत्पन्न शिखंडीचा निःपात केला नाहीं, त्यालाच अर्जुनानें भूमीवर लोळविलें. हे मनिश्रेष्ठा, जेव्हां शरीरावर रक्ताचा अभिषेक होऊन तो भूमीवर पडला आहे असें मीं पाहिलें, तेव्हां लागलीच माझ्या शरीरांत अत्यंत भयंकर असा संतापाचा संचार झाला. ज्यानें आम्ही बाल असतां आम्हांला वाढविलें, आणि ज्यानें आमचें संरक्षण केलें, त्याच भीष्माचा राज्यलुब्ध, पितृघाती, पापिष्ठ आणि मूढ अशा मीं अल्पकाल टिकणाऱ्या राज्याकरितां वध करविला ! तसेंच, सर्व पृथ्वीपतींना पुण्य असणाऱ्या महाधनुर्धर द्रोणाचार्याकडे जाऊन मीं पाप्यानें संग्रामामध्ये त्यांना त्यांच्या पुत्राविषयीं असत्य वार्ता सांगितली. 'हे राजा, माझा पुत्र जिवंत आहे कीं नाहीं तें खरें सांग' असें जें आचार्यांनीं त्या वेळीं मला विचारलें होतें, तें तर माझ्या सर्वही अवयवांना दग्ध करून सोडीत आहे ! माझ्या ठिकाणीं सत्य वास्तव्य करित असेल असा विचार करून त्या ब्राह्मणानें मला तसें विचारलें; पण मीं अश्वत्थामा या शब्दाचा

हत्ती हा दुसरा अर्थ करून खोटे भाषण केले ! राज्याविषयीं अत्यंत लुब्ध झाल्यामुळे पापिष्ठ आणि गुरूचा घात करणारा अशा मीं कंचुक (झगा) काढून टाकून, त्या युद्धामध्ये अश्व-त्थामा या नांवाच्या हत्तीचा वध झाला असतां अश्वत्थाम्याचा वध झाला असें त्या गुरूला सांगितले होते. अशा प्रकारचें अत्यंत दुष्कर कर्म केल्यामुळे मला आतां कोणकोणत्या लोकांना जावें लागेल? संग्रामांतून पलायन न करणाऱ्या अशा अत्यंत भयंकर असलेल्या प्रत्यक्ष ज्येष्ठ बंधूचा अर्थात् कर्णाचा मीं वध करविला. तेव्हां आतां मज्जून अत्यंत पातकी असा कोण आहे? सिंहाचा जन्म होतांच ज्याप्रमाणें त्याला पर्वतावर सोडावें. त्याप्रमाणेंच, लोभानें ग्रस्त होऊन जाऊन मीं बाल्यावस्थेत असलेल्या अभिमन्यूला द्रोणाचार्यांनीं संरक्षण केलेल्या सैन्यांत जाऊं दिलें, तेव्हांपासून अर्जुनाला व कमलनेत्र श्रीकृष्णाला अवलोकन करण्याची, भूण हत्या केल्यामुळे. पातकी मनुष्याप्रमाणें मला द्यती होत नाही. जीवरील पांच पर्वत नाहीतसें झाले आहेत अशा पृथ्वीप्रमाणें पांच पुत्रांचा वियोग झालेल्या दुःखाकुल द्रौपदीविषयीं माझ्या अंतःकरणाला वाईट वाटत आहे. सारांश, अशा प्रकारचे अपराध करणारा व पृथ्वीच्या नाशास कारणभूत झालेला असा मी पापी असाच बसून आपलें शरीर शुष्क करणार ! आपल्या गुरूचा घात करणारा मी आतां उपावास करून मृत्यु पावण्यासाठीं बसलों आहे असें तुम्ही समजा. कारण, असें केले म्हणजे माझ्या हातून दुसऱ्या जातीचा तरी कुलक्षय घडणार नाही. आतां मी अन्न ग्रहण करणार नाही अथवा कोणत्याही प्रकारें जल प्राशन करणार नाही. तर, हे तपोधनहो, मी येथेच बसून आतां प्रिय अशा प्राणांचा क्षय करणार. आतां आपण आपल्या इच्छेप्रमाणें खुशाल निघून

जा. मी तुमची विनवणी करून अनुज्ञा घेतों. आपण सर्व मला अनुज्ञा द्या. मी आतां या शरीराचा त्याग करणार !

वेशंपायन सांगतातः—याप्रमाणें बंधुविषयक शोकानें व्याकुल होऊन तो कुंतीपुत्र असें बोलू लागला, तेव्हां त्याला प्रतिबंध करून मुनिश्रेष्ठ व्यासांनीं असें करू नका म्हणून सांगितले.

व्यासांचा उपदेश.

व्यास म्हणालेः—हे महाराजा, अतिशय शोक करणें हें तुला योग्य नाही. हे प्रभो, पुनरुक्ति होते तथापि मी सांगतो कीं, हा सर्व देवाचा विलास आहे. जन्मास आलेल्या प्राण्यांना जो इतरांचा समागम होतो, त्याच्या शेवटीं वियोग हा खास असतोच. कारण हे समागम पाण्यातील बुडबुड्याप्रमाणें उत्पन्नही होतात आणि नाहीतसही होतात. सर्वही संचयांचा शेवट क्षय हाच आहे. उन्नतीच्या शेवटीं पतन हें असावयाचेंच; समागमाच्या शेवटीं वियोग हा असतोच; आणि जीविताच्या शेवटीं मरण हें असतेंच. आलस्य हें प्रथम सुखकारक भासतें, पण तें शेवटीं दुःखदायक होतें; आणि कार्य-दक्षता ही प्रथम दुःखकारक वाटली तरीही सुखाच्या उत्पत्तीस कारणभूत होते. ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लोकलज्जा, धैर्य आणि कीर्ति या सर्वांचें वास्तव्य कार्यदक्ष मनुष्याकडेसच असतें; आळ-शाकडे असत नाही. मित्रही सुख देण्याला समर्थ नाहीत; शत्रु दुःख देण्याला समर्थ नाहीत; अर्थ संपादन करण्याला प्रजा या पुरतशा नाहीत; व द्रव्यही सुखप्राप्ति होण्याला पुरेसें नाही. असो. हे कुंतीपुत्रा, ज्या अर्थीं तुला विधात्यानें कर्म करण्यासाठींच निर्माण केलेले आहे, त्या अर्थीं तूं कर्म करच. याच्याच योगानें तुला सिद्धि मिळेल. राजा, तुला कर्माचा त्याग करण्याचा अधिकार नाही.

अध्याय अष्टाविसावा.

—:०:—

अश्मजनकसंवादर्षण.

वैशंपायन सांगतात:-बांधवांविषयींच्या शो-
कानें संत्रस्त होऊन प्राणत्याग करण्याची
इच्छा करणाऱ्या ज्येष्ठ पांडवाचा शोक व्यास-
मुनींनीं घालविला.

व्यास ह्मणाले:-युधिष्ठिरा, याविषयीं अश्म
नामक ब्राह्मणानें कथन केलेला हा एक प्राचीन
इतिहास सांगत असतात.

हे नरभ्रष्टा, पूर्वी ज्ञानसंपन्न अशा अश्म
नामक ब्राह्मणाला दुःख आणि शोक यांनीं
व्याम झालेल्या जनक राजानें एका संशया-
विषयीं प्रश्न केला.

जनक ह्मणाला:-बांधव अथवा द्रव्य यांची
प्राप्ति किंवा नाश झाला असतां कल्याणेच्छु
पुरुषाला कल्याणाची प्राप्ति कोणत्या प्रकारें होते ?

अश्म म्हणाला:-मनुष्याचें हें शरीर नि-
र्माण झालें कीं लागलीच तींतीं दुःखें व तीं तीं
सुखें त्याच्या पाठीमागें लागतात. त्या दोहोंपैकी
ज्या कोणा एकाची प्राप्ति होते, ती मेघाला
आकर्षण करणाऱ्या वायूप्रमाणें तत्काल त्या
पुरुषाची ज्ञानशक्ति हरण करते. मी मोठा
कुलीन आहे, आणि केवळ मनुष्यच नसून सिद्ध
आहे, असें त्याला वाटूं लागतें; व या तीन
गोष्टींमुळे त्याचें अंतःकरण शिथिल होऊन जातें;
आणि तसें झालें म्हणजे, पित्यानें संचय करून
ठेवलेल्या उपभोग्य वस्तूंचा व्यय करून हीन-
दरसे पोहोचून, तो परद्रव्याचा अपहार करणें
हेंच उत्तम असें समजतो. ह्याप्रमाणें मर्यादेचें
उल्लंघन करून अयोग्य प्रकारें परद्रव्याचा अप-
हार करूं लागल्यानंतर, पारधी बाणांच्या यो-
गानें मृगाचा वध करितात त्याप्रमाणें राजे
त्याचा वध करितात. हे पृथ्वीपते, जे लोक
आज वीस वर्षांचे किंवा तीस वर्षांचे आहेत, ते

काहीं शंभर वर्षांच्या पुढें असावयाचे नाहीत.
इतस्ततः सर्व प्राण्यांचें वर्तन कोणत्या प्रकारचें
आहे इकडे दृष्टि देऊन, आपल्या बुद्धीनेंच त्या
दारिद्र्यप्रभृति आत्यंतिक दुःखांवर उपचार केले
पाहिजेत. अंतःकरणाचा विक्षेप अथवा अनिष्ट
गोष्टींची प्राप्ति हीं दोनच मानसिक दुःखांच्या
उत्पत्तीचीं साधनें होत. तिसरें काहीं कारण
युक्तीनें सिद्ध होत नाही. याप्रमाणें हीं व विष-
यासक्तीपासून उत्पन्न होणारीं नानाप्रकारचीं
तीं तीं दुःखें मनुष्यावर ओढवतात. प्राणी दुर्बळ
असोत अथवा बलिष्ठ असोत. लहान असोत
अथवा मोठे असोत, त्यांना जरा आणि मृत्यु
हे एखाद्या लांडग्याप्रमाणें भक्षण करीत अस-
तात. कोणीही मनुष्यानें जरी ही समुद्रवलयीं-
कित पृथ्वी जिंकून घेतली, तरी त्याला जरा
आणि मृत्यु यांचें उल्लंघन करितां येणार नाहीं.
सुख अथवा दुःख जें काहीं प्राण्यांवर ओढवेल,
तें सर्व पराधीनपणें त्यांनीं भोगलें पाहिजे;
त्याला काहीं उपाय नाहीं. हे प्रजाधिपते, पूर्व-
वयांत, तारुण्यांत अथवा वार्धक्यांत आपल्या
इच्छेच्या विरुद्ध अशाही प्राप्त झालेल्या या
गोष्टींचा त्याग करितां येत नाहीं. अप्रिय मनु-
ष्याचा समागम आणि अत्यंत प्रिय मनुष्याचा
वियोग, अर्थ, अनर्थ, सुख आणि दुःख हीं सर्व
दैवावर अवलंबून आहेत. प्राण्यांची उत्पत्ति,
देहत्याग, द्रव्यप्राप्ति, श्रम आणि द्रव्यप्राप्तीचा
अभाव हीं देखील सर्व त्यावरच अवलंबून आ-
हेत. ज्याप्रमाणें एखाद्या फलाचा वास, रंग,
गोडी आणि स्पर्श हीं स्वभावतःच पालटतात,
त्याप्रमाणें सुखें आणि दुःखें हीं दैवाच्या अनु-
रोधानें प्राप्त होतात. सर्वही प्राण्यांचें बसणें,
निजणें, जाणें, उठणें, जलादि प्राशन करणें
आणि भोजन इत्यादि सर्व कृत्यें केवळ काला-
च्याच योगानें घडून येतात. कित्येक लोक
वैद्य आहेत, रोगी आहेत, बलवान् आहेत, नि-

ल आहेत, श्रीमान् आहेत आणि बंदही आहेत; ती सर्व कालाचीच विचित्र गति आहे. सत्कु-ग्रामध्ये जन्म, वीर्य, आरोग्य, सुस्वरूप, उन्कृष्ट कारचें ऐश्वर्य आणि सुखोपभोग यांची प्राप्ति दैवयोगानेंच होते. दरिद्री लोकांना च्छा नसली तरी त्यांना पुष्कळ पुत्र होतात; आणि वैभवसंपन्न असणाऱ्या लोकांना कधी पुत्र नसतो. सारांश, दैवगति विचित्र आहे. व्याधि, अग्नि, जल आणि शस्त्र यांची गति, क्षुधा, संकट, विष, ज्वर, मरण आणि अच प्रदेशापासून पतन हीं सर्व प्राण्याला दैव-गतीनेंच प्राप्त होतात. ज्याच्या नशीबीं जसे लोहिल्लें असेल त्याच मार्गानें तो जात असतो. दैवगतीचा कोणीही अतिक्रम करूं शकत नाही, कोणीही तीतून सुटला आहे असेही दिसत नाही; आणि तिचा अतिक्रम करणारा जो कोणी एखादा दृष्टिगोचर होतो, तो पुनरपि तिच्या योगानें वृद्ध होत नाही, अर्थात् मुक्त होऊन जातो. एखादा द्रव्यसंपन्न मनुष्य तारुण्यामध्येच मरण पावला आहे असें दिसून येतें, व दरिद्री शंभर वर्षांचा वृद्ध होऊन क्लेश भोगीत असल्याचें दिसतें. सारांश, दरिद्री पुरुष दीर्घायुषी असलेले दिसतात आणि वैभवसंपन्न अशा वंशामध्ये निर्माण झालेले लोक पतंगप्रमाणें नाश पावतात. बहुतकरून श्रीमंत लोकांना भोजन करण्याचें सामर्थ्य नसतें; आणि दरिद्री मनुष्यानें जरी काष्ठे भक्षण केली तरी तीं देखील सर्व पचून जातात. कालाच्या प्रेरणेनें मनुष्य स्वतःस जें जें इष्ट असेल तें तें करण्याचें मनांत आणतो व त्यानें तृप्ति न झाल्यामुळे तो दुरात्मा पाप करूं लागतो. मृगया, द्यूत, स्त्रिया आणि मद्यप्राशन यांमध्ये आसक्त होणें हें सुद्ध लोकांनीं निंद्य मानलें आहे; पण बहुश्रुत असलेलेही लोक या गोष्टींमध्ये आसक्त होऊन राहिलेले दिसतात. याप्रमाणें या लोकामध्ये इष्ट अथवा अनिष्ट अशा

सर्व प्रकारच्या गोष्टींशीं कालगतीनेंच प्राण्याचा संबंध जडतो; त्याचें दुसरें कांहीं कारण दिसत नाही. वायु, आकाश, अग्नि, चंद्र, सूर्य, दिवस, नक्षत्रें, नद्या आणि पर्वत यांना कोण निर्माण करितो? आणि त्यांचें पोषण करितो? अर्थात् कालच. शीत अथवा असह्य उष्ण ह्यांची ज्याप्रमाणें कालाच्याच योगानें प्राप्ति होते, त्याप्रमाणेंच, हे नरश्रेष्ठा, मनुष्यांनाही सुखदुःखांची प्राप्ति होते. आपधें, मंत्र, होम आणि जप हे मृत्यूनें ग्रस्त केलेल्या अथवा जंरनें व्याप्त झालेल्या मनुष्याचें संरक्षण करूं शकत नाहीत. महासागरांत दोन काष्ठे परस्परान्स येऊन मिळतात, व मिळतांच अलग अलग होऊन जातात, त्याचसारखी प्राण्यांच्या समागमाची गोष्ट आहे. ज्यांच्यापुढें स्त्रिया गायन करित व वाद्यें वाजवीत राहिलेल्या असतात असे विलासी पुरुष, व परान्न भक्षण करणारे अनाथ लोक. ह्या दोहोंवरही कालाची क्रिया सारखीच चाललेली असते. आम्हीं संसारामध्ये हजारां मातापितर आणि शं-कडां पुत्र व स्त्रिया यांचा अनुभव घेतलेला आहे; पण ते तरी आमचे कोण? व आम्ही तरी त्यांचे कोण? कारण, या प्राण्याचा संबंधी कोणी नसतो व हाही कोणाचा संबंधी नसतो. स्त्रिया, बंधु आणि सुहृज्जन यांच्याशीं जो हा समागम होतो, ती एक मार्गांत होणारी भेटच होय. म्हणून त्यांचा वियोग झाला तर, मी कोठें आहे, कोणीकडे जाणार, कोण आहे, काय उद्योग करित आहे, आणि कोणाविषयींचाही शोक कां करावा, ह्याचा विचार करून अंतःकरण स्थिर केलें पाहिजे. प्रिय वस्तूंचा समागम हा क्षणिक असल्यामुळे व संसाराची गति चक्रासारखी असल्यामुळे माता, पिता, भ्राता आणि सखा यांचा समागम ही केवळ मार्गातील भेट होय. परलोक हा पूर्वी कधीं प्रत्यक्ष पाहिला आहे असें ज्ञानी लोक सांगत नाहीत. तथापि

ज्याला अभ्युदयाची इच्छा असेल, त्यानें शास्त्र-मार्गाचें उल्लंघन न करितां त्यावर श्रद्धा ठेविली पाहिजे. सुज्ञ मनुष्यानें पितृकृत्ये आणि देव-कृत्ये करावीं; इतरही धार्मिक कर्मे आचरण करावीं; यथाविधि यज्ञ करावे; आणि धर्म, अर्थ व काम या त्रिवर्गाचें सेवन करावें. हें जग जरा आणि मृत्यु ह्या मोठमोठ्या मकरांनीं युक्त असणाऱ्या अगाध कालसमुद्रांत मग्न होणार आहे, हें कोणालाही कळून येत नाही. केवळ आयुर्वेदाचेंच अध्ययन करणारे अनेक वैद्य आपल्या परिवारासहवर्तमान व्याधिपीडित झाले आहेत असें दिसून येतें. ते कषायांचे आणि घृतांचे प्राशन करित असतात; पण समुद्र जसा आपली मर्यादा उल्लंघन करून जाऊ शकत नाही, त्याप्रमाणें ते मृत्यूचें अतिक्रमण करू शकत नाहीत. उत्कृष्ट प्रकारें रसायनाचा प्रयोग केलेले रसायनवेचे लोक सुद्धां, अत्यंत बलिष्ठ हत्तींकडून चूर होऊन जाणाऱ्या हत्तींप्रमाणें, जरेच्या यागानें नाश पावले आहेत असें दिसून येतें. तसेंच तपस्वी, वेदाध्ययनामध्ये आसक्त होऊन राहिलेले, दानशूर अथवा यज्ञकर्ते हे देखील जरा आणि मृत्यु यांना तरून जात नाहीत. जन्म पावलेल्या कोणाही प्राण्याचे गेलेले दिवस, महिने, वर्षे, पक्ष अथवा रात्री हीं परत येऊ शकत नाहीत. हा क्षणिक असलेला मनुष्य कालगतीनें परार्थीन होऊन अविनाशी अशा विशाल संसारमार्गांत येऊन पडतो; व मरणोत्तर देह जीवाकडे जात असो अथवा जीव देहाकडे येत असो, कसेही झाले तरी या संसारमार्गामध्ये पुनरपि दुसऱ्या बंधूचा आणि स्त्रियादिकांचा समागम होतो. ह्या समागमाची प्राप्ति अगदीं कायम अशी कोणालाही होत नाही. फार काय ! दुसऱ्या कोणाच्याही समा-

गमाची तर गोष्ट राहूंच या, पण प्रत्यक्ष आपल्या शरीराचा सुद्धां समागम कायमचा नसतो. राजा, आज तुझा पिता कोठें आहे ? आणि पितामहप्रभृति तुझे पितर तरी कोठें आहेत ? हे निष्पापा, आज तेही तुला पाहू शकत नाहीत व तूंही त्यांना अवलोकन करू शकत नाहीस. हे प्रजाधिपते, स्वर्ग आणि नरक हे काहीं मनुष्याला आपल्या नेत्रांनीं पाहतां येत नाहीत. शास्त्र हेंच त्यांना अवलोकन करण्याचे सुज्ञ लोकांचे नेत्र आहेत. यास्तव, तूं त्याचेंच अवलंबन कर. पितर, देव आणि मनुष्ये यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्यासाठीं निर्मत्सरपणें ब्रह्मचर्याचें आचरण करून प्रजोत्पत्ति केली पाहिजे आणि यज्ञही केले पाहिजेत. यास्तव मनुष्यानें प्रथम ब्रह्मचर्याचें आचरण करून आणि नंतर प्रजोत्पत्तीकडे लक्ष देऊन निर्मल अशी ज्ञानरूपी दृष्टि संपादन करावी, आणि हृदयांतील दुःखाचा त्याग करून इहलोक आणि परलोक या दोहोंचीही प्राप्ति करून घ्यावी. राजानें संपूर्ण धर्माचें आचरण केलें असतां व योग्य प्रकारें द्रव्यसंपादन करून यज्ञादि धर्मकृत्ये चालू ठेविलीं असतां त्याची ह्या सर्व चराचर लोकांमध्ये विपुल कीर्ति होते.

हे कुंतीपुत्रा युधिष्ठिरा, याप्रमाणें हें युक्तिपूर्ण असलेले अश्रम्याचें संपूर्ण भाषण लक्षांत घेऊन, अंतःकरण शुद्ध झालेला तो विदेहदेशाधिपति जनक शोकशांत होऊन आपल्या गृहाकडे निघून गेला. हे धैर्यसंपन्ना इंद्रतुल्या, तूंही त्याचप्रमाणें शोकाचा त्याग कर; ऊठ; आनंदित हो. तूं क्षत्रियधर्मानें ही पृथ्वी जिंकून घेतलेली आहेस, यास्तव तिचा अनादर न करितां उपभोग घे.

१ जरा आणि व्याधि यांचा नाश करणाऱ्या औषधांस रसायन असें म्हणतात.

अध्याय एकोणतिसावा.

—:०:—

पोडशराजोपाख्यान.

वैशंपायन सांगतात:—हे ऐकून देखील राजाधिराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर जेव्हा कांहींही भाषण करीना, तेव्हा पांडुपुत्र अर्जुन श्रीकृष्णास म्हणाला, “बांधवविषयक शोकाच्या योगाने हा शत्रुतापन धर्मपुत्राला अत्यंत संताप झालेला आहे. इतकेंच नव्हे, तर हा शोकसागरामध्ये मग्न होऊन गेला आहे. यास्तव, हे श्रीकृष्णा, तू याचें सांत्वन कर. हे महाबाहो जनार्दना, ज्यांनीं युद्धामध्ये जय मिळविला ते आम्ही सर्वजण संशयांत पडलों आहों. यास्तव, तू याचा शोक नाहींसा कर.”

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें महात्म्या अर्जुनानें सांगितल्यानंतर, कमलनयन धैर्यसंपन्न श्रीकृष्ण युधिष्ठिराकडे गेला. श्रीकृष्णाचें वचन धर्मराज मोडीत नसे. तसेंच, बालपणापासून त्याजवर त्याची अर्जुनापेक्षा अधिक प्रीति होती. असो; युधिष्ठिराजवळ गेल्यानंतर, पाषाणमय स्तंभप्रमाणें असलेला व चंदनानें विभूषित असा त्याचा बाहु हातीं धरून त्याच्याशीं विनोद करित करित महाबाहु श्रीकृष्ण भाषण करूं लागला. त्या वेळीं, सुंदर-नेत्रयुक्त व उत्कृष्ट प्रकारचे दंत असलेले त्याचें मुख हें सूर्याचा उदय होतांच विकसित झालेल्या व म्हणूनच अंतर्भाग स्पष्ट दिसणाऱ्या कमलाप्रमाणें शोभूं लागलें.

श्रीकृष्ण म्हणाला:—हे नरश्रेष्ठा, शरीर कृश करून सोडणारा हा शोक तू करूं नको. ज्यांचा रणांगणामध्ये वध झाला आहे, त्यांची पुनरपि तुला प्राप्ति होणें शक्य नाहीं. हे राजा, स्वप्नांत प्राप्त झालेल्या पण जाग्रदवस्थेंत खोट्या उरणाऱ्या वस्तुंसारखेच या भक्तेकर संग्रामामध्ये नष्ट होऊन गेलेले क्षत्रियही होत. रणांगणा-

मध्ये शोमणारे ते सर्वही शूर संमुख येऊन ठाकले असतांच त्यांचा पराजय केला आहे; त्यापैकीं कोणालाही मागील बाजूनें जाऊन अथवा तो पलायन करित असतां भूमीवर लोळविलेले नाहीं. सारांश, त्या महायुद्धामध्ये लढूनच आपल्या प्राणांचा त्याग केल्यामुळे शस्त्रसंपर्कानें पवित्र झालेले ते सर्व वीर स्वर्गाला गेले आहेत. म्हणून तू त्यांजविषयीं शोक करणें योग्य नाहीं. क्षात्रधर्मांमध्ये आसक झालेल्या व वेद आणि वेदांगें यांमध्ये पारंगत असलेल्या त्या शूरांना पवित्र अशा वीरांचित गतीची प्राप्ति झाली आहे. यास्तव, ते महाप्रभावशाली पृथ्वीपति मरण पावले एवढें ऐकूनच तू त्यांजविषयीं शोक करणें योग्य नाहीं. याविषयीं हा एक पूर्वीचा इतिहास सांगत असतात. पुत्रशोकानें पीडित झालेल्या सृज्याला नारदांनीं हा सांगितला आहे.

नारद म्हणाले:—हे सृजया, मी, तू आणि या तुझ्या सर्व प्रजा हे आपण सर्वजण सुख आणि दुःख यांनीं युक्त आहों; आणि त्यांतून न सुटतांच मृत्यूही पावणार आहों. मग त्याविषयीं शोक कसला? हे राजा, क्षत्रियांचें महाभाग्य कोणतें हें मी तुला सांगणार आहे, तें तू अंतःकरण एकाग्र करून ऐक: म्हणजे तू या दुःखाचा त्याग करशील. मोठमोठे प्रभावशाली पृथ्वीपति मरण पावले आहेत हें ऐकून तू संताप शांत कर; आणि मी विस्तारपूर्वक सांगतों तें क्रूर ग्रहांची शांति करणारें, आयुष्याची अभिवृद्धि करणारें, उत्कृष्ट आणि हृदयंगम असें पूर्वीच्या श्रेष्ठ अशा पृथ्वीपतींचें वृत्त ऐक. सृजया, इंद्र आणि वरुण यांसह सर्वही जगदुत्पादक देव बृहस्पतीला पुढें करून ज्या महात्म्या राजाच्या यज्ञामध्ये गेले होते, ज्यानें देवाधिपति पुरदैत्यांतक इंद्राशीं स्पर्धा करून त्याचा पराजय केला, इंद्राच्या हिताची इच्छा

असलेल्या ज्ञानसंपन्न बृहस्पतीने ज्याचा तसें करण्याविषयीं निषेध केला, बृहस्पतीचा कनिष्ठ बंधु संवर्त यानें ज्याच्याकडून यज्ञ करविले, हे नृपश्रेष्ठा, जो नरपति पृथ्वीचें पालन करीत असतां यज्ञस्थानाच्या योगानें शोभायमान असलेली पृथ्वी नांगरल्यावांचूनच धान्य देत असल्यामुळें अतिशय शोभत होती, ज्या महात्म्या आविश्कित मरुत्ताच्या यज्ञामध्ये विश्वेदेव सभासद् असून मरुत्त आणि साध्य हे वाढव्ये होते, ज्या मरुत्ताच्या यज्ञामध्ये मरुद्राणांनीं सोमरस प्राशन केला, आणि देव, मनुष्ये आणि गंधर्व यांना वाहून नेतां येण्यास अशक्य इतक्या दक्षिणा देण्यांत आल्या, तो आविश्कित मरुत्त देखील मरण पावला असें आमच्या ऐकिवांत आहे. सृंजया, ज्याच्या ठिकाणीं धर्म, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य या चारही गोष्टी तुजहून फार चांगल्या होत्या, व जो तुझ्या पुत्राहूनही अत्यंत पुण्यसंपन्न होता, तो मरुत्तही जर मृत्यु पावला आहे, तर मग तूं आपल्या पुत्राविषयीं शोक करीत बसूं नको.

सृंजया. अतिथिपुत्र सुहोत्र हा देखील मृत झाल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. जो राज्य करीत असतां इंद्रानें एक वर्षपर्यंत सुवर्णाची वृष्टि केली, जो प्रजाधिपति असतां या पृथ्वीचें वसुमती (द्रव्यसंपन्न) हें नांव यथार्थ झालें होतें, जो राजा पृथ्वीचें पालन करीत असतां नद्यांतून सुवर्ण वहात असे—त्या वेळीं, राजा, लोकांना पूज्य असणाऱ्या इंद्रानें कांसवें, खेकडे, सुसरी, मगर आणि शिरस हे सर्व जलचर प्राणी सुवर्णमय करून त्यांचा नद्यांमध्ये वर्षाव केला; त्यानें नद्यांमध्ये शेंकडों हजारां सुवर्णमय मत्स्य, मगर आणि कांसवें यांचा वर्षाव केलेला पाहून सुहोत्र राजा विस्मित झाला. त्या इंद्रानें वर्षाव केलेलें तें अमर्याद सुवर्ण कुरुजांगल प्रदेशांत येऊन पडलें असतां यज्ञ

करणाऱ्या त्या राजानें यज्ञ चालू असतां ब्राह्मणांना अर्पण केलें. हे सृंजया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य या ज्याच्या चार गोष्टी तुजहून अत्यंत उत्कृष्ट असून जो तुझ्या पुत्रापेक्षां अत्यंत पुण्यसंपन्न होता, तो सुहोत्र नृपतिही ज्या अर्थी मरण पावला, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयीं शोक करणें योग्य नाहीं. तूं शुद्धीवर येऊन शांत हो. तुझा पुत्र कांहीं औदार्यसंपन्न नव्हता आणि यज्ञकर्ताही नव्हता; उगीच शोक करूं नको.

सृंजया, अंगदेशाधिपति बृहद्रथ देखील मरण पावल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. त्यानें दहा लक्ष श्वेतवर्ण अश्व आणि सुवर्णमय अलंकारांनीं विभूषित असलेल्या तितक्याच कन्या यज्ञ करतेवेळीं दक्षिणा म्हणून अर्पण केल्या. त्यानें उत्कृष्ट असे दहा लक्ष गज दक्षिणा म्हणून अर्पण केले; आणि सुवर्णमय अलंकारांनीं युक्त असे लक्ष वृषभ आणि सेवकांसहवर्तमान एक हजार धेनु हीं दक्षिणा म्हणून अर्पण केलीं. तो अंगदेशाधिपति विष्णुपद नामक पर्वतावर जेव्हां यज्ञ करूं लागला, तेव्हां इंद्र सोमरसाच्या योगानें आणि ब्राह्मण दक्षिणांच्या योगानें अत्यंत आनंदित होऊन गेले. हे नृपश्रेष्ठा, पूर्वी ज्यानें केलेल्या शंभर यज्ञांमध्ये अर्पण केलेल्या दक्षिणा देव, मनुष्ये आणि गंधर्व यांस वाहून नेतां येणें अशक्य झालें, त्या अंगराजानें सात सोमसंस्थांमध्ये जें द्रव्यदान केलें, तसें दान करणारा पुरुष आजपर्यंत दुसरा कोणी झालाही नाहीं व पुढेंही कोणी होणार नाहीं. सृंजया, धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य आणि वैराग्य यांमध्ये तुजहून अत्यंत उत्कृष्ट असलेला व तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पवित्र असलेला तो बृहद्रथही ज्या अर्थी मरण पावला

१ अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वायुपेय, अतिगत्र, ३ आतोर्थांम हे सात षष्ठ.

आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयीं शोक करीत बसणें योग्य नाहीं.

सृंजया, उशीनरपुत्र शिबि देखील मृत्यु-मुखीं पडल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. ज्यानें ही सर्व पृथ्वी ढालीप्रमाणें आपल्या शरीरासभोवतीं धरिली, ज्यानें श्रेष्ठ अशा विजय-शील रथांत आरोहण करून व प्रचंड रथ-ध्वनीनें पृथ्वी दणाणून सोडून तिजवर एक-छत्री राज्य करून टाकलें, त्या उशीनरपुत्र शिबिनें अरण्यांतील पशूंसहवर्तमान त्याच्या राज्यांत जेवढ्या धेनु आणि जितके अश्व होते तितकी संख्या असलेल्या केवळ धेनु यज्ञांत अर्पण केल्या. सृंजया, इंद्राप्रमाणें पराक्रम असलेल्या उशीनरराजपुत्र शिबिवांचून त्या यज्ञकर्माचा भार आपल्यावर घेण्याला समर्थ असा कोणीही राजा सर्व भूपतींमध्ये पूर्वी झाला नाही व पुढें होणारही नाही, असें ब्रह्म-देव मानीत असे. तो ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आणि धर्म यांमध्ये तुजहून अत्यंत श्रेष्ठ असलेला व तुझ्या पुत्राहून अतिशय पवित्र असा शिबि ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी, उदारही नव्हे आणि यज्ञकर्ताही नव्हे अशा आपल्या पुत्राविषयीं तूं शोक करीत बसूं नको.

सृंजया, अत्यंत द्रव्यसंग्रह असलेला शकुंतलेपासून दुष्यंतास झालेला पुत्र जो महात्मा भरत, तोही मरण पावलेला आहे, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. ज्यानें देवांकरितां यमुनेच्या कांठीं तीनशें, सरस्वतीच्या कांठीं वीस, आणि भागीरथीच्या कांठीं चौदा अश्व बांधले, त्या महा-तेजस्वी दुष्यंतपुत्र भरतानें पूर्वी हजार अश्वमेध आणि शंभर राजसूय यज्ञ केले. मनुष्ये ज्या-प्रमाणें आपल्या बाहूंच्या योगानें आकाशांत जाऊं शकत नाहीत, त्याप्रमाणें सर्व राजांमध्ये कोणीही पृथ्वीपति त्याच्या मोठमोठ्या कृत्यांचें अनुकरण करूं शकले नाहीत. त्यानें यज्ञ-

वेदिका निर्माण करून सहस्र अर्बुदांहून अधिक अश्वानांचें दान केलें व त्यापैकीं एक हजार पद्म अश्व कणवाला अर्पण केले. सृंजया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य यांमध्ये तुजहून अत्यंत उत्कृष्ट असलेला व तुझ्या पुत्राहून पुण्यवान् अशा त्या भरतालाही ज्या अर्थी मृत्यु आलेला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयीं शोक करूं नको.

सृंजया, जो आपल्या प्रजेवर सदैव औरस पुत्राप्रमाणें कृपा करीत होता, तो दशरथपुत्र राम देखील मृत झाल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. त्याच्या देशामध्यें कोणीही स्त्री विधवा नव्हती व कोणीही पुरुष अनाथ नव्हता; तो सदोदीत सर्वांवर पित्याप्रमाणें समदृष्टि ठेवीत असे. ज्या वेळीं राम राज्य करीत होता त्या वेळीं पर्जन्य वेळेवर पडून धान्ये निर्माण करीत होता. राम राज्य करीत असतां सदैव सुभिक्षच होतें. त्याच्या राज्यांत प्राणी जल-मग्न होऊन मरण पावत नव्हते; अभिही कोणाला दग्ध करीत नव्हता; आणि कोणालाही रोगाची भीति नव्हती. इतकेच नव्हे, तर तो राज्य करीत असतांना प्रजा निरोगी आणि सर्व प्रकारचे मनोरथ पूर्ण झालेल्या अशा असत; व स्त्रिया आणि पुरुष हजार हजार वर्षपर्यंत वांचत असत. परस्परांशीं स्त्रियांचा देखील केव्हांही कलह होत नसे, मग पुरुषांचा कोटून होणार? तो राज्य करीत असतां प्रजा सदैव धर्मानिष्ठ असत. राम राज्याचें पालन करीत असतां सर्वही पुरुष संतुष्ट, सर्व प्रकारचे मनोरथ पूर्ण झालेले, निर्भय व म्हणूनच स्वच्छंद-पणें संचार करणारे आणि सत्यानिष्ठ असे होते. वृक्षांना सदोदीत पुष्पे आणि फले असून त्यांना केव्हांही रोगादिकांचा उपद्रव होत नसे व गाई घागरी घागरी दूध देत असत. चौदा वर्षे-पर्यंत वनवास करून आल्यानंतर त्या महा-

तपस्वी रामानें, ज्यामध्ये येण्याला कोणासही प्रतिबंध नाही असे तिप्पट दक्षिणायुक्त दहा अश्वमेध यज्ञ केले. तारुण्यसंपन्न, श्यामवर्ण, आरक्तनेत्र, आजानुबाहु, सुमुख, सिंहस्कंध, विशालबाहु व स्वजातीय समुदायाचें पालन करणाऱ्या गजाप्रमाणें शौर्यसंपन्न असणाऱ्या त्या श्रीरामानें अयोध्याधिपति होऊन दहा हजार दहाशें वर्षपर्यंत राज्य केलें. संजया, धर्म, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य यामध्ये तुज-हून अत्यंत उत्कृष्ट व तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पवित्र अशा श्रीरामालाही ज्या अर्थी मृत्यूने सोडलें नाही, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करूं नको.

संजया, राजा भगीरथ देखील मृत्युमुखी पडल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. त्याचा यज्ञ चालला असतां सोमप्राशन केल्यामुळे अत्यंत मद चढून सुरश्रेष्ठ भगवान् इंद्रानें आपल्या बाहुवीर्यानें हजारों देवतांचा पराजय केला. यज्ञ चालू असतां त्यामध्ये त्यानें सुवर्णमय अलंकारांनीं विभूषित असलेल्या हजारांच्या हजारां कन्या दक्षिणा म्हणून अर्पण केल्या. त्या सर्वही कन्या रथारूढ असून त्या प्रत्येक रथाला चार चार अश्व जोडलेले होते; त्यांतील प्रत्येक रथाच्या मागून सुवर्णमाला धारण करणारे व मदजलाच्या विंदुसमूहानें युक्त असलेले शंभर शंभर हत्ती असून, प्रत्येक हत्तीच्या मागून एक एक सहस्र अश्व, प्रत्येक अश्व-च्या मागून सहस्र धेनु व प्रत्येक धेनुमा-गून एक सहस्र अजा अशा चालल्या होत्या. एकांतांत वास करीत असतां त्याच्या समीप-भागीं भागीरथी असें नांव धारण करणारी गंगा नदी प्राप्त झाली; व विपुल दक्षिणा देणारा यज्ञकर्ता इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न जो भगीरथ, त्याची, त्रैलोक्य-मार्गावरून जाणारी गंगा ही कन्या झाली.

संजया, तुजहूनही अत्यंत चतुर्भद्र आणि तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पवित्र असणारा भगीरथही ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करूं नको.

संजया, महात्मा दिलीपही मरण पावल्याचें आमच्या ऐकिवांत आहे. ब्राह्मण लोक ज्याच्या अनेक कृत्यांच्या गोष्टी सांगतात असतात, ज्या समाधानसंपन्न पृथ्वीपतीनें महायज्ञ करून त्या-मध्ये द्रव्यपूर्ण असणारी ही पृथ्वी ब्राह्मणांना दान करून टाकली, जो यज्ञ करीत असतां त्याच्या प्रत्येक यज्ञामध्ये पुरोहितांना सुवर्ण-मय सहस्र गज दक्षिणारूपानें अर्पण केले गेले; ज्याच्या यज्ञामध्ये शोभासंपन्न व सुवर्णमय असा प्रचंड यूप होता, आणि यज्ञकालीं इंद्र-प्रभृति सर्वही देव कर्मे करीत ज्याच्या समीप येऊन राहिले होते; त्याच्या त्या सुवर्णमय असलेल्या यूपावरील सुवर्णमय कटकावर सहा हजार देवांनीं आणि गंधर्वांनीं सात वेळ नृत्य केले; त्या वेळीं स्वतः विश्वावसु वीणा वाज-वीत होता. तेव्हां प्रत्येक प्राण्याला असें वाटलें कीं, हा माझ्याचकडे मुख करून वाजवीत आहे. दिलीप राजाच्या या कृत्याचें अनुकरण कोणाही राजाला करितां आलें नाही. सुवर्णानें शरीर अगदीं आच्छादित होऊन गेलेले त्याचे मदनमत्त गज मार्गामध्ये पडून राहिलेले होते. हजारों शत्रूंचा मारा सहन करणारें धनुष्य धारण करणाऱ्या त्या सत्यवादी महात्म्या दिली-पाचें ज्यांनीं दर्शन घेतलें ते पुरुष देखील स्व-र्गास गेले. दिलीपाच्या मंदिरामध्ये तीन शब्द केव्हांही क्षीण झालेले नव्हते. वेदघोष, प्रत्येक-चा घोष आणि दान करा ह्या वाक्याचा घोष हे ते तीन शब्द होते. संजया, तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र आणि तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पवित्र

१ धर्म, ज्ञान, वैराग्य आणि ऐश्वर्य यामध्ये उ-

त्कृष्ट असणारा.

असलेला तो दिलीपही ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करीत बसू नको.

सृजया, युवनाश्वपुत्र राजा मांधाता हाही मृत झाल्याचें आमच्या ऐकित्वांत आहे. मरुत् नामक देवतांनीं त्याला त्याच्या पित्याच्या कुशीतून गर्भरूपानें बाहेर काढलें. महात्म्या युवनाश्व राजानें केलेल्या इष्टींतील पुत्रप्राप्तिकारक दधिमिश्रित घृत भक्षण केल्यामुळे तो त्रिलोकविक्रमि श्रीमान् महात्मा नृपति त्याच्या उदरामध्ये निर्माण होऊन वाढला; व उत्पन्न झाल्यानंतर, देवतुल्य स्वरूप असलेल्या मांधात्याला पित्याच्या मांडीवर निजलेला पाहून, हा आतां कोणाचें दुग्धपान करील असें देव परस्परांस विचारूं लागले. तेव्हां इंद्रानें माझे दुग्धपान करील असें ह्मणून त्याचा अंगीकार केला. व ह्मणूनच "मां (माझे) धाता (स्तनपान करील.)" असें इंद्रानें त्याचें नांव ठविलें. नंतर त्या महात्म्या युवनाश्वपुत्राच्या पोषणासाठीं त्याच्या मुखांत इंद्राच्या हातून दुग्धधारा गळूं लागली. ह्याप्रमाणें इंद्राच्या हस्तांचें पान करितांच त्याचें वजन एका दिवसांतच शंभर पलें वाढलें; व तो पृथ्वीपति बारा दिवसांतच बारा वर्षांच्या कुमाराएवढा मोठा झाला. युद्धांत इंद्राप्रमाणें शूर असलेल्या त्या धर्मनिष्ठ महात्म्याला एका दिवसांत संपूर्ण पृथ्वीची प्राप्ति झाली. या मांधात्यानें अंगार, मरुत्, असित्, गय आणि अंगाधिपति बृहद्रथ यांना संग्रामामध्ये पराजित केलें. जेव्हां युवनाश्वपुत्र मांधात्यानें अंगार नामक भूपतीशीं रणांगणांत युद्ध चालविलें, तेव्हां, आतां धनुष्याच्या टणत्कारानें आकाश खास भिन्न होऊन जाणार, असें देव मानूं लागले. जेथें सूर्य उदय पावतो व जेथें तो अस्त पावतो तेथपर्यंतचा सर्व प्रदेश युवनाश्वपुत्र मांधात्याचाच होय,

असें सांगत असतात. हे प्रजाधिपते, त्यानें शंभर अश्वमेध आणि शंभर राजसूय यज्ञ करून ब्राह्मणांना एक योजन उंच आणि दहा योजनें लांब असलेले सुवर्णमय रोहित मत्स्य अर्पण केले. ते ब्राह्मणांनीं नेऊन, अधिक झालेले मत्स्य इतर लोकांनीं वांटून घेतले. सृजया, तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र असणारा व तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पवित्र असलेला तो मांधाताही ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी दुःख करीत बसू नको.

सृजया, नहुषपुत्र ययाति देखील मरण पावला आहे. ही संपूर्ण समुद्रवलयोक्त पृथ्वी जिंकून घेतल्यानंतर जो शंभ्या फेकून ती ज्या ठिकाणीं पडेल तेथें राहून यज्ञ करीत असे; अशा रीतीनें यज्ञवेदिकांनीं सर्व पृथ्वी चित्रविचित्र करीत व मुख्य मुख्य यज्ञ करीत ज्यानें पृथ्वीप्रदक्षिणा केली, एक हजार अश्वमेध आणि शंभर वाजपेय यज्ञ करून ज्यानें तीन सुवर्णपर्वत अर्पण करून ब्राह्मणांना तृप्त केलें, देव्यांशीं भयंकर युद्ध सुरू झालें असतां देव्यांना आणि दानवांना ठार करून ज्या नहुषपुत्र ययातीनें या संपूर्ण पृथ्वीचे विभाग केले व शेवटच्या विभागामध्ये यदुदुह्युप्रभृति पुत्रांना ठेवून व पुरूला राज्याभिषेक करून जो आपल्या पत्नीसहवर्तमान अरण्यांत निघून गेला, तो तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र व तुझ्या पुत्राहून अतिशय पवित्र असलेला ययाति देखील ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करीत बसू नको. सृजया, नाभागपुत्र अंबरीष हा देखील मृत झाल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. प्रजांनीं तो पवित्र नृपश्रेष्ठ आपलें संरक्षण करणारा म्हणून ईश्वरापासून मामून घेतला होता; त्या यज्ञ-

१. मुळाशीं मोठें असलेलें काठीच्या आकाराचें काष्ठ.

कत्या राजानें यज्ञ चालू असतांना अत्यंत निष्ठा ठेवून हजारोंच्या हजारों यज्ञकर्त्या राजांची ब्राह्मणांच्या शुश्रूषेकडे योजना केली होती. हें कर्म पूर्वीच्याही लोकांच्या हातून घडलें नाहीं व पुढेही कोणाच्या हातून घडणार नाहीं, असें ह्मणून कार्यदक्ष लोक नाभाग-पुत्र अंबरीषासंबंधानें आनंद मानीत असत. ते सर्व दहा हजार दहाशें राजे अश्वमेध यज्ञ करून उत्तरायणमार्गानें हिरण्यगर्भाच्या लोकास गेले. सृंजया, तो तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र असलेला व तुझ्या पुत्राहून अतिशय पवित्र असलेला अंबरीषही ज्या अर्थी मृत झाला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करीत बसूं नको.

सृंजया, चित्ररथपुत्र शशबिंदु हा देखील मरण पावल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. या महात्म्याला एक लक्ष भार्या होत्या व दहा लक्ष पुत्र असून ते सर्वही सुवर्णमय कवच धारण करणारे व उत्कृष्ट प्रकारचे योद्धे होते. त्या प्रत्येक राजपुत्राच्या मागून शंभर कन्या चालत असत; व प्रत्येक कन्येमागून शंभर हत्ती, प्रत्येक हत्तीमागें शंभर रथ, प्रत्येक रथामागून सुवर्णमय अलंकारांनीं विभूषित असलेले व नामांकित देशामध्ये उत्पन्न झालेले शंभर अश्व, व प्रत्येक अश्वामागून शंभर धेनु, आणि प्रत्येक धेनुमागून शंभर मेष चालत असत. हे महाराजा, ही सर्व अमर्याद संपत्ति अश्वमेध नामक महायज्ञामध्ये शशबिंदुनें ब्राह्मणांला अर्पण केली. सृंजया, तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र आणि तुझ्या पुत्राहून अतिशय पुण्यसंपन्न असलेला तो शशबिंदुही ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करीत बसूं नको.

सृंजया, अमूर्तरयाचा पुत्र गय देखील मृत झाल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तो नृपति

शंभर वर्षेपर्यंत होमावशिष्ट अन्न भक्षण करून होता; त्या गयला अग्नि वर देऊं लागला असतां त्यानें त्याजकडून 'आपणाला दान करावयाला अक्षय द्रव्य असावें, धर्मश्रद्धेची अधिवृद्धि होत असावी, आणि, हे अग्ने, तुझ्या प्रसादानें माझे अंतःकरण सत्याच्याच योगानें आनंदित होऊन राहवें.' असे वर मागून घेतले. त्याप्रमाणें त्याच्या सर्व कामनाही अग्नीकडून पूर्ण झाल्या, असें आम्हीं ऐकिलेले आहे. त्यानें दर्श, पूर्णमास आणि चातुर्मास्य हे याग पुनः-पुनः करून एक हजार वर्षेपर्यंत अश्वमेध यज्ञ केल; व एक हजार वर्षेपर्यंत उठतां बसतां दहा लक्ष धेनु आणि दहा लक्ष खेचरें अर्पण केली. हे नरश्रेष्ठा, त्यानें सोमरसाच्या योगानें देवांना, द्रव्यदानानें ब्राह्मणांना, श्राद्धादिकांनीं पितरांना आणि उपभोगाच्या योगानें स्त्रियांना तृप्त करून सोडलें. त्या राजानें अश्वमेध नामक महायज्ञामध्ये दहा वावा रुंद व त्याच्या दुप्पट लांब अशी सुवर्णमय भूमि करून ती दक्षिणारूपानें अर्पण केली होती. हे नरश्रेष्ठा राजा, भागीरथीमध्ये जितके वाळूचे कण आहेत तितक्या धेनूंचें त्या अमूर्तरय गयानें दान केले होते. सृंजया, तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र आणि तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पुण्यवान् असलेला तो गय देखील ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयी शोक करीत बसूं नको.

सृंजया, संकृतिपुत्र रंतिदेवही मृत झाल्याचें आमच्या ऐकित्वांत आहे. त्या महातपस्वी राजानें उत्कृष्ट प्रकारें इंद्राचें आराधन करून त्याजकडून "आमच्यापाशीं विपुल अन्न असावें; आह्लांकडे अतिथीनीं यावे; आमची श्रद्धा नष्ट होऊं नये; आणि आह्लांला कोणाकडेही याचना करण्याचा प्रसंग येऊं नये." असा वर मागून घेतला. त्या सदाचारी व कीर्तिसंपन्न महात्म्या

रंतिदेवाच्या जवळ ग्रामवासी आणि अरण्य-वासी सर्व पशु येऊन राहिले होते. त्यांच्या चर्मराशींच्या घर्मजलापासून चर्मण्वती या नांवाने प्रख्यात असलेली महानदी उत्पन्न झाली. यज्ञ सुरू झाला असता त्या राजाने ब्राह्मणांना शंभर शंभर निष्कांची दक्षिणा दिली. त्या वेळीं, 'अरे, तुला शंभर निष्क मिळाले काय? तुला मिळाले काय?' असे ब्राह्मण लोक मोठ-मोठ्याने ओरडत होते. 'हे आपणाला सहस्र निष्क' असे त्याने ह्मणताच ब्राह्मणांना ते निष्क पोंचत असत. ज्ञानसंपन्न रंतिदेवाची दक्षिणा-श्रीमध्ये होम करण्याची साधनें, द्रव्ये ठेवण्याचीं पात्रे, घट, लहानलहान भांडी, कढया, तपेल्या, आणि पिठरनामक काष्ठपात्रे (पाट्टी) यापैकी काहींही सुवर्णावांचून इतर धातूचे केलेले नव्हते. त्या संकृतिपुत्र रंतिदेवाच्या गृहामध्ये ज्या रात्री अतिथि जाऊन वास करतील, त्या रात्री त्यांना एकवीसशें धेनुंची प्राप्ति होत असे. त्या ठिकाणीं उज्वल अशीं रत्नमय कुंडले धारण करणारे आचारी ओरडून सांगत असत कीं, 'आज वरणच अधिक भक्षण करा. आज पूर्वीप्रमाणे मांस नाही.' सृजया, तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र आणि तुझ्या पुत्राहूनही अतिशय पवित्र असलेला तो रंतिदेवही ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्रा-विषयीं शोक करू नको.

सृजया, अलौकिकपराक्रमसंपन्न इश्वाकु-कुलोत्पन्न पुरुषश्रेष्ठ महात्मा सगरही मृत झाल्याचें आमच्या ऐकिवांत आहे. वर्षाकाल निघून गेल्यानंतर ज्याप्रमाणें निरभ्र अशा आकाशांत नक्षत्राधिपति चंद्राच्या मागून नक्षत्र-समुदाय गमन करूं लागतात, त्याप्रमाणें तो गमन करूं लागला असतां त्याच्या मागून त्याचे साठ हजार पुत्र गमन करित असत. त्याच्या

प्रभावानें पूर्वी या पृथ्वीवर एकछत्री राज्य झालेलें होतें; त्यानें एक हजार अश्वमेध करून देवतांना तृप्त करून सोडलें; त्यानें सुवर्णमय स्तंभ असलेले, कमळाच्या पाकळीप्रमाणें नेत्र असलेल्या स्त्रियांनीं गजबजलेले, व शय्यांनीं व्याप्त असलेले आणि सर्व प्रकारचा सुवर्णवस्तुंनीं युक्त असणारे राजमंदिर आणि इतरही अभीष्ट वस्तु यांचें सत्पात्र ब्राह्मणांना दान केलें; व त्याच्या अनुज्ञेवरून ब्राह्मणांनीं तें सर्वही वेमव विभागून घेतलें. त्यानें रागारागानें ही सर्व समुद्रवलयार्कित पृथ्वी खणून काढली आणि त्याच्या नांवावरूनच समुद्राला सागर असें नांव पडलें. सृजया, तो तुजहून अत्यंत चतुर्भद्र व तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पुण्यसंपन्न असा सगर देखील ज्या अर्थी मरण पावला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्राविषयीं शोक करित वसू नको.

सृजया, वेनपुत्र पृथु राजा देखील मृत झाल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. त्याला एकत्र जमून महर्षींनीं महावनामध्ये राज्याभिषेक केला व तो लोकांच्या सुखाची अभिवृद्धि करील हें जाणून त्याचें 'पृथु' असें नांव ठेविलें. क्षतापासून (संकटांतून) रक्षण करणारा ह्मणूनच त्याला क्षत्रिय असें ह्मणतात; त्या वेनपुत्र पृथूला पहातांच त्याच्या प्रजा 'आह्मी अनुरक्त आहो.' असें ह्मणत असत; व ह्मणूनच त्यांच्या अनुरागामुळे त्याचें 'राजा' असें नांव पडलें. वेनपुत्र पृथु राज्य करित होता त्या वेळीं सर्व भूमि नांगरल्यावांचून पीक देत असे, प्रत्येक वृक्षाच्या प्रत्येक पत्रांतून मध गळत असे, आणि सर्वही धेनु घागर घागर दूध देत असत. तसेंच मनुष्येही निरोगी, सर्व मनोरथ पूर्ण झालेलीं, व कोदूनही भीति नसलेलीं अशीं होऊन आपल्या इच्छेप्रमाणें गृहामध्ये अथवा शेतामध्ये वास्तव्य करित असत. हा समुद्रांतून जाणार

१ चार तोळे सोन्याचें एक प्रकारचें नाणें.

असला तर त्याच्याकरितां समुद्राचें पाणी गोठून जाई. त्याच्या राज्यांत नद्या आपली मर्यादा सोडून केव्हांही वाहिल्या नाहींत व त्याचा ध्वजही कधीं भंग झाला नाहीं. त्या राजानें अश्वमेध नामक महायज्ञामध्ये चारशें चारशें हात उंच असे सुवर्णाचे एकवीस पर्वत करून ब्राह्मणांना दान केले. सृंजया, तो तुज-हून अत्यंत चतुर्भद्र व तुझ्या पुत्राहून अत्यंत पुण्यसंपन्न असलेला पृथु देखील ज्या अर्था मृत झाला आहे, त्या अर्थी तूं आपल्या पुत्रा-विषयीं शोक करीत बसूं नको.

राजा सृंजया, तूं माझे हें भाषण न ऐकून घेतां स्वस्थ बसून असा विचार काय करीत आहेस? आसन्नमरण झालेल्या मनुष्याला दिलेल्या पथ्याप्रमाणें माझी ही बडबड व्यर्थ तर होणार नाहींना?

सृंजय म्हणाला:—नारदा, उत्कृष्ट सुगंध असलेल्या पुष्पमालेप्रमाणें हृदयहारक आणि विस्मयोत्पादक अर्थानें युक्त असलेली व पुण्य-कर्त्या महात्म्या राजर्षींच्या कीर्तीनें युक्त असलेली ही आपली वाणी मी ऐकत आहे. हे महर्षे, आपलें हें भाषण व्यर्थ आहे असें नाहीं. कारण, मी आपणाला केवळ अवलोकन करूनच गतशोक झालों आहे. हे ब्रह्मवादिन, मला आपलें भाषण ऐकण्याची इच्छाही आहे; व मी तें ऐकल्यानंतर अमृत प्राशन केल्याप्रमाणें तृप्तही होतों. हे अमोघदृष्टे प्रभो, संतापानें दग्ध होऊन गेलेल्या मजवर जर आपण अनुग्रह करीत असाल, तर आपल्या प्रसादानें आज माझा पुत्र जिवंत होऊन त्याची आणि माझी भेट होऊं या.

नारद म्हणाले:—पर्वतानें दिलेला तुझा हा गुणवान् स्वर्णष्ठीवी नामक पुत्र मृत झाला आहे, तेव्हां आतां मी तुला सहस्र वर्षे आयुष्य असलेला हिरण्यनाभ नामक पुत्र देतों.

अध्याय तिसावा.

—:—

नारद आणि पर्वत यांचे उपाख्यान.

युधिष्ठिरानें विचारलें:—तो सृंजयपुत्र सुवर्णनिष्ठीवन करणारा होण्याचें कारण काय? पर्वतानें तो कशाकरितां अर्पण केला? आणि तो कशाच्या योगानें मृत्यु पावला? जर त्या वेळीं मनुष्याचें आयुष्य एक हजार वर्षे होतें, तर मग कुमारावस्था प्राप्त होण्याचे पूर्वीच तो सृंजयपुत्र कसा मरण पावला? त्याला सुवर्ण-ष्ठीवी हें केवळ नांवच होतें, कीं तो खरोखर तसाच होता? आणि जर तसा असेल, तर तो सुवर्णनिष्ठीवन करणारा कसा झाला? महाराज, हें सर्व जाणावयाची माझी इच्छा आहे.

श्रीकृष्ण सांगतात:—हे प्रजाधिपते, याविषयींचा बरोबर वृत्तांत मी तुला सांगतों. हे प्रभो, पूर्वी लोकश्रेष्ठ नारद आणि पर्वत हे दोन मामे-भाचे असलेले ऋषि शाल्योदन आणि घृत भक्षण करून मनुष्यांमध्ये विहार करीत रहावे, या इच्छेनें अत्यंत आनंदानें देवलोकांतून ह्या लोकांत आले. मातुल नारद आणि भगिनीपुत्र पर्वत हे ते उभयतां मनुष्योचित भोग भोगीत पृथ्वीतलावर आल्यानंतर, वेगानें यथेच्छ चोहोंकडे गमन करूं लागले; आणि प्रेम व आनंद यांनीं युक्त असणाऱ्या त्या उभयतांनीं असा नियम केला कीं, शुभ असो अथवा अशुभ असो, अंतःकरणांत जी इच्छा उत्पन्न होईल ती परस्परांनीं परस्परांस सांगितली पाहिजे. नाहीं तर व्यर्थ शाप दिला जाईल. या प्रतिज्ञेस अनुमोदन देऊन ते उभयतां लोकपूज्य महर्षि श्वेतवंशोद्भव राजा सृंजयाकडे जाऊन झणाले, 'हे पृथ्वीपते, आम्ही काहीं कालपर्यंत तुझ्याच हितासाठीं तुजपाशीं रहाणार आहां. यास्तव, आम्हांला योग्य प्रकारें अनुकूल हो.'

१ युंक्ते. २ सुवर्ण युंकराणा.

यावर 'ठीक आहे.' असें झणून राजा त्यांचा सत्कार करून शुश्रूषा करूं लागला. पुढें एकदा राजा अत्यंत आनंदित होऊन त्या महात्म्या मुनींना झणाला कीं, 'उत्कृष्ट प्रकारचा वर्ण असलेली, दर्शनीय, निर्दोष अवयव असलेली, सुशील आणि सदाचार यांकडे उत्कृष्ट प्रकारें लक्ष्य असलेली, कमलकेसराप्रमाणें उत्कृष्ट कांति असलेली, व कौमारावस्थेंत असणारी माझी ही एकुलती एक सुकुमारी नामक कन्या आपणां उभयतांची सेवा करील.' त्यावर 'फार उत्तम' असें त्यांनीं उत्तर दिल्यानंतर राजानें 'मुली, तूं ह्या ब्राह्मणांची देवांप्रमाणें अथवा पित्याप्रमाणें शुश्रूषा कर.' अशी तिला आज्ञा केली. तेव्हां 'ठीक आहे' असें आपल्या पित्यास सांगून ती धर्मनिष्ठ कन्या राजाच्या आज्ञेप्रमाणें सत्कारपूर्वक त्यांची शुश्रूषा करूं लागली.

पुढें तिच्या त्या शुश्रूषेमुळे आणि अप्रतिम सौंदर्यामुळे लवकरच नारदावर मदनानें एका-एकीं हल्ला केला. पुढें, ज्याप्रमाणें शुकपक्ष सुरू होतांच हळू हळू चंद्र वृद्धिंगत होतो, त्याप्रमाणें त्या महात्म्याच्या अंतःकरणांत कामवासना वृद्धिंगत होऊं लागली. पण लज्जा वाटूं लागल्यामुळे त्या धर्मवेच्या नारदानें ती तीव्र मदनबाधा आपला भगिनीपुत्र महात्मा पर्वत याला सांगितली नाहीं. तथापि तपोबलाच्या योगानें आणि चर्येवरून नारद कामपीडित झाला आहे असें पर्वतानें ओळखलें व अतिशय क्रुद्ध होऊन त्यानें त्याला शाप दिला. तो झणाला, 'तूं निःशंकपणें प्रतिज्ञा करून मजबरोबर निघाला होतास; पण शुभ अथवा अशुभ जी वासना अंतःकरणांत उत्पन्न होईल ती परस्परांस सांगावी हें बोलणें तूं खोटें केलेंस. यास्तव, हे ब्रह्मन्, आज हा मी तुला शाप देत आहे. तुझ्या अंतःकरणांत या कौमारावस्थेंत असलेल्या सुकुमारीविषयीं कामवासना उत्पन्न

होत आहे तोंच तूं मला पूर्वी कळविलें नाहींस, झणूनच आतां मी तुला शाप देतो. तूं ब्रह्मचारी, मजहून थोर, तपस्वी आणि ब्रह्मनिष्ठ असतां आपण उभयतांनीं परस्परांशीं केलेल्या नियमाचा भंग केला आहेस. यामुळे अतिशय क्रुद्ध होऊन मी तुला शाप देत आहे तो ऐक. सुकुमारी ही तुझी पत्नी होईल ह्यांत संशय नाहीं. तथापि, हे प्रभो, विवाहापासून तुझें मात्र स्वरूप वानरासारखें होईल. इतर लोकांना तूं मूर्तिमंत मृत्यु असाच दिसशील!"

हें वाक्य ऐकून मातुल नारद ह्यानेंही आपला भगिनीपुत्र पर्वत याला क्रोधानें शाप दिला कीं, "तूं जरी ब्रह्मचर्य, सत्य आणि इंद्रिय-दमन यांनीं युक्त असून सदैव धर्मनिष्ठ आहेस, तरीही तुला स्वर्गप्राप्ति होणार नाहीं!"

याप्रमाणें परस्परांस शाप दिल्यानंतर, कोपाविष्ट झालेल्या गजश्रेष्ठांप्रमाणें ते असहिष्णु आणि क्रुद्ध होऊन गेलेले उभयतां मुनि परस्परापासून निघून गेले. नंतर, हे भरतकुलोत्पन्ना, पर्वत संपूर्ण पृथ्वीवर पर्यटन करूं लागला असतां त्याच्या स्वतःच्या तेजामुळेच लोक त्याचा योग्य प्रकारें बहुमान करूं लागले. इकडे ब्राह्मणश्रेष्ठ नारदानें ती दूषणशून्य अशी सुकुमारी नामक सृज्य राजाची औरस कन्या धर्माच्या अनुरोधानें संपादन केली. पण त्या कन्येला नारदाचें स्वरूप पर्वतानें जसा शाप दिला होता त्याप्रमाणें दिसूं लागलें. पाणिग्रहणमंत्राचा प्रयोग होऊं लागला तेव्हांपासूनच सुकुमारीला देवर्षि नारदाचें मुख वानरासारखें दिसूं लागलें. तथापि तिनें त्याचा अवमान केला नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर ती उलट प्रीति करूं लागली व भर्त्याच्या सेवेलाही जाऊं लागली. पतिप्रेमशालिनी अशा त्या सुकुमारीच्या अंतःकरणांत नारदावांचून दुसरा मुनि, देव अथवा यक्ष कोणीही आपला पति असावा असें आलें नाहीं.

पुढें कोणे एके समयीं भगवान् पर्वत एका मनुष्यशून्य अरण्यामध्ये संचार करित असतां त्या ठिकाणीं त्याला नारदाचें दर्शन झालें. तेव्हां त्यानें प्रणाम करून नारदाला ह्मटलें कीं, 'हे प्रभो, मला स्वर्गाला जाऊं देण्याचा आपण अनुग्रह करा.' हें ऐकून स्वतः अत्यंत दीन झालेला नारद हात जोडून आपल्या समीप येऊन बसलेल्या दीन अशा पर्वताला अवलोकन करून ह्मणाला, 'प्रथम तूंच मला वानर होशील असा शाप दिलास, व तूं असें ह्मटल्यानंतर मग मीही आजपासून तुला स्वर्गवास मिळावयाचा नाहीं असा शाप दिला. हें कांहीं मजकडून अयोग्य घडलेलें नाहीं. कारण तूं मला पुत्राच्या ठिकाणीं आहेस.' असें म्हणून त्या वेळीं त्या उभयतां मुनींनीं परस्परांचे ते शाप परत घेतले. तेव्हां देवाचें स्वरूप प्राप्त झालेल्या व ह्मणूनच अत्यंत कांतिमान् झालेल्या नारदास अवलोकन करितांच, हा दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीचा पति असावा अशी शंका आल्यामुळें ती सुकुमारी पलायन करूं लागली. ती निर्दोष असलेली स्त्री पलायन करित आहे असें पहातांच, हा तुझाच पति आहे याविषयीं शंका होण्याचें कारण नाहीं, याप्रमाणें महात्म्या पर्वतानें तिची समजूत घातल्यानंतर व पूर्वीं पतीस आलेली विरूपता हा शापाचा दोष आहे असें ऐकल्यानंतर ती ताळ्यावर आली. पुढें पर्वत स्वर्गाला गेला आणि नारदही गृहाकडे गेला.

श्रीकृष्ण सांगतात:—हे नरश्रेष्ठा, ज्यानें सर्व कांहीं प्रत्यक्ष अवलोकन केलें आहे त्या ह्या भगवान् नारद मुनीला तूं प्रभू केलास म्हणजे तो वृत्तांत जसा घडला होता तसा तो तुला कथन करील.

अध्याय एकतिसावा.

—:०:—

स्वर्णष्ठीवीच्या उत्पत्तीचा वृत्तांत.

वैशंपायन सांगतात:—तदनंतर पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर नारद मुनीला म्हणाला, 'हे भगवन्, सुवर्णष्ठीवीचें जन्मवृत्त श्रवण करण्याची माझी इच्छा आहे.' याप्रमाणें युधिष्ठिरानें प्रभू केल्यानंतर नारद मुनि सुवर्णष्ठीवीचा वृत्तांत पूर्वीं घडला होता त्याप्रमाणें सांगू लागले.

नारद म्हणाले:—हे महाबाहो, श्रीकृष्णांनीं जे सांगितले तें अगदीं बरोबर तसेंच आहे. आतां या वृत्तांतांतील जो कांहीं अवशेष आहे, तो मी तुला सांगतों, ऐक. मी आणि माझा भगिनीपुत्र महामुनि पर्वत हे उभयतां विजयि-श्रेष्ठ संजयाकडे वास्तव्य करण्याच्या इच्छेनें गेलों. तेव्हां त्या ठिकाणीं त्यानें शस्त्रानिर्दिष्ट विधीनें आमची पूजा केली. पुढें तो आमच्या सर्व इच्छा उत्कृष्ट प्रकारें पूर्ण करूं लागला; व आम्हीही त्याच्या गृहामध्ये वास्तव्य करूं लागलों. याप्रमाणें वर्षाकाल निघून जाऊन आमच्या गमनाचा काल प्राप्त झाला असतां पर्वतानें मला अर्थपूर्ण अशा शब्दांनीं म्हटलें कीं, 'आपण उभयतांनीं अत्यंत आदर पावून योग्य होतें त्या वेळीं या राजाच्या गृहामध्ये वास्तव्य केले. यास्तव, हे ब्रह्मनिष्ठा, आतां पुढचा विचार पहा.' हें ऐकून, राजा, दर्शनही शुभकारक असलेल्या पर्वताला मीं ह्मटलें, 'हे प्रभो भगिनीपुत्रा, हें सर्व तुझ्याकडून जुळून येईल. आतां आपण राजाला बराच्या नादीं लावावा म्हणजे झालें. तो जें जें इच्छीत असेल तें तेंत्याला मिळू दे; इतकेंच नव्हे, तर जर तुझी अनुमति असेल, तर आपणां उभयतांच्या तपो-बलानें त्याचे मनोरथ सिद्धीस जावोत.'

तदनंतर, हे कुरुकुलश्रेष्ठा, विजयिश्रेष्ठ राजा संजयाला बोलावून आणून माझी अनुमति अस-

लेला पर्वत भाषण करू लागला. तो ह्मणाला, 'हे राजा, तू सरलतापूर्वक जो आमचा सत्कार केलास, त्यामुळे आम्ही संतुष्ट झालो आहो. यास्तव, हे नरश्रेष्ठा, आमची अनुज्ञा असल्यामुळे तुला कोणता वर पाहिजे आहे तो विचार करून माग; आणि, हे महाराजा, ज्या योगाने देवतांनाही पीडा होणार नाही आणि मनुष्यांचाही नाश होणार नाही, असा वर मागून घे. तसे करण्यास हरकत नाही. कारण, आम्ही उभयतांही तुला पूज्य आहो आणि तूही मान्य आहेस.'

सृंजय ह्मणाला:—आपण जर मजवर प्रसन्न झाला असाल, तर तेवढ्यानेच मी कृतकृत्य झालो आहे. कारण, आपला संतोष होणे हाच महत्कलदायक असा श्रेष्ठ लाभ मला झालेला आहे.

ह्याप्रमाणे तो भाषण करू लागला असता पर्वत पुनरपि त्याला ह्मणाला की, 'राजा, ज्याची तुझ्या अंतःकरणांत फार दिवसांपासून इच्छा असेल, तें तू मागून घे.'

सृंजय ह्मणाला:—शौर्यसंपन्न, दृढनिश्चयी, दीर्घायुषी, महाभाग्यशाली व कांतीने इंद्रतुल्य अशा पुत्राची तृप्ति व्हावी अशी माझी इच्छा आहे.

पर्वत म्हणाला:—हा तुझा मनोरथ पूर्ण होईल. पण पुत्र दीर्घायुषी मात्र होणार नाही. कारण, इंद्राचा पराजय करण्यासाठीच तुझ्या अंतःकरणांत ही इच्छा वास्तव्य करित आहे. तुझा पुत्र सुवर्णशीवी या नांवाने प्रख्यात होईल. पण देवेंद्रतुल्य कांति असलेल्या त्या पुत्राचे देवेंद्रापासून संरक्षण केले पाहिजे.

महात्म्या पर्वताचे हें वचन ऐकून, ही गोष्ट अशी घडू नये म्हणून सृंजयाने त्याची विनवणी केली आणि तो म्हणाला, "हे मुने, आपल्या तपोबलाच्या योगाने माझा पुत्र दीर्घायुषी

व्हावा." ह्यावर, इंद्राची मर्जी राखण्याच्या उद्देशाने पर्वताने कांहींही उत्तर दिले नाही. तेव्हां दीन होऊन गेलेल्या त्या नृपतीला मी पुनरपि म्हटलें, 'हे महाराजा, त्या वेळीं तूं माझे स्मरण कर, म्हणजे मी तुला पुत्राचे दर्शन करवीन. हे पृथ्वीपते, तुझा प्रिय पुत्र यमाच्या अधीन होऊन गेला तरी देखील, मी तुला त्याच्यासारखें स्वरूप असलेला पुत्र पुनरपि देईन.' असे त्या नृपतीला सांगितल्यानंतर आम्ही उभयतांनी आपल्या इच्छेनुरूप प्रयाण केले; व सृंजयही स्वच्छंदपणे आपल्या मंदिरांत निघून गेला.

पुढे कांहीं काल निघून गेल्यानंतर, त्या राजर्षि सृंजयाला तेजाने जणू तळपत असलेला व महावीर्यसंपन्न असा पुत्र झाला. तो सरोवरांतील महाकमलाप्रमाणे कालानुसार वाढू लागला. तो सुवर्णशीवी असल्यामुळे त्याचे तें नांव यथार्थ होतें. हे कुरुश्रेष्ठा, पुढे ती सुवर्णशिवनरूपी अत्यंत आश्चर्यकारक गोष्ट लोकांत पसरली. तेव्हां महर्षि पर्वताने वरप्रदान केले आहे असे इंद्राला कळून आले. पुढे, आपला पराजय होईल या भीतीने, तो बलवृत्रादिकांचा हंता इंद्र बृहस्पतीच्या मताप्रमाणे वागून तो कुमार मिळण्याची संधि पहात होता. हे प्रभो, शरीर धारण करून उभे असलेल्या आपल्या वज्ररूपी सुप्रसिद्ध दिव्य अस्त्राला 'तूं व्याघ्र होऊन ह्या राजपुत्राचा वध कर' असे सांगून त्याने पाठविलें. 'कारण, हे वज्रा, हा सृंजयपुत्र मोठा झाला म्हणजे तो आपल्या शौर्याने माझा पराभव करील; कारण, त्याला पर्वताने असा वर दिलेला आहे.' याप्रमाणे इंद्राने सांगितल्यानंतर, शत्रूंची नगरे जिंकून घेण्यास साधनभूत असलेले वज्र संधि सांपडण्याची वाट पहात राहून प्रत्यहीं त्या कुमाराकडे

जाऊं लागले. इकडे देवेंद्राप्रमाणें कांति असलेला तो पुत्र मिळाल्यानंतर सृंजयही अंतःपुरांतील स्त्रियांसह आनंदित होऊन कायमचा अरण्यांत जाऊन राहिला.

पुढें भागीरथीच्या तीरावरील त्या निर्जन अरण्यामध्ये कोणे एके समयी केवळ एक दाई बरोबर असलेला तो बालक क्रीडा करण्यासाठीं धावत गेला. तो जवळ जवळ पांच वर्षांचा गजगति बालक एकदम उडुण केलेल्या महाबलवान् व्याघ्रापाशीं गेला; आणि त्यानें लोळवितांच तो बालावस्थेंत असलेला राजपुत्र थरथरां कांपूं लागला. व नंतर गतप्राण होऊन भूमीवर पडला! तेव्हां दाई मोठ्यानें ओरडली. त्या राजपुत्राचा वध करितांच तो व्याघ्र त्या वेळीं देवेंद्राच्या मायेनें तेथेंच अंतर्धान पावला. इकडे अत्यंत दुःखाकुल झालेल्या मनुष्यासारखा धात्रीचा तो रोदन करणारा शब्द कानीं पडतांच राजा सृंजय स्वतःच त्या प्रदेशाकडे धावून गेला. तेव्हां, ज्याच्यांतील आनंद निघून गेला आहे असा व्याघ्रानें रक्त प्राशन केल्यामुळें गतप्राण होऊन भूमीवर पडलेला व आकाशांतून ऋष्ट झालेला जणू चंद्रच असा तो कुमार त्याच्या दृष्टीस पडला. नंतर, देहावर रक्ताचा अभिषेक झालेल्या त्या पुत्राला मांडीवर घेऊन अंतःकरणास अतिशय क्लेश झालेला तो राजा दुःखाकुल होऊन रोदन करूं लागला. पुढें त्या कुमाराच्या माताही शोकाकुल होऊन, ज्या ठिकाणीं राजा सृंजय होता तिकडे रोदन करित धावल्या. तेव्हां कांहीं सुचेनासें होऊन त्या राजानें केवळ माझें स्मरण केलें असतां, त्यानें माझें चिंतन केलें आहे असें कळून येऊन मीं त्याला दर्शन दिलें; आणि, हे राजा, यदुवीर श्रीकृष्णानें जीं वाक्यें तुला सांगितलीं तींच वाक्यें अत्यंत शोक करूं लागलेल्या त्या राजाला मीं सांगितलीं, व इंद्राच्या

अनुमतीनें त्याच्या त्या पुत्राचें पुनरुज्जीवन केलें. त्याचें भवितव्यच तसें होतें, यामुळें त्यांत बदल करितां येणें शक्यच नव्हतें. तेव्हांपासून पुढें तो महायशस्वी वीर्यसंपन्न कुमार स्वर्णष्ठीवी आपल्या मातापितरांच्या अंतःकरणास प्रसन्न ठेवूं लागला; आणि, राजा, पिता स्वर्गवासी झाल्यानंतर त्या भयंकर पराक्रमी स्वर्णष्ठीवीनें एक हजार एकशें वर्षेपर्यंत राज्य केलें. त्या अत्यंत कांति-संपन्न राजानें विपुलदीक्षणासंपन्न अनेक मोठमोठे यज्ञ करून देवतांना आणि पितरांना तृप्त करून सोडलें; आणि वंशवृद्धि करणारे अनेक पुत्र निर्माण करून पुष्कळ काळ लोटून गेल्यानंतर तो परलोकवासी झाला.

असो; हे राजेंद्रा युधिष्ठिरा, तूं देखील श्रीकृष्ण आणि महातपस्वी व्यासमुनि यांच्या सांगण्याप्रमाणें तुला झालेला हा शोक टाकून दे; आणि पितामहादिक क्रमानें प्राप्त झालेल्या राज्यावर आरूढ होऊन कार्यभार शिरीं घे. तूं मोठमोठे पुण्यकारक यज्ञ केलेस ह्मणजे तुला अभीष्ट लोकाची प्राप्ति होईल.

अध्याय वत्तिसावा.

व्यासांचा धर्मराजास उपदेश.

वैशंपायन सांगतातः—हें ऐकून, शोक करित असलेला राजा युधिष्ठिर स्वस्थ बसला असतां धर्मतत्त्वज्ञ तपस्वी व्यासमुनि त्याला बोलूं लागले. व्यास ह्मणालेः—हे कमलनेत्रा, प्रजांचें पालन करणें हा राजांचा धर्म असून, सदोदीत धर्माच्या अनुरोधानें वागणाऱ्या मनुष्याला धर्म हाच प्रमाण आहे. ह्मणूनच, हे राजा, तूं पितृ-पितामहक्रमानें प्राप्त झालेल्या या राजपदावर आरूढ हो. तप हा ब्राह्मणांचा शाश्वत धर्म आहे असा वेदाचा सिद्धांत आहे. आणि म्हणून, हे भरतकुलश्रेष्ठा, तो ब्राह्मणांना सदैव प्रमाणभूत असून क्षत्रिय हा त्या संपूर्ण धर्माचें संरक्षण

करणारा आहे. जो मनुष्य विषयोपभोगामध्ये आसक्त होऊन स्वतःच ईश्वराच्या धर्मरूपी आज्ञेचा भंग करितो, तो लोकव्यवहाराचा विघातक असल्यामुळे दंडाला धरून प्रतिबद्ध केला पाहिजे. भृत्य असो, पुत्र असो, अथवा एखादा तपस्वी असो, जे कोणी मोहाच्या अधीन होऊन प्रमाणभूत गोष्टीला अप्रमाणच समजू लागतील, त्या पातकी पुरुषांचा सर्व प्रकारच्या उपायांनी निग्रह केला पाहिजे, अथवा त्यांचा वध केला पाहिजे. जो राजा ह्याच्या उलट वागतो, त्याला पातक लागते. कारण, जो नाश पावणाऱ्या धर्माचें संरक्षण करित नाही, तो धर्मघातक होय, ह्या नियमाप्रमाणें तो धर्मघ्न ठरतो. तूं देखील ज्यांचा त्यांच्या अनुयायांसहवर्तमान वध केला आहेस, तेही धर्मघ्नच होते; असं असतां, हे पांडुपुत्रा, तूं स्वधर्माप्रमाणें वागत असून असा शोक कां बरें करित आहेस? अरे, राजानें आपल्या धर्माप्रमाणें अपराधी मनुष्याचा वधही केला पाहिजे, दानेही केली पाहिजेत, आणि प्रजांचें संरक्षणही केलें पाहिजे.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे तपोधना, आपण जें सांगतां त्या वचनाविषयीं मला संशय नाही. कारण, हे सर्वधर्मज्ञश्रेष्ठा, आपणाला धर्माचें प्रत्यक्ष ज्ञान आहे. पण, हे ब्रह्मन्, ज्यांचा वध करणें अयोग्य आहे अशा अनेक पुरुषांचा मीं राज्यप्राप्तीसाठीं वध केला आहे, हींच कर्मे माझ्या अंतःकरणास दग्ध करून सोडीत आहेत व माझें शरीर शुष्क करून टाकीत आहेत!

व्यास म्हणाले:—हे भरतकुलोत्पन्ना, या जगांत ज्या गोष्टी घडून येतात, त्यांचा कर्ता एक ईश्वर, मनुष्य, अथवा लोकांमध्ये वास्तव्य करणारा हेतू असून, मनुष्यांना मिळणारें फल

१ काहींना एक कारण नसतां आपोआप गोष्टी घडून येणें. (स्वभाव.)

कर्मजन्यही असतें. हे भरतकुलोत्पन्ना, ईश्वराच्या प्रेरणेनें मनुष्य जें सत्कार्य किंवा असत्कार्य करितो, त्याचें फल ईश्वराकडे जातें. एखादा मनुष्य अरण्यामध्ये कुऱ्हाडीनें वृक्ष तोडूं लागला तर त्यालाच पातक लागतें, कुऱ्हाडीला कोणत्याही प्रकारें लागत नाही, तशीच ही गोष्ट आहे; अथवा परशुग्रहण केल्यामुळे छेदनक्रिया घडली म्हणून त्या क्रियेचें पापरूपी फल—तें, शस्त्र आणि त्याचा दांडा हीं ज्यानें निर्माण केलीं त्यालाच मिळेल, तें पातक छेद करणाऱ्या मनुष्याकडे नाही. कारण, हे कौंतेया, दुसऱ्यानें केलेल्या कर्माचें फल मनुष्याला मिळणें हें काहीं इष्ट नाही; आणि म्हणूनच ईश्वरप्रेरित होऊन तूं हा शत्रुवध केला असल्यामुळे त्याचें पातक ईश्वराकडे आहे असें समज. आतां सदसत्कर्मांचा कर्ता पुरुषच आहे, ईश्वराचा त्याच्याशीं काहीं संबंध नाही, असें मानलें, तर हें तूं शुभच केलेलें आहेस. कारण, हे राजा, दैवयोग हा केव्हांही चुकावयाचा नाही; व म्हणूनच शस्त्र आणि त्याचा दांडा यांजकडून घडलेलें पातक पुरुषाला लागत नाही. आतां वधाचा कर्ता कोणी नसून आपोआपच या मनुष्यांचा वध मात्र झाला आहे असा जर स्वभाववादाच्या दृष्टीनें तुझा निश्चय असेल, तर मग अशुभ कर्म घडलेलेही नाही आणि घडावयाचेंही नाही. कारण, स्वभाववादी मनुष्याच्या मते पारलौकिक फल नसल्यामुळे, कर्म शुभ आहे किंवा अशुभ आहे हा विचार व्यर्थ होय. आतां, लोकांच्या पापपुण्यांची उपपत्ति लावली पाहिजे. ती धर्माधर्मावांचून लागत नाही; आणि धर्माधर्म केवळ शास्त्रगम्य आहेत असें समजलें, तर मग तूं केलेलें हें कर्म पुण्यकारकच होय. कारण, उन्मार्गागामी लोकांचें शासन करणें हें शास्त्रदृष्ट्या व लौकिकदृष्ट्याही योग्यच

आहे. हे भरतकुलोत्पन्ना, असें जरी आहे, तरी राज्य करीत असतां मनुष्याच्या हातून शुभाशुभ कर्मे घडतात आणि त्यांना त्यांची बरीं-वाईट फलेही मिळतात, असें जर तुला वाटत असेल, तर मग, हे नृपश्रेष्ठा, ज्याच्या योगानें अशुभ-फलप्राप्ति होते त्या पापकर्माचा तूं त्याग कर. उगीच शोक करावयाचें तूं मनांत आणूं नको. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, तुझा स्वधर्म जरी दूषणयुक्त आहे असें समजलें, तरीही तूं त्या स्वधर्मप्रमाणेंच वागत आहेस. यामुळे अशा रीतीनें देहत्याग करणें हें योग्य नाहीं. हे कुंतीपुत्रा, शास्त्रामध्ये त्या त्या कर्माबद्दल प्रायश्चित्तें सांगितलेलीं आहेत. तीं शरीर असलें तरच प्राण्याच्या हातून घडतील; आणि तीं न करितां शरीराचा त्याग केला तर मात्र त्या कर्मांच्या अधीन व्हावें लागेल. सारांश, राजा, तूं जिवंत असलास तर प्रायश्चित्तें करू शकशील; आणि प्रायश्चित्तें न करितांच जर मरण पावलास, तर मात्र, हे भरतकुलोत्पन्ना; तुला क्लेश भोगावे लागतील !

अध्याय तेहतिसावा.

—:—

अश्वमेधकरणोपदेश.

युधिष्ठिरानें विचारलें:—हे पितामहा, मीं राज्यलोभानें आक्रांत होऊन पुत्र, पौत्र, बंधु, पितर, श्वशुर, गुरु, मातुल, पितामह, महात्मे, क्षत्रिय, आप्तदृष्ट, मित्र, भगिनीपुत्र, ज्ञाती आणि अनेक देशांतून आलेले असंख्यात भूषति यांचा एकट्यानंच वध केलेला आहे. हे तपोधना, वारंवार सोमपान करणाऱ्या तशा प्रकारच्या त्या धर्मनिष्ठ वीर भूपतींचा वध केल्यानें मला आतां कोणती गति मिळेल ह्याविषयीचा विचार पुनःपुनः अंतःकरणांत येत असल्यामुळे मला अद्यापही ताप होत

आहे. हे पितामहा, ही पृथ्वी त्या वैभवसंपन्न नृपश्रेष्ठांनीं वियुक्त झाली आहे हें अवलोकन करून, आपल्या ज्ञातीचा भयंकर वध व शेंकडों श्रेष्ठ पुरुष आणि कोट्यवधि इतर लोक यांची हत्या हीं पाहून माझ्या अंतःकरणाला ताप होत आहे. ज्यांना आज पुत्र, पति आणि बंधु यांचा कायमचा वियोग झाला आहे, त्या श्रेष्ठ स्त्रियांची अवस्था काय होईल? खरोखर त्यांच्या त्या पुरुषांचा वध करणाऱ्या वयादवांचें साहाय्य असलेल्या आम्हां घोर कृत्यें करणाऱ्या पांडवांना शिव्याशाप देत त्या क्रुश व दीन झालेल्या स्त्रिया भूतलावर व्याकूळ होऊन पडतील ! अथवा, हे द्विजश्रेष्ठा, आपले पितर, बंधु, पति आणि पुत्र हे नाहीतसे झालेले पाहून सर्वही स्त्रिया वात्सल्यामुळे प्राणत्याग करून यमनगरास जातील, याविषयीं मला मुळींच संशय वाटत नाही. आणें असें झालें म्हणजे, धर्म ह सूक्ष्म असल्यामुळे, आह्मांला स्त्रीवधाचें पातक लागेल, हें अगदीं उघड आहे. हे पितामहा, ज्या अर्थी आम्हीं आपल्या संबंधी पुरुषांचा वध करून हें अमर्याद पातक केले आहे, त्या अर्थी आह्मांला अधोमुख होऊन नरकांत पडावें लागणार. ह्मणूनच, हे साधुश्रेष्ठा, त्या पातकाच्या निष्कृतीसाठीं तीव्र तपश्चर्या करून आह्मी शरीरत्याग करणार. आतां, जर आश्रमधर्मा-मध्येंच या पातकाचा नाश करण्याविषयीं समर्थ असा काहीं उत्कृष्ट विधि असेल, तर, हे पितामहा, तो आपण आह्मांला सांगा. वेशोपायन सांगतात:—हें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून व आपल्या बुद्धीनें सूक्ष्मपणें विचार करून त्या वेळीं व्यास युधिष्ठिराला सांगूं लागले. व्यास ह्मणाले:—राजा, तूं क्षात्रधर्माचा विचार कर आणि हा विषाद सोडून दे. हे क्षत्रियश्रेष्ठा, स्वधर्मानेंच त्यांचा वध घडलेला आहे: हे संपूर्ण वैभवाची व या भूलोकामध्ये

विपुल कीर्तीची इच्छा करून दुसऱ्याचा प्राण हरण करण्याचें कृत्य करित होते, यामुळे कालगतीनेच ते मरण पावले आहेत. यांचा वध करणारा तू नाहीस, भीम नाही, अर्जुन नाही आणि नकुलसहदेव हेही नाहीत. कारण, प्राण हरण करणें हा जो कालाचा धर्म आहे, त्याप्रमाणें कालानेंच या मनुष्यांचे प्राण हरण केले आहेत. जो या लोकांच्या कर्मांला साक्षि-भूत आहे, त्याला माता नाही, पिता नाही अथवा कोणी अनुग्रह करण्यासही पात्र नाही. त्या कालानेंच यांचा संहार केलेला आहे. हे भरतकुलश्रेष्ठा, प्राण्यांनीं प्राण्यांचा वध करणें, हें त्या कालाला निमित्त मात्र करून ठेविलें आहे. कारण, लोकांचें नियमन करणें हा या कालाचा स्वभावच आहे. शुभाशुभ कर्मांना साक्षि-भूत, योग्य वेळीं फल देणारा व उत्तरकालिक सुखदुःखादि फलांनीं युक्त असणारा जो काल, तो देखील कर्मरूपी बंधनांनीं जणू बद्ध होऊन गेलेला आहे; आणि ह्मणूनच त्याला त्या कर्मांच्या अनुरोधानें फल द्यावें लागतें. हे महाबाहो, ज्यामुळे ते तुझे शत्रु मरण पावले, ती त्यांची हीं कर्म विनाशालाच कारणभूत होतील. याचाही तू विचार कर: आणि तू आपल्या शाश्वत धर्माचें पालन केलेलें आहेस हेंही लक्षांत घे. कारण, देवानेंच तुला आक्रमण करून तुजकडून हें कर्म कराविलें आहे. ज्याप्रमाणें एखाद्या सुतारानें केलेलें यंत्र चालविणाऱ्याच्या हातीं असतें, अर्थात् तें तो चालवील त्याप्रमाणें चालतें, त्याप्रमाणें, कालप्रेरित अशा कर्मांच्याच अनुरोधानें या जगताच्या सर्व क्रिया चाललेल्या असतात. मनुष्याचें जन्म होण्यासही कांहीं कारण लागत नाही, आणि त्याचा नाशही साहजिकपणेंच होतो, असें दिसून येत असल्यामुळे, जन्माबद्दलचा आनंद अथवा मृत्यूविषयीचा शोक हे निरर्थकच होत. आतां,

हे राजा, जर तुझें अंतःकरण हा असत्यमत पापसंबंध आपणाकडे लावून घेत आहे, तर तू त्याविषयीं प्रायश्चित्त कर. हे कुंतीपुत्रा, आमच्या ऐकित्वांत एक गोष्ट आहे. ती अशी की, पूर्वी जें देव आणि दैत्य यांमध्ये युद्ध चाललें होतें, त्यामध्ये दैत्य हे ज्येष्ठ बंधु असून देव कनिष्ठ बंधु होते. त्यांचा देखील वैभवप्राप्तीच्या उद्देशानें परस्परांशीं भयंकर विरोध चालला होता. यामुळे बत्तीस हजार वर्षपर्यंत युद्ध चालल्यानंतर, पृथ्वी रक्तानें भरून गेल्यामुळे केवळ समुद्रमय करून सोडून देवांनीं दैत्यांना ठार केलें आणि स्वर्ग मिळविला. तसेंच दर्पा-मुळे विचारशून्य बनलेले वेदपारंगत व शालावृक ह्या नांवांनं त्रैलोक्यामध्ये प्रसिद्ध असलेले ब्राह्मण दानवांना साहाय्य करण्यासाठीं त्यांच्या आश्रयाला जाऊन राहिले. तेव्हां, हे भरतकुलोत्पन्ना, देवांनीं त्या अठ्ठाच्यशीं हजार ब्राह्मणांचाही वध केला. सारांश, अत्यंत उद्धट झालेल्या दैत्यांचा ज्याप्रमाणें देवांनीं वध केला, त्याप्रमाणें, धर्माचा उच्छेद व्हावा अशी इच्छा करणारे जे अधर्मप्रवर्तक लोक असतील त्या दुरात्म्यांचा वधच केला पाहिजे. वंशापैकीं एकाला ठार केला असतां जर सर्व वंशाची पीडा नष्ट होत असेल, अथवा एका कुलाचा वध केला असतां सर्व राष्ट्र सुखी होईल, तर तसें करणें हें कांहीं सद्वर्तनाला बाध आणणारें होत नाही. कारण, हे प्रजाधिपते, एखादें अधर्माचें कृत्य हेंच धर्म होत असतें, व धर्माचें कृत्यही अधर्मरूपी होत असतें; तें ज्ञानसंपन्न लोकांनाच समजतें. आणि, हे पांडवा, तू शास्त्रज्ञानसंपन्न आहेस, ह्यास्तव आपलें अंतःकरण स्थिर कर. हे भरतकुलोत्पन्ना, पूर्वी देवांनीं ज्या मार्गाचें अवलंबन केले होते, त्याच मार्गानें तू गेला आहेस. हे पांडव-श्रेष्ठा, अशा प्रकारचीं कर्म करणारे तुजसारखे

लोक नरकाला जाणार नाहीत. हे शत्रुतापना, आतां तूं या आपल्या बंधूंना आणि हिताचित-कांना आश्वासन दे. जो मनुष्य पापोत्वत्तीस कारणभूत असणारें कर्म करितो, त्याच्या अंतः-करणावर त्या पापकर्मांचे संस्कार होऊन तो तीं तशींच करीत रहातो, आणि करूनही निर्लज्ज होतो; त्याच्या ठिकाणीं तें सर्व पातक अगदीं पूर्णत्वाला पोहोचलें आहे असें समजावें, म्हणून सांगित-लेलें आहे. त्याला प्रायश्चित नाही व त्याच्या पापकर्मांचा न्हासही होत नाही. पण तुझी गोष्ट तशी नाही. कारण, तूं मूळचा पवित्र कुलामध्ये उत्पन्न झालेला आहेस; व तुझी इच्छा नसतां शत्रूच्या अपराधामुळेच तजकडून हें कर्म घडलें आहे. शिवाय तूं हें कर्म घडल्या-बद्दल पश्चात्तापही पावत आहेस. हे महाराजा, या पातकांला अश्वमेध नामक महायज्ञ करणें हेंच प्रायश्चित सांगितलेलें आहे. तो तूं कर, ह्मणजे तुझे पातक नाहीसें होईल. मरुतांसह भगवान् इंद्रानें शत्रूंचा पराभव केला आणि एक एक अशा क्रमानें शंभर वेळ यज्ञ केले, ह्मणूनच तो शतक्रतु झाला; आणि त्यामुळेच पातकांचें शालन होऊन, स्वर्ग संपादन करून सुखोत्वत्तीस कारणभूत असलेले लोक मिळवि-ल्यानंतर, मरुद्वणांनीं वेष्टित असलेला तो इंद्र सर्व दिशांना प्रकाशित करित शोभायमान् होऊन राहिला. स्वर्गामध्यें अप्सरा ज्यांचें आराधन करितात त्या देवाधिपति इंद्राची शुश्रूषा देवता आणि ऋषि करित असतात. हे निष्पाप, तुला ही पृथ्वी आपल्या पराक्रमानें मिळालेली आहे; आणि पराक्रमानेंच तूं सर्व पृथ्वीपतींचा पराजय केलेला आहेस. हे राजा, अस्तां तूं त्या भूपतींच्या राष्ट्रांकडे आणि नगरांकडे जाऊन त्यांचे बंधु, पुत्र अथवा पौत्र यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यांवर अभिषिक्त कर; मग ते बालावस्थेंत असोत, अथवा गर्भामध्यें असोत.

तसेंच, तूं सामोपचारानें सर्वांचा बहुमान करून सर्व प्रजेचें अनुरंजन करित पृथ्वीचें संरक्षण कर. ज्यांना पुत्र नसेल त्यांच्या कन्यांना राज्या-भिषेक कर. कारण, असें केल्यानें, स्त्रियांना वैभवाची इच्छा असल्यामुळे तें त्या शोकाचा त्याग करतील. ह्याप्रमाणें, हे भरतकुलोत्पन्ना, सर्व राष्ट्रांला आश्वासन देऊन नंतर, पूर्वीं विजय पावलेल्या इंद्रानें ज्याप्रमाणें अश्वमेध केला होता त्याप्रमाणें तूंही कर. हे क्षत्रियश्रेष्ठा, ते महात्मे क्षत्रियही कृतांताच्या सामर्थ्यानें कर्तव्यज्ञानशून्य बनून गेल्यामुळे आपल्या कर्माच्याच योगानें नाश पावलेले आहेत; त्यांच्याविषयीं शोक करण्याचें कारण नाही. तुझ्या हातून क्षात्रधर्माचें आचरण घडलें आहे, आणि तुला निष्कण्टक राज्याची प्राप्ति झालेली आहे. यास्तव, हे भरतकुलोत्पन्ना कृतीपुत्रा, इहपर-लोकीं कल्याणकारक अशा स्वधर्माचें आतां तूं पालन कर.

अध्याय चौतिसावा.

—:—

पापविचार.

व्यास सांगतात:—युधिष्ठिरा, शास्त्रविहित कर्मे न करितां निषिद्ध कर्मे आचरण करणारा आणि कपटाचरण करणारा मनुष्य प्राय-श्चित्ताह होतो. तसेंच, जो ब्रह्मचारी सूर्यो-दयानंतर उठतो आणि सूर्यास्तापूर्वींच निजतो तो, नखांमध्यें दोष असलेला, श्यामवर्ण दांत असलेला, ज्येष्ठ बंधूपूर्वींच आपला विवाह करणारा, त्याचा ज्येष्ठ बंधु ब्रह्महत्या करणारा, ब्रह्मचर्यादि-व्रतभ्रष्ट झालेला, निंदक, पुनर्विवाह केलेल्या स्त्रीचा पति आणि जार, ब्राह्मणादि वर्णत्रयाची हत्या करणारा, अपात्रीं दान करणारा व सत्यात्रीं दान न करणारा ब्राह्मण, प्राणिसमूहांचा वध करणारा, मांसविक्रय

करणारा, अग्नीचा त्याग करणारा, वेद-विक्रय करणारा आणि वध करणारा हे सर्व पातकी असून, ह्यांपैकी पूर्वी पूर्वी सांगितलेले पृढच्याहून निघ आहेत. तसेच व्यर्थ पशुहिंसा करणारे, वरें जाळणारे, असत्यावर उपजीविका करणारे, गुरूला प्रति-बंधांत ठेवणारे आणि प्रतिज्ञेचे उल्लंघन करणारे ह्या सर्वांची कृत्ये हीं पातकेंच होत. आतां लोक आणि वेद या दोहोंच्याही विरुद्ध असणारीं अकार्ये मी तुला सांगतो, तीं एकाग्र-चिन्तानें ऐकून तूं समजून घे. स्वधर्माचा त्याग, परधर्माचें आचरण, अग्रज्य लोकांचें याजन, अभक्ष्य पदार्थांचें भक्षण, शरणागतांचा त्याग, पोष्यवर्गांचें पोषण न करणें, षडसांचा विक्रय, पशुपक्ष्यादिकांचा वध, सामर्थ्य असतां गर्भाधानादिक कर्मे न करणें, ज्यांचें अवश्य दान केलें पाहिजे त्या सर्वांचें दान न करणें, दक्षिणा न देणें आणि ब्राह्मणद्रव्याचा अपहार करणें हीं सर्वही अकार्ये होत असें धर्मवेत्ते लोक म्हणतात. हे नरश्रेष्ठा, पित्याशीं कलह करणारा पुत्र, गुरू-स्त्रीशीं गमन करणारा पुरुष, आणि योग्य वेळीं पत्नीचा उपभोग न घेणारा पुरुष हे सर्वही अधार्मिक होत. याप्रमाणें, जीं कर्मे केलीं असतां आणि जीं न केलीं असतां मनुष्य प्रायश्चित्ताहें होतो, तीं तुला संक्षेपानें आणि विस्तारानेंही सांगितलीं. आतां, मनुष्यानें हींच कर्मे कोणकोणत्या कारणांमुळे केलीं असतां त्याला पातक लागत नाहीं तें सांगतो, ऐक. वेदपारंगत असणारा ब्राह्मणही शस्त्र घेऊन वध करण्याच्या इच्छेनें आला तर त्याचा गुद्धामध्ये वध करावा; त्यामुळे ब्रह्महत्येचें पातक लागत नाहीं. हे कुंतीपुत्रा, अशा प्रकारचा मंत्रच वेदामध्ये पडलेला आहे. वेदप्रमाणमूलकच धर्म मी तुला सांगत आहे. आचरणशून्य ब्राह्मण वध करण्याच्या इच्छेनें आला तर त्याला ठार

मारावा; त्यामुळे ब्रह्महत्या लागत नाहीं. कारण, अशा प्रसंगीं क्रोध हाच दुसऱ्याच्या शरीरामध्ये प्रविष्ट होऊन त्याजकडून वध करवीत असतो. प्राणाचाच नाश होत असेल तर तें वांचविण्यासाठीं आणि अज्ञानानें ज्यानें मद्यपानही केलेलें असेल, तो धर्मनिष्ठांच्या आज्ञेनें पुनःसंस्कार करण्यास योग्य होय. हे कौंतया, मीं जें तुला सर्व अभक्ष्यभक्षण सांगितलेलें आहे, त्याचा सर्व दोष हें प्रायश्चित्त केल्यानें जातो. गुरूस्त्रीगमन हें गुरूच्याच प्रीतीसाठीं केल्यास त्याचा दोष मनुष्यास लागत नाहीं. कारण, उद्दालकानें आपल्या शिष्याकडूनच श्वेतकेतूची उत्पत्ति करविली होती. विपन्नदेशमध्ये गुरूदक्षिणा देण्यासाठीं चौर्य करणें हें निषिद्ध नाहीं. मात्र तसें करणाऱ्या मनुष्यानें बुद्धिपूर्वक अनेकवार तसें करण्याविषयीं प्रवृत्त होतां कामा नये. तसेंच, विपन्नावस्थेंत ब्राह्मणावांचून इतरांचें द्रव्य ग्रहण करणारा दोषी होत नाहीं. परोपकारासाठीं अन्नाचें चौर्य करून स्वतः तें भक्षण न करणारा जो मनुष्य, त्याला पातक लागत नाहीं. आपल्या अथवा दुसऱ्याच्याही प्राणसंरक्षणासाठीं, गुरूकार्यासाठीं, स्त्रियांशीं आणि विवाहकार्यांत असत्य भाषण केल्यास हरकत नाहीं. स्वप्नामध्ये वीर्यपात झाला झणून कोणत्याही प्रकारें व्रतलोप होत नाहीं. मात्र त्याकरितां प्रज्वलित झालेल्या अग्नीमध्ये घृताचा होम करणें हें प्रायश्चित्त सांगितलेलें आहे. ज्येष्ठ बंधु पतित अथवा संन्यासी असेल तर कनिष्ठ बंधूला त्याच्यापूर्वी विवाह केल्याचा दोष लागत नाहीं. स्त्रीनें आपण होऊन प्रार्थना केली असतां त्या परदारगमनानें कर्त्याच्या धर्माला बाध येत नाहीं. पशूंची व्यर्थ हिंसा आपण करूं नये आणि दुसऱ्याकडूनही करवूं नये. कारण, पशूवर अनुग्रह करणें हें

विधिविहित पुण्य आहे. अज्ञानानें अयोग्य ब्राह्मणाला दान केलें तर तें दोषकारक होत नाहीं. तसेंच, अज्ञानामुळें सत्यात्र मनुष्याचा सत्कार सदैव घडला नाहीं तरीही दोष लागत नाहीं. व्यभिचारिणी स्त्रीला दासीप्रमाणें अन्न आच्छादन देऊन दूर ठेवणें दोषकारक नाहीं. कारण, त्या योगानें ती पवित्र होते आणि पतीलाही दोष लागत नाहीं. सोमविक्रयाच्या तत्त्वाचें ज्ञान झाल्यानंतर जर सोमविक्रम केला तर पाप लागत नाहीं. कार्य करण्याविषयी असमर्थ असलेल्या सेवकाला घालवून दिल्यानें आणि धेनूसाठीं अरण्य दग्ध केल्यानें दोष लागत नाहीं. याप्रमाणें, जीं कर्म केलीं असतां दोष लागत नाहीं तीं तुला कथन केलीं. आतां, हे भारता, तुला विस्तरपूर्वक प्रायश्चित्तें सांगतां.

अध्याय पसतिसावा.

—:०:—

प्रायश्चित्तकथन.

व्यास सांगतात:—हे भारता, कृच्छ्रचंद्रायणप्रभृति तपें, यज्ञादि कर्म आणि दान हीं केल्यानें मनुष्य पापमुक्त होतो, पण जर त्याची पुनः तिकडे प्रवृत्ति होत नसेल तर ! ब्रह्महत्या करणाऱ्या मनुष्यानें करोटी हातीं घेऊन भिक्षा मागून एक वेळ भोजन करावें; आपलें काम आपणच करावें; खट्टांग धारण करून ब्रह्मचर्यानें रहावें; सदोदीत पुण्यकर्म करण्याविषयी उद्युक्त असावें; कोणाशीं असूया करूं नये; भूमीवर निजावें; आणि आपलें कर्म लोकांमध्ये प्रसिद्ध करावें. असें करित राहिल्यानें बारा वर्षांनीं ब्रह्मघ्न मनुष्य पापमुक्त होतो. अथवा त्यानें ज्ञानसंपन्न अशा शस्त्रधारण करणाऱ्या लोकांचें स्वेच्छेनें लक्ष्य व्हावें, अथवा अत्यंत

१ शंकराच्या खट्टांग नामक अस्त्राच्या आकाराचें काष्ठ.

पञ्चलित झालेल्या अग्नीमध्ये देहत्याग करावा, कोणत्याही एका वेदाचा जप करित अधोमुख होऊन शंभर योजनेंपर्यंत तीर्थयात्रेसाठीं गमन करावें, वेदवेत्या ब्राह्मणाला आपलें सर्वस्व अर्पण करावें, त्याच्या निर्वाहाला पुरेल इतकें द्रव्य द्यावें. अथवा सर्व साहित्यासुद्धां गृहदान करावें, आणि गोब्राह्मणांचें संरक्षण करावें, म्हणजे ब्रह्मघ्न पापमुक्त होतो. सहा वर्षेपर्यंत प्रत्यहीं कृच्छ्रव्रताच्या विधीप्रमाणें भोजन करणारा ब्रह्मघ्न मनुष्य पवित्र होतो. प्रत्येक महिन्यामध्ये एकेक कृच्छ्र याप्रमाणें तीन वर्षेपर्यंत भोजन केल्यास ब्रह्मघ्न पापमुक्त होतो. मासकृच्छ्र करून भोजन करणारा मनुष्य एक वर्षांन पापमुक्त होतो. श्रावण संशय नाहीं. तसेंच, हे राजा, उपवास केल्यानें तो याहून थोड्याही काळांत शुद्ध होतो; अथवा अश्वमेध यज्ञाच्या योगानें तो निःसंशय पवित्र होतो. जे कोणी अशा प्रकारचे पुरुष अश्वमेधाच्या अवभृथामध्ये स्नान करितात, त्या सर्वांच्या पापाचें क्षालन होतें असें मुख्य श्रुतिवचन आहे. ब्राह्मणासाठीं युद्धांत ज्याचा वध झाला असेल, तो ब्रह्महत्येपासून मुक्त होतो. एक लक्ष गाईं सत्यात्र ब्राह्मणांना दान कराव्या म्हणजे ब्रह्मघ्न मनुष्य सर्व पातकांपासून मुक्त होतो. जो दूध देणाऱ्या पंचवीस हजार कपिला धेनूंचें दान करील, तो सर्व प्रकारच्या पातकांपासून मुक्त होतो. आसन्नमरण होतांच पातकी मनुष्यानें वस

१ तीन दिवस प्रातःकाली व तीन दिवस व सायंकाली भोजन करून पुढें तीन दिवस न मागतां मिठेल तें भक्षण करणें व नंतर तीन दिवस उपवासा रक्षणें याला एक कृच्छ्र झणतात. हें बारा दिवसांचें आहे. एक महिन्यांत एक कृच्छ्र करावयाचें ज्ञान्यास सात दिवस प्रातःकाली व सात दिवस सायंकाली भोजन करून सात दिवस अयाचितवृत्तीनें रहावें व सात दिवस उपोषण करावें. सात दिवसांच्या ठिकाणीं एक महिना धरण्यास मासकृच्छ्र होतें. हीच तीन कृच्छ्रें वर सांगितलेली आहेत.

असलेल्या एक हजार दुभत्या धेनु सज्जन आणि दारिद्री अशा ब्राह्मणांना अर्पण केल्या असतां तो त्या पापापासून मुक्त होतो. हे पृथ्वीपते, जो मनुष्य नियमनिष्ठ ब्राह्मणांना कंबोज देशांत उत्पन्न होणारे शंभर अश्व अर्पण करितो तो पापमुक्त होतो. जो एकाही ब्राह्मणाचे मनोरथ पूर्ण करितो व तसें केल्याचा परिस्फोट करित नाही, तोही पापमुक्त होतो. एकवार देखील मद्यप्राशन केले तर तापवून अग्नीप्रमाणें लाल केलेलें मद्य प्राशन करावें. असें करणाऱ्या मनुष्याचा आत्मा इहलोकीं व परलोकींही पवित्र होतो. पर्वताच्या कड्यावरून निर्जल प्रदेशांत उडी टाकल्यानें, अग्निप्रवेश केल्यानें आणि केदारक्षेत्रीं जाऊन हिमालयावर आरोहण केल्यानें मनुष्य सर्व प्रकारच्या पातकांपासून मुक्त होतो. ब्राह्मणाच्या हातून मद्यप्राशन घडल्यास त्यानें बृहस्पतिसव नामक यज्ञ करावा, म्हणजे तो निष्पाप होऊन सभंत गमन करण्यास योग्य होतो, असें वेदवचन आहे. हे राजा, मद्यप्राशन घडल्यास जो मनुष्य भूमिदान करितो व पुनश्च तें प्राशन करित नाही, त्यानें भूमिदान करावें, म्हणजे तो पुनः संस्कारानें शुद्ध होतो. गुरुस्त्रीशीं गमन करणाऱ्यानें तम शालेल्या लोहमय स्त्रीप्रतिमेस आलिंगन देऊन शयन करावें, अथवा आपल्या जननेन्द्रियाचा छेद करून वर दृष्टि लावून पळत सुटावें. असें करून शरीरत्याग केल्यानें तो त्या अशुभ कर्मातून मुक्त होतो. एक वर्षपर्यंत आहारविहारांचा त्याग केल्यास स्त्रिया पापमुक्त होतात. जो मनुष्य महाव्रताचें आचरण करितो, सर्वस्वदान करितो, अथवा ज्याचा गुरूच्या कार्यासाठीं युद्धामध्ये वध होतो, तो अशुभ कर्मांपासून मुक्त होतो. असत्य भाषण करून चरितार्थ चालविणारा आणि गुरूला

प्रतिबद्ध करणारा ह्यानें तो ज्याच्याशीं असत्य बोलला असेल त्याचें व गुरूचें प्रिय करावें, म्हणजे तो त्या पातकापासून मुक्त होतो. ब्रह्मचर्यादि व्रतापासून अंश झाला असतां ब्रह्महृत्येचें प्रायश्चित्त करावें. तसेंच, सहा महिनेपर्यंत वस्त्राच्या अर्धी गोचर्म परिधान करून रहाणारा मनुष्य पापमुक्त होतो. परस्त्रीचा व परद्रव्याचा अपहार करणारा मनुष्य एक वर्षपर्यंत अशाच प्रकारचें व्रत आचरण केल्यास पापमुक्त होतो. ज्याच्याद्रव्याचा अपहार केला असेल त्याला नानाप्रकारचे उपाय करून तितकें द्रव्य द्यावें; ह्यणजे त्या पापापासून मुक्त होतां येतें. ज्येष्ठ बंधूचा विवाह करून त्याचें अग्न्याधान वगैरे केल्यावर, त्याच्यापूर्वी विवाह केलेला कनिष्ठ बंधु इंद्रियनिग्रह करून व व्रतस्थ राहून द्वादशरात्र कृच्छ्र केल्यानें शुद्ध होतो. पण त्यानें पितरांचा उद्धार होण्यासाठीं त्या वेळीं पुनरपि विवाह केला पाहिजे. स्त्रीला परिवेदनाचा दोष लागत नाही. चार महिनेपर्यंत धारणेपारणें ह्या नांवाचा एक शुद्धिकारक भोजनविधि करावयाचा असतो, तो केला असतां स्त्रिया शुद्ध होतात, असें धर्मवेत्त्याचें मत आहे. स्त्रियांनीं पातक केले आहे असा संशय आल्यास सुज्ञ मनुष्यानें त्यांच्याशीं संबंध ठेवूं नये. ज्याप्रमाणें एखादें पात्र भस्मानें शुद्ध होतें, त्याप्रमाणें त्या रजोदर्शनानें शुद्ध होतात. शूद्रांनीं उष्टे केलेले, गाईनीं हुंगलेले अथवा चूळ भरून टाकल्यामुळे खरकटें शालेले कांशाचें भाडें दहा वेळ घांसल्यानें शुद्ध होतें. चार पादांनीं युक्त संपूर्ण प्रायश्चित्तादि धर्म ब्राह्मणांना विहित असून, तो तीनचतुर्थांश क्षत्रियांना, अर्धा वैश्यांना व एकचतुर्थांश शूद्रांना विहित आहे. ह्या विधीवरून त्यांच्या पातकांच्या गौरवाचा आणि लापवाचा निर्णय जाणावा. पशुपक्ष्यादिकांचा वध केला असतां

व यज्ञादिकांसाठी ज्याचा छेद करणें अवश्य आहे त्यावांचून इतर अनेक वृक्षांचें छेदन करणाऱ्या मनुष्यानें आपलें कर्म प्रासिद्ध करून तीन दिवस वायुभक्षण करून रहावें. हे राजा, अगम्य स्त्रीशीं समागम केल्यास सहा महिनेपर्यंत ओलें वस्त्र नेसून भस्मावर शयन करून राहिलें पाहिजे. हीच प्रायश्चित्तक्रिया वेदोक्त विधान, दृष्टांतभूत आणि प्रमाणभूत असलेल्या शास्त्रांत निर्दिष्ट केलेले हेतु ह्यांच्या अनुरोधानें असते. तसेंच, पवित्र प्रदेशांत मिताहार करून गायत्रीचा जप करीत रहावें; हिंसा करूं नये; रागद्वेष, मान अथवा अपमान ह्यांचा त्याग करावा; आणि विशेष भाषण करूं नये; म्हणजे सर्व पातकांपासून मुक्त होते. दिवसा सदोदीत उभें रहावें, रात्रीं मैदानांत निजावें, व दिवसा आणि रात्रीं तीन तीन वेळां जलामध्ये जाऊन सचैल स्नान करावें. व्रतस्थ असतांना स्त्रिया, शूद्र आणि पतित यांच्याशीं भाषण करूं नये. हा पूर्वोक्त सर्व विधि केला असतां ब्राह्मण अज्ञानानें केलेल्या पातकापासून मुक्त होतो. पंचमहाभूतांच्या साक्षीनें जीं शुभ अथवा अशुभ कर्म घडलेलीं असतात, त्यांचें फल मनुष्याला मरणोत्तर मिळतें. ज्याचें जें कर्म अधिक असेल, त्याला त्याचें फल मिळतें. ह्यास्तव दान, तप आणि यज्ञादि कर्म हीं करून शुभ कर्माची अभिवृद्धि करावी. कारण, अशुभ कर्म केलें असतां त्याचेंच आधिक्य होऊन तशा प्रकारचें फल भोगावें लागेल. शुभ कर्म करावी; पापकर्मांपासून निवृत्त व्हावें; आणि सदैव द्रव्याचें दान करावें. असें केलें असतां मनुष्य पातकापासून मुक्त होतो. पापाला अनुरूप असें प्रायश्चित्तही सांगितलेलें आहे. महापातकांवांचून इतर पातकांस प्रायश्चित्त विहित आहे. हे राजा, भक्ष्याभक्ष्य, वाच्यावाच्य इत्यादि पातकें ज्ञानपूर्वक अथवा अज्ञानानें

केलीं तरीही जाणत्या मनुष्याला प्रायश्चित्त सांगितलेलें आहे. बुद्धिपूर्वक केलेलें सर्वही पाप अधिक होतें, आणि अज्ञानामुळें घडलें असतां दोष कमी असतो, हें जाणून प्रायश्चित्त केलें पाहिजे. यथोक्त विधि केल्यानें पापाचा नाश करितां येणें शक्य आहे. परंतु हा विधि आस्तिक आणि श्रद्धालु ह्यांनाच विहित आहे. तो नास्तिक, श्रद्धाशून्य, दाम्भिक आणि द्वेषे अशा पुरुषांना विहित असल्याचें दिसून येत नाहीं. हे धार्मिक-श्रेष्ठा, शिष्टाचार हाही एक धर्मच आहे असें शास्त्रांत सांगितलें आहे. ह्यणूनच, हे नरश्रेष्ठा, इहपरलोकीं सुख व्हावें अशी इच्छा असलेल्या मनुष्यानें त्याचें आचरण केलें पाहिजे. असो; हे राजा, तूं स्वतःच्या प्राणसंरक्षणासाठीं किंवा क्षत्रियाचा धर्म असल्यामुळें त्याचा अवलंब करून त्यांचा वध केलेला आहेस; हें पूर्ण असें कारण असल्यामुळें तूं त्या पातकापासून मुक्त होशील. अथवा जर तुझ्या अंतःकरणाला कांहीं अशुद्धता वाटत असेल, तर तूं प्रायश्चित्त कर. पण असमंजस लोकांनीं अवलंबून केलेल्या शोकाचा आश्रय करून नाश पावूं नको.

वैशंपायन सांगतातः—ह्याप्रमाणें भगवान् व्यास मुनींनीं सांगितलें असतां, क्षणभर विचार करून धर्मराज युधिष्ठिरानें त्या तपोधनाला विचारलें.

अध्याय छत्तिसावा.

—:०:—

मनुभोक्त भक्ष्याभक्ष्यादिविचार.

युधिष्ठिर ह्याणालाः—हे पितामहा, भक्ष्य कोणतें, आणि अभक्ष्य कोणतें, दान करण्याला कोणती वस्तु प्रशस्त आहे, व सत्यात्र आणि अपात्र कोण, हें आपण मला सांगा.

व्यास सांगतातः—याविषयीं सिद्ध आणि

कुलधर्म हे ज्यांनीं सर्व प्रकारें वर्ज्य केले आहेत त्यांना धर्मच नसतो; ह्यूनच ते सांगतील तो धर्म नव्हे. वेदशास्त्रवेचे दहा अथवा धर्मशास्त्र पढलेले तीन ब्राह्मण, धर्मसंशयरूपी कारण घडलें असतां जो सांगतील तो धर्म होय. वृषभ, माती, लहान मुंग्या, भोंकरीचें फळ आणि विष हीं ब्राह्मणांनीं भक्षण करूं नयेत. चर्मरहित मत्स्य, कांसवावांचून इतर चतुष्पाद प्राणी, बेडूक, जलचर प्राणी, भास, हंस, गरुड, चक्रवाक, कारंडव, बक, जलकाक, गृध्र, श्येन आणि घूक हे पक्षी, दंष्ट्रा असलेले सर्व मांस-भक्षक प्राणी, चतुष्पाद पक्षी, खालचे-वरचे दांत असलेले व सर्व दाढा असणारे प्राणी हे ब्राह्मणांना अभक्ष्य होत. ब्राह्मणानें अजा, अश्व, गर्दभ, उष्ट्र, प्रसूत झालेल्या धेनु, मनुष्यस्त्रिया आणि हरिणी यांचें दुग्ध प्राशन करूं नये. अशौचांतील अथवा वृद्धींतील अन्न आणि दहा दिवस होण्यापूर्वी अशौच व वृद्धि असलेल्या लोकांचा दुसरा कोणताही पदार्थ भक्षण करूं नये. धेनु प्रसूत झाल्यानंतर दहा दिवस होण्यापूर्वी तिचें दुग्ध प्राशन करूं नये. राजाचें अन्न तेज हरण करितें; शूद्राचें अन्न ब्रह्मवर्चस हरण करितें; आणि सोनार व पति आणि पुत्र नसलेली स्त्री यांचें अन्न हें आयुष्य हरण करतें. व्याजावर उपजीविका करणाऱ्या लोकांचें अन्न विष्टा असून वेश्येचें अन्न हें शुक्र होय. जाराचा सहवास सहन करणारे व स्त्रीजित यांचेंही सर्व प्रकारचें अन्न शुक्रच होय. यज्ञदीक्षा ग्रहण केलेला ब्राह्मण, कृपण, यज्ञकर्माचा विक्रय करणारा, सुतारकाम करणारा, चामडी कापणारा आणि रजकाचें कर्म करणारा यांचें, व्यभिचारिणीचें, वैद्याचें, प्रजापालनावर नियुक्त असलेल्या अधिकाऱ्यांचें, जनसमूहाचें, ग्रामाचें, लोकापवाद असलेल्याचें, रंगान्यांचें, स्त्रियांच्या जिवावर चरितार्थ चाल-

विणाऱ्यांचें, ज्येष्ठ बंधूपूर्वी विवाह करणाऱ्यांचें, स्तुतिपाठकांचें आणि द्यूतवेच्या लोकांचें अन्न भक्षण करूं नये. डाल्या हातानें घेतलेलें, आंबलेलें, शिळें झालेले, मद्यसंपर्क झालेले, उच्छिष्ट असलेले आणि कोणास न देतां विशिष्ट व्यक्ती-करितां ठेविलेले अन्न भक्षण करूं नये. पठ, ऊंस, शाक, दूध, सक्तु, भाजलेले सातू आणि दाधिमिश्रित सक्तु यांचे केलेले पदार्थ पुष्कळ दिवस राहिल्यास भक्षण करूं नयेत. गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणांनीं दूध, आटीव खीर, खिचडी, मांस आणि वडे अथवा धारगे हीं शास्त्रोक्त कारणांवांचून तयार केलीं असल्यास भक्षण करूं नयेत व प्राशनही करूं नयेत. देव, ऋषि, मनुष्ये आणि गृहांतील देवता यांचें पूजन करून नंतर गृहस्थाश्रमी यानें भोजन करणें हेंच योग्य आहे. ज्याप्रमाणें एखादा सर्वसंगपरित्याग केलेला संन्यासी असतो, त्याप्रमाणें गृहस्थाश्रमी यानें आपल्या गृहामध्ये वास करावा. अशा रीतीचें वर्तून ठेवून प्रिय भायेंसह वास्तव्य करणाऱ्या मनुष्याला धर्मप्राप्ति होते. कीर्तीसाठीं अथवा भीतीमुळें दान करूं नये; उपकार करणाऱ्याला दान देऊं नये; नृत्यगायन करण्यांत आसक असणारे, थडा करणारे, उन्मत्त, वेडे, चोर, निंदक, मूर्ख, शरीराचा वर्ण पालटलेले, एकादा अवयव नसलेले, खुजे, दुष्ट, वाईट कुलांत जन्मलेले आणि उपनयनादि संस्कार न झालेले यांना दान करूं नये. श्रोत्रियावांचून वेदविरहित अशा ब्राह्मणाला देणें व योग्यता नसतां तें घेणें या दोन क्रिया दान करणाऱ्याच्या आणि प्रतिग्रह करणाऱ्याच्याही अनर्थाला कारणभूत होतात. जसा खोराचें काष्ठ अथवा पाषाण यांच्या आधारानें समुद्रांतून तरून जाऊं इच्छिणारा मनुष्य तें बुडूं लागतांच बुडतो, तशाच प्रकारची अयोग्य

प्रकारें दान करणारा व योग्यता नसतां तें घेणारा या उभयतांची स्थिति आहे. ज्याप्रमाणें पसरलेला अग्नि काण्डें ओलीं असल्यास प्रदीप होत नाही, त्याप्रमाणेंच तप, अध्ययन आणि सदाचार यांनीं रहित असलेला प्रतिग्रह करणारा मनुष्य देवीप्यमान् असत नाही. ज्याप्रमाणें मस्तकाच्या करटीत असलेलें पाणी किंवा श्वानाच्या चर्मानें केलेल्या बुधल्यानील दूध हीं आश्रयस्थानाच्या दोषामुळें दूषित होतात, त्याप्रमाणेंच सदाचारहीन मनुष्याच्या ठिकाणीं असलेलें शास्त्रज्ञान होय. वेदाध्ययन नसलें तरी जां संतोषवृत्तिनिं रहात असेल, व शास्त्रज्ञान नसलें तरी इतरांचा मत्सर करीत नसेल, तर त्यांना व ब्रह्मचर्यादि व्रतांचें आचरण न करणाऱ्या निकृष्ट स्थितीत पोहोचलेल्या लोकांनाही दयेमुळें दान करावें. पण दान, दुःखाकुल आणि रोगपीडित यांनाही प्रमाणभूत लोकांनीं आचरण केलें असल्यामुळें हा धर्मच आहे असें म्हणून दयेनें उगीच दान करूं नये. कारण, वेदशून्य अशा ब्राह्मणाला दिलेले दान निष्फल होय असें स्मृतीत सांगितलेलें आहे. आणि अपात्रीं दान केल्याच्या दोषामुळें तें निष्फल होणें शक्य आहे याविषयीं संशय नाही. लांकडाचा हत्ती. चर्माचा पशु आणि वेदाध्ययन नसलेला ब्राह्मण हे तीन केवळ आढनांवाचे असतात. ज्याप्रमाणें षंड स्त्रियांना निरुपयोगी, धेनूच्या उपभोगाला धेनु निरुपयोगी, अथवा पंख नसलेला पक्षी निरुपयोगी असतो. त्याप्रमाणेंच वेदमंत्रशून्य ब्राह्मण होय. पोखरलेलें ग्रामधान्य, उदक नसलेली विहीर अथवा राखेंत दिलेली आहुति, त्याप्रमाणेंच पूर्णाळा दिलेले दान निष्फल होय. देवता आणि पितर यांच्या हव्यांचा आणि कव्यांचा विनाश करणारा म्हणूनच त्यांचा शत्रु असा

द्रव्यापहार करणारा मूर्ख मनुष्य सद्गतीस जाऊ शकत नाही.

युधिष्ठिरा, ह्याप्रमाणें पूर्वी घडलेला हा सर्व इतिहास मीं तुला संक्षेपानें सांगितला. कारण, हे भरतकुलश्रेष्ठा, हा श्रवण करावयाचा इतिहास फार मोठा आहे.

अध्याय सदतिसावा.

—:—:—

युधिष्ठिराचा नगरप्रवेश.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे द्विजश्रेष्ठ भगवन् महामुने, राजधर्म आणि चातुर्वर्ण्यधर्म हे सविस्तर आणि पूर्णपणें श्रवण करण्याची माझी इच्छा आहे. हे द्विजश्रेष्ठा, आपत्कालीं मीं कोणत्या प्रकारच्या नीतीचा अवलंब करावा. व धर्मानुसारी मार्गांचें ज्ञान होऊन मला पृथ्वी आपल्या अधीन कशी ठेवितां येईल. हा उपासफलदायक प्रायश्चित्तविचार प्रसंगानुसार कथन केलेला असल्यामुळें माझ्या ठिकाणीं आनंद उत्पन्न करीत आहे. धर्माचरण आणि राज्य ही परस्परविरुद्ध आहेत. असा विचार सदोदीत अंतःकरणांत येत असल्यामुळें मला कांहीं सुचेनासं होतें.

वेशंपायन सांगतात:—हे महाराजा जनमेजया. हें ऐकून. सर्वज्ञामध्ये प्राचीन अशा नारदांकडे अवलोकन करून व्यास झणाले, "हे महाबाहो प्रजाधिपते. तुला संपूर्ण धर्म श्रवण करण्याची इच्छा असेल, तर तुहां कुरुकुलोत्पन्नांचा पितामह जो वृद्ध भीष्म, त्याजकडे जा. तो सर्वधर्मवेत्ता सर्वज्ञ भागीरथीपुत्र तुझ्या अंतःकरणांत असलेल्या धर्मतत्त्वविषयक संशयांचें निर्मूलन करील. देवनादी भागीरथीपासन ज्याचें जन्म झालें असून ज्यानें इंद्रप्रभृति सर्व देवांचें साक्षात् दर्शन घेतलें आहे. ज्या प्रभूनें ब्रह्मस्पतिप्रभृति देवर्षींना शुश्रूषेच्या योगानें वारं-

सर संतुष्ट करून राजनीतीचें अध्ययन केले, शुक्र आणि देवगुरु द्विज बृहस्पति यांना जें शास्त्र आणि व्याख्येसहवर्तमान जो धर्म अवयव होता त्याचें ज्ञान ज्या कुरुकुलश्रेष्ठानें संपादन केले आहे, अंगें आणि पुराणादि उपबृंहणें ह्यांसह वेद हे ज्या महाबाहून ब्रह्मचर्यादि व्रतें आचरण करून भृगुकुलोत्पन्न च्यवन आणि वसिष्ठ मुनि ह्यांजपासून संपादन केले, ज्यानें पूर्वी अध्यात्मज्ञानाचें तत्त्व जाणणाऱ्या, कामारावस्थेंत असलेल्या व तेजांनें देदीप्यमान असणाऱ्या ज्येष्ठ ब्रह्मपुत्रापाशीं अध्ययन केले, मार्कंडेयाच्या मुखांतून संपूर्ण यातिधर्म श्रवण केले, परशुराम आणि इंद्र ह्यांजकडून ज्या पुरुषश्रेष्ठानें अस्त्रज्ञान संपादन केले, मनुष्यांमध्ये जन्म झालें असतांही ज्याचा मृत्यु त्याच्या इच्छेवर अवलंबून आहे, आणि संतति नसतांही ज्याला स्वर्गामध्ये प्रख्यात असलेल्या लोकांची प्राप्ति होणार आहे, पुण्यसंपन्न ब्रह्मर्षि हे ज्याच्या समेचे सदोदीत सभासद असत, आणि ज्ञानयज्ञामध्ये ज्याला अविदित असं कांहीही नाही, असा तो सूक्ष्म अशा धार्मिक अर्थाची तत्त्वं जाणणारा धर्मज्ञ भीष्म तुला जें पाहिजे तें कथन करील. त्याजकडे तूं जा. कारण, तो धर्मवेत्ता पुढें लवकरच प्राणत्याग करणार आहे !”

याप्रमाणें सत्यवतीपुत्र व्यासांनीं सांगितलें असतां, विपुल ज्ञान आणि विशाल विवेकशक्ति यांनीं युक्त असलेला कुंतीपुत्र युधिष्ठिर त्या वक्तृश्रेष्ठ व्यासांना हणाला, “अत्यंत मोठे व अंगावर शहारे आणण्यासारखें असं आपल्या ज्ञातीसंबंधानें क्रूर कृत्य करून, सर्वही लोकांचा अपराधी झालेल्या आणि पृथ्वीचा नाश करणाऱ्या मीं सरळपणें युद्ध करणाऱ्या त्या भीष्मावरच संग्रामामध्ये कपटानें प्रहार केले आहेत; असं असतां आतां त्याला कोणत्या तोंडानें प्रश्न करूं ?”

वैशंपायन सांगतात:—हें ऐकून नंतर, चातुर्वर्ण्याचें हित करण्याच्या इच्छेनें पुनरपि महाज्ञानी महाबाहु यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्ण त्या नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिराला हणाला, “हे महाबाहो, तुझे महातेजस्वी बंधु आणि ब्राह्मण हे श्रीष्मकालाच्या शेवटीं पर्जन्येची प्रार्थना करणाऱ्या लोकांप्रमाणें प्रार्थना करीत तुझ्यासमीप बसले आहेत; आणि, हे महाराजा, वध करून अवशिष्ट राहिलेले राजे, संपूर्ण चातुर्वर्ण्य आणि कुरुजांगल-प्रदेशरूपी तुझ्या राष्ट्रांतील सर्व प्रजा ह्या तुजकडे आलेल्या आहेत. ह्यास्तव, हे शत्रुतापना, त्या महात्म्या ब्राह्मणांच्या संतोषार्थ, अत्यंत तेजस्वी तुझे पितामह व्यास मुनि ह्यांची आज्ञा असल्यामुळे. हे शत्रुनाशना, आम्हां सुहदांना व द्रौपदीला प्रिय असलेली राज्यस्वीकाररूपी गोष्ट करून लोकांचें हित कर. ”

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं सांगितलें असतां तो कमलनेत्र व उदारांतःकरण राजा युधिष्ठिर सर्व लोकांचें हित करण्याविषयीं उद्युक्त झाला. हे नरश्रेष्ठ जनमंजया, याप्रमाणें प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण, व्यास मुनि, देवस्थान आणि अर्जुन यांनीं व इतरही अनेक लोकांनीं समजून घातल्यानंतर त्या महाकर्तिसंपन्न युधिष्ठिरानें अंतःकरणांतील दुःखाचा आणि संतापाचा त्याग केला. सारांश, शास्त्रज्ञानाचा केवळ निधिच असलेला, व श्रवण करण्यास योग्य असं जें कांहीं व्यासादिकांच्या तोंडून श्रवण केलें होतें त्यामध्ये निष्णात झालेला तो पांडुपुत्र युधिष्ठिर कर्तव्य करण्यास तयार झाला, त्यामुळे त्याच्या अंतःकरणाला शांति मिळाली. पुढें, नक्षत्रांनीं वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणें त्या सर्व लोकांनीं परिवृत असलेला तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्राला पुढें करून आपल्या नगरमध्ये येऊन नगरांत प्रवेश करण्यापूर्वीं त्या कुंतीपुत्र धर्मज्ञ

युधिष्ठिराने देवतांचें व हजारां ब्राह्मणांचें पूजन केलें. तदनंतर, गालिचा आणि कृष्णाजिनै यांनी आच्छादित केलेल्या, पवित्र अशा मंत्रांनी पूजन केलेल्या, उन्कृष्टलक्षणसंपन्न, व शुभ्रवर्ण अशा सोळा बेल जोडलेल्या रथांत—अमृतमय रथामध्ये आरोहण करणाऱ्या चंद्राप्रमाणे—तो आरूढ झाला. ह्या वेळीं स्तुतिपाठक लोक त्याची स्तुति करीत होते. भयंकर पराक्रमी कुंतीपुत्र भीमाने काढण्या धरिल्या होत्या, अर्जुनाने किरणयुक्त असलेले शुभ्रवर्ण छत्र धरलेले होते. रथाच्या ऊर्ध्वभागी धरलेले तें शुभ्रवर्ण छत्र आकाशामध्ये तारकांनी व्याप्त असलेल्या शुभ्र मेघाप्रमाणे शोभत होते. चंद्रकिरणांप्रमाणे कांति असलेली शुभ्रवर्ण व सुशोभित अशी चामरें माद्रीपुत्र वीर नकुलसहदेवांनी त्या वेळीं हातीं धरलेलीं होती. याप्रमाणे अलंकार धारण केलेले ते पांचही बंधु रथारूढ झाल्या-नंतर, हे राजा जनमेजया, एकत्र जुळलेलीं जण पंचमहाभूतेच कीं काय असे दिसत होते. हे राजा, त्या ज्येष्ठ पांडवाच्या-युधिष्ठिराच्या-मागून, मनाप्रमाणे वेग असलेले अश्व जोडलेल्या शुभ्रवर्ण रथांत आरोहण करून धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सु चाललेला होता. आणि शंज्य, सुधीव नामक अश्व जोडलेल्या सुवर्णमय स्वच्छ रथांत आरोहण करून सात्यकीसहवर्तमान श्रीकृष्ण त्या कुरुकुलोत्पन्नांचे मागून चालले होते. हे भरतकुलोत्पन्ना जनमेजया, कुंतीपुत्र युधिष्ठिराच्या पित्याचा ज्येष्ठ बंधु धृतराष्ट्र गांधारीसहवर्तमान पालखीत बसून त्यांच्यापुढें चाललेला होता; आणि सर्व कौरवस्त्रिया व कुंती आणि द्रौपदी ह्या लहानमोठ्या वाहनांतून विदुराच्या मागून चाललेल्या होत्या. नंतर गज, अश्व यांनी सुशोभित असलेले अनेक रथ, व स्त्रियांनी गजबजून गेल्यामुळे राजमागावरील पडाति आणि अश्व हे त्यांच्या मागून जाऊं लागले. पुढें वैतालिक, सूत आणि मागध हे कंप पावत होती. तेथें असलेल्या त्या स्त्रियाही

स्तुति करीत असतां तो राजा हस्तिनापुरांत गेला. अत्यंत आनंदित झालेल्या लोकांची गर्दी झाल्यामुळे हलके हलके चाललेले व लोकांचा कलकलाट चालू असलेले तें महाबाहु युधिष्ठिराचें प्रयाण या भूतलावर अगदीं अप्रतिम असें होतें.

याप्रमाणे युधिष्ठिराची स्वारी चालली असतां, नगरवासी लोकांनीं नगर आणि राजमार्ग उन्कृष्ट प्रकारे अलंकृत केलेले होते. शुभ्रवर्ण पुष्पांनीं भूमि सुशोभित केली असून राजमार्ग पताकांनीं अलंकृत केला होता; व स्वच्छ करून धूप घालून धुपविलेला होता. तसेंच, राजमंदिर सुगंधि चूर्णांनीं व्याप्त केलें असून नानाप्रकारचीं पुष्पें व वाघाढ्याच्या वेली यांच्या मालांनीं तें वेष्टित केलेलें होतें. नगरद्वारामध्ये नवीं आणि शुभ्रवर्ण व त्या त्या ठिकाणीं नगरद्वार सुशोभित होईल अशा रीतीनें शुभ्र पुष्पें ठेविलेलीं होती. ह्याप्रमाणे अत्यंत अलंकृत केलेल्या नगरद्वारामध्ये शुभ शब्दांनीं स्तुति केली जाणाऱ्या व आभेष्टांनीं परिवृत असलेल्या पांडुपुत्र युधिष्ठिरानें प्रवेश केला.

अध्याय अडतिमावा.

—१०—

युधिष्ठिराचा राजमंदिरांत प्रवेश.

वैशांपायन सांगतात:—पांडवांच्या नगर-प्रवेशाच्या वेळीं अवलोकन करण्याची इच्छा असलेले हजारांच्या हजारां नगरवासी लोक जमलेले होते. यामुळे, हे राजा, ज्यावरील चढाटे अत्यंत सुशोभित केले आहेत असा तो राजमार्ग चंद्रोदयाच्या वेळीं वाडू लागलेल्या महासागराप्रमाणे शोभू लागला. हे भरतकुलोत्पन्ना, राजमागावरील मंदिरें भारानें जणू मौठमोठीं रत्नरत्नचित मंदिरें भारानें जणू

युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आणि नकुलसह- त्या वेळीं, आशीर्वाद देण्याची इच्छा करणा-
 देव यांची लजेमुळे हलके हलके प्रशंसा- त्या त्या ब्राह्मणांनीं परिवृत असलेला युधिष्ठिर
 करू लागल्या. "हे कल्याणि द्रौपादि, महर्षींची तारकासमूहानें वेष्टिलेल्या निष्कलंक अशा
 सेवा करणाऱ्या गौतमीप्रमाणें या पुरुष- चंद्राप्रमाणें शोभत होता.
 श्रेष्ठांची सेवा करित असणारी तूं स्वरोखर नंतर, हे राजेंद्रा, आपल्या पित्याचा ज्येष्ठ
 धन्य आहेस! हे प्रेमशालिनि, तुझीं कर्में बंधु धृतराष्ट्र व गुरु धाम्य यांचा बहुमान केल्या-
 आणि व्रताचरण हीं सफल होत." ह्याप्रमाणें, हे वर त्यानें ब्राह्मणांना 'आपली काय इच्छा
 महाराजा, त्या वेळीं स्त्रिया द्रौपदीची प्रशंसा आहे?' असें विचारून, अंतःकरणास आनंद
 करित होत्या. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या वेळीं देणारीं रत्नें, विपुल सुवर्ण, गाई आणि नाना-
 त्यांचीं तीं प्रशंसेचीं भाषणें, परस्परांपाशीं प्रकारचीं वस्त्रें देऊन त्यांचा यथाविधि बहुमान
 उच्चारलेले शब्द. आणि प्रेमांमुळे मुखांतून निघ- केला. तदनंतर, हे भरतकुलोत्पन्ना, कर्णसुखदायक
 णारीं वाक्यें यांच्या योगानें तें सर्व नगर व्याप्त व सुहृदांच्या आनंदास कारणभूत असा पुण्याह-
 होऊन गेलें होतें. वाचनाचा घोष जणू आकाशा व्याप्त करून

असो: याप्रमाणें यथायोग्य अलंकृत केल्या- सोडूं लागला. त्या वेळीं वेदवेद्या विद्वान्
 मुळे शोभणारा तो राजमार्ग उल्लंघन केल्यानंतर ब्राह्मणांची प्रत्येक पद व अक्षर यांमध्ये विपुल
 युधिष्ठिर राजमंदिरासमीप गेला. तेव्हां नगर- अर्थ असलेली हंसासारखी मंजुल वाणी युधि-
 वासी आणि राष्ट्रवासी सर्व प्रजा जिकडून थिरानें श्रवण केली. तदनंतर, दुंदुभीचा आणि
 तिकडून येऊन कर्णमधुर भाषणें करूं लाग- शंखाचाही मनोहर ध्वनि होऊं लागला; आणि,
 ल्या. त्या म्हणाल्या. "हे शत्रुतापना नृपश्रेष्ठा, राजा, जयशब्द उच्चारणाऱ्या ब्राह्मणांचाही
 तूं शत्रूंचा जय केलास, आणि धर्म व सामर्थ्य आवाज कानां पडूं लागला.

ह्यांच्या आश्रयानें पुनरपि राज्य संपादन केलेस
 ही आनंदाची गोष्ट होय. हे महाराजा, आतां नंतर ब्राह्मण स्तब्ध बसले असतां, ब्राह्मणांचें
 तूं पूर्ण शंभर वर्षे आमचा राजा होऊन, स्वर्गाचें कृपस्वरूप धारण करून आलेला दुर्योधनाचा
 पालन करणाऱ्या इंद्राप्रमाणें आमचें धर्मानें मित्र चावार्क राक्षस बोलूं लागला. त्यानें संन्या-
 पालन कर. "याप्रमाणें राजमंदिराच्या द्वारा- शाचा वेष घेतला होता, रुद्राक्षमाला धारण
 मध्यें शुभ वाक्यांनीं बहुमान केलेला राजा केल्या होत्या, शिखा धारण केली होती. व
 युधिष्ठिर चोहांकडून ब्राह्मणांनीं उच्चारलेले त्रिदंड ग्रहण केलें होतें. हे राजेंद्रा, तो भीति-
 आशीर्वाद घेऊन, श्रद्धा आणि विजय यांचें रहित असलेला धाडसी चावार्क तप व नियम
 वास्तव्य असलेल्या इंद्रमंदिरासारख्या राज- यांनीं जणू व्याप्त होऊन गेलेल्या व आशी-
 मंदिरांत प्रवेश करून रथाच्या मागच्या बाजूनें वाद देऊं इच्छणाऱ्या त्या सर्व हजारों ब्राह्म-
 खालीं उतरला; आणि आंत जाऊन त्या श्री- णांच्यामध्ये बसलेला होता. तो महात्म्या पांड-
 मान् युधिष्ठिरानें देवतांचें दर्शन घेऊन गंध, वांचें अकल्याण होण्याची इच्छा करणारा दृष्ट
 माल्यें, रत्नें इत्यादि सर्व उपचारांच्या योगानें त्या ब्राह्मणांची अनुमति न घेतांच त्या पृथ्वी-
 त्यांचें पूजन केलें, व पुनरपि तेथून बाहेर येऊन पति युधिष्ठिराला म्हणाला:—भाषण करण्याचा
 तथें असलेल्या विद्वान् ब्राह्मणांचें दर्शन घेतलें. भार मजवर टाकला असल्यामुळे हे सर्व ब्राह्मण

चावार्कवध.

माझ्या तोंडून तुला सांगत आहेत की, " धिक्कार असो आपल्या ज्ञातीचा घात करणाऱ्या तुज दुष्ट भूपतीला । हे कुंतीपुत्रा, अशा प्रकारचा ज्ञातीचा संहार केला असल्यामुळे आतां तुझें काय काय होणार नाही । ज्ञातीप्रमाणेंच गुरू-चाही वध केल्यानंतर जिवंत रहाण्यापेक्षां मरणेंच फार बरें ! "

त्या दुष्ट राक्षसाचें हें भाषण ऐकतांच, अपमान झाल्यासारखें होऊन ते ब्राह्मण अंतःकरणांत पीडित झाले व आक्रोश करूं लागले. हे प्रजाधिपते, त्याच्या त्या भाषणानें ते सर्व ब्राह्मण आणि राजा युधिष्ठिर हे अतिशय उद्ध्विग्न आणि लज्जित होऊन स्तब्ध राहिले. नंतर युधिष्ठिर म्हणाला, " हे विप्रहो, मी नम्रपणें आपली प्रार्थना करीत आहे, यामुळे आपण प्रसन्न व्हा. आपल्या समीप असलेल्या मज दुःखाकडून मनुष्याचा धिक्कार करणें आपणांला योग्य नाही ! "

वैशंपायन सांगतात:—हे प्रजाधिपते राजा जनमेजया, तदनंतर ते सर्वही ब्राह्मण, " हे राजा, तुला वैभवप्राप्ति होवा. ह्यानें उद्गारलेलें हें भाषण आमचें नव्हे. " असें म्हणाले. नंतर, तपाच्या योगानें निष्पाप होऊन गेलेल्या त्या महात्म्या वेदवेद्या ब्राह्मणांनीं जानदृष्टीनें त्या चार्वाकाला ओळखिलें.

ब्राह्मण म्हणाले:—हे धर्मनिष्ठा, हा दुर्योधनाचा मित्र चार्वाक नांवाचा राक्षस संन्याशाचें स्वरूप घेऊन त्याचें हित करूं इच्छीत आहे. आम्हीं असले शब्द उच्चारलेले नाहीत. यास्तव, ही तुझी अशा प्रकारची भीति नष्ट होऊं बरे. हे राजा, तुझ्या बंधूसहवर्तमान तुझें कल्याण होवा.

वैशंपायन सांगतात:—तदनंतर, क्रोधानें व्याप्त होऊन गेलेल्या त्या सर्वे पवित्र ब्राह्मणांनीं निर्भर्त्सना करीत करीत केवळ हुंकारा-

च्याच योगानें त्या दुष्ट राक्षसाचा वध केला! तेव्हां इंद्राच्या वज्रानें दग्ध होऊन जाणाऱ्या अंकुरयुक्त वृक्षाप्रमाणें त्या ब्राह्मणांच्या तेजानें दग्ध होऊन तो राक्षस भूमीवर पडला । पुढें राजानें सत्कार केल्यानंतर ते ब्राह्मण त्याचें अभिनंदन करून निघून गेले: आणि पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिरही आपल्या सहज्जनांसह आनंद पावला.

अध्याय एकुणचाळिसावा.

चार्वाकवृत्तांत.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर, आपल्या बंधूसह राजा युधिष्ठिर तेथें वास्तव्य करूं लागला असतां, सर्वज देवकीपुत्र श्रीकृष्ण त्याला सांगूं लागले.

श्रीकृष्ण म्हणाले:—बा युधिष्ठिरा, या लोकांमध्ये ब्राह्मण मला सन्नेदीत पूज्य आहेत. हे भूतलावर संचार करणारे देव असून, उत्कृष्ट प्रकारें अनुग्रह करणारे व क्रुद्ध झाल्यास वाणी-रूप विषानें दग्ध करण्यास समर्थ आहेत. हे महात्माहो राजा, पूर्वी कृतयुगामध्ये चार्वाक नामक राक्षसानें बदरिकाश्रमामध्ये अनेक वर्षे पर्यंत तपश्चर्या केली. तेव्हां त्याला, हे भरत-कुलात्पन्ना, ब्रह्मदेव पुनः पुनः वरप्रदान करूं लागले असतां, कोणत्याही प्राण्याची आपणाला भीति नसावी, असा वर त्यानें मागून घेतला. तेव्हां ब्राह्मणांच्या अपमानावांचून इतर केव्हांही कोणत्याही प्राण्यापासून तुला भीति असणार नाही, असा जगन्नायक ब्रह्मदेवानें त्याला उत्कृष्ट प्रकारचा वर दिला. याप्रमाणें वरप्राप्ति होतांच, अत्यंत पराक्रमी, क्रूरकर्मा व महाबलवान् असा तो राक्षस देवांना

ताप देऊं लागला. त्याच्या सामर्थ्यानें केश होऊं लागल्यामुळे सर्व देव मिळून त्या वेळीं ब्रह्मदेवाकडे जाऊन त्या राक्षसाच्या वधावि-

षयीं विचारूं लागले. तेव्हां, हे भारता, ब्रह्म-रत्नमय आसनांवर बसले. कुंतीही नफुल आणि देवानें त्यांना सांगितलें कीं, 'ह्याचा लवकरच सहदेव यांसहवर्तमान, सुवर्णभूषित अशा हस्तिनाशा होईल, अशा प्रकारची व्यवस्था मीं दंती शुभ्र सिंहासनावर बसली. सुधर्मा, विदुर, त्याच्या वरामर्त्येच केली आहे. मनुष्यांमध्ये धौम्य आणि कुरुकुलोत्पन्न धृतराष्ट्र हेही अमीराजा दुर्योधन हा याचा मित्र होईल: व प्रमाणें देदीप्यमान् असणाऱ्या निरनिराळ्या त्याच्या स्नेहांनें जखडून गेल्यामुळे हा ब्राह्म-आसनांवर बसले. राजा धृतराष्ट्र जेथें बसला पांचा अवमान करील. तसें झालें ह्यणजे, होता तेथेंच युयुत्सु, संजय आणि यशस्विनी त्यानें केलेल्या अपकारानें व अपमानानें कोपा-गांधारी ही मंडळी बसलेली होती. याप्रमाणें विष्ट होऊन ते वाक्सामर्थ्यसंपन्न ब्राह्मण त्या तेथें बसल्यानंतर धर्मान्या युधिष्ठिरानें शुभ्रवर्ण दुष्टाला दग्ध करून सोडलील. व त्यामुळे पुष्पें. सर्वतोभद्र वगैरे काढलेलीं देवतापीठें, त्याचा नाश होईल. अक्षता, भूमि, सुवर्ण, रौप्य आणि रत्नें ह्यांना स्पर्श

हे भरतर्षभा नृपदर्या. ब्रह्मदेवांनीं असं केला. नंतर पुरोहित धौम्य यांच्या द्वारें सर्व सांगितलें असल्यामुळेच ब्रह्मदंडाच्या योगानें प्रजांनीं अनेक मंगलकारक पदार्थ घेऊन जाऊन वध होऊन हा राक्षस भूमीवर पडलेला आहे. धर्मराजाचें दर्शन घेतलें. त्या वळीं तेथें भूमि. याच्या भाषणामुळे तूं मनाला वाईट वाटूं देऊं सुवर्ण, नानाप्रकारचीं रत्नें. सर्व प्रकारच्या नको. कारण, हे पृथ्वीपते, तुझ्या ज्ञातीचा साहित्यांनीं पूर्ण असलेलें अभिषेकपात्र. सुवर्ण, क्षात्रधर्मीनें वध झालेला आहे; आणि म्हणूनच ते ताद्र, रौप्य आणि मृत्तिका यांचे जलपूर्ण आणि पट्टस यांच्या समिधा, मध, तप, यास्तव, हे धैर्यसंपन्ना, आतां तूं आपलीं कर्मे उंचराच्या काष्ठ्याची सुवा आणि सुवर्णानें सुशो- कर, म्लान होऊन वसूं नको. शत्रूंचा वध भित केलेला शंख या सर्व वस्तु होत्या. पुढें कर, प्रजेचें पालन कर. आणि ब्राह्मणांचा शुकृष्णाची अनुजा होतांच पुरोहित ज्ञानसं- बहुमान कर. पत्न धौम्य मनि यांनीं ईशान्येकडे सखल होत गेलेल्या वेदिकेवर शुभ शकून पाहून रेषा काढिल्या; आणि अन्नप्रमाणें तेजस्वी अस-

अध्याय चाळिसावा.

—:—

युधिष्ठिराला राज्याभिषेक.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर, शोक आणि संताप हीं नष्ट होऊन कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर आनंदित होताता उक्कृष्ट प्रकारच्या सुवर्णमय आसनावर पूर्वाभिमुख बसला. तेव्हां शत्रुनाशक सात्यकि आणि श्रीकृष्ण हे उभयतां त्याच्याच- कडे मुख करून देदीप्यमान अशा सुवर्णमय आसनावर बसले; आणि राजा युधिष्ठिर मध्यें येईल अशा रीतीनें त्याच्या मार्गे भीमसेन आणि अर्जुन हे उभयतां महान्मे नृळतुळीत अशा, याप्रमाणें श्रीकृष्णांनीं पांचजन्य नामक शंखानें व्याघ्रचर्म आंथगलेल्या सर्वतोभद्राकार अस- पाण्या, शुभ्रवर्ण आसनावर महान्मा युधिष्ठिर आणि द्रुपदराजकन्या कृष्णा या उभयतांना बस- वून ते मंत्रोच्चारपूर्वक यथाविधि हवन करूं लागले. नंतर श्रीकृष्णांनीं उठून उत्कृष्ट प्रकारचा शंख घेऊन पृथ्वीपति कुंतीपुत्र युधिष्ठिर याला अभिषेक केला. मग राजर्षि धृतराष्ट्र आणि सर्व अमान्य यांनींही त्याला अभिषेक केला.



USE OF THIS IMAGE IS PROHIBITED BY THE COPYRIGHT LAW

अभिषेक करून अनुजा दिल्यानंतर, बंधूसह- प्रजेचें भाषण ऐकिल्यानंतर राजा युधिष्ठिर वर्तमान पांडुपुत्र युधिष्ठिराचें मुख कवळ अमृत- बालें लागला.

मय असल्याप्रमाण आल्हादकारक दिसू लागलें. ता म्हणाला:—ज्यांचे सत्य अथवा असत्य तदनंतर पणव. आनक, दुंदुभि. इत्यादि गुण येथे प्राप्त झालेल्या ब्राह्मणश्रेष्ठानीं वर्णन वाद्यांचा घोष होऊ लागला. धर्मराजानेही केलें, ते आम्ही पांडुपुत्र खरोखर धन्य आहां. धर्माच्या अनुरोधानें त्या सर्व उपचारांचा स्वीकार आम्ही खरोखर आपल्या अनुग्रहास पात्र करून श्रीकृष्णादिकांची यथाविधि पूजा केली: आहां. असं माझ्या बुद्धीला वाटतें. कारण, व नंतर विपुल दक्षिणा देणाऱ्या त्या युधिष्ठिरा- आपण निर्मत्सर होऊन आम्हांला गुणसंपन्न रानें इंद्रियनिग्रही आणि सदाचारी अशा वदा- असं म्हणत आहां. माझा हा पितृव्य महाराज धृ- ध्ययनसंपन्न ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन कर- राष्ट्र माझे श्रेष्ठ असं देवतच आहे. ह्यास्तव, वून त्यांना सहस्र निष्क दक्षिणा दिली. ह्यामुळे माझे प्रिय व्हावें अशी ज्यांची इच्छा असेल, ते ब्राह्मण संतुष्ट होऊन युधिष्ठिराला "तुझे त्यांनीं ह्याच्या आज्ञेत वागावें व ह्यांचे प्रिय कल्याण होवो व तुझा जय होवो." असं करावें. एवढा मोठा हा जातिवध करून देखील ह्मणाले; व हेंसांसारल्या मंजुल शब्दांनीं युधि- मी जो जिवंत राहिलां आहे, तो कवळ ह्या- ष्टिराची प्रशंसा करूं लागलें. च्याचसाठी होय. आलस्याचा त्याग करून

ता म्हणाले:—हे महाबाहो युधिष्ठिरा. सदादेत ह्याची शुश्रूषा करणें हे माझे कर्तव्य तुझा अभ्युदय होत आहे हे सुदैव होय. आहे. जर मी आपल्या आणि माझ्या सुहृदां- हे महाकांत, तें पराक्रमानें राज्यरूपी स्वकार्य च्या अनुग्रहाला पात्र असलों. तर आपण संपादन केलेंस, ही आनंदाची गोष्ट आहे. धृतराष्ट्रांशी पूर्वाप्रमाणे वर्तन ठेवावें. हा ह्या तसेंच, हे राजा, गांडीव धनुष्य धारण करणारा जगताचा व आपल्यासहवर्तमान माझाही स्वामी अर्जुन. भीमसेन. त्वं व मद्राष्ट्रापत्र नकुलसहदेव हे आहे. सर्व पृथ्वी आणि एकंदर पांडव हे सर्व तुम्ही सर्व वीरांच्या संहारास कारणभूत असलेल्या ह्याचेंच आहेत. हे माझे सांगणें आपण अंतः- त्या संग्रामांतून शत्रूंचा पराजय करून मूक्त करणांत वागाव.

झालां व सुखरूप आहां हे भाग्यच होय. असा: याप्रमाणें भाषण करून. त्या सर्व नगर- आतां, हे भारता. तूं लवकर आपल्या बांध- वासी व देशवासी प्रजांना 'आतां आपल्या इच्छेप्रमाणें गमन करा.' अशी त्या कुरुनंदन आतां आपल्या वाचीं सर्व उत्तरकार्य कर. याप्रमाणें ब्राह्म- युधिष्ठिरानें अनुज्ञा देऊन पाठवून दिले. नंतर णांनीं भाषण केल्यानंतर. सज्जनांनीं बहुमान त्यानें शौराज्यावर भीमसेनाची योजना केली. दिलेल्या सुहृज्जनांसह धर्मराज युधिष्ठिरानें त्या कारस्थान. निर्णय आणि षडगुणांचा विचार विशाल अशा राज्याचा स्वीकार केला. ह्यांचे कार्य त्या प्रीतिसंपन्न युधिष्ठिरानें बुद्धि- मान विदुराला सांगितलें. कार्ये केलीं कोणतीं व न केलीं कोणतीं हे पहाणें आणि जमा- खर्चाचा विचार करणें यांकरितां सर्वगुणसंपन्न

अध्याय एकेचाळिसावा.

युधिष्ठिरकृत मंत्रियोजना.

वैशंपायन सांगतात:—दश आणि काल अशा वृद्ध संजयाची योजना केली. सैन्याचें यांच्या मानानें विस्तृत असलेलें तें आपल्या परिमाण. त्यांचें अन्न आणि वेतन आणि

त्यांचीं कर्मे हांजवर दृष्टि ठेवण्यासाठीं युधि- द्रोण, महात्मा कर्ण, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, धिराने नकुलाला आज्ञा दिली. हे महाराजा, हिडिंबापुत्र राक्षस घटोत्कच द्रुपद, द्रौपदीपुत्र, शत्रुसैन्याला प्रतिबंध करणे आणि दुष्टांचा हितचिंतक आणि उपकारकर्ते हांचे और्ध्वदेहिक नाश करणे या कृत्याविषयी युधिष्ठिराने अर्जु- केले. त्याने प्रत्येकाच्या उद्देशाने निरनिराळे नाला आज्ञा दिली. ब्राह्मण आणि देवता हजार ब्राह्मण, द्रव्य, रत्ने, धनु आणि वस्त्रे हांचीं व इतरही तशाच प्रकारचीं कार्ये हांज- अर्पण करून तुम केले. तसेच, ज्यांना कोणीही वर पुरोहितश्रेष्ठ धौम्याची कायमची योजना आम-इष्ट नाही असे जे दुसरे भूपति युद्धांत केली. हे प्रजाधिपते. समीप असणाऱ्या सह- मरण पावले होते. त्यांच्या परलोकप्रार्थीसाठीं देवाला त्याने राजा युधिष्ठिर कोणत्याही स्थि- राजा युधिष्ठिराने प्रत्येकाला उद्देशून सभागृहे. तीत असला तरी त्याचे संरक्षण करावे अशी नानाप्रकारचीं जलपानस्थाने आणि तलाव ही कायमची आज्ञा दिली. सारांश. आनंद पाव- केली. तसेच, त्याने सर्व आभष्टांचे और्ध्वदेहिक णान्या भूपति युधिष्ठिराला लोक जे जे कर्म करविले: व त्यामुळे त्यांच्या ऋणांतून मुक्त करण्याविषयी योग्य आहेत असे वाटले. होऊन व लोकांच्या अपवादांतूनही सुटून तो त्यांची त्यांची त्याने त्या त्या कर्माकडे योजना न्यायाने प्रजापालन करू लागला व कृतकृत्य केली. धर्मावर प्रेम असलेला मूर्तिमंत धर्मच ज्ञाला. तो धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, कुरूकुलोत्पन्न अशा शत्रुवीरनाशक युधिष्ठिराने महाज्ञान- सर्व पुरुष आणि बहुमान करण्यास योग्य संपन्न विदुर. संजय आणि युयुत्सु हांना असणार पोष्यवर्ग ह्या सर्वांचा अत्यंत बहुमान सांगितले की, माझा चुलता राजा धृतराष्ट्र करीत असे. तसेच त्या युद्धामध्ये ज्या स्त्रिया- ह्यांचे जे जे काही कार्ये असले, ते सर्व आपण च्या पतींचा व पुत्रांचा वध झाला होता. त्या वारंवार उठून व अवधान ठेवून योग्य प्रकारे सर्वांचाही बहुमान करून त्या दयाशील कौरव- करावे: आणि पैर व राष्ट्रवासी प्रजा हांचीं राजा युधिष्ठिराने त्यांचे पालन केले. दया जीं सर्व कार्ये असतील. तीं ह्या राजाची अनुज्ञा करण्याविषयी तत्पर असणारा तो प्रभु युधिष्ठिर घेऊन आपण विभागून घेऊन पहावी.

अध्याय त्रेचाळिसावा.

—:०:—

श्राद्धक्रिया.

वेशंपायन सांगतात:—तदनंतर विशाल- बृद्धि राजा युधिष्ठिराने. संध्यामांत आपल्या अत्यंत कीर्तिसंपन्न ज्ञार्तापि कीं ज्यांचा वध झाला होता त्यांचीं निरनिगळीं श्राद्धे करविलीं. राजा धृतराष्ट्र ह्याने पुत्रांच्या परलोकप्रार्थीसाठीं सर्व प्रकारच्या अभीष्ट गुणांनी युक्त असलेले अन्न, धेनु, द्रव्य व महामूल्यवान् आणि विलक्षण धिर रत्ने अर्पण केलीं. द्रौपदीसहवर्तमान युधिष्ठिराने

अध्याय त्रेचाळिसावा.

—:०:—

युधिष्ठिरकृत कृष्णस्तव.

वेशंपायन सांगतात:—राज्याभिषेक होऊन राज्याप्राप्ति शान्त्यानंतर, महाज्ञानी व पवित्र युधि- धिर हात जोडून यदुकुलोत्पन्न कमलनेत्र श्री- कृष्णास ह्यणाला. “ हे यदुकुलोत्पन्ने श्रीकृष्णा,

तुझ्या अनुग्रहानें, नीतीनें, सामर्थ्यानें, परा-संपन्न, सत्तास्वरूपी, शरीरशून्य, कृष्ण आणि क्रमानें व बुद्धीनें पितृपितामहादि-क्रमानें प्राप्त अग्निस्वरूपीही तूंच आहेस. यज्ञाचें उन्कृष्ट होणारें हें राज्य मला पुनरपि प्राप्त झालें. फल देणारा, अश्विनीकुमारांचा पिता, कपिल, यास्तव, हे शत्रुनाशका कमललोचना, तुजला यज्ञ, वामन, ध्रुव, गरुड आणि यज्ञसेन पुनः पुनः नमस्कार असा. ब्राह्मण लोक तुला असेंही तुलाच ह्मणतात. शिखंडी. नहुष अद्वितीय पुरुष व यादवाधिपति असें ह्मणत आणि महेश्वर तूंच असून, आकाशामध्ये असून नानाप्रकारच्या नामांनीं तुझी स्तुति करि- वास्तव्य करणारें पुनर्वसु नक्षत्रही तूंच आहेस. तात. हे विश्वकर्मन, हे विश्वान्मन, हे विश्वसंभव, तूं अन्यंत पिंगलवर्ण असून सुवर्ण, यज्ञ, सुषेण, हे विष्णा, हे जिष्णा, हे हर, हे श्रीकृष्ण, हे वेकुंड, दुंदुभि, सूर्यरूपी धाव असलेले कालचक्र, हे पुरुषोत्तम, तुजला नमस्कार असा. तूं पूर्वी लक्ष्मीचें वसतिस्थान असलेलें कमल, आकाश, अदितीच्या उदरांत सात वेळ गर्भरूपानें वास्तव्य पुष्प धारण करणारा, ऋभु, विभु, सर्वाहुन केले आहेस; आणि अदितीचीं जीं पृथ्विप्र-सूक्ष्म आणि सदाचार असें तुलाच ह्मणतात. भूति रूपांतरे, त्यांमध्ये तिच्या गर्भरूपानें तूंच समुद्र, ब्रह्मा, पवित्र तेज आणि तेजा-निर्माण झालेला असा तूं एकच आहेस. तीनही वृत्ता आहेस. तुला हिरण्यगर्भ, स्वधा, स्वाहा युगांमध्ये तूंच अवतार धारण केले आहेस. आणि केशव असें ह्मणतात. हे कृष्णा, तूंच म्हणूनच तुला त्रियुग असें ह्मणतात. पृण्यकीर्ति या जगताचें उत्पत्तिस्थान व लयस्थान असून हर्षाकेश, यज्ञाधिपति आणि हंस असेंही तुलाच तूंच प्रथम त्याची उत्पत्ति करितांस, हे विश्व-ह्मणतात. अद्वितीय असा तूंच त्रिनेत्र रुद्र याने, हे सर्व विश्व तुझ्याच अधीन आहे. असून प्रभुत्वसंपन्न असलेला विष्णुही तूंच शार्ङ्ग धनुष्य, चक्र आणि खडू धारण कर-आहेस. वराह, अग्नि, सूर्य, धर्म, गरुडध्वज, णान्या हे श्रीकृष्णा, तुला नमस्कार असा.

शत्रुसैन्याचा मारा सहन करणारा, मनुष्यांच्या या प्रकारें धर्मराजाजानें सभेमध्ये स्तुति केली शरीरामध्ये प्रवेश करून जीवरूपानें वास्तव्य असतां आनंदित होऊन, कमलनयन यादव-करणारा, पादन्यास फार मोठा असलेला, वरिष्ठ, श्रेष्ठ श्रीकृष्णांनीं अनेक शब्दांच्या योगानें त्या भयंकर सेनापति, अविनाशी, अन्नप्रद, कार्ति-भरतकुलोत्पन्न ज्येष्ठ पांडवाचें अभिनंदन केले. केय, पदभ्रष्ट न होणारा, शत्रूंना पदभ्रष्ट कर-णाारा, संस्कारयुक्त ब्राह्मणादि रूपें धारण कर-णाारा, संकीर्ण वर्णाचें स्वरूप ग्रहण करणारा आणि यतिप्रभृति श्रेष्ठ मूर्ति धारण करणारा तूंच आहेस. यज्ञादिरूपी कृष्णधर्म हाही तूंच असून, इंद्राचा गर्व नष्ट करणारा हरिहरस्वरूपी, शिरानें सर्व मंत्र्यांना निरोप दिला असतां सागरस्वरूपी, निर्गुण, कर्मयोग्य दिक्स्वरूपी, त्याची अनुज्ञा घेऊन ते सर्व आपापल्या गृहा-सूर्य, चंद्र आणि अग्नि यांप्रमाणें कांति अस-कडे निघून गेले. नंतर भयंकर पराक्रमी भीम, लेला, स्वर्गावरून येऊन भूमीवर अवतीर्ण अर्जुन आणि नकुलसहदेव यांचें सांत्वन कर-शालेला, सार्वभौम, विराट्स्वरूपी, परब्रह्मस्वरूपी, ण्यासाठीं श्रीमान् राजा युधिष्ठिर बोलूं लागला. देवाधिपति, संसाराचें उत्पत्तिस्थान, प्रभुत्व-युधिष्ठिर ह्मणालाः—त्या महायुद्धामध्ये

अध्याय चवेचाळिसावा.

—:—

गृहविभाग.

वैशांपायन सांगतातः—तदनंतर राजा युधि-ष्ठिरानें सर्व मंत्र्यांना निरोप दिला असतां त्याची अनुज्ञा घेऊन ते सर्व आपापल्या गृहा-कडे निघून गेले. नंतर भयंकर पराक्रमी भीम, अर्जुन आणि नकुलसहदेव यांचें सांत्वन कर-ण्यासाठीं श्रीमान् राजा युधिष्ठिर बोलूं लागला. युधिष्ठिर ह्मणालाः—त्या महायुद्धामध्ये

शत्रूंनीं नानाप्रकारच्या शस्त्रांनीं तुमच्या शरीराला व्रण केले असल्यामुळे, व शोक आणि क्रोध यांचाही ताप झाल्यामुळे तुम्ही अतिशय श्रमलेले आहां. हे भारतश्रेष्ठहो, मजसाठीं तुम्हांला एखाद्या निंद्य पुरुषाप्रमाणे अरण्यांतील दुःखकारक वास अनुभवावा लागला. असो आतां ज्या रीतीनें तुम्हांला सुख होईल व उपभोग घेतां येईल, त्या रीतीनें तुम्ही या विजयफलाचा उपभोग घ्या. तुम्ही विश्रांति घेतली, आणि तुम्हांला मिळावयाची ती माहिती मिळाली, ह्मणजे उद्यां मी पुनः तुमची भेट घेईन.

नंतर, बंधु युधिष्ठिरानें निवासाकरितां दिलेलें दुर्योधनाचें मंदिर महाबाहु इंद्रतुल्य भीमसेनानें धृतराष्ट्राच्या अनुज्ञेनें स्वीकारलें. तें मंदिर तटांच्या योगानें सुशोभित, अनेक रत्नांनीं जणू व्याम आणि दासदासींनीं गजवजून गेलेले होतें. दुर्योधनाच्याच गृहाच्या तोडीचें, अनेक बंगले असलेले. सुवर्णमय दरवाजानें विभूषित असलेले, दास, दासी ह्यांनीं अगदीं भरून गेलेले व विपुल धनधान्य असलेले जें दुःशासनाचें मंदिर, त्याचा अर्जुनानें राजाच्या आज्ञेवरून स्वीकार केला. हे महाराजा, धर्मपुत्र युधिष्ठिरानें प्रसन्न होऊन, वरप्रदान करण्यास योग्य व महावनामध्ये कुश पावून कुश झालेल्या नकुलाला दुःशासनमंदिराहून श्रेष्ठ असलेले कुबेरमंदिराप्रमाणें शोभायमान व रत्नें आणि सुवर्ण यांनीं विभूषित केलेले दुर्मर्षणाचें मंदिर अर्पण केलें. तसेंच त्यानं सुवर्णानें विभूषित असलेले व प्रुफळ कमलपत्रांप्रमाणें नेत्र असलेल्या स्त्रियांच्या शय्यांनीं व्याम होऊन गेलेले शोभासंपन्न असं दुर्मुखाचें उत्कृष्ट मंदिर सदैव प्रिय करणाऱ्या सहदेवाला दिलें. त्या मंदिराची प्राप्ति झाल्यामुळे कैलासाच्या प्राप्तिमुळे आनंद पावणाऱ्या कुबेराप्रमाणें तो सहदेव आनंदित झाला. पुढें. हे प्रजाधिपते जनमेजया.

युयुत्सु, विदुर, संजय, सुधर्मा आणि धौम्य हे आपापल्या गृहाकडे गेले; व पर्वतावरील गुहंत प्रवेश करणाऱ्या व्याघ्राप्रमाणें नरश्रेष्ठ श्रीकृष्णांनीं सात्यकीला बरोबर घेऊन अर्जुनाच्या मंदिरामध्ये प्रवेश केला. त्या ठिकाणीं ते भक्षणार्ह अशा अन्नपानांच्या योगानें आनंदित होऊन रात्रीं सुखानें राहिले; व सुखानें जागृत होऊन दुसरें दिवशीं राजा युधिष्ठिराकडे गेले.

अध्याय पंचेचाळिसावा.

—:०:—

युधिष्ठिराचें श्रीकृष्णाकडे गमन.

जनमेजय विचारतो:—हे विप्रा, राज्यप्राप्ति झाल्यानंतर महाबाहु धर्मपुत्र युधिष्ठिरानें जें कांहीं दुसरेंही कृत्य केलें असेल, तें आपण मला सांगा. तसेंच, हे ऋषे, त्रैलोक्याचा मुख्य गुरु वीर श्रीकृष्ण ह्यानेंही जें कांहीं केलें असेल, तें मला कथन करा.

वशंपायन सांगतात:—हे निष्पापा नृपश्रेष्ठा, श्रीकृष्णाला पृढें करून पांडवांनीं काय केलें तें मी तुला तत्त्वतः सांगतां, एक. हे महाराजा, राज्यप्राप्ति होतांच कृतीपुत्र युधिष्ठिरानें ब्राह्मणादि चार वर्णांची यथायोग्यपणें त्यांच्या त्यांच्या स्थानीं स्थापना केली. त्या पांडुपुत्र युधिष्ठिरानें ब्रह्मचर्यव्रत समाप्त झालेल्या एक हजार महात्म्या ब्राह्मणांना एक एक हजार निष्क देवविले. तसेंच, सेवक, कामाठी, आश्रित, अतिथि, दीन आणि प्रभू सांगणारे यांचेही मनोरथ पूर्ण करून त्यांना तृप्त केलें; पुरोहित धौम्य मुनि यांना त्यानें अयुतावधि धेनु, द्रव्य, सुवर्ण, रोप्य आणि नानाप्रकारचीं वस्त्रे अर्पण केलीं; आणि, हे महाराजा, त्यानं त्यांच्या अनुग्रहानें, त्यांच्याशीं, गुरूंशीं ठेवावें तसें वर्तन ठेविलें. त्या नियमनिष्ठ राजानें विदुराचाही बहुमान केला; आणि त्या दानशूरश्रेष्ठानें

भक्षणाहं अन्न, पान, नानाप्रकारचीं वस्त्रे, शय्या आणि आसनें अर्पण करून सर्व आश्रितांना संतुष्ट केलें. ह्याप्रमाणें, हे नृपश्रेष्ठा, द्रव्य-प्राप्ति झाल्याबद्दल दानरूपी शांति केल्यावर त्या महाकीर्तिसंपन्न राजा युधिष्ठिरानें ययुत्सु आणि धृतराष्ट्र यांचाही बहुमान केला. तो राजा युधिष्ठिर तें राज्य धृतराष्ट्र, गांधारी आणि विदुर ह्यांना अर्पण करून एखाद्या स्वास्थ्यसंपन्न मनुष्याप्रमाणें सुखानें राहूं लागला.

नंतर, हे भारता, सर्व नगरामध्ये शांतता केल्यावर तो युधिष्ठिर हात जोडून महात्म्या श्रीकृष्णाकडे गेला. तेव्हां रत्नें आणि सुवर्ण यांनीं सुशोभित असलेल्या मोठ्या पर्यंकावर बसलेल्या व नीलमेघतुल्यकांति असलेल्या श्रीकृष्णाचें त्याला दर्शन झालें. त्याचें शरीर दिव्य अलंकारांनीं विभूषित व जाज्वल्यमान् असून पीतवर्ण रेशमी वस्त्र परिधान केल्यामुळें तें सुवर्णवेषित असलेल्या इंद्रनील मण्याप्रमाणें दिसत होतें. उदय पावणाऱ्या सूर्याच्या योगानें ज्याप्रमाणें उदयाचल सुशोभित दिसतो, त्याप्रमाणें वक्षःस्थलावर असलेल्या कौस्तुभरत्नानें तो विराजमान् दिसत होता. त्याची उपमा देण्यासारखें ह्या त्रैलोक्यामध्ये कांहींही नाही.

असो; मनुष्यशरीर धारण करणाऱ्या त्या महात्म्या श्रीकृष्णरूपी विष्णूकडे जाऊन त्या वेळीं राजा युधिष्ठिर प्रथम किंचित् हास्य करून मधुर असें भाषण करूं लागला. तो म्हणाला, "हे ज्ञानसंपन्नश्रेष्ठा, तुझी रात्र सुखानें गेली ना? हे अच्युता, तुझीं सर्व इंद्रियें प्रसन्न झालीं ना? आणि, हे ज्ञानिश्रेष्ठा, तुझ्या दिव्य बुद्धीला स्वस्थता मिळाली ना? हे भगवन्, तुझा पराक्रम त्रैलोक्यामध्ये संचार करित आहे. तुझ्या प्रसादानें आह्लांला राज्यप्राप्ति झाली; पृथ्वी स्वाधीन झाली; आह्लांला जय मिळाला; उत्कृष्ट कीर्तीची प्राप्ति झाली; व आम्ही स्वधर्मभ्रष्टही झालों नाहीं.

ह्याप्रमाणें शत्रुनाशक धर्मराज भाषण करित असतां भगवान् श्रीकृष्ण काहींएक उत्तर न देतां ध्यानस्थ होऊन बसले.

अध्याय शेचाळिसावा.

—:०:—

श्रीकृष्णकृत भीष्मवर्णन.

(भीष्मांकडे जाण्याचा उपक्रम.)

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे अमितपराक्रमा, तूं कोणत्या अत्यंत आश्चर्यकारक वस्तूचें ध्यान करित आहेस? हे लोकांस उत्कृष्ट आधारभूत असणाऱ्या श्रीकृष्णा, ह्या त्रैलोक्याचें क्षेम आहे ना? हे पुरुषश्रेष्ठा, जाग्रत्, स्वप्न आणि सुषुप्ति ह्यांहून अन्य अशा ध्यानमार्गांचा अवलंब करून तूं ह्या देहत्रयांतून बाहेर निघून गेलास, ह्यामुळें माझ्या मनाला विस्मय वाटत आहे. पांच कर्मे करण्याच्या शरीरवर्ती बायूचा निग्रह झालेला आहे; प्रसन्न अशा इंद्रियांचा मनामध्ये लय झालेला आहे; वाणी आणि मन ह्या दोहोंचा तूं महत्त्वामध्ये लय केलेला आहेस; आणि शब्दादि गुणांनीं युक्त अशीं सर्वही इंद्रियें तूं जीवाच्या ठिकाणीं प्रविष्ट केलेलीं आहेस. तुझ्या शरीरावरील केश देखील हालत नाहीत; बुद्धि आणि अंतःकरण हीं स्थिर झालेलीं आहेत; आणि, हे माधवा, तूं काष्ठ, भित्त अथवा शिळा ह्यांसारखा निश्चेष्ट झालेला आहेस. हे भगवन्, हे देवा, ज्याप्रमाणें निर्वात प्रदेशामध्ये असलेला दीप निश्चलपणें जळत असतो, त्याप्रमाणें अथवा पाषाणाप्रमाणें तूं निश्चल झालेला आहेस. यास्तव, देवा, हें काय आहे तें ऐकण्याला जर मी पात्र असेन, आणि तें जर तुजला गुप्त ठेवावयाचें नसेल, तर मी शरणागत तुझी प्रार्थना करितों कीं, तें मला सांगून माझा संशय नष्ट कर. हे पुरुषोत्तमा, तूं पृथिव्यादिक तत्त्वांचा व त्यांच्या शरीरादिरूपी कार्य पदार्थांचा कर्ता,

विश्वस्वरूपी असल्यामुळे विनश्वर व परब्रह्मा-तुझ्या मनांत विचारावयाचे असेल तें विचार. त्मक असल्यामुळे अविनाशी, आद्यंतशून्य व हे पृथ्वीपते, तूं त्याला सर्व वर्णांस उप- आदिभूत असा आहेस. हे धार्मिकश्रेष्ठा, मस्तकानें युक्त असलेले चातुर्विद्य, चातुर्होत्रे, चार प्रणाम करणाऱ्या ह्या तुझ्या शरणागत भक्तास आश्रम आणि सर्व राजधर्म ह्यांविषयी प्रश्न कर. ह्या ध्यानाचें कारण काय आहे तें कथन कर. त्या कुरुकुलधुरंधर भीष्माचा अस्त झाला हें ऐकून, मन, बुद्धि आणि इंद्रिये ह्यांची ह्मणजे त्याच्याबरोबर ज्ञानांचाही लोप होईल. आपापल्या विषयाकडे प्रवृत्ति करून व प्रथम ह्मणूनच मी तुला असें करण्याविषयी प्रोत्साहन किंचित् हास्य करून भगवान् श्रीकृष्ण म्हणाले. देत आहे. "

"बाणरूपी शय्येवर असलेला व शांत होत श्रीकृष्णांचें हे उत्कृष्ट प्रकारचें सत्य भाषण ऐ- असणारा जण यज्ञीय अग्निच असा पुरुषश्रेष्ठ भीष्म कृतांच अश्रूनें कंठ दाटून येऊन धर्मवेत्ता युधिष्ठिर माझे चिंतन करीत आहे, यामुळे माझे अंतः- त्यांना ह्मणाला. " हे माधवा, तूं भीष्माच्या करण त्याजकडे गेलें. वज्राच्या कडकडाटा- प्रभावाविषयी जें झटलेस तें अगदी बरोबर आहे; प्रमाणें असलेला ज्याच्या प्रत्यंचेचा ध्वनि सहन याविषयी मला संशय नाही. हे महाकांति- करणें देवेंद्रालाही शक्य झालें नाहीं, ज्यानें वेगानें संपन्ना, मी भीष्माचें महाभाग्य आणि प्रभाव हीं संपूर्ण नृपसमूहाला पराजित करून तीन कन्या गोष्टी सांगणाऱ्या महात्म्या ब्राह्मणांच्या तांडून वरिल्या, ज्यानें एकवीस दिवसपर्यंत परशुरामाशीं ऐकलीं आहेत आणि, हे शत्रुनाशना यादव- युद्ध केले, व परशुरामाला त्यांतून सुटून जातां नंदना, तूं तर लोकांचा उत्पादकच आहेस. आले नाहीं, तो भीष्म सर्व इंद्रिये एकाग्र यामुळे, तूं जें भाषण केलेस तें अगदी खरें करून व बुद्धीनें मनाचें संयमन करून मला शरण आहे; त्याविषयी विचार दखील करण्याचें आला, ह्यामुळे माझे अंतःकरण त्याजकडे गेलें. कारण नाहीं. हे माधवा, मजवर अनुग्रह करावा वा राजा, भागीरथीनें ज्याला गर्भविधीनें आ- अशी जर तुझी इच्छा असेल, तर आम्ही पल्या उदरांत धारण केले, वसिष्ठानीं ज्याला तुलाच पुढें करून भीष्माकडे जाऊं. कारण. शिक्षण दिलें, जो बुद्धिमान महातेजस्वी पुरुष सूर्य दक्षिण दिशेकडून परतला—अर्थात् उत्तरा- दिव्य अस्त्रं व अंगांसहवर्तमान चार वेद जाणत यण लागले, कीं तो परलोकीं जाणार. यास्तव, आहे, त्या सर्व विद्यांस आधारभूत असलेल्या हे महाबाहो, या कुरुकुलोत्पन्नाला तुझे दर्शन जमदग्निपुत्र पशुरामाच्या प्रिय शिष्याकडे माझे हाणें योग्य आहे. जगद्रूपी असल्यामुळे विनाशी व अंतःकरण गेले. हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्याला वर्त- व परब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळे अविनाशी अशा मान, भूत आणि भविष्य ह्या तिहीं कालांचें ज्ञान तुज आदिदेवांचें दर्शन हाणें हा त्याला एक आहे; त्या धार्मिकश्रेष्ठाकडे माझे मन लागलें होतं. लाभच आहे. कारण तूं एक ब्रह्मस्वरूपी कारण, हे कुंतीपुत्रा, आपल्या कर्मचलानें तो पुरुष- निधिच आहेच. "

श्रेष्ठ स्वर्गलोकीं गेला ह्मणजे ही पृथ्वी चंद्र नष्ट वेशंपायन सांगतात:—हे धर्मराजाचें भाषण झालेल्या रात्रीसारखी केवळ अंधकारमय बनून ऐकून, जवळ असलेल्या सात्यकीला श्रीकृष्णांनीं जाईल. यास्तव, हे युधिष्ठिरा, त्या भयंकर 'माझा रथ तयार करीव, म्हणून सांगितलें. पराक्रमशाली भागीरथीपुत्र भीष्माकडे जाऊन १. धर्मादिक चार पुरुषार्थांचें ज्ञान. २ ब्राह्मणादि व चरणस्पर्शपूर्वक नमस्कार करून, जें कांहीं तीन वर्णांचे यत्नादिक विशिष्ट धर्म.

तेव्हां सात्यकीनें श्रीकृष्णाजवळून सत्वर अत्यंत शोभायमान् दिसत होता. वेदवेत्ते व्यास निघून जाऊन, 'श्रीकृष्णाचा रथ जोड' असें मुनि, देवर्षि नारद, देवस्थान, वात्स्य, अश्र्मंतक, दारुकाला सांगितले. सात्यकीचें हें वाक्य सुमंतु, जैमिनि, महात्मा पैल, शांडिल्य, देवल, ऐकल्यानंतर लवकरच दारुकानें श्रीकृष्णाला रथ ज्ञानसंपन्न मैत्रेय, असित, वसिष्ठ, महात्मा तयार आहे म्हणून कळविलें. हे नृपश्रेष्ठा, त्या कौशिक, हारीत, लोमशा, ज्ञानसंपन्न आंत्रेय, रथाचा प्रत्येक भाग सुवर्णानें विभूषित केलेला बृहस्पति, शुक्र, महर्षि च्यवन, सनत्कुमार, असून, पांच चंद्रकांत आणि सूर्यकांत ह्या कपिल, वाल्मीकि, तुंबुरु, कुरु, माद्वल्य, भृगु- रत्नांनीं केलेल्या पक्षांच्या उपवेशनस्थानांनीं तो कुलोत्पन्न परशुराम, महर्षि तृणबिंदु, पिप्पलाद, सुशोभित होता; त्याचीं चक्रें सुवर्णमय असून वायु, संवर्तक, पुलह, कच, काश्यप, पुलस्त्य, कांति सूर्यकिरणांप्रमाणें होती; तो शीघ्रगामी ऋतु, दक्ष, पराशर, मरीचि, अंगिरा, काश्य, असून मध्यभागीं नानाप्रकारच्या चित्रविचित्र गौतम, मननशील गालव, धौम्य, विभांड, रत्नांनीं सुशोभित केलेला होता; नुकत्याच मांडव्य, धौम्र, कृष्णानुभौतिक, उलूक, ब्राह्मण- उगवलेल्या सूर्याप्रमाणें तो तळपत असून, आश्र- श्रेष्ठ महामुनि मार्कंडेय, भास्करि, पूरण, योत्पादक गरुडयुक्त श्वज व पताका यांनीं कृष्ण आणि धार्मिकश्रेष्ठ सत हे व श्रद्धा, इंद्रिय- युक्त असा होता; व मनाइतका वेग असलेले दमन आणि शांति यांनीं युक्त असलेले आणि सुवर्णमय अलंकारांनीं शरीर अलंकृत आणखी दुसरही महात्मे मुनिगण त्याच्या केलेले सृष्टीवशैच्यप्रभृति उत्कृष्ट अश्व त्याला भोवते बसलेले होते; व ह्यणूनच ग्रहांनीं परिवृत असलेल्या चंद्राप्रमाणें दिसणारा, व बाणरूपी शय्येवर असलेला तो पुरुषश्रेष्ठ भीष्म हात जोडून शुचिर्भूतपणें कायावाचामनें करून श्रीकृष्णाचें चिंतन करीत होता; आणि आनंद-सुखक अशा गंभीर स्वरांनें श्रीकृष्णाची स्तुति करीत होता. नंतर, तो भाषणप्रकारांचें ज्ञान शयन करणाऱ्या त्या भरतकुलोत्पन्न पांडवांच्या असणाऱ्यांमध्ये श्रेष्ठ व अत्यंत धार्मिक प्रभु पितामहानें—भीष्मानें—कोणत्या योगाचा अवलंब भीष्म पुनरपि हात जोडून योगाधिपति, जग-केला ? आणि कशा प्रकारें शरीरत्याग केला ? व्यापक, विजयशील, जगन्नायक व पद्मनाभ वंशपायन सांगतात:—हे राजा, शुचिर्भूत श्रीकृष्णाची स्तुति करूं लागला.

अध्याय सत्तेचाळिसावा.

भीष्मस्तवराज.

जनमेजय विचारतो:—बाणरूपी शय्येवर भीष्म ह्यणाला:—मीं श्रीकृष्णाचें आराधन श्रेष्ठ भीष्माचा शरीरत्यागवृत्तांत लक्ष्यपूर्वक करण्याच्या इच्छेनें जी वाणी उच्चारवयाचें ऐक. सूर्य उत्तरायणमार्गाकडे वळतांच, शंकरा मनांत आणलें आहे, त्या संक्षिप्त आणि विस्तृत बाणांनीं व्याप झालेल्या व ह्यणूनच प्रसार पाव- अशा दोहों प्रकारच्या वाणीनें तो पुरुषोत्तम णान्या किरणांनीं युक्त असलेल्या सूर्याप्रमाणें संतुष्ट होवो. जो स्वतः निर्दोष असून ज्याच्या दिसणाऱ्या भीष्मानें समाधि लावून परमात्म्याच्या प्राप्तीचा मार्गही दोषशून्य आहे. त्या, सर्वांचें ठिकाणीं अंतःकरण लीन केलें. त्या वेळीं आतिक्रमण करून रहाणाऱ्या हिरण्यगर्भस्वरूपी ब्राह्मणश्रेष्ठानीं परिवृत असलेला तो भीष्म प्रजाधिपति परमात्म्याला मीं सर्व प्रकारें या

देहत्रयाचा त्याग करून शरण जातो. आदिपूजन करीत असतात; ज्याच्याप्रीत्यर्थ आच-
 आणि अंत नसलेल्या ज्या परब्रह्माचें ज्ञान देवांना रण केलेला स्वधर्म ज्याच्या अंतःकरणांत
 अथवा ऋषींना नसून, ज्याला केवळ एक भगवान् जाऊन वास्तव्य करितो; व जो सर्वांचा आत्मा,
 जगदुत्पादक जलशायी श्रीविष्णुच जाणतो, व सर्वगामी, सर्वस्वरूपी, सर्वज्ञ आणि सर्वांचा
 त्याच्यापासून ज्या अतींद्रिय, अविनाशी पर- उत्पादक आहे, त्या परमात्म्याला मी शरण
 मात्म्याचें ज्ञान ऋषिसमुदाय, सिद्ध, महासर्प, जातो. ज्याप्रमाणें अरणी प्रदीप्त असा अग्नि
 देव आणि देवर्षि यांना झालें आहे, व देव उत्पन्न करिते, त्याप्रमाणें ब्राह्मण, वेद आणि
 दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आणि सर्प यांनाही जो यज्ञ ह्या भूतलवासी ब्रह्माच्या संरक्षणासाठीं देवी
 भगवान् कोण व कोठें वास्तव्य करितो हें कळत देवकीनें वसुदेवापासून ज्याला आपल्या उदरीं
 नाही; ज्याप्रमाणें सूत्रामध्ये गोंवलेलीं अनेक रत्नें तें अवतीर्ण व्हावयास लावले; जो भेदरहित आणि
 आधारभूत असल्यानें त्याच्याच ठिकाणीं रहा- निरिच्छ असून मोक्षप्राप्तीसाठीं आपल्या हृदया-
 तात, त्याप्रमाणें सत्त्वादि गुणांपासून उत्पन्न काशामध्ये श्रीकृष्णरूपी अशा स्वतःलाच निष्पाप
 झालेलीं हीं सर्व भूतें ज्याच्या आधारानें वास्तव्य अशा परमात्म्याच्या रूपानें सूक्ष्मदृष्टीनें पहात
 करितात, ज्याच्या आधारावर अस्तित्वांत येतात, असतो; व ज्याचीं कर्मे वायु व इंद्र यांच्याही-
 व ज्याच्या ठिकाणीं लीन होतात; जगताला वर ताण करणारीं असून जो तेजामध्ये
 आधारभूत व सर्वकर्मप्रवर्तक अशा ज्या पर- सूर्याचें व अग्नीचेंही अतिक्रमण करणारा व
 मात्म्याच्या आधारानें—कार्ये आणि कारणें बुद्धि आणि इंद्रिये यांस अगोचर असणारा
 यांनीं जण गुंफलेले असें हे विश्व बळकट आहे. त्या प्रजाधिपतीला मी शरण जातो.
 तंतूंच्या आधारानें असणाऱ्या पुष्पमालेप्रमाणें पूर्वी होऊन गेलेल्या कल्पांसंबंधानें ज्याला
 आहे; संहारशक्तिसंपन्न, अनंत शीर्षि, अनंत पुरुष असें म्हणतात, युगाच्या आरंभीं सर्व
 चरण, अनंत नेत्र, अनंत बाहु, अनंत मुखें जगताचा विस्तार करीत असल्यामुळे ज्याला
 आणि अनंत किरीट यांच्या योगानें उज्वल दिस- ब्रह्म असें म्हणतात; व संहारकालीं जग-
 णाऱ्या व जगताला अत्यंत आधारभूत अस- ताला आकर्षण केल्यामुळे ज्याला संकर्षण
 णाऱ्या ज्या भगवान् नारायणाला सूक्ष्मांहु- असें म्हणतात, त्या उपासनीय परमात्म्याची
 नही अत्यंत सूक्ष्म, स्थूलांहुनही अत्यंत स्थूल, मी उपासना करितों. वस्तुतः एक असतांही
 मोठ्यांहुनही अत्यंत मोठा व श्रेष्ठांहुनही अत्यंत अनेक स्वरूपांनीं अवतीर्ण झालेल्या ज्या सर्व
 श्रेष्ठ असें म्हणतात; मंत्र, ब्राह्मणरूपी त्यांचें कामना पूर्ण करणाऱ्या व प्रत्यक्ष ज्ञानास अगो-
 विवरण, देवतादि बोधक वाक्यें, केवळ ब्रह्म- चर असलेल्या देवाचें कर्मनिष्ठ लोक अनन्य-
 बोधक वाक्यें आणि अबाधित असे ज्येष्ठ भावानें आराधन करितात; प्रलयानंतर ज्याच्या
 सामादि वेदभाग यांमध्ये ज्या अबाधित कर्म उदरामध्ये सर्व ब्रह्मांड वास्तव्य करितें व ह्यणू-
 असणाऱ्या परमात्म्याची स्तुति केलेली आहे; नच ज्याला जगताचें संग्रहस्थान असें ह्यणू-
 चार स्वरूपें धारण करणाऱ्या व बुद्धीमध्ये प्रकट तात; सर्व लोक ज्याच्या सांनिध्यास आहेत,
 होणाऱ्या ज्या भक्ताधिपति देवाचें गोपनीय व जलामध्ये संचार करीत असलेल्या—जलाच्या
 आणि अलौकिक अशा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न आधारांनें चलनवलनादिक क्रिया करणाऱ्या
 आणि अनिरुद्ध ह्या श्रेष्ठ अशा चार नांवांनीं जलचर—पक्ष्याप्रमाणें ज्याच्या आधारानें हे

सर्व लोक आपआपलीं कर्मे करीत आहेत; ज्या आणि पुनरपि 'वषट्' या दोन वर्णांनीं ज्याला कार्यकारणांहुन पलीकडे असणाऱ्या, सत्य, उद्देशुन हवन केले जाते, त्या यज्ञस्वरूपी पर- अद्वितीय, आदि, मध्य आणि अंत यांनीं विर- मान्याला नमस्कार असो. ज्या वेदपुरुषाला हित अशा ब्रह्माचे ज्ञान देवांना अथवा ऋषीं- यज्ञ असं नांव असून गायत्र्यादि छंद हे नाही नाहीं; दुःखावरील उत्कृष्ट प्रकारचे औष- ज्यांचे शरीर, वेदत्रयी हे मस्तक आणि रथंतर ध्वज अशा ज्या आद्यतशून्य, स्वयंभू व सना- अथवा बृहत् साम हे प्रीतियुक्त भाषण, त्या तन अशा देवतेचे आराधन देव, दैत्य, गंधर्व, स्तोत्रस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. सिद्ध, ऋषि आणि महासर्प हे शुचिर्भूत होऊन जो ज्ञानसंपन्न विश्वस्रष्ट्या मनींच्या यज्ञामध्ये प्रत्यहीं करितात; दृष्टीस व ज्ञानशक्तीस अंगा- सुवर्णमय पंखे असलेल्या पक्षिरूपाने अवतीर्ण चर असलेल्या ज्या संहारशक्तिसंपन्न प्रभु झाला, त्या हंसस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार नारायणाला संपूर्ण जगताचा कर्ता, साक्षिभूत, असो; चरणरूपी अवयव, स्वरादिसंधिरूपी अविनाशी, प्रकृत्यादि स्थिर पदार्थांचा अधि- आणि स्वरव्यंजनरूपी भूषणं यांनीं युक्त पति व परब्रह्म असे म्हणतात; जो अद्वितीय असलेल्या ज्या परमात्म्याला दिव्य अक्षर असं असणारा दैत्यनाशक सुवर्णतुल्य कांति अस- म्हणतात, त्या शब्दस्वरूपी परमेश्वराला नमस्कार लेला परमात्मा अद्वितीय ठायीं गर्भाच्या असो. ज्याने वराहरूप धारण करून त्रिलोक्याच्या रूपाने वारा स्वरूपे धारण करून अवतीर्ण हितासाठी पृथ्वीचा उद्धार केला. त्या वीर्य- झाला, त्या सूर्यस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार स्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो असो, जो शूद्रपक्षामध्ये देवांना व कृष्णपक्षांत योगाचे अवलंबन करून सहस्रफणायुक्त अस- इतरांना तृप्त करितो, व जो नक्षत्रांचा अधिपति णाऱ्या शेषाच्या योगाने शोभायमान दिस- आहे, त्या चंद्रस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार णाऱ्या पर्यकावर शयन करितो, त्या निद्रास्व- असो. ज्ञानरूपी घोर अंधकाराच्या पलीकडे रूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. केवळ असणाऱ्या ज्या अत्यंत तेजस्वी जगद्व्यापक धर्माकरितांच ज्यांच्या अवयवांचे व्यापार घड- परमात्म्यांचे ज्ञान ज्ञान असतां मोक्षप्राप्ति होते, तात अशा जितंद्रिय लोकांकडून मोक्षास त्या ज्ञेयस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. कारणभूत अशा वेदांक साधनांच्या योगाने ब्राह्मणसमुदाय बृहदुक्थ म्हणावयाच्या वेळीं सज्जनांना संसारांतून तरून जाण्याचा मार्ग जो व मोक्षा यज्ञामध्ये अग्निचयनप्रसंगी ज्यांचे निर्माण करितो, त्या सत्यस्वरूपी परमात्म्याला स्तुतिपाठ करितात, त्या वेदस्वरूपी परमेश्वराला नमस्कार असो. निरनिराळ्या प्रकारच्या धर्मांचे नमस्कार असो. ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि साम- आचरण करणारे व निरनिराळ्या धर्मफलाची वेद ह्यांमध्ये वर्ण्यरूपाने वास्तव्य कसणाऱ्या इच्छा करणारे पाशुपतादि लोक त्या त्या पांच प्रकारच्या होमद्रव्यांच्या स्वरूपाने अस- धर्मांच्या अनुरोधाने ज्यांचे पूजन करितात णाऱ्या ज्या परमात्म्याची यज्ञस्वरूपाने स्तुति त्या धर्मस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. करितात, त्या यज्ञरूपी परमात्म्याला नमस्कार ज्याचा प्रत्येक अवयव केवळ कामनारूपी बनून असो. 'आश्रावया' आणि 'अस्तु श्रौषट्' ह्या चार गेला आहे अशा प्राण्यांचे सर्वही मनोरथ ज्यांच्या- चार अक्षरांच्या योगाने, 'यज' या दोन पासून निर्माण होतात, व जो सर्व प्राण्यांना अक्षरांनीं, 'य यजामहे' ह्या पांच अक्षरांनीं उन्मत्त करून सोडतो, त्या कामस्वरूपी परमा-

त्याला नमस्कार असो. महर्षि ज्या इंद्रियग्राह्य यवांच्या सर्व संधींच्या ठिकाणी नया, आणि अशा पदार्थांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या अद्यक्त उदरामध्ये चारही समुद्र वास्तव्य करितात, त्या परमात्म्याचा अर्थात् शरीरामध्ये वास्तव्य कर- जलस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. ज्या- णान्या जीवस्वरूपी परमात्म्याचा शोध करितात. च्यापासून उत्पत्ति आणि नाश ह्यांनी युक्त त्या क्षेत्रस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. असणारी सर्वही कार्ये निर्माण होतात, व ज्या- जो स्वस्वरूपाने सद्बोदीत रहात असतांही जायत्, च्या ठिकाणी लयही पावतात. त्या कारण- स्वप्न आणि सुषुप्ति ह्या तीनही अवस्थांमध्ये स्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो आत्मा पंचमहाभूते आणि अकरा इंद्रियें सुषुप्तिरूपी रात्रीमध्ये उपविष्ट झालेला असतो, ह्या सोळांनी युक्त असल्यामुळे सत- व जाग्रत्स्वप्नावस्थारूपी दिवसा कार्योदित रावा आहे असे ज्ञानी लोक समजतात. झालेला असून इष्ट आणि अनिष्ट ह्या दोहां- त्या सांख्यस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. सही साक्षिभूत असतो. त्या साक्षिस्वरूपी पर- निद्रेचा त्याग केलेले, प्राणाचा जय केलेले, मात्म्याला नमस्कार असो. कोणत्याही कार्या- व सत्त्वगुणांचे अवलंबन करणारे जितेंद्रिय योगी मध्ये कुंडित न होणारे व धर्मक्रियेविषयी ज्याला तेजोरूपी असा अवलोकन करितात. उद्युक्त असणारे जें स्वरूप, तें श्रीविष्णूचंच होय; त्या योगस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. त्या कार्यस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. पुण्य आणि अपुण्य ह्या दोहोंचीही निवृत्ति ज्याने क्रुद्ध होऊन धर्माचे अतिक्रमण केल्या- झाल्यामुळे पुनर्जन्माची भीति नसलेले शांति- मुळे भारभूत झालेल्या क्षत्रियांचा संग्रामामध्ये युक्त असणारे संन्यासी ज्याच्या ठिकाणी एकवीस वेळ वध केला. त्या क्रौर्यस्वरूपी पर- ग्रविष्ट होतात, त्या मोक्षस्वरूपी परमात्म्याला मात्म्याला नमस्कार असो. जो शरीरगत नमस्कार असो. जो सहस्र युगांच्या शेवटी वायूचे स्वरूप धारण करून व प्राणादिरूपाने ज्वाला असणाऱ्या अग्नीच्या रूपाने सर्व आपले पांच विभाग करून प्राण्यांकडून कामे भूतांना भक्षण करितो, त्या घोरस्वरूपी पर- करवितो. त्या वायुस्वरूपी परमात्म्याला नम- मात्म्याला नमस्कार असो. जो सर्व प्राण्यांना स्कार असो. जो प्रत्येक युगामध्ये संबद्ध अस- भक्षण करून व सर्व विश्व केवळ समुद्रमय णान्या मास, ऋतू, अयन आणि वर्ष ह्यांच्या करून ब्रह्मस्वरूपाने एकदाच शयन करितो, स्वरूपाने चक्राप्रमाणे पुनः पुनः येत असतो. त्या मायारूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. त्या सृष्टि आणि प्रलय करणाऱ्या कालस्वरूपी ज्या कमलनेत्राच्या नाभीतून कमल उत्पन्न परमात्म्याला नमस्कार असो. ब्राह्मण, क्षत्रिय, झाले असून तें सर्व जगताचा आधार आहे, वैश्य व शूद्र हे अनुक्रमे ज्याच्या मुखाचा, दोहां त्या कमलस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. बाहूंचा, संपूर्ण उदराचा आणि दोन्ही चरणांचा अनंत मस्तकांनी युक्त असणारा व परिमाणशून्य आश्रय करून असतात, त्या वर्णस्वरूपी पर- शरीर असलेला जो पुरुष, त्या प्रसुप्त, तनु, मात्म्याला नमस्कार असो. अग्नि हे ज्याचें मुख असून स्वर्ग हे मस्तक, आकाश नाभि, भूमि विच्छिन्न आणि उदार एतन्संज्ञक कामनारूपी चरण, सूर्यचंद्र चक्षु, आणि दिशा हे कर्ण चार समुद्रांच्या उत्पत्तीचें स्थान असणाऱ्या आहेंत, त्या विश्वस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार नमस्कार असो. ज्याच्या केशामध्ये मेघ, अव- असो. जो कालाच्याही पत्नीकडे असून यज्ञादि

कर्माच्या पलीकडे आहे, व जो अतींद्रिय अशा प्रकृतीच्याही अत्यंत पलीकडे आहे, व ज्याला आदि नसूनही जो जगताला आदिभूत आहे, त्या विश्वस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. लोक विषयांमध्ये आसक्त होऊन राहिले असतांही जो रामद्वेषादि गुणांच्या योगाने विषयांचें संरक्षण करितो, त्या रक्षकस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. अन्नपानरूपी विपूल इंधनानें युक्त असणारा व रस आणि बल यांची वृद्धि करणारा जो सर्व प्राण्यांना जिवंत ठेवितो, त्या प्राणस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो प्राणांच्या पोषणासाठींच भक्ष्य, भोज्य, लह्य व पेय एतद्रूपी चार प्रकारचें अन्न भक्षण करितो व शरीराच्या अंतर्भागीं अग्निस्वरूपानें वास्तव्य करून त्याचें पचन करितो, त्या पाकस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. पिंगटवर्ण जत्रा आणि नेत्र यांनी युक्त असलेले व दृष्टा आणि नखें हींच आयुधें असलेले ज्याचें नरसिंहरूपी स्वरूप दानवश्रेष्ठ हिरण्यकशिपूच्या नाशास कारणभूत झालें, त्या दर्पस्वरूपी परमात्म्याप्रत नमस्कार असो. ज्याचें ज्ञान देव, गंधर्व, दैत्य आणि दानव ह्यांना तत्त्वतः होत नाही, त्या सूक्ष्मरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो शोभासंपन्न भगवान् प्रभु भूमीच्या तळाशीं शेषाच्या स्वरूपानें वास्तव्य करून संपूर्ण विश्व धारण करितो, त्या वीर्यस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो सृष्टीच्या संरक्षणासाठीं ब्रह्मरूपी पाशानें बद्ध करून प्राण्यांना मोहित करून सोडतो, त्या मोहस्वरूपी परमेश्वराला नमस्कार असो. ज्याला शब्दादिकपांच विषय आश्रयभूत आहेत ते शब्दादिविषयक ज्ञान हें, त्या विषयरूपी उपाधीचा त्यांत अंतर्भाव न केल्यास, आत्मज्ञानच आहे असें समजून मुमुक्षु लोक ज्ञानसाधनाच्या योगानें ज्याला प्राप्त करून घेतात, त्या ज्ञानस्वरूपी पर-

मेश्वराला नमस्कार असो. ज्याचें शरीर अज्ञेय असून दृष्टि आणि बुद्धि हीं सर्वत्र वास्तव्य करीत आहेत, त्या अनंतविषयसमुदायास आधारभूत असणाऱ्या दिव्यरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. सदैव जत्रा आणि दंड धारण करणाऱ्या, लांबत्र उदरानें युक्त शरीर असलेल्या, व कमंडलुरूपी तूणीर धारण करणाऱ्या त्या ब्रह्मस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. शूल धारण करणाऱ्या व भस्मानें चर्चित आणि ऊर्ध्वमुख लिंग असलेल्या त्या देवाधिपति त्रिनेत्र अशा रुद्रस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो मस्तकीं अर्धचंद्र धारण करणाऱ्या यज्ञोपवीत असलेल्या, आणि हातीं पिनाकधनुष्य व त्रिशूल धारण करणाऱ्या त्या उग्रस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. जो सर्व प्राण्यांच्या जीवस्वरूपानें वास्तव्य करणारा असून त्यांच्या उत्पत्तीला व विनाशाला कारणभूत, व क्रोध, द्रोह आणि मोह यांनी शून्य आहे, त्या शांतस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. ज्याच्या ठिकाणीं सर्व विश्व वास्तव्य करीत आहे, ज्याच्यापामून सर्वांची उत्पत्ति होते, जो सर्वस्वरूपी व सर्वत्र वियमान व म्हणूनच सर्वत्र मय आहे, त्या सर्वस्वरूपी परमात्म्याला नमस्कार असो. हे विश्वकर्मान्, हे विश्वात्मन्. हे विश्वसंभवा, हे मोक्षस्वरूपा. आणि हे पांचही भूतांच्या पलीकडे वास्तव्य करणाऱ्या, तुजला नमस्कार असो. तीनही लोकांमध्ये वास करणाऱ्या तुला नमस्कार असो. त्रैलोक्याच्या पलीकडेही असणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. सर्वही दिशांचि ठायीं वास्तव्य करणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. तं खरोखर सर्वस्वरूपी असा एक निधिच आहेस. लोकांची उत्पत्ति आणि नाश ह्यांस कारणभूत असलेल्या भगवन् विष्णो, तुजला नमस्कार असो. कारण, हे हर्षकेशा, स्वतंत्र असा तूं च हा लोकांचा उत्पादक आणि संहारकर्ता

आहेस. वर्तमानादि तीनही कार्त्तिकीं तुझे अस्तित्व आमच्या दृष्टीला गोचर होत नाही. तथापि मी तुला तत्त्वतः जाणीत आहे. कारण, तुझे स्वरूप सनातन आहे. तुझ्या मस्तकानें स्वर्गाला, पायांनीं देवी पृथ्वीला आणि पादन्यासानें त्रैलोक्याला व्याप्त करून टाकलें आहे. तूं सनातन असा परमात्मा आहेस. दिशा हे तुझे बाहु आणि सूर्यचंद्र हे तुझे नेत्र असून, शुक्र हा तुझ्या वीर्याच्या ठिकाणीं वास्तव्य करितो. अत्यंत तेजस्वी अशा वायूचे आवहप्रवहप्रभृति सात मार्ग तूंच व्याप्त केलेले आहेस. जंवसाच्या पुष्पाप्रमाणें कांति असणाऱ्या, पीतवर्ण वस्त्र परिधान करणाऱ्या अविनाशी श्रीकृष्णाला जे नमस्कार करितात. त्यांना भीति नसते. श्रीकृष्णाला केलेला एकही प्रणाम दहा अश्वमेधांच्या अवभृथस्नानांच्या योग्यतेचा आहे. किंवा हनुना त्याजहून देखील अधिक योग्यतेचा आहे. कारण, दहा अश्वमेध करणारा पुरुष पुनर्जन्म पावत असून, श्रीकृष्णास प्रणाम करणाऱ्याला पुनर्जन्म नसतो. ज्याप्रमाणें मंत्रानें हवन केलेलें आज्य अक्षीमध्ये प्रविष्ट होतें, त्याप्रमाणें, जे श्रीकृष्णानिष्ठ बनून रात्रीं आणि दिवसा उठतांच श्रीकृष्णाचें स्मरण करितात. त्यांचें शरीर श्रीकृष्णस्वरूपी बनून ते श्रीकृष्णामध्येच प्रविष्ट होऊन जातात. नरकाच्या त्रासापासून संरक्षण करण्यासाठीं शरीरासभोवतीं जणू मंडलच करणाऱ्या व संसाररूपी नदीतील भोवत्यांतून तरून जाण्याला नोक्याच्या काठाप्रमाणें असलेल्या श्रीविष्णूला नमस्कार असो. गोब्राह्मणांचें हित करणाऱ्या त्या ब्रह्मनिष्ठांच्या देवतेला नमस्कार असो. जगताच्या हितास कारणभूत असणाऱ्या व प्रलयकालीं सर्व प्राण्यांना आपणाकडे आकर्षण करून घेणाऱ्या त्या गोविंदाला पुनः पुनः नमस्कार असो. हरि हीं दोन अक्षरें म्हणजे प्राण्याची संसाररूपी अरण्यां-

तील प्रवासाची शिंदोरी व संसाराचें उन्मूलन करण्याचें एक औषधच असून, दुःख आणि शोक ह्यांजपासून रक्षण करणारी आहेत. ज्या अर्थी सत्य हें विष्णुस्वरूपी आहे, ज्या अर्थी जगही विष्णुमय आहे, आणि ज्या अर्थी सर्वच विष्णुमय आहे, त्या अर्थी माझ्या पातकाचा नाश होवो. हे कमलनेत्रा, शांतिसंपन्न आणि इष्ट गतीची प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा असलेल्या तुझ्या भक्ताला काय श्रेयस्कर आहे ह्याचें तूंच चिंतन कर. ह्याप्रमाणें, हे देवश्रेष्ठा, विद्या आणि तप ह्यांच्या उत्पत्तीचें स्थान अशा स्वयंभू श्रीविष्णूचें मीं स्तवन केलें आहे. ह्या माझ्या स्तवरूपी वाग्यज्ञानें आराधन केलेला तो देव श्रीकृष्ण मजवर प्रसन्न होवो. श्रीकृष्ण हाच परब्रह्म असून तपाचें मुख्य फलही श्रीकृष्णच आहे. श्रीकृष्ण हाच श्रेष्ठ असें दैवत, अथवा श्रीकृष्ण हाच सदैव सर्व कांहीं आहे.

वैशांपायन सांगतातः—इतकें भाषण केल्यानंतर, अंतःकरण श्रीकृष्णावर जडवून भीष्म नमः इतकेंच म्हणून त्या वेळीं श्रीकृष्णाला प्रणाम करूं लागला. या प्रकारची भीष्माची भक्ति योगदृष्टीनें कळून येतांच, त्याला त्रैलोक्य अवलोकन करितां येण्यास साधनभूत असें दिव्य ज्ञान देऊन श्रीकृष्ण पुनः युधिष्ठिराजवळ परत गेले होते. तोही नमः हा शब्द जेव्हां बंद झाला, तेव्हां बाष्पामुळें कंठ दाटून येऊन ते सर्व ब्रह्मनिष्ठ ऋषि वाणीनिं त्या महाज्ञानी भीष्माची स्तुति करूं लागले. ते सर्वही ब्राह्मणश्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णाची स्तुति करित करित हळू हळू वारंवार भीष्माचीही प्रशंसा करित होते. इकडे, भीष्माचा भक्तियोग जाणून आनंदित झालेले श्रीकृष्ण एकदम उठून वाहनांत जाऊन बसले. श्रीकृष्ण आणि सात्याकि हे उभयतां एका रथांतून गेले; दुसऱ्यांतून युधिष्ठिर आणि अर्जुन हे उभयतां महात्मे गेले; व कृप, युयुत्सु, सारथि

आणि शत्रुतापन संजय, भीमसेन व उभयतां नकुलसहदेव हे एका रथांत बसले. याप्रमाणे, नगरासारखा आकार असलेल्या रथामध्ये आरोहण करून चक्राच्या धावांच्या प्रचंड ध्वनीने पृथ्वी जणू कंपित करीत ते पुरुषश्रेष्ठ गमन करू लागले. तदनंतर मार्गामध्ये ब्राह्मणश्रेष्ठांनी उच्चारलेलीं पुरुषश्रेष्ठ भीष्माच्या स्तुतीने युक्त असलेलीं वाक्ये त्या अंतःकरण उत्कृष्ट असलेल्या श्रीकृष्णाला ऐकू येऊं लागलीं; आणि नंतर हात जोडून प्रणाम करणाऱ्या भीष्मरूपी अन्यांत श्रेष्ठ पुरुषाचे त्या केशिदैन्यनाशक श्रीकृष्णाने आनंदित अंतःकरणाने अभिनंदन केले.

अध्याय अष्टचाळिसावा.

---:---

परशुरामचरिताचा उपक्रम.

वैशंपायन सांगतात:—पुढे, नगराप्रमाणे शोभायमान असणाऱ्या व पताका आणि ध्वज यांनी अलंकृत केलेल्या रथामध्ये आरोहण करून श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, इतर चार पांडव आणि कृपाचार्यप्रभृति ते सर्व, अश्व शीघ्र गमन करणारे असल्यामुळे, लवकरच कुरुक्षेत्रांत गेले. जेथे सुप्रसिद्ध महात्म्या क्षत्रियांनी देह ठेविले त्या केश. मज्जा आणि अस्थि यांनी व्याप्त होऊन गेलेल्या कुरुक्षेत्रांत उतरल्यानंतर गज, अश्व ह्यांचे देह आणि अस्थि ह्यांच्या पर्वतप्राय राशींनी व्याप्त होऊन गेलेले, शंखाप्रमाणे दिसणाऱ्या मनुष्यमस्तकांच्या करट्यांनी सर्वत्र व्याप्त असलेले, हजारों चितानीं भरून गेलेले, कवचे आणि शस्त्रे यांनी व्याप्त झालेले, उपभोग घेऊन त्याग केलेले असे जणू मृत्यूचे मद्यपानस्थानच असलेले, भूतसमुदायाचा संचार असलेले व राक्षससमुदायांनी सेवन केलेले ते कुरुक्षेत्र पहात पहात ते महारथी सत्वर

गमन करू लागले. गमन करीत असतां, सर्व यादवांना आनंद देणारा महाबाहु श्रीकृष्ण हा युधिष्ठिराला जामदग्न्याचा पराक्रम सांगू लागला.

तो ह्मणाला:—हे पार्था, हे पहा दूर पांच राम-हृद (परशुरामानें केलेले डांढ) दिसत आहेत. ह्यामध्ये त्यानें क्षत्रियांच्या रक्तानें पितृतर्पण केले. एकवीस वेळ पृथ्वी निःक्षत्रिय केल्यानंतर परशुरामानें ह्या ठिकाणींच ह्या पितृ-तर्पणाच्या वेळीं तें कर्म करावयाचें सोडून दिले.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—श्रीकृष्णा, परशुरामानें पूर्वी एकवीस वेळ पृथ्वी निःक्षत्रिय केली असें जें तूं ह्मणतोस. त्याविषयीं मला मोठा संशय आहे. हे यदुश्रेष्ठा, जर परशुरामानें क्षत्रियांचें बीजच दग्ध करून टाकलें, तर, हे अमर्याद-पराक्रमा, क्षत्रियांची पुनरपि उत्पत्ति कशी झाली? हे यादवश्रेष्ठा, महात्म्या भगवान् भार्गवरामानें क्षत्रियांचा उच्छेद कसा केला? व पुनरपि त्यांची वृद्धि कशी झाली? हे वक्तृश्रेष्ठा, त्यानें प्रचंड रथयुद्ध करून कोट्यवधि क्षत्रियांचा वध केला व त्यामुळे ही भूमि क्षत्रियांच्या प्रेतांनीं व्याप्त होऊन गेली. हे यदुकुलश्रेष्ठा, पूर्वी महात्म्या भार्गवरामानें या कुरुक्षेत्रामध्ये क्षत्रियांचा उच्छेद कशाकरितां केला? हे यदुकुलोत्पन्ना गरुडध्वजा हा माझा संशय तूंच दूर कर. कारण, हे इंद्रानुजा श्रीकृष्णा, वेद देखील तुजहून अधिक श्रेष्ठ नाहीत.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर त्या गदाग्रज श्रीकृष्णानें, ही पृथ्वी क्षत्रियांनीं व्याप्त कशी होऊन गेली त्याचा सर्व खरा वृत्तांत त्या वेळीं अप्रतिम सामर्थ्यसंपन्न अशा युधिष्ठिराला कथन केला.

अध्याय एकुणपन्नासावा.

—:०:—

परशुरामचरित्र.

श्रीकृष्ण सांगतात:—हे कुंतीपुत्रा, परशुरामाचा पराक्रम आणि त्याचे जन्म ह्याविषयीचा वृत्तांत सांगणाऱ्या महर्षींच्या मुखांतून मी जो परशुरामाचा प्रभाव आणि राजवंशामध्ये उत्पन्न झालेल्या भारतवर्षातील कोट्यवधि क्षत्रियांचा परशुरामाने कसा वध केला हे श्रवण केले आहे, ते ऐक. हे पृथ्वीपते, जन्हु ह्या राजाचा पुत्र अज, त्याचा बलाकाश्व, आणि धर्मज्ञ कुशिक हा बलाकाश्वचा पुत्र होय. भूतलावर इंद्राच्या तोडीचा असणारा तो कुशिक त्रैलोक्यावर आधिपत्य करणाऱ्या अजिंक्य पुत्राची प्राप्ति व्हावी या हेतूने उत्कृष्ट प्रकारचे तप करू लागला. त्याची उग्र तपश्चर्या पाहून पुरनाशक इंद्र पुत्रोत्पत्तीविषयी समर्थ असणाऱ्या त्या कुशिकाकडे स्वतःच गेला: आणि, हे राजा, त्रैलोक्याचा राजाधिराज इंद्र त्याचा पुत्र झाला. पाक दैत्याचा नाश करणारा इंद्र ज्या कुशिकपुत्राच्या रूपाने अवतीर्ण झाला, त्याचे नांव गाधि असे ठेविले. हे प्रभो, त्या गाधीला सत्यवती नांवाची कन्या झाली व ती त्या प्रभु गाधीने भृगुपुत्र ऋचीक याला दिली. राजा, तिच्या शुचिर्भूतपणाने प्रसन्न होऊन, हे कुरुनंदा राजा, भृगुपुत्र ऋचीकाने तिजला आणि गाधीलाही पुत्र व्हावा एतदर्थ निरनिराळा चरु तयार केला; आणि आपल्या पत्नीला हांक मारून तो भृगुपुत्र ऋचीक ह्मणाला की, 'ह्या चरूचा तू उपयोग कर, आणि ह्या दुःस्या चरूचा तुझी माता उपयोग करू दे. ह्मणजे तिला क्षत्रियश्रेष्ठांचाही नाश करणारा व या लोकांमध्ये क्षत्रियांना अजिंक्य असणारा, तेजस्वी व क्षत्रियश्रेष्ठ असा एक पुत्र होईल; आणि, हे कल्याणि, हा चरु तुझ्या

ठिकाणीही धैर्यसंपन्न, शांतचित्त, तपोनिष्ठ आणि द्विजश्रेष्ठ असा पुत्र उत्पन्न करील.' असें भार्येला सांगून, तपश्चर्येमध्ये आसक्त असणारा तो श्रीमान् भृगुपुत्र ऋचीक अरण्यामध्ये निघून गेला. ह्याच वेळीं तीर्थयात्रा करीत असलेला राजा गाधि आपल्या भार्येसह ऋचीकाच्या आश्रमामध्ये आला. तेव्हां, राजा, कार्यामध्ये निमग्न झालेली सत्यवती ते दोन चरु घेऊन आनंदाने मातेला आपल्या पतीचे वाक्य सांगू लागली. पुढे, हे कुंतीपुत्रा, तिच्या मातेने अज्ञानामुळे तिला आपला चरु दिला आणि तिचा चरु आपण भक्षण केला. त्या वेळीं, देदीप्यमान शरीर असलेला व दिसण्यामध्ये भयंकर दिसणारा क्षत्रियांचा संहार करणारा गर्भ सत्यवतीच्या उदरांत राहिला. तेव्हां तिजकडे अवलोकन करून व तिच्या गर्भामध्ये असणाऱ्या त्या द्विजाकडेही ज्ञानदृष्टीने अवलोकन करून, मूर्तिमंत देवताच अशा आपल्या पत्नीला तो भृगुकुलश्रेष्ठ ह्मणाला, 'हे कल्याणि, चरूची अदलाबदल करून तुझ्या मातेने तुला फसविले आहे. यामुळे तो अत्यंत क्रूर आणि अतिशय कोपिष्ठ असा पुत्र होईल; व तुला होणारा बंधु ब्रह्मस्वरूपी आणि तपोनिष्ठ असा होईल. कारण, अत्यंत मोठे असे ब्राह्मतेज तुझ्या चरूमध्ये ठेवले होते, व संपूर्ण क्षत्रियवीर्य तुझ्या मातेला अर्पण केले होते. पण तुजकडून त्याचा विपर्यास झाला असल्यामुळे, हे कल्याणि, आतां ही गोष्ट अशी घडणार नाही. आतां तुझ्या मातेला ब्राह्मणाचीं कर्मे करणारा आणि तुला क्षत्रियाचीं कर्मे करणारा पुत्र होईल !'

याप्रमाणे पतीने भाषण केले तेव्हां महाभाग्यशालिनी सत्यवती त्याला मस्तकाने प्रणाम करून थरथरां कांपत ह्मणाली, "हे भग-

वन्, 'तुला ब्राह्मणाधम असा पुत्र होईल' असे आज आपण मला ह्मणणे योग्य नाही."

ऋचीक ह्मणाला:—हे कल्याणि, तुजविषयीं मीं अशी इच्छा मनांत आणली नव्हती. पण चरूचा व्यत्यास झाल्यामुळे तुझ्या उदरामध्ये हा क्रूर कृत्ये करणारा गर्भ राहिलेला आहे.

सत्यवती ह्मणाली:—तसें झालें ह्मणून काय झालें? हे मुने, आपण जर इच्छा केली तर त्रैलोक्य देखील उत्पन्न कराल, मग पुत्राची कथा काय? यास्तव, हे प्रभो, मला शांति-संपन्न आणि सरलमार्गी असा पुत्र आपण द्या.

ऋचीक ह्मणाला:—हे कल्याणि, मीं स्वच्छ-दपणे केलेल्या कृत्यांमध्येही पूर्वी केव्हां असत्य भाषण केलेले नाहीं. मग अग्निस्थापना करून मंत्रपूर्वक चरु सिद्ध करितांना कोटून करणार हे कल्याणि, हें पूर्वीच माझ्या लक्ष्यांत आले होते, आणि तपोबलानें मीं जाणलेंही होते, कीं तुझ्या पित्याचें सर्व कुल ब्राह्मणस्वरूपी होऊन जाईल.

सत्यवती म्हणाली:—हे प्रभो, आपला व माझा पौत्र हवा तर अशा प्रकारचा होऊं द्या, पण, हे जितेंद्रियश्रेष्ठा, मला मूर्तिमंत शांतिच अशाच पुत्राची प्राप्ति झाली पाहिजे.

ऋचीक म्हणाला:—हे सुंदरी, माझ्या मते पुत्र आणि पौत्र यांमध्ये कांहीं विशेष नाहीं. यास्तव, हे कल्याणि, तूं जसें म्हणत आहेस तसेंच घडून येईल.

श्रीकृष्ण सांगतात:—नंतर सत्यवतीला तपो-निष्ठ, शांतिसंपन्न आणि जितेंद्रिय असा भृगु-कुलोत्पन्न जमदग्नि हा पुत्र झाला; आणि ब्राह्मणाच्या सर्व गुणांनीं युक्त व म्हणूनच ब्राह्मण-तुल्य असलेला विश्वामित्र हा कुशिकनेदन महाबाहो, याप्रमाणें गाधीला पुत्र झाला. असो; व्याप्रमाणें तपाचा केवळ निधिच असा जमदग्नि ऋचीकापासून उत्पन्न झाल्यानंतर, पुढें जमदग्नीला सर्व

आणि धनुर्वेद यांमध्ये पारंगत असलेला, क्षत्रि-यांचा संहार करणारा, प्रदीप्त असलेला जणू

अग्निच असा श्रेष्ठ व अत्यंत भयंकर असा राम हा पुत्र झाला. त्यानें गंधमादन पर्वतावर श्री-शंकराना प्रसन्न करून घेऊन अन्न आणित्यंत तेजस्वी परशु हीं मागून घेतलीं; आणि त्या प्रज्वलित अग्नीप्रमाणें तेजस्वी व धार

कुंडित न होणाऱ्या निरुपम परशूच्या योगानेंच तो सर्व लोकांमध्ये अप्रतिम झाला. ह्याच वेळीं कृतवीर्यपुत्र हेहयदेशाधिपति तेजस्वी आणि

बलाढ्य असा अर्जुन नांवाचा एक क्षत्रिय होता. त्याला दत्तात्रेयाच्या प्रसादानें सहस्र बाहूंची प्राप्ति झाली होती. त्या महातेजस्वी सावर्भाम व धार्मिकश्रेष्ठ राजानें आपल्या बा-

हूंच्या व अश्वत्थाच्या सामर्थ्यानें संग्रामामध्ये युद्ध करून जिंकून घेऊन सात द्वीपें आणि पर्वत यांनीं युक्त असणारी सर्व पृथ्वी अश्वमेध यज्ञामध्ये ब्राह्मणांना अर्पण केली. हे कुंतीपुत्रा-

त्या वेळीं तृपाकांत झालेल्या अग्निनें भिक्षा मागितली असता, पराक्रशाली व वीर्यसंपन्न अशा सहस्रबाहु अर्जुनानें त्याला ग्राम, नगरें, राष्ट्र आणि गोळवाडे यांची भिक्षा दिली.

तेव्हां त्यांना दग्ध करून टाकण्याच्या इच्छेनें त्या अर्जुनाच्या बाणाच्या अग्रभागापासून अग्नि प्रज्वलित होऊं लागला; आणि त्या महाबल-संपन्न पुरुषश्रेष्ठ कार्तवीर्याच्या प्रभावानें तो अग्नि पर्वत, वनस्पति इत्यादिकांना दग्ध करूं लागला.

हेहयाधिपति अर्जुनाचें साहाय्य असलेल्या व वायूमुळे विशेष प्रज्वलित झालेल्या त्या अग्निनें, जेथें कोणी मनुष्य नाहीं अशा प्रकारचा महात्म्या वसिष्ठ मुनींचा रम्य आश्रम जाळून भस्म केला. हे

रम्य आश्रम जाळून भस्म केला. हे वसिष्ठ मुनींचा शाप दिला कीं, 'हे अर्जुना, ज्या अर्थीं तूं हें माझे विशाल वन न

सोडतां दग्ध करून टाकिलें आहेस, त्या अर्थी संग्रामामध्ये परशुराम तुझ्या बाहूंचा छेद करील. हे भरतकुलोत्पन्ना, महातेजस्वी, बलाढ्य, सदैव अंतःकरण शांत असलेला, ब्राह्मणांचा हितकर्ता, शरणागतांचें संरक्षण करणारा, दाता व शूर अशा त्या अर्जुनानें महात्म्या वसिष्ठांनी दिलेल्या शापाकडे त्या वेळीं लक्ष्य दिलें नाहीं.

पुढें त्याचे बलाढ्य पुत्र हे पित्याच्या वधाला कारणभूत असणाऱ्या त्या शापाच्या योगाने सदैव गर्विष्ठ आणि क्रूर होऊन राहिले. हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्यांनीं ज्ञानसंपन्न हैहयदेशाधिपति कार्तवीर्यार्जुनाला न कळत जमदग्नीच्या धेनूचें वांसरू धरून आणलें. तेव्हां त्याकरितां महात्म्या परशुरामाशीं त्यांचें युद्ध झालें. नंतर कोपाविष्ट झालेल्या जमदग्निपुत्र प्रभु परशुरामानें त्या अर्जुनाच्या बाहूंचा छेद करून त्याच्या अंतःपुरामध्ये फिरत असलेला तो वत्स आपल्या आश्रमाकडे परत आणला. हे राजेंद्रा, पुढें एकदा कीर्तिसंपन्न राम समिधा आणि दर्भ आणण्यासाठीं बाहेर गेला असतां, निर्बुद्ध व अज्ञानी अशा सर्व अर्जुनपुत्रांनीं मिळून महात्म्या जमदग्नीच्या आश्रमामध्ये जाऊन बाणाग्रानें जमदग्नीचें मस्तक शरीरावेगळें करून पाडलें! तेव्हां, हे नरश्रेष्ठा, पित्याचा वध झाला हें सहन न झाल्यामुळे अत्यंत रोषाविष्ट होऊन परशुरामानें पृथ्वी निःक्षत्रिय करण्याची प्रतिज्ञा केली व हातीं शस्त्र घेतलें. पुढें त्या वीर्यवान् भृगुकुलश्रेष्ठ रामानें पराक्रम करून लागलीच कार्तवीर्याचे पुत्र आणि पौत्र या सर्वांचा वध केला आणि, राजा, अत्यंत क्रुद्ध झालेल्या त्या रामानें हजार हैहयवंशीयांचा वध करून त्यांच्या रक्ताच्या योगानें पृथ्वीवर कर्दम करून सोडला. याप्रमाणें सत्वर पृथ्वी निःक्षत्रिय केल्यानंतर, अंतःकरणांत अत्यंत दया उत्पन्न झाल्यामुळे राम अरण्यांत निघून गेला. पुढें एक हजार

वर्षे लोटून गेल्यानंतर, निसर्गतःच कोपसंपन्न असलेल्या प्रभु रामाचा त्या ठिकाणीं तिरस्कार झाला. हे महाराजा, विश्वामित्राचा पौत्र रैभ्यपुत्र महातेजस्वी परावसु जनसमुदायामध्ये एकदा परशुरामाचा तिरस्कार करून म्हणाला कीं, 'हे रामा, ययातीच्या नगरामध्ये यज्ञासाठीं हे जे प्रतर्दनप्रभृति सज्जन जमलेले आहेत, ते क्षत्रिय नव्हत काय ? रामा, तुझी प्रतिज्ञा असत्य असून तूं उगीच ह्या जनसमुदायामध्ये टेंभा भिरवीत आहेस ! अरे, क्षत्रियवीरांच्या भीतीमुळेच तूं पर्वतावर जाऊन राहिला आहेस. जी पृथ्वी निःक्षत्रिय करण्याची तूं प्रतिज्ञा केली होतीस, ती आज सर्वत्र शेंकडों क्षत्रियांनीं व्याप्त होऊन गेलेली आहे !'

राजा, परावसूचें हें भाषण ऐकतांच भृगुकुलोत्पन्न रामानें शस्त्र ग्रहण केलें. पूर्वीं त्यानं जे शेंकडों निरपराधी म्हणून सोडून दिले होते, त्या महावीर्यसंपन्न क्षत्रियांचा विस्तार होऊन ते पृथ्वीपति झालेले होत. हे प्रजाधिपते, परशुरामानें पुनरपि त्या क्षत्रियांचा आणि त्यांच्या बालकांचाही विलंब न करितां वध केला. पण त्या वेळीं जे गर्भावस्थंत होत त्या क्षत्रियांनीं पुनरपि पृथ्वी व्याप्त होऊं लागली. तेव्हां क्षत्रियस्त्रीचा कोणीही पुत्र मुळींच न ठेवतां जो जो म्हणून गर्भ उत्पन्न होईल त्याचा त्याचा परशुरामानें वध केला. याप्रमाणें एकवीस वेळ पृथ्वी निःक्षत्रिय करून त्या प्रभु रामानें अश्वमेधाच्या शेवटीं ती कश्यपमुनीला दक्षिणा म्हणून दिली. त्या वेळीं, हे राजा, अध्वर्यु असल्यामुळे हातीं सुवा घेतलेले कश्यपमुनि क्षत्रिय अवशिष्ट रहावेत या उद्देशानें रामाला म्हणाले, 'हे महा-मुने, आतां तूं दक्षिणतीराच्या समुद्रावर जा. कारण, हे रामा, आतां ही पृथ्वी माझी अस-

आहे. यास्तव, आपण सत्वर ही गोष्ट बाणरूपी शय्येवर शयन करणाऱ्या भीष्माचें घडवून आणावी. त्यांना दर्शन झालें. ज्याप्रमाणें देव इंद्राची सेवा

श्रीकृष्ण सांगतात.:—नंतर, पृथ्वीनें निर्दिष्ट करितात, त्याप्रमाणें, धर्मोत्पत्तीस अत्यंत हेतु-केलेल्या त्या शौर्यकर्मांमध्ये सर्वमान्य असणाऱ्या भूत असलेल्या ओघवती नदीच्या तीरप्रदेशावर पृथ्वीपति क्षत्रियांना आणून कथयप मुनींनीं मुनिजन त्याची शुश्रूषा करित होते. त्या राज्याभिषेक केला. पुढें, ज्यांचे वंश पृथ्वीवर भीष्माचें दुरून दर्शन होतांच श्रीकृष्ण, राजा स्थिरपणें वास्तव्य करित आहत असे पुत्र व युधिष्ठिर, बाकीचे पांडव आणि सात्याकिप्रभृति पौत्रही त्यांना झाले. हे पांडवा, मला तूं विचार- इतरही लोक वाहनांतून खालीं उतरले; आणि लेला इतिहास हा असा आहे. ह्याप्रमाणें धार्मिक- चंचल असलेल्या अंतःकरणाचें संयमन करून व श्रेष्ठ युधिष्ठिराला सांगत सांगत यादवश्रेष्ठ सर्व इंद्रियें एकाग्र करून त्या महर्षीच्या सन्निध श्रीकृष्ण भगवान् सूर्याप्रमाणें आपल्या तेजानें गेले. नंतर त्या व्यासादि मुनिश्रेष्ठांना वंदन दिशा प्रकाशित करित त्या रथांतून सत्वर गमन केल्यावर श्रीकृष्ण, सात्याकि आणि ते धर्मराजादि करूं लागले. भूपति भीष्मासमीप गेले; आणि तो वृद्ध भागीरथीपुत्र तशा स्थितीत आहे असें पाहून, यद् आणि कुरु ह्यांच्या क्लामांमध्ये उत्पन्न झालेले ते सर्व पुरुषश्रेष्ठ न्याच्या सभोवतीं बसले. तद्-नंतर, शांत होणाऱ्या अग्नीप्रमाणें दिसणाऱ्या

अध्याय पन्नासावा.

—:०:—

कुष्णकृत भीष्मप्रशंसा.

वैशंपायन सांगतात.:—परशुरामाचें हे कृत्य गंगापुत्र भीष्माला पाहून अंतःकरण व्याकूळ ऐकून राजा युधिष्ठिरास अत्यंत आश्चर्य वाटलें. झालेले श्रीकृष्ण असें बोलूं लागले.

व तो पुनरपि श्रीकृष्णाला ह्मणाला. “अहाहा! ते ह्मणाले:—भीष्मा, तुझीं सर्व इंद्रियें श्रीकृष्णा, महात्म्या परशुरामाचा पराक्रम केवळ पूर्वीप्रमाणें शांत आहतना ? हे वक्तृश्रेष्ठा, तुझी इंद्राप्रमाणें आहे. कारण, त्यानें कोपामुळें पृथ्वी वृद्धि व्याकुल झालेली नाहीना ? शरप्रहारामुळें निःक्षत्रिय करून टाकली. रामाच्या भीतीमुळें झालेल्या दुःखानें तुझ्या शरीराला पीडा होत उद्विग्न होऊन गेलेल्या ह्या क्षत्रियकुलधुरंधरांचें नाहीना ? खरोखर मानसिक दुःखापेक्षां शारी-धेनु, समुद्र, गोलांगूल, आस्वलें आणि वानरें रिक दुःख हें फार बलवत्तर आहे. हे प्रभो, यांनीं संरक्षण केले. ज्या ठिकाणीं असले धर्मनिष्ठ पिता शंतनु यांनं वर दिल्यामुळें तूं न्याय्य कृत्य आणि तेंही ब्राह्मणांकडून घडलें, पूर्णपणें इच्छामरणी झालेला आहेस. तेव्हां तो हा मृत्युलोक खरोखर धन्य असून ह्या त्या संबधानें, हे पृथ्वीपते, प्रश्न करण्याचें मला भूतलावरील लोकही भाग्यसंपन्न होत. कारण नाही. अत्यंत सूक्ष्म असा एखादा कांटा

बा जनमेजया, ह्याप्रमाणें ती गोष्ट संप-शरीरांत टांचला असला, तर तो देखील पीडा ल्यानंतर, ज्या ठिकाणीं प्रभु भागीरथीपुत्र भीष्म देतो: आणि तुजें तर शरीर बाणसमूहानें व्याप्त बाणरूपी शय्येवर पडलेला होता, तथं श्रीकृष्ण होऊन गेलेलें आहे. सग काय विचारावें ! ह्या आणि युधिष्ठिर हे उभयतां गेले. तेव्हां स्वतःच्या दुःखाविषयीं तुला कांहीं सांगितलें पाहिजे असें तेजाच्या किरणसमुदायानें व्याप्त असलेल्या मुळींच नाही. कारण, हे भरतकुलोत्पन्ना, सायंकालीन सूर्याप्रमाणें कांति असलेल्या व प्राण्यांची सृष्टि आणि प्रलय ह्यांविषयींचा उप-

देश देवांनाही करण्याचें सामर्थ्य तुझ्या अंगी आहे. हे नरश्रेष्ठा भीष्मा, तू ज्ञानवृद्ध आहेस; व ह्यणूनच भूत, भविष्य आणि वर्तमान कालांतील सर्व गोष्टी तुझ्या लक्षांत आहेत. हे महाज्ञानसंपन्ना, प्राण्यांचा संहार आणि धर्म-फलाची उत्पत्ति ह्यांचेही तुला ज्ञान आहे. कारण, तू धर्ममय असा एक निधिच आहेस. संपूर्ण शास्त्राविषयी प्रेम असलेला तू जेव्हा विशाल अशा राज्यावर होतास, तेव्हा सहस्रा-वाधि स्त्रियांनीं परिवृत असणारा एखादा ऊर्ध्व-रता मुनिच कीं काय असा मला दिसत होतास. ना पृथ्वीपते भीष्मा. सत्यधर्मानिष्ठ, महावीर्यवान्. केवळ धर्माविषयीं तत्पर असणारा व बाणरूपी शय्येवर शयन करणारा जो भीष्म, त्याच्यावा-चून दुसऱ्या कोणीही जन्ममरणशील अशा प्राण्यानें तपोबलाने मृत्यूला दूर झुगारून देऊन वास्तव्य केल्याचें आमच्या ऐकण्यांत नाही. भीष्मा, सत्य, तप, दान, यज्ञक्रिया, धनुर्वेद, वेद, नीति आणि प्रजापालन ह्यांमध्ये दयाशील, शुचिर्भूत, इंद्रियदमन केलेला आणि सर्व प्राण्यांचें हित करण्यांत आसक असलेला तुज-सारखा महारथी माझ्या ऐकण्यांत नाही. खरो-खर, आरोहण केलेला रथ न बदलतां तू एका सपाट्यांत देव, गंधर्व, दैत्य, यक्ष आणि राक्षस ह्यांचा पराजय करण्याविषयीं समर्थ आहेस यांत संशय नाही. हे महाबाहो भीष्मा, इंद्राच्या तोडीचा व अत्यंत उत्कृष्ट गुणांनीं संपन्न असलेला तू वसूंच्या अशापासून उत्पन्न झाला आहेस, ह्यणून ब्राह्मण तुला संदेव नववा वसुच असं ह्यणत असतात. हे पुरुषश्रेष्ठा, मी देखील तुझे सामर्थ्य जाणून आहे. कारण, तू आपल्या सामर्थ्यानें देवांमध्येही प्रख्यात आहेस. हे नराधिपते, तुझ्या अंगीं असलेल्या गुणांनी युक्त असणारा असा पृथ्वीवर तर कोठेही या मनुष्यांमध्ये माझ्या कोणी पहाण्यांत नाही व

ऐकण्यांतही नाही. हे राजा, सर्व प्रकारच्या गुणांनीं युक्त असल्यामुळे देवांहूनही तुझी योग्यता अधिक आहे. तपोबलाच्या योगानें चराचर विश्व निर्माण करण्याचेही सामर्थ्य तुझ्या अंगीं आहे. मग आपल्या उत्कृष्ट प्रका-रच्या गुणांनीं युक्त असे उत्तम लोक स्वतः-साठीं निर्माण करण्याची शक्ति असेल यांत आश्चर्य काय ?

धर्माचा शोक दूर करण्याविषयीं भीष्माला कृष्णाचें सांगणें.

असा: आतां. हे भीष्मा, तुझी अशी योग्यता असल्यामुळे. ज्ञातीच्या संहारामुळे तप पावत असलेल्या ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिराचा शोक तू दूर कर. हे भरतकुलापन्ना, चार आश्रमांसह चार वर्णांचे जे धर्म सांगितले आहेत. ते सर्व तुला विदित आहेत. तसेच हे भारता, चार वेद, यज्ञादि प्रकरणे आणि योग व सांख्य यांमध्ये जे नित्य आणि सनातन धर्म सांगितलेले आहेत, तेही तुला माहीत आहेत. हे भार्गीरथीपुत्रा, ज्याचें सेवन केले असतां संसारबंधरूपी विरुद्ध फलाची प्राप्ति होत नाही. तो चातुर्वर्ण्यास विहित असलेला धर्म, त्याची व्याख्या, व प्रतिलोमक्रमानें उत्पन्न झालेल्या संकरजातीचे धर्म ह्या सर्वांचें तुला ज्ञान आहे. देश, जाति आणि कुल ह्यांच्या धर्माचें स्वरूप तुला अवगत आहे: वेदोक्त व शिष्टप्रतिपादित धर्मा-चेंही तुला ज्ञान आहे: इतिहास आणि पुराणे हीं तू पूर्णपणें जाणत आहेस: आणि संपूर्ण धर्मशास्त्र तुझ्या अंतःकरणामध्ये वास्तव्य करीत आहे. हे पुरुषश्रेष्ठा, या लोकामध्ये ज्या ज्या कांहीं गोष्टीं-विषयीं संशय उत्पन्न होतो, त्या त्या गोष्टीं-विषयींच्या संशयाचें निर्मूलन करणारा तुज-वांचून दुसरा या लोकामध्ये कोणीही नाही. ह्या-स्तव, हे नराधिपते, या पांडुपुत्राच्या अंतःकर-णामध्ये उत्पन्न झालेला शोक तू आपल्या बुद्धीच्या योगानें नष्ट कर. कारण, तुला

सारखे उत्तम आणि विशालबुद्धिसंपन्न पुरुष हे मोह पावणाऱ्या मनुष्याची शांति करण्यासाठीच निर्माण झालेले असतात.

अध्याय एकावन्नावा.

—:०:—

भीष्मकृष्णसंवाद.

वैशंपायन सांगतात:—ज्ञानसंपन्न श्रीकृष्णा-चें भाषण ऐकल्यानंतर, मुख जरासें वर उचलून व हात जोडून भीष्म भाषण करूं लागला.

भीष्म ह्मणाला:—लोकांची उत्पत्ति आणि विनाश यांना कारणभूत असणाऱ्या हे भगवन् श्रीकृष्णा, तुला नमस्कार असो. हे हृषीकेशा, पराजय न पावणारा असा तूंच उत्पत्ति आणि संहार करणारा आहेस. हे विश्वकर्मन्, विश्वस्वरूपा, विश्वाच्या उत्पत्ति-स्थाना, मोक्षस्वरूपा, आणि पंचमहाभूतांच्याही पलीकडे असणाऱ्या भगवन्, तुजला नमस्कार असो. त्रैलोक्यामध्ये वान्मव्य करणाऱ्या तुजला नमस्कार असो. हे त्रैलोक्याच्या पलीकडे असणाऱ्या, तुजला नमस्कार असो. हे योगीश्वरा, तुजला नमस्कार असो. तूंच सर्वांचा श्रेष्ठ असा आधार आहेस. हे पुरुषश्रेष्ठा, तूं जें मजसंबंधानें भाषण केलेस, त्यावरून वर्तमान, भूत आणि भविष्य ह्या कालत्रयांतील तुझ्या दिव्य स्वरूपाचें मला ज्ञान झालें आहे; आणि, हे गोविंदा, तुझे जें सनातन असं स्वरूप आहे, त्याचेंही मला ज्ञान झालें आहे. अन्यंत तेजस्वी अशा तूं आवहप्रवहादि वायूंचे सात मार्ग व्याप करून सोडलेले आहेस. तुझ्यामस्तकानें स्वर्ग आणि चरणांनी पृथ्वी व्याप झाली असून, दिशा हे तुझे भुज, आणि रवि व चंद्र हे नेत्र आहेत; व तुझ्या वीर्यामध्ये शुक्र वास्तव्य करीत आहे. जंबसाच्या पुष्पाप्रमाणें नीलवर्ण कांति असलेले व पतितर्ण वस्त्र परिधान केलेले तुझे

अविनाशी शरीर विद्युल्लतेनें युक्त असणाऱ्या मेघाच्या आकृतीप्रमाणें आहे असं आम्ही तर्कानें ओळखितों. हे कमलनयना सुरश्रेष्ठा, अभीष्ट गति प्राप्त व्हावी अशी इच्छा करणाऱ्या व तुजला शरण आलेल्या मज भक्ताला काय श्रेयस्कर आहे याचें तूं चिंतन कर.

श्रीकृष्ण म्हणाले:—हे पुरुषश्रेष्ठा राजा, मजवर तुझी खरोखर भाक्ति आहे, म्हणूनच मीं तुला माझे दिव्य स्वरूप दाखविलें. हे भरतकुलोत्पन्ना नृपश्रेष्ठा, जो भक्त असूनही सरळ नसेल व जो शांतिसंपन्न नसेल, त्याला मीं माझे स्वरूप दाखवीत नाहीं. पण तूं माझा भक्त, सदैव सरलत्वाचें अवलंबन करणारा, इंद्रिय-दमन, तप, सत्य आणि दान ह्यांच्या ठिकाणीं आसक्त असणारा व शुचिर्भूत आहेस; म्हणूनच, हे पृथ्वीपते भीष्मा, तूं आपल्या तपोबलानें माझे दर्शन घेण्याविषयी योग्य आहेस. जेथून पुनरपि संसारांत यावें लागत नाहीं अशा लोकांची प्राप्ति तुझ्या जवळ येऊन उरली आहे. हे कुरुवीरा भीष्मा, आतां तुझ्या जीवितांतील तीस दिवस अवशिष्ट राहिले आहेत. तथापि त्यामध्ये तुला शंभर दिवसांचें कार्य करून घेतां येण्यासारखें आहे. तदनंतर तूं आपल्या देहाचा त्याग करून शुभ अशा कर्मफलानें युक्त होशील. उज्वलित झालेल्या अग्नीसारखे असलेले हे सर्व देव आणि वसु विमानामध्ये आरूढ होऊन गुप्त रूपानें राहून तुजसाठीं सूर्य उत्तर दिशेला जाऊ लागण्याची वाट पहात आहेत. हे पुरुषश्रेष्ठा, कालाच्या अधीन असणाऱ्या जगतांत वास्तव्य करणारा सूर्य उत्तर दिशेकडे वळूं लागला असतां, ज्याची प्राप्ति झाल्यानंतर ज्ञानसंपन्न मनुष्य पुनरपि जन्म पावत नाहीं अशा लोकांमध्ये तुझे गमन होईल. हे वीरा भीष्मा, तूं त्या लोकाला ज्ञान प्राप्त झालेले सर्व प्रकारच्या ज्ञानांचा नाश होईल, म्हणून आम्ही सर्व धर्मासंबंधानें विचार

करण्यासाठी तुझ्या सन्निध आलों आहों. हास्तव, बांधवविषयक शांकांनं ज्याचें शास्त्रज्ञान ग्रस्त करून सोडलें आहे, अशा ह्या सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिराला धर्मविषयक समाधानांनीं युक्त असलेले सत्य असे चार शब्द सांगून याचा शाक दूर कर.

अध्याय बावन्नावा.

—:०:—

भीष्माचें भाषण.

वेशंपायन सांगतात:—हे श्रीकृष्णाचें धर्म-तत्त्वांनीं युक्त असलेले हितकारक भाषण श्रवण केल्यानंतर शंतनुपुत्र भीष्म हात जाडून बोलें लागला, "हे लोकनायका. महाबाहो. कल्याण-स्वरूपा, अविनाशी नारायणा, आपलें भाषण होय. यास्तव. धर्मराजाला जें कांहीं हितकर ऐकून मी आनंदांनं व्याप्त होऊन गेलों आहे. तुझ्यासमोर मी काय भाषण करणार आहे? कारण. तूंच सर्व शास्त्रांचेंही शास्त्र आहेस. कारण. वाणीला विषय असणारें जें जें ह्मणून कांहीं आहे, तें तें सर्व तुझ्या वाणीमध्ये वास्तव्य करीत आहे. ह्या लोकामध्ये जें कांहीं आहे. अथवा जें कांहीं कर्तव्य केले जातें, तें, हे देवा. ह्या लोकामध्ये ज्ञानसंपन्न अशा तुजकडूनच निर्माण होत असतें. जो मनुष्य इंद्राच्या समीप देवलोक्याच्या कथा सांगूं शकेल. तोच धर्म. अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्या चार पुरुषार्था-संबंधीच्या गोष्टी तुझ्या अग्रभागीं सांगूं शकेल. हे मधुसूदना, शरप्रहारामुळे ताप होऊन माझ्या अंतःकरणास दुःख होत आहे; माझे सर्व अव-यव गळून गेल्यासारखे होत आहेत; बुद्धीची प्रसन्नता नाहीशी झाली आहे; आणि, हे गोविंदा, हे गांगेया, तुला ग्लानि. मूर्च्छा. दाह. वेदना, विष किंवा अग्नि ह्यांच्यासारखे असलेले हे बाण क्षुधा अथवा तृष्णा यांची बाधा होणार नाही ! मजला पीडा देत असल्यामुळे मला कांहीं हे निष्पापा. तुझ्या अंतःकरणामध्ये सर्व प्रका-भाषण करावयाची स्फूर्तिही होत नाहीशी झाली रच्या ज्ञानसाधनांची स्फूर्ति होईल; तुझ्या आहे. माझे बल जणू माझा त्यागच करीत बुद्धीला कदाही क्षीणता घणार नाही; आणि, आहे; प्राण गमन करण्याची त्वरा करीत आहेत; हे भीष्मा. मेघांतून मुक्त झालेल्या चंद्राप्रमाणें मर्मप्रवेश संतप्त होऊं लागले आहेत; आणि रज आणि तम या दोहों गुणांनीं रहित होऊन

माझ्या अंतःकरणालाही आंति उत्पन्न झाली असून, शक्तिहीन झाल्यामुळे माझी वाणीही क्षीण होऊं लागली आहे. यास्तव, मी आतां कसा भाषण करूं शकेन ? हे यादवकुलवर्धना, तूं मजवर उत्कृष्ट रीतीनं प्रसन्न हो; आणि, हे महाबाहो अच्युता, मी कांहींही भाषण करीत नाही याची मला क्षमा कर. शिवाय, तुझ्या समोर प्रत्यक्ष बृहस्पति जरी बोलूं लागला, तरी त्याची देखील गाळण उडून जाईल, मग माझी कथा काय ? तशांतून, हे मधुसूदना, मला दिशा, आकाश आणि पृथ्वी हींही ओळखत नाहीशी झाली आहेत. आतां मी जो अस्ति-त्वांत आहे तो केवळ तुझ्या वीर्याचा प्रभाव होय. यास्तव. धर्मराजाला जें कांहीं हितकर असेल तें तूं स्वतःच विलंब न करितां सांग. कारण. तूंच सर्व शास्त्रांचेंही शास्त्र आहेस. लोकांची उत्पत्ति करणारा अविनाशी असा तूं श्रीकृष्ण येथें असतां, गुरूच्या समक्ष जसें शिष्यानें बोलोवें त्याप्रमाणें दुसरा कोण मनुष्य बोलूं शकणार आहे ?

श्रीकृष्णाचें भीष्मास वरप्रदान.

श्रीकृष्ण ह्मणाल:—महावीर्यशाली, अत्यंत बलसंपन्न. स्थिरबुद्धि व सर्व वस्तूंचें ज्ञान अस-णाऱ्या कुरुकुलपुरंधर अशा तुझ्या तोंडून हें वाक्य निषणें योग्यच आहे. हे भागीरथीपुत्रा प्रभो भीष्मा, शरप्रहारामुळे होणाऱ्या वेदनेसंबंधानें जें तूं मला ह्मणालास. त्याविषयी मी तुला प्रसन्नतापूर्वक वर देतो. न्याचा स्वीकार कर. न्याचा स्वीकार कर. मूर्च्छा. दाह. वेदना, विष किंवा अग्नि ह्यांच्यासारखे असलेले हे बाण क्षुधा अथवा तृष्णा यांची बाधा होणार नाही ! मजला पीडा देत असल्यामुळे मला कांहीं हे निष्पापा. तुझ्या अंतःकरणामध्ये सर्व प्रका-भाषण करावयाची स्फूर्तिही होत नाहीशी झाली रच्या ज्ञानसाधनांची स्फूर्ति होईल; तुझ्या आहे. माझे बल जणू माझा त्यागच करीत बुद्धीला कदाही क्षीणता घणार नाही; आणि, आहे; प्राण गमन करण्याची त्वरा करीत आहेत; हे भीष्मा. मेघांतून मुक्त झालेल्या चंद्राप्रमाणें मर्मप्रवेश संतप्त होऊं लागले आहेत; आणि रज आणि तम या दोहों गुणांनीं रहित होऊन

तुझें अंतःकरण सदैव सत्त्वगुणाचेंच अवलंबन करून राहिल; व धर्मासंबंधी ज्या ज्या गोष्टींचा तूं विचार करशील, त्या त्या गोष्टींविषयीचें तूला उत्कृष्ट ज्ञान होईल. तसेंच, हे निस्सीम-पराक्रमा नृपश्रेष्ठा, तूं दिव्यदृष्टीचें अवलंबन करून ह्या स्थावरादि चार प्रकारच्या प्राणि-समुदायाचें ज्ञान संपादन करूं शकशील. भीष्मा-तूं ज्ञानदृष्टीनें युक्त होऊन, निर्मल जलामध्ये स्पष्ट दिसणाऱ्या मत्स्याप्रमाणे संसारमार्गात पडत असलेला हा लोकसमुदाय पाहूं शकशील.

युधिष्ठिरादिकांचें प्रत्यागमन.

वेशंपायन सांगतातः—तदनंतर व्यासांसह-वर्तमान सर्व महर्षींनी ऋक्, यजु आणि साम ह्या वेदत्रयांतील मंत्रांच्या योगानें श्रीकृष्णाचें अर्चन केलें. नंतर, ज्या ठिकाणीं गांगेय भीष्म आणि पांडव यांसहवर्तमान श्रीकृष्ण होते, त्या ठिकाणीं गगनतलांतून, सर्व ऋतूंमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या दिव्य पुष्पांची वृष्टि झाली; सर्व प्रकारचीं दिव्य वाद्यें वाजूं लागलीं; व अप्सरांचे समुदाय गायन करूं लागले. त्या वेळीं अहित आणि अनिष्ट असें काहीही दृष्टिगोचर झालें नाहीं. सर्व प्रकारचे सुगंध धारण करणारा शुचि-भूत व सुखकारक असा उत्कृष्ट वायु वाहूं लागला; दिशा शांत विसूं लागल्या; व पशु आणि पक्षीही शांतपणें शब्द करूं लागले. पुढें दोन घटका निघून गेल्यावर, भगवान् सहस्र-किरणशाली सूर्य पश्चिमदिशेस जाऊन अस्ता-चलावरील निमानुष प्रदंशांत असलेलें अरण्य जणू दग्ध करून टाकीत आहे असा दिसूं लागला. तेव्हां सर्व महर्षींनी उठून श्रीकृष्ण, भीष्म आणि राजा युधिष्ठिर यांचा निरोप घेतला असतां, पांडवांसहवर्तमान श्रीकृष्ण, सात्यकि, संजय आणि शरद्वतकुलोत्पन्नकृप ह्यांनीं त्यांना प्रणाम केला. ह्याप्रमाणें त्यांनीं उत्कृष्ट प्रकारें बहुमान केल्यानंतर ते सर्वही धर्मनिष्ठ मुनि

‘ उद्यां भेट धेऊं. ’ असें सांगून आपापल्या इच्छेप्रमाणें त्वरेनें निघून गेले. तसेंच, भीष्माचा निरोप घेऊन व त्याला प्रदक्षिणा घालून श्री-कृष्ण आणि पांडव ह्यांनीं आपल्या उत्कृष्ट प्र-कारच्या रथामध्ये आरोहण केलें. तदनंतर, ज्यांची दांडी सुवर्णमय चित्रांनीं युक्त आहे असे रथ, पर्वतांप्रमाणें दिसणारे मदनोन्नत गज, गरुडा-प्रमाणें शीघ्रगामी अश्व व धनुष्यादि ग्रहण कर-णारे पदाति (पायदळ) यांनीं युक्त असलेली व अतिशय गति असलेली त्यांची ती सेना, ऋक्षवान् पर्वतासमीप आल्यानंतर त्याच्या पुढील व मागील अशा दोहों प्रदेशांतून वहाणाऱ्या नर्मदा नदीप्रमाणें, त्या रथाच्या पुढून व मागून-ही चालूं लागली. तदनंतर, सूर्यानें ज्यांतील रस प्राशन केला आहे अशा मोठमोठ्या औष-धीना पुनरपि त्यांच्या त्यांच्या गुणाची प्राप्ति करून देणारा भगवान् चंद्र त्या सनेला आनं-दिन करीत तिच्या संमुखच उदय पावला. पुढें अमरावतप्रमाणें तेजस्वी अशा हस्तिनापुरामध्ये प्रवेश करून यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण आणि पांडव हे, श्रांत झालेले सिंह गुहांमध्ये जातात त्याप्र-माणें आपापल्या उत्कृष्ट मंदिरामध्ये प्रविष्ट झाले.

अध्याय त्रेपन्नावा.

—:—

भीष्माभिगमन.

वेशंपायन सांगतातः—पुढें श्रीकृष्ण शय्येवर जाऊन निजले आणि अर्धा प्रहर रात्र अवाशिष्ट रहातांच जागे झाले; व ध्यानमार्गीचा अवलंब करून सर्व इंद्रियें अवलोकन केल्यानंतर त्यांनीं सनातन अशा परब्रह्माचें चिंतन केलें. पुढें, ज्यांच्या कंठांत रागदारी आहे असे अतिशय शिकलेले आणि स्तुतीची पद्धति व पुराणें ह्यांचें ज्ञान असलेले लोक हे सर्व कर्मास कारणभूत असलेल्या प्रजाधिपति श्रीकृष्णाचें स्तवन करूं

लागले; कांहीं लोक हातांनीं गळ्या वाजवून आज केवळ आम्हीच तिकडे जाऊं. आमच्या-स्तुतीचे शब्द उच्चारूं लागले; गवई गायन करूं बरोबर सैन्यानें यावयास नको. कारण, धार्मिक-लागले; आणि हजारों लोक शंख आणि मृदंग श्रेष्ठ भीष्माला पीडा देणें बरोबर नाहीं. हे हीं वाद्यें वाजवूं लागले. वीणा, पणव आणि धनंजया, आपल्या अवाडीच्या लोकांनीं सुद्धां मुरली ह्यांचा अत्यंत चित्ताकर्षक ध्वनि म्हणजे येऊं नये. आजपामून भीष्म अत्यंत गुप्त असें त्या मंदिराचें जणू विशाल असें हास्यच असा भाषण करणार आहे. यास्तव, अर्जुना, ह्या ऐकूं येऊं लागला. वेळीं इतर मनुष्यें जवळ नसावीं अशी माझी

नंतर, राजा युधिष्ठिराचेही मंगलकृत्यावर इच्छा आहे.

नोमिलेले लोक मधुर शब्द करूं लागले; व गाय- वंशंपायन सांगतात:—हे युधिष्ठिराचें नाचा आणि वाद्यांचाही घोष सुरू झाला. तद- सांगणें लक्षांत घेऊन कुंतीपुत्र नरश्रेष्ठ अर्जु- नंतर यदुकुलान्पन्न महाबाहु श्रीकृष्णांनीं उठून नाचें त्याला तो उत्कृष्ट रथ जोडला आहे असें खान केलें; व हात जोडून कांहीं गुप्तमंत्राचा कळविलें. तदनंतर, एकत्र जमलेलीं जणू पंच- जप करून ते अग्नीच्या जवळ घेऊन उभे महाभूतेंच असें दिसणारे राजा युधिष्ठिर, भीम, राहिले. नंतर चाचरार वेद जाणणाऱ्या सहस्र अर्जुन, नकुल आणि सहदेव हे रथारूढ ब्राह्मणांना प्रत्येकीं एकएक हजार धेनु देऊन होऊन श्रीकृष्णाच्या वसतिस्थानाकडे गेले. श्रीकृष्णांनीं त्यांजकडून मंत्र ह्मणविले. नंतर इकडे ते महात्मे पांडव येत आहेत तोच सात्यकी- धेनुप्रभृति मंगलकारक वस्तूंना नर्था करून, सहवर्तमान ज्ञानसंपन्न श्रीकृष्ण रथारूढ स्वच्छ अशा आरशामध्ये आपले स्वरूप अव- जाले. तदनंतर, रथांतूनच सदाचारास अनुस- लोकन केल्यानंतर, श्रीकृष्ण सात्यकीला म्हणाले वन असलेले नमस्कारादि विधि करून, व रात्र कीं, "हे शिनिपुत्रा सात्यके, तूं राजमंदिरा- सुखानें गेली काय? असें विचारून ते नरश्रेष्ठ मध्ये जाऊन महातेजस्वी राजा युधिष्ठिराची मेघाप्रमाणें गंभीर आवाज असलेल्या रथांतून भीष्माच्या दर्शनाला जाण्याची तयारी झाली गमन करूं लागले. त्या वेळीं श्रीकृष्णाचा आहे का तें पाहून ये."

श्रीकृष्णाचें हें भाषण ऐकून सात्यकि त्वरें श्रेय्य. आणि सुधीव ह्या अश्वाना हाकूं निघून गेला; व राजा युधिष्ठिराच्या समीप लागला. तेव्हां, राजा, त्यानें चुचकारलेले ते जाऊन त्याला म्हणाला कीं, 'ज्ञानसंपन्न श्रीकृष्ण श्रीकृष्णाचे महाबलाद्वय अश्व आकाशाला जणू भीष्माकडे जाणार आहेत; त्यांचा रथही ग्रस्त करीत आणि टापांच्या अग्र्यांनीं भूमि जोडून तयार झाला आहे; आणि, हे महाकांते उखळीत वेगानें गमन करूं लागले; व संपूर्ण धर्मराजा, ते आपली मार्गप्रतीक्षा करीत आहेत. धर्माचें वसतिस्थानच अशा कुरुक्षेत्रामध्ये प्रविष्ट तेव्हां आतां यापुढें जें कांहीं करावयाचें झाल्यानंतर, ज्या ठिकाणीं बाणरूपी शय्येवर असलेला प्रभु भीष्म होता तेंथें गेले. नंतर

ह्याप्रमाणें त्यानें भाषण केल्यानंतर युधिष्ठिर रथांतून खालीं उतरून श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, बोलूं लागला. भीम, अर्जुन, नकुल-सहदेव आणि सात्याकि

युधिष्ठिर ह्मणाला:—हे अप्रतिम कांति- यांनीं उजवे हात वर काढून ऋषींची पूजा संपन्ना अर्जुना, माझा उत्कृष्ट रथ जोडव. केली; व नक्षत्रांनीं वेष्टिलेल्या चंद्राप्रमाणें सभो-

वर्तां ते असलेला राजा युधिष्ठिर हा ज्याप्रमाणे इंद्राने ब्रह्मदेवाच्या समीप जावे त्याप्रमाणे भीष्माच्या समीप गेला; आणि बाणरूपी शश्वेवर शयन करणाऱ्या व आकाशांतून खाली आलेल्या सूर्याप्रमाणे असणाऱ्या त्या महाबाहूला अवलोकन करितांच भीतीमुळे त्याच्या शरीरास कंप सुटला.

अध्याय चौपन्नावा.

—:०:—

श्रीकृष्णांची भीष्मास आज्ञा.

जनेभेजय विचारतो:—हे महामुने, सर्व सैन्यांचा वध झाल्यानंतर धर्मात्मा, महावीर्यसंपन्न, सत्यप्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, दिव्य व्रतें आचरण करणारा, धैर्यसंपन्न, पुरुषश्रेष्ठ, भागीरथीपुत्र, शंतनुनंदन व महाभाग्यशाली भीष्म हा वीरपुरुषास योग्य अशा बाणरूपी शश्वेवर शयन करितां असतां पांडव त्याच्या समीप जाऊन वसल्यावर, त्या वीरांच्या समागमप्रसंगी काय काय गोष्टी चालल्या होत्या ?

वैशंपायन सांगतात:—राजा, कुरूकुलधुरंधर भीष्म शरशश्वेवर निजले असतां ऋषि, सिद्ध, नारदप्रभृति देवर्षि, मृत्यूच्या तडाख्यांतून अवशिष्ट राहिलेले युधिष्ठिरप्रभृति भूपति, धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण, भीम, अर्जुन आणि नकुल-सहदेव हे त्याजकडे गेले. तेथे गेल्यानंतर, आकाशांतून खाली आलेल्या सूर्याप्रमाणे दिसणारा तो भरतकुलांतील भूपतींचा पितामह भीष्म याजविषयीं ते महात्मे शोक करू लागले. तेव्हां दिव्यज्ञानसंपन्न नारद मुनि हे क्षणभर विचार केल्यासारखे करून. पांडवांना व मृत्यूच्या झपाट्यांतून अवशिष्ट राहिलेल्या इतरही भूपतींना म्हणाले, “मी आपणाला ह्या वेळीं मला भूत, भविष्य आणि वर्तमान ह्या सर्वही योग्य तें सांगतां कीं, तुम्ही या भीष्माला काहीं तरी विचारा. हे भारता युधिष्ठिरा, हा सूर्या-

सारखा भीष्म अस्त पावत आहे. ह्याच्या प्राणोत्क्रमणाचा समय आलेला आहे. तेव्हां आपण सर्वजण ह्याला प्रश्न करा. ह्याला चारही वर्णांच्या नानाप्रकारच्या धर्मांचें पूर्णपणे ज्ञान आहे. देहल्याग होतांच हा वृद्ध सद्गतीला जाईल. तुमच्या मनांत असतील त्या संशयांविषयीं त्याला सत्वर प्रश्न करा.”

वैशंपायन सांगतात:—ह्याप्रमाणे नारदांनीं सांगितल्यानंतर ते प्रजाधिपति भीष्मासमीप गेले; पण त्यास प्रश्न करण्याविषयीं असमर्थ होऊन परस्परांकडे पाहूं लागले. तेव्हां पांडुपुत्र युधिष्ठिर श्रीकृष्णाला उद्देशून म्हणाला. “भीष्माला प्रश्न करण्याविषयीं देवकीपुत्र श्रीकृष्णावांचून दुसरा कोणीही समर्थ नाही. हे यदुश्रेष्ठ मधुसूदना, तूंच प्रथम भीमाशी भाषण करू लाग. कारण, हा श्रीकृष्णा, आह्मां सर्वांमध्ये तुलाच सर्व प्रकारच्या धर्मांचें उत्कृष्ट ज्ञान आहे.” असं युधिष्ठिरानें सांगितलें तेव्हां दुर्जय अशा त्या भीष्माच्या समीप जाऊन भगवान् श्रीकृष्ण त्याला बोलू लागले.

श्रीकृष्ण म्हणाले.—हे नृपश्रेष्ठ, तुझी ही राज सुखानें गेलीना? तुझी बुद्धि—जिला कोणत्याही वस्तूचें स्पष्टपणे ज्ञान होईल अशी ज्ञाली आहेना? हे निष्पापा, तुझ्या अंतःकरणांत सर्व प्रकारच्या वियांची स्फूर्ति होत आहेना? तुझी विचारशक्ति मंद होऊं लागली नाहीना? आणि तसेंच तुजें मन व्याकूळ झालें नाहींना?

भीष्म म्हणाला:—हे श्रीकृष्णा, माझा दाह, मोह, श्रम, ग्विन्नता, ग्लानि आणि पीडा हीं आपल्या प्रसादानें नष्ट झालीं; आणि, हे महाकांत, हातांत ठेवलेल्या एखाद्या फलाप्रमाणे गोष्टींचें ज्ञान होऊं लागलें आहे. हे श्रीकृष्णा, आपल्या वरप्रदानामुळे, वेदप्रतिपादित आणि

उपनिषदांत सांगितलेले जे धर्म ते सर्वही उल्कृष्ट प्रकारें माझ्या दृष्टीसमोर दिसूं लागले आहेत. हे जनार्दना, शिष्ट लोकांनी जो धर्म सांगितलेला आहे, तो माझ्या लक्षांत असून, देश, जाति आणि कुल ह्यांच्याही धर्माचें मला ज्ञान आहे. चारही आश्रमांच्या धर्मांमध्ये ज्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या माझ्या अंतःकरणांत वास्तव्य करीत असून, हे केशवा, सर्व प्रकारचे राजधर्मही मी जाणीत आहे. हे जनार्दना, ज्या गोष्टींविषयीं जें कांहीं सांगितलें पाहिजे, तें सर्व आतां मी सांगूं शकेन. कारण आपल्या अनुग्रहानें माझ्या हृदयामध्ये उल्कृष्ट प्रकारच्या ज्ञानाचा उदय झाला आहे. आपले ध्यान करीत असल्यामुळें पृष्ठ होऊन मी जण तरुणच झालों असून, हे श्रीकृष्णा, आपल्या अनुग्रहानें कल्याणकारक अशा गोष्टींचा उपदेश करण्याविषयीं समर्थ झालों आहे. पण आपणच त्या श्रेयस्कर गोष्टी युधिष्ठिराला कां सांगत नाही. व ह्या गोष्टींविषयीं काय सांगवयाची आपली इच्छा आहे. तें आपण मला सांगा.

श्रीकृष्ण ह्मणाले:—हे कुरुकुलोत्पन्ना, यश आणि श्रेय या दोहोंचिही मूलकारण मीच आहे. माझ्याचपासून सर्व प्रकारच्या शुभ आणि अशुभ गोष्टींची उत्पत्ति झालेली आहे. चंद्राचे किरण शीतल आहेत असें म्हटलें तर या लोकांमध्ये कोणाला आश्चर्य वाटणार तसेंच, माझी कीर्ति अगदीं पूर्ण आहे ह्याविषयीं कोणाला विस्मय वाटणार आहे ? कोणालाही नाही. पण, हे महाकांत मला तुझी विपुल कीर्ति करावयाची आहे आणि ह्यणुनच मी तुला विशालबुद्धि अर्पण केली आहे. हे पृथ्वीपते, जोवर ही पृथ्वी स्थिरपणें राहिल, तोवर तुझी अक्षय कीर्ति त्रैलोक्यामध्ये संचार करीत राहिल. तसेंच, हे

भीष्मा, प्रश्न करणाऱ्या युधिष्ठिराला तूं जें कांहीं सांगशील, तें तुझें सांगणें ह्या भूतलावर वेदवचनासारखें होऊन राहिल; आणि हें तुझें सांगणें प्रमाण मानून जो आपलें अंतःकरण परमात्म्याकडे जडवील, त्याला मरणोत्तर सर्व प्रकारच्या पुण्यफलांचा अनुभव घ्यावयास सांपडेल. भीष्मा, तुझ्या विपुल कीर्तीचा विस्तार कसा होईल ह्याविषयीं विचार करूनच, तसें व्हावें या उद्देशानें मी तुला ही दिव्य बुद्धि अर्पण केली. ह्या भूतलावर दुसऱ्याच्या अंतःकरणाला आश्चर्यचकित करून सोडणारे सदगुण पुरुषाच्या अंगी ज्या मानानें असतील, त्या मानानेंच त्याची कीर्ति अक्षय्य होत. असा सिद्धांत आहे. असा: हे भरतकुलोत्पन्ना, मृत्युमुखांतून अवशिष्ट राहिलेले राजे धर्मविषयक प्रश्न करण्याच्या इच्छेनें तुझ्या समीप बसलेले आहेत. यास्तव, हे भारता, त्यांना तूं धर्म कथन कर. तूं वयोवृद्ध, शास्त्रज्ञान आणि सदाचार यांनी संपन्न, आणि राजधर्म व सर्व वर्णांचे इतरही धर्म ह्यांमध्ये निष्णात आहेस. तुझ्या जन्मापासून आजपर्यंत तुझ्याकडून पातक घडल्याचें कोणाच्याही पहाण्यांत नाही. तूं सर्व धर्म जाणत आहेस असें सर्व नृपतींना माहीत आहे. ह्यास्तव, हे राजा, ज्याप्रमाणें पिता पुत्राला सांगतो त्याप्रमाणें तूं त्यांना नीति कथन कर. तूं ऋषींची आणि देवतांची सदैव सेवा केली आहेस. यास्तव, धर्म श्रवण करण्याची इच्छा असणाऱ्या ह्या लोकांना तूं हें सर्व अवश्य सांगितलेंच पाहिजेस. कारण, विद्वान् मनुष्याला कोणीं विचारिलें असतां त्यानें त्याला सांगणें हा धर्म होय, असें ज्ञानी लोक ह्मणतात. हे प्रभो, प्रश्न केल्यावांचून जर सांगितलें तर मात्र कष्टदायक दोष लागेल. सारांश, हे भरतकुलश्रेष्ठा, तुझे पुत्रपौत्र हे जिज्ञासेनें जे सनातन

धर्म विचारीत आहेत, त्यांचें तुला ज्ञान असल्यामुळे तूं ते कथन कर.

अध्याय पंचावन्नावा.

—:०:—

युधिष्ठिराश्वासन.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर महातेजस्वी कौरवनेदन भीष्म ह्मणाला, “ मी आतां आनंदानें धर्म कथन करीन. कारण, हे श्रीकृष्णा, तुझ्या अनुग्रहानें माझी वाणी आणि अंतःकरण हीं स्थिर झालीं आहेत. बरोबरच आहे: कारण, तूं प्राण्यांचा शाश्वत असा आत्माच आहेस. मात्र धर्मात्म्या युधिष्ठिरानेंच मला धर्मविषयक प्रश्न करावे, ह्मणजे मला आनंद होईल व मी सर्वही धर्म कथन करीन, ज्या धर्मात्म्या नृपश्रेष्ठ महात्म्याचें जन्म होतांच सर्व ऋषींना आनंद झाला; उज्वलकीर्तिसंपन्न व धर्मनिष्ठ अशा सर्व कुरुकुलोत्पन्नांमध्ये ज्याच्या तोडीचा कोणीही नाही: धैर्य, इंद्रियदमन, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धर्म, बल आणि पराक्रम हीं ज्याच्या ठिकाणीं सदैव वास्तव्य करीत आहेत; जो आपले संबंधी, अतिथि, पाप्य आणि आश्रित यांचा अत्यंत सत्कार करून त्यांस बहुमान देतो; सत्य, दानधर्म, तप, शौर्य, शांति, दक्षता आणि असंभ्रम हीं सर्व ज्याच्या ठिकाणीं वास करितात; जो धर्मात्मा कोणत्याही इच्छेनें, गडबडून गेल्यामुळे, भीतीनें अथवा द्रव्यप्राप्तीसाठीं अधर्म करीत नाही; ज्याला अतिथि प्रिय असून जो सदैव सत्पुरुषांना दान करीत असतो; आणि जो सदैव सत्यनिष्ठ, क्षमासंपन्न, ज्ञानयुक्त, यज्ञनिष्ठ व अध्ययनशील असून धर्मांमध्ये सदैव आसक्त, सहनशील आणि धर्मादिकांचीं रहस्यें श्रवण

केलेला असा आहे, त्या पांडुपुत्र युधिष्ठिरानें मला प्रश्न करावा.

श्रीकृष्ण म्हणाले:—धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत लाजित व लोकापवादामुळे भयभीत झाला आहे, म्हणूनच तो तुझ्या सन्निध येत नाही. हे प्रजाधिपते, लोकांचा उच्छेद केला असल्यामुळे त्याला लोकापवादांची भीति वाटत आहे. त्यानें पूज्य, संभवनीय, अनुरक्त, गुरु, संबंधी, बांधव इत्यादि ज्या लोकांचा बहुमान केला पाहिजे, त्यांनाच त्राणांच्या योगानें छिन्नविच्छिन्न करून सोडलें आहे, व म्हणूनच तो तुजकडे येत नाही.

भीष्म म्हणाला:—कृष्णा, दान, अध्ययन आणि तप हा जसा ब्राह्मणांचा धर्म आहे, तसाच संग्रामामध्ये देहपात करणें हा क्षत्रियांचा धर्म आहे. असन्मार्गाचें अवलंबन करणारे जे पिता, पितामह, बंधू, गुरु, संबंधी आणि बांधव, त्यांचा युद्धामध्ये वध करणें हा धर्मच आहे. श्रीकृष्णा, आचाराचा त्याग करणाऱ्या, लुब्ध व पापी अशा गुरूंचा जो संग्रामामध्ये वध करील, तोच क्षत्रिय धर्मवेत्ता होय. जो लोभग्रस्त झाल्यामुळे सनातन अशा धर्ममर्यादेकडे लक्ष्य देत नाही, त्याचा संग्रामामध्ये जो वध करील तोच क्षत्रिय खरा धर्मवेत्ता होय. जो संग्रामामध्ये पृथ्वीला रक्तरूपी जलानें युक्त, केशरूपी तृणानें आच्छादित झालेली, गजरूपी पर्वत असलेली व ध्वजरूपी वृक्षांनी युक्त अशी करितो, तोच क्षत्रिय खरा धर्मवेत्ता होय. क्षत्रियानें सदैव कोणी युद्धासाठीं आह्वान केलें कीं युद्ध केलें पाहिजे. कारण, युद्ध करणें हे क्षत्रियांना धर्मविहित, स्वर्गदायक, कीर्तिरूपी व लौकिकफलदायकही आहे, असं मनूनें सांगितलें आहे.

वैशंपायन सांगतात:—भीष्मानें असें म्हटलें, तेव्हां धर्मपुत्र युधिष्ठिर नम्रपणें जवळ जाऊन भीष्माच्या दृष्टीपुढें उभा राहिला, व नंतर

त्यानें भीष्माचे पाय धरले. तेव्हां भीष्मानेही त्याचें अभिनंदन करून व मस्तकाचें अवघ्राण करून 'बैस.' असें म्हटलें. नंतर सर्ववीरश्रेष्ठ भीष्म त्याला म्हणाला, 'बा कुरुकुलश्रेष्ठा, तूं मला खुशाल प्रश्न कर. भिऊं नको.'

अध्याय छप्पन्नावा.

—:०:—

भीष्माचा युधिष्ठिरास राजधर्मोपदेश.

वैशंपायन सांगतात:—नंतर श्रीकृष्णाला नमस्कार करून, पितामह भीष्माला वंदन करून व सर्व वडील मनुष्यांचें अनुमोदन घेऊन युधिष्ठिर प्रश्न करूं लागला.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पृथ्वीपते, धर्मवैचे लोक जो राजांचा श्रेष्ठ धर्म असें समजतात, तो एक मोठा भार आहे असें मला वाटतें. ह्यास्तव, हे पितामहा, मला राजधर्मच विशेष प्रकारें कथन करा. कारण, राजधर्म हाच सर्व लोकांचा मुख्य आधार आहे. हे कुरुकुलोत्पन्ना, राजधर्मांमध्येच धर्म, अर्थ आणि काम ह्या तीनही पुरुषार्थांचा अंतर्भाव असून, संपूर्ण मोक्षधर्म हाही त्यामध्ये आर्दा स्पष्टपणे सांगितलेला आहे. ज्याप्रमाणें अश्वाला काढण्या अथवा गजाला अंकुश, त्याचप्रमाणें राजधर्म हें लोकांना आवरून धरण्याचें साधन आहे असें सांगितलेलें आहे. त्या राजर्षींनीं सेवन केलेल्या धर्माविषयीं जर अज्ञान असलें, तर लोकांच्या मर्यादेची व्यवस्था रहाणार नाही व सर्वत्र घोटाळा उडून जाईल. ज्याप्रमाणें सूर्य उदय पावतांच अशुभ अशा अंधकाराचा नाश करितो, त्याप्रमाणें सद्गतिदायक राजधर्म हे अशुभ गतीला दूर घालवून देतात. यास्तव, आपण मला प्रथम राजधर्मच सांगा. हे भरतकुलश्रेष्ठा, आपण धार्मिकश्रेष्ठ आहां; आणि म्हणूनच, हे शत्रुतापना, आम्हां सर्वांना हें श्रेष्ठ असें

धर्मज्ञान आपणांकडूनच व्हावें. ज्ञानामध्ये आपण श्रेष्ठ आहां असें श्रीकृष्ण देखील मानीत आहेत.

भीष्म सांगतो:—पूज्य अशा धर्माला, जमदुत्पादक श्रीकृष्णाला आणि ब्राह्मणांना नमस्कार करून मी हे शाश्वत धर्म कथन करितों. युधिष्ठिरा, मी सांगत असलेले हे राजधर्म व आणखीही ज्याची तुला इच्छा असेल तें नियमानिष्ठ राहून पूर्णपणें श्रवण कर. हे कुरुश्रेष्ठा, सर्व गोष्टींच्या पूर्वी राजानें देवता आणि ब्राह्मण ह्यांच्या अंतःकरणांत प्रीति उत्पन्न व्हावी या इच्छेनें यथाशास्त्र वतन ठेवावें. कारण, हे कुरुकुलधुरंधरा, देवता आणि ब्राह्मण ह्यांचें अर्चन केलें असतां मनुष्य धर्माच्या ऋणांतून मुक्त होतो व लोकही त्याचा बहुमान करितात. वत्सा युधिष्ठिरा, तूं सदैव उत्साहानें प्रयत्न करित जा. कारण, उत्साहावांचून राजांना त्याचें देव फलदायक होत नाही. देव आणि उद्योग हे दोन्ही सारख्याच प्रकारचे आहेत. तथापि उद्योग हा श्रेष्ठ आहे असें माझे मत आहे. कार्य न करणार मनुष्य 'देवच असें होतें' असें ठरवून दोषांतून मुक्त होऊन जातात. जरी तुझ्या उद्योगाला पुष्कळ संकटें आलीं, तरीही अंतःकरणाला ताप न करितां सदादीत स्वतः उद्योगच करित रहा. कारण, असें करणें ही श्रेष्ठ अशी राजनीति आहे. सत्यावांचून राजांची कार्यसिद्धि करणारें असें दुसरें कांहींही नाही. राजा सत्यनिष्ठ असला तर तो इहलोकीं व परलोकींही आनंदांत रहातो. हे राजेंद्रा, सत्य हेंच ऋषींचेही श्रेष्ठ असें धन आहे. तसेंच, राजांनाही सत्यासारखें दुसरें विश्वासाचें साधन नाही. गुणवान्, सदाचारसंपन्न, दमनशील, दयाशील, धर्मानिष्ठ, जितेंद्रिय, प्रसन्नमुख आणि दानशूर असणारा राजा

केव्हांही संपत्तिहीन होत नाही. हे कुरु- उगारून आल्यास त्याला शिक्षा केली पाहिजे. नंदना, तूं प्रत्येक कार्यामध्ये सरळपणाचें अव- धर्म नाश पावत असतां जो त्याचें संरक्षण लंबन कर. आपल्या छिद्रांचें गोपन, दुसऱ्यांच्या कारितो तोच धर्मवेत्ता होय. त्यामुळें तसें कर- छिद्रांचें अन्वेषण, आपल्या कृत्यांचें गोपन णारा मनुष्य धर्माचा घात करणारा ठरत व मंत्रगोपन ह्या तीन गुण गोष्टींविषयीं नीति- नाही. कारण, तेथें क्रोधच क्रोधाचा नाश दृष्ट्या विचार करितांना मात्र सरळपणाचें अव- करीत असतो. ” पण, हे नरश्रेष्ठा, ब्राह्मणांकडून लंबन करूं नकोस. राजा मृदु असला ह्यणजे अशीही गोष्ट जरी घडली तरी त्यांचें संरक्षणच त्याजवर सर्वांची छाप बसते, व कडक असला केले पाहिजे. ते जरी अपराधी असले, तरी तर लोक त्याला कंटाळतात. हास्तव, मृदुत्व त्यांना अन्य देशांत नेऊन सोडावें. हे आणि तीक्ष्णत्व ह्या दोहोंचाही तूं आश्रय कर. प्रजाधिपते, खरा, खोया कसाही जरी लोकाप- हे वत्सा दानशूरश्रेष्ठा, ब्राह्मणांना मात्र तूं शिक्षा वाद ह्यांच्यावर असला, तरी दया केली पाहिजे. करूं नको. कारण, हे पांडुपुत्रा, ब्राह्मण ब्रह्महत्या, गुरुस्त्रीगमन, भ्रूणहत्या आणि राज- हें एक ह्या लोकांतील परब्रह्मच आहे. हे द्रोह हे अपराध केल्यास ब्राह्मणाला हद्दपार राजेंद्रा, महात्म्या मनुनें स्वधर्माविषयीं दोन श्लोक करावें; त्याला शारीरदंड करणें हें केव्हांही सांगितलेले आहेत. ते तूं आपल्या अंतःकर- विहित नाही. असें केल्यानें, ब्राह्मणांवर ज्यांची णांत वागीव. ते असें:—“ पाण्यापासून अग्नि, भक्ति असते तेही लोक आपल्यावर प्रीति करूं ब्राह्मणांपासून क्षत्रिय आणि पाषाणापासून लोह लागतील. मनुष्यें संपादन करणें ह्यामागखा उत्पन्न झालें असून, ह्या तिहींचेंही तेज जरी श्रष्ट्र असा राजाच्या दसरा कोश नाही. हे महाराजा, सहा प्रकारच्यादुर्गाविषयीं ज्यांचें सर्वगामी आहे, तरी आपापल्या उत्पत्तिस्थाना- हे महाराजा, सहा प्रकारच्यादुर्गाविषयीं ज्यांचें मध्ये तें नाश पावतें. आणि ह्यणूनच, जर मत शाम्बदृष्ट्या निश्चित झालें आहे, ते, सर्व लोहांनें पाषाणावर प्रहार केला, अग्नीनें जला- दुर्गांमध्ये मनुष्यमय दुर्ग अतिशय दुस्तर होय, वर प्रहार केला आणि क्षत्रिय ब्राह्मणांचा द्वेष असें मानतात. म्हणूनच, ज्ञानसंपन्न अशा करूं लागला, तर ती लोहप्रभृतींची त्रयी राजानें चारही वर्णांवर सदैव दया केली पाहिजे. नाश पावते. ” हें लक्षांत घेऊन, हे महाराजा, राजा धर्मान्मा आणि सत्यवक्ता असल्यास तूं ब्राह्मणांचा सत्कारच करीत जा. कारण, प्रजेचें रंजन होतें. वत्सा, तूं सदैव व सर्व राजा सत्कार करूं लागला ह्यणजे ब्राह्मणश्रेष्ठ बाजूनें क्षमाशील होऊं नको. कारण, सहन- यज्ञरूपी आणि वेदरूपी भूलत्वर्ती ब्रह्माचें शील गजाप्रमाणें राजानें मृदु असणें हा अधर्म संरक्षण करितात. तसेंच, हे नरश्रेष्ठा, लोकत्रय- आहे. हे महाराजा, बृहस्पतिप्रोक्त शास्त्रामध्ये विघातक असे जे असतील, त्यांचे हात बांधून पूर्वी एक ह्याविषयींचा श्लोक सांगितलेला आहे, त्यांना शिक्षा दिली पाहिजे. वा प्रजाधिपत तो मी तुला सांगतां, ऐक. “ राजा महाराजा, पूर्वी महर्षि उशना ह्यानें दोन श्लोक सदैव अपराध सहन करूं लागला म्हणजे ह्यटलेले आहेत ते तूं एकाग्र चिंतानें ऐकून घे. निऋष्ट प्रतीचे लोक सुद्धां त्याचा अपमान करूं “ धर्माची पर्वा बाळगणाऱ्या राजानें, आपला लागतात. इतकेंच नव्हे, तर गजाच्या मस्त- स्वधर्म असल्यामुळें, वेदांतामध्ये पारंगत अस- कावर आरोहण करणाऱ्या महाताप्रमाणें ते लेला जरी मनुष्य असला तरी रणांगणांत शस्त्रे राजाच्या डोक्यावर बसण्याची इच्छा करूं

लागतात ! ” यास्तव, ज्याप्रमाणे शोभासंपन्न असणारा वासंतिक सूर्य शीतोत्पादक असत नाही आणि उष्णोत्पादकही असत नाही, त्याप्रमाणे राजाने सदैव मृदुपणाने राहू नये, व तीक्ष्णपणाचेही अवलंबन करू नये. हे महाराजा, प्रत्यक्ष, अनुमान आणि शास्त्र ह्या प्रमाणांवरून तू प्रत्यही स्वकीय कोण आणि परकीय कोण ह्याची परीक्षा करित जा. हे विपुल-दक्षिणादायका, तू सर्व प्रकारच्या व्यसनांचा त्याग कर. शत्रूंचा पराजय करण्याकडे शूरांची सदैव योजना करावी; पण, कांहींची योजना करणे व कांहींची न करणे—सारांश, देहांत प्रकारच्या आज्ञेचा संकर करणे मात्र सोडून दिले पाहिजे. सर्वथैव व्यसनासक्त असलेला राजा लोकांच्या तिरस्कारास पात्र होतो; व जो व्यसनांचा अतिशय द्वेष करणारा असतो तोही लोकांच्या उद्धेगाला कारणभूत होतो. ह्यास्तव, राजाने सदेदीत गर्भिणीसारखी आपली वृत्ति ठेवावी. हे महाराजा, असे करणे कां इष्ट आहे तें सांगतां, ऐक. ज्याप्रमाणे गर्भिणी आपल्या मनाप्रमाणे वागणाऱ्या वल्डभाकडे न लक्ष्य देतां आपल्या गर्भाला हितकारक असेल तेंच करित असते, त्याचप्रमाणे. हे करू श्रेष्ठा, धर्माच्या अनुरोधाने वागणाऱ्या राजानेही निःसंशय तसेंच वाबलें पाहिजे. ह्यणजे आपणाला इष्ट असेल त्या गोष्टीचा त्याग करून, जी जी गोष्ट लोकहिताची असेल ती ती केली पाहिजे. हे पांडुपुत्रा, तू केव्हांही धैर्याचा त्याग करू नको. कारण, धैर्यसंपन्न आणि शिक्षेच्या कामी स्पष्ट असणाऱ्या राजाला कोणत्याही प्रकारची भीति असत नाही. हे वक्तृश्रेष्ठा, तू आपल्या सेवकांशी अतिशय पृथक् करित जाऊ नको. हे नृपश्रेष्ठा, असे करण्यांत काय दोष आहे तें मी सांगतां, ऐक. अतिशय संघट्टन ठेवले ह्यणजे सेवक लोक आप

ल्या धन्याचा अपमान करूं लागतात; त्याच्या आज्ञेचे उल्लंघन करितात; आपल्या मर्यादेने रहातानासे होतात; त्यांना कोठें पाठवूं लागले तर ते जाण्याविषयी अनमान करितात; गुप्त गोष्टींविषयी प्रश्न करितात; जें मागतां कामा नये तें मागतात; धन्याचे भक्ष्य पदार्थ स्वतःच भक्षण करितात; आक्रोश करितात; राजा आपला नियंता असतांही त्याजवर संतापतात; लांच खाऊन अथवा प्रतारणा करून कार्यामध्ये विघात आणतात; खोटीच आज्ञापत्रें करून राजाच्या सर्व देशाला जर्जर करून सोडतात; स्त्रियांचें संरक्षण करण्याकरितां ठेवलेल्या सेवकांवर प्रेम करूं लागतात; राजाच्या बरोबरीचा पोषाख करूं लागतात; त्याच्या सन्निधच वांति करितात, धुंक्रतात; आणि, हे नृपश्रेष्ठा, त्याचेंच भाषण आपण करूं लागतात. हे नृपश्रेष्ठा, राजा मृदु आणि विनोदशील असला ह्यणजे त्याला न जुमानतां हे लोक त्याच्या अशवांवर, गजांवर अथवा रथांवर आरोहण करितात; सभेमध्ये येऊन, हे राजा, हें तुझ्या हातून घडणें दुष्कर आहे; हा तुझा प्रयत्न वाईट आहे. अशा रीतीने मित्राचे बोल बोलूं लागतात; राजा क्रुद्ध झाला तर हसतात; बहुमान केला तरीही आनंदित होत नाहीत; परस्परंक्रुद्ध कांहीं कारण घडलें तर त्या योगाने तेच दुसऱ्याचा पाडाव करण्याची इच्छा करूं लागतात; गुप्त गोष्टींचा परिस्फोट करितात; दुष्कर्म प्रसिद्धीस आणतात; त्यानें सांगितलेलें कार्य अवज्ञापूर्वक व खेळत खेळत करित असतात; अलंकारधारण, भोजन स्नान आणि चंदनादिकांचें अनुलेपन ह्या कार्यांमध्ये राजाची अवहेलना करितात; व तें ऐकत असला तरीही निर्भयपणे असतात. हे भरतकुलोत्पन्नां, आपल्या अधिकाराची निंदा करितात; त्यागही करितात; वेतनाने संतोष पावत नाहीत; राजाला देण्याचें द्रव्य आप

हरण करितात; कळसूत्री पश्याच्या योगाने जसे खेळ खेळावे तसे पराधीन झालेल्या राजाच्या योगाने ते जणू खेळ खेळू इच्छितात; आणि राजा आमच्या वचनांत आहे, असें लोकांना सांगत असतात. युधिष्ठिरा, राजा विनोदप्रिय व मृदु असला ह्यणजे हे आणि दुसरेही दोष उद्भवतात.

अध्याय सत्तावन्नावा.

—:०:—

राजधर्म.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, राजानें सदैव उद्योगांत असले पाहिजे. कारण. त्यानें स्त्री-सारखें उद्योगावांचून रहाणें प्रशस्त नाही. हे प्रजाधिपते, ह्याविषयीं भगवान् उशाना ह्यानें एक श्लोक सांगितला आहे, तो मी तुला सांगतो; एकाप्र चित्त करून ऐक. “विष्णो-मध्ये घोरत पडणाऱ्या प्राण्याला ज्याप्रमाणें सर्प भक्षण करितो, त्याप्रमाणें, शत्रूशीं विरोध न करणारा राजा व प्रवास न करणारा ब्राह्मण ह्या उभयतांना पृथ्वी ग्रस्त करून टाकिते.” हे नरश्रेष्ठा, हें त्याचें वचन तूं लक्षांत ठेव; आणि ज्याच्याशीं संधि केला पाहिजे त्याच्याशीं संधि करून, ज्यांच्याशीं विरोध करणें योग्य असेल त्यांच्याशीं विरोध कर. राजा, अमात्य, हित-चित्तक, कोश, राष्ट्र, दुर्ग आणि सैन्य ह्या सात अंगापैकीं एकाही अंगाला प्रतिकूल असें आचरण जो करील, तो जरी गुरु असला अथवा मित्र असला, तरी त्याचा वधच केला पाहिजे. राजेंद्रा, पूर्वी बृहस्पतीनें राज्याधिकाराला रति दिली असतां राजा मरूत ह्यानें एक श्लोक ह्याला आहे, तो असा: “दर्पाध, कर्तव्यज्ञानशून्य आणि उन्मार्गगामी अशा शैलील कायमची शिक्षा केली पाहिजे.” गानसंपन्न राजा सगर ह्यानें पुरवासी

लोकांच्या हितासाठीं असमंजा ह्या ज्येष्ठ पुत्राचा त्याग केला होता. हे नृपते, असमंजा हा पुरवासी लोकांच्या बालकांना सरयू नदीमध्ये नेऊन बुडवीत असे. ह्यास्तव पित्यानें त्याला निर्भर्त्सना करून हद्दपार केलें. उदालक मुनी-नेही ब्राह्मणांशीं असत्य वर्तन करूं लागल्या-मुळें महातपस्वी श्वेतकेतु नामक आपल्या प्रिय पुत्राचा त्याग केला. प्रजला आनंदांमध्ये ठेवणें, सत्याचें पालन करणें आणि व्यवहारांमध्ये सरळ-पणा असणें हाच राजांचा सनातन धर्म होय. दुसऱ्याच्या द्रव्यांचा नाश होऊं देऊं नये. योग्य वेळीं दान करावें. पराक्रमी, सत्य-वक्ता, क्षमासंपन्न, मर्यादेचा त्याग न करणारा, स्वतंत्र, क्रोधाचा जय केलेला, शास्त्रीय गोष्टीं-विषयीं सिद्धांत ठरलेला, धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्या चार पुरुषार्थांमध्ये सदैव आसक्त असलेला, व (पूर्वी सांगितलेल्या) तीन गोष्टीं-विषयींचा ऊहापोह गुप्तपणें करणारा असा जो असेल, तोच राजा होण्यास पात्र होय. राजांना प्रजेचें संरक्षण न करणें याहून अधिक असें दुसरें पातक नाही. राजानें चारही वर्णांच्या धर्माचें संरक्षण करावें. धर्मसंकर न होऊं देणें हा राजांचा सनातन धर्म होय. राजानें कोणा-वर विश्वास ठेवूं नये व ठेवला तरी अतिशय ठेवूं नये. संधि, विग्रह इत्यादिक सहा गुणांच्या प्रयोगांतील गुणदोषांचा सदैव आपल्या बुद्धीनें विचार करावा. सदैव शत्रूंची छिद्रे पहात रहा-णारा, धर्म, अर्थ आणि काम ह्या पुरुषार्थ-त्रयीच्या रहस्याचें ज्ञान असलेला, हेरांची योजना करणारा, द्रव्यादिक अर्पण करून शत्रूंच्या लोकांना आपल्याकडे वळवून घेणारा, द्रव्यसंचय करण्याविषयीं आसक्त असलेला, प्रजेचें नियमन करणें व द्रव्यसंपन्नता ह्यामुळें अनुक्रमें यम आणि कुबेर ह्यांच्यासारखा अस-लेला, आपले व शत्रूंचे अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग,

अनु-
पुरात-
कर्तव्य-
गुरूला
ब्राह्मण

कोश आणि सैन्य हांच्या स्थितीचें व अनुक्रमे आकर्षण करून घेण्यामध्ये आसक्त असलेला अभ्युदय आणि क्षय यांस कारणभूत अस- व शुचिभूत अशा पृथ्वीपतीला शत्रूंनीं जरी लेल्या दहा गोष्टींचें ज्ञान असलेला जो राजा, अगदीं घासून टाकलें, तरीही त्याचा निःपात त्याची संदेव प्रशंसा होते. ज्यांचें पोषण होत न होतां चोहोंकडे त्याची सत्ता रहाते. कोप न नसेल, त्यांचें राजानें पोषण करावें; व ज्यांचें करणारा, व्यसनशून्य, सौम्य शिक्षा करणारा, पोषण होत असेल, त्यांचा परामर्श घेत असावें; आणि जितेंद्रिय असा राजा असला म्हणजे सदैव प्रसन्नमुख असावें व किंचित् हास्यपूर्वक हिमालय पर्वताप्रमाणें लोकांच्या विश्वासास भाषण करावें; वृद्धांची शुश्रूषा करावी; आल- पात्र होतो. म्हणजे, ज्याप्रमाणें हिमालयापासून स्याचा जय करावा; अतिशय लोभित होऊं पीडा होणार नाही अशी लोक खात्री बाळ- नये; सत्पुरुषांच्या वर्तनाकडे लक्ष्य ठेवावें; गितात, त्याचप्रमाणें ह्याजविषयीही बाळगितात. दुसऱ्याच्या सेवेनें संतोष पावत असावें; दिस- ज्ञानसंपन्न, दानरूपा गुणानें युक्त, शत्रूंच्या प्यांत चांगलें दिसेल असाच वेप धारण करावा; छिद्रांचें अन्वेषण करण्याविषयीं तत्पर, सर्वही सत्पुरुषांच्याकडून केव्हांही द्रव्य ग्रहण करूं वर्णातील लोकांना गांठ घेतां येणारा, नीति नये, तें असज्जनांकडून घ्यावें; सत्पुरुषांना कोणती आणि अनीति कोणती हें जाणणारा, केवळ दान करावें; द्रव्यांचें हरण आणि दान आलस्यशून्य, क्रोधाचा जय केलेला, उत्कृष्ट प्रकारे हीं कामे स्वतःच करावीत; आत्मसंयमन करावें; अनुग्रह करणारा, उदारान्तःकरण, कोपित उत्कृष्ट प्रकारचें सैन्य ठेवावें; योग्य वेळीं दान स्वभाव नसलेला, उद्योगी, कर्मशूर, व्यर्थ आत्म- करावें; सुखोपभोग घ्यावा व शुद्ध आचरण श्लाघा न करणारा असा नृपति लोकांच्या ठेवावें. ऐश्वर्यसंपन्न अशा राजानें शूर, आप- विश्वासास पात्र होतो. ज्या राजाचीं आरंभिलेलीं ल्यावर प्रेम करणारे, शत्रूंकडून न फसणारे. कार्ये उत्कृष्ट प्रकारे सिद्धीस गेल्याचें दिसून येतें, कुलीन, निरोगी, शिष्ट, शिष्टांचे संबंधी, मान- तोच सर्व नृपांमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ होय. ज्याच्या नीय, दुसऱ्यांचा अवमान न करणारे, विद्या- राज्यामध्ये प्रजा आपल्या पित्याच्या गृहामध्ये वेने, लोकव्यवहार जाणणारे, परलोकावर असल्याप्रमाणें निर्भयपणें संचार करित अस- लक्ष्य असलेले, धर्मांमध्ये आसक्त असणारे, व तात, ज्याच्या देशांतील अथवा राजधानीतील पर्वतासारखे चांचल्यशून्य असं जे सत्पुरुष, लोकांना नीति कोणती व अनीति कोणती त्यांनाच सदैव आपले साहाय्यकर्ते करावे. सुखोप- ह्याचें ज्ञान असतें, व ज्याला चोरादिकांच्या भीती- भोगांमध्ये त्यांच्या बरोबरीनें रहावें; त्यांच्या- मुळे आपलें वैभव गुप्त ठेवावें लागत नाही, तोच हून अधिक असें काय तें एक छत्र आणि राजा सर्व नृपांमध्ये श्रेष्ठ होय. ज्याच्या राज्या- आज्ञा हीं दोनच असावीं. राजाचें वर्तन परोक्ष मध्ये वास करणारे लोक आपल्याला कर्मांमध्ये आणि अपरोक्ष सारखेंच असावें. अशा रीतीनें आसक्त, केवळ आपल्या शरीरावरच प्रेम न करणारे, यथाविधि पालन केले जाणारे, वश्य, शिक्षा मान्य करणारे, आज्ञेत रहाणारे, दुस- न्याला पीडा देण्याची इच्छा न करणारे, आणि सत्पात्रीं दान करण्याची आवड असलेले असे लुब्ध अशा राजाला त्याचेच लोक सत्वर सत्पात्रीं दान करण्याची आवड असलेले असे बंधनांत टाकतात. लोकांचें हृदय आपणाकडे असतात, तोच खरा पृथ्वीपति होय. ज्या भूपती-

च्या राज्यामध्ये दंभ, अनृत, मायावीपणा, आणि परोक्षर्षासहिष्णुत्व हीं नसतात, त्याला शाश्वत अशा धर्माची प्राप्ति होते. जो परहितकारक आणि ज्ञेय अशा शास्त्रादिकांमध्ये रममाण होऊन रहातो व ज्ञानाला मान देतो, सन्मार्गानें वागतो आणि दानशूर असतो, तोच राजा राज्य करण्यास योग्य होय. ज्याचे हेर प्रत्यहीं चालले असतांही गुप्तपणामुळे न चालल्याप्रमाणे भासणारे असतात, व ज्याचे गुप्त विचार शत्रूंना कळून येत नाहीत, तोच राजा राज्य करण्यास योग्य होय. हे भारता, पूर्वी एका राजाला रामचरित्र सांगितलें असतां महात्म्या भार्गवानें एक श्लोक झटला आहे. तो असा—“ मनुष्यांनीं प्रथम राजा मिळविला पाहिजे; तदनंतर स्त्री व त्यानंतर द्रव्य. कारण, जर राजा नसला तर लोकांना स्त्री तरी कोटून मिळणार? आणि द्रव्य तरी कोटून मिळणार? ” ह्मणूनच, ज्यांना राज्य करण्याची इच्छा असेल त्या राजांना, अतिशय मोकळेपणानें प्रजापालन करणें ह्यावांचून दुसरा शाश्वत असा धर्म नाही. प्रजापालन हेंच लोकांच्या जीविताला आधारभूत असतें. हे राजेंद्रा, ह्याविषयीं प्रचेन्याचा पुत्र मनु ह्यानें राजधर्माविषयीं दोन श्लोक झटलेले आहेत, ते तूं ह्या ठिकाणीं एकाग्र अंतःकरण करून ऐक.

“ज्याप्रमाणें समुद्रांतून जावयाचे असल्यास भ्रम झालेल्या नौकेचा त्याग केला पाहिजे, त्याप्रमाणेंच मनुष्यानें शास्त्रादिकांचें व्याख्यान न करणारा आचार्य, अध्ययनशील नसलेला ऋत्विज, प्रजेचें पालन न करणारा राजा, अप्रिय भाषण करणारी पत्नी, गांवांत जाऊन रहाण्याची इच्छा करणारा गोपाल, आणि वनामध्ये जाऊन रहाण्याची इच्छा करणारा नापित ह्या सहांचा त्याग करावा. ”

अध्याय अष्टावत्राव.

—:०:—

संक्षिप्त राजधर्म.

भीष्म म्हणाले:—युधिष्ठिरा, हें तुला राजधर्मातील सार सांगितले. भगवान् बृहस्पति यानें न्याय्य अशा राजधर्माची प्रशंसा केलेली आहे. त्याचप्रमाणें, हे कमलाप्रमाणें आरक्त नेत्र असलेल्या धार्मिकश्रेष्ठा, भगवान् विशालाक्ष, महातपस्वी शुक्र, सहस्रनेत्र देवेंद्र, प्रचेन्याचा पुत्र मनु, भगवान् भारद्वाज आणि मुनि गौरशिरा हे राजधर्माचे प्रणेते व ब्राह्मणांचे हितकर्ते व ब्रह्मवादी पुरुष प्रजापालनरूपी धर्माचीच प्रशंसा करीत असतात. आतां ह्या धर्माचीं साधनें मी सांगतो तीं ऐक. गुप्त व प्रकट हेर ठेवणें, मात्सर्य न करितां योग्य वेळीं दान करणें, दुसऱ्याची युक्ति घेणें. भलत्याच प्रकारच्या उपायांची योजना करून करादिक न घेणें, सत्पुरुषांना सहवासास ठेवणें, शौर्य, दक्षता, सत्यानिष्ठा, प्रजेचें हितचिंतन, सरळ अथवा वक्र अशा दोहों प्रकारच्या उपायांनीं शत्रुपक्षामध्ये भेद उत्पन्न करणें, जीर्ण झालेल्या व मोडकळीस आलेल्या मंदिरांची व्यवस्था करणें, प्रसंगानुसार शारीर व आर्थिक दोहोंप्रकारच्या दंडाचा प्रयोग करणें, सत्पुरुषांचा त्याग न करणें, कुलीनांचा चरितार्थ चालविणें, संग्राह्य वस्तूंचा संग्रह करणें, ज्ञानसंपन्न लोकांची शुश्रूषा करणें, सैन्यांना संदेव आनंदांत ठेवणें, प्रजेवर अनुकूल अशी दृष्टि ठेवणें, प्रसंगाच्या वेळीं खिन्न न होणें, कोशाची अभिवृद्धि करणें, तटवंदी वगैरे करून नगराचें रक्षण करणें, रक्षणकर्त्यांवर विश्वास ठेवून न रहाणें, राजधानीतील लोक शत्रूंना वश झाले असल्यास त्यांना फोडून घेणें, किंवा शत्रु, मित्र आणि मध्यस्थ ह्यांची योग्य प्रकारें चौकशी करणें, सर्व भेवकांचें

ऐक्य न होईल अशी व्यवस्था ठेवणें, त्यांच्यावर विशेषसा विश्वास न ठेवणें, आपल्या राजधानीची व्यवस्था पहाणें, शत्रूलाही धीर देणें. नीति आणि धर्म यांच्या अनुरोधाने वागणें, सदैव कार्योद्युक्त असणें, शत्रूंचा अपमान न करणें आणि दुर्वर्तनीय लोकांचा सदैव त्याग करणें हीं प्रजापालनाचीं साधनें होत. राजांनीं सदा कार्यासक्त असावे असें बृहस्पतानें सांगितलें असून, तें राजधर्माचें मूळ आहे. याविषयींचे श्लोक मी सांगतां ते एक.

“उद्योगानेंच देवांना अमृताची प्राप्ति झाली, उद्योगानेंच असुरांचा वध झाला, आणि उद्योगामुळेच देवेंद्रानें इहलोकीं व स्वर्गलोकीं श्रेष्ठत्व संपादन केलें. उद्योगाविषयीं अन्यंत उन्साही असलेला पुरुष केवळ भाषणांत उन्साह दाखविणाऱ्या लोकांवर आपला अधिकार वसवू शकतो, व कार्यामध्ये उन्साह दाखविणाऱ्या पुरुषांना खुष करून, केवळ भाषणांत उन्साह दाखविणारे पुरुष त्यांची शुश्रूषा करीत रहातात. उद्योगशून्य असलेला राजा जरी बुद्धिमान असला तरी निर्विष सर्पाप्रमाणें शत्रूंच्या अवमानास पात्र होतो.”

राजा जरी अन्यंत बलाढ्य असला, तरी त्यानें निर्बल अशाही शत्रूला तुच्छ समजून असू नये. कारण, अग्नि जरी थोडा असला तरी तो दग्ध करून सोडतो; व विष जरी स्वल्प असले तरी तें प्राण हरण करितें. दुर्गाचा आश्रय करून रहाणाऱ्या शत्रूपाशीं राज्याचें एकही अंग जर उक्कृष्ट प्रकारचें असलें, तर तो ऐश्वर्यसंपन्न अशाही राजाच्या सर्व देशांला पीडा देऊ शकतो. राजानें आपल्या गुप्त गोष्टी, उपडपणें केलेलें भाषण, शत्रूंच्या पराजयासाठीं लोक ठेवणें, अंतःकरणाची वक्रता, कारणामुळे करावें लागलेलें कपटी आचरण व अवश्य करावें लागल्यामुळे केलेलें पापकर्म ह्यांच्या योगानें घडलेल्या दोषांचें परिमार्जन आणि

सरळपणाचें अवलंबन करावें; लोकांच्या ऐक्य-वृद्धीसाठीं अन्यंत धार्मिक अशीं कृत्यें करावीं. राज्य हें एक अतिशय मोठें बंधन असून, त्याचा भार क्रूर मनुष्यांना धारण करितां येत नाही; व अतिशय श्रमाचें वसतिस्थान असल्यामुळे मृदु मनुष्यालाही त्याचा भार धारण करितां येत नाही. सर्वांच्या इच्छेस सदैव पात्र असलेलें हें राज्य केवळ सरलत्वाचेंच अवलंबन केल्यास आपल्या अधीन ठेवितां येतें. ह्यास्तव, हे युधिष्ठिरा, राजानें सदैव मिश्र वृत्तिनें रहावें: प्रजेचें संरक्षण करण्याच्या कामीं जरी त्याजवर संकट ओढवलें, तरी त्याच्या योगानेंही ह्याला मोठा धर्म घडतो. सारांश. अशा प्रकारें राजांचें वर्तन असावें. हे कुरुश्रेष्ठा, हा राजधर्मातील अगदीं स्वल्प अंश मी तुला सांगितला. आतां तुला ज्या-विषयीं संशय असेल तें विचार.

युधिष्ठिरादिकांचें स्वस्थानीं गमन.

वेशपायन सांगतात:—याप्रमाणें भीष्मानें सांगितल्यानंतर भगवान् व्यास, देवस्थान, अश्व, श्रीकृष्ण, कृप, सात्यकि आणि संजय यांचीं मुखें विकसित होऊन ते आनंदानें “वाहवा वाहवा!” असें हसून धार्मिकवर्य नरश्रेष्ठ भीष्माची स्तुति करू लागले. पुढें, अंतःकरण दान असलेला कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर नेत्रांत अश्रु येऊन भीष्माच्या चरणांला स्पर्श करीत करीत हसणाला, “हे पितामहा, मी उद्यां ह्याच वेळीं आपणांला माझा संशय विचारिन. कारण, आतां पृथ्वीतील रस शोषून घेऊन सूर्य अस्ताला जाऊ लागला आहे.”

तदनंतर ब्राह्मणांना नमस्कार करून, आनंदित झालेले ते श्रीकृष्ण, कृप आणि युधिष्ठिरादि पांडव भागीरथीपुत्र भीष्माला प्रदक्षिणा करून रथारूढ झाले. पुढें ते अत्यंत नियमनिष्ठ शत्रुतापन दृषद्वती नदीमध्ये स्नान करून

जलामध्ये करावयाचीं कृत्ये व जप आणि तिलकधारणादि मंगलकृत्ये करून व यथाविधि संध्योपासना करून हास्तिनापुरांत गेले.

अध्याय एकुणसाठावा.

—:०:—

राजाची उत्पत्ति व संक्षेपतः त्याचे धर्म.

वैशंपायन सांगतातः—नंतर प्रातःकालीं उठून पूर्वाह्नीं करावयाचीं कर्मे केल्यावर, नगराप्रमाणे विशाल असलेल्या रथामध्ये आरोहण करून ते पांडव आणि यादव गमन करू लागले; आणि, हे निष्पापा, कुरुक्षेत्रांत प्रविष्ट झाल्यानंतर वीरश्रेष्ठ भागीरथीपुत्र भीष्माकडे जाऊन त्याला 'रात्र सुखानें गेली ना?' असे त्यांनीं विचारले. मग त्यांनीं व्यासप्रभृति ऋषींना प्रणाम केला; व त्या सर्वांनीं अभिमानंदन केल्यानंतर ते भीष्माच्या सभावतीं त्याला चोहोंकडून वेढून बसले. तदनंतर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर भीष्माचें यथाविधि पूजन करून हात जोडून बोलूं लागला.

युधिष्ठिर म्हणालाः—हे भरतकुलोत्पन्ना शत्रुतापना राजा, राजा हा जो शब्द लोकांमध्ये प्रचारांत आहे, त्याची उत्पत्ति कशी झाली हें मला कथन करा. राजाचे हात, बाहू, कंठ, बुद्धि, इंद्रिये, सुख, दुःख, पृष्ठ, मुख, उदर, शुक, अस्थि, मज्जा, मांस, रक्त, निश्वास, उच्छ्वास, प्राण, शरीर, जन्म आणि मरण हीं व दुसरेही सर्व गुण इतर मनुष्यांसारखेच असतांना, अत्यंत बुद्धिसंपन्न आणि शूर अशा लोकांवर त्याचें एकट्याचेंच वर्चस्व कसें रहातें? शूर, वीर आणि सज्जन ह्यांनीं व्याप असलेल्या संपूर्ण पृथ्वीचें तो एकटाच कसें पालन करितो? लोकही त्याच्या अनुग्रहाची इच्छा कशाकारितां करितात? तो एकटाच प्रसन्न असल्यास सर्वही लोक प्रसन्न असतात, व तो व्याकुल झाला

असल्यास सर्वही लोक व्याकुल होतात, असा सिद्धांत आहे, ह्याचें कारण काय? यांतील तत्त्व, हे भरतकुलधुरंधरा, ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. हास्तव, हे वक्तृश्रेष्ठा पितामहा, मला तें संपूर्ण तत्त्वतः कथन करा. कारण, देवाप्रमाणें एकाच मनुष्यापुढें सर्व जगतानें नम्र होऊन रहावें याचें कारण कांहीं अल्पसें असणार नाहीं.

भीष्म सांगतातः—हे नरश्रेष्ठा, पूर्वी कृतयुगामध्ये राज्य कसें उत्पन्न झालें हा सर्व वृत्तांत तूं नियमपूर्वक श्रवण कर. पूर्वी राज्यही नव्हतें, राजाही नव्हता. शिक्षाही नव्हती आणि शिक्षेस पात्र असा कोणी मनुष्यही नव्हता. कारण, सर्व प्रजा धर्माच्याच योगानें परस्परांचें संरक्षण करित असत. हे भारता, याप्रमाणें धर्माच्या योगानें परस्परांचें संरक्षण चाललें असतां लोकांना अत्यंत श्रम होऊं लागले; व तदनंतर त्यांच्या ठिकाणीं मोहाचा प्रवेश झाला. हे नरश्रेष्ठा, याप्रमाणें ते मोहाच्या अधीन झाले, व त्यामुळें ज्ञानाचा लोप होऊन त्यांच्या धर्माचा नाश झाला. हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्या वेळीं ते लोक ज्ञानाचा नाश होतांच लोभाच्या अधीन झाले; व ज्याची प्राप्ति झाली नाहीं त्या वस्तूविषयीं मनुष्ये विचार करूं लागलीं. तेव्हां, हे प्रभो, त्यांच्या ठिकाणीं काम हा एक दुसरा शत्रु उत्पन्न झाला. पुढें ते कामाच्या अधीन होतांच अनुराग (प्रेम) हा येऊन भिडला; आणि, हे युधिष्ठिरा, अनुरागयुक्त झाल्यामुळें त्यांना कर्तव्य आणि अकर्तव्य हें कळेनासें झालें. गमन करण्याला योग्य अथवा अयोग्य प्रदेश, योग्य अथवा अयोग्य भाषण, भक्ष्य अथवा अभक्ष्य, दोषयुक्त किंवा निर्दोष वस्तु ह्या कोणाचाच ते त्याग करितनासे झाले. अर्थात् दूषित असो अथवा निर्दोष असो, त्या सर्वांचा स्वीकार करूं लागले. अशा रीतीनें हा

मृत्युलोक नाश पावू लागला तेव्हा वेदाचाही लेला मोक्ष ह्या नांवाचा जो चौथा पुरुषार्थ, नाश झाला; आणि, राजा, वेदाचा नाश त्याचंही वर्णन केलेले आहे. मोक्षाचा त्रिवर्ग झाल्यामुळे अर्थातच धर्मही नष्ट होऊन गेला. पूर्वी सांगितलेल्या त्रिवर्गाहून भिन्न सांगितलेला याप्रमाणे, हे नरश्रेष्ठा, वेद आणि धर्म या आहेत. तो सत्त्व, रज आणि तम हा होय. दोहोंचा नाश झाला तेव्हा देवांना भीति पडली, शिवाय, आहे त्या स्थितीत रहाणे. अभ्युदय आणि त्यामुळे ते ब्रह्मदेवाला शरण गेले; आणि हांणे व क्षय हांणे हा दंडजन्य त्रिवर्ग होय. दुःखावेगाचे आघात हात असलेले ते देव लोक- अंतःकरण, देश. काल. साधनें, फल, साहाय्य- पितामह ब्रह्मदेव याला प्रसन्न करून हात कंते आणि कारण हा नीतिजन्य पटवर्ग होय. जोडून म्हणाले, "हे भगवन्, मनुष्यलोका- हे भरतकुलश्रेष्ठा. ब्रह्मदेवानें केलेल्या त्या लक्ष मध्ये वास्तव्य करीत असलेले शाश्वत असें अध्यायांमध्ये कमकांड. जानकांड. ऋषि. वेदरूपी ब्रह्म लोभ. मोह इत्यादिकांनीं मनु- व्यापार इत्यादि उपजीविकेचें प्रकरण आणि त्यांच्या शरीरांत संचार करून प्रसन्न करून प्रजापालन ह्या विद्या विस्तृतपणे सांगितलेल्या सोडले आहे, त्यामुळे आम्हांला भीति पडली आहेत. अमात्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ठेवाव- आहे. हे ईश्वरा, वेदाचा नाश झाल्यामुळे धर्मा- यांचे गुण हेर. राजपुत्रांची लक्षणे व ते जे चाही नाश झाला आहे; आणि त्यामुळे, हे गुण हेर ठेवावयाचे त्यांचे नानाप्रकारचे वेष व त्रैलोक्याधिपते, आम्हीही मनुष्यांच्याच तोडीचे निरनिराळे प्रकार हेही त्यांत सांगितलेले हीन बनून गेलो आहो. कारण, आम्ही खाली आहेत. तसंच, हे पृथ्वीपते, ह्या ग्रंथामध्ये भूलोकावर वृष्टि करितां; व मनुष्ये ही ऊर्ध्व- साम. दान, भेद. दंड आणि पांचवी उपक्षा भागी असणाऱ्या स्वर्गलोकावर यज्ञाद्वारा वृष्टि ही पूर्णपणे सांगितलेली आहेत. सर्व करितात. पण सांप्रत त्यांची यज्ञादि कर्मे बंद प्रकारचे गुण विचार. शत्रुपक्षांत भेद उत्पन्न पडलीं असल्यामुळे आम्हांला आमच्या जीवि- करण्यासाठी करावयाचे गुण विचार. ताचा संशय वाटू लागला आहे. यास्तव, हे त्यामध्ये पडणारा भ्रम. तो विचार सिद्ध पितामहा, आतां यावर आम्ही काय करणें झाल्यास अथवा न झाल्यास मिळणारे फल. श्रेयस्कर आहे त्याचा आपण विचार करा. निकृष्ट, मध्यम आणि उत्तम असा तीन प्रकारचा सांप्रत, आपल्या प्रभावानें उत्पन्न झालेला जो संधि, व भीति. सत्कार आणि द्रव्य हीं त्यांची आमचा ईश्वरत्व, सत्यसंकल्पत्व इत्यादि स्वभाव कारणे ह्यांचे त्यांत पूर्णपणे वर्णन केलेले आहे. तो नष्ट होऊं लागला आहे!"

हे ऐकून भगवान् ब्रह्मदेव त्या सर्व देवांना असा त्रिवर्ग. धर्मविषयक विजय. व आसुर म्हणाले, "हे सुरश्रेष्ठहो, आपण भीति सोडून विजय याचंही त्यांत पूर्णपणे वर्णन आहे. या.मी तुमच्या कल्याणाविषयीचा विचार करितां. अमात्य. राष्ट्र. दुर्ग. बल आणि कोश ह्या पंच वर्गांची उत्तम, मध्यम आणि निकृष्ट अशीं तीन प्रकारची लक्षणे त्यांत वर्णिल्ली आहेत. प्रकट प्रख्यात असलेल्या धर्म, अर्थ आणि काम ह्या आणि अप्रकट अशा दोहों प्रकारच्या सैन्यांचे तिहीच ब्रह्मदेवाने वर्णन केलेले आहे; व त्याज- त्यांत वर्णन केलेले आहे. त्यापैकी, प्रकट हून निराळा उद्देश आणि निराळे गुण अस-

१ ह्याचें वर्णन सौत्तिकपवांत आहे.

सैन्याचे प्रकार आठ असून गुप्त सैन्याच्या प्रका- पीडा कशी द्यावी हेंही त्यांत सांगितलेलें आहे. रांचा पुष्कळ विस्तार आहे. हे कुरुकुलोत्पन्ना. सात अंगांनी युक्त असलेल्या राजाचा हास रथ, गज, अश्व, पदाति, विट्ट (वेटे), नौका, वृद्धि, समता यांचें स्वरूप, दूत आणि गुप्त हेर आणि धर्मोपदेशक ही प्रकट सैन्याची सामर्थ्य हांच्या योगानें स्वराष्ट्राची वृद्धि आठ अंगें त्यांत सांगितलेली आहेत. जंगम करण्याचा प्रकार, आणि शत्रु, मध्यस्थ व मित्र आणि स्थावर विषादिकांच्या चूर्णाची स्पर्शा हांच्या स्वरूपाचा विस्तार हीही त्यांत वर्णित करावयाच्या पदार्थांमध्ये व अन्नामध्ये करावलेली आहेत. अत्यंत बलवान् अशाही शत्रूची याची योजना. नानाप्रकारचे जारणमारणादि युद्ध करणें व त्याजवर उलट मारा करणें, गुप्त उपाय, व शत्रु, मित्र आणि उदासीन हांची विवादांचा अत्यंत सूक्ष्म विचार, दुष्ट लोकांचें लक्षणेही त्यांमध्ये वर्णिलेली आहेत। ग्रहनक्षत्रा- निर्मूलन, व्यायाम, शस्त्रास्त्रप्रयोग कर- दिकांच्या मार्गाचीं फले, भूमिचे गुण, आत्मसंर- ण्याचा अभ्यास, दान, द्रव्यसंग्रह, पोषण न क्षण, आश्वासन, कारखान्यांचें निरीक्षण करणें, होणाऱ्यांचें पोषण करणें, व पोषण होत असेल मनुष्ये, गज, रथ आणि अश्व हांच्या दृढतेचे त्यांचा परामर्श घेणें, योग्य वेळीं द्रव्यदान व पृथ्वीचे अनेक योग, नानाप्रकारचीं नविं करणें, व व्यसनामध्ये आसक्त नसणें ह्याही गोष्टी असलेले व्यूह, विलक्षण युद्धचातुर्य, भूमकेतु- त्यांत सांगितल्या असून, राजांचे व सेना- प्रभृति उन्पात, उल्कापातादिक निपात, उल्कृष्ट पत्तीचे सर्व गुण, धर्मादि तीन पुरुषार्थांचे प्रकारचे युद्ध, शुभकारक पलायन, शस्त्रांना साधन व त्यांतील गुणदोष, नानाप्रकारचे दुरा- धार देण्याचा प्रकार, तसेच, हे भरतकुलश्रेष्ठा, चार, संवकांना द्यावयाचें वेतन, सर्वांचाही सश- सामर्थ्य आणि संकट यांसंबंधींचें ज्ञान, यितपणा, प्रमादाचा त्याग, प्राप्त न झालेले सैन्याला आनंदित ठेवण्याचा प्रकार, पीडा व द्रव्य मिळविणें, मिळविलेले वाटाविणें, आणि अनेक संकटें यांचा समय, पायदळांची नंतर वाढविलेल्या द्रव्यांचें सत्पात्र लोकांना विद्या, अभिमंत्रित अशा वृद्धीच्या ध्वनीवरून दान करणें, अर्घ्या द्रव्याचें धर्मकृत्यासाठीं दान प्रयाणादिक फले सांगण्याचा प्रकार, पताका- करणें, निसऱ्या चतुर्थाचा आपल्या इच्छेप्रमाणें दिक आणि मंत्रादिक अशा दोहों प्रकारच्या विनियोग करणें व चौथ्या चतुर्थाचा संकट- योगांच्या दर्शनानें व श्रवणानें शत्रूला मोह प्रसंगी व्यय करणें ह्याही गोष्टींचें त्यांत वर्णन उत्पन्न करण्याचा प्रकार, चार व अरण्यामध्ये केलेंलें आहे. हे कुरुश्रेष्ठा, क्रोधज आणि वाम्तव्य करणारे भयंकर लोक, यांजकडून कामज अशीं भयंकर दहा व्यसनं हीं या शत्रूंच्या राष्ट्रास पीडा देणें, अग्नि लावणार, ग्रंथांत सांगितलेली आहेत. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, विष देणार, प्रतिविचें उटविणार, निरनिराळ्या मृगया, दूत, मद्यपान आणि स्त्रिया हीं जीं वर्गांतील मुख्य मुख्य मनुष्यांत फाटाफूट करून, कामज व्यसनं आचार्यांनीं सांगितली आहेत, हर्षींना पिसाळून अथवा त्यांच्या शरीरांत तीं ब्रह्मदेवानें या ग्रंथांत वर्णिलेली आहेत, योग उत्पन्न करून, आपल्यावर प्रेम करणाऱ्या कठोर शब्दांचा प्रयोग, उग्रत्व, कडक शिक्षा, मनुष्याचा बहुमान करून व त्याचा आप- मनोनिग्रह, द्रव्यासंबंधी व्यसनं, नानाप्रकारचीं व्यावर विश्वास असवून घेऊन शत्रूंच्या राष्ट्राला यंत्रं व त्यांच्या कृति यांचेंही त्यांत वर्णन आहे.

हावरून पर्वी कांठोद्याकी अमावा असें दिमतें. आपल्या सैन्याकडून शत्रूंच्या सैन्याला पीडा

देणे, व्याजवर उलट मारामारी करणे, शत्रूच्या ज्या उपायांची योजना केली असतां लोक ध्वजादि चिन्हांचा भंग करणे, देवमंदिरं आणि श्रेष्ठ अशा धर्ममार्गापासून भ्रष्ट होणार नाहीत वृक्ष यांचा विध्वंस करणे, वेढा देणे, कार्य करण्या- हे सर्व उपाय ह्या नीतिशास्त्रामध्ये सांगितलेले विषयीची आज्ञा, युद्धादिकांची साधने, कवचादि. आहेत. हे उत्कृष्ट प्रकारचे शास्त्र निर्माण केल्या- वस्तु, आणि, हे युधिष्ठिरा, पणव, आनक, शंख, नंतर आनंदित होऊन भगवान प्रभु ब्रह्मदेव भेरि इत्यादि वाद्ये तयार करण्याच्या युक्ति, रत्ने, इंद्रप्रभृति सर्व देवतांना म्हणाला की, "लोकांना पशु, पृथ्वी, वस्त्र, दासदासी आणि सुवर्ण ह्या उपयोग व्हावा. व धर्मादि त्रिवर्गाची स्थापना सहा प्रकारच्या द्रव्यांचे संपादन व शत्रूच्या व्हावी ह्यासाठी मी आपल्या बुद्धीने सरस्वतीचे द्रव्यांचा विध्वंस करणे, प्राप्त झालेल्या द्रव्या- केवळ नवनीतच असे हे नीतिशास्त्ररूपी ज्ञान बदल शांति वाळगणे, सत्पुरुषांचा सन्मान निर्माण केले आहेत. हे शास्त्र दंडाच्या साहाय्याने करणे, विद्वानांशी एकच ठेवणे, दान, होम ह्या- सर्व लोकांचे संरक्षण करील व निग्रह आणि विषयीचे ज्ञान असणे, शुभकारक वस्तूंचा स्पर्श अनुग्रह करीत राहून लोकांमध्ये प्रचारांत येईल. करणे, शरीर अलंकृत करणे, आहाराचा योग्यता ह्या शास्त्रांत सांगितलेल्या दंडाच्या योग्याने व सदैव आस्तिकपणे असणे याही सर्व लोकांना पुरुषार्थरूपी फलाची प्राप्ति होते. गोष्टींचे त्यांत वर्णन आहे: व एकद्रव्यानेच किंवा या शास्त्रावरून दंड केला जातो, म्हणूनच उद्योग कसा करावा हेही त्यांत सांगितले हे दंडनीति या नांवाने प्रसिद्ध होऊन त्रिलो- असून, सत्यता, मधुर भाषण, उत्सर्वाविषयीची कयामध्ये वास्तव्य करील. संधि, यान, परिग्र- आणि समाजांची कर्तव्ये, गृहकृत्ये, सर्वही ग्वाल्या ह्यासन. द्वेषभाव, अन्यनृपाश्रय व विग्रह्यासन तील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गोष्टी, सदैव भृत्यादिकांच्या ह्या षड्गुण्यांचे गुणदोष हेच जीमध्ये सार- वर्तनाचे निरीक्षण, ब्राह्मणांची दंडास अपात्रता व भूत आहेत अशी ही राजनीति पुढे महात्मे त्यांना युक्तीने शिक्षा करणे, आपल्या आधारावर पुरुषांमध्ये राहिल. हिजमध्ये धर्म, अर्थ, काम उपजीविका करणे, आपल्या जातीतील लोक आणि आणि मोक्ष हे सर्व सांगितलेले आहेत. " असे सदगुण ह्यांच्याचकरितां एश्वर्याचे वस्तुत्व, ब्रह्मदेवांनी भाषण केल्यानंतर, प्रजेच्या आयुष्या- पारजनांचे संरक्षण, राष्ट्राचा विस्तार, राष्ट्रास- च्या व्हास हांत आहे हे जाणून, अनेककृतिसेपन, बंधाने त्याच्यासभोवती चोहों दिशेस अस- विशालनयन, कल्याणकारक व नित्य अशा णान्या शत्रु, मित्र आणि उदासीन राजांविष- पार्वतीपति भगवान श्रीशंकरांनी त्या नीतीचा यींचा विचार, बारा प्रकारचे शरीरसंस्कार आणि प्रथम अंगीकार केला: व त्यांनी ब्रह्मदेवांचे देश, जाति व कुल ह्यांचे धर्म ह्या ग्रंथामध्ये केलेल्या मांडमोठ्या अस्त्रांचे वर्णन असलेल्या वर्णन केलेले आहेत. हे अत्यंत चातुर्यसेपना, त्या शास्त्राला संधिभ स्वरूप दिले. ह्या शांतिप यामध्ये धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष हे पुरु- नीतिशास्त्राला पेशालास असे म्हणतात. त्यांचे पार्थ, सामादिक उपाय आणि नानाप्रकारचे द्रव्य- अध्ययन करून महातपस्वी व द्विजहितकारक संपादनाचे उपाय, वशीकरण कर्म, मायावी प्रयोग, भगवान इद्राने त्या दहा हजार अध्याय अस- व ज्यांतील पाणी कमीअधिक होत नाही असे लेल्या श्रीशंकरांक शास्त्राचाही संक्षेप केला. जलप्रवाह दूषित करण्याचा प्रकार, हे नृपश्रेष्ठा, वा युधिष्ठिरा. त्याचे पांच हजार अध्याय असून हीही ह्यांत वर्णिली असून, हे नृपश्रेष्ठा, ज्या त्याला ब्राह्मदंतक अशी संज्ञा आहे. सामर्थ्यसेपन

अशा बृहस्पतीने, आपल्या बुद्धीने त्याही शास्त्रा-
ला संक्षेप देऊन त्याचे तीन हजार अध्याय
केले. त्याला बार्हस्पत्य-शास्त्र असे म्हणतात.
अत्यंत ज्ञानसंपन्न, योगाचार्य व महाकीर्तिसंपन्न,
शुक ह्याने तेही शास्त्र एक हजार अध्याय
करून संक्षेपांत आणिले. याप्रमाणे, मनुष्यांचे आयु-
ष्य स्वल्प असून व त्यांचा ऱ्हास होत आहे हे जाणून
महर्षींनीही लोकांच्या अनुरोधाने ह्या शास्त्राला
संक्षिप्त स्वरूप दिले. असो; पुढे, देव प्रजाधिपति
श्रीविष्णूची भेट घेऊन त्यांना “ मनुष्यांमध्ये
ज्याला एकत्र्यालाच श्रेष्ठत्व देणें योग्य असेल
असा कोण आहे तें सांगा. ” असे विचारून
लागले. तेव्हां भगवान् कांतिसंपन्न प्रभु श्रीविष्णु
ह्यांनी विचार करून तेजोमय असा विरजा
या नांवाचा एक मानसिक पुत्र निर्माण केला.
पण तो महाभाग्यशाली विरजा भूतलावरील
प्रभुत्वाची इच्छा करीना. कारण, हे पांडवा,
संन्यास करणेंच त्याच्या बुद्धीला आवडत
होतें. त्याला कीर्तिमान् ह्मणून एक पुत्र झाला.
पण तोही विषयांच्या फेऱ्यांतून पार निघून
गेला. त्याला कर्दम नांवाचा एक पुत्र होता.
तोही मोठें तप करून लागला. त्या कर्दम प्रजा-
धिपतीला अनंग या नांवाचा पुत्र झाला. हा
सौजन्यसंपन्न, दंडनीतिशास्त्रामध्ये निष्णात व
प्रजेचें संरक्षण करणारा असा होता. ह्या अनं-
गाच्या अतिबल नांवाच्या नीतिमान् पुत्रानें
महाराजत्वाचा स्वीकार केला. व पुढें तो इंद्रि-
यांच्या अधीन झाला. हे राजा, सुनीथा या
नांवाची त्रैलोक्यविख्यात अशी मृत्यूची एक
मानसकन्या होती. तिजपासून वेन नामक पुत्र
उत्पन्न झाला. तो रागद्वेषांच्या अगदीं स्वाधीन
असून प्रजेशी नीतीनें वागत नसे. यामुळे
ब्रह्मवादी मुनींनीं अभिमंत्रण केलेल्या दर्भाच्या
योगानें त्याचा वध केला. नंतर त्यांनीं मंत्र
ह्मणून त्याच्या उजव्या मांडीचें मंथन केलें.

तेव्हां त्यांतून बेडौल, खुजा शरीराचा, आरक-
वर्ण नेत्र व कृष्णवर्ण केश असलेला, व दाध
झालेल्या काष्ठाप्रमाणें दिसणारा एक पुरुष निर्माण
झाला. त्याला ऋषींनी “ निषीद (वैस) ”
असें ह्मळें. पुढें त्याजपासून क्रूर व पर्वताव-
रील वनांचा आश्रय करून रहाणारे निषाद (भिळ)
आणि विंध्यपर्वतावर रहाणाऱ्या दुसऱ्याही शेंकडों
हजारों स्लेच्छजाति निर्माण झाल्या. पुढें पुन-
रपि त्या महर्षींनीं वेनाच्या उजव्या बाहूचें
मंथन केलें, तेव्हां त्यांतून स्वरूपानें जणू दुसरा
इंद्रच असा एक पुरुष उत्पन्न झाला. त्यानें
शरीरावर कवच चढविलेलें होतें; त्याच्या
कंबरेस तरवार लटकलेली होती; त्याजपाशीं
धनुष्यत्राण होते; तो वेद आणि वेदांग जाण-
णारा असून धनुर्विद्येतही पारंगत होता; आणि,
हे राजा, संपूर्ण दंडनीतीनेंही त्या नरश्रेष्ठाचा
आश्रय केलेला होता. पुढें तो वेनपुत्र हात
जोडून त्या महर्षींना ह्मणाला कीं, ‘ माझ्या
टिकाणीं धर्म आणि अर्थ यांचें अवलोकन कर-
णारी अत्यंत सूक्ष्म अशी बुद्धि उत्पन्न झालेली
आहे. तिच्या योगानें मी कोणतें कार्य करूं
तें आपण मला वास्तविकपणें कथन करा. पुरु-
षार्थासंबंधीचें जें कांहीं कार्य आपण मला
सांगाल तें मी करीन, ह्याविषयीं संशय नको.’
हें ऐकून त्या देवांनीं व ऋषींनीं त्याला असें
सांगितलें. “ ज्या कृत्यामध्ये नियमानें धर्म
बास्तव्य करित असेल त्याचें तूं निःशंकपणें
आचरण कर. तूं कोणाचें प्रिय अथवा अप्रिय
करण्याचें सोडून देऊन सर्व प्राण्यांवर सम-
दृष्टि ठेव. काम, क्रोध, लोभ आणि मोह ह्यांना
दूर झुगारून दे. लोकांमध्ये जो कोणी मनुष्य
धर्मभ्रष्ट होईल त्याला तूं आपल्या बाहुबलानें
शासन कर. कारण तूं धर्मावर दृष्टि ठेवणारा
आहेस, ‘ मी भूमितलावर वास्तव्य करणाऱ्या
ब्रह्माचें अर्थात् वेदांचें आणि ब्राह्मणांचें संरक्षण

करीन. मी केव्हाही स्वतंत्रपणे न वागतां राज-
नीतीमध्ये जे धर्म नित्य ह्मणून सांगितले आहेत
त्यांचें निःशंकपणें आचरण करीन.' अशी
कायावाचामनें करून प्रतिज्ञा कर. तसेंच, हे
शत्रुतापना प्रभो, 'मी ब्राह्मणांना शिक्षा कर-
णार नाहीं व सर्व लोकांचें संकरापासून संर-
क्षण करीन.' अशीही प्रतिज्ञा कर.

नंतर त्या ऋषींना पुढें करून तेथें असलेल्या
देवांना तो वेनपुत्र ह्मणाला, 'पुरुषश्रेष्ठ महाभाग्य-
शाली ब्राह्मण हे मला पूज्य आहेत.' ह्यावर
'ठीक आहे' असें त्या ब्रह्मवादी लोकांनीं उत्तर
दिलें. नंतर, वेदांचा केवळ सांठाच असा शुक्र
त्याचा पुरोहित झाला. वालखिल्य आणि
सारस्वत्य नामक देवगण हे त्याचे मंत्री झाले.
महर्षि भगवान् गर्ग त्याचे ज्योतिषी झाले.
हा वेनपुत्र श्रीविष्णूपासून आठवा पुरुष होय,
अशी लोकांमध्ये प्रमाणभूत असलेली वदंता
आहे. त्याच्या पूर्वीच सूत आणि भागध हे दोन
त्याचे स्तुतिपाठक उत्पन्न झाले होते. त्यांच्या-
वर प्रसन्न होऊन प्रतापशाली वेनपुत्र राजा
पृथु यानें सुताला अनुप नांवाचा देश व माग-
धाला मंगंध देश दिला. त्या वेळीं भूमीवर
अतिशय खांचखळगे होते. ह्यास्तव त्या राजानें
भूमि साफ केली असें आमच्या ऐकिवांत
आहे. कोणतेही मन्वंतर झाले कीं, पृथ्वीवर
खांचखळगे उत्पन्न होतात. असो; पुढें वेनपुत्र
पृथूनें आपल्या धनुष्याच्या अग्रानें पृथ्वीवर
चोहोंकडे असणारा शिलासमुदाय तेथून
काढून टाकला. त्यामुळें पर्वत वाढले. त्याला देव,
ऋषि आणि प्रजापालक ब्राह्मण यांसहवर्तमान
श्रीविष्णु आणि देवेंद्र यांनीं राज्याभिषेक केला.
हे पांडुपुत्रा, प्रत्यक्ष पृथ्वीनेंच त्याचा स्वीकार
केला, व त्याला रत्नें समर्पण केलीं. तसेंच,
हे युधिष्ठिरा, नदीपति समुद्र, पर्वतश्रेष्ठ हिमा-
लय आणि इंद्र यांनींही त्याला अविनाशी

असें द्रव्य अर्पण केलें. सुवर्णपर्वत महा-
मेरु यानें त्याला स्वतः सुवर्ण अर्पण केलें.
यक्षराक्षसांचा अधिपति भगवान् कुबेर यानें
धर्म, अर्थ आणि काम या पुरुषार्थांची सिद्धि
करण्याविषयीं समर्थ असें द्रव्य त्याला अर्पण
केलें. हे पांडुपुत्रा, वेनपुत्र पृथूनें मनांत आण-
तांच कोट्यवधि अश्व, गज, रथ आणि पुरुष
प्रकट झाले. तो राजा प्रजापालन करीत असतां
मनुष्यांना जरा, व्याधि आणि मानसिक चिंता
हीं नव्हतीं; दुर्मिक्ष पडत नव्हतें; सर्पांची
अथवा चोराची भीति नव्हती; व मनुष्यांमध्ये
परस्वरांपासून परस्वरांलाही भीति नव्हती. तो
राजा समुद्रांतून गमन करणार असला कीं
त्याला जातां यावें म्हणून पाणी गोठून जाई; पर्वत
त्याला मार्ग देत असत; त्याच्या ध्वजाचा केव्हाही
भंग झाला नाही. त्यानें पृथ्वीची धार काढिली,
तीच सतरा प्रकारचीं धान्यें होत. त्यांपैकीं
यक्ष, राक्षस आणि नाग ह्यांपैकींही ज्याला
ज्याची अपेक्षा होती तें त्यानें पृथ्वीपासून
दोहन करून काढिलें. त्या महात्म्यानें हा सर्व
लोक अत्यंत धर्मनिष्ठ करून सोडला, व प्रजेचें
रंजन केलें, म्हणूनच त्याला राजा असें म्हण-
तात. क्षता (संकटा) पासून ब्राह्मणांचें त्राण
(संरक्षण) केलें म्हणून त्याला क्षत्रिय असें
म्हणतात. स्वभावतःच विस्तीर्ण असलेल्या
भूमीला अनेक लोक त्या पृथूच्याच संबधानें
पृथ्वी असें म्हणतात. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा
युधिष्ठिरा, तुझ्या आज्ञेबाहेर कोणीही जाणार
नाहीं असें सांगून स्वतः सनातन श्रीविष्णूनींच
त्याची स्थापना केली. राजाच्या शरीरामध्ये
भगवान् श्रीविष्णूनीं प्रवेश केला आहे, म्हणूनच
लोक हे मनुष्यांतील केवळ देवताच अशाही
लोकांना केवळ देवतुल्य असणाऱ्या राजाला
प्रणाम करितात. राजा युधिष्ठिरा, दंडनीतीच्या
अनुरोधानें सर्वांचें संरक्षण केलें पाहिजे; व

हेररूपी दृष्टीच्या द्वारानें प्रजादिकांचें सर्व वर्तन अविच्छिन्नपणें पाहिलें पाहिजे; म्हणजे कोणाही शत्रूंना राजाचा पराजय करितां येत नाही. कारण, हे राजेंद्रा, शुभकर्म शुभ असेंच फल देतें. यास्तव, राजानें अंतःकरण आणि कृति या दोहोंच्या योगानें शुभ कर्मच घडवून आणीत असावे, हेंच त्याचें संक्षेपतः कर्तव्य होय. अशा प्रकारचे दैविक गुण राजाच्या अंगी असल्या-वांचून लोक तरी त्याच्या स्वाधीन काय म्हणून रहातील ?

असो. युधिष्ठिरा, त्या वेळीं श्रीविष्णूच्या ललाटांतून एक कमल निघालें. त्यांतून ज्ञानसंपन्न धर्माची पत्नी देवी श्री ही उत्पन्न झाली. आणि, हे पांडवा, तिच्या ठिकाणीं धर्मापासून अर्थ नामक पुत्र उत्पन्न झाला. व नंतर धर्म, अर्थ आणि श्री हीं राज्यामध्ये स्वस्थपणें राहूं लागलीं. ना युधिष्ठिरा, पुण्यक्षय झाल्यामुळे स्वर्गलोकांतून पृथ्वीवर येऊन मनुष्य राजनीतीमध्ये निष्णात असा पृथ्वीपाति होतो; व भूतलावर त्याला श्रीविष्णूचें महत्त्व प्राप्त होतें; आणि तो विचारसंपन्न होऊन महात्मा बनतो. देवांनींच त्याची राज्यावर स्थापना केली असल्यामुळे कोणीही त्याची आज्ञा उल्लंघन करित नाही. सर्व जग त्याच्या स्वाधीन होऊन रहातें व त्याच्यावर कोणाचीही सत्ता असत नाही. राजा हा सर्व प्रकारं इतर लोका-सारखा असतां लोक त्याच्या आज्ञेत वागतात, याचें कारण त्याचें शुभकर्म होय. हे राजेंद्रा, शुभ कर्म हें शुभ असेंच फल देत असतें. जो कोणी मनुष्य प्रसन्न असं राजमुख अवलोकन करितो, तो त्याच्या स्वाधीन होऊन रहातो; आणि राजा ऐश्वर्यसंपन्न आहे, त्याला लोकांची अपेक्षा आहे, आणि तो सुस्वरूप आहे असं समजू लागतो.

असो; युधिष्ठिरा, त्या दंडनीतीला महत्त्व

असल्यामुळे तिचीं अत्यंत स्पष्ट अशीं लक्षणें, ज्यानें हें सर्व विश्व व्यापून सोडलें आहे अशा न्यायाचा विपुल प्रचार, पुराणांची उत्पत्ति, महर्षींची उत्पत्ति, तीर्थ आणि नक्षत्रे यांचे वंश, चार प्रकारच्या आश्रमांचे सर्व धर्म, चार प्रकारचीं होमकर्म, चार वर्णांच्या क्रिया, चार विद्या, इतिहास, वेद, संपूर्ण न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा, सत्य, असत्य, श्रेष्ठ प्रतीची नीति, वृद्धांची शुभ्राचा, दान, शुचिर्भूतपणा, उद्योग, भूतदया व भूगर्भज्ञान हीं सर्व त्या ब्रह्मदेवानें निर्माण केलेल्या शास्त्रामध्ये सांगितलेली आहेत, यांत संशय नाही. ह्या शास्त्राचें ज्ञान असतें, ह्याणूनच, हे प्रजाधिपते राजाधिराजा युधिष्ठिरा, देव आणि नृपति ह्या उभयतांची योग्यता सारखीच आहे असं सुज्ञ लोक सदैव ह्मणत असतात. हे भरतकुल-श्रेष्ठा, राजांच्या महत्त्वासंबंधानें मीं तुला हें सर्व पूर्णपणें सांगितलें. आतां दुसरें काय विचारारवयाचें राहिलें आहे ?

अध्याय साठवा.

—:०:—

वर्णाश्रमधर्मकथन.

वंशंपायन सांगतात:—तदनंतर पुनरपि भागी-रथीपुत्र पितामह भीष्माला वंदन करून तो नियमनिष्ठ युधिष्ठिर हात जोडून विचारूं लागला कीं, 'चारी वर्णांचे निरनिराळे धर्म कोणते व चार वर्णांच्या आश्रमांसंबंधाचे धर्म कोणते, आणि राजधर्म कोणते; तसेंच, हे भरतकुलश्रेष्ठा, राष्ट्राची अभिवृद्धि कशाच्या योगानें होते, राजाचा अभ्युदय होण्याचा उपाय कोणता, आणि नगरवासी लोक व सेवक यांची अभिवृद्धि होण्याचा उपाय कोणता, राजानें कोशा, दंड, दुर्ग, साहाय्यकर्ते, मंत्री, याज्ञिक, पुरोहित आणि आचार्य हे कोणत्या प्रकारचे असल्यास

त्यांचा त्याग केला पाहिजे, कोणावर विश्वास ठेवला पाहिजे, आणि, हे पितामहा, एखाद्या संकटामध्ये स्वतःचे पूर्णपणे संरक्षण कसे केले पाहिजे, हे मला कथन करा.

भीष्म म्हणाले:—पूज्य अशा धर्माला नमस्कार असो. जगदुत्पादक श्रीकृष्णाला नमस्कार असो. ब्राह्मणांना नमस्कार करून मी आतां शाश्वत असे धर्म सांगतां. अक्रोध, सत्य भाषण, संविभाग, क्षमा, स्वस्तीचेच ठायीं प्रजात्वत्ति, शुचिर्भूतपणा, द्रोहाचा अभाव. सरलत्व आणि पोष्यवर्गाचें पोषण हे नऊ धर्म सर्व वर्णांना साधारण आहेत. आतां ब्राह्मणांचा जो मुख्य धर्म आहे तो सांगतां.

हे महाराजा, इंद्रियदमन आणि वेदाभ्यास हाच पुरातन कालापासून चालत आलेला ब्राह्मणांचा धर्म होय. एवढ्यानेच त्यांच्या इतिकर्तव्यतेची समाप्ति होते. तथा प्रकारचा स्वकर्मनिष्ठ, दुष्कर्म न करणारा. शांतिसंपन्न आणि ज्ञानाच्या योगानें तुम झालेला ब्राह्मण मिळाल्यास संततीसाठीं त्याचा विवाह करून यावा. ब्राह्मणांनी दान करावें. यज्ञ करावा. आणि आपल्या द्रव्याचा भाग सर्वाना देऊन आपणही त्याचा उपभोग घ्यावा. असं सत्पुरुषांनीं सांगितलें आहे. केवळ वेदाध्ययन केलें कीं ब्राह्मणाची इतिकर्तव्यता संपते. त्यानें दुसरें कांहीं करावें अथवा न करावें. मित्र ही ब्राह्मणांची देवता आहे, असं ह्मटलेलें आहे.

हे भरतकुलोत्पन्ना, आतां क्षत्रियांचा जो धर्म आहे तो सांगतां.—क्षत्रियानें कोणाकडे याचना करूं नये; यज्ञ करावा, परंतु दुसऱ्याच्या यज्ञाचे प्रयोग चालवूं नयेत; स्वतः अध्ययन करावें, पण दुसऱ्याला पढवूं नये; प्रजेचें पालन करावें; तस्करांचा वध करण्या-

विषयीं सदैव उद्युक्त असावें; आणि संग्रामामध्ये पराक्रम गाजवावा. जे राजे यज्ञ करितात, शास्त्रज्ञानसंपन्न असतात व संग्रामामध्ये जय मिळवितात, त्यांनाच इतर सर्व राजापेक्षां उत्कृष्ट प्रकारची सद्गति मिळते. क्षत्रियानें शरीरास जखम न व्हावी म्हणून संग्रामांतून परावृत्त होणें या कर्माची प्रशंसा इतिहासवेत्ते लोक करित नाहींत. संग्राम हाच क्षत्रियांचा मुख्य धर्ममार्ग होय असं सांगितलें आहे. कारण. शत्रुनाशनावांचून श्रेष्ठ असें याचें दुसरें कोणतेंही कर्तव्य नाहीं. दान, अध्ययन आणि यज्ञ हे क्षत्रियांनीं संपादन केलेल्या संपत्तीच्या संरक्षणाचे उपाय आहेत. सारांश, धर्माचा अभिलाष करणाऱ्या राजानें विशेषकरून युद्धच केलें पाहिजे. राजानें सर्व प्रजांना आपापल्या धर्माप्रमाणें वागावयास लावून धर्माच्याच योगानें शांतिसंबंधाचीं सर्व काम करावीं. केवळ प्रजेचें पालन केल्यानेच राजाच्या इतिकर्तव्यतेची परिसमाप्ति होत. मग तो दुसरें कांहीं करो अथवा न करो. इंद्र हें क्षत्रियांचें दैवत आहे. युधिष्ठिरा, आतां वैश्यांचा जो धर्म आहे तो तुला सांगतां. एक. दान, यज्ञ, अध्ययन आणि शुचिर्भूतपणें द्रव्यसंग्रह हे वैश्याचे धर्म आहेत. वैश्यानें पित्याप्रमाणें वागून सर्व पशूंचें संरक्षण केलें पाहिजे. त्यानें हें केल्यावांचून इतर कर्म करणें हे दुष्कर्म होय. पशूंचें संरक्षण केलें ह्मणजेच त्याला विपुल अशा सुखाची प्राप्ति होते. ब्रह्मदेवानें वैश्यवर्ण निर्माण केल्यावर त्याला सर्व पशु अर्पण केले; आणि ब्राह्मण व क्षत्रिय यांना सर्व प्रजा अर्पण केल्या. असो; आतां वैश्याचें वर्तन कसें असावें आणि त्याची उपजीविका कशावर हें मी सांगतां. सहा धेनूंचें संरक्षण करणाऱ्या वैश्यानें आपली उपजीविका ह्मणून त्यापैकीं एका धेनूचें दूध घ्यावें; शंभर धेनूंचें पालन करणाऱ्या वैश्यानें

१ आपण जें जें मिळवितो त्यांत सर्वांचा भाग आहे असें समजणें.

एक धेनु आणि एक वृषभ हीं आपल्या वेतना-
दाखल घ्यावी. व्यापार केला असतां त्यांत जो
लाभ होईल त्याचा सप्तमांश वेतन म्हणून
घ्यावा. शृंगयुक्त पशूंचा व्यापार केला असतां,
त्यांतील नफ्याचाही सप्तमांशच घ्यावा. महा-
मूल्यवान् अशा पशूंच्या खुरांचा व्यापार केला
असतां त्यांतील लाभाचा षोडशांश घ्यावा.
सर्व प्रकारचीं धान्ये आणि बीजे ह्यांच्याही
व्यापारांत एक वर्षाबद्दल लाभाचा सप्तमांश हेच
वेतन घ्यावे. वैश्यानें, मी पशूंचें रक्षण करणार
नाहीं असें केव्हांही मनांत आणूं नये.
आणि त्यानें तसें मनांत आणल्यास दुस-
ऱ्यांनीं तें कर्म कोणत्याही प्रकारें करूं नये.

आतां, हे भारता, शूद्रांचा धर्म कोणता
हें मी तुला सांगतां. ब्रह्मदेवानें शूद्रांना इतर
सर्व वर्णांचे दास ठरविलेले आहेत, म्हणून
शूद्रांनीं इतर सर्व वर्णांची शुश्रूषा केली
पाहिजे. त्यांची शुश्रूषा केल्यानें त्याला मोठ्या
सुखाची प्राप्ति होते. म्हणूनच शूद्रांनं ह्या
तीन वर्णांची अनुक्रमेण शुश्रूषा करावी. शूद्रांनं
केव्हांही द्रव्यसंचय करूं नये. कारण, पापी
मनुष्य द्रव्य मिळविल्यानंतर अतिशय मोठ्या
अनुज्ञा घेऊन धार्मिक शूद्रांनं हवा तितका
द्रव्यसंचय करावा. आतां, त्याचा आचार आणि
त्याची उपजीविका हीं सांगतां. इतर तीन
वर्णांनीं शूद्रांचें अवश्य पोषण केलें पाहिजे.
छत्री, वाळ्याचे पडदे, जोडे आणि पंख हीं
जुनीं झाल्यानंतर आपली सेवा करणाऱ्या
शूद्राला द्यावी. फाटलेलीं वस्त्रे ब्राह्मणांनीं
धारण करूं नयेत, तीं शूद्रालाच द्यावीं. कारण,
त्याचें तें हक्काचें धन आहे. शूद्र हा ब्राह्मणादि
तीन वर्णांपैकी ज्या क्रोणाकडे येईल त्यानें
त्याच्या जीविकेची तयारी केली पाहिजे,
असें धर्मवेत्त्या लोकांनीं सांगितलें आहे. ज्याला

अपत्य नसेल त्याला पिंड द्यावा, आणि वृद्ध
व निर्बल ह्यांचें पोषण करावें. शूद्रांनं कोण-
त्याही संकटामध्यें आपल्या स्वामीचा त्याग
करूं नये. इतकेंच नव्हे, तर आपल्या धन्याचें
द्रव्य नष्ट झालें असेल तर त्याचें आप-
णच विशेष प्रकारें पोषण करावें. शूद्रांचें
स्वतःचें असें द्रव्यच नाही. कारण, त्याचें द्रव्य
घेण्याचा अधिकार त्याच्या धन्याला असतो.
हे भरतकुलोत्पन्ना, ब्राह्मणादि तीन वर्णांला व
शूद्रालाही यज्ञाचा अधिकार आहे. केवल
स्वाहाकार, वषट्कार आणि वैदिकमंत्र हे मंत्र
शूद्राला नाहीत. यास्तव, शूद्रांनं यज्ञीयव्रत
आचरण न करितां अमंत्रक पाकयज्ञ स्वतः
करावे. या पाकयज्ञाची दक्षिणा दोनशें छप्पन्न
मुठी धान्य ही आहे असें सांगितलें आहे. पंज-
वन नामक शूद्रांनं अमंत्रक यज्ञविधि करून
एक लक्ष पूर्णपात्रें दक्षिणा दिलेली होती
असें आमच्या एकण्यांत आहे. हे भरतकुलो-
त्पन्ना, यावर तूं शूद्राला यज्ञाचा अधिकार
कोठून आला, असें म्हणशील, पण तसें नाही.
कारण, सर्व वर्ण जो यज्ञ करितात त्याजवर
शूद्राचाही हक्क आहे. कारण, तो त्यांची
शुश्रूषा करीत असतो. म्हणूनच इतर वर्ण जे यज्ञ
करितात ते त्याचेच होत. अशाच यज्ञांत पंजवनानें
दक्षिणा दिलेली होती. यामुळें तुझ्या शंकेला
अवकाश रहात नाही. श्रद्धारूपी यज्ञ हा सर्व
यज्ञांहून श्रेष्ठ होय. यज्ञ करणाऱ्या लोकांचें
श्रद्धा हें पवित्र व मोठें असें दैवत आहे; व
ब्राह्मण हेही आपापल्यापरी परस्परांचें श्रेष्ठ असें
दैवतच आहेत. त्यांनीं अनेक प्रकारच्या काम-
ना मनांत धरून एकाग्र अंतःकरणानें यज्ञ
केलेले आहेत. तीनही वर्णांची संतति ही ब्राह्म-
णांच्या योगानें संकीर्ण झालेली आहे. कारण,

अधिकार आहे; व ह्यणूनच, सर्वही वर्ण ही ब्राह्मणांनीच संतति असल्यामुळे ब्राह्मणांनी केलेल्या यज्ञांचे फल त्यांना मिळणे साहजिक आहे. ब्राह्मण हे देवांचे देखील देव आहेत. ते जे सांगतील तेच उत्कृष्ट प्रकारचे हित होय. सारांश, ब्राह्मणांहून इतर वर्णांशी कोणत्याही यज्ञांचा स्वाभाविकपणे संबंध नसतो. ब्राह्मणादि तीन वर्ण ऋक्, यजु आणि साम ह्यांच्या ज्ञानाने संपन्न असतात, ह्यणूनच ते देवाप्रमाणे सदैव पूज्य होत. ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद ह्यांपैकी शूद्राला कोणाचाच अधिकार नाही. त्याची देवता प्रजापति ही आहे. ना भरतकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा. द्रव्यदानात्मकमानस-यज्ञ करण्याचा सर्वही वर्णांना अधिकार आहे. हा यज्ञ करणाऱ्या मनुष्याच्या यज्ञांतील भागाची इच्छा देवच करितात आणि इतर लोक करित नाहीत असे मुळीच नाही. म्हणूनच सर्वही वर्णांना श्रद्धायज्ञ विहित आहे. ब्राह्मण ही एक असाधारण देवता आहे. ते सर्वही वर्णांना स्वर्गाय असणारे ब्राह्मण इतर वर्णांसाठी सदैव अवश्य यज्ञ करित असतात. इतरांसाठी यज्ञ करितांना त्याचे अग्नि निकृष्ट प्रतीचे अर्थात् लौकिक असतात. ह्या यज्ञाला मंत्रसंबंधही असतो व अग्नि वैश्यगृहांतूनही आणलेला असतो. सारांश, ब्राह्मण हा सर्व वर्णांच्या यज्ञाचा कर्ता आहे; व ह्यणूनच सर्वही वर्णांचा ब्राह्मणद्वारा यज्ञांशी संबंध असल्यामुळे ते उत्कृष्टच होत. क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र ह्यांच्या कन्यांचे ठिकाणी ब्राह्मणापासून संतति होत असल्यामुळे सर्वही वर्णांचा ब्राह्मण हाच उत्पादक आहे, असे विचारातीं ठरते. ज्याप्रमाणे अकार ह्या एकच अक्षराचा ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद हा विस्तार आहे, त्याप्रमाणेच इतर सर्व वर्ण हा एका ब्राह्मणाचाच विस्तार आहे. हे राजेंद्रा, याविषयी, वैखानस मनि यज्ञ करण्याची इच्छा

करित असता यज्ञाने हटलेली गाथा इतिहास-वेचे लोक सांगत असतात.—सुर्योदय झाल्या-नंतर असो अथवा तो होण्यापूर्वी असो, मनुष्याने इंद्रियजय करून अग्नीमध्ये श्रद्धापूर्वक यथा-विधि होम करावा. कारण, श्रद्धा हेच यज्ञांचे मोठे साधन आहे. ज्यामध्ये आहुति कशी तरी पडली असेल तो होम एक प्रकारचा असून, आहुति कशी तरी न पडता ती ज्यामध्ये यथा-विधि अपण केली असेल तो यज्ञ सर्वोत्कृष्ट होय. यज्ञाची स्वरूपेही अनेक असून त्यांतील विधि आणि फले श्रद्धेची प्रकार अनंत आहेत. शास्त्रविचाराने ज्यांचे मत ठाम होऊन गेले आहे अशा ज्या श्रद्धासंपन्न ब्राह्मणाला त्या सर्व प्रकारांचे उत्कृष्ट ज्ञान असेल, तोच यज्ञ करण्याला अधिकारी होय. चोर असो, पापी असो किंवा अतिशय पातके करणारा असो, तो मनुष्य यज्ञ करण्याची इच्छा करित असला तर उत्तमच होय असे म्हणतात. व ऋषिही, हे निःसंशय उत्कृष्ट होय असे ह्यणून त्याची प्रशंसा करितात. सारांश, सर्वही वर्णांना सर्वदा यज्ञ करावे असाच निर्णय ठरत आहे. यज्ञासारखे या त्रैलोक्यामध्ये दुसरे कांहीही नाही. ह्यणूनच श्रद्धा आणि शुचिर्भूतपणा यांचा आश्रय करून व मत्सराचा त्याग करून मनुष्याने यथाशक्ति आणि इच्छा-नुरूप यज्ञ करावे असे सांगितलेले आहे.

अध्याय एकसष्टावा-

—:—

चार आश्रमांचे धर्म.

भाष्म ह्यणले:—हे अमोघपराक्रमा महा-बाहो युधिष्ठिरा, आतां चारही आश्रमांचीं नांवें आणि क्रम श्रवण कर. ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ आणि ब्राह्मणांनीं स्वीकार करण्याचा चौथा आश्रम संन्यास हे चार आश्रम होत. शिखाधारणरूपी संस्कार होऊन उपनयनाच्या

योगाने ब्राह्मणत्वाची प्राप्ति ज्ञाल्यानंतर वेदाचे अध्ययन करून, पुढे विवाह ज्ञाल्यानंतर अग्न्याधानादिक कर्मे करून इंद्रियांचे व मनाचे संयमन केलेल्या व गृहस्थाश्रमाच्या योगाने कृतकृत्य झालेल्या पुरुषाने गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून स्त्रीसहवर्तमान अथवा तिजवांचून वानप्रस्थाश्रमाचा अंगीकार करावा: अरण्यांत गेल्यानंतर त्या ठिकाणी वानप्रस्थाश्रमाच्या शास्त्रांचे अध्ययन करून संन्यास घेतल्यानंतर तो धर्मवेत्ता व ब्रह्मचर्यसंपन्न पुरुष ब्रह्मस्वरूपी होऊन जातो. हे राजा. ब्रह्मचर्यसंपन्न अशा मुनीला देखील ज्ञानसंपन्न ब्राह्मणाने पूर्वी हेच संस्कार करावे लागतात. हे प्रजाधिपते. ब्रह्मचर्याश्रमाचे आचरण ज्ञाल्यानंतर, मुमुक्षु ब्राह्मणाला वानप्रस्थ आणि गृहस्थ ह्या दोन आश्रमांवांचूनही संन्यासाश्रमाचा अधिकार आहे व तो प्रशस्तही आहे. ह्या संन्यासाश्रमामध्ये असणाऱ्या मनुष्याने जेथे सूर्यास्त होईल तेथे शयन करावे: निरिच्छ असावे: गृह करून राहू नये: जे मिळेल त्याजवर उपर्जाविका करावी: इंद्रियांचा जय करावा: शीतांपणादि वृद्धे सहन करावी: मनिवृत्तीने रहावे: सर्वांवर समदृष्टि ठेवावी: सुखापभोग वेऊं नये: व मनोविकार काणत्याही प्रकारचे होऊं देऊं नयेत. असं केल्याने ह्या संन्यासरूपी क्षेमकारक आश्रमाची प्राप्ति झालेला व अत्यंत पवित्र अशीच उपर्जाविका संपादन मनुष्य ब्रह्मस्वरूपी होतो. तसंच, वेदाचे अध्ययन केल्यानंतर जो मनुष्य ऋषींच्या धर्माने युक्त असणाऱ्या गृहस्थाश्रमरूपी आचरण करण्यास अशक्य अशा धर्माचे एकाग्र अंतःकरणाने आचरण करितो, त्यालाही त्या आश्रमास नेत्र, शरीर आणि मुख यांनी युक्त असणारे विहित असलेली कृत्ये करून व प्रजा निर्माण करून सुखापभोग घेतल्यानंतर ब्रह्मपदाची उद्देशाने त्याजकडे येतात. अर्थातच मोक्षवासना प्राप्ति होत. गृहस्थाश्रमी याने आपल्याच स्त्रीच्या योगाने संतुष्ट राहिले पाहिजे: ऋतूकालीं स्त्री-

गमन केले पाहिजे; प्रसंग पडल्यास नियोगधर्माचा स्वीकार केला पाहिजे; त्याने धूर्तपणा करू नये; त्याची वृत्ति कुटिल नसावी; आहार मित असावा; देवांवर भक्ति असावी; त्याचे ठायीं कृतज्ञता, सत्य, मृदुत्व, दयाशीलता व क्षमा हीं असावीं; त्याने इंद्रियदमन करावे; योग्य मनुष्यांच्या आज्ञेचे पालन करावे; हत्यकृत्यांमध्ये प्रमाद होऊं देऊं नये; ब्राह्मणांना सदैव अन्नदान करावे; मात्सर्याचा अवलंब करू नये; सर्वही आश्रमांतील पुरुषांना दान करावे; आणि सदैव श्रौतकर्मे करित असावे वा युधिष्ठिरा, याविषयी महाप्रभावसंपन्न अशा महर्षांनी विपुल अर्थसंपन्न व अतिशय तपामुळे प्रेरणा होऊन ह्यष्ट-लेले नारायणगीत सांगितलेले आहे, ते मी तुला सांगतां. एक, सत्य, सरलता, अतिथीचे पूजन, धर्म आणि अर्थ हे दोन पुरुषार्थ व स्वर्गचे ठायीं रतिसुख हीं इहलोकांतील सुखे गृहस्थाश्रमी यांस भोगावयास मिळत असून परलोकांही त्याला सुख मिळतं असं माझे मत आहे. या श्रेष्ठ आश्रमामध्ये असणाऱ्या मनुष्याने पुत्र आणि स्त्रिया यांचे पोषण करावे, व वेदाध्ययन आवृत्ति वगैरे करून कायम ठेवावे, असं मांजितं आहे. याप्रमाणे जो आश्रमी मांजितं आहे. याप्रमाणे जो अशक्य अशा धर्माचे पवित्र अशीच उपर्जाविका संपादन करितो, त्याला स्वर्गलोकां अत्यंत पवित्र अशा फलाची प्राप्ति होत; त्याने ज्या वासना मनांत धरलेल्या असतात त्यांचा नाश होत नाही; व ह्यणूनच देहत्यागानंतर त्या सर्व ठिकाणीं नेत्र, शरीर आणि मुख यांनी युक्त असणारे अनंतत्वप्राप्तीच्या उद्देशाने त्याजकडे येतात. अर्थातच मोक्षवासना असल्यास तो मुक्तही होतो. हे युधिष्ठिरा, ब्रह्मचा- त्याने ईश्वरस्मरण करितांना, जप करितांना आणि

सर्व देवतांची शुश्रूषा करितांना एकटेंच असावे. त्यानें एकाच आचार्यापाशीं रहावे, त्याची सेवा करावी, शरीरावर पंकतुल्य मल धारण करावा, सदैव व्रतस्थ रहावे. ब्रह्मचर्याश्रमास योग्य अशा कांहीं विशिष्ट नियमांचें पालन करण्याविषयी तत्पर रहावे, इंद्रियजय करावा. वेदांचें अध्ययन करावे, व सदैव आपलें कर्तव्य करीत रहावे; सदैव गुरूची शुश्रूषा करावी; त्याला प्रणाम करावा; यजनादिक षट्कर्मांपासून निवृत्त होत असावे; सर्वत्र प्रवृत्ति नसावी; त्यानें कोणाचा निग्रहही करूं नये व कोणावर अनुग्रहही करूं नये; आणि द्वेष करणाऱ्या लोकांशीं संसर्गही ठेवूं नये. वा युधिष्ठिरा. हा ब्रह्मचारी मनुष्याचा आश्रमधर्म होय.

अध्याय वासशवा.

—:—

ब्राह्मणधर्मकथन.

युधिष्ठिर ह्यणाले:—आतां आपण शुभ-कारक, सुखावह, पुढें विपुल फल देणारे, परपीडा-शून्य, लोकमान्य व ज्यांची साधनेंही कष्टदायक नाहींत अशा प्रकारचे.—मजसारख्याला सुखावह असणारे—धर्म कथन करा.

भीष्म ह्यणाले:—हे प्रभो भरतकुलश्रेष्ठा, ब्राह्मणाला चार आश्रम विहित आहेत; इतर तीन वर्णांना त्याप्रमाणें वागण्याचा अधिकार नाही. हे राजा, स्वर्गप्रद अशीं क्षत्रियांचीं हीं अनेक कर्मे सांगितलेलीं आहेत. तीं तुझ्या प्रभ्राचें उत्तर देतांना सांगणें योग्य नाही. सारांश, क्षत्रियधर्मांमध्ये सर्व कांहीं योग्य प्रकारें सांगितलेले आहे. ब्राह्मण असणाऱ्या मनुष्यानें, क्षत्रियांचीं, वैश्यांचीं अथवा शूद्रांचीं कर्मे केल्यास तो मंदबुद्धि इहलोकीं निंय होतो व त्याला परलोकींही नरकप्राप्ति होते. हे पांडुपुत्रा, हा लोकामध्ये वास, श्वान, वृक (लांडगा)

आणि इतर पशु ह्यांना ज्या प्रकारचें नांव ठेवितात तशाच प्रकारचें नांव शास्त्रविरुद्ध कर्म करणाऱ्या ब्राह्मणालाही ठेवितात. षट्कर्मांकडे उत्कृष्ट प्रकारें प्रवृत्ति असणाऱ्या, चारही आश्रमांमध्ये वास्तव्य केलिल्या सर्व धर्मांनीं युक्त असणाऱ्या, धर्माचरण केलेले प्रसिद्ध न करणाऱ्या, कृतकृत्य झालेल्या, शुचिभूत, तपामध्ये आसक्त, निरिच्छ आणि दानेशूर अशा ब्राह्मणाला अक्षय अविनाशी अशा लोकाची प्राप्ति होत. जो मनुष्य ज्या स्थितीमध्ये ज्या देशामध्ये अथवा ज्या कालीं ज्या फलाच्या उद्देशानें ज्या प्रकारचें कर्म करितो, त्या प्रकारचें कर्म गुणयुक्तच आहे असें तो मानीत असतो. कारण, त्याचा संस्कारच तथा प्रकारचा असतो. हे नृपश्रेष्ठा, देवघेवीचा व्यापार, कुपि, वाणिज्या आणि मृगया यांजवरून विशाल अशा वेदार्थांचें महत्त्व तुजला कळून येण्यासारखें आहे. कालाच्या प्रेरणेंनें व पूर्वजन्मांतील संस्काराच्या योगानें मनुष्याच्या अंतःकरणांत कोणतीही गोष्ट करण्याचा निश्चय उरतो; व कालादिकांच्या अधीन झाल्यामुळे तो उत्कृष्ट, निकृष्ट आणि मध्यम प्रतीचीं कर्मे करितो. पूर्वजन्मांतील शुभाशुभ कर्मे हीं कांहीं कायमचीं नसून विनश्वर असतात. त्यांच्या योगानें देहाला जें कांहीं सुखदुःख होत तें अपरिहार्य होय. लोक आपणांस अभीष्ट असलेल्या कर्मांच्या अगदीं अधीन होऊन राहिलेले असतात; आणि प्रवृत्तीविषयीं अथवा निवृत्तीविषयीं ज्याला स्वातंत्र्य आहे असा जीवही स्वच्छेनें त्या कर्मांकडे प्रवृत्त होतो. सारांश, पूर्वजन्मांतील कर्मांच्या योगानें प्राप्त होणारी जीं कांहीं सुखदुःखें, त्यांजवांचून इतर जीं कर्मे स्वच्छेनें घडलीं जातात, त्यांपैकीं अशुभांचा परिहार व्हावा, व शुभ तेवढींच केलीं जावीं, ह्यासाठीं विधिशास्त्र व निषेधशास्त्र यांची आवश्यकता आहे.

अध्याय त्रेसष्टावा.

—:०:—

आश्रमधर्मकथन.

भीष्म सांगतात:—धनुष्याची प्रत्यंचा ओढणे, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आणि द्रव्यप्राप्तीसाठी दुसऱ्याची सेवा हीं कर्मे ब्राह्मणांना अत्यंत निषिद्ध आहेत. बुद्धिमान् अशा गृहस्थाश्रमी पुरुषाने वेदाध्ययन आणि षट्कर्माचरण हीं करावीं. गृहस्थाश्रमाचित सर्व कर्मे केल्यानंतर त्याने वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार करणे प्रशस्त होय. त्याने राजाची सेवा. कृषीच्या योगाने मिष्टणारे द्रव्य. वाणिज्याच्या योगाने उपजीविका, कुटिल मार्गांचे अवलंबन. परस्त्रीगमन आणि द्रव्याचा व्यापार हीं वर्ज्य करावीं. हे राजा, दुराचारी, धर्मभ्रष्ट, शूद्रस्त्रीशी संबंध ठेवणारा, दुष्ट, नृत्यकर्म करणारा, राजसेवक आणि शास्त्राविरुद्ध कर्मे करणारा ब्राह्मण शूद्र होतो. हे राजा, त्याने वेदजप केला अथवा न केला तरीही तो शूद्रतुल्य असल्यामुळे त्याला दासाच्या योग्यतेचेच भोजन द्यावे. हे राजा, पूर्वी सांगितलेले हे सर्व ब्राह्मण शूद्रतुल्य असल्यामुळे देवकृत्यांत त्याने वर्ज्य करावे. हे राजा, मर्यादा सोडून वागणारा, शुचिर्भूत नसणारा, क्रूरपणाचे वर्तन असलेला, हिंसेची जणू मूर्तिच बनलेला व आपला धर्म आणि आचार यांचा त्याग करणारा जो ब्राह्मण, त्याला हव्य, कव्य आणि ब्राह्मणांस अर्पण करावयाच्या इतरही वस्तु ह्या देऊं नयेत. सारांश, हे राजा, ब्राह्मणांना इंद्रियदमन, शुचिर्भूतपणा आणि सरलत्व हे धर्म विहित असून पूर्वी ब्रह्मदेवाने ब्राह्मणासाठीच चार आश्रम निर्माण केले आहेत. जो ब्राह्मण इंद्रियदमन केलेला, सोमपान करणारा, सदाचारसंपन्न, दयाशील, सर्व प्रकारे सहिष्णु, निरिच्छ, सरलत्वसंपन्न, मार्दव-

युक्त, घातुक नसलेला व क्षमाशील असतो, तोच खरा ब्राह्मण होय. इतर पाप करणारे ब्राह्मण हे ब्राह्मण नव्हत. हे राजा, धर्माची इच्छा असणारे सर्व लोक सुद्धा आपल्या अधीन असणाऱ्या शूद्राचा अथवा राजपुत्राचा प्रसंग-विशेषीं आश्रय करितात. त्या वेळीं ते शांतीची अथवा धर्माची पर्वा ठेवीत नाहीत. ह्मणूनच, हे वर्ण शांति आणि धर्म ह्यांमध्ये आसक्त नाहीत, असे समजून विश्वव्यापक परमात्मा त्यांची इच्छा करीनासा होतो. व तसे ज्ञाले तर, हे पांडुपुत्रा, या भूलोकावर सर्व लोकांत असणारे हे चातुर्वर्ण्य नष्ट होतील: वेदवचने नाश पावतील: सर्व प्रकारचे यज्ञ किंबहुना सर्व प्रकारच्या लौकिक क्रियाही तत्काल वंद पडतील व कोणीही आपापल्या आश्रमाप्रमाणे वागणार नाहीत. हे पांडुपुत्रा, ज्या राजाला तीनही वर्णांनी आपापले आश्रमधर्म आचरण करावे असे वाटत असेल, त्याला ज्यांचे ज्ञान अवश्यक आहे असे चारही आश्रमांचे धर्म मी सांगतां ते ऐक. हे पृथ्वीपते, पुराणादिद्वारा वेदांतश्रवण करण्याची इच्छा करणारा, त्रिवर्णसेवारूपी स्वकर्म यथाशक्ति केलेला, प्रजांत्पत्ति झालेला, राजाने अनुज्ञा दिलेला, व आचारनिष्ठ असल्यामुळे इतर तीन वर्णांच्याच योग्यतेचा बनलेला अशा शूद्राला जरी योगधर्माचे ज्ञान नसले तरीही सर्व आश्रम विहित आहेत. मात्र जो शमदमादि गुणांनी युक्त नसेल त्याला हे आश्रम विहित नाहीत. ह्मणूनच, हे राजेंद्रा, पूर्वी सांगितलेल्या स्वधर्मांचे ज्याने आचरण केले आहे अशा शूद्राला, वैश्याला आणि क्षत्रियालाही संन्यासाश्रम विहित आहे असे सांगितले आहे. स्वधर्मांचे आचरण करून व राजासाठी परिश्रम करून वाद्धक्य आल्यानंतर राजाची अनुज्ञा घेऊन वैश्याने संन्यासाश्रमाचा स्वीकार करावा. हे वक्तृश्रेष्ठा निष्पाया युधिष्ठिरा, वेदांचे आणि स्व-

धर्माप्रमाणे नृपोचित अशा शास्त्रांचे अध्ययन करून, प्रजोत्पत्त्यादिक कर्मे करून, सोमपान करून, न्यायाने सर्व प्रजेचे पालन करून, राजसूय, अश्वमेध व इतरही यज्ञ करून, ब्राह्मणांना त्यांच्या वेदपठनानुरूप दक्षिणा देऊन, संग्रामांमध्ये थोडाबहुत विजय मिळवून, प्रजेचे पालन करणाऱ्या पुत्राची-अथवा, हे क्षत्रियश्रेष्ठा, दुसऱ्या एखाद्या अन्यगोत्री प्रशंसनीय अशा क्षत्रियाची राज्यावर स्थापना करून, श्राद्धादि पितृयज्ञांच्या योगाने पितरांचे, यज्ञांच्या योगाने देवांचे आणि वेदाध्ययनाच्या योगाने ऋषींचे प्रयत्नपूर्वक आराधन करून-सारांश, क्रमाप्रमाणे सर्व आश्रमांचा स्वीकार करून पुढे अंतकाल समीप येऊन ठेपला असतां, हे राजा, जो क्षत्रिय संन्यासरूपी आश्रमांतराची इच्छा करील, त्यालाही मोक्षरूपी सिद्धि मिळते. हे राजेंद्रा, राजाने वदांतश्रवणाच्या हतनेच भिक्षावृत्तीचे अवलंब करावे; केवल अन्नप्राप्तीच्या इच्छेने मात्र तिचे अवलंबन करू नये. मात्र गृहस्थाश्रमाचा त्याग केल्यानंतर उपजीविकेच्या इच्छेनेही भिक्षावृत्तीचा स्वीकार करावा. हे अत्यंत चातुर्यसंपन्न नृपश्रेष्ठा, हे संन्यासाश्रमरूपी कर्म ब्राह्मणावांचून इतर क्षत्रियादि तीन वर्णांना नित्य नाही. तर त्यांना अंतःकरणास विक्षेप पाडणाऱ्या कर्मांचा त्याग करणे हा काम्यसंन्यासच विहित आहे; व तो चार वर्णांप्रमाणे चारही आश्रमांना देखील विहित आहे. ह्या लोकांमध्ये धर्माचरण करणारे क्षत्रिय आपल्या बाहुबलाच्या योगानेच श्रेष्ठ असा लोक संपादन करितात; व इतर तीनही वर्णांचे सर्व धर्म उपधर्म ह्यांची उत्पत्ति राजधर्मापासूनच झालेली आहे, असे वेदान्तमध्ये श्रवण केलेले आहे. हे राजा, ज्याप्रमाणे हत्तीच्या पावलांमध्ये सर्वही प्राण्यांची पावले लीन होऊन रहातात, त्याचप्रमाणे राजधर्मांमध्ये सर्वही धर्मांचा सर्व प्रकारे

अंतर्भाव होता, हे तू लक्ष्यांत ठेव. धर्मवेत्ते लोक हे इतर धर्मांचे आचरणही थोडे असते व फलही थोडे असते असे म्हणतात. परंतु ज्यांचे आचरणही मोठे असून जो अनेक कल्याणांची केवल मूर्तिच आहे असा एक क्षत्रियधर्मच आहे. दुसरा नाही, असे ज्ञानसंपन्न लोकांनी सांगितलेले आहे. राजधर्म हाच सर्व धर्मांना मुख्य आहे. सर्वही वर्णांच्या धर्माला राजधर्माचीच मुख्यत्वं करून अपेक्षा आहे. कारण, त्याच्याच योगाने सर्वही वर्णांचे पालन होते. तसेच, हे राजा, सर्व प्रकारचा दानरूपी धर्म राजधर्मांमध्येच अंतर्भूत असून, दानधर्म हा पुरातन व श्रेष्ठ आहे असेही सांगितलेले आहे. राजांची धर्मशील दंडनीति हिचा नाश झाला तर तीनही वेद रसातळास जातात; ज्ञानाचे वसतिस्थान अशा सर्वही धर्मांचा क्षय होईल; आणि प्राचीन व क्षत्रियोचित अशा राजधर्मांचा त्याग झाल्यास सर्व आश्रमधर्मांचाही लोप होईल. राजधर्मांमध्ये सर्वही प्रकारचे दानधर्म असल्याचे दिसून येते; राजधर्मांमध्ये सर्व प्रकारच्या दीक्षा सांगितलेल्या आहेत; सर्वही विद्यांचा राजधर्माशी संबंध आहे; आणि सर्वही प्रकारचे लोक राजधर्मांमध्ये जणू प्रविष्ट होऊन राहिले आहेत. ज्याप्रमाणे नीच लोकांनी प्राण्यांचा वध केला असता त्यांच्या योगाने त्यांच्या धर्माला आणि शास्त्रज्ञानादिकांला बाध येतो, त्याप्रमाणेच राजधर्माशी संबंध न ठेवितां केलेले धर्मही कर्त्यांच्या अंतःकरणाला दुःखदायक होतात. कारण, राजधर्मांचे साहाय्य नसल्यास चौरादिक लोक धर्मविघात करण्याविषयी प्रवृत्त होतात. व तसे झाले म्हणजे धर्मकर्ते लोक स्वास्थ्य कोणत्या रीतीने मिळेल हा विचार करण्यांत गढून जातात; व त्यामुळे त्यांच्या हातून स्वधर्मांचे आचरण घडत नाही.

अध्याय चौसष्टावा.

—:—

क्षात्रधर्माचे श्रेष्ठत्व.

भीष्म सांगतात:—हे पांडुपुत्रा, लोक आणि वेद ह्या दोहोंमध्ये ज्यांना श्रेष्ठ मानलें आहे असे चारही आश्रमांचे धर्म व यातिधर्म या सर्वांना क्षत्रियधर्म हाच आधार आहे. हे भरत-कुलश्रेष्ठा, हीं सर्व कर्मे क्षत्रियधर्मावरच अवलंबून आहेत. क्षत्रियधर्म सुच्यवस्थितपणें चालत असला तर मनुष्यांच्या सर्वही कामना पूर्ण होत असल्यामुळें त्यांना कोणत्याही प्रकारची इच्छा रहात नाही. ह्या आश्रमवासी लोकांच्या धर्माचे मार्ग अनेक असून तो अप्रत्यक्ष फलदायक आहे. म्हणूनच, त्यांतील पवित्र अशा वचनांवरून, त्यांच्या आचरणाच्या योगानें स्वर्गादि लोकांची प्राप्ति होते असें खात्रीनें सिद्ध होत असलें तरीही, वाद करणारे लोक विरुद्ध भासणाऱ्या शास्त्रप्रमाणांवरूनच त्या धर्माच्या स्वरूपाचा व्यत्यास करितात: व धर्मतत्त्वांचें ज्ञान नसलेले दुसरे कित्येक लोक तर त्या अपार व श्रेष्ठ अशा धर्मांमध्ये बुद्धिचा प्रवेश न झाल्यामुळें त्यांच्या स्वरूपाचा विपर्यास करित असतात. ह्याचें कारण त्या धर्माचा प्रत्यक्ष अनुभव येत नाही हेंच होय. पण क्षत्रियांच्या ठिकाणीं वास्तव्य करणारा जो धर्म, तो मात्र असा नसून प्रत्यक्ष अनुभवितां येणारा, विपुल सुखदायक, स्वतःला समजणारा, कपटाचा संपर्क नसलेला व सर्वलोकहितकारक असा आहे. युधिष्ठिरा, गृहस्थाश्रमी पुरुषाच्या धर्मांमध्ये तींही वर्णांच्या धर्मांचा अंतर्भाव होतो. तसेंच, त्यामध्ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थांचाही अंतर्भाव होतो, असें पूर्वीच कळून आलें आहे. पण राजधर्मांमध्ये सर्वही धर्म आणि लोक यांचा अंतर्भाव होत असतो. हे राजेंद्रा,

पूर्वी महाबलसंपन्न असे अनेक शूर राजे हे, आपलें आश्रमसंबंधी एकेक कर्म आणि दंडनीति ह्यांची तुलना करून, त्यांपैकीं काय श्रेष्ठ आहे याविषयीं संशय असल्यामुळें, त्यांतील सिद्धांत जाणण्याविषयीं उद्युक्त होत्यातें सर्वभूताधिपति, कांतिमान्, प्रभुत्वसंपन्न आणि सर्व जनसमूहाचा आधार जो विष्णु त्याजकडे गेले होते, असें मीं तुला सांगितलेच आहे. साध्य, वसु, अश्विनीकुमार, रुद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण आणि सिद्ध हे सर्वही देव पूर्वी आदिदेव जो परमात्मा त्यानें निर्माण केले असून ते क्षात्रधर्मानेंच वागत होते. याविषयीं, ज्यामध्ये अर्थासंबंधाचा निर्णय आहे अशीं एक धार्मिक कथा मी तुला सांगतो.

युधिष्ठिरा, पूर्वी हें विश्व, ज्यावर दानवरूपी केवल समद्रव माजून राहिला आहे असें होऊन मर्यादाशून्य बनून गेलें. त्या वेळीं, हे राजेंद्रा, मांधाता या नांवाचा एक वीर्यवान् राजा आदिमध्यान्तशून्य प्रभु देव परमेश्वर श्रीविष्णु यांच्या दर्शनाच्या इच्छेनें त्या पृथ्वीपति मांधात्यानें यज्ञ केला; आणि त्या यज्ञांमध्ये तो महात्म्या श्रीविष्णूच्या चरणांपर्यंत मस्तकानें चालत गेला. तेव्हां इंद्राचें स्वरूप घेऊन श्रीविष्णूनीं त्याला दर्शन दिलें. तदनंतर, सर्व सौजन्यसंपन्न भूपतीचा परिवार बरोबर असलेल्या मांधात्यानें त्या प्रभूचें पूजन केलें. पुढें तो नृपश्रेष्ठ आणि तो महात्मा या उभयतांमध्ये महाकातिसंपन्न अशा श्रीविष्णू-संबंधानें असा संवाद झाला.

इंद्र ह्यणाला:—हे धार्मिकश्रेष्ठा, तूं अज्ञेय, अनंत, मंत्रवीर्याचा विस्तार करणारा, सर्वांहून प्राचीन व ह्यणूनच आदिवेव अशा प्रभु श्रीविष्णूला अवलोकन करण्याची इच्छा करित आहेस, तेव्हां तुझी इच्छा तरी काय आहे ? अनेकरूपसंपन्न अशा या देवाचें दर्शन घडणें मला अथवा ब्रह्म-

देवालाही शक्य नाही. तेव्हा, राजा, या- आहेत. ह्यामुळे हाच धर्म श्रेष्ठ होय असें ह्यण-
वांचून दुसऱ्या ज्या कांहीं तुझ्या इच्छा असतील तात. पूर्वी श्रीविष्णूनें क्षात्रधर्माक कर्मांचेच
त्या मी पूर्ण करीन. कारण, तू या मृत्युलोकांचा अवलंबन करून व शत्रूवर बलात्कार करून
राजा आहेस; व सत्यनिष्ठ, धर्मतत्पर, जितेंद्रिय, अत्यंत बलसंपन्न अशा सर्व देवांचे व ऋषींचे
शूर, देवतांवर अत्यंत प्रेम करणारा आणि बुद्धि, संरक्षण केले. जर ह्या परिच्छेदशून्य असलेल्या
भक्ति व श्रद्धा यांजमध्येंही उत्तम असणारा भगवान् विष्णूनें शत्रूंचा वध केला नसता, तर
असा आहेस. ह्यणूनच मी तुझ्या इच्छेप्रमाणें ब्राह्मण राहिले नसते, लोक राहिले नसते,
तुला वर देतो. आदिकर्ता भगवान्ही राहिला नसता, हा धर्मही

मांघाता ह्यणाला:—हे भगवन्, मी शिरसा राहिला नसता व आर्यधर्मही राहिला नसता.
प्रणाम करून आपणाला प्रसन्न करून घेईन जर आदिदेव देवश्रेष्ठ यांनीं पराक्रमाच्या
आणि निःसंशय आदिदेव श्रीविष्णूचें दर्शन योगानें ही पृथ्वी जिंकून घेतली नसती, तर
घेईन. मी आतां सर्वही इच्छा सोडून देऊन. ब्राह्मणांचा नाश झाला असता; आणि त्यामुळे
लोक ज्याला सन्मार्ग असें ह्यणतात अशा चारही वर्ण व चारही आश्रम यांच्या धर्मांचा
अरण्यामध्ये मोक्षरूपी धर्माच्या अभिलाषानें लोप झाला असता. त्या शाश्वत अशा धर्माचा
गमन करण्याची इच्छा करीत आहे. अमर्याद शेंकडें देऊ लोप झाला असून क्षात्रधर्माच्या
व म्हणूनच विपुल अशा क्षत्रियधर्माचें आच- योगानें त्यांची पुनरपि अभिवृद्धि झाली. हे
रण करून मी अभीष्ट अशा लोकांची प्राप्ति आदिधर्मप्रत्येक युगामध्ये प्रवृत्त होतात. पण क्षात्र-
करून घेतली आहे व आपली कीर्तिही जगांत धर्म हाच या लोकामध्ये श्रेष्ठ असा धर्म आहे.
करून सोडली आहे. पण आदिदेवापासून स्वार्थत्याग. सर्व प्राण्यांवर दया, लोकांचें ज्ञान,
उत्पन्न झालेला जो लोकश्रेष्ठ धर्म. त्याचें आच- पालन. त्यांना संकटापासून सोडविणें व पीडा-
रण करण्याचें मात्र मला ज्ञान नाही. ग्रस्त होऊन खिन्न झालेल्या लोकांना त्या

इंद्र ह्यणाला:—जे लोक राजे नसतात, ते पीडितून मुक्त करणें ह्या सर्वांची राजांना क्षात्र-
जरी धर्मनिष्ठ असले तरी त्यांना दुसऱ्याला धर्माच्या योगानें प्राप्ति होते. लोक हे स्वभा-
धर्मपारंगत करितां येत नाही व ते स्वतःही वतः मर्यादेचे उल्लंघन करणारे व काम आणि
धर्मपारंगत होऊ शकत नाहीत. पण राजे लोक क्रोध यांकाडे प्रवृत्ति असलेले अस असतात.
मात्र आपल्या धर्माच्या आचरणानें या दोन्ही पण राजाच्या भीतीमुळेच ते पाप करीत
गोष्टी करू शकतात. क्षात्रधर्म हाच प्रथम नाहीत. म्हणूनच राजधर्म श्रेष्ठ होय. शिवाय,
आदिदेवापासून उत्पन्न झाला; व नंतर दुसरे सर्व प्रकारच्या धर्माचरणांनीं संपन्न असलेले
धर्म निर्माण झाले असून ते सर्व त्याचे अंगभूत सदाचारसंपन्न असे इतर सर्व शिष्ट लोकाही
आहेत. इतर जे संन्यासधर्मासुद्धां अनेक धर्म क्षात्रधर्माला उत्कृष्ट प्रकारचा धर्म असें म्हण-
त्यानें उत्पन्न केले आहेत, ते अनंत आहेत व तात. पृथ्वीपति राजे राजधर्माच्या अनुरोधानें
त्यांपासून मिळणारीं फले मात्र नश्वर आहेत. पुत्राप्रमाणें सर्व प्राण्यांचें पालन करितात,
या सर्व धर्मांत क्षात्रधर्मापेक्षां कांहीं विशेष म्हणूनच त्यांचा या लोकामध्ये संचार आहे,
असतो असें नाही. इतकेंच नव्हे, तर या ह्यांत संशय नाही. सारांश, ज्याची गति सर्वत्र
क्षात्रधर्मांमध्येच सर्वही धर्म पविष्ट झालेले आहे व नाश केव्हांही नाही अशा प्रकारचा

सर्व धर्माहून उत्कृष्ट व लोकामध्ये श्रेष्ठ ठरलेला जो सनातन असा क्षात्रधर्म, त्याच्या शेवट्याला लागूनच शाश्वत आणि अविनाशी असे परब्रह्म आहे. अर्थात् क्षत्रियधर्माचे आचरण पूर्णपणे केले की लागलीच मोक्ष मिळतो.

अध्याय पांसष्टाव.

—:०:—

इंद्र व मांधाता यांचा संवाद.

इंद्र म्हणाला:—अशा प्रकारचा सामर्थ्यसंपन्न व सर्वही धर्मांनी युक्त असणारा सर्वधर्मश्रेष्ठ जो क्षात्रधर्म, त्याचे, लोकांचे हित करणाऱ्या व औदार्यसंपन्न अशा तुम्हीं पालन केले पाहिजे. ह्याच्या उलट घडल्यास सर्व प्रजांचे अस्तित्त्वच नाहीसे होईल. भूमीचे संस्कार, राजाच्या संस्काराचे प्रकार, भिक्षे वांचून इतर प्रकारची वृत्ति, प्रजापालन आणि संग्रामामध्ये देहत्याग हा उत्कृष्ट प्रकारचा धर्म होय, असें सर्व प्राण्यांवर दया करणाऱ्या राजाने समजावे. त्याग हा श्रेष्ठ होय असें मुनि सांगत असतात; व सर्वथेव राजधर्मांमध्ये असून होऊन रहाणारे सर्वही भूपति सर्वाहून श्रेष्ठ अशा आपल्या शरीराचा त्याग कसा करितात हे तुला माहीतच आहे. विगुल शास्त्रज्ञां संपादन करून व गुरूंची सेवा करून पृष्ठे संग्रामामध्ये परस्परानीं परस्वरांचा संहार करावयाचा हा क्षत्रियांचा नित्य असा धर्मच होय असें सांगितलेले आहे. क्षत्रिय ब्रह्मचार्याने धर्मप्राप्तीच्या इच्छेने एकट्यानेच आश्रमधर्मांचे आचरण करावे. या वेळीं व्यवहाराच्या योगाने साधारण वस्तूवर जडणारे प्रेम अथवा अप्रेम यांचा त्याने प्रयत्नपूर्वक त्याग करावा. चातुर्वर्ण्याची स्थापना, त्याचे पालन, नानाप्रकारच्या उपायांची योजना, नियमन आणि पौरुषाचे सर्व उद्योग यांनी युक्त असल्यामुळे क्षत्रि-

यांचा गृहस्थाश्रम हा श्रेष्ठ असा धर्म होय. कारण, त्यामध्ये सर्वही धर्मांचा अंतर्भाव होतो. जे लोक आपापल्या धर्मांचे आचरण करीत नाहीत इतकेच नव्हे, तर नानाप्रकारचे धर्म निष्फल आहेत असें ह्मणतात, ते निर्मर्याद व सर्वथेव द्रव्याच्या पाठी लागलेले लोक केवळ मनुष्यरूपी पशुच होत असें ह्मटले आहे. पण अशाही लोकांना फलप्राप्ति दाखवून देऊन ज्या अर्थी क्षत्रियधर्म नीतिमार्गाने वागवायास लावतो, त्या अर्थी इतर आश्रमधर्माहून क्षात्रधर्म हाच अत्यंत श्रेष्ठ होय. वेदत्रयांचे ज्ञान असलेल्या ब्राह्मणांना जी यज्ञादिक कर्मे व आश्रमधर्म सांगितले आहेत, तेच ब्राह्मणांचे श्रेष्ठ असें कर्तव्य होय. त्याहून इतर कर्मे केल्यास तो शूद्रा-होतो हे पृथ्वीपते, चार आश्रमांस विहित असलेले धर्म व इतरही वेदप्रतिपादित यज्ञादिक धर्म यांचे आचरण ब्राह्मणांनीच केले पाहिजे, इतरांनी केव्हाही कारितां कामा नये. तो जर अन्य प्रकारे वागं लागला, तर त्याला ब्राह्मणत्वास योग्य अशा प्रकारची वृत्ति प्राप्त होत नाही. कर्माच्याच योगाने धर्माची अभिवृद्धि होत असते, व तो तर धर्मबाह्य कर्मे करीत असतो. ह्मणूनच एखाद्या धर्मशून्य पुरुषाची आणि त्याची योग्यता सारखीच असते. जो ब्राह्मण धर्मविरुद्ध कर्मांमध्ये आसक्त होऊन रहातो, तो समान करण्यास पात्र नाही. कारण, तो स्वतःचे कर्मे करीत नसल्यामुळे विश्वास ठेवण्यास अपात्र होय. असें ज्ञाते लोक ह्मणतात. हे सर्वही धर्म सर्व वर्णांमध्ये लीन होऊन गेले ह्मणजे क्षत्रियांनीच पुनः त्यांचा उद्धार केला पाहिजे. असा धर्म आहे. ह्मणूनच राजधर्म व इतर धर्माहून ज्येष्ठ असून वीर्यानेही श्रेष्ठ व वीरांचे धर्म होत, असें माझं ह्याविषयी मत आहे. दुसरे धर्माविषयी नाही.

मांघाता ह्यणालाः—हे भगवन्, यवन, हे निष्पापा, राजाच्याच दुष्टपणामुळे सर्वही किरात, गांधार, चीन, शबर, बर्बर, शक, प्राणी अत्यंत मूढ होऊन जातात. हे कृतयुग तुषार, कंक, पल्हव, आंध्र, मद्रक, पांडू, पुलिंद, समान झाले ह्यणजे असंख्यात भिक्षु व कांहीं रमठ आणि कांबोज हे सर्व व ब्राह्मणापासून तरी धर्मचिन्ह धारण करणारे असे असंख्यात व क्षत्रियापासून उत्पन्न झालेले वैश्य व शूद्र लोक व आश्रमांचिही असंख्य प्रकार उत्पन्न ह्या जातीचे संकीर्ण वर्ण हे राष्ट्रांमध्ये वास कर-होतील, ते लोक, काम आणि क्रोध ह्यांच्या पणारे सर्व लोक धर्माचरण कसे करतील, व प्रेरणामुळे. सनातन अशा धर्मापासून उत्कृष्ट चांयावर उपजीविका करणाऱ्या ह्या सर्व प्रकारची गति मिळते हे न ऐकतां उन्मादगामी लोकांना मजसारख्याने स्वधर्मांमध्ये कसे ठेवितां वनतील. जेव्हां महात्मे लोक वृंढनीतिचें अव-थईल, हे ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. यास्तव, लंघन करून पापी मनुष्याला पापकर्मापासून मला आपण ते कथन करा. कारण, हे सुं-निवृत्त करितात. तेव्हांच हा श्रेष्ठ, सत्य आणि श्वरा, आपण आह्मां क्षत्रियांचे बंधुच आहां. शाश्वत असा धर्म उड्डमळत नाही. सर्व

इंद्र ह्यणालाः—ह्या सर्व दस्युंनीं माता-लोकांचा गुरुच अशा राजाचा जो अवमान पितरांची, आचार्यांची, गुरूची, सर्वही आश्रम-करितो, त्याने दिलेले दान आणि त्याने केलेले वासी लोकांची आणि राजांची शुश्रूषा करावी. यज्ञ व श्राद्ध यांचें फल मिळत नाही. मनु-त्यांच्या वेदप्रतिपादित धर्मक्रियाही आहेतः प्यांचा अधिपति इतकेच नव्हे, तर मूर्तिमंत व तोच धर्म त्यांना विहित आहे. दस्युनें आणि सनातन देवच असा जो धर्माभिलाषी पितृयज्ञ करावे, विहिरी खोदाच्या, पाणपोया राजा. त्याचा अपमान देव देखील करित ठेवाच्या, शय्या तयार कराच्या व ब्राह्मणांना नाहीत. भगवान् ब्रह्मदेवाने सर्व जग निर्माण वेळच्या वेळीं दाने द्यावीं. अहिंसा, सत्य, केलें, तथापि त्यांची सत्कर्माकडे प्रवृत्ति व शांति, आपली उपजीविका आणि पितृक्रमागत दुष्कर्मापासून निवृत्ति झाली पाहिजे, एतदर्थ द्रव्य यांचें पालन, स्त्रीपुत्रांचें पोषण, शुचि-त्याला क्षत्रियांची अंपक्षा वाटली. धर्माची भूतपणा आणि अद्रोह हे दस्युंचेही धर्म प्रवृत्ति झाली ह्यणजे त्यांचें फल काय मिळतें आहेत. ऐश्वर्येच्छु दस्युनें सर्वही यज्ञांमध्ये यांचें ज्याच्या कुद्धीला ज्ञान असतें. तोच दक्षिणा अर्पण करावीः व सर्वही दस्युंनीं राजा मान्य व पूज्य होय आणि तोच क्षत्रिय-अन्यंत योग्य असे पाकयज्ञही करावे. हे धर्माचा खरा आधार होय.

निष्पापा पृथ्वीपते. हीं अशा प्रकारचीं कामे भीष्म सांगतातः—असें बोलून, मरुद्वर्णांनीं पूर्वीं सर्वही लोकांकरितां निर्माण केलेलीं वेष्टित असलेला तो प्रभुत्वसंपन्न भगवान् अवि-नाशी आणि शाश्वत अशा विष्णुलोकरूपी आहेत, तीच त्यांनीं करावीं.

मांघाता ह्यणालाः—ह्या मनुष्यलोकामध्ये स्थानाकडे निघून गेला. असे, हे निष्पापा, प्रत्येक वर्णांत व चारही आश्रमांत निरानि-याप्रमाणें या क्षात्रधर्माची प्रवृत्ति झाली असून राख्या वेदाने असणारे असे दस्यु दिसून पूर्वीपासून त्यांचें आचरणही उत्कृष्ट प्रकारे होत आलेले आहे. यास्तव, बहुश्रुत असा येतात, ह्यांचें कारण काय ?

इंद्र ह्यणालाः—दंडनीतीचा नाश झाला कोणता मनुष्य, अशा धर्मांनीं युक्त असणाऱ्या व राजधर्मही दूर झुगारून दिला गेला ह्यणजे, क्षत्रियाचा अवमान करणारे आहे ? अन्यायांनें

कर्म करू लागणारे व अन्यायानेच त्याजपासून निवृत्त होणारे लोक मार्गातून चालणाऱ्या अंध मनुष्याप्रमाणे मध्येच नाश पावतात. ह्यास्तव. हे नरश्रेष्ठा, पूर्वीच्या सर्व पुरुषांना आधार-भूत व सृष्टीच्या आदिकालापासून चालू असलेली जी ही क्षात्रधर्मरूपी विधात्याची आज्ञा. तिच्या अनुरोधाने तू वाग. हे निष्पापा, तसे करण्याविषयी तू समर्थ आहेस हे मी जाणून आहे.

अध्याय सहासष्टावा.

—:०:—

राजधर्मातच सर्व धर्मांचा अंतर्भाव.

युधिष्ठिर विचारतो:—आपण पूर्वी सांगितलेले मनुष्याचे चार आश्रम मी श्रवण केले: आता आपण त्यांचे स्पष्टीकरण करून विस्तृतरूपाने ते सांगा.

भीष्म सांगतात:—हे महाबाहो, युधिष्ठिरा, ज्याप्रमाणे या लोकांमध्ये सत्पुरुषांना समत असलेले धर्म जसे मला अवगत आहेत. त्याप्रमाणेच ते तुलाही सर्व माहीत आहेत. तथापि हे धार्मिकश्रेष्ठा नराधिपते युधिष्ठिरा, तू मला आश्रमद्योतक धर्मासंबंधाने जे विचारिले आहेस ते तुला सांगतां. एक. हे नरश्रेष्ठा कुंतीपुत्रा, चारही आश्रमांस विहित अशा धर्मांचे आचरण करणाऱ्या व सदाचाराने वागणाऱ्या लोकांची जी कांहीं आश्रमद्योतक चिन्हे आहेत तीं सर्वही राजधर्मांमध्ये आहेत. युधिष्ठिरा, राजाने काम, द्वेष ह्यांचा त्याग करून व दंडनीतीचा अवलंब करून सर्व प्राण्यांवर समदृष्टि ठेवणे हाच त्याचा ब्रह्मचर्या श्रम होय. ज्ञानदान, निग्रह आणि अनुग्रह ह्यांच्या विधींचे ज्ञान असलेल्या व विधिविहित आचरण असलेल्या धैर्यसंपन्न राजाला गृहस्थाश्रमाचे फल मिळते. हे पांडूपुत्रा, आपल्या संपत्तीपैकी अंश देऊन प्रत्यही पृथ्य मनुष्यांचे पूजन केले असता राजाला ब्रह्मचर्याश्रमाचे

पूर्ण फल मिळते. हे युधिष्ठिरा, ज्ञाति, संबन्धी आणि मित्र ह्यांचा संकटांतून उद्धार केला असता राजाला वैखानसाश्रमाचे फल मिळते. लोकांमध्ये व धर्मचिन्हे धारण करणाऱ्या पुरुषांमध्ये मुख्य असणाऱ्या लोकांचा वारंवार सत्कार करणाऱ्या राजाला वानप्रस्थाश्रमाच्या योगाने प्राप्त होणारी गति मिळते. हे पार्था, आन्हिकक्रिया, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ व मनुष्ययज्ञ हीं विस्तरपूर्वक केलीं असता राजाला वैखानसाश्रमाचे फल मिळते. हे राजेंद्रा, आपल्या ऐश्वर्यामध्ये ह्यांचा विभागच आहे असे मानून सर्व प्राण्यांचे आणि अतिर्थांचे आराधन केले असता व देवप्रीत्यर्थ यज्ञ केले असता राजाला वानप्रस्थाश्रमाच्या फलाची प्राप्ति होत. हे अमोघपराक्रमा पुरुषोत्तमा, सत्पुरुषासाठीं शत्रूच्या राष्ट्राचा विध्वंस करणाऱ्या राजाला वानप्रस्थाश्रमाची गति मिळते. हे राजा, सर्वही प्राण्यांचे पालन व स्वराट्टसंरक्षण यांच्या योगाने त्यांना नानाप्रकारच्या दीक्षा घडतात व त्याला संन्यासाश्रमाच्या फलाची प्राप्ति होत. प्रत्यही वेदांचे अध्ययन करणे, क्षमा, आचार्यपूजन व गुरुशुश्रूषा यांच्या योगानेही राजाला संन्यासाश्रमाच्या योगाने मिळणारी गति प्राप्त होते. हे नरश्रेष्ठा, प्रत्यही करावयाचा जप केला असता व यथाविधि देवपूजन केले असता राजाला संन्यासाश्रमाच्या फलाची प्राप्ति होते. प्राणांचे केवळ द्यूतच असा जो संग्राम, त्यामध्ये एक स्वतःचे संरक्षण किंवा दुसरा मृत्यु, या दोनच गोष्टी घडावयाच्या असा ज्या राजाचा निश्चय असतो, त्याला संन्यासाश्रमाचे फल मिळते. हे भरतकुलोत्पन्ना, सर्वही प्राण्यांशी सर्वथैव सरळ आणि प्रतारणाशून्य अशा मार्गाने वागणाऱ्या राजाला संन्यासाश्रमाच्या फलाची प्राप्ति होते. हे भरतकुलोत्पन्ना, वानप्रस्थाश्रमी व वेदत्रयवेत्ते उतरही ब्राह्मण यांना

विपुल द्रव्य देणाऱ्या राजाला वेखानसाश्रमांचें लोकामध्ये जे धर्मनिष्णात असणारे लोक धर्म फल मिळतें. हे भरतकुलोत्पन्ना, राजा सर्व करीत असतात, त्यांचें ज्याच्या राष्ट्रांमध्ये प्राण्यांवर दया करूं लागला व क्रूरवृत्तीचा पालन होत असतें, त्या राजाला त्यांच्या त्याग करून वागूं लागला म्हणजे त्याला सर्वही धर्मातील अंश मिळतो. हे पुरुषश्रेष्ठा, जे राजे आश्रमांचें फल मिळतें. हे कुंतीपुत्रा युधिष्ठिरा, धर्मांमध्येच रमणाऱ्या धर्मनिष्ठ पुरुषांचें रक्षण बाल आणि वृद्ध यांजवर कोणत्याही अवस्थे- करीत नाहीत, त्यांना त्यांचें पाप लागतें. हे मध्ये असतांना दया केली असतां सर्वही आश्र- युधिष्ठिरा, जे लोक प्रजापालनाच्या कामीं मांस मिळणाऱ्या गतीची प्राप्ति होत. हे कुर- राजांचे साहाय्यकर्ते असतात, त्या सर्वांनाही, हे कुलोत्पन्ना, ज्या प्राण्यांवर बलात्कार घडला निष्पापा, दुसऱ्यांनीं केलेल्या धर्मातील अंश असले ते शरण आल्यास त्यांचें संरक्षण कर- मिळता. हे नरश्रेष्ठा, सर्वही आश्रमांमध्ये गृह- णाऱ्या पृथ्वीपतीस गृहस्थाश्रमांचें श्रेय मिळतें. स्थाश्रमांचेंच धर्मसिद्धत्व अत्यंत उज्वल असून सर्व स्थावरजंगम प्राण्यांचें संरक्षण आणि तो पवित्रही आहे असें म्हटलेलें आहे. आम्हीही त्यांचा योग्य प्रकारे बहुमान केला असतां त्याच धर्मांचें सेवन करीत आहों. जो मनुष्य राजाला गृहस्थाश्रमांचें श्रेय मिळतें. जो मनुष्य सर्व प्राण्यांना आपल्याप्रमाणेंच पहातो, व्यव- विधात्यानं निर्माण केलेल्या धर्माप्रमाणे व ज्यात स्थितपणें दंड करितो, व क्रोधाचा जय करितो. कांहीं तरी अर्थ आहे अशा प्रकारचें आचरण त्याला इहपरलोकीं सुखाची प्राप्ति होते. धर्म- ठेवितो त्याला सर्वही आश्रमांचें अविनाशी असें रूपी समुद्रामध्ये असणारी, सत्त्वगुणरूपी नौका- फल मिळतें. हे कुंतीपुत्रा युधिष्ठिरा, ज्या वाहकांचे साहाय्य असलेली, धर्ममर्यादारूपी दार पुरुषाच्या टिकाणीं वास्तव्य करणाऱ्या सदगु- असलेली व दानरूपी वायूच्या योगानें मार्गा- णांचा केव्हांही नाश होत नाही. तो नरश्रेष्ठ वरून गमन करणारी राजधर्मरूपी नौका आश्रमवासीच होय असें झटलें आहे. हे राजाला तारून नेत. जेव्हां राजा हा त्याच्या युधिष्ठिरा, स्थानामुळे, कुलामुळे व वयामुळे अंतःकरणांत असलेल्या सर्व इच्छा पूर्ण होऊन थावयाचा मान सर्वांना दिला असतां सर्व त्यांपासून निवृत्त होता. तेव्हां तो केवळ सत्त्व- आश्रमांमध्ये वास केल्याचें श्रेय मिळतें. हे गुणांचें अवलंबन करितो व त्यामुळे त्याला नरश्रेष्ठा, सर्वांचे देशधर्म आणि कुलधर्म यांचें ब्रह्मपदार्था प्राप्ति होते. हे पुरुषश्रेष्ठा प्रजाधि- पालन केल्यामुळे राजाला सर्वाश्रमांचें फल पते युधिष्ठिरा. अंतःकरणाचा निरोध करून मिळतें. योग्य वेळीं ऐश्वर्य संपादन करणारा, अत्यंत प्रसन्न चित्तानें जो प्रजापालनामध्ये भूतांना बलि देणारा, व सत्पुरुषांचा बहुमान आसक्त होऊन रहातो. त्याला वेदाध्ययननिष्ठ करणारा जो राजा, त्याला, हे युधिष्ठिरा, व सत्कर्म करणाऱ्या ब्राह्मणांच्या धर्माची प्राप्ति आश्रमवासांचें फल मिळतें. धर्मांचें ज्ञान नस- होते. यास्तव, हे युधिष्ठिरा, तूं सर्व लोकांचें णारे जे मत्त, प्रमत्त इत्यादिक दहा प्रकारचे पालन करण्याविषयींचा यत्न कर. हे भरत- लोक सांगितले आहेत, त्यांपैकींच राजा हा कुलोत्पन्ना, जे लोक वनामध्ये व आश्रमामध्ये एक जरी असला, तरी जो राजा सर्व लोकांचा राहून धर्माचरण करितात. त्यांहून शंभरपट न्याय पहात असतो, त्याला, हे कुंतीपुत्रा, सर्वही धर्म राजाला प्रजापालनाच्या योगानें घडतो. हे आश्रमांचें श्रेय मिळतें. हे भरतकुलोत्पन्ना, या पांडवश्रेष्ठा, हा नानाप्रकारचा धर्म मीं तुला

कथन केला आहे. सर्वांच्या प्रथम ज्यांचें ज्ञान कांहींही नाही. इतकेंही करून जर त्या झालें अशा या सनातन धर्मांचें तूं आचरण राज्यार्थी पुरुषानें सर्व राष्ट्रांला चांगल्या दृष्टीनें कर. हे नरश्रेष्ठा पांडुपुत्रा, तूं प्रजापालनामध्ये पाहिलें, तरच राष्ट्रांचें कल्याण व्हावयाचें. आणि आसक्त होऊन राहिलास म्हणजे तुला चार बलाढ्य पुरुष जर कोपाविष्ट झाला, तर तो आश्रमांसंबंधीच्या व चार वर्णांसंबंधीच्या धर्मा- एखादे वेळीं राष्ट्रांचें निर्मूलनही करून टाकील. ची प्राप्ति होऊन. एकाग्रत्वादिरूपी योगार्चीही हे राजा, जिची धार निघणें अतिशय कठीण असतें, त्या धेनूला अतिशय क्लेश भोगावे लागतात; आणि, हे राजा, जी सुखानें धार देते तिला कोणी मुळीच क्लेश देत नाही. जें काष्ठ न तापविताच वांकतें त्याला तापविण्याचें कारण पडत नाही; व जें मूळचेंच वांकलेलें असतें त्याला तर कोणी वांकवीतही नाही. ह्या दृष्टां- तावरून, हे वीरा, जो बलाढ्य असलेल्याच्याशीं नम्रपणानेंच वागावें. अतिशय बलाढ्य अस- लेल्या पुरुषाला नमस्कार करणें म्हणजे इंद्रा-

अध्याय सदुसष्टावा.

—:०:—

राजाची आवश्यकता.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामहा, आपण मला चार आश्रमांचे व चार वर्णांचे धर्म सांगितले. आतां, राष्ट्रांचें जें कांहीं अत्यंत श्रेष्ठ असें कर्तव्य तें आपण मला कथन करा. मींय सांगतात:—कोणा तरी राजाला राज्या- भिषेक करणें हें राष्ट्रांचें मुख्य असें कर्तव्य आहे. कारण, राजाला कोणी नियंता नसला म्हणजे तें निर्बल झाल्यामुळें शत्रु त्याला आक्रान्त करून सोडतात. राजा नसल्यास राष्ट्रांमध्ये धर्म विकृत नाही. इतकेंच नव्हे, तर प्रजाही परस्परांना घासूं लागतात. म्हणूनच, धिःकार परस्परांना घासूं लागतात. म्हणूनच, धिःकार दुसरे लोक त्यांचें निर्मूलन करूं लागतात, असो सर्वथा ह्या अराजकाला! राजाचा अंगी- तेंहां त्याला राजा असावा असं वाटतें. जेव्हां कार करणें म्हणजे त्याचा स्वीकार करणें राजाला राजा नसतो तेव्हां दुष्ट लोकांना देखील होय, अशी श्रुति आहे. म्हणूनच कल्याणेंच्यु क्षेमप्राप्ति होत नाही. कारण, एका पुरुषाचें पुरुषानें इंद्राप्रमाणेंच राजाचा बहुमान करावा. असा माझा अभिप्राय आहे. अराजक राष्ट्रांमध्ये अराजक राष्ट्रांत जो पुरुष दास नसेल त्याला अग्निही हवन केलेलीं द्रव्यें धारण करित नाही. दास केला जातो व स्त्रिया बलात्कारानें हरण त्यांतूनही, जर एखाद्या अत्यंत बलाढ्य राज्यार्थी केल्या जातात. म्हणूनच देवांनीं प्रजापालक पुरुषानें ह्या अराजक म्हणूनच निर्वीर्य अशा निर्माण केले. जर या भूलोकावर शासन- रात्रावर स्वारी केली, तर त्यांनीं त्याला सामोरे कर्ता राजा नसता तर उदकातील मत्स्याप्रमाणें जाऊन त्याचें पूजन करावें हाच त्याजवर बलिष्ठ लोकांनीं निर्बल मनुष्यांना भक्षण करून अत्यंत उत्कृष्ट असा उपाय. सारांश, ह्या टाकलें असतें. पूर्वी राजा नसल्यामुळें, उदका- अतिशय वाईट असं दुसरें तील मत्स्याप्रमाणें, निर्बल असेल त्याला भक्षण

करावयाचें अशा रीतीनें परम्परांना भक्षण सैन्य मिळालें म्हणजे शत्रूंनीं पराभव करण्यास करून लोक नाश पावेल होतें. पुढें त्या सर्वांनीं अशक्य व प्रतापशाली असा तूं राजा राक्ष-जमून असा नियम केला कीं, "कठोर भाषण सांना सुख देणाऱ्या कुबेराप्रमाणें आम्हां सर्वांना करणारा, निर्दयपणें शिक्षा करणारा, परस्त्री-सुखी ठवशील. आणि राजा झाल्यानंतर तूं गमन करणारा व दसऱ्याचें द्रव्य हरण करणारा उत्कृष्ट प्रकारें पालन केल्यामुळे प्रजा धर्माचरण अशा प्रकारचें जे लोक असतील, त्यांचा आम्ही करतील त्याचा चतुर्थांश तुला मिळेल. प्रयास त्याग करूं. " याप्रमाणें, सर्वही वर्णांना विश्वास न करितां प्राप्त झालेल्या त्या मोठ्या धर्माच्या उत्पन्न होण्यासाठीं सर्वांना सारखेंच नियम योगानें अभ्युदय पावून, हे राजा, देवांचें पालन करून ते त्या नियमांप्रमाणें वागूं लागले. तथापि करणाऱ्या इंद्राप्रमाणें तूं आमचें सर्व बाजूंनीं ते दुःखपीडित झाले; आणि म्हणूनच त्या वेळीं संरक्षण कर. प्रकाशमान् असा जण सूर्यच सर्वजण भिन्न ब्रह्मदेवाकडे जाऊन त्याला. "हे असा असणारा तूं विजय मिळविण्यासाठीं भगवन्, कोणी अधिपति नसल्यामुळे आमचा प्रयाण करून शत्रूंच्या अभिमानाला उडवून दे. नाश होत आहे. यास्तव, आपण आम्हांला तुझा सदैव जय असो. " हें ऐकून, तेजाच्या कोणी तरी अधिपति द्या. तो आमचें पालन योगानें जण प्रचलित असलेला व महाकुलामध्ये करण्याविषयीं व आम्हीं बहुमान करण्याला उत्पन्न झालेला तो अतिशय पराक्रमी मनु योग्य असावा. " असें म्हणाले. तेव्हां ब्रह्म-वंगवर मोठे सैन्य घेऊन राज्य करण्यासाठीं देवानें मन्त्रा आज्ञा केली. परंतु मनुन ती निघाला; तेव्हां इंद्राचें महत्त्व जाणणाऱ्या देव-मान्य करून त्यांचें अभिनंदन केलें नाहीं. तांप्रमाणें त्याच्या महत्त्वाकडे दृष्टि देऊन सर्व

मनु म्हणालाः—मला पापकर्माची भीति वाटते. प्रजा त्याची भीति वाळवून स्वधर्मावर लक्ष्य ठेवूं राज्य व त्यांतूनही विशेषकरून सदैव अस-लागल्या. पुढें, वृष्टि करीत असणारा जण मेघच न्मार्गानें वागणाऱ्या मनुष्यांवर तें करणें म्हणजे अशा त्या मनुन पापाचरण करणाऱ्या लोकांना ताच्यावर आणून स्वधर्मांमध्ये आसक्त करीत

भीष्म सांगतातः—हें ऐकून त्याला ते लोक करीत सर्व पृथ्वीवर संचार केला. सारांश, ह्या म्हणाले. " तूं भिऊं नको. राष्ट्रांत पातक घडलें भूतलावर ज्या मनुष्यांना कल्याणाची इच्छा तर ते त्याच्या कर्त्याला लागेल. तुझ्या भांडा-असेल त्यांनीं प्रजेवर अनुग्रह करण्यासाठीं गाराची अभिवृद्धि व्हावी एतदर्थ आम्ही प्रत्येक प्रथम राजाच केला पाहिजे; व ज्याप्रमाणें पन्नास पशुपैकीं एक पशु, सुवर्णाच्या शिष्य गुरूशीं नम्रपणानें वागतो त्याप्रमाणें पन्नास भागांपैकीं एक भाग आणि धान्याचा सदैव प्रेमपूर्वक त्याच्याशीं नम्रपणें वागावें; व दशमांश तुला अर्पण करूं. सुस्वरूप कन्यांचें देव ज्याप्रमाणें इंद्राच्या सान्निध्यास असतात वराकडून द्रव्य घेण्याचा प्रसंग आल्यास अथवा त्याप्रमाणें राजाच्या सान्निध्यास आसावें. ह्या तिच्या विवाहासंबंधानें विवाद पडला तरी ती लोकामध्ये स्वजन ज्याचा आदर करितात आम्ही तुलाच अर्पण करूं. श्रेष्ठ अशीं शस्त्रें व त्याला इतरही लोक बहुमान देतात; व स्व-वाहनें यांनीं युक्त असणारे मुख्य मुख्य लोक जनच अवमान करीत असले म्हणजे दुसरे महेंद्राच्या अनुरोधानें वागणाऱ्या देवतांप्रमाणें लोकही त्याचा तिरस्कार करितात. म्हणूनच तुझ्याच अनुरोधानें वागतील. याप्रमाणें तुला प्रजांनीं राजाचा बहुमान करावा. परकीया-

कडून राजाचा तिरस्कार होणे हे सर्वांनाच इच्छेने त्या धर्मशील अशा बृहस्पतींना राज्य दुःखदायक आहे. यास्तव छत्र, वाहनें, वस्त्रे, करण्याच्या विधीविषयीं प्रश्न करूं लागला. अलंकार, भक्ष्य-पेय पदार्थ, मंदिरें, आसनें, वसुमना ह्मणाला:—प्राण्यांचा अभ्युदय शक्या व इतरही सर्व प्रकारचे साधनभूत पदार्थ होण्याचें साधन कोणतें? कोणत्या कर्माच्या प्रजांनीं राजाला अर्पण करावे; आणि त्यांजकडून योगानें त्यांचा नाश होतो? आणि, हे महा-बहुमान मिळावा म्हणून दुर्जय अशा राजानेंही ज्ञानसंपन्न, कोणाचें आराधन केलें असतां त्यांच्याशीं हास्यपूर्वक भाषण करावें. कोणी त्यांना अविनश्वर अशा सुखाची प्राप्ति होते? कांहीं विचारल्यास त्याला मधुर भाषेत उत्तर याप्रमाणें महाज्ञानसंपन्न व अत्यंत तेजस्वी द्यावें, कृतज्ञता बाळगवी, प्रजेवर अत्यंत प्रेम अशा कोसलाधिपतीनें विचारल्यानंतर, बृहस्पतीनें असावें, आपल्या संपत्तीमध्ये सर्वांचा विभाग त्याला संपूर्ण राजसत्कार सांगितला. आहे असें समजावें, इंद्रियजय करावा व कोणी बृहस्पति ह्मणाला:—हे महाप्राज्ञ, राजा हाच भेट घेतल्यास त्याची सौम्यपणें व हृदयास लोकांच्या धर्माचें मूळ आहे असें दिसून येतें. आनंद होईल अशा रीतीनें उत्कृष्ट प्रकारें राजाच्या भीतीमुळेच प्रजा परस्परांना भक्षण आपणही भेट घ्यावी. करीत नाहींत. मर्यादा सोडून वागणाऱ्या व परस्त्रीप्रभृतींच्या टिकाणीं आसक्त होणाऱ्या सर्व लोकांना धर्माच्या अनुरोधानें शिक्षा करून राजाच ताळ्यावर आणितो व तसें केल्या-मुळेच ता विराजमान हाता. हे राजा, ज्या-प्रमाणें चंद्रसूर्याचा उदय झाला नाही तर लोक गाढ अंधकारामध्ये मग्न होऊन जातील व पर-स्परांना पाहूं शकणार नाहींत; अथवा ज्या-प्रमाणें अपश्या उदकामध्ये असलेले मत्स्य हे हिंस्र प्राण्यांची भीति नसेल तर अंतरिक्षांत उड्डाण करून स्वच्छंदपणें विहार करूं लागतील;

अध्याय अडुसष्टावा.

—:०:—

आंगिरसाचा उपदेश.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा पितामहा, मनुष्यांचा अधिपति जो राजा त्याला ब्राह्मण लोक देवता असें कां ह्मणतात तें मला सांगा.

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना युधि-ष्ठिरा, याविषयीं वसुमना यानें बृहस्पतीस जें विचारिलें होतें तें प्राचीन इतिहासरूपानें सांगत असतात. तें असें.—पूर्वी वसुमना नां-वाचा ज्ञानसंपन्न असा एक कोसल देशाचा अधिपति होता. त्यानें ज्ञानसंपन्न महर्षि बृह-स्पति यांना विचारिलें होतें. विनयानें वाग-ण्याचें ज्ञान असलेला व सर्व प्रजेचें हित कर-ण्यामध्ये आसक्त असलेला तो राजा बृहस्पती-कडे गेला; व विनयोचित अशीं उत्थापन देणें वगैरे सर्व कृत्यें करून व यथाविधि प्रदक्षिणा व नमस्कार करून, प्रजेला सुख द्यावें ह्या

गाढ अंधकारामध्ये मग्न होऊन जातील व पर-स्परांना पाहूं शकणार नाहींत; अथवा ज्या-प्रमाणें अपश्या उदकामध्ये असलेले मत्स्य हे हिंस्र प्राण्यांची भीति नसेल तर अंतरिक्षांत उड्डाण करून स्वच्छंदपणें विहार करूं लागतील; व वारंवार परस्परांची हिंसा करूं लागतील; व प्रथम परस्परांचा त्रास सहन करून पुढें पर-स्परांना आक्रांत करून अतिशय त्रास देऊं लागतील व लवकरच समूळ नष्ट होतील यांत संशय नाहीं, त्याचप्रमाणें, राजा नसल्यास प्रजा नाश पावतील व गुराखी नसलेल्या पशुंप्रमाणें दुःखरूपी गाढ अंधकारामध्ये मग्न होऊन जातील. राजानें जर पालन केलें नाहीं तर बलवान् लोक निर्बल पुरुषांच्या हातीं अस-लेल्या द्रव्यादिकांचा अपहार करतील व ते जोरांनें संरक्षण करूं लागले तर त्यांचा वध

करतील. तसेच, लोकांमध्ये हीवस्तु माझी आहे जातील: त्यांना धर्माचा संपर्क सुद्धा घडणार असे कोणालाही मानितां यावयाचें नाही. नाही: द्रव्यापहार करणाग मनुष्य स्वस्थपणें राजानें पालन केलें नाही तर स्त्री. संचार करूं लागेल इतकेंच नव्हे, तर दुसऱ्याच्या पुत्र, द्रव्य आणि परिवार हीं कांहींही हातांत असलेली वस्तु सुद्धां तो काढून घेईल, नाहीतशीं होऊन सर्वत्र शून्य होऊन सर्व मर्यादा नष्ट होतील, व एकंदर लोक जाईल. दुष्ट लोक दुसऱ्यांचीं वाहनें, वस्त्रें, भीतीनें व्याकूळ होऊन पलायन करूं लागतील, अलंकार आणि नानाप्रकारचीं रत्नें बलात्का- अनीतीनें वागूं लागतील. वर्णसंकर होईल रांनं हरण करूं लागतील; धर्माचरण करणाऱ्या आणि राजानें पालन न केल्यास राष्ट्रामध्ये लोकांवर नानाप्रकारें शस्त्रप्रहार होऊं लागतील: दुर्भिक्षाचा प्रवेश होईल. कारण, राजा रक्षण अधर्माला आधार मिळेल: माता, पिता, वृद्ध करीत असला ह्यणजे लोक स्वच्छंदपणें गृहाचीं लोक, आचार्य, अतिथि आणि गुरु ह्यांना द्वारें उघडीं ठेवून निर्भयपणें ओंप घेत पडलेले देखील दुष्ट लोक दुःख देऊं लागतील अथवा असतात. धर्मानिष्ठ राजा जर उच्छुद्ध प्रकारें ठारही करतील: द्रव्यसंपन्न लोकांना प्रत्यहीं वध पृथ्वीचें पालन करीत नसला, तर कोणीही दुसऱ्या आणि बंधन हीं दुःखें भोगावीं लागतील: कोणा- न्यानें केलेली निंदा सहन करीत नाहीं, मग वरही कोणाचा अधिकार रहाणार नाही: ताडनाची गोष्ट कशाला ? राजा जर संरक्षण अकालीं मृत्यु येऊं लागेल: सर्वच लोक दरबंद- करीत असला तर स्त्रिया सर्व प्रकारच्या अलं- खार बनतील व भयंकर अशा नरकांत पडतील. कारांनीं भूषित होऊन मनुष्य बरोबर घेतल्या- व्यभिचाराला दोष मानला जाणार नाही: कृषि वांचून निर्भयपणें मार्गावरून जाऊं शकतात: लोक आणि वाणिज्य यांचा नाश होईल: धर्म रसातळास धर्माचाच अंगीकार करितात: परम्परांना क्रेश देत पोचेल आणि वेदत्रयाचें अस्तित्व नाहीसे नाहीत इतकेंच नव्हे, तर एकमेकांवर अनुग्रह होईल: विपुलदक्षिणासंपन्न असे यज्ञ यथाविधि करितात: तीनही वर्ण नानाप्रकारचे मोठमोठे चालणार नाहीत: विवाहाचें अस्तित्व नाहीसे यज्ञ करितात: आणि एकाग्रपणें विद्याध्ययन होईल: समाज नष्ट होईल: धेनूंकडे वृषभांची करितात. उपजीविका हे या जगताचें मूळ असून, प्रवृत्ति होणार नाही: डेऱ्यांतून तूक घुसळलें वेदत्रयप्रतिपादित कर्माच्याच योगानें जगताचें जाणार नाही: गोळवाड्यांचा नाश होऊन प्राणधारण होत असतें. कारण, यज्ञादि- जाईल: सर्वही लोकांचीं अंतःकरणें संव्रन्त कर्माच्या योगानें वृष्टि होते: व हीं सर्व कर्मे आणि उद्विग्न होऊन त्यांस कांहीं सुचेनासे राजा उच्छुद्धपणें पालन करीत असेल तरच होईल व हाहाकार माजून जाऊन ते सर्व चालतात. जेव्हां राजा राज्यशकटाचें श्रेष्ठ एका क्षणांत नाश पावतील. राजानें पालन असं जूं आपल्या मानेवर घेऊन मोठ्या साम- केलें नाही तर दक्षिणासंपन्न असे एक वर्षानें थ्यनिं प्रजापालन करितो. त्या वेळीं लोक समाप होणारे यज्ञ बिलकूल भीति न बाळगतां प्रसन्न रहातात. सारांश, ज्याचें अस्तित्व नस- कोणालाही करितां येणार नाहीत: विद्या आणि ल्यास कोणत्याही प्राण्याचें अस्तित्व असणार प्रत यांची समामि झालेले तपस्वी ब्राह्मण चार नाहीं. व ज्याचें अस्तित्व असलें तरच सर्व वेदांचें अध्ययन करणार नाहीत: ब्राह्मणांचा लोकांचें सदैव अस्तित्व असतें, त्या राजाचा नाश झाल्यामुळें सर्व लोक नष्टप्राय होऊन बहुमान कोण करणार नाहीं ! राजाचें प्रिय

आणि हित करण्याविषयीं उद्युक्त होऊन जो केव्हांही दोष देण्याविषयीं उद्युक्त होऊं नये. मनुष्य त्याचा सर्व लोकांच्या अंतःकरणांत पुत्र असो. बंधु असो, मित्र असो अथवा भीति उत्पन्न करणारा कार्यभार आपल्या शिरा- प्रत्यक्ष राजाच्या बरोबरीचा असो, त्यानें जर वर घेतो, त्याला इहपरलोकांची प्राप्ति होते. जो राजाच्या उलट वर्तन केलें तर त्याला सुख-मनुष्य राजाचें वाईट व्हावें अशी अंतःकरणांत प्राप्ति होणार नाही. आपला मार्ग कृष्णवर्ण इच्छा करील. तो इहलोकामध्यें क्लेश पावून करून सोडणारा प्रज्वलित झालेला अग्नि. दग्ध मरणोत्तर नरकास जाईल. हा एक मनुष्य केलेल्या वस्तूतील कांहीं तरी शेष ठेवील, पण आहे असें समजून राजाचा केव्हांही अवमान राजाचा अपराध करणाऱ्या मनुष्यांचा अवशेष करूं नये. कारण, ती एक मनुष्याचें स्वरूप कोठेही रहात नसतो. मनुष्यानें राजाच्या धारण करणारी देवता आहे. राजा समयोचित सर्वही वस्तूंचें संरक्षण करावें; अपहार न करितो अशीं पांच प्रकारचीं स्वरूपे धारण करितो. त्यांचा दूरच त्याग करावा; व मृत्यु जसा कारण तो अग्नि, सूर्य, मृत्यु, कुबेर आणि नकोसा वाटतो त्याप्रमाणेंच राजद्रव्यापहाराचा यम यांची स्वरूपे धारण करणारा आहे. ज्या मनुष्यास तिष्ठकारा असावा, कारण, जर राज-वेळीं पापी लोकांनीं प्रतारणा केल्यामुळे ते द्रव्याला नुसता स्पर्शही कला तर पारध्यानें जवळ येतांच राजा त्यांना आपल्या तेजाच्या पसरलेल्या मायावी जाळ्याला स्पर्श करणाऱ्या योगानें दग्ध करून टाकतो. तेव्हां तो अग्नि-हरिणाप्रमाणें मनुष्य तत्काल नाश पावतो. स्वरूपी असतो; जेव्हां भूतलावर संचार करून ह्यणुनच बुद्धिमान् मनुष्यानें स्वतःच्या द्रव्या-राजा सर्वही प्राण्यांची पहाणी करितो व त्यांचें प्रमाणें राजद्रव्याचें संरक्षण करावें. राजद्रव्या-कल्याण करून परत जातो. तेव्हां तो मृग्य-चा अपहार करणारे लोक चिरकालपर्यंत घोर, रूपी असतो; ज्या वेळीं पापयुक्त व ह्यणुनच निराधार आणि मरणप्राय दुःखदायक अशा अपवित्र अशा शंकाडों मनुष्यांचा व त्यांचें पुत्र, नरकामध्यें पडतात. राजा, भोज, विराट्, सभ्राट्, पौत्र आणि साहाय्यकर्ते ह्यांचा क्रुद्ध होऊन क्षत्रिय, भूपति आणि नृप ह्या शब्दांच्या योगानें संहार करितो. तेव्हां तो मृत्युस्वरूपी असतो; ज्याची मृत्ति केली जात त्याचा बहुमान ज्या वेळीं तो कडक शासन करून सर्व अ-करणे कोणाला अयोग्य असणार! अर्थात् धार्मिक लोकांचें नियमन करितो व धार्मिकांवर कोणालाही नाही. ह्यणुनच अयुद्ध्याची इच्छा अनुग्रह करितो, तेव्हां तो यमस्वरूपी असतो; करणाऱ्या, अंतःकरणाचा जय केलेल्या आणि व जेव्हां आपणावर उपकार करणाऱ्या लोकांस इंद्रियांचा निग्रह केलेल्या स्मरणशक्तिसंपन्न, द्रव्यांचा वर्षाव करून तृप्त करितो, अपकार दक्ष आणि बुद्धिमान् मनुष्यांनीं राजाच्या करणाऱ्या लोकांचीं नानाप्रकारचीं रत्ने हरण आश्रयास अवश्य रहावें. कृतज्ञ, ज्ञानसंपन्न, करून घेतो, कित्येकांना संपत्ति देतो व कित्ये-क्षुद्र बुद्धि नसणारा, बलवत्तर भक्ति असलेला, कांकडून ती ग्रहण करितो, तेव्हां या लोका-जितांद्रिय, सर्वदा धर्मानुष्ठ असलेला आणि मध्ये राजा कुबेरस्वरूपी असतो. ज्याला धर्मा-नीतीनें वागणारा जो मंत्री, त्याचा राजानें बहु-चरणाच्या योगानें प्राप्त होणाऱ्या परमात्म्याच्या मान केला पाहिजे. राजानें, ज्याची भक्ति दृढ लोकाची इच्छा असेल, त्या दक्ष आणि क्लेश-असेल, व जो इतर कोणाची जरूर नाही, मी दायक कर्मे न करणाऱ्या मनुष्यानें राजाला एकदाच काम करीन, असें ह्यणुत असेल.

ज्याचीं कृत्ये क्षुद्रपणाचीं नसतील, व ज्यानें पूर्वी आचरण केले पाहिजे ते राजांचें समग्र इंद्रियजय केला असेल, असा धर्मवेत्ता व ज्ञान-वर्तन अवधानपूर्वक श्रवण कर. राजानें प्रथम संपन्नच मनुष्य आपल्या आश्रयास ठेवावा, आपल्या अंतःकरणाचा जय केला पाहिजे; ज्ञान हें मनुष्याला प्रौढ करितें; व राजा हा द्वाणजेच त्याला पुढें शत्रूचा जय करिता येतो. अपराधी मनुष्याला—तो ज्ञानसंपन्न असला तरी— कारण, ज्याला केवळ अंतःकरणाचा जय क्षीण करून सोडतो व ज्याचा अंगीकार केला करितां येत नाही, तो राजा शत्रूचा पराजय असेल त्याला सुखी करिता. राजाचा अपराध करण्याविषयी कसा समर्थ होणार? एवढें करणाऱ्या मनुष्याला सुखप्राप्ति काढून होणार? अंतःकरणजयाचें महत्त्व आहे. राजानें राजा हा प्रजेचें प्रौढ असे अंतःकरणच होय; पांचही इंद्रियांचा नियंत्रक केला पाहिजे. कारण, तोच प्रजेची गति आणि प्रतिष्ठेचें व उत्कृष्ट इंद्रियजय केला असतां राजा शत्रूस पीडित प्रकारच्या सुखाचें साधन होय. हे राजा करू शकतो. हे करून देना, किल्ले, राष्ट्राची राजाचा आश्रय करणाऱ्या लोकांना इहपरलोक सीमा. राजधानीतील व इतर नगरांतील उप-उत्कृष्ट प्रकारें हस्तगत करितां येतात. राजाही वनें यांमध्ये चौक्या ठेवाव्या. तसेंच, हे नर-इंद्रियदमन. सत्यता आणि मुह्यदाव यांची युक्त श्रेष्ठा. सर्व कचेच्या, राजधानी, इतर शहरें व होऊन पृथ्वीचें पालन केल्यानें व मोठमोठे राजाचें वसतिस्थान ह्या ठिकाणींही चौक्या यज्ञ केल्यानें अत्यंत कीर्तिसंपन्न होता व स्वर्ग-असाव्या. क्षुधा, तृष्णा आणि श्रम सहन लोकीं त्याला अविनाशी अशा पंदाची प्राप्ति होते. करण्याचें सामर्थ्य असलेल्या व परीक्षा केलेल्या याप्रमाणे अंगिरा मुनीनें सांगितल्यानंतर पुण्यांना हेर नेमावें; व त्यांना मूर्ख, अंधळे, अहोरे इत्यादिकांचीं स्वरूपें द्यावीं. हे महा-राजा. सर्व अमात्य, नानाप्रकारचे मित्र आणि पुत्र ह्यांजवरही हेरांची योजना लक्ष्यपूर्वक करावी. तसेंच नगर, राष्ट्र आणि मांडलिक राजे ह्यांजवरही त्यांची योजना करावी. पण त्या हेरांची परस्परांना माहिती लागणार नाही अशा रीतीनेंच त्यांची योजना केली पाहिजे. हे भरतकुलश्रेष्ठा, शत्रूनें पाठविलेले हेर ओळखले पाहिजेत. बाजार, शास्त्रांत राजाचें अवश्य कर्तव्य विशेषकरून काय विहारस्थानें, समाज, भिक्षेकरी अथवा संन्यासी, सांगितले आहे? त्यानें आपल्या राष्ट्राचें संरक्षण लहानमोठी उपवनें, पडितांच्या सभा, निर-कसे करावें? शत्रूचा पराजय कोणत्या प्रकारें निराळें देश, चव्हाटे, सभा आणि निवास-करावा? हेरांची योजना कशी करावी? आणि स्थानें ह्यांमध्ये, चातुर्यसंपन्न अशा राजानें शत्रूच्या चारही वर्णांच्या ठिकाणीं, सेवकांच्या ठिकाणीं, हेरांचा शोध करावा. कारण, हे पांडुपुत्रा, स्त्रियांच्या अंतःकरणांत व पुत्रांच्या हृदयांत प्रथम हेराचा शोध लागला म्हणजे कल्याण विश्वास कसा उत्पन्न करावा? हातें. जेव्हां राजाला आपली स्थिति शत्रूहून भीम सांगतात:—हे महाराजा, राजानें नित्य प्रतीची आहे असें वाटत असेल, तेव्हां अथवा त्याच्या प्रतिनिधीनें जें इतर सर्व कार्या-आपल्या अमात्यांच्या साहाय्यानें विचार करून

अध्याय एकुणसत्तरावा.

—:—

शत्रूवर स्वारी करण्याचा विधि व

दंडनीतीचें महत्त्व.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलात्पन्ना, शत्रूनें पाठविलेले हेर ओळखले पाहिजेत. बाजार, शास्त्रांत राजाचें अवश्य कर्तव्य विशेषकरून काय विहारस्थानें, समाज, भिक्षेकरी अथवा संन्यासी, सांगितले आहे? त्यानें आपल्या राष्ट्राचें संरक्षण लहानमोठी उपवनें, पडितांच्या सभा, निर-कसे करावें? शत्रूचा पराजय कोणत्या प्रकारें निराळें देश, चव्हाटे, सभा आणि निवास-करावा? हेरांची योजना कशी करावी? आणि स्थानें ह्यांमध्ये, चातुर्यसंपन्न अशा राजानें शत्रूच्या चारही वर्णांच्या ठिकाणीं, सेवकांच्या ठिकाणीं, हेरांचा शोध करावा. कारण, हे पांडुपुत्रा, स्त्रियांच्या अंतःकरणांत व पुत्रांच्या हृदयांत प्रथम हेराचा शोध लागला म्हणजे कल्याण विश्वास कसा उत्पन्न करावा?

भीम सांगतात:—हे महाराजा, राजानें नित्य प्रतीची आहे असें वाटत असेल, तेव्हां अथवा त्याच्या प्रतिनिधीनें जें इतर सर्व कार्या-आपल्या अमात्यांच्या साहाय्यानें विचार करून

त्याने आपल्याहून अत्यंत बलाढ्य अशा बृहस्पतीने सांगितले आहे. हे राजा, साम, राजाशी संधि (तह) करावा. आपण हीन दान आणि भेद ह्या तीन उपायांनी ज्या स्थितीत आहो असे जरी कळून आले नाही. गोष्टीची प्राप्ति होणे शक्य असेल. तेवढ्यावरच तरीही कांही कार्य साधावयाचे असल्यास चतुर सुद्धा राजाने संतुष्ट होऊन रहावे. हे करुनेदना. अशा भूपतीने शत्रूशी अवश्य संधि करावा. राजाने प्रजेच्याच संरक्षणासाठी तिच्या प्राप्तीचा तसेच, धर्माच्या अनुरोधाने राष्ट्राचे पालन कर- पक्षांश कर घ्यावा. मत्त, प्रमत्त, उन्मत्त णाच्या राजाने गुणवान्, अत्यंत उन्साहसंपन्न इत्यादिक जे दहा धर्मांनी वागणार पुरुष पूर्वी आणि धर्मवेत्ते असे जे कोणी सत्पुरुष असतील सांगितले आहेत. त्यांचे थोडे अधिक जे कांही त्यांच्याशी मिळून वागावे. आपला उच्छेद द्रव्य असेल ते सर्व पुरवासी लोकांच्या रक्ष- होत आहे असे दिसून येतांच अत्यंत बुद्धिवान् णासाठी एकदम काढून घ्यावे. ते आपल्या अशा राजाने. ज्यांनी आपणाला पूर्वी अपकार पुत्राप्रमाणेच प्रजेवर निःसंशय दृष्टि ठेवली केली असेल अथवा जे प्रजेचा द्वेष करीत पाहिजेस. पण खटला पहाण्याचा प्रसंग असतील त्या सर्वांचा वध करावा. जो राजा आपल्यास त्यांपैकी कोणावरही प्रेम करितां कामा कोणाला अपकार करण्याविषयी अथवा शत्रूंचे नये. ज्या वळीं खटला पहावयाचा असेल, त्या निर्मूलन करण्याविषयी समर्थ असतो. तो लोकांच्या उपेक्षस पात्र होतो. चतुर, शौर्यसंपन्न वळीं राजाने सर्व गोष्टींचा विचार करणाऱ्या व अत्यंत ज्ञानसंपन्न अशा लोकांची खटला एकाण्याच्या कामी संदेव योजना करावी. कारण, सज्ज, सुखी आणि सामर्थ्यसंपन्न सैन्य असलेल्या राज्याचे चिरस्थायित्व अशा प्रकारच्या लोकां- वरच अवलंबून असते. सुवर्णादिकांच्या खाणी, मिठागारे, धान्यादिकांच्या विक्रयाची स्थाने, नौका आणि हत्तींचे कळप ह्यांच्या कामावर अमान्यांची अथवा अत्यंत प्रामाणिक अशा हित- चिंतक पुरुषांची योजना करावी. सर्वथैव उन्कृष्ट प्रकारे शासन करणाऱ्या राजाला धर्माची प्राप्ति होते. कारण, संदेव उन्कृष्ट प्रकारे शासन करणे हाच त्याचा प्रशंसनीय असा धर्म होय. हे भरत- कुलात्पन्ना. राजाला वेदांचे आणि त्याच्या अंगांचे ज्ञान असावे. तो बुद्धिमान, तपोबलयुक्त, सदैव दानशील व यज्ञकर्म करणारा असा असावा. हे सर्वही गुण राजाच्या अर्भी संदेव राज्याची इच्छा असणाऱ्या ज्ञानसंपन्न राजाने निश्चलपणे वास करीत असले पाहिजेत. व्यव- युद्ध हे सर्वथैव वर्ज्यच करावे. कारण, तनिच हागचा लोप झाल्यास राजाला स्वर्गाची आणि उपायांनी अर्थात् साम, दान आणि भेद ह्यांनी कीर्तीची प्राप्ति काढून होणार? जेन्हां राजाला अभीष्ट असलेल्या गोष्टी संपादन कराव्या असे, दुसरा अत्यंत बलाढ्य राजा पीडा देऊ लागेल

तेव्हां त्या बुद्धिमान् राजानें दुर्गाची आश्रय भरून काढावा अथवा मकर आणि मोठमोठ करावा; संरक्षणकर्माकडे मित्रांना वळवून मांस यांनीं व्याप्त करून सोडावा; नगरांतील त्यांजकडून संरक्षणाची व्यवस्था करावी; साम, लोकांना बाहेर जातां यावे यासाठी लहान लहान भेद आणि निरोध ह्या उपायांची योजना करावी; दारें ठेवावी, पण त्यांचें संरक्षण दरवाज्याप्रमाणें सर्व गोंडवांडे मार्गावर स्थापन करावे; गांवे उठ- प्रकारें करावे; दरवाज्यावर मोठमोठी संग्रामा- वावीं अथवा त्या सर्वांना नगराच्या जवळच्या संवंधी यंत्रें नेऊन ठेवावी; शतघ्नी नामक अस्त्र- वस्तीत नेऊन ठेवावे; व जे किल्ले आणि प्रदेश ही उंच प्रदेशावर नेऊन ठेवावी व तीं सर्व सुरक्षित असतील त्यांत द्रव्यसंपन्न लोक आणि आपल्या अधीन ठेवावी; काष्ठे जमा करावी, मुख्य मुख्य सामर्थ्यसंपन्न लोक ह्यांना पुनः विहिरी खणाच्या, उदकार्थी पुरुषांनीं पूर्वी नग- पुनः आश्वासन देऊन नेऊन ठेवावे. राजानें रांत च्या विहिरी खोदल्या असतील त्यांचें स्वतःच शत्रूंच्या द्रव्यादिकांचा अपहार करावा संशोधन करावे, गवताचें आच्छादन असलेलीं व जर त्यांच्या देशामध्ये प्रवेश करितां आला घोर चिखलानें लिपून काढावी, अधीच्या भीती- नाही तर दावाग्नीनें तो प्रदेश अत्यंत दग्ध मुळें चंत्रमासीच गवत काढवावे. अन्न देखील करून सोडावा; शेतांतील धान्यही जाळून गरीब शिजवावे. दिवसा अग्निहोत्रावांचून दुसरा राकावी; शत्रूंच्या लोकांमध्ये फायफुट करून कोणताही अग्नि प्रज्वलित करूं नये, लोहारा- त्यांजकडून अथवा आपल्याच सैन्याकडून च्या शाळांमध्ये आणि प्रसूत झालेल्या स्त्रियांच्या सर्वांचा नाश करावा; नदीवरून गमन कर- गृहांमध्ये अग्नि सुरक्षितपणें प्रज्वलित असूं द्यावा; प्यांचे जे पल वंगेर मार्ग असतील ते सोडून व गृहामध्ये नेललाही अग्नि आच्छादित करून राकावे; तलावादिकांतील सर्व जल फोडून देऊन ठेवावा. नगराच्या संरक्षणासाठीं राजानें या वेळीं नाहीसं करावे व जे फोडून देतां येत नसेल ते अशी दवंडी पिठवावी कीं, ज्याच्या घरी दिवसा विषादिकांच्या योगानें दूषित करावे; व वर्तमान- अग्नि असले त्याला मोठा दंड केला जाईल. कालीं अथवा भाविश्याकालीं आपल्या मित्रांचेही हे नरश्रेष्ठ, भिक्षुवर उपजीविका करणार, कार्य करावयाचा प्रसंग आला तरी ते सोडून गाडी हांकणार, ह्रीं, उन्मत्त आणि नट यांना देऊन, स्वसंरक्षणासाठीं संग्रामामध्ये शत्रूंचा वध नगराबाहेर घालून द्यावे. नाही तर ते अनर्थास करूं शकणाऱ्या समीपच्या देशामध्ये वास्तव्य कारणमत होतलें. चवडे, तीर्थ, सभा आणि करणाऱ्या पखाया राजाच्या आश्रय करून रहावे. लोकांची वसतिस्थानें ह्या ठिकाणीं राजानें त्या राजानें किल्ल्यांच्या सभोवतीं असणाऱ्या सर्वही त्या लोकांस साजेल अशा वणांतील हेरांची लहान लहान वृक्षांची मुळें तोडून राकावी. योजना करावी; राजमार्ग विस्तीर्ण करावे, व मात्र अश्वत्थ वृक्षाचा हद्द करूं नये; जे वृक्ष योग्य स्थलीं पाणपोया आणि दुकानें यांची अतिशय वाढले असतील त्यांच्या शाखा तोडून स्थापना करावी. हे कुरुकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा, राकाव्या, पण अश्वत्थ वृक्षाचें मात्र पान देखील मांडणार, आयुधशाला, योद्ध्यांचीं सर्व गृहें, पाडण्याचें वर्ज्य करावे; किल्ल्याच्या तटावर अश्वशाला, गजशाला, सैन्याची वसतिस्थानें, वीर लोकांनीं उभे रहाण्याच्या जागा व तटा- खंदक, नगरांतील मार्ग आणि मंदिरांतील उप- मध्ये माऱ्याची छिद्रे हीं करावी; खंदक शलांनीं वनें हीं गूढ असावीं. तीं परपक्षीयांच्या दृष्टीस पडूं देऊं नयेत. शत्रूंच्या सैन्याकडून पीडा

होऊं लागल्यास राजानें द्रव्याचा संचय करावा: करणें). विगृह्यासन (शत्रूशीं वैर करीत रहाणें), तेल, चर्बी, मध, तूप, सर्व प्रकारचीं औषधें, संपरिगृह्यासन (स्वारी करीत आहों असें दाख- कोळसे, दर्भ, मोळ, पळस, बाण, चित्रकार, वून न करितां स्वस्थ रहाणें), द्वैधीभाव (पर- तृण, इंधन, विषलित द्रव्यें यांचा संग्रह करावा: स्पर्शाशीं संधि करणें) आणि अन्यसंश्रय (दुस- तसेंच शक्ति, ऋष्टि, प्रास इत्यादि सर्व प्रकारच्या- त्याचा आश्रय करून रहाणें) हेच तें पाड्गुण्य आयुधांचा व चिलखते वगैरेचा संग्रह करून होय. आतां त्रिवर्ग कोणाला ह्मणतात तें एकाग्र ठेवावा; सर्व प्रकारचीं औषधें, मूले, फले यांचाही चित्तानें ऐक. क्षय, साम्य आणि वृद्धि हा संग्रह करून, विषवैद्य, शस्त्रवैद्य, इतर रोग त्रिवर्ग होय; व धर्म, अर्थ आणि काम हा परम- निवारण करणारे वैद्य आणि कृत्या निर्माण कर- त्रिवर्ग होय. राजानें ह्यांचें योग्य वेळीं सेवन णारे आणि तिचें निर्मूलन करणारें असे चार करावें. धर्माचा आश्रय केल्यास राजा चिरकाल- प्रकारचे वैद्य विशेषकरून आपल्या आश्रयास पर्यंत पृथ्वीचें पालन करूं शकतो. याविषयीं ठेवावे; नट, नर्तक, मल्ल आणि मायावी यांच्या स्वतः अंगिरा मूर्तानें दोन श्लोक म्हटलेले आहेत. योगानें सर्व नगर सुशोभित करून सोडावें. व हे कृतीपुत्रा, तूअं कृत्याण असो. ते श्लोक तं त्यांजकडून सर्व नगर आनंदित करून सोडावें: श्रवण कर. ते असे.—सर्वहीं कर्म करून उन्कृष्ट आपला कोणी सेवक, मंत्री, पौरजन अथवा प्रकारें पृथ्वीचें व पांगलोकांचें पालन केले असतां कोणी राजा यांचें आचरण संशयित वाटलें राजा परलोकीं सुखानें अभ्युदय पावतो. ज्यांनं तर ज्यांचें आचरण संशयित वाटेल त्याला प्रजेचें उन्कृष्ट प्रकारें पालन केले आहे त्या आपल्या अधीन ठेवावें. हे नृपश्रेष्ठा, कोणी राजाला तपाचें अथवा यज्ञांचें काय प्रयोजन आपलें कार्य केले असलें तर त्याला विपुल आहे? अर्थात् कांहींच नाही! तो राजा द्रव्य देऊन, योग्य प्रकारची देणगी देऊन व सर्वधर्मवेत्ताच होय.

अनेक प्रकारचीं आश्वासनें देऊन त्याचा बहु- युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामहा, दंड- मान करावा. हे कुरुनदना. शत्रूंना खिन्न करून नाति आणि राजा हीं उभयतां परस्परंशीं सोडलें अथवा त्यांचा वध केला ह्मणजे राजा संवद्ध झालीं असतां अथवा निरनिराळीं असतां ऋणमुक्त होते असे शास्त्रांत सांगितले आहे. कोणापासून कोणाला काय उपयोग होता, व युधिष्ठिरा, राजानें सातच पदार्थांचें संरक्षण न्यासाठी काय करावें लागतें. हे आपण सांगा. केले पाहिजे. ते मी सांगतां. ऐक. स्वतःचें भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना राजा शरीर, अमान्य, कोश, दंड, मित्र, राष्ट्र आणि युधिष्ठिरा. आपल्या पदरचें कांहीं न घालतां राजधानी हेच ते सात पदार्थ होत. हे सात मूळच्याच संहेतुक शब्दांनीं मी दंडनीतीचें पदार्थ ह्मणजे राज्याचा आत्माच आहेत; ह्मणूनच माहात्म्य तुला सांगतो. तें यथावत श्रवण कर. त्यांचें प्रयत्नपूर्वक पालन केले पाहिजे. हे नर- राजानें उन्कृष्ट प्रकारें दंडनीतीचा प्रयोग केला श्रेष्ठा, पाड्गुण्य, त्रिवर्ग आणि परमत्रिवर्ग यांचें तर ती चातुर्वर्ण्यास अधर्मापासून परावृत्त ज्याला ज्ञान असतें तोच या पृथ्वीचा उपभोग करून धर्माकडे न्याची प्रवृत्ति करिते. चातुर्वर्ण्य धेऊं शकतो. युधिष्ठिरा, आतां पाड्गुण्य कोणाला (ब्राह्मणादि चार वर्ण) आपआपल्या कर्मा- ह्मणतात तें सांगतां ऐक. संधानासन (दुस- मध्ये आसक्त होऊन राहिले, त्यांच्या आचर- न्याशीं संधि करून रहाणें), यात्रासंधान (स्वारी- णाच्या मर्यादा परस्परंशीं संकीर्ण झाल्या

नाहीत, व दंडनीतीच्या योगानें लोकांत क्षेम जेव्हां राजा अर्ध्या दंडनीतीचा त्याग करून उत्पन्न झालें, म्हणजे प्रजेला कोणाचीही भीति अर्थांचें अवलंबन करितो, तेव्हां द्वापरयुग नांवा- नसते. सर्वही वर्ण स्वस्थता प्राप्त होण्यासाठीं च्या कालाची प्रवृत्ति होते. त्या वेळीं दोन- योग्य प्रकारें प्रयत्न करित असतात; व मनु- चतुर्थांश शुभ कर्मांमध्ये अशुभ कर्मांच्या एक प्यांना त्या असंकीर्णत्वापासूनच समाधानयुक्त द्वितीयांशाची भेसळ होते; भूमि नांगरल्या- अशा सुवाची प्राप्ति होते. युधिष्ठिरा, काल हा वांचून पिकत नाही व नांगरूनही अर्ध्याहून राजाच्या उत्पत्तीचें कारण आहे किंवा राजा अधिक पीक देत नाही. जेव्हां दंडनीतीचा सर्वथेव हा कालाच्या उत्पत्तीचें कारण आहे. असा तें त्याग करून राजा अयोग्य प्रकारें प्रजेला क्लेश संशयांत पडूं नको. कारण, राजा हाच काला- देऊ लागतो तेव्हां कलियुगाची प्रवृत्ति होते. च्या उत्पत्तीचें कारण आहे. जेव्हां राजा ह्या कलियुगांत अधर्माचा प्रचार अति- योग्य प्रकारें व पूर्णपणें दंडनीतीच्याच अनु- शय होता; धर्म कोटेंही अस्तित्वांत रोधानें वागतो. तेव्हां कालनिर्मित अशा कृत- रहात नाही: सर्वही वर्णांचीं अंतःकरणें स्व- युगाची प्रवृत्ति होते. त्या कृतयुगांत केवल धर्मच धर्मापासून परावृत्त होऊं लागतात; शूद्र भिक्षा- अभिन्वांत असतो: अधर्माचें अस्तित्व कोटेंही वृत्तीवर उपजीविका करूं लागतात; ब्राह्मण नसतें: कोणत्याही वर्णाचें अंतःकरण अधर्मांमध्ये संवावृत्तिवर चरितार्थ चालवितात; नवीन रममाण होत नाही: प्रजांचें योगक्षेम निःसंशय द्रव्यप्राप्ति व असलेल्या द्रव्याचें संरक्षण ह्या चालतें: गौण व मुख्य अशीं सर्वही वैदिक गोष्टी तर अजीवात नष्ट होऊन जातात; वर्ण- कर्म चालू होतात: सर्वही ऋतु सुखकर व रोग- संकर होता: वैदिक कर्मांमध्ये वैगुण्य होऊं रहित होतात: मनुष्यांची कांति, स्वर व अंतः- लागतें. कोणताही ऋतु सुखकर अथवा रोग- करण हीं प्रसन्न असतात; ह्या वेळीं व्याधि रहित असत नाही: मनुष्यांच्या कांतीचा, उत्पन्न होत नाहीत: कोणीही मनुष्य अल्पायु स्वराचा व विचारशक्तीचा व्हास होतो; व्याधि असल्याचें दिग्मून येत नाही: कोणीही स्त्री उत्पन्न होऊं लागतात, आयुष्य कमी होऊन विधवा होत नाही: कोणीही मनुष्य दीन असत लोक मरण पावूं लागतात. स्त्रिया विधवा नाही: भूमि नांगरल्यावांचूनही पीक देऊं होतात, लोक धातुक बनतात, कोटें तरी लागतें: औषधि, वृक्षांच्या न्वचा, पत्रें, फले व पर्जन्यवृष्टि होते व कोटें तरी धान्य उगवतें व मूले हीं वीर्यसंपन्न असतात: सारांश, त्या वेळीं दंडनीतीवर लक्ष्य ठेवून प्रजेचें संरक्षण करणें अधर्म हा अस्तित्वांत नसून केवल धर्मच विद्य- हें कर्म राजानें सोडून दिलें म्हणजे कलियुगांत मान असतो. युधिष्ठिरा, हे सर्व कृतयुगाचे रसयुक्त असणाऱ्या सर्व द्रव्यांचा नाश होतो. गुण होत असं समज. जेव्हां राजा दंडनीतीचें सारांश, राजा हाच कृत, त्रेता आणि द्वापर अवलंबन तीनचतुर्थांशांनीच करितो व एक- ह्या युगांचा उत्पादक असून, तोच चौथ्या कलि- यतुर्थांश सोडून देतो तेव्हां त्रेतायुगाची प्रवृत्ति युगाच्या उत्पत्तीचें कारण आहे. कृतयुग निर्माण होतें. व त्यामुळे शुभ कर्मांच्या तीन अंशांत केल्यास राजाला अमर्याद अशा स्वर्गलोकाची अशुभ कर्म एकचतुर्थांश प्राविष्ट होतें व पृथ्वी प्राप्ति होते; त्रेतायुग उत्पन्न केल्यास त्याला नांगरली तरच पीक देते व औषधिही जमीन स्वर्गसुखाचा उपभोग पूर्णपणें मिळत नाही; नांगरून लाविल्या तरच फलदायक होतात. द्वापरयुगाची प्रवृत्ति केली असतां त्यांतील

शुभाशुभ कर्माच्या अंशाच्याच मानानें त्याला रागद्वेषांचा त्याग करून धर्माचरण करावें; स्वर्गसुख मिळतें; व कालियुगाची प्रवृत्ति केली स्नेहाचा त्याग करावा; नास्तिकत्वाचा अंगी असतां त्याला अत्यंत पातक लागतें, व त्या- कार करूं नये; क्रौर्याचें अवलंबन न करितां मुळें त्या दुष्कर्मी राजाला कायमचा नरक-द्रव्यसंपादन करावें; औद्धत्याचा स्वीकार वास भोगावा लागतो. प्रजेचें वाईट करण्यांत न करितां विषयसुखाचा उपभोग घ्यावा; गहून गेलेल्या राजाची अपकीर्ति होऊन त्याला दैन्य न दाखवितां प्रिय भाषण करावें; शौर्य पातक लागतें. ज्ञानसंपन्न असलेल्या राजानें असावें, पण आत्मश्लाघा नसावी; दानशूरत्व सदैव दंडनीतीलाच मुख्यत्व देऊन तिच्या असावें, पण अपात्रीं द्रव्याचा वर्षाव करूं नये; अनुरोधानेंच न संपादन केलेल्या वस्तु संपादन प्रगल्भपणा असावा. पण निष्ठुरत्व नसावें; नीच आणि संपादन केलेल्या द्रव्यादिकांचें संरक्षण लोकांशीं मिळून वागूं नये; बांधवांशीं वर करावें. लोकांत व्यवस्थिपणा ठेवणारी व त्यांचा करूं नये; ज्याची आपल्यावर भक्ति नसेल अभ्युदय करणारी मूर्तिमंत मर्यादाच अशी ही असा हेर ठेवूं नये; दुसऱ्याला क्रेश न होतील दंडनीति जर योग्य प्रकारें प्रचारांत ठेविली, तर अशा रीतीनें कार्य करावें; असज्जनांना आपला ती केवळ मातापितरांसारखी असते. हे नर- उद्देश कळवूं नये; आपल्या गुणांचा केव्हाही श्रेष्ठा, तिचें अस्तित्व असलें तरच प्राण्यांचें उच्चार करूं नये; सत्पुरुषांकडून कांहींही धडं अस्तित्व असतें. हास्तव, राजानें दंडनीतीचें नये; असज्जनांचा आश्रय करूं नये; सर्व अवलंबन करणें हाच त्याचा श्रेष्ठ असा धर्म बाजूनीं विचार केल्यावांचून दंड करूं नये; होय हें तूं लक्षांत ठेव. आणि म्हणूनच, हे आपलें कारस्थान प्रसिद्ध करूं नये; लुब्ध कुरुकुलोत्पन्ना, तूंही दंडनीतीचें अवलंबन करून मनुष्यांना दान करूं नये; अपकार करणाऱ्या- न्यायानें प्रजेचें पालन कर, म्हणजे तुला दुष्प्राप्य वर विश्वास ठेवूं नये; आणि ईर्ष्या न धरितां अशा स्वर्गाची प्राप्ति होईल. स्त्रियांचें संरक्षण करावें; राजानें शुचिभूत असावें; चिळस येईल अशा रीतीनें वागूं नये; स्त्रीसंबन अतिशय करूं नये; मिष्टान्नभाजन करावें. पण तें अहितकारक होईल इतकें करूं नये; गर्वानें ताटून न जातां समाननीयांचा

अध्याय सत्तरावा.

—:०:—

राजाच्या वर्तनाचे छत्तीस प्रकार.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे आचारज्ञानसंपन्न, मान ठेवावा; निष्कपटपणें गुरुजनांची सेवा राजानें कोणत्या प्रकारचें वर्तन ठेवल्यास करावी; दांभिकपणाचें अवलंबन न करितां त्याला इहपरलोकीं सुखरूपी फल देणाऱ्या वस्तूची देवांचें पूजन करावें; संपत्तीची इच्छा करावी, अनायासें प्राप्ति होईल ? पण इष्ट असलेली संपत्ति निंय नसावी; संपत्ती-

भीष्म सांगतात:—ह्या हितकारक अशा आ-चा उपभोग घ्यावा, पण तिजवर प्रेम करूं नये; चरणाचे प्रकार छत्तीस असून, त्यासंबंधी अवश्य दक्ष असावें, पण कालज्ञानशून्य असूं नये; असणारे गुणही छत्तीस आहेत. ह्या गुणांनीं आश्वासन द्यावें, पण शत्रूंना मुक्त करण्या-युक्त होऊन राजानें जर त्या हितकारक आच-विषयीं मात्र आश्वासन देऊं नये; अनुग्रह करते रणाचें अवलंबन केलें, तर त्याचें कल्याण होतें. वेळीं कोणाचीही निंदा करूं नये; शत्रु आणि ते आचरणप्रकार व गुण तूं श्रवण कर. राजानें त्याचा अपराध हीं जाणल्यावांचून शस्त्रप्रहार

करून नये; शत्रूंचा वध केल्यानंतर त्यांजविषयीं करून झाल्यानंतर व शुभ कर्म केल्यानंतर तूं शोक करून नये; कारणावांचून कोपाविष्ट होऊं ब्राह्मणांच्या तोंडून मनोरथसिद्धि आणि जय नये; व अपकार करणारावर दया दाखवूं नये. यांविषयींचे आशीर्वाद घे. हे भारता, सरलत्वाचें युधिष्ठिरा, जर तुला इहलोकीं कल्याणाची अवलंबन करून, व इंद्रियनिग्रह आणि ज्ञान इच्छा असेल, तर तूं राज्यारूढ होऊन अशा यांनीं युक्त होऊन योग्य प्रकारें कोणत्याही प्रकारचें आचरण ठेव. कारण, ह्याच्या उलट गोष्टीचा स्वीकार करावा; काम आणि क्रोध वागल्यास राजाला अन्यंत संकटाची प्राप्ति होते. यांचा त्याग करावा; कारण, काम आणि जो राजा मीं सांगितल्याप्रमाणें ह्या सर्व क्रोध ह्यांच्याच प्राधान्यानें जो राजा कोणतीही गुणांच्या अनुरोधानें वागतो, त्याचें इहलोकीं गोष्ट करितो, त्या मूर्खाला धर्म किंवा अर्थ कल्याण होऊन मरणोत्तर तो स्वर्गलोकीं संमान- यांची प्राप्ति होत नाही. युधिष्ठिरा, तूं आपल्या नीय होऊन रहातो. अर्भीष्ट कार्याकडे लोभी आणि मूर्ख अशा

वंशपायन सांगतातः—शांतनव भीष्मांचें हे लोकांची योजना करू नको. लोभशून्य आणि भाषण श्रवण करून श्रेष्ठ अशा इतर पांडवांनीं बुद्धिमान् अशा लोकांची कोणत्याही कृत्याकडे युक्त असलेल्या राजा युधिष्ठिरानें त्या वेळीं योजना केली पाहिजे. कारण, मूर्खाला कोण- पितामह भीष्माला वंदन केलें; व पृढें तो बुद्धिमान् त्याही गोष्टीचा अधिकार दिला तर तो राजा त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणें वागूं लागला. त्या कर्मांमध्ये निष्णात नसल्यामुळें काम

अध्याय एकाहत्तरावा.

राजाचें वर्तन.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे पितामहा. राजानें कोणत्या प्रकारें प्रजेचें पालन केलें असतां तो मानसिक दुःखांनीं बद्ध होऊन जात नाही. व त्याच्या हातून धर्मविषयक अपराध घडत नाही हे मला सांगा.

भीष्म सांगतातः—हे राजा. मी तुला संक्षे- पानेंच हे शाश्वत असे राजधर्म सांगतो. कारण, विस्तरपूर्वक सांगूं लागल्यास कव्हांही समाप्ति व्हावयाची नाही. युधिष्ठिरा, धर्मनिष्ठ शास्त्र- ज्ञानसंपन्न, दैविक व्रताविषयीं तत्पर असणारे व गुणसंपन्न अशा ब्राह्मणांचें पूजन करून तूं आपल्या गृहामध्ये यज्ञ कर. त्या ब्राह्मणांना उत्थापन देऊन, त्यांच्या चरणांला स्पर्श करून व त्यांस वंदन करून नंतर तूं आपल्या पुरो- हिताच्या साहाय्यानें सर्व कर्म कर. धर्मकृत्ये

करून लोकांची योजना करू नको. लोभशून्य आणि बुद्धिमान् अशा लोकांची कोणत्याही कृत्याकडे योजना केली पाहिजे. कारण, मूर्खाला कोण- त्याही गोष्टीचा अधिकार दिला तर तो त्या कर्मांमध्ये निष्णात नसल्यामुळें काम आणि क्रोध यांनीं व्याप्त होऊन जाऊन व अधिकाराचा दुरुपयोग करून प्रजेला क्रंश देतो. तूं बरोबर षष्ठांशरूपी कर, अपराधी लोकांना केलेला दंड व शास्त्राच्या अनुरोधानें व्यापारी वगैरे लोकांकडून मिळवि- लेला त्यांच्या संरक्षणाचा मोबदला यांच्या योगानें द्रव्यसंपादन करण्याची इच्छा कर. प्रजेकडून न्याय्य तेवढाच कर घेऊन राष्ट्राचें नीतीच्या अनुरोधानें यथाविधि पालन करावें; कर दिल्यानें प्रजेचा चरितार्थ वर्षभर चालूं शकत नसेल, तर राजानेंच निरलसपणें तिचें योगक्षेम चालविलें पाहिजे. राजा हा संरक्षण करणारा. दाता, सदैव धर्मनिष्ठ, आलस्यशून्य व कामाचा आणि द्वेषाचा संपर्क नसणारा असा असेल, तर लोक त्याच्यावर प्रेम करि- तात. युधिष्ठिरा, तूं लोभाच्या तावडीत सांपडून अधर्मानें द्रव्यसंपादन करण्याची इच्छा करू नको. कारण, जो राजा शास्त्राच्या अनुरोधानें वागत नसेल त्याचे धर्म आणि अर्थ हे पुरुषार्थ

स्थिर नसतात. राजा केवल अर्थशास्त्रामध्ये
गढून गेला ह्मणजे त्याच्या हातून धार्मिक
कृत्ये घडत नाहीत; व द्रव्य जरी मिळालें तरी
तें सर्व अस्थानी पढून नष्ट होतें. राजानें
केवल अर्थाविषयी तत्पर होऊन राहून
शास्त्रांत न सांगितलेले कर वसवून
मोहानें प्रजेला पीडा देणें म्हणजे स्वतः
चीच हिंसा करून घेणें होय. दुधाची इच्छा
असलेल्या मनुष्यानें जर गाईच्या कासेचा छंद
केला, तर त्याला दूध मिळूं शकणार नाही.
त्याचप्रमाणें, भलत्याच प्रकारचे प्रयोग करून
राष्ट्राला पीडा दिल्यानें त्याची अभिवृद्धि
होत नसते. ज्याप्रमाणें दूध देणाऱ्या गाईची
जोपासना करणाऱ्या मनुष्याला सदैव दुग्ध-
प्राप्ति होते, त्याप्रमाणेंच योग्य उपायांनीं
राष्ट्राचा उपभोग घेतल्यास फलप्राप्ति होत.
शिवाय, युधिष्ठिरा, योग्य प्रकारच्या उपायांनीं
राष्ट्राचें संरक्षण करून त्याचा उपभोग घेतला
तर त्या योगानें कोशाची निरूपम अशी वृद्धि
होते. ज्याप्रमाणें तृप्त असलेली माता पुत्राला
दूध देते, त्याप्रमाणें राजाचें पृथ्वीचें उत्कृष्ट
प्रकारें पालन केलें तर ती स्वकीयांकरितां
आणि परकीयांकरितांही सदैव धान्य व द्रव्य
देते. हे राजा, तूं मालाकाराप्रमाणें वर्तन ठेव.
अर्थात् माळी ज्याप्रमाणें वृक्षाची जोपासना
करून व त्याला कायम ठेवून फुलें-फळें तेवढीं
घेतो, त्याप्रमाणें प्रजेचें संरक्षण करून तिला
पीडा न होईल अशा प्रकारेंच तूं तिजपासून कर
घेत जा. तूं कोळसे करणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें होऊं
नको. अर्थात् ज्याप्रमाणें कोळसे करणारा मनुष्य
वृक्षांचा समूळ नाश करून त्यांना जाळून
टाकितो, त्याप्रमाणें तूं प्रजेचा उच्छेद होईल
अशा तऱ्हेचें वर्तन करूं नको. अशा रीतीनें
वागून व प्रजेचें पालन करूं लागलास ह्मणजे
तुला चिरकाल राज्याचा उपभोग घेतां येईल.

जर शत्रूवर स्वारी केल्यामुळें तुझा द्रव्यनाश
झाला, तर तूं सामोपचारांनच ब्राह्मणांवांचून
इतरांकडचें द्रव्य ग्रहण कर. हे भारता, तूं जरी
अत्यंत निकृष्ट स्थितीमध्ये असलास, तरीही,
ब्राह्मण द्रव्यसंपन्न आहेत असें पाहून तुझ्या
अंतःकरणाची चलबिचल होऊं नये. त्यांना तूं
आपल्या सामर्थ्याप्रमाणें त्यांच्या योग्यतानुरूप
द्रव्य अर्पण करीत जा. त्यांना आश्वासन देऊन
त्यांचें संरक्षण केल्यास तुला दुष्प्राप्य अशा
स्वर्गाची प्राप्ति होईल. हे कुरुंदना, अशा
धर्माच्या अनुरोधानें वागून तूं प्रजेचें पालन
केलेस, ह्मणजे तुझा शवट गांड होईल व तुला
शाश्वत अशा पुण्याची व कीर्तीची प्राप्ति होईल.
हे पांडुपुत्रा युधिष्ठिरा, तूं न्याय्य अशा रीतीचा
व्यवहार ठेवून प्रजांचें पालन कर. अशा
रीतीनें वागल्यास तूं मानसिक व्यथेनें बद्ध
होऊन जाणार नाहीस.

राजानें प्रजेचें संरक्षण करणें हाच त्याचा
श्रेष्ठ असा धर्म होय. कारण, दयाहा प्राणिमा-
त्राचा धर्म असून संरक्षण करणें ही अत्यंत
दया होय. म्हणूनच राजा जो संरक्षणाविषयीं
उद्युक्त होऊन प्राण्यांवर दया करितो, तो परम-
धर्म होय असें धर्मनिष्णात लोक मानतात. संकटा-
पासून प्रजेचें संरक्षण न केल्यामुळें राजाला
एका दिवसांत जें पातक घडतें, त्यांतून पार
पडण्याला त्याला एक हजार वर्षे लागतात;
आणि धर्माच्या अनुरोधानें प्रजेचें पालन
केल्यामुळें त्याच्या हातून एका दिवसांत जो
धर्म घडतो, त्याचें फल त्याला स्वर्गामध्ये दहा
हजार वर्षपर्यंत भोगावयास सांपडतें. उत्कृष्ट
प्रकारें यज्ञ करणारे गृहस्थाश्रमी, उत्तम
प्रकारें अध्ययन करणारे ब्रह्मचारी, व उत्कृष्ट
रीतीनें तपश्चर्या करणारे वानप्रस्थ ह्यांना
ज्या ज्या लोकांची प्राप्ति होते, त्या त्या
लोकांची प्राप्ति राजाला धर्माच्या अनुरोधानें

प्रजापालन केल्यास एका क्षणामध्ये होते. म्हणूनच, हे कुंतीपुत्रा, तूं अशा रीतीने प्रयत्नपूर्वक धर्मांचे पालन कर, म्हणजे तुला पुण्यफलाची प्राप्ति होईल व तूं मानसिक व्यथेनें बद्ध होऊन जाणार नाहीस. इतकेंच नव्हे, तर, हे पांडुपुत्रा, स्वर्गलोकामध्येही तुला अत्यंत मोठे असे वैभव प्राप्त होईल. राजावाचून इतरांच्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या धर्मांचे अस्तित्व असणे संभवनीय नाही. सारांश, अशा प्रकारच्या धर्मांचे ज्याला फल मिळेल असा केवळ एक राजाच आहे, दुसरा कोणी नाही. यास्तव, धैर्यसंपन्न अशा तुला राज्यप्राप्ति झाली असल्यामुळे तूं धर्मांनि प्रजेचे पालन कर; आणि यज्ञ करून सोमरसाने इंद्राला व मनोरथ पूर्ण करून सुहृजनांना तृप्त कर.

अध्याय ब्रह्मचर्यावा.

—०—

वायु आणि पुरुरवा यांचा संवाद.

(ब्राह्मणांचे श्रेष्ठत्व.)

भीष्म सांगतात:—हे राजा, जो सज्जनांचे संरक्षण करून दुष्टांना दूर घालवून देईल असाच राजाने आपला पुरोहित करावा. याविषयीं इलापुत्र पुरुरवा आणि मातरिश्वा (वायु) यांच्या संवादात्मक असा एक प्राचीन इतिहास सांगत असतात. तो असा—

पुरुरवा म्हणाला:—ब्राह्मण हा कोटून उत्पन्न झाला, व इतर तीन वर्णही कोटून निर्माण झाले, व ब्राह्मण हा सर्वांहून श्रेष्ठ कां, हे आपण मला सांगा.

मातरिश्वा म्हणाला:—हे नृपश्रेष्ठा, ब्रह्मदेवाने मुखापासून ब्राह्मणांची उत्पत्ति केली; बाहुंपासून क्षत्रिय निर्माण केले; ऊरुपासून वैश्यांची उत्पत्ति केली; आणि, हे भरतर्षभा, हा तीन वर्णांची शुभ्रूपा करण्यासाठीं चरणां-

पासून शूद्र वर्ण निर्माण केला. ब्राह्मणाची उत्पत्ति धर्मरूपी कोशाचे संरक्षण करण्याकरितां असते; व म्हणूनच तो या पृथ्वीवर जन्म पावतांच सर्वही प्राण्यांचा ईश्वर झालेला असतो. ब्राह्मणानंतर, पृथ्वीचे नियमन करणारा मूर्तिमंत वंडच असा दुसरा क्षत्रिय वर्ण प्रजेच्या संरक्षणार्थ शासन करण्यासाठीं निर्माण केला. वैश्याने धनधान्यादिकांच्या योगे इतर तीन वर्णांचे पोषण करावे, व शूद्राने इतर तीन वर्णांची शुभ्रूपा करावी, अशी ब्रह्मदेवाची आज्ञा आहे.

पुरुरवा म्हणाला:—हे वायो, हा द्रव्यासहवर्तमान सर्व पृथ्वीवर धर्मसिद्ध असा कोणाचा अधिकार आहे?—ब्राह्मणाचा की क्षत्रियाचा?

वायु म्हणाला:—हा जगतामध्ये जें कांहीं आहे, त्या सर्वांवर ब्राह्मणाचा अधिकार आहे. कारण, त्याचे कुल हें सर्व वर्णांहून ज्येष्ठ आहे, असे धर्मनिष्ठात लोक म्हणतात. ब्राह्मण ज्याचा उपभोग घेतो, जें वस्त्र परिधान करितो, अथवा ज्याचे दुसऱ्याला दान करितो, तें सर्व त्याचे स्वतःचेच असते. ब्राह्मण हा सर्वही वर्णांमध्ये ज्येष्ठही आहे व श्रेष्ठही आहे. हा मुख्य पक्ष मी तुला सांगितला. पण ज्याप्रमाणे पति नसला तर नियोग करणारी स्त्री दिरालाच पति करते, त्याप्रमाणे आपत्कालीं दुसराही एक पक्ष आहे. हे राजा, जर तूं स्वर्गाचा, उत्कृष्ट अशा पदाचा अथवा स्वधर्माचा शोध करित असशील, तर कोणत्याही प्रकारचा जय मिळविताने शास्त्रज्ञानसंपन्न, सदाचारी, धर्मवेत्ता, तपस्वी, स्वधर्माच्याच आचरणाने तृप्त रहाणारा, द्रव्यसंपादन करण्यांत गढून न जाणारा व जो सर्व प्रकारे परिपूर्ण ज्ञान असलेल्या बुद्धीच्या योगाने राजाला साहाय्य करू शकेल अशा ब्राह्मणाला भूमिदान कर. कारण, सत्कुलांत उत्पन्न झालेला ब्राह्मण बुद्धिमान आणि विनय-

१ प्रथम उत्पन्न झाल्यामुळे वडील.

राजाचा वर्ण कोणता तें ओळखितात. अर्थात् राजा हा ब्राह्मणांचा अवमान करणारा असल्यामुळे त्याची जाति म्लेच्छ असावी असे ते समजतात. लोक ब्राह्मणांचा त्याग करितात, तेव्हां त्यांच्या राष्ट्रांमध्ये वेदाध्ययनाची अभिवृद्धि होत नाही; संतति होत नाही; मोठमोठ्या पात्रांमध्ये ताक घुसळले जात नाही; (दुग्धाची समृद्धि नसते हा भावार्थ.) त्यांना जय मिळत नाही; व त्यांचे पुत्र वेदाध्ययन करीत नाहीत. जे क्षत्रिय ब्राह्मणांचा त्याग करितात, त्यांच्या गृहांतील द्रव्य केव्हांही वृद्धिगत होत नाही; त्यांना उत्कृष्ट प्रकारच्या संततीची प्राप्ति होत नाही; त्यांच्या हातून यज्ञ घडत नाहीत; आणि ते चारतुल्य वृत्तून सर्वांकडून तिरस्कार पावतात. ब्राह्मण आणि क्षत्रिय हे सदैव परस्परांशीं मिळून असले म्हणजे त्यांपासून परस्परांचें पोषण होतें. क्षत्रिय हें ब्राह्मणांच्या अस्तित्वाचें मूलकारण असून, ब्राह्मण हेंही क्षत्रियांचें उत्पत्तिस्थान आहे. म्हणूनच, हे उभयतां जर मिळून राहिले तर त्यांना मोठी प्रतिष्ठा मिळते: आणि प्राचीन कालापासून चालत आलेले त्यांचें ऐक्य जर नष्ट होऊन गेले, तर सर्वही जग अगदीं मोहग्रस्त होऊन जातें. ज्याप्रमाणें अमाध जलांत गेलेली नौका पेलतीरास जाऊं शकत नाही, त्याप्रमाणें या मोहांतून कोणीही पार पडू शकत नाही. याप्रमाणें चातुर्वर्ण्य अत्यंत मोहग्रस्त होऊन गेल्यामुळे पुढें प्रजेचा संहार होऊं लागतो. ब्राह्मणरूपी वृक्षाचें जर संरक्षण केले, तर तो सुवर्णरूपी मधाचा वर्षाव करितो; आणि जर त्याचें संरक्षण केले नाही, तर तो सदैव दुखाश्रु आणि पाप यांचा वर्षाव करितो. जेव्हां दुष्ट लोक त्रास देऊं लागल्यामुळे ब्रह्मचा-याला आपल्या शास्त्रेमध्ये पारंगत होतां येत नाही, व जेव्हां ब्राह्मणजातीला वेदांचें सं-

क्षण व्हावें अशी इच्छा करावी लागते, तेव्हां इंद्र आश्चर्यचकित होऊन त्या राष्ट्रांमध्ये वृद्धि करीत नाही. इतकेंच नव्हे, तर त्या राष्ट्रांमध्ये महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि दुःसह संकटांचा प्रवेश होतो. स्त्रिया अथवा ब्राह्मण ह्यांचा वध केला असतांही ज्या राष्ट्रांत त्या पातकी मनुष्याची सभेमध्ये प्रशंसा होते, व तो राजाच्या समीप देखील त्या पातकाची भीति बाळगीत नाही, त्या राष्ट्रांमध्ये क्षत्रियाला भीति असते. हे ऐला, पापी लोक पाप करूं लागले म्हणजे हा रुद्र देव अवतार धारण करितो. पापी लोक आपल्या पापाच्या योगानें रुद्राला जन्म घ्यावयास लावतात. व तो अवतीर्ण झाला म्हणजे साधु आणि असाधु ह्या सर्वांचाही नाश करितो.

ऐल ह्यणाला:—हे कश्यप मुने, हा रुद्र कोठें वास्तव्य करितो? प्राणीच प्राण्यांचा वध करितात असें दिसून येतें; तेव्हां ह्या रुद्राचें स्वरूप कोणत्या प्रकारचें असतें, आणि हा देव रुद्र कोणापासून उत्पन्न होतो, तें सर्व आपण मला सांगा.

कश्यप मुनि ह्यणाले:—मनुष्यांच्या हृदयांत वास्तव्य करणारा आत्मा हाच रुद्र असून, तो आपापल्या देहाचा व परदेहाचाही नाश करितो. तो रुद्र उत्पातवायूसारखा असून, त्याचें स्वरूप मेघदेवतेसारखें आहे असें सांगितलेलें आहे.

ऐल ह्यणाला:—ज्याप्रमाणें सर्वांना व्याप करून टाकणारा कोणताही वायु, वर्षाव करणारा मेघ, अथवा मेघपर्वतक देवता हीं सर्व आकाशांत असलीं तरी त्याहून भिन्न असतात, व प्रत्यक्ष प्रमाणानें आणि शास्त्राच्या योगानें त्यांचें ज्ञान होते, त्याप्रमाणें मनुष्यांच्या देहांत असणाऱ्या ह्या रुद्राचें कोठें ज्ञानही होत नाही, अथवा तो तशा प्रकारें शरीराहून भिन्न असल्याचेंही दिसून येत नाही. म्हणूनच काम आणि द्वेष ह्यांच्या

योगानें मनुष्य बद्ध होतो व मोह पावतो. मग ह्या रुद्राचा काय उपयोग ?

कश्यप म्हणाले:—ज्याप्रमाणें केवल गृहामध्ये असलेला अग्नि प्रदीप्त झाला ह्मणजे संपूर्ण मांस किंवा चव्हाट्यावरील घरें दग्ध करून टाकतो, त्याप्रमाणें हा देव केवळ हृदयांत वास करित असला तरी सर्वांच्या ठिकाणीं मोह उत्पन्न करितो, व त्यामुळें सर्वांशीं पाप-पुण्याचा संबंध जडतो.

ऐल म्हणाला:—दुष्ट लोकांनीं पातक केल्यामुळें रुद्राची उत्पत्ति होऊन तो साधूंचा व असाधूंचाही संहार करितो, असें आपण पूर्वी सांगितलें आहे. पण कोणी तरी पातक केलें ह्मणजे तो पातकी पुरुष आणि ज्याचा पाप-पुण्याशीं कांहीं संबंध नाही असा दुसरा एखादा सत्पुरुष ह्या उभयतांना जर सारख्याच रीतीनें शिक्षा होऊं लागली, तर मग मनुष्यानें पुण्य तरी कशाकरितां करावें ? व पातकच कां करूं नये ? कारण, सर्वच कांहीं पुण्यकर्तें नसतात; आणि कोणी तरी पातक केलें ह्मणजे पातक न करणारालाही शिक्षा होते. मग पुण्यकर्माचा उपयोग काय ?

कश्यप म्हणाले:—पापशीं जरी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसला तरीही निष्पाप मनुष्याला जो पापकर्त्यासारखाच दंड होतो, त्याचें कारण त्याचें पापकर्त्या पुरुषांशीं मिसळून वागणें हेंच होय. शुष्क काष्ठांच्या संसर्गानें त्यांमध्ये मिसळून असलेलें ओलें काष्ठही दग्ध होतें; म्हणूनच पापकर्त्या पुरुषांशीं कोणत्याही प्रकारें मिळून वागूं नये.

ऐल म्हणाला:—पान आणि पुण्य यांच्या फलांत कांहीं अंतर दिसून येत नाहीं. कारण, भूमि ही पातकी आणि पुण्यशील ह्या उभयतांनाही आपल्या पृष्ठावर धारण करिते; सूर्य पातकी व पुण्यशील ह्या उभयतांनाही सारखाच

ताप देतो; वायु हा पापी आणि पुण्यसंपन्न ह्या दोहोंवरही सारखाच वहात असतो; आणि जल हें पातकी आणि पुण्यसंपन्न ह्या उभयतांना सारख्याच रीतीनें शुद्ध करित असतें. मग पाप आणि पुण्य यांमध्ये विशेष काय ?

कश्यप म्हणाले:—राजपुत्रा, ही अशा प्रकारची स्थिति ह्या लोकामध्ये आहे, पण ती परलोकामध्ये नाही. पाप करणारा व पुण्य आचरण करणारा ह्या उभयतांमध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर मोठाच भेद दिसून येतो. पुण्य करणाऱ्या मनुष्याला मधुयुक्त, घृताचे दीप असलेला, सुवर्णमय असल्यामुळें तेजस्वी दिसणारा, व अमृताचा केवल मध्यच अशा लोकाची प्राप्ति होते. ब्रह्मचारी मनुष्य मरणोत्तर तेथें गेल्यावर आनंदानें रहातो. त्या ठिकाणीं मृत्यु नाही, जरा नाही आणि दुःखही नाही. पापी मनुष्याला मिळणारा लोक म्हणजे अंधकारमय नरक होय. त्या ठिकाणीं सदैव दुःखाचें व प्रचुर अशा शोकाचें वास्तव्य असतें. पापकर्ता पुरुष तेथें गेल्यानंतर अतिशय ताप पावतो; व अनेक वर्षेपर्यंत निराधार राहून स्वतःविषयीं शोक करित असतो.

असे; ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांमध्ये परस्परांत फूट झाल्यास प्रजा अत्यंत दुःसह अशा दुःखामध्ये मग्न होऊन जातात, हें लक्ष्यांत घेऊन राजानें सदैव अनेकविद्यासंपन्न असा एक पुरोहित अवश्य करावा. पुरोहित केल्यानंतरच राजानें आपणाला राज्याभिषेक करून घ्यावा. धर्मशास्त्रामध्ये अशाच प्रकारचा विधि आहे. ह्या लोकामध्ये ब्राह्मण हाच धर्मदृष्ट्या सर्वांत अग्रगण्य होय, असें सांगितलें आहे. ब्राह्मणाची उत्पत्ति प्रथम झाली आहे असें वेदवेत्ते लोक जाणत आहेत. म्हणूनच, जन्मतः ज्येष्ठत्व असल्यामुळें, जें उत्कृष्ट असेल त्याची प्राप्ति झाला प्रथम झाली पाहिजे.

सारांश, भिक्षा मागून संपादन केलेले शिजलेल्या अन्नाचे चार घांस भक्षण करणारे ब्राह्मण संमाननीय व पूज्य असून, त्यांना, जें कांहीं विशिष्ट अथवा श्रेष्ठ असेल तें अर्पण करणें हा धर्म आहे. राजा जरी बलाढ्य असला तरीही त्यांन्हे अशा प्रकारचें आचरण अवश्य केलें पाहिजे. कारण, ब्राह्मण क्षत्रियाचा अभ्युदय करितात व ब्राह्मणांचाही अभ्युदय क्षत्रियापासूनच होतो. सारांश, राजानें सदैव ब्राह्मणांचा विशेषकरून बहुमान करावा.

अध्याय चौऱ्याहत्तरावा.

—:०:—

मुचकुंडोपाख्यान.

भीष्म सांगतात:—राष्ट्राचें योगक्षेम राजाच्या अधीन असून राजाचें योगक्षेम त्याच्या पुरोहिताच्या अधीन असतें. जेव्हां प्रजेवर अदृष्ट दैविक संकट येतें, तेव्हां ब्राह्मण त्या संकटाचा नाश करितात; आणि जेव्हां दृष्ट (परचक्रादिक) संकट येतें, तेव्हां राजा आपल्या बाहुबलानें त्याचा नाश करितो; आणि अशा रीतीनें ब्राह्मण व क्षत्रिय यांच्या ऐक्यानें राज्याची सुखानें अभिवृद्धि होते. याविषयीं राजा मुचकुंद आणि वैश्रवण (कुबेर) यांचा संवाद प्राचीन इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो असा—

पूर्वी पृथ्वीपति मुचकुंद ही सर्व पृथ्वी जिंकून घेऊन आपल्या बलाची परीक्षा करण्यासाठीं अलकानगराधिपति कुबेरावर चालून गेला. तेव्हां वैश्रवण राजानें राक्षस निर्माण केले व त्या राक्षसांनीं मुचकुंदाच्या सैन्याचा धुव्वा उडवून दिला. याप्रमाणें आपल्या सैन्याचा वध होऊं लागला असतां शत्रुनाशक राजा मुचकुंद हा विद्वान् अशा आपल्या पुरोहिताची निंदा करूं लागला. तेव्हां धर्मज्ञश्रेष्ठ वसिष्ठानीं उग्र तपश्चर्या करून त्या राक्षसांचा वध केला व

त्याला मार्ग करून दिला. तेव्हां सैन्याचा वध चालला असतांच यक्ष कुबेरानें मुचकुंदाला दर्शन देऊन असें भाषण केलें.

कुबेर म्हणाला:—पुरोहिताचें साहाय्य असलेले पूर्वीचे राजे देखील तुझ्याप्रमाणेंच बलवान् होते. तथापि, तूं जसें वर्तन करीत आहेस, तशा प्रकारचें वर्तन त्यांनीं पूर्वी केव्हांही केलेलें नाहीं. ते भूपति जरी अस्त्रविद्येमध्ये निष्णात आणि बलाढ्य होते हें खास आहे, तरीही ते सुखदुःख देण्याविषयीं समर्थ असणाऱ्या अशा मजकडे येऊन माझी शुश्रूषा करीत होते. असो; आतां तुझ्या बाहुमध्ये जर कांहीं सामर्थ्य असेल, तर त्याचा प्रकाश पाड. ब्राह्मणांच्या अत्यंत बलाचें साहाय्य घेऊन तूं काय म्हणून प्रवृत्त होत आहेस ?

हें ऐकून मुचकुंद क्रुद्ध झाला, पण क्षुब्ध न होतां व त्वरा न करितां नीतिपूर्वक कुबेराला असें म्हणाला, “ब्राह्मण आणि क्षत्रिय हे ब्रह्मदेवानें सख्खे बंधुच निर्माण केलेले आहेत. त्यांचें सामर्थ्य आणि क्रिया हीं जर अलग अलग झालीं, तर त्यापासून प्रजेचें पालन होणार नाहीं. तप आणि मंत्र ह्यांचें बल सदैव ब्राह्मणांच्या ठिकाणीं निश्चलपणें वास्तव्य करित असतें, व अस्त्रबल आणि बाहुबल हीं क्षत्रियांच्या ठिकाणीं सदैव स्थिरपणें रहात असतात. ब्राह्मण-क्षत्रिय ह्या उभयतांनीं मिळून प्रजेचें पालन केलें पाहिजे. म्हणूनच मी तशा रीतीनें बागत आहे. असें असतां, हे अलकाधिपते कुबेरा, तूं माझी निंदा काय म्हणून करतोस !

नंतर, पुरोहितासह असलेल्या राजा मुचकुंदाला कुबेर म्हणाला, “हे राजा, मी कोणाला पूर्वी कळविल्यावांचून राज्य देत नाहीं, आणि कोणाला कळविल्यावांचून तें काढूनही घेत नाहीं, हें तूं लक्ष्यांत ठेव. आतां मीं तुला ही

सब पृथ्वी दिलेली आहे. यास्तव तू तिचे पालन कर. ” असे कुबेराने भाषण केल्यानंतर पृथ्वीपति मुचकुंदाने उत्तर दिले.

मुचकुंद म्हणाला:—हे पृथ्वीपते कुबेरा, तू दिलेल्या राज्याचा उपभोग घ्यावा अशी माझी इच्छा नसून, स्वबाहुवीयाने संपादन केलेल्या राज्याचा उपभोग घ्यावा अशी माझी इच्छा आहे.

श्रीष्म सांगतात:—याप्रमाणे, गडबडून न जाता, मुचकुंद क्षात्रधर्माचे अवलंबन करून राहिला आहे असे पाहून यक्षराज कुबेर अत्यंत विस्मित झाला. पुढे, क्षत्रधर्माच्या अनुरोधाने वायणारा राजा मुचकुंद आपल्या बाहुवीयाने पृथ्वी संपादन करून तिचे पालन करू लागला. ह्याप्रमाणे जो धर्मवेत्ता राजा ब्राह्मणाला प्राधान्य देऊन वागतो, तो दुर्जय अशी पृथ्वी जिंकून घेऊन अत्यंत कीर्ति पावतो. ब्राह्मणांच्या हाती सदैव सुखदुःख देण्यास समर्थ असे उदक असते व क्षत्रियांच्या हाती शस्त्र असते. जगतामध्ये जे कांहीं आहे ते सर्व ह्या उभयतांच्या अर्थात ब्राह्मणांच्या व क्षत्रियांच्या अधीन आहे.

अध्याय पंचाहत्तरावा

—:०:—

भीष्मांचा युधिष्ठिराला राज्य करण्या- विषयी उपदेश.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामहा, राजाने कोणत्या वृत्तीने राहिल्यास मनुष्यांचा अभ्युदय होतो, व त्यालाही पवित्र अशा लोकांची प्राप्ति होते, ते मला सांगा.

श्रीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना, प्रजापालनमध्ये आसक झालेल्या राजाने दानशील, यज्ञनिष्ठ व सदैव उपवास आणि तप यांच्या आचरणविषयी तत्पर असावे; राजाने सर्वही सर्वांचे संरक्षण केल्यासारखे होतं. झणूनच प्रजांचे सदैव न्यायाने पालन करावे; व उत्था-

पन देऊन व दाने करून धार्मिक लोकांचा बहुमान करावा. कारण राजाने धर्माचा बहुमान केला म्हणजे त्याचा सर्वत्र बहुमान होतो. राजा जे जे आचरण करितो, ते सर्व प्रजांनाही आवडू लागते. राजाने सदैव शासन करण्याविषयी उद्युक्त रहावे, शत्रूविषयी तर प्रत्यक्ष मृत्युच होऊन रहावे; चोरादिकांचा सर्वथैव वध करावा; व कोणालाही बुद्धिपूर्वक क्षमा करू नये. हे भरतकुलोत्पन्ना, राजाने उत्कृष्ट प्रकारे संरक्षण केले तर, ह्या लोकामध्ये प्रजा धर्माचरण करितात त्याचा चतुर्थांश राजाला मिळतो. प्रजा जे अध्ययन करते, दान करते, यज्ञ करते आणि पूजन करते, त्या सर्वांचा चतुर्थांश—धर्माच्या अनुरोधाने प्रजेचे पालन करणाऱ्या राजाला मिळतो. हे भरतकुलोत्पन्ना राजा, प्रजेचे पालन करित असता त्याच्या राष्ट्रामध्ये ज्या कांहीं दुःखदायक गोष्टी घडून येतात, त्यांसंबंधीच्या पातकाचा चतुर्थांश राजाकडे येतो. हे पृथ्वीपते, क्रूर आणि असत्य भाषण करणारे लोक जे पातक करतात, ते सर्वच राजाकडे येते असे कांहीं लोक म्हणतात; व कांहींचा सिद्धांत-त्यांतील अर्थ पातक राजाकडे येते असा आहे. अशा प्रकारच्या पातकापासून राजाची मुक्ति कशी होते ते सांगतो, ऐक.

चोरांनी हरण केलेले द्रव्य जर त्यांजकडून काढून घेतां येणे अशक्य असले, तर उपजीविका करण्याचे सामर्थ्य नसल्यास राजाने ते आपल्या खजिन्यातून घावे. सर्वही वर्णानीं ज्याप्रमाणे ब्राह्मणांचे त्याप्रमाणेच त्यांच्या द्रव्यांचेही संरक्षण केले पाहिजे. ब्राह्मणाला दुःख देणाऱ्या मनुष्याने राष्ट्रांत रहातां कामा नये. ब्राह्मणांच्या द्रव्यांचे संरक्षण केले असतां राजाने त्यांना प्रसन्न ठेवून कृतकृत्य व्हावे.

न्याप्रमाणे पर्जन्यावर सर्व प्राणी अथवा मोठ- वा युधिष्ठिरा, तू ज्ञान आणि धारणाशक्ति मोठ्या वृक्षांवर पक्षी उपजीविका करितात, त्याच- यांनी युक्त असूनही जें हें आचरण करित प्रमाणे सर्व मनोरथ पूर्ण करणाऱ्या राजाच्या आहेस, तशा प्रकारचें तू आचरण करावेंस आश्रयानें लोके आपली उपजीविका चालवि- अशी पांडूचीही इच्छा नव्हती व कुंतीनेही तात. राजा जर सदोदीत मूर्तिमंत विषयसुखच कोणाकडे असा वर मागून घेतला नव्हता. होऊन राहिला, त्याचें अंतःकरण विषयसुखा- तुझा पिता शौर्य, बल आणि सत्य हींच असावीं वर जडलें, व तो क्रूर आणि अत्यंत लुब्ध असें सदैव म्हणत होता; व तू महात्मा आणि असला, तर त्याला प्रजेचें पालन करितां मोठा उदार असावास अशी कुंती इच्छा करित येणें शक्य नाही.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—मी राज्यसुखाच्या प्ययज्ञ व पितृयज्ञ पुत्राकडून चालावे अशी इच्छेनें क्षणभरही राज्याची इच्छा करित नाहीं; पुत्राच्या संबंधानें देवता आणि पितर सदैव तर केवल धर्म घडेल ह्मणूनच राज्य करण्याची आशा करित असतात. दान, अध्ययन आणि इच्छा करित होतां. पण ह्या राज्यामध्ये धर्म प्रजांचें पालन हा धर्म असो अथवा अधर्म मुळींच नाहीं; व ह्मणूनच आतां मला हें असो. तो जन्मतःच तुझ्यामागे लागलेला आहे. राज्य पुरे. मी धर्माचरण करण्याच्या इच्छेनें हे कुंतीपुत्रा, योग्य वेळीं राज्यशकटाचें जूं अरण्यांतच जाऊन रहाणार. त्या पवित्र अर- आपल्या मानेवर घेऊन आपल्यावर पडलेला प्यामध्ये शासनकर्माचा त्याग करून. इंद्रिय- भार वाहूं लागणारा राजा जरी क्षीण होऊन जय करून व फलें आणि मूले भक्षण करून गेला. तरी त्याची कीर्ति क्षीण होत नाही. मुनिवृत्तीनें राहून केवल धर्मच संपादन करीन. तुला अस्वलितपणे राज्यभार वाहतां येणें

भीष्म म्हणाले:—तुझ्या बुद्धीला क्रूरत्वाचा अशक्य नाही. कारण. सर्व बाजूनीं नियंत्रित संपर्क नाहीं हें मी जाणून आहे. पण तशा असलेला अश्व देखील अस्वलितपणे रथ वाहून प्रकारची बुद्धि निष्फल होय. कारण. केवल नेतो. राजानें आपलें कर्तव्य केलें पाहिजे असें दयेंचें अवलंबन केल्यास राज्य चालवितां येणें सांगितलें असल्यामुळे त्याला त्यामुळे दोष लागत शक्य नाही. इतकेंच नव्हे, तर तुझी बुद्धि नाही. इतकेंच नव्हे, तर त्याला जी कांहीं फलप्राप्ति अत्यंत सौम्य असली व तू अतिशय सौजन्य- होते ती त्याच्या राजधर्मरूपी कर्मांमुळेच होय. संपन्न, अत्यंत धार्मिक. धाष्टर्चशून्य व नीति ब्रह्मनिष्ठ मनुष्याप्रमाणे कोणताही धार्मिक गृह- आणि कृपा यांनी युक्त होऊन राहिलास. स्थाश्रमी अथवा राजा एकांतत जाऊन पडून म्हणजे लोक तुझा बहुमान करणार नाहीत. धर्माचरण करित राहिलेला नसतो. कर्म जरी म्हणूनच आपल्या पितृपितामहादिकांनीं जें थोडें असलें तरी त्यांत विपुल सार असल्यास योग्य मानले होते त्याच वर्तनाचें तू अवलंबन तें मोठेंच होय. किंबहुना कांहीं न केल्यापेक्षा कर. तू ज्या रीतीनें रहाण्याची इच्छा करित थोडेही कर्म करणें हेंच श्रेयस्कर आहे. कर्म आहेस, तशा प्रकारचें वर्तन राजांचें असत न करितां स्वस्थ बसणें यासारखें दुसरें नाहीं. तू जर व्याकुलपणा आणि दया ह्यांचें अत्यंत वाईट असें कांहींही नाही. जेव्हां धर्म- अवलंबन करून राहिलास, तर तुला प्रजापालन वेच्या कुलीन पुरुषाला उत्कृष्ट प्रकारच्या अर्थात् स्वधर्मजन्य फल मिळावयाचें नाही. अमात्यादि पदाचा अधिकार मिळतो, तेव्हां

प्रजेचं योगक्षेम चालविणें हें राजाला सुखकारक होतें. धर्मनिष्ठ राजानें राज्यप्राप्ति झाल्यानंतर कित्येकांना दान देऊन, कित्येकांवर बलात्कार करून व कांहींना प्रिय भाषण करून सर्व प्रकारें वश करावें. कुलीन वैद्य-प्रभृति लोक इतरत्र चरितार्थ चालत नाही म्हणून संकटग्रस्त होऊन राजाकडे आल्यावर तृप्त होऊन स्वैर्य पावतात, ह्या निराश्रितपालनरूपी धर्माहून अधिक योग्यतेचा असा धर्म आहे कोणता!

युधिष्ठिर विचारतो:—हे तात, स्वर्गप्राप्तीचें अतिशय उत्कृष्ट असें साधन कोणतें, व त्यापासून जो उत्कृष्ट आनंद होतो तो कोणता, आणि त्याजपासून अत्यंत उत्कृष्ट असें कोणतें ऐश्वर्य प्राप्त होतें, हें आपणाला माहीत असेल तर मला सांगा.

भीष्म म्हणाले:—जो राजा राज्य करीत असतां संकटाच्या योगानें पीडित झालेल्या मनुष्याला एक क्षणभर तरी उत्कृष्ट प्रकारें क्षेमप्राप्ति होते, तोच राजा आमच्या मतें उत्कृष्ट प्रकारें स्वर्ग संपादन करणारा आहे, हें मी तुला सत्य सांगतां. झणूनच, हे कुरुकुलश्रेष्ठा, आम्हां कुरुकुलोत्पन्नांमध्ये प्रीतिसंपन्न असणारा असा तूच राजा हो, स्वर्गप्राप्तीसाठीं यज्ञ कर, सज्जनांचें संरक्षण कर, व दुष्टांचा संहार कर. वा युधिष्ठिरा, पर्जन्याच्या साहाय्यानें सर्व प्राणी व मधुरफलसंपन्न अशा वृक्षांच्या आश्रयानें पक्षी ज्याप्रमाणें आपली उपजीविका करितात, त्याप्रमाणें तुझ्या आश्रयानें वागून सुहृद्गर्वा आणि सज्जन यांचा चरितार्थ चालू दे. राजा धाडशी, शूर, योद्धा, घातुकत्वशून्य, जितेंद्रिय, दयाळू आणि आपल्या वैभवांत सर्वांचाच विभाग आहे असें समजणारा असला, म्हणजे त्याच्या आश्रयानें लोकांचा चरितार्थ चालतो.

अध्याय शहात्तरावा.

—:—

ब्राह्मणभेदकथन.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामहा, कांहीं ब्राह्मण स्वकर्मांमध्ये आसक्त असतात व कांहीं स्वधर्माविरुद्ध असलेल्या कर्मांमध्ये आसक्त झालेले असतात. तेव्हां त्या ब्राह्मणांमध्ये भेद कोणता, हें मला कथन करा.

भीष्म सांगतात:—हे राजा, विद्या आणि ब्राह्मणांचीं शमदमादि लक्षणें यांनीं युक्त व सर्वत्र समदृष्टि असलेले जे ब्राह्मण, ते ब्रह्मतुल्य होत असें सांगितलें आहे. ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद यांनीं युक्त व स्वकर्मांनि वागणारे जे ब्राह्मण, ते देवतुल्य होत. ब्राह्मण-जन्मास योग्य अशा कर्मांचा त्याग करणारे जे कृपण ब्राह्मण, ते शूद्रसम होत. तसेंच, वेदाध्ययन न करणारे व अन्याधान न करणारे जे ब्राह्मण तेही सर्व शूद्रतुल्यच असल्यामुळें धर्मनिष्ठ राजानें त्यांजकडून कर घ्यावा व वेठीचीं कामेही करवावीं. न्यायाधिकारी, वेतन घेऊन देवपूजा करणारे, नक्षत्रज्ञानावर उपजीविका करणारे, दुसऱ्याच्या मनोरथ-सिद्धीसाठीं त्याजकडून यज्ञ करविणारे आणि समुद्रांतून नौकावि साधनांनीं प्रवास करणारे हे ब्राह्मण चांडालतुल्य होत. ऋत्विक्, पुरोहित, मंत्री, दूत आणि वार्ताहर हे ब्राह्मण क्षत्रियतुल्य होत. सन्यासमध्ये अश्वारूढ व गजा-रूढ होऊन रहाणारे, रथारोहण करणारे आणि पदाति हे ब्राह्मण वैश्यतुल्य होत. खजिन्याला तोटा आला तर राजानें ब्रह्मतुल्य आणि देवतुल्य ह्या दोहां प्रकारच्या ब्राह्मणांवांचून सर्वांकडून कर घ्यावा. ब्राह्मणांवांचून इतरांच्या व ब्राह्मणांमध्येही जे स्वधर्माविरुद्ध कर्मे करीत असतील त्यांच्या द्रव्यावर राजाचाच अधिकार

आहे असें वेदामध्ये सांगितलेले आहे. ब्राह्मण केल्यास राजाला आपण लोकापवादानें दृषित स्वधर्माविरुद्ध कर्म करूं लागेल तर राजानें हात आहां असें वाटें लागते. म्हणूनच सर्व त्यांची उपेक्षा न करितां त्यांचें नियमन करावें, राजर्षींनीं ब्राह्मणांचें पालन केलेले आहे या- व द्रव्याच्याच अभावामुळे त्यांना तसें करावें विषयी. एक राक्षस धरीत असतां कंकयदेशा- लागत असल्यास त्यांनीं स्वधर्माचा स्वीकार धिपति कोणीं एका राजानें जें कांहीं म्हटले करण्यासाठीं राजानें त्यांना आपल्या द्रव्या- होतें तें प्रार्थन इतिहास म्हणून सांगत असतात. पैकीं कांहीं भाग द्यावा. हे राजा. राज्यामध्ये हे राजा. एकदा. वेदाध्ययनसंपन्न आणि ब्राह्मणांनीं चोरि कर्तू लागणें हा राजाचाच प्रथमनीय आचरण असलेल्या कंकय देशाच्या अपराध आहे असें राजधर्मवेद्या लोकांचें मत अधिपतीला एका भयंकर राक्षसानें अरण्यामध्ये आहे. हे राजा, चरितार्थ चालत नाहीं त्या- धरिलें. तेव्हां राजा झगला. " माझ्या राष्ट्रा- मुळेच जो वेदवेत्ता अथवा वेदाध्ययन समाप्त मध्ये चोर नाहीत; कृपण लोक नाहीत; मद्य- झालेला ब्राह्मण चौर्यकर्म करूं लागतो, त्यांचें पान करणार नाहीत; ज्यांनीं अग्न्याधान केलें राजानें पोषण केलें पाहिजे असें वेदवेत्ते लोक नाही व जे यज्ञशील नाहीत असेही लोक म्हणतात. पण, हे शत्रुतापना, त्याचा चरितार्थ नाहीत; मग तूं मजमध्ये कसा प्रविष्ट झालास ! चालविला तरीही जर तो त्या कर्मापासून परा- माझ्या राष्ट्रांत अविद्वान्. नियमनिष्ठ नसलेला, वृत्त झाला नाही, तर मात्र त्याला त्याच्या सोमपान न करणारा, अग्न्याधान न केलेला बांधवांसह राष्ट्रांतून बाहेर घालवून द्यावा. अथवा यज्ञशील नसलेला एकही ब्राह्मण नाही.

अध्याय सत्याहत्तरावा.

—:—

वैकेयोपाख्यान.

युधिष्ठिर विचारताः—हे भरतकुलश्रेष्ठ पिता- मह, कोणाच्या द्रव्यावर राजाचा अधिकार असतो, व त्यानें कोणत्या प्रकारचे वर्तन ठेवतें पाहिजे, तें मला कथन करा.

भीष्म सांगतातः—ब्राह्मणतरांच्या आणि विभाग आहे असें समजणार आहेत. माझ्या ब्राह्मणांमध्ये जे कोणी धर्मविरुद्ध आचरण कर- राष्ट्रांत क्षत्रिय कोणाकडे याचना करित नाहीत. पणर असतील त्यांच्या द्रव्यावर राजाचा अधिकार दान करितात; तसेच ते सत्य आणि धर्म आहे असें वेदांत सांगितले आहे. शास्त्राविरुद्ध यांमध्ये निष्णात आहेत; ते अध्यापन करित कर्म करणाऱ्या लोकांची राजानें कोणत्याही नाहीत, अध्ययन करितात; दुःसत्याचे यज्ञकर्म प्रकारें उपेक्षा करूं नये. हेंच राजांचें वर्तन चालवीत नाहीत, स्वतः यज्ञ करितात; ब्राह्मणांचें प्राचीन सत्पुरुषांनीं सांगितले आहे. ज्याच्या संरक्षण करितात व संग्रामांतून पलायन करित राष्ट्रांमध्ये ब्राह्मण चोरि करितो, त्याच्याच नाहीत. सारांश, माझ्या राष्ट्रांमध्ये क्षत्रियही अपराधाचे तें चौर्यरूपी पातक हें फल होय, स्वकर्मनिष्ठ आहेत. माझ्या राष्ट्रांतील वैश्यही असें सत्पुरुष समजतात. ब्राह्मणांचें पालन न, स्वकर्मनिष्ठ आहेत. ते कृपि, गारक्षण आणि

वाणिज्य ह्यांवरच निष्कपटपणं उपजीविका करितात. ते अवधानशून्य नसून कार्यासक्त, उत्कृष्ट प्रकारचे नियमनिष्ठ. सत्यवादी, आपल्या प्राप्तीत सर्वांचाच विभाग आहे असें समजून वागणारे, व इंद्रियदमन. शुचि-भूतपणा आणि स्नेह यांनी युक्त आहेत. माझ्या राष्ट्रांतील शूद्रही स्वकर्मनिष्ठ आहेत. ते निर्मत्सर असून योग्यपणं तींही वर्णांची शुश्रूषा करून त्याजवर आपला चरितार्थ चालवितात. मीही दीन, अनाथ. वृद्ध, निर्बल. रोमांनी पीडित आणि स्त्रिया ह्या सर्वांना आपल्या संपत्तीतील विभाग देतां. योग्य प्रकारें विस्तार पावलेल्या देशधर्म, कूलधर्म इत्यादि कोणत्याही धर्माचा मी उच्छेद करित नाही. माझ्या राष्ट्रांत तपस्वी लोकांचें पालन व पूजन हांत असून, त्यांना माझ्या संपत्तीतील अंश सत्कारपूर्वक दिला जातो. मी इतरांना विभाग दिल्यावांचून संपत्तीचा उपभोग घेत नाही. परस्त्रीशी संपर्क ठेवित नाही. व स्वच्छंदपणं क्रीडाही करित नाही. माझ्या राष्ट्रांत ब्रह्मचर्या-वांचून इतर कोणी भिक्षा मागत नाही. ब्रह्मचर्यविरहित नाहीत. व ऋत्विजावांचून यज्ञकर्म चालविलें जात नाही. मी वेदिकांचा वृद्धांचा अथवा तपस्वी पुरुषांचा अपमान करित नाही. राष्ट्र जरी झोप घेत असलें तरी मी जागा असतां. माझा पुरोहित आत्मज्ञानसंपन्न तपस्वी व स्वधर्मवक्ता असून सर्व राष्ट्रावर त्याची सत्ता आहे. मी द्रव्यप्रदान करून विद्या संपादन करण्याची इच्छा करितां; ब्राह्मणांचें संरक्षण करून व सत्यनिष्ठपणं वागून द्रव्यसंपादन कारितां; व शुश्रूषा करण्यासाठीं गुरुजनांच्या सन्निध जातां. म्हणूनच मला राक्षसांची भीति नाही. माझ्या राष्ट्रांमध्ये कोणीही स्त्री विधवा नाही; व कोणीही ब्राह्मण नामधारी, कपटी, चोर, अयोग्य मनुष्याचें यज्ञकर्म करणारा अथवा

इतरही पाप करणारा नाही. म्हणूनच मला राक्षसांची भीति नाही. धर्म, धेनु, गोब्राह्मण आणि यज्ञ यांच्या संरक्षणासाठीं युद्ध करित असतां जी शस्त्रप्रहारानें छिन्न झाली नाही अशी माझ्या शरीरावर दोन अंगुलेंही जागा नाही. तसेंच, माझ्या राष्ट्रांतील प्रजा सर्वथैव कल्याण व्हावें अशी इच्छा करित असतां तूं माझ्या शरीरामध्ये काय म्हणून प्रविष्ट झाला आहेस?

राक्षस म्हणाला:—हे केकयदेशाधिपते, ज्या अर्थी तूं कोणत्याही स्थितीमध्ये असलास तरीही धर्मावर लक्ष्य ठेवितोस, त्या अर्थी तूं आतां घरी जा. तूझें कल्याण होवो. मी आतां जातों. हे केकयदेशाधिपते, जे गोब्राह्मण आणि प्रजा यांचें पालन करितात, त्यांना कोट्टन असणार! जे राजे ब्राह्मणाला प्राधान्य देणार असतात, वेद हेच ज्यांचें उत्कृष्ट प्रकारें बल असतें, आणि ज्यांचे प्रजाजन अतिथि-प्रिय असतात, त्यांना स्वर्गप्राप्ति होते.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, म्हणूनच ब्राह्मणांचें संरक्षण केलें पाहिजे. त्यांचें रक्षण केले म्हणजे तेही राजांचें रक्षण करूं शकतात. कारण, हे राजा, उत्कृष्ट प्रकारें वागणाऱ्या राजाला त्यांच्याकडून आशीर्वाद मिळतो. म्हणूनच, राजांनं शास्त्रविरुद्ध कर्म करित असलेल्या ब्राह्मणांचें नियमन करावें: आणि पुढें त्यांचा अनुग्रह व्हावा म्हणून त्यांना आपल्या संपत्तीतील कांहीं अंश द्यावा. याप्रमाणें जो राजा नागरिक आणि राष्ट्रीय प्रजा यांविषयी वरत ठेवितो, त्याचें इहलोकीं कल्याण होऊन पुढें तो इंद्रलोकीं जातो.

लोकांचें नियमन करण्यासाठीं शस्त्रग्रहण केल्यास दोष नाही.

युधिष्ठिर विचारतो:—शत्रूंचें सैन्य युद्धाविषयीं उद्युक्त झालें असतां, व इतर लोकांना क्षत्रियांचें प्रजापालनरूपी कर्म करण्याचें ज्ञान नसल्यास व वर्णसंकर झाल्यास, क्षत्रियांवांचून अन्य अर्थात ब्राह्मण, वैश्य अथवा शूद्र ह्यांपैकी कोणी सामर्थ्यसंपन्न असून त्यांचें धर्माच्या अनुरोधानें दंड करून शत्रूंपासून प्रजेचें संरक्षण केलें, तर, हे नृपश्रेष्ठा, त्यांचें पुढें राजकार्य करावें कीं नाहीं ? व तो अधिपति होऊं शकतो कीं नाहीं ? शस्त्रग्रहण तर अशा प्रसंगीं क्षत्रियांवांचून इतरांनीं करणें आवश्यक आहे.

भीष्म सांगतात:—अपार आणि नोकाशून्य अशा संकटरूपी समुद्रामध्ये जो मृत्तमंत परतीर अथवा नोकाच झालेला असतो, तो जरी शूद्र असला अथवा दुसरा कोणी असला, तरी त्याचा सर्वथैव समान करणेंच योग्य आहे. राजा, शत्रूंनीं पीडित झाल्यामुळे अनाथ होऊन मार्गप्रतीक्षा करीत असलेले लोक ज्याच्या आश्रयामुळेच सुखानें नंदतात, त्याचाच त्यांनीं प्रेमानें आपल्या बांधवाप्रमाणें बहुमान करावा. कारण, हे कुरुकुलोत्पन्ना, भीतीचा नाश करणाऱ्या मनुष्याचा पुनःपुनः समान करणें योग्य आहे, जे जंपण्याच्या उपयोगीं नाहीत ते ब्रैल, दूध न देणारी गाय, वैश्या स्त्री आणि संरक्षण न करणारा राजा यांचा काय उपयोग आहे ! ज्याप्रमाणें काटाचा हत्ती, चर्माचा केलेला हरिण, पंढ पुरुष आणि पीकन होणारें शेत, त्याप्रमाणेंच अध्ययन न करणारा ब्राह्मण, प्रजापालन न करणारा राजा, आणि, हे पृथापुत्रा, जो वृष्टि करीत नाही तो मेघ हे सर्वथैव निरर्थक होत, जो सदैव सज्जनांचें संरक्षण करून दुष्टांना हांकून देतो, तोच राजा केला पाहिजे; त्याच्याच आधारावर हें सर्व विश्व असतें.

अध्याय एकुणेशीवा.

—०:—

ऋत्विजांचीं लक्षणें व यज्ञाची आवश्यकता.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे राजाधिराज वक्तृश्रेष्ठ पितामह, ऋत्विजांची उत्पत्ति कशाकरितां झाली, ते जाणण्या प्रकारचे असावे, व त्यांचें आचरणही कसें असावें, तें आपण सांगा. भीष्म सांगतात:—राजाचीं शांतिक-पौष्टिकादि कर्म अत्यंत लक्ष्यपूर्वक करणें हेंच ऋक्सामादि वेद आणि भीमांसा यांचें ज्ञान असलेल्या ब्राह्मणकुलोत्पन्न ऋत्विजांचें कर्तव्य होय. ते सर्वदा एकमतानें वागणारे, वीरांचा प्रतिसाद करणारे, परस्परशीं मैत्री करणारे, सर्वत्र समदृष्टि ठेवणारे, क्रौर्यशून्य, सत्यभाषण करणारे, ज्याजावर उपजीविका न करणारे व सरलत्वसंपन्न असावे. त्यांच्या ठिकाणीं द्रोह अथवा अभिमान नसावा; आणि लोकलज्जा, सतिष्णता, इंद्रियदमन व शांति असावी. ज्ञानसंपन्न, पारमाधिक धैर्य असलेला, इंद्रियदमन केलेला, प्राण्यांना पीडा न देणारा, कामाचा आणि द्वेषाचा संपर्क नसलेला, अध्ययन, आचरण आणि कुल हीं निर्दोष असलेला घातुक नसणारा व ज्ञानाच्या योगानें तृप्त रहाणारा जो ब्राह्मण तोच ब्रह्मासनावर आरूढ होण्यास योग्य होय. वा युधिष्ठिरा, हे महाऋत्विज आणि इतरही सर्व ऋत्विज यांचा यथायोग्य बहुमान केला पाहिजे.

युधिष्ठिर विचारतो:—ऋत्विजास यावयाच्या दक्षिणेसंबंधानें 'अमुक द्यावें, अमुक द्यावें,' असें जें वेदवचन आहे, त्याची कोठें व्यवस्था लागलेली नाही. कारण, निमित्त थोडें असलें तरीही सर्वस्वासारखी भयंकर दक्षिणा सांगितली असते. विपुल द्रव्य सपेक्ष अस-

पारा हा विधि आपद्धर्माला अनुकूल नाही. लाही उपयोग होत नाही व परकीयालाही कारण, ही शास्त्राची भयंकर आज्ञा कर्त्याच्या उपयोग होत नाही. केवळ शरीरवृत्तीसाठी शक्तीकडे लक्ष्य देत नाही. यज्ञ करावयाचा महात्म्या ब्राह्मणांनी यज्ञकर्म करणे विशेषसे तोही श्रद्धेने केला पाहिजे, असे वेदामध्ये योग्य नाही, असे श्रुतिवचन आमच्या ऐक-सांगितले आहे. पण शक्ति नसेल तर मुख्य प्यांत आहे.

द्रव्याच्या अभावीं मलतींच द्रव्ये घालावीं लाग-तात. पण तसें करणें हें सत्यास अनुसरून नाही; आणि म्हणूनच अशा रीतीनें यज्ञाला असत्याचा संपर्क झाला म्हणजे मग श्रद्धा तरी काय करणार ?

भीष्म सांगतात:—वेदांचा तिरस्कार केल्यानें, धूर्तत्वाचें अवलंबन केल्यानें अथवा मायावी-पणाचा स्वीकार केल्यानें कोणालाही महत्त्व-प्राप्ति होत नाही. म्हणूनच तुझी बुद्धि अशी सर्वत्र अव्यवस्था असणें हें आपल्या नाशाचें होऊं देऊं नको. बा युधिष्ठिरा, यज्ञांग दक्षिणा ही वेदांच्या अभिवृद्धीचें कारण आहे. दक्षिणे-वांचून यज्ञ कोणत्याही प्रकारे कर्त्याचा उद्धार करूं शकत नाहीत. सर्वांची शक्ति काहीं सार-खीच असली पाहिजे असें नाही. कारण, शक्तीच्या अनुरोधानें केवळ पूर्णपात्ररूपीच दक्षिणा दिली तरीही ती पूर्ण दक्षिणेइतकी होते. बा युधिष्ठिरा, ब्राह्मणादि तीनही वर्णांनीं अवश्य यज्ञ केला पाहिजे. सोम हा ब्राह्मणांचा राजा होय असें वैदिकमंत्रांत सांगितलें आहे. पण यज्ञार्थ द्रव्यसंपादन करण्यासाठीं त्याचा देखील विक्रय करण्याची इच्छा करावी. हें सोमविक्रयरूपी कर्म यज्ञ करण्याच्या इच्छेवांचून मात्र व्यर्थ करूं नये. सोमविक्रय करून मिळालेल्या द्रव्यानें पुनः सोम विकृत घेऊन त्याच्या योगानें यज्ञ करितां येतो, असें धर्मनिष्ठ ऋषींनीं धर्माच्याच अनुरोधानें विचार करून ठरविलेलें आहे. यज्ञकर्त्याचें वर्तन, यज्ञकर्म आणि सोम-क्रय हीं सर्व न्यायासच अनुसरून असलीं करितां येणें अशक्य असतें. मग राजकर्माची पाहिजेत. यज्ञकर्त्या पुरुषाचें वर्तन अन्या-याचें असल्यास त्याच्या कर्मांचा त्याला स्वतः-

असो; यज्ञाहूनही तप श्रेष्ठ आहे असें एक अत्यंत महत्त्वाचें श्रुतिवचन आहे. यास्तव, हे विद्वान्, आतां मी तुला तें तप कोणतें हें सांगतां, ऐक. अहिंसा, सत्य भाषण, क्रूर-त्वाचा अभाव आणि दया हेंच तप होय. केवळ शरीरशोषण करणें म्हणजे तप नव्हे असें ज्ञानी लोकांचें मत आहे. वेदांना अप-माण समजणें, शास्त्राचें उल्लंघन करणें आणि सर्वत्र अव्यवस्था असणें हें आपल्या नाशाचें हातून दहा ऋत्विजांचें कर्म कसें घडतें, तें सांगतां, ऐक. जीवब्रह्माचें ऐक्य करण्याचें साधन व संधान नामक योग तीच त्यांची 'सुचा' व परमान्याच्या ठिकाणीं लीन होणारें चित्त हेंच त्यांचें 'आज्य' आणि ज्ञान हेंच रत्कृष्ट प्रकारचें 'पवित्र' होय. कोणत्याही प्रकारची कुटिलता म्हणजे मृत्यूचें स्थान असून, सरल-त्व हें परब्रह्माचें स्थान आहे. हाच काय तो मुख्य ज्ञानाचा विषय होय. ह्याहून इतर प्रला-पाचा काय उपयोग होणार !

अध्याय ऐर्शावा.

—:०:—

मित्रविचार.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, जरी अत्यंत क्षुद्र कर्म असलें, तरी तें कोणाचें साहाय्य घेतल्यावांचून एकट्याच पुरुषाला गोष्ट काय विचारावी ! अर्थातच त्याला साहा-य्याची अंपक्षा आहे. तेव्हां त्या साहाय्य-

कर्त्याचा स्वभाव कोणत्या प्रकारचा असावा, त्यांचें आचरण कसें असावें, व राजानें विश्वास कोणावर ठेवावा आणि कोणावर ठेवूं नये हें आपण सांगा.

भीष्म सांगतात:—राजा, राजांचे मित्र चार प्रकारचे असतात. कांहीं राजाचा व त्याचा उद्देश एकच असल्यामुळे होतात; कित्येक कुलपरंपरागत असतात; कित्येक नैसर्गिक (स्वाभाविकपणेच झालेले) असतात; आणि कित्येक कृत्रिम (द्रव्यादिक देऊन वश केलेले) असतात. धर्मात्मा पुरुष हा एक पांचवा मित्रच आहे. तो वस्तुतः कोणत्याही एका पक्षाकडे अथवा दोहों पक्षांकडेही नसतो. पण ज्या पक्षाकडे धर्माचें वास्तव्य असेल, त्याचा तो आश्रय करितो. तथापि जर तो उदासीनच राहिला, तर धर्मनिष्ठ पुरुषानेंच त्याचा आश्रय करावा. त्याला जी गोष्ट रुचत नसेल ती त्याच्यापुढें समगूं नये. विजयाची इच्छा करणारे राजे धर्म आणि अधर्म ह्या दोहोंचेंही अवलंबन करून वागत असतात. केवळ धर्माचें अवलंबन केल्यास त्यांची कार्यसिद्धि होत नाही.

असो; ह्या चार मित्रांपैकीं मधले दोन श्रेष्ठ असून दुसऱ्या दोहोंविषयीं सदैव संशयित वृत्ति ठेविली पाहिजे. अथवा सर्वांच्याही विषयीं सदैव संशयित असावें. व प्रत्येक कार्यावर आपली दृष्टि असूं द्यावी. राजानें मित्राचें संरक्षण करण्याकडे दुर्लक्ष करूं नये. कारण, राजा प्रमादशील बनला ह्याणजे लोक त्याचा तिरस्कार करूं लागतात. दुष्ट पुरुषही सज्जन होतात, सज्जनही भयंकर बनतात, शत्रुही मित्र होतो व मित्रही विघडतो. कारण, मनुष्याचें अंतःकरण सदैव सारखें नसतें. तेव्हां त्याच्यावर कांहीं वेळ तरी विश्वास ठेवूं शकेल ? म्हणूनच, जें महत्त्वाचें कार्य असेल तें स्वतःच्याच नजरेखालीं करावें. पूर्णपणें

कोणावरही विश्वास ठेवला तर तो सर्व धर्म आणि अर्थ ह्यांच्या नाशाला कारणभूत होतो. पण सर्वत्र अविश्वास असणें हेंही मृत्यूहून कमी प्रतीचें नाही. शिवाय, विश्वास हाही अवेळीं प्राप्त होणारा मूर्तिमंत मृत्युच होय. कारण, विश्वास ठेवणारा मनुष्य मृत्यूच्या तावडींत सांपडतो. तो ज्याच्यावर विश्वास करितो, त्याची इच्छा असली तरच हा जगतो. सारांश, विश्वास आणि अविश्वास ह्या दोहोंमध्येही दोष असल्यामुळे, कांहीं लोकांवर विश्वासही ठेविला पाहिजे व कांहींविषयी संशयही घेत असले पाहिजे. असा हा नीतिशास्त्राचा सार्वकालिक सिद्धांत आहे, इकडे लक्ष्य असलें पाहिजे. आपल्याकडे ओढून घेईल. असें ज्याच्या संबंधानें राजाला वाटत असेल, त्याच्याविषयी सदैव संशय घेत असावें. कारण, तो शत्रुच होय, असा विद्वान् लोकांचा समज आहे. ज्याच्या शेतांतून उदक दुसऱ्याच्या शेतांत जावयाचें असतें, त्याची इच्छा नसली तर सर्व उदक दुसऱ्याच्या शेतांत जाऊं शकत नाही; पण एखाद्या वेळीं उदक अधिक होईल ह्या भीतीनें तो बांधफोडण्याची इच्छाही करित असतो; त्याचप्रमाणें, राष्ट्राच्या सीमेचें पालन करण्याकरितां जे लोक ठेविलेले असतात, त्यांची इच्छा नसली तर शत्रूचें सैन्य अधिक आहे असें वाटलें म्हणजे शत्रूच्या सैन्याचा जोर अधिक आहे असें वाटलें म्हणजे शत्रूच्या सैन्यास मार्ग देण्याची भीतीमुळे ते शत्रूच्या सैन्यास मार्ग देण्याची इच्छा करितात. सारांश, राष्ट्रासीमा पालन करणारे पुरुषही विश्वसनीय नव्हत. म्हणूनच, जे अशा प्रकारचे आहेत असें कळून अश्या प्रमाणें, राजाचा अंतःकरण सदैव सारखें नसतें. तेव्हां त्याच्यावर कांहीं वेळ तरी विश्वास ठेवूं शकेल ? म्हणूनच, जें महत्त्वाचें कार्य असेल तें स्वतःच्याच नजरेखालीं करावें. पूर्णपणें आणि हानि झाल्यास अत्यंत दीन होणें हें

उत्तम प्रतीच्या मित्राचें लक्षण होय, असे सांगितलेलें आहे. आपण अस्तित्वांत नसल्यार ह्याचेंही अस्तित्व नाहीसिं होईल असें ज्याच्या संबधानें वाटत असेल. त्याजवर. जसा आपल्या पित्यावर विश्वास ठेवावयाचा तसा विश्वास ठेवावा; व आपलें सामर्थ्य वृद्धिंगत होऊं लागलें म्हणजे त्याचाही सर्व प्रकारें अभ्युदय करावा. धर्मकृत्यामध्येही कांहीं संकट असल्यास जो : करण्याचा सदैव निषेध करितो, तोही मित्र होय. राजावर येणाऱ्या संकटाची भीति वाटते हेंही उत्तम मित्राचेंच लक्षण होय. अशा मित्राचा नाश व्हावा अशी ज्यांची इच्छा असते, ते लोक राजाचे शत्रूच होत. ज्याला मित्रावर येणाऱ्या संकटाची सदैव भीति असते. व अभ्युदय कितीही झाला तरीही समाधान हात नाही. अशा प्रकारच्या मित्रास आत्मसम मित्र असे म्हणतात. जो सुस्वरूप, शरीराचा वण उन्कृष्ट असलेला, सुस्वर. सहनशील. निर्मत्सर. कुलीन आणि संततिमान असतो. त्या मित्राची याग्यता त्याच्या खालोखाल असते. युधिष्ठिरा. धारणा-शक्तिसंपन्न, स्मरणशक्तियुक्त. दक्ष. क्रम स्वभाव नसलेला, बहुमान अथवा अपमान केल्या तरी केव्हांही अंतःकरण दूषित न होणारा असा ऋत्विक्, आचार्य अथवा मित्र असलेला कोणी तरी अतिशय परिचित पुरुष तुझ्या मंदिरांत सहन होत नाही. हे महाबाहो. सरल, सांम्य. अमात्य असावा व त्याचा सदैव बहुमान व्हावा. त्याला तुझे अत्यंत गुप्त कारस्थान व धर्म आणि अर्थ यांचें स्वरूप हीं माहीत असल्यास हर-कृत नाही. ज्याप्रमाणें आपल्या पित्यावर त्या-प्रमाणेंच तुझा त्याच्यावर विश्वास असावा. एकाच कार्यावर दोन तीन अमात्यांची योजना करूं नये. कारण, एकाच गोष्टीविषयीं प्राण्यांचा सदैव मतभेद होत असतो व तो परस्पराना सहन होत नाही. जो मनुष्य कीर्तीला मुख्यत्व देणारा, नियमाप्रमाणें वागणारा, सामर्थ्यसंप-

नाशीं द्वेष न करणारा व निरर्थक कर्म न करणारा असतो; जो कामामुळें, लोभामुळें अथवा लोभामुळें धर्मत्याग करित नाही; जो दक्ष असतो व ज्याच्या भाषणांत कार्य घडवून आणण्याचें सामर्थ्य असेल. असा पुरुष तुझा गतिनिधि असावा. कुलीन, सुस्वभावसंपन्न, गृहिष्णु, आत्मश्लाघा न करणारा, शूर, सौम्यसंपन्न, विद्वान् आणि कार्याकार्यनिर्णयामध्ये चतुर अशा पुरुषांना अमात्य करून यांची सर्व कार्याकडे योजना करावी. ज्यांचा बहुमान होत आहे. ज्यांना राजा आपल्या मुखाचे वाटेकरी समजत आहे. ज्यांचे साहाय्य-कृत उत्कृष्ट प्रकारचे आहेत. जे आपलें कर्तव्य उत्कृष्ट प्रकारें करित आहेत. व ज्यांची योग्य कार्याकडे पूर्णपणे योजना झाली आहे. असे हे अमात्य मोठमोठी कार्ये करण्याविषयीं उद्युक्त होऊन अनेक प्रकारें कल्याण करितात. हे सदैव एकमेकांच्या चढाओढीनें काय करितात. आणि कोणतीही गोष्ट करावयाची झाली तर ती परस्पराना सांगतात.

युधिष्ठिरा. ज्याप्रमाणें मृत्युपासून त्याप्रमाणें ज्ञातीपासून सदैव भीति असते. हे तें लक्ष्यांत ठेव. कारण. ज्याप्रमाणें मांडलिक राजाला त्याप्रमाणेंच ज्ञाताला केव्हांही राजांचे ऐश्वर्य सहन होत नाही. हे महाबाहो. सरल, सांम्य. अशा राजाचा विनाश व्हावा हे वरें असें त्याच्या ज्ञातीवांचून कोणीही समजत नाही. आपल्या ज्ञातींतील नसणाऱ्या लोकांपासूनही अवज्ञेस पात्र असे लोक नसतात. शिवाय. जो पुरुष आपल्या ज्ञातींतील नव्हत असे लोक आश्रयाला ठेवितो, त्याला इतर लोक आक्रांत करून सोडतात; आणि इतर लोकांकडून अवमान होऊं लागला म्हणजे त्याला आपल्या

ज्ञातीं विषय अवलम्बन करावे लागते. कारण, एका ज्ञातींतील मनुष्य आपल्या ज्ञातीं-
तील मनुष्याचा अवमान केव्हाही सहन
करू शकत नाहीत. त्याचा अपमान संबंधी
मनुष्यांनीं जरी केला असला, तरी तो आप-
लाच झाला आहे असें ते समजतात. सारांश,
आपल्या ज्ञातींतील लोकांमध्ये कांहीं गुणही
दिसून येतात. व कांहीं गुणांचा अभावही दिसून
येतो. जो मनुष्य आपल्या ज्ञातींतील नसतो,
तो कधी अनुग्रहही करित नाही आणि नमू-
नही वागत नाही. चांगले आणि वाईट ह्या
दोन्ही गोष्टी आपल्या ज्ञातिवर्गामध्येच दिसून
येतात. म्हणूनच, त्यांच्याशीं विरोध न करितां
लोकांत त्यांचा मान राखावा, आपणही त्यांचा
बहुमान करावा, सदैव वाणीच्या योगानें व
कृतीनें त्यांचें प्रिय करावें. अप्रिय असें कांहींही
करूं नये, त्यांच्यावर खरा विश्वास नसावा,
तथापि त्यांच्याशीं सदैव विश्वास ठेवल्यासारखें
वर्तन असावें. त्यांच्या ठिकाणीं दोष आहेत
किंवा गुण आहेत हें पहात वसणें योग्य नाही.
याप्रमाणें जो मनुष्य अवधानशून्य न होतां
वर्तन ठेवितो, त्याच्यासंबंधानें शत्रु सुद्धां
प्रसन्न असतात; इतकेंच नव्हे, तर ते मित्रही
होतात. जो राजा आपले ज्ञाति आणि संबंधी
वर्गासंबंधानें व मित्र, शत्रु आणि उदासीन ह्यांच्या
संबंधानें सदैव पूर्वी सांगितल्या प्रकारचें वर्तन
ठेवितो, तो चिरकाल कीर्तिसंपन्न होऊन रहातो.

अध्याय एकयायशींवा.

—०—

वासुदेवनारदसंवादकथन.

युधिष्ठिर विचारतो:—ज्ञाति आणि संबंधी
या वर्गाला व मित्र आणि शत्रु यांना सदैव
वश ठेवतां येणें अशक्य आहे. तेव्हां त्यांचे
अंतःकरण कसे वश करून घेतां येईल तें सांगा.

भीष्म सांगतात:—याविषयीं वासुदेव आणि
देवर्षि नारद यांचा हा एक संवाद प्राचीन इति-
हास म्हणून कथन करित असतात. तो असा—
वासुदेव म्हणाले:—नारदा, जो मित्र नसेल
त्याला आपले अत्यंत गुप्त विचार कळणें योग्य
नाहीं; व जरी मित्र असला तरीही तो विद्वान्
नसल्यास व विद्वान् असला तरीही अंतःकर-
णाचा निग्रह केलेला नसल्यास त्यालाही तो
विचार कळणें योग्य नाही. म्हणूनच, हे दिवंगम
नारदा, मी मित्रभावानें कांहीं बोलणार आहे.
कारण, ज्याच्या बुद्धीचें सामर्थ्य पूर्ण आहे
असें दिसून येईल, त्यालाच प्रथम केला पाहिजे.
मी ईश्वर आहे असें ह्मणत असतात, म्हणून
मी आपल्या ज्ञातीचें दास्य करित नाहीं. भोग्य
वस्तूंपैकीं मी अर्घ्यांतला उपभोग घेतों; आणि
ज्ञातींचीं दुर्वचनेंही सहन करितों. ज्याप्रमाणें
अग्नीची इच्छा असलेला यजमान अरणीचें
मथन करितो, त्याप्रमाणें, हे देवर्षे, ज्ञातींचें
दुर्भाषण माझ्या अंतःकरणाचें मथन करित
असतें व तें मला सदैव दग्ध करून सोडितें.
अशीं दुर्वचनें मला उग्रसेन आणि अक्रूर हे
बोलतात. कारण. अक्रूराला वाटतें कीं, उग्र-
सेनाशीं माझा स्नेह असल्यामुळें मी त्याचा द्वेष
करितों; आणि उग्रसेनाला वाटतें, अक्रूराशीं
माझा स्नेह असल्यामुळें मी त्याचा द्वेष करितों.
वरें, उभयतांची समजूत घालावी ह्मटलें, तरी
तसें करण्याला मला कोणी साहाय्य नाहीं.
कारण, बलरामाच्या ठिकाणीं सदैव शक्तीचा
जोर आहे, गदाच्या ठिकाणीं सुकुमारता आहे,
आणि प्रद्युम्न तर सुस्वरूपाच्या योगानें मत्त
होऊन गेला आहे. म्हणूनच, नारदा, मला कोणी
साहाय्यकर्ता नाहीं. नारदा, दुसरे जे अंधकाच्या
आणि वृष्णीच्या कुलांतील पुरुष आहेत, ते
सर्व अतिशय भाग्यवान्, सामर्थ्यसंपन्न, शत्रूंना

१ जो स्वर्गामध्ये गमन करू शकतो असा.

सहन करितां येण्यास अशक्य आणि सदैव उद्योगशील असे आहेत. ते ज्याच्या पक्षाचे नसतील त्याचें अस्तित्त्वच असावयाचें नाहीं; आणि ज्याच्या पक्षाचे असतील त्याला सर्व काहीं प्राप्त होईल असे आहेत. तरीही ते मला साहाय्य करित नाहींत. उग्रसेन आणि अक्रूर हे उभयतांही सदैव माझा निषेध करित असल्यामुळें मी त्या दोहोंपैकीं एकाचाही आश्रय करित नाहीं, आणि दोघांचाही आश्रय करित नाहीं. कारण, उग्रसेन आणि अक्रूर हे उभयतांही ज्याचे संबंधीं झाले, त्याला त्यासारखी दुसरी अत्यंत दुःखकारक अशी गोष्टच नाहीं. कारण, त्यांचा परस्परंशीं द्वेष आहे. तसेंच, ज्याच्याशीं त्या दोघांचाही संबंध नसेल त्यालाही त्याहून अत्यंत दुःखकारक अशी दुसरी कोणती गोष्ट आहे? कारण, ते उभयतां अंधक आणि वृष्णि यांच्या वंशातील प्रमुख पुरुष आहेत. हे महामते नारदा, दोघां बृतकारांच्या मातेप्रमाणें मी एकाचा जय व्हावा आणि दुसऱ्याचा पराजय होऊं नये अशी इच्छा करितां. नारदा, अशा रीतीनें मला दोनही पक्षांच्या संबंधानें सदैव क्लेश होत आहेत. यास्तव, मला आणि माझ्या ज्ञातीला काय करणें श्रेयस्कर आहे तें कथन कर.

नारद म्हणाले:—हे वृष्णिकूलोत्पन्ना श्रीकृष्णा, संकटें दोन प्रकारचीं उद्भवतात. एक बाह्य व दुसरी आभ्यंतर. ह्यांपैकीं पहिल्यांची उत्पत्ति आपल्या ज्ञातीपासून असते व दुसऱ्यांची इतरांकडून असते. अक्रूर आणि उग्रसेन ह्यांच्यामुळें तुजवर जें हें कष्टदायक संकट आलें आहे, तें आभ्यंतर असून, त्याचें कारण तुझ्या ज्ञातीचीच कृति हें होय. कारण, हे सर्वही ज्ञातिपुरुष अक्रूराच्या अनुरोधानें वागणारे आहेत. काहीं कार्याच्या हेतूनें असो, अभिलाषपूर्वक असो, अथवा

दुसरे बीभत्स शब्द बोलतात म्हणून असो, तूं स्वतः संपादन केलेलें ऐश्वर्य तूं दुसऱ्याला अर्थात् उग्रसेनाला अर्पण केलें आहेस; आणि, हे साहाय्यसंपन्ना, सांप्रत त्या ऐश्वर्याची मुळी रुजली असून त्याला तुझ्या ज्ञातीचें ऐश्वर्य अशी संज्ञा आली आहे. म्हणूनच, वांती होऊन पडलेल्या अन्नाप्रमाणें असलेलें तें ऐश्वर्य पुनरपि तुला परत घेतां येणें शक्य नाहीं. अक्रूर आणि उग्रसेन यांकडून राज्य काढून घेणें हें शक्य नाहीं. कारण, त्यामुळें ज्ञातिमध्ये फाटाफूट होण्याची भीति आहे; आणि विशेषकरून तुजसारख्याला त्याचें राज्य घेतां येणें अशक्यच आहे. आतां कदाचित् प्रयत्न करून अतिशय दुष्कर असें एखादें कर्म केलें तर त्याच्या योगानें ही गोष्ट घडून येईल; पण त्यामुळें कायमची आणि मोठी अशी द्रव्यहानि होईल अथवा विनाशच होईल. म्हणूनच, लोहनिर्मित नसणाऱ्या सौम्य आणि हृदयविदारक अशा एका शस्त्राच्या योगानें दोघांचें परिमार्जन करून व ज्ञातिवर्गाच्या अंतःकरणांमध्ये प्रीति उत्पन्न करून तूं सर्वांची जिऱ्हाच निर्मूलित करून टाक. (तांडे बंद करून टाक.)

वासुदेव म्हणाले:—हे मुने, ज्याच्या योगानें दोघांचें परिमार्जन करून व अंतःकरणांत प्रेम उत्पन्न करून ह्या ज्ञातिवर्गाच्या जिऱ्हेचें निर्मूलन करितां येईल, असें लोहमय नसणारें सौम्य शस्त्र मला कसें समजावें?

नारद म्हणाले:—सदैव शक्त्यनुसार अजदान करणें, सहिष्णुत्व, सरलत्व आणि मृदुत्व असणें व योग्य मनुष्याचा त्याच्या योग्यतन्वरूप सत्कार करणें हे लोहमय नसणारें शस्त्र होय. ज्ञातिवर्ग हा कर्णकटु आणि क्षुद्र भाषणें करण्याची इच्छा करू लागला, तर तूं आपला क्रूरपणाचा निश्चय, कठोर वाणी आणि नानाप्रकारच्या वाईट इच्छा यांचा निग्रह कर.

क्षुद्र, अंतःकरणाचा जय न केलेला व साहाय्य-संपन्न नसलेला जो पुरुष, तो मोठा कार्यभार केव्हाही आपल्यावर घेत नाही. म्हणूनच तू तो कार्यभार आपल्या वक्षःस्थलावर घेऊन चालू लाग. सपाट जमीनीवरून कोणाही वृषभाला मोठा भार वाहून नेतां येतो; पण दुर्गम प्रदेशामध्ये, ज्याचे अवयव लहान असतात असा उत्कृष्ट प्रकारचा वृषभच तो वाहतां येण्यास कठीण असलेला भार वाहून नेतो. हे केशवा, भेदाच्या (फाटाफुटीच्या) योगाने संघाचा नाश होतो; आणि, कृष्णा, तू तर संघातील प्रमुख आहेस. म्हणूनच तुझा आश्रय मिळून, ज्या योगाने ह्या संघाचा उच्छेद होणार नाही असें कांहीं तरी कर. बुद्धि, सहिष्णुता, इंद्रियनिग्रह आणि द्रव्यदान हीं असल्याशिवाय संघ हा कोणाही सुन्न मनुष्याच्या अधीन रहात नाही. आपल्या पक्षाचा सदैव अभ्युदय करणें हे धन्यतेचें, कीर्तिकारक आणि आयुष्यप्रद आहे. म्हणूनच, कृष्णा, जेणेकरून आपल्या ज्ञातीचा नाश होणार नाही असेंच तू कर. हे प्रभो, वर्तमानकाली व भविष्यकालीही संघायासनप्रभृति षड्गुणांची योजना करणें व शत्रूवर स्वारी करणें ह्यांमध्ये तुला माहीत नाही असें कांहीं नाही. हे महाबाहो, यादव, कुरुर, भोज, अंधक, वृष्णि—इतकेंच नव्हे, तर सर्व लोक व लोकांचे अधिपति हे तुझ्याच ठिकाणी आहेत. हे माधवा, ऋषि देखील तुझ्याच विचाराचें अवलंबन करितात. तू सर्व प्राण्यांचा पिता आहेस, व तुला सर्व प्राण्यांची सृष्टि व प्रलय यांची माहिती आहे. यदुकुलश्रेष्ठ अशा तुझा लाभ झाला असल्यामुळेच यादवांचा सुखानें अभ्युदय होत आहे !

अध्याय व्यायशीवा.

—:—

कालकृत्वक्षीयोपाख्याना.

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना, हे तुला पहिल्या प्रकारचें वर्तन सांगितलें. आतां दुसरें सांगतो, ऐक. जो कोणी मनुष्य राजाला द्रव्यसंपादन करून देईल, त्याचें राजानें सदैव संरक्षण करावें. युधिष्ठिरा, पोषण करण्यास योग्य असो अथवा राजानें पोषण केलेला असो, जो मनुष्य राजाचा कोश अमात्यानें हरण केल्यामुळे नष्ट होत असल्याचें कळवील, त्याचें सांगणें एकांतांत ऐकून घ्यावें, व अमात्यापासून त्याचें संरक्षण करावें. कारण, हे भारता, द्रव्याचा अपहार करणारे अमात्य बहुतरुन आपल्या विरुद्ध असणाऱ्या मनुष्याचा वध करितात. राजाच्या कोशाचा नाश करणारे सर्व लोक एक होतात व त्या कोशाचें संरक्षण करणाऱ्याला पीडा देऊं लागतात, आणि ह्या वेळीं त्याचें संरक्षण न केल्यास तो नाश पावतो. याविषयीं कालकृत्वक्षीय नांवाच्या मुनींनीं कोसलदेशाधिपतीला जें कांहीं सांगितलें होतें. तें पुरातन इतिहास म्हणून सांगत असतात. तें असें—

राजा क्षेमदर्शी ह्याला कोसल देशाच्या आधिपत्याची प्राप्ति झाल्यानंतर कालकृत्वक्षीय नामक मुनि त्याजकडे आला होता, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. एका पिंजऱ्यामध्ये एक कावळा धरून ठेवून तो पिंजरा घेऊन राज्यांतील सर्व बातमी मिळविण्याच्या इच्छेनें हा मुनि क्षेमदर्शीच्या सर्व राष्ट्रांमध्ये लक्ष्यपूर्वक पुनः पुनः संचार करीत होता. 'अहो, आपण ताकवियेचें अध्ययन करा; मला हे काक मत्, भविष्य आणि वर्तमान सांगत असतात.' असें म्हणत अनेक पुरुष बरोबर घेऊन त्या

राष्ट्रामध्ये संचार करीत असतां, राजकार्यावर संताप पावणारा, अत्यंत क्रुद्ध झालेला, व नियुक्त असणाऱ्या सर्व लोकांची दुष्कृत्ये मित्राची इच्छा नसली तरी बलात्काराने त्यांचे त्याच्या दृष्टोत्पत्तीस आलीं. तेव्हां सर्व राष्ट्रांचा हित करावे ह्यासाठीं सर्वथैव प्रेमाने आलेला व्यवसाय कोणत्या प्रकारचा आहे तें समजून जो पुरुष सहन न झाल्यामुळे 'हें तुझे द्रव्य घेऊन, व राजकर्मावर नियुक्त असलेल्या लो- अपहार केले जात आहे.' असे सांगेल, तो कांनीं चालविलेला द्रव्यापहार जाणून, नंतर आपला आहे असे समजून त्याला क्षमा केली तो प्रशंसनीय आचरण असलेला मुनि काक पाहिजे. " हें ऐकून राजा त्याला ह्मणाला, बरोबर घेऊन 'मी सर्वज्ञ आहे' असे भाषण " मला आपल्या हिताची जर इच्छा आहे तर करीत राजदर्शन घेण्यासाठी आला. आपण जें मला बोलाल त्याची मी कां क्षमा

कोसलाधिपतीकडे आल्यानंतर त्या मुनीनें करणार नाहीं? हे ब्रह्मनिष्ठ, मी आपणांला तेथें असलेल्या अलंकार धारण करणाऱ्या अमा- प्रतिज्ञापूर्वक सांगतां, आपणांला वाटेल तें बोला. त्या कावळ्याच्या वचनावरून 'तूं हे विप्र, आपण जें आह्मांला सांगाल त्याप्रमाणें अमके ठिकाणीं अमुक केले आहेस.' असे मी करीन. "

सांगितले; व 'तूं राजकोशाचा अपहार केला मुनि म्हणाला:—तुझ्या राष्ट्रांमध्ये दुष्ट कोण आहेस, हें अमुक अमुक मनुष्याला माहित आहे आहेत आणि चांगले कोण आहेत हें, व पोष्य- असें हा काक सांगत आहे; ह्यास्तव, याचा आपण वर्गाकडून तुला असलेली भीति यांची माहिती सत्वर विचार करा.' असेही त्यानें त्या वेळीं ह्मटले: मिळवून मी केवळ प्रेमानें त्यांजविषयींचा आणि 'हा काक केव्हांही असत्य बोलल्याचे वृत्तांत सांगण्यासाठीं तुझ्याजवळ आलों आहे. ऐकण्यांत नाहीं.' असें राजकोशाचा अपहार कर- हे राजा, सेवा करणें हा दोष आहे असे आचा- णाऱ्या दुसऱ्याही लोकांस सांगितले. ह्यामुळे, हे र्यांनीं पूर्वीच सांगितले आहे. राजाची सेवा कुरुकुलश्रेष्ठा, राजकार्यावर नियुक्त झालेले करणें हें पाप असून, केवळ जे अगतिक अस- सर्वलोक बिघडले व त्यांनीं तो मुनि झोंपी गेला तील त्यांचीच ती गति आहे. राजाशीं ज्याची असतां त्याच्या कावळ्याला बाणांनीं विद्ध केले! मंत्री असते, त्याची केवळ विपारी सर्पाशींच

याप्रमाणें आपला काक पिंजऱ्यामध्ये बा- मंत्री आहे असे म्हणत असतात. राजाला पुढे णांच्या योगानें विदीर्ण झाला आहे असे पाहून शत्रु असतात आणि अनेक मित्रही असतात. दुसरे दिवशीं सकाळीं तो ब्राह्मण क्षेमदर्शी राजाच्या आश्रयानें उपजीविका करणाऱ्या राजाला ह्मणाला, "हे राजा, तुझी अनुज्ञा मिळाल्यास मी तुला हितकारक अशी कांहीं गोष्ट मनुष्यांना त्या सर्वांपासूनच भीति असते. तसेंच, सांगणार आहे; पण त्यासाठीं माझ्या प्राणांचा राजा, त्यांना एका क्षणांत राजाकडूनही भीति व द्रव्याचा अधिपति अशा तुज प्रभूकडे मी उत्पन्न होते. सेवकांकडून राजाविषयीं अगदीं अशय मागतों. ज्याला अभ्युदयाची व ऐश्व- मुळींच दुर्लक्ष्य न घडणें शक्य नाही, हें खरें आहे. र्यांची सदैव इच्छा असेल त्या मित्रानें, साराधि तथापि कल्याणेच्छु सेवकानें कोणत्याही प्रकारें मुद्दाम दुर्लक्ष्य करूं नये. कारण, दुर्लक्ष्य केले ज्याप्रमाणें उत्कृष्ट अश्वाला शिकविण्याची इच्छा असतां राजाचेंही पूर्वीचें वर्तन सुटतें. अर्थात् करीतों त्याप्रमाणें मित्रास बोध करावयाची इच्छा तो त्याच्याशीं पूर्वीप्रमाणें न वागतां त्याचा असलेला, मित्राची हानि होत असल्यामुळे द्वेष करूं लागतो व तसें झाले म्हणजे जीवि-

ताचा नाश होतो. शिक्षणसंपन्न असलेल्या केल्यास सिद्ध व्हावयाचं, हे खोटे नाही. मनुष्याने राजा म्हणजे प्रदीप्त झालेला अग्निच म्हणूनच, त्या तुझ्या खासगी मंडळीच्या असे समजूनच त्याच्या सन्निध जावं. ज्याप्र- र्भातीने मी आतां दुसऱ्या आश्रमाकडे जाणार. माणें विषयुक्त दादा असलेल्या कोपाविष्ट भुजं- कारण, हे प्रभो, त्यांनीच नेम धरून मारलेला गाची शुश्रूषा करावयाची. त्याप्रमाणें आपले बाण माझ्या कावळ्यावर येऊन पडला; व माझी अस्तित्व नष्ट झाले आहे असेच समजून मनु- इच्छा नसतां त्या कपटप्रिय लोकांनीं त्याला यम- ष्यानें आपल्या प्राणाचा व द्रव्याचा स्वामी जो सदनास पाठविलें. हे राजा, ही गोष्ट मी तपो- राजा त्याची प्रयत्नपूर्वक सेवा करावी. आपल्या बलानें दीर्घत्व पावलेल्या दृष्टीनें पाहिली आहे. भाषणांत, उभें राहण्यांत, अधिकार चालवि- अनेक मकर, मन्थ्य, सुसरी आणि तिमिंगल- ण्यांत, बसण्यांत, चालण्यांत, अभिप्राय सूच- नामक मन्थ्य यांनीं युक्त, व वृक्षाचें सोट, पाषाण- विण्यांत आणि शारीरिक व्यापारांत दोष असले- आणि कंठक यांनीं युक्त असलेल्या व सिंह, काय, अशीं सेवकाला शंका येत असावी. व्याघ्र इत्यादि हिंस्र पशूंनीं व्याप असलेल्या, राजाला जर प्रसन्न ठेवला तर तो देवतेप्रमाणें अगोदर जवळ जाण्यास व गेल्यानंतरही मान- सर्वही मनोरथ पूर्ण करितां, आणि तो जर वण्यास कठीण असणाऱ्या अशा हिमालयांतील गुहेप्रमाणें असणाऱ्या ह्या तुझ्या राष्ट्ररूपी नदी- क्रुद्ध झाला तर अक्षीप्रमाणें समुद्र दग्ध करून तुन मी ह्या अज्ञ अशा कावळ्याच्या साहा- यकतो, असें यमानें सांगितले आहे: आणि हे य्यानें तरून गेलों. अंधकारानें व्याप झालेल्या राजा, तें आहेही तसेंच ! येथून पुढें मी तुझें दुर्गम प्रदेशांतून अक्षीच्या साहाय्यानें व जल- पुनः पुनः मोठे कार्य करणार आहे. आमच्या मय प्रदेशांतून नौकेच्या साहाय्यानें जातां येतें, सारखा अमान्य सकटप्रसंगीं केवळ ज्ञानरूपी पण नृपरूपी दुर्गम प्रदेशांत प्रवेश होण्याचें साहाय्य करित असतो. हे राजा, माझा हा कांहीं साधन पंडितांनाही समजलेले नाही. काही साधन पंडितांनाही समजलेले नाही. पण त्याच्याशींही कोणी वैर करित होतें, व राजा, तुझे राज्य ह्याणजे गाढ अंधकार असून म्हणूनच त्यानें त्याजवर बाण सोडला. या- नें पातकांनें व्याप होऊन गेलेलें आहे. ह्या रा- विषयीं मी तुलाही दोष देत नाहीं अथवा तूं टांत विश्वास ठेवितां येणें तुलाही शक्य नाहीं. मग ज्यांना प्रिय आहेस त्यांनाही दोष देत नाहीं. मला कोटून शक्य असणार ! म्हणूनच येथें तूं आपले हितकर्ते कोण व शत्रु कोण ना- रहाणें हें शुभकारक नाहीं. कारण, येथें सत्कृ- विषयींचें ज्ञान संपादन कर. आपल्या कुट्टीला त्याची आणि दुष्कृत्याची योग्यता सारखीच अगोचर असें कांहीं ठेवूं नको. तुझ्या मंदिरामध्ये आहे. येथें सत्कर्म केले अथवा दुष्कर्म केले द्रव्याचा अपहार करण्याविषयीं तत्पर असणारे तरी निःसंशय वधक व्हावयाचा. त्यायदृष्ट्या व प्राण्यांचें अकल्याण व्हावें अशी इच्छा कर- दुष्कर्म केले तरच वध व्हावा. सत्कर्म केल्यास णारे जे कोणी आहेत, त्यांनीं माझ्या काव- मूर्खीच होतें नये; पण येथें तशी स्थिति नाही. ळ्याचा वध करून आपले वैर साधिले. हे म्हणूनच सृष्ट मनुष्यानें त्वरेनें येथें वास्तव्य राजा, तुझा विनाश व्हावा आणि नंतर आप- करण्यासाठीं येणें योग्य नाहीं. हे राजा, सीता ल्याला राज्य मिळावें अशी ज्याची इच्छा आहे, म्हणून एक नदी आहे, तिजमध्ये नौका बुडत त्याचें कार्य तुझ्या खासगी मंडळीशीं स्नेह असते. तशाच प्रकारचें हें तुझें राष्ट्र आहे. हें

राष्ट्र म्हणजे सर्व प्राण्यांचा वध करण्यासाठी पसरलेले एक जाळेंच होय असें मला वाटतें. तुला मधुर पण विषयुक्त अशा भोजनाची प्राप्ति झाली आहे. तुझी स्थिति असज्जनासारखी आहे. असज्जनासारखी नाही. हे पृथ्वीपते, तू विषारी सर्पांनीं वेष्टिलेल्या विहिरीसारखा आहेस. राजा, दुर्गम घाट, विशाल तीर आणि लहान लहान झुडपें यांनीं युक्त असलेली व वेतांच्या वेलांनीं व्याप्त झालेली मधुरजलयुक्त अशी नदी असावी, त्याप्रमाणेंच तू आहेस. ज्याप्रमाणें श्वान, गृध्र आणि कोव्हे यांनीं युक्त असलेला राजहंस असावा, त्याप्रमाणेंच तू आहेस. जसें मोठ्या वृक्षाचा आश्रय मिळाला ह्मणजे त्यावर मोठें गवत वाढूनच त्याला आच्छादित करितें. व नंतर त्या वृक्षाच्याहीपिशां अधिक वाढतें, व पुढें त्याच इंधनरूपी तृणाच्या योगानें भयंकर दावाग्नि त्या वृक्षाला दग्ध करून सोडतो. तशी स्थिति तुझ्या अमात्यांची आहे. म्हणूनच राजा, तू त्यांचे दोष नाहीतसे कर. राजा, तूंच त्यांना अधिकार दिलास आणि तूंच त्यांचे पालन केलेस. असें असतां तुझ्याशींच प्रतारणा करून हे तुझ्या प्रिय मनुष्यांचा वध करूं इच्छीत आहेत. ज्यामध्ये सर्प वास्तव्य करीत आहेत अशा गृहासारख्या अथवा जिचा पति वीर आहे अशा दुर्बर्तिनी स्त्रीच्या गृहासारख्या तुझ्या राष्ट्रामध्ये मी जो सावधपणें पण भीतभीत राहिलों, तो केवळ तुझें सदाचरण आणि तुझा हा अमात्याविक परिवार यांची परीक्षा पहाण्यासाठीच होय. हे नृपश्रेष्ठा, राजा जितेंद्रिय आहे काय? त्याची खासगी मंडळी त्याच्या ताब्यांत आहेत काय? त्यांना राजा प्रिय आहे काय? आणि राजाला प्रजा प्रिय आहेत काय? हें जाणण्याच्या इच्छेनेच मी ह्या ठिकाणीं प्राप्त झालों. पण, हे राजा, क्षुधि-ताला जसें भोजन आवडतें तसा मला तू

आवडतो आहेस; आणि तुझे अमात्य मात्र तृष्णा नसलेल्या पुरुषाला जसे उदक आवडत नाहीत तसे मला आवडत नाहीत. मी तुझें कार्य करणारा हाच दोष त्यांनीं मजवर ठेवला; हाच वांचून माझा द्रोह करण्याचें त्यांना दुसरें कांहीं कारण नाही. कारण मी त्यांचा कांहीं द्रोह केलेला नाही. तथापि त्यांना माझ्या ठिकाणीं दोष दिसत आहेत. म्हणूनच आतां मी येथें रहाणें योग्य नाही. ज्याप्रमाणें पृष्ठ भ्रम केलेल्या सर्पाची त्याचप्रमाणें अंतःकरण दृष्ट असलेल्या शत्रूचीही भीति बाळगली पाहिजे. राजा म्हणाला:—हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तू पुनरपि माझ्या मंदिरामध्ये रहा. तुझा द्रोह करणाऱ्या लोकांचा मी अगदीं त्याग करीन; व सत्कार-सूचक विपुल उपचारांच्या योगानें तुझा बहुमान करीन. हे ब्रह्मनिष्ठ, ज्यांना आपली इच्छा नसेल ते माझ्या गृहामध्ये राहूं शकणार नाहीत. आतां मीं पुढें काय केलें पाहिजे ह्याचें ज्ञान कवळ आपण लाच आहे. यास्तव, हे भगवन्, माझ्या हातून शासनकर्म उत्कृष्ट प्रकारें चालेल व पुण्य घडेल, असा कांहीं विचार माझ्या कल्याणासाठीं काढून मला आपण आज्ञा करा. मुनि ह्मणाला:—हा दोष उघड न करितां तू आपल्या एक-एका अमात्यांचें सामर्थ्य त्यांचे अधिकार काढून घेऊन कमी कर; आणि पुढें वध करण्यासारखें कारण त्यांच्या हातून घडलें आहे असं कळून आलें ह्मणजे एका एका पुरुषाचाच वध कर; सर्वांचा एकदम करू नको. कारण, अनेक मनुष्यांचा एकच दोष असला म्हणजे, आपलें रहस्य फुटेल या भीतीनें, ज्यांस रहस्य कळलें असेल त्या आपल्या शत्रूंचा ते नाशही करितात. म्हणूनच मी तुला हें सांगत आहे. आम्ही ब्राह्मण म्हणजे कृपाळू आणि आमचें शासनही सौम्य असून, आम्ही स्वतःप्रमाणेंच तुझें व इतरांचें कल्याण व्हावें असें इच्छीत असतो.

हे राजा, आतां मी आपली माहिती तुला सांगतो. मी तुझा संबंधी आहे. कालकवृक्षीय असें माझे नांव आहे. सत्यप्रतिज्ञा अशा तुझ्या पित्याचा मी संमाननीय असा मित्र अमून, तुझा पिता स्वर्गवासी झाला व तुझ्या राज्यावर संकटें ओढवलीं, तेव्हां मीं इतर सर्व अभिलाष सोडून देऊन तपश्चर्या केली. मी तुला जेहा-मुळेच असें सांगतां कीं, पुनरपि तूं हे अविश्व-सनीय पुरुष विश्वसनीय आहेत अशा भ्रमांत राहूं नको. राजा, सुखदुःखांचा अनुभव घेतल्यानंतर साहजिक रीतीनें तुला राज्यप्राप्ति झाली आहे; असें असून त्या राज्याचा भार अमात्यांवर टाकून तूं असा त्रैसावधपणांनं कां रहात आहेस?

भीष्म सांगतातः—हे भारता, तदनंतर तो ब्राह्मणश्रेष्ठ राजाचा पुरोहित होऊन पुरोहित-मंदिरामध्ये येऊन वास्तव्य करूं लागला असतां, राजमंदिरामध्ये पुनरपि विपुल आनंदाचा प्रादुर्भाव झाला. पुढें सर्व पृथ्वीवर एक-छत्री राज्य करून त्या कालकवृक्षीय मुनीनें कीर्तिसंपन्न अशा कोसलदेशाधिपतीमाटीं उन्कृष्ट प्रकारचे यज्ञ केले. कोसलदेशाधिपतीनेंही त्याचें तें हितकारक भाषण ऐकून सर्व पृथ्वी जिंकून घेतली; व त्या मुनीनें सांगितल्याप्रमाणें आचरण ठेविलें.

अध्याय त्रयायर्षीवा.

—:—

सभासदादिंकांचीं लक्षणें.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे पितामह, सभासद, साहाय्यकर्ते, मित्र, परिचारक आणि अमात्य हे कोणत्या प्रकारचे असावे?

भीष्म सांगतातः—लोकलज्जा वाळगणारे, इंद्रियमन केलेले, सत्यता आणि सरलत्व यांनीं युक्त असलेले, आणि न्याय कोणता व अन्याय

कोणता हें उन्कृष्ट प्रकारें सांगण्याविषयीं समर्थ असलेले जे लोक, ते तुझे सभासद असावे. हे भारता, सदैव सान्निध्यास असणारे अत्यंत शूर पुरुष, आणि शास्त्रज्ञानसंपन्न, अत्यंत संतुष्ट असणारे व कार्याविषयीं अतिशय उत्साह असलेले ब्राह्मण ह्यांना तूं कोणत्याही संकटामध्ये आपले साहाय्यास घेत जा. कुलीन मनुष्याचा सदैव बहुमान केला म्हणजे प्रसंगीं तो आपली शक्ति शोकून ठेवीत नाही, म्हणूनच कुलीन मित्र करावा. कुलीन मित्र केला म्हणजे त्याचें पालन केल्यास जरी एखादे प्रसंगीं त्याला प्रसन्न ठेवला, अप्रसन्न ठेवला, पीडा दिली अथवा मारिलें, तरीही तो सदैव आपल्याच सान्निध्यास रहातो. युधिष्ठिरा, कुलीन, चांगल्या देशामध्ये उत्पन्न झालेले. ज्ञानी, स्वरूपसंपन्न, बहुश्रुत, प्रौढ आणि प्रेम करणारे असेच लोक तुझ परिचारक असावे. वा. युधिष्ठिरा, हीन कुलांत उत्पन्न झालेले. लज्ज. क्रूर आणि निर्लज्ज असे जे पुरुष असतील. त्यांचा जो-पर्यंत हात ओला आहे अर्थात् त्यांना द्रव्या-दिक पांचन आहे, तोपर्यंतच ते तुझी सेवा करतील. पुढें करणार नाहीत. कुलीन, सदाचार-संपन्न, हृदयांतील भाव ओळखणारे, निष्ठुर नसलेले. देश, काल व कर्तव्य जाणणारे, आणि आपल्या पापकांचें कार्य आणि हित करण्याविषयींची इच्छा असणारे जे लोक असतील. त्यांनाच राजानें सर्व कार्यामध्ये आपले मंत्री करावे. युधिष्ठिरा, द्रव्यप्रदान, बहुमानसूचक अधिकारादिक, उन्कृष्ट वस्त्रादि-कांचें दान, आदर व थोडें अथवा अधिक प्रिय करणें या गोष्टींवरून तूं ज्यांना प्रिय असें समजशील, ते केवळ तुझ्या द्रव्याचे आणि सुखाचे मात्र वाटेकरी होतील. युधिष्ठिरा, ज्यांचें वर्तन मर्यादा सोडून नाही असे विद्वान्, सदा-चारी, नियमांचें आचरण करणारे, सदैव तुझीच

प्रार्थना करणारे, शुद्ध स्वभावाचे नसलेले आणि जातिधर्माचे उदात्त झालेले, वैदिक भागाने वाग सत्यवादी ह्यांनी तुझा त्याग करू नये. ज्या णारे, कुलपरंपरागत असलेले आणि गर्वशून्य निंबवृत्ति व मंदबुद्धि लोकांना आचार समजत असेच लोक मंत्री करावे. ज्यांचे अंतःकरण नाही, व जे भ्रष्टप्रतिज्ञ असतात, त्यांच्याविषयी विनयशील व स्वभाव उत्तम असेल, व जे केवळ तू तिटकारा वाळगीत जा. समुदायाला सोडून कायिक, केवळ वाचिक, केवळ मानसिक, राजाने एकाच मनुष्याची इच्छा करू नये; व कायिक, वाचिक, मानसिक आणि कायिक-एकाचाच अंगीकार करणे आवश्यक असल्यास. वाचिक अशा पांच प्रकारच्या कपटांनी विरहित, जो एकटाच अनेक लोकांहून अत्यंत श्रेष्ठ असेल प्रौढ व राजकार्याचा भार धेण्यास समर्थ त्याचा स्वीकार करून समुदायाचा खुशाल त्याग असतील, अशा पुरुषांच्या तेज, शौर्य, क्षमा, करावा. कारण, कोणाच्याही अंगी पराक्रम दिसून शुचिभूतपणा, प्रेम, स्थिरबुद्धि आणि इंद्रियसंयम येणे हे कल्याणाचे लक्षण आहे. युधिष्ठिरा, ज्याला ह्या गुणांची परीक्षा करून राजाने त्यास मंत्री कर्ति हीच मुख्य वाटत असेल. जो प्रतिज्ञे करावे, राजा, ज्यांचे ज्ञान होणे आवश्यक प्रमाणे वागत असेल. जो सामर्थ्यसंपन्न लोकांना आहे अशा गोष्टींचे ज्ञान करून देण्याविषयी बहुमान देत असेल. ज्यांच्याशी स्पर्धा करणे ज्यांची वाणी समर्थ आहे अस वीर, अयोग्य आहे त्यांच्याशी स्पर्धा करित नसेल. उपाय शोधून काढण्यात चतुर, कुलीन, सत्त्व-वैषयिक सुखासाठी. भीतीमुळे, क्रोधामुळे अथवा संपन्न. दुसऱ्याच्या हृदयातील भाव ओळखणारे, लोभामुळे जो धर्मत्याग करणार नाही, व जो निष्ठुर नसणारे, देश, काल व कर्तव्य जाण-अहंकारशून्य, सत्यवादी, क्षमाशील आणि णारे आणि आपल्या पोषकाचे कार्य आणि बहुमानार्ह असेल. त्याचेच तू गुप्त गोष्टींचा हित करण्याची इच्छा करणारे जे लोक, विचार करतेवेळी साद्य धे. मात्र सर्व स्थितीत त्यांनाच राजाने कोणत्याही कार्याविषयी मंत्री त्याची परीक्षा पाहिली पाहिजे. मनुष्य कुलीन. नेमांचे. तेजस्वी नसणाऱ्या पुरुषांशी संबंध ठेव-संततिमान्, सहनशील, दक्ष, आत्मसंयमन-णाऱ्या मनुष्याला कर्तव्याकर्तव्याचा निश्चय संपन्न, शूर, कृतज्ञ आणि सत्यानिष्ठ असणे हे कर्तिता येत नाही. इतकेच नव्हे, तर तो दुस-कल्याणाचे चिन्ह आहे. तो ज्ञानसंपन्न पुरुष ज्यालाही प्रत्येक कार्यामध्ये अवश्य संशयांत अशा रीतीने वागत असला म्हणजे शत्रु दुर्षाल पाडतो. तसेच, जो मंत्री सत्कुलामध्ये उत्पन्न प्रसन्न रहातात, इतकेच नव्हे, तर ते मित्रही झालेला व धर्म, अर्थ आणि काम या तीनही होतात. नंतर पुढे ज्ञानसंपन्न. कल्याणच्छ्रे आणि पुरुषार्थीनी युक्त असा असूनही बहुश्रुत नसतो. जितेंद्रिय अशा राजाने विश्वसनीय, कुलीन, त्याला गुप्त गोष्टींचा विचार करण्याचे काम आपल्या देशांत जन्म पावलेले, द्रव्यादिक पहातां येणे शक्य नाही. तसेच, कुलीन नसणारा देऊन शत्रूंनी वश करितां येण्यास अशक्य मनुष्य जरी अत्यंत बहुश्रुत असला, तरी तो असलेले, व एकदा ज्याचा आश्रय केला मार्गदर्शकाचे साद्य नसलेल्या अथाप्रमाणे त्याला सोडून दुसरीकडे न जाणारे व सर्व प्रकारे असतो; व म्हणूनच, एखादे कृत्य लहानसे उत्तम रीतीने परीक्षा पाहिलेले लोक आणि असले तरीही त्यांत काय करावे हे त्याला संबंधी पुरुष ह्यांजकडून अमात्यांच्या गुणाव-सुचनेनासे होते. त्याचप्रमाणे, जो शास्त्रज्ञान-गुणांची परीक्षा पहावी. एश्वर्यच्छ्रे राजाने उत्तम संपन्न आणि बुद्धिमान आहे व ज्याला उपाय-

योजनेचेंही ज्ञान आहे, पण ज्याचे विचार स्थिर नाहीत, तो पुष्कळ वेळानें देखील कोणत्याही कर्माचा शेवट लावूं शकणार नाही. ज्याला शास्त्रज्ञान मुळींच नाही व बुद्धिही उत्कृष्ट नाही, त्यानें केवळ एखादें कार्य आपल्याकडे घेतलें म्हणून त्याला त्यांतील विशिष्ट गोष्टींचा विचार करितां येणें शक्य नाही. मंत्री आपल्यावर प्रेम करणारा नसेल, तर त्याच्यावर विश्वास ठेवणें योग्य नाही. म्हणूनच, प्रेम न करणाऱ्या मंत्र्यापाशीं आपले गुप्त विचार प्रकट करूं नयेत. कारण, ज्याप्रमाणें वायूनें केलेल्या छिद्रांतून आंत प्रवेश करून अग्नि वृक्षाला भस्म करून सोडतो, त्याप्रमाणें हा कुटिल मंत्री इतर मंत्र्यांचें साहाय्य घेऊन राजाला पीडा देतो. राजा एखादे वेळीं क्रुद्ध हातो, पदच्युत करितो, क्षुब्ध होऊन वाणीनें निर्भर्त्सना करितो व पुनः प्रसन्नही होतो. हीं त्याचीं नानाप्रकारचीं कृत्यें त्याजवर अनुरक्त असलेल्या मंत्र्यांवांचून इतरांस सहन करितां येणें शक्य नाही. म्हणूनच मंत्री अनुरक्त पाहिजेत. मंत्र्यांचा क्रोध म्हणजे वज्राचें स्फुरणच होय. आपल्या पोषकाचें प्रिय करण्याच्या इच्छेनें जो मनुष्य त्याचीं तीं कृत्यें सहन करितो, व ज्याला सुखदुःख समान असते, अशा मनुष्यालाच कोणत्याही गोष्टीसंबंधानें विचारावें. कुटिल स्वभावाचा मनुष्य प्रेम करितो असला, इतर गुणांनीं युक्त असला व ज्ञानसंपन्न असला, तरी तो राजाचे गुप्त विचार श्रवण करण्यास योग्य नाही. ज्याचा शत्रूशीं संबंध असतो व जो प्रजेला बहुमान देत नाही तो शत्रुच असं समजावें; त्याच्याही कानावर राजाचे गुप्त विचार जाणें योग्य नाही. अविद्वान्, शुचिर्भूत नसणारा, गर्वानें ताठलेला, शत्रूंची सेवा करणारा, आत्मश्लाघा करणारा, अंतःकरण शुद्ध नसलेला, कोपिष्ट आणि लोभाविष्ट हेही राजाचे गुप्त विचार ऐकण्यास

योग्य नाहीत. नवीनच आलेला मनुष्य जरी अनुरक्त व अत्यंत बहुश्रुत असला, आणि आपल्या पेश्वर्याचा विभागत्याला देऊन त्याचा सत्कारही केला असला, तरी तो गुप्त विचार श्रवण करण्यास योग्य नाही. ज्याचा पिता पूर्वी अन्यायानेंच आपल्याशीं विघडला असेल, त्याला जरी अधिकारारूढ केला व बहुमान दिला, तरी तो राजाचे गुप्त विचार श्रवण करण्यास योग्य नाही. ज्या मित्रावर क्षुद्र अशाही कृत्यामुळे लोकांपवाद आला असेल, त्याच्या अंगीं दुसरे अनेक गुण असले तरीही तो गुप्त विचार श्रवण करण्यास योग्य नाही. जो मनुष्य चतुरबुद्धि, धारणाशक्तिसंपन्न, ज्ञानी, आपल्या देशांत निर्माण झालेला, शुचिर्भूत व कोणत्याही कर्मांमध्ये निर्लिप्त असणारा असेल, तोच राजाचा मंत्र (गुप्त विचार) श्रवण करण्यास योग्य होय. अनुभवजन्य आणि शास्त्रजन्य ज्ञान असलेला आपला व परक्याचा स्वभाव ओळखणारा, आपल्या बरोबरीचा व शुद्धांतःकरण असलेला तो मंत्र श्रवण करण्यास योग्य होय. सत्यवादी, सुस्वभावसंपन्न, प्रौढ, लोकलज्जासंपन्न, सौम्य व पितृपितामहादिक क्रमानें आश्रयास असतो. तो मंत्र श्रवण करण्यास योग्य होय. जो संतुष्ट रहाणारा, संमाननीय, सत्यवादी, प्रौढ, प्रगल्भ विचारांचा, पापाचा द्वेष करणारा, गुप्त गोष्टींचा विचार करण्याचें ज्ञान असलेला, प्रसंग जाणणारा व शूर असतो, तो मंत्र श्रवण करण्यास योग्य होय. जो सामर्थ्यसंपन्न पुरुष सामोपचारानें ह्या सर्व लोकांला वश करूं शकतो, त्यालाच राष्ट्राचें शासन करूं इच्छिणाऱ्या राजानें आपले गुप्त विचार सांगोवे. राष्ट्रांतील व राजधानीतील लोकांचा ज्याच्यावर न्यायामुळेच विश्वास बसला आहे, व जो योद्धा असून नीतिशास्त्रामध्येही विद्वान् आहे,

तो मंत्र श्रवण करण्यास योग्य होय. सारांश, ह्या पूर्वोक्त सर्व गुणांनी युक्त असणारे, अत्यंत पूज्य, प्रजेच्या मताचें ज्ञान असणारे व ज्यांना मोठे कृत्य करण्याची इच्छा असेल असे निदान तीन तरी पुरुष राजाचे मंत्री असावे. त्यांनी आपल्या व शत्रूंच्या प्रजेमध्ये कोणकोणतीं छिद्रें आहेत हें पहात असावें. राजाच्या राष्ट्राची अभिवृद्धि होणें हें मंत्र्यांच्या मंत्रावरच अवलंबून आहे. आपलें छिद्र शत्रूंच्या दृष्टीस पडूं नये; व शत्रूंचें छिद्र पाहून राजानें त्यांज- वर स्वारी करावी. कांसव ज्याप्रमाणें आपलीं अंगें गुप्त ठेवितें, त्याप्रमाणें राजानें राज्याचीं सर्व अंगें गुप्त ठेवावीं. शत्रूला आपल्या राष्ट्रांत प्रवेश करण्याची संधि न येईल अशाविषयी सावध असावें. विद्वान् मंत्र्यांनीही, राष्ट्रासंबंधी जे गुप्त विचार चालले असतील ते गुप्तच ठेवावे. राजा हा गुप्त विचारांचें शरीर असून इतर लोक हीं त्याचीं अंगें आहेत. गुप्त हेर हें राज्य-रूपी वृक्षाचें मूळ असून राष्ट्राविषयीचे गुप्त विचार हेंच त्याचें बल होय असे सांगितलें आहे. केवळ वृत्तीसाठीं ह्या लोकांमध्ये अनेक मंत्री नम्रतेचा स्वीकार करून व मद, क्रोध, अहंकार आणि ईर्ष्या यांचा त्याग करून राजाच्या अनुरोधानें वागतात; पण त्यांच्यावर विश्वास न ठेवतां, ज्यांच्या ठिकाणीं पूर्वोक्त पांच कपटें वास्तव्य करीत नसतील अशाच मंत्र्यांच्या साहाय्यानें राजानें गुप्त गोष्टींचे विचार करावे. त्या तिघांचे नानाप्रकारचे विचार लक्षांत घेऊन व त्या गोष्टींत आपलें मन घालून, शेव- टच्या विचाराचे वेळीं, ज्याला आपल्या उलट सिद्धांत माहीत असण्याचा संभव आहे त्याला आपला सिद्धांत कळवावा. त्यांतूनही निर्णय न झाल्यास, धर्म, अर्थ आणि काम ह्या तीन पुरुषार्थांचें ज्ञान असलेल्या गुरु अशा ब्राह्मणा- कडे जाऊन शेवटच्या निर्णयाविषयी त्याला

एकाग्रपणें प्रश्न करावा; व सिद्धांत करणाऱ्या त्या ब्राह्मणाशीं जेव्हां ऐकामत्य होईल, तेव्हां त्या विचारांत ठरलेल्या मार्गाचें अवलंबन राजानें त्यामध्ये न गहून जातां करावें. ज्यांना गुप्त विचार करण्याच्या तत्त्वांचे सिद्धांत माहीत आहेत, ते लोक अशाच प्रकारें तो विचार करावा असे सांगतात. यास्तव, प्रजेला स्वाधीन ठेवण्याविषयीं समर्थ असेल अशा प्रकारचा गुप्त कार्याचा विचार पूर्वी सांगितल्या रीतीनें करून तो सदैव अमलांत आणावा. ज्या वेळीं हा विचार चालला असेल, त्या वेळीं त्या ठिकाणीं खुजे, कुबडे, कृश, लंगडे, अंधळे, मूर्ख, स्त्रिया, क्लीब आणि पशु यांचा संचार पुढें, मागें, खालीं अथवा वर कोठेही असूं नये. अथवा मंदिराच्या वरच्या मजल्यांत बसून, किंवा ज्या ठिकाणीं दर्भ, देवनळ इत्यादिक दाह पदार्थ नाहीत अशा निर्जन, व जेथून बाहे- रचा सर्व प्रदेश स्पष्ट दिसतो आहे अशा ठिकाणीं जाऊन, मोठ्यानें भाषण करणें वगैरे वादोष, व ज्या योगानें आपलें हृदय दुसऱ्यास कळेल अशा प्रकारचे नेत्रविक्षेपादि अंगदोष ह्यांचा सर्व प्रकारें त्याग करून, कालगत न करितां कोणत्याही कार्याविषयीचे विचार करावे.

अध्याय चौऱ्यायशींवा.

—:०:—

इंद्रबृहस्पतिसंवाद.

(सामाचें महत्त्व.)

भीष्म सांगतात:—हे युधिष्ठिरा, याविषयीं बृहस्पति आणि इंद्र यांचा संवाद प्राचीनइति- हासरूपानें सांगत असतात. तो असा—

इंद्र म्हणाला:—हे ब्रह्मन्, ज्यामध्ये सर्व गुणांचा अंतर्भाव होतो अशा कोणत्या गोष्टींचें आचरण केलें असतां मनुष्य सर्व प्राण्यांना प्रमाणभूत होऊन विपुलकीर्तिसंपन्न होतो ?

बृहस्पति ह्यणालाः—इंद्रा, 'साम' ह्या उपायांत सर्व गुणांचा अंतर्भाव होत असून, त्याचें उत्कृष्ट प्रकारें अवलंबन करणारा मनुष्य सर्व प्राण्यांना प्रमाणभूत होतो, व त्याला विपुल अशा कीर्तीची प्राप्ति होते. इंद्रा, सर्वही गुणांचें एकच वसतिस्थान अशा ह्या सर्व लोकांस सुखकारक असणाऱ्या सामरूपी उपायाचें अवलंबन करणारा मनुष्य सर्व प्राण्यांना सदैव प्रिय होतो. जो मनुष्य कांहीं भाषण करित नाही, व सदैव कपाळास आंठ्या घालून रहातो, तो सामरूपी उपायाचें अवलंबन न केल्यामुळेच लोकांच्या द्वेषास पात्र होतो. जो राजा कोणाही मनुष्याला पहातांच प्रथम आपणच भाषण करूं लागतो, व तेंही हास्यपूर्वक करितो, त्याजवर लोक प्रसन्न असतात. दानाच्या जोडीला जर साम हा उपाय नसेल, तर तें दान देखील व्यंजनशून्य असलेल्या भोजनाप्रमाणें लोकांच्या मनास आनंद देऊं शकत नाही. इंद्रा, लोकांकडून द्रव्यग्रहण केलें तरीही मधुर भाषण करून सामोपचारानें सर्व लोकांना वश करितां येतें. म्हणून, जरी दंड करण्याची इच्छा असली, तरी देखील साम ह्या उपायाचा प्रयोग करावा. असें केलें असतां त्यापासून फलप्राप्तिही होते व लोकही उद्विग्न होत नाहीत. सामसंज्ञक उपायाचा उत्कृष्ट प्रकारें प्रयोग करणें व मधुर आणि हृदयाकर्षक भाषण याचें उत्कृष्ट प्रकारें अवलंबन करणें ह्याच्या तोडीचें दुसरें कोणतेंही कृत्य नाही.

भीष्म सांगतातः—ह्याप्रमाणें पुरोहित बृहस्पति यानें सांगितल्यानंतर इंद्रानेंही तसें केलें. त्याचप्रमाणें, हे कुंतीपुत्रा, तूंही ह्या गोष्टीचें उत्कृष्ट प्रकारें आचरण कर.

अध्याय पंचायशीत्वा.

—:०:—

अमात्ययोजना व विवादनिर्णय.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे राजाधिराज, ह्या लोकामध्यें कोणत्या प्रकारें प्रजापालन केलें असतां राजाला विशेष प्रकारें धर्म घडून शाश्वत अशा कीर्तीची व स्वर्गाची प्राप्ति होते ?

भीष्म सांगतातः—निर्दोषपणें विवादाचा निर्णय करून प्रजेचें पालन करण्याविषयीं तत्पर असणाऱ्या शुचिर्भूत राजाला धर्म, कीर्ति, इहलोक व परलोक यांची प्राप्ति होते.

युधिष्ठिर म्हणालाः—राजानें कोणाशीं व्यवहार करावा, कोणत्या साधनांनीं विवादाचा निर्णय करावा, व व्यवहाराचें स्वरूप कोणतें, हे मी आपणांला विचारित आहे. यास्तव, हे महाज्ञानी पितामहा, तें आपण जसें असेल तसें कथन करा. आपण जे मला पुरुषाच्या ठिकाणीं असणारे गुण पूर्वी सांगितले, ते सर्व एकाच पुरुषाच्या ठिकाणीं असत नाहीत असें मला वाटतें.

भीष्म सांगतातः—हे महाज्ञानी बुद्धिमान् युधिष्ठिरा, तूं जसें म्हणतोस तसेंच आहे. या सर्व सद्गुणांनीं युक्त असणारा एकच पुरुष सांपडणें कठीण. तथापि थोड्याशा तरी सद्गुणांनीं युक्त असणारे पुरुष प्रयत्न केल्यास या लोकामध्यें तुलंभ आहेत असें आहे काय ? मुळींच नाही. असो; आतां तूं अमात्य कोणत्या प्रकारचे केले पाहिजेस तें सांगतो.

विद्यानिष्ठ, प्रौढ, अध्ययन पूर्ण झालेले आणि शुचिर्भूत असे चार ब्राह्मण, बलाढ्य आणि हातीं शस्त्र वागविणारे आठ क्षत्रिय, द्रव्यसंपन्न एकवीस वैश्य, आणि नित्य कर्माचरण करून शुचिर्भूत झालेले व विनयसंपन्न असे तीन शूद्र हे तूं अमात्य कर. तसेंच,

कोणताही विषय श्रवण करण्याची इच्छा, त्या त्या कार्यावर नेमलेले राजाचे अनुयायी त्याचें श्रवण, आकलन, धारण, तर्क, निषेध, योग्य प्रकारें कार्य करित नसल्यास ते स्वतःला शास्त्रज्ञान आणि ब्रह्मज्ञान ह्या आठ गुणांनीं पुढें करून व राजाला बरोबर घेऊन अधोगतीस युक्त असलेला असा सूतजातींतील प्रौढ, निर्मत्सर व पन्नास वर्षांचा एक पौराणिक तूं आपला अमात्य कर. हा श्रुतिस्मृतिज्ञानसंपन्न, विनयशील, सर्वत्र समदृष्टि ठेवणारा, द्रव्यलोभशून्य, विवाद करणाऱ्या लोकांच्या कार्याचा निर्णय करण्याविषयीं समर्थ, मृगया, द्यूत, स्त्रिया, मयपान, दंडपारुष्य, वाक्यारुष्य आणि अर्थदूषण ह्या अत्यंत भयंकर अशा सात व्यसनांनीं अगदीं विरहित असा असावा. आठ मंत्र्यांमध्ये बसून राजानें ज्याविषयीं मसलत करावयाची आहे ती गोष्ट ऐकून ध्यावी; आणि तिचा निर्णय झाल्यानंतर ती राष्ट्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी व राष्ट्रावरील अधिकाऱ्यांसही दाखवावी. अशा प्रकारचा व्यवहार ठेवून तूं सदैव प्रजेवर दृष्टि ठेवीत जा. तूं कोणापासून गुप्त रीतीनें द्रव्य घेऊं नको. कारण, त्याच्या योगानें राजकार्याला विघात येतो; आणि राजकार्याला विघात आला ह्मणजे त्या योगानें उत्पन्न होणारा अधर्म तुला व तुला द्रव्य देणाऱ्यालाही पीडित करील; आणि श्येनाच्या भीतीचें पळून जाणाऱ्या पक्षिसमुदायाप्रमाणें तुझ्या राष्ट्रांतील लोक पळून जातील. अथवा विदीर्ण झालेल्या समुद्रांतील नौकेप्रमाणें ते हळू हळू सदैव दुसरीकडे जातील. या लोकांमध्ये राजानें अधर्मानें व अयोग्य प्रकारें प्रजापालन केल्यास त्याच्या अंतःकरणामध्ये भीति उत्पन्न होते व स्वर्गलोकही त्याच्याशीं विरोध करूं लागतो अर्थात् त्याला प्राप्त होत नाही. तसेंच, हे नृपश्रेष्ठ, धर्माचें केवळ मूळच असें जें न्यायासन, त्याजवर योजना झालेला जो राजा, अमात्य अथवा राजपुत्र अन्यायानें प्रजापालन करील, त्याचीही तीच माति होते.

त्या त्या कार्यावर नेमलेले राजाचे अनुयायी योग्य प्रकारें कार्य करित नसल्यास ते स्वतःला पुढें करून व राजाला बरोबर घेऊन अधोगतीस जातात. बलाढ्य लोकांनीं बलात्कार आणि अत्यंत दीनवाणेपणानें बोलणारे जे अनाथ लोक, त्यांचा राजा हाच सदैव पालक होय. न्यायासनावर असतांना परस्परांच्या विरुद्ध सांगणाऱ्या वादिप्रतिवादींच्या वादांत साक्षी हेंच उत्कृष्ट प्रकारचें बल होय. अर्थात् त्याच्याच अनुरोधानें निर्णय करावा. ज्या विवादिक द्रव्याविषयीं साक्षी मिळत नाही, अथवा ज्याचा स्वामी कोण आहे हें ठरत नाही, त्याचा निर्णय दिव्यादि विशेष प्रकारें करावा; आणि जो पातकी ठरेल त्याला त्याच्या अपराधानुरूप दंड करावा. पातकी ऐश्वर्यसंपन्न असेल तर त्याचें द्रव्य काढून घ्यावें; तो निर्धन असेल तर त्याला बंधनरूपी शिक्षा करावी; आणि जे लोक दुराचारी असतील त्यांजवर राजानें शस्त्रादिकांचे प्रहार करवावे. राजानें मधुर भाषणें करून व द्रव्य देऊन शिष्ट लोकांचें पालन करावें. जो मनुष्य राजाचा वध होण्याची इच्छा करितो, गुहें वध करितो, चौर्य करितो, अथवा वर्णसंकर करितो, त्याचा विलक्षण प्रकारें वध करावा. हे प्रजाधिपते, योग्य प्रकारें दंड करणाऱ्या व स्वकार्यामध्ये आसक्त असलेल्या राजाला अधर्म घडत नसून शाश्वत असा धर्मच घडतो. पण जो मूर्ख राजा आपल्या इच्छेस वाटेला तशा प्रकारें दंड करितो, त्याची इहलोकीं अपकीर्ति होऊन मृत्यूनंतर तो नरकास जातो. एका मनुष्यावर दोषारोप असला तर त्याजकरितां दुसऱ्याला दंड करूं नये. मात्र अपराधी मनुष्याचा शोध लावून देण्यासाठीं त्याच्या पुत्रादिकांला 'तूं आपल्या पित्याला आणून दे.' असें सांगून

आणून देखिपर्यंत प्रतिबंधांत ठेवावे; व तसें करूनही तो मिळाला नाही तर त्याला सोडून द्यावे.

दूतादिकांची लक्षणे.

कोणत्याही प्रकारचें संकट आलें तरी राजानें दूताचा वध करूं नये. कारण, दूताचा वध करणाऱ्या राजाला आपल्या अमात्यांसह नरक-प्रवेश करावा लागतो. पाठविणाऱ्यानें जें सांगितलें असेल तेंच सांगणाऱ्या दूतास क्षात्रधर्मा-मध्ये आसक असणारा जो राजा ठार करितो. त्याच्या पितरांना भ्रूणहत्येचें पातक लागते. कुलीनत्व, संततिसंपन्नता, भाषणचातुर्य, दक्षता, प्रियभाषित्व, स्मरणयुक्तता आणि जें कथन करण्याविषयी सांगितलें असेल तेंच बोलणें हे सात गुण दूताच्या अंगां असले पाहिजेत राजाचें संरक्षण करणारा द्वारपाल व राष्ट्रांचें केवळ मस्तकच अशा मुख्य मुख्य स्थानांचें संरक्षण करणारा हेही ह्याच गुणांनी युक्त असावे. धर्मशास्त्र आणि अर्थशास्त्र यांची तत्त्वे यांचें ज्ञान असलेला, संधि आणि विग्रह यांचें ज्ञान असलेला, बुद्धिमान्, धैर्यसंपन्न, लोकलज्जायुक्त. रहस्य गुप्त ठेवणारा, कुलीन, सत्त्वसंपन्न आणि पापशून्य असा अमात्य प्रशंसनीय होय. सेनापतिही ह्याच गुणांनी युक्त असून व्यूहरचना, यंत्रे व आयुधे यांच्या तत्त्वांचें ज्ञान असलेला, पराक्रमी, वृष्टि, शीत, उष्ण व वायु सहन करणारा आणि शत्रूंची छिद्रे जाणणारा असा असावा. हे नृपश्रेष्ठ, राजाने आपल्यावर दुसऱ्यांचा विश्वास बसवून घ्यावा. पण आपण कोणावरही विश्वास ठेवूं नये. प्रत्यक्ष पुत्रावर देखील विश्वास ठेवणें प्रशस्त नाही. हे निष्पापा, मीं तुला नीतिशास्त्रातील गोष्टींचें हें सार सांगितलें आहे. अविश्वास हें एक राजांचें अत्यंत श्रेष्ठ असें रहस्य आहे.

अध्याय शायशीर्वा.

—:०:—

राजधानी व तींतील व्यवस्था.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामहा, पूर्वीच कोणी निर्माण केलेल्या अथवा आपण नवीन निर्माण करविलेल्या कोणत्या प्रकारच्या नगरामध्ये राजानें स्वतः जाऊन वास्तव्य करावें तें मला सांग.

भीष्म सांगतात:—हे भारता कुंतीपुत्रा, जेथें राजानें आपले पुत्र, ज्ञाति आणि बंधु यांसह वास्तव्य करावयाचें, तेथें कोणत्या प्रकारें वास्तव्य करावें, व त्या स्थळाचें संरक्षण कोणत्या प्रकारें करावें, याविषयी प्रश्न करणें न्याय्यच आहे. म्हणूनच मी तुला विशेषकरून दुर्ग करण्याचा विधि सांगतां. तो ऐकून तूं तशा प्रकारचे दुर्ग प्रयत्नपूर्वक कर. सहा प्रकारच्या दुर्गांच्या आश्रयानेंच नगरें वसवावीं. कारण, त्यांमध्ये मुख्यत्वेकरून सर्व प्रकारची संपत्ति असते व अनेक लोकही वास्तव्य करीत असतात. निर्जनप्रदेशरूपी दुर्ग, भूदुर्ग, गिरिदुर्ग, मनुष्यदुर्ग, मृदुर्ग, आणि वनेदुर्ग हे दुर्गांचे सहा प्रकार आहेत. यांपैकी कोणत्या तरी दुर्गानें युक्त असणारें, धान्य व आयुधे यांनी परिपूर्ण असलेलें, तट आणि खंदक बळकट असलेलें, हत्ती, अश्व आणि रथ यांनी व्याप्त असलेलें, विद्वान् अशा शिल्पकारांचें वास्तव्य असलेलें, वस्तुसंग्रहानें पूर्ण अशीं संग्रहालये असलेलें, अत्यंत दक्ष अशा धार्मिक लोकांचें वास्तव्य असलेलें, बलसंपन्न मनुष्य, गज आणि अश्व यांनी युक्त असणारें, चव्हाटे आणि बाजार यांनी सुशोभित असलेलें, प्रकटपणें व्यवहार चालणारें, शांतीचें वास्तव्य असणारें. कोटूनही भीति नसलेलें, कांतिसंपन्न

१ भडकोट किल्ला. २ डोंगरी किल्ला. ३ नगरामधोवती मनुष्यांचा पहारा ठेवणें. ४ नगरामधोवती मुनिकंचा तट वेगळे घालणें. ५ नगरामधोवती दुर्गम अरण्य करणें.

गीतवाद्यादि ध्वनीने युक्त असलेले, प्रशंसनीय अशीं गृहे असलेले, शूर आणि द्रव्यसंपन्न अशा लोकांनी पूर्ण असलेले, वेदघोषाने दुमदुमून राहिलेले, सभा आणि उत्सव यांनी युक्त असणारे आणि सदैव देवतांची पूजा होत असलेले जे नगर, त्यामध्ये अमात्य आणि सैन्य ही ज्याला वश आहेत अशा राजाने स्वतः प्रवेश करावा. त्या ठिकाणीं कोश, सैन्य, मित्र आणि व्यवहार यांची वृद्धि करावी; आपले नगर आणि राष्ट्र यांतील सर्व दोष दूर करावे; मांडागार आणि आयुधशाला यांची प्रयत्नपूर्वक अभिवृद्धि करावी; सर्व प्रकारचे वस्तुसंग्रह व यंत्रे आणि आयुधे तयार करण्याचीं गृहे यांचीही अभिवृद्धि करावी; काष्ठे, लोखंड, कोंडा, कोळसा करण्याचीं काष्ठे, शिंगिं, अस्थि, वेळूपासून उत्पन्न होणाऱ्या वस्तु, मज्जा, तेल, चरबी, मध, औषधसमुदाय, ताग, राळ, धान्य, आयुधे, बाण, चर्म, तांत, वेत, मोळ, लव्हाळे व अतिशय मोठा ध्वनि असलेलीं वाद्ये यांचा संग्रह करावा. विपुल अशा जलाचे उत्पत्तिस्थान असणारे तलाव व विहिरी आणि ज्यांना चीक येतो असे वृक्ष ह्यांचे राजाने संरक्षण करावे; आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित, महाधनुर्धर, बांधकाम करणारे, ज्योतिषी व वैद्य ह्यांचा प्रयत्नपूर्वक सत्कार करावा; आणि ज्ञानसंपन्न, बुद्धिमान्, इंद्रियदमन केलेले, दक्ष, शूर, बहुश्रुत, कुलीन आणि सत्त्वसंपन्न अशाच लोकांची सर्व कार्यांवर योजना करावी.

राजाने धर्मनिष्ठ पुरुषांचा बहुमान करावा; अधार्मिकांचे शासन करावे; व सर्व वर्णांची आपापल्या कर्माकडे प्रयत्नपूर्वक योजना करावी. निकट संबंध असलेले अथवा दूरचा संबंध असलेले जे नगरवासी व राष्ट्रावासी लोक, त्यांची गुप्त हेरांकडून चांगली माहिती मिळवून नंतर जे कर्तव्य असेल ते करावे. गुप्त हेरांची योजना,

गुप्त गोष्टींचा विचार, द्रव्यसंग्रह आणि दंड हीं कर्मे विशेषेकरून स्वतः राजानेंच करावीं. कारण, हींच काय तीं सर्वांस आधारभूत आहेत. आपल्या नगरांतील अथवा राष्ट्रांतील शत्रु, मित्र आणि उदासीन लोक काय करूं इच्छीत आहेत, हे सर्व गुप्तहेररूपी दृष्टीनें जाणावे आणि मग त्यांच्यासाठीं जे कांहीं केले पाहिजे ते सर्व प्रमाद न करितां करावे. शत्रूंचा निग्रह करणाऱ्या राजानें आपणावर अनुरक्त असणाऱ्या लोकांचा सदैव बहुमान व सदैव अनेक यज्ञ करावे, कोणास क्लेश न देतां दान करावे, प्रजेचे संरक्षण करावे, व धर्मास बाध येईल असें कोणतेही कृत्य करूं नये. दीन, अनाथ, वृद्ध पुरुष आणि विधवा स्त्रिया यांचें योगक्षेम व उपजीविका ह्यांची व्यवस्था सदैव राजानेंच करावी. राजानें आश्रमवासी लोकांचें आदरपूर्वक पूजन करून व त्यांचा बहुमान करून वेळच्या वेळीं आश्रमामध्ये वस्त्रं, पात्रं व भोजनाचीं साधनें सदैव पोहोचवावीं. तपोनिष्ठ मनुष्याला आपल्यासंबंधी, सर्व कार्यासंबंधी आणि राष्ट्रासंबंधी माहिती प्रयत्नपूर्वक सांगावी व सदैव त्याजपट्टे नम्रपणे रहावे. सत्कुलामध्ये उत्पन्न शालेला, बहुश्रुत व सर्व वस्तूंचा त्याग करणारा जो तशा प्रकारचा तपस्वी, त्याचे दर्शन घेऊन राजानें शय्या, आसन व भोजन देऊन त्याची पूजा करावी. कोणत्याही संकटांत राजानें त्यांजवर विश्वास ठेवावा. कारण, चोर देखील तपस्वी लोकांवर विश्वास ठेवीत असतात. त्यांजकडे द्रव्यादिकांची ठेव ठेवावी; त्यांजपासून ज्ञान संपादन करावे; ठेवलेली ठेव वारंवार काढून घेऊं नये; व अत्यंत बहुमानही करूं नये. एखादा तपस्वी आपल्या राष्ट्रामध्ये, दुसरा परराष्ट्रांत, एक अरण्यामध्ये आणि दुसरे मांडाळीकांच्या नगरामध्ये याप्रमाणें तपस्वी लोक आपले मित्र करून ठेवावे; त्यांचा सत्कार

करावा, त्यांना बहुमान द्यावा, व आपल्या संपत्तीतील कांहीं अंशही द्यावा. ज्याप्रमाणे आपल्या देशांतील त्याचप्रमाणे शत्रूंचे राष्ट्र आणि अरण्य यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या तपस्वी लोकांशी वतन ठेवावे. कारण, ते प्रशंसनीय आचरण असलेले तपस्वी लोक एखाद्या स्थितीमध्ये आश्रयाची इच्छा असलेल्या राजाला त्याच्या इच्छेप्रमाणे आश्रय देतात. याप्रमाणे, राजाने स्वतः ज्या प्रकारच्या नगरांमध्ये रहाणे योग्य आहे त्या नगराच्या लक्षांनाच निर्देश मी तुला संक्षेपाने सांगितला आहे.

अध्याय सत्यायशीवा.

—:०:—

राष्ट्रसंरक्षणादिकाचा प्रकार.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा राजा. राष्ट्राचे संरक्षण कसे करावे व राष्ट्र स्वार्थीन कसे ठेवावे हे मला उत्कृष्ट प्रकारे जाणण्याची इच्छा आहे; यास्तव ते कथन करा.

भीष्म सांगतात:—ठीक आहे. मी तुला राष्ट्राचे संरक्षण करण्याचा आणि राष्ट्र स्वार्थीन ठेवण्याचा सर्व प्रकार उत्कृष्ट प्रकारे सांगतो. तो तू एकाग्र अंतःकरणाने ऐक. राजाने प्रत्येक गांवाचा एक अधिपति करावा; तसेच दहा गांवांचा, वीस गांवांचा, शंभर गांवांचा व हजार गांवांचा असे अधिपति करावे. ग्रामाधिपतीस ग्रामामध्ये ग्रामवासी लोकांचे जे दोष कळून येतील, ते त्याने दशग्रामाधिपतीस कळवावे. त्यानेही ते विशत्यधिपतीस कळवावे. विशत्यधिपतीनेही आपल्या राष्ट्रांतील प्रजेचे सर्व प्रकारचे वतन शतग्रामाधिपतीस निवेदन करावे. उपभोगण्यास योग्य अशा ज्या वस्तुग्रामामध्ये असतील, त्यांचा उपभोग ग्रामाधिपतीने घ्यावा; व त्याने दशग्रामपतींचेही पोषण करावे; व दशग्रामाधिपतीने विंशतिग्रामाधिपतींचे

पोषण करावे. हे भरतकुलश्रेष्ठा, शंभर गांवांच्या व्यवस्थेवर ज्याची योजना झाली असेल, त्याच्या उपभोगार्थ विशाल, धनधान्यादिकांची अत्यंत वृद्धि असलेला व लोकांनी व्याप्त असलेला असा एक गांव बहुमानपूर्वक देणे योग्य आहे. हे भारता, त्याला उपभोगावयास दिलेल्या गांवावर अनेक गांवांचे पालन करणाऱ्या दुसऱ्याच एका अधिकाऱ्याचा अधिकार असावा. राष्ट्रावरील अधिकाऱ्यांसह उत्कृष्ट अशा सहस्राधिपतीने धान्य, हिरण्य इत्यादिकांसंबंधाने राजधानीच्या समीप असलेल्या लोकवस्तीतून करादिरूपाने जे द्रव्य प्राप्त होईल ते वतनरूपाने ग्रहण करावे; त्याच्याकडे संग्राम करण्याचे काम असावे. अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या ग्रामसंबंधी कार्यावर धर्मज्ञ व आलस्यशून्य अशा एखाद्या सचिवाची दृष्टि असावी. अथवा नक्षत्रांमध्ये जसा ग्रह असतो, तसा प्रत्येक नगरामध्ये मूर्तिमंत भीतिच असा एक सर्व कार्ये पहाणारा मंत्री मोठ्या अधिकारावर नेमावा. त्याने आपल्या त्या ग्रामाधिपतिप्रभृति सर्व सभासदांकडे गमन करित असावे; व राष्ट्रासंबंधी त्यांचे वतन कसे आहे हे त्याच्या हेराने येऊन कळवावे.

युधिष्ठिरा. प्रजेचे संरक्षण करण्यासाठी नेमलेले अधिकारी प्रजेचा वध करण्याची इच्छा असलेले, पापवासनायुक्त, परद्रव्याचा अपहार करणारे आणि शत्रू असतात. त्यांच्यापासून या प्रजेचे रक्षण केले पाहिजे. वैश्य लोकांचा क्रय, विक्रय, भोजनस्वर्च, त्यांनी आक्रमण केलेला मार्ग, त्यांचा परिवार आणि त्यांचे योग्य श्रेम ह्या सर्वांचा विचार करून त्यांच्या अनुरोधाने राजाने त्यांजवर कर बसवावे. द्रव्यप्राप्ति, दान, उपजीविका आणि शिल्प ह्यांचा अनेकवार विचार करून राजाने शिल्पकारांवर त्यांच्या शिल्पाविषयीचे कर बसवावे. युधिष्ठिरा,

राजानें प्रजेकडून लहानमोठे कर न्यायानें घ्यावे. पण ज्या योगानें प्रजेचा नाश होणार नाही अशाच प्रकारें त्यानें कराची योजना करावी. प्राप्तीचा आणि प्रयत्नाचा विचार करून सर्व प्रकारच्या करांची योजना करावी. कारण, प्राप्ति आणि प्रयत्न हांपासून कांहींच उद्देश सिद्ध होत नसल्यास त्याजकडे कोणाचीही प्रवृत्ति होणार नाही; व राजानें प्राप्तीहून अधिक कर बसविल्यास प्रयत्न व प्राप्ति हांचा कांहींच उद्देश सिद्ध होणार नाही. कोणतेही कार्य करणारा पुरुष आणि राजा हा उभय-तांनाही त्या कार्याच्या योगानें होणाऱ्या लामाची प्राप्ति होईल, अशाच रीतीनें विचार करून राजानें सदैव कर बसवावे. उगीच लोभानें आपला अथवा परक्याचा मूलोच्छेद करूं नये. लोभाचीं सर्व द्वारे निरुद्ध करून राजानें सर्वांवर सप्रेम दृष्टि ठेवावी. राजा फार खादाड (प्रजेचें द्रव्य कररूपानें अतिशय घेणारा) आहे असें प्रसिद्ध झाल्यास प्रजा त्याचा द्वेष करूं लागतात; आणि त्या द्वेष करूं लागल्या ह्यणजे कल्याण कोटून होणार ? ज्याच्यावर प्रजेचें प्रेम नाही, अशा राजाला कांहींही फलप्राप्ति होत नाही. हे भरतकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा, राजानें विचारशक्ति क्षीण न होऊं देतां, प्रजा हा एक वत्स आहे असें समजून कराच्या रूपानें राष्ट्राची धार काढावी. वत्साचें पोषण केलें तरच तो सामर्थ्यसंपन्न होऊन क्लेश सहन करूं शकतो; पण जर अतिशय धार काढली, अर्थात् वत्सासाठीं दुग्ध अवशिष्ट ठेविलें नाही, तर तो वत्स कार्यही करूं शकत नाही; त्याचप्रमाणें, राष्ट्रापासूनही कररूपी दुग्ध अतिशय काढिलें तर तें महत्कार्य करूं शकत नाही. जो राजा स्वतः राष्ट्राचें संरक्षण करून त्यावर अनुग्रह करितो, व त्याज-पासून उत्पन्न होणाऱ्या कररूपी प्राप्तीवर उप-

जीविका करितो, त्याला अतिशय मोठी फलप्राप्ति होते.

संकटप्रसंगी उपयोगी पडावें म्हणून राजानें राष्ट्रामध्ये द्रव्य व्याजानें देऊन त्याची अभिवृद्धि करावी. तसेंच, राष्ट्र हा एक खजिनाच असावा व त्याच्या मंदिरामध्येही खजिना असावा. त्यानें आपल्या राजधानीतील व देशां-तील जवळच्या व दूरच्या आश्रितांवर व ज्यांच्यापाशीं द्रव्य कमी असेल अशाही लोकांवर आपल्या शक्तीच्या अनुरोधानें दया करावी. बाहेरच्या अर्थात् अरण्यवासी चौरादिक लोकांना 'तुम्ही जवळ येऊन रहा' असें सांगून अर्थात् भेद ह्या उपायाचा अवलंब करून, मध्यमस्थितीतील लोकांकडून अनायासें द्रव्यादि भोग्य वस्तु संपादन कराव्या. असें केलें असतां, सुखी आणि दुःखीही प्रजा त्याजवर कोप करित नाहीत. चोरांचा निग्रह करण्यासाठीं तट वेगरे बांधिले पाहिजेत, अशी प्रथम सूचना देऊन, नंतर आपल्या राष्ट्रामध्ये ठिकठिकाणीं फिरून आपल्या देशावर ओढवणारे संकट लोकांच्या दृष्टोत्पत्तीस आणून द्यावें. 'हें संकट उत्पन्न झालें आहे; परचक्राची मोठी भीति आहे; कळकाला आलेलीं फळे जशीं त्याच्या नाशाला कारणभूत होतात, तशीं आम्हांला होणारी द्रव्यप्राप्तिही आमच्या नाशालाच कारणभूत होत आहे; माझे शत्रु अनेक चोरांचें साहाय्य घेऊन मजवर उठलेले असून ते जणू स्वतःच्या नाशासाठींच आमच्या राष्ट्राला पीडा देऊं इच्छीत आहेत; अशा प्रकारची भयंकर विपत्ति आली असून अतिशय भीति उत्पन्न झाली आहे. त्यांतून तुमचें संरक्षण करण्यासाठीं मी तुमच्याकडे द्रव्य मागत आहे. ही भीति नाहीशी झाली म्हणजे मी तें सर्व द्रव्य तुम्हांला परत देईन. आतां जर तुम्ही असें केलें नाही,

तर शत्रु बलात्कारानें ह्या राष्ट्रांतील द्रव्य घेऊन जातील, व तें परतही देणार नाहीत. स्त्रीपुत्रादिकांसाठीं जरी द्रव्यसंग्रह करणें तुम्हांला इष्ट वाटत असलें, तरी तें व्यर्थ आहे. कारण, शत्रूकडून आपल्या स्त्रीपुत्रादिकांचा सर्वर्धव नाश होऊन जाईल. तुमच्या प्रभावानें मला पुत्रजन्माच्या वेळेसारखा आनंद होत आहे. मी तुम्हांला पीडा न होईल अशा रीतीनें सामर्थ्यांनुरूप तुम्हांकडून द्रव्य घेईन. आपण वृषभप्रमाणें आपत्कालीं कार्यभार ग्रहण केला पाहिजे: कोणत्याही संकटप्रसंगीं द्रव्यावर अतिशय प्रीति करीत बसूं नये. असे सौम्य, मधुर आणि औपचारिक शब्द बोलून कालवेच्या राजानें द्रव्य संपादन करून नंतर आपला पराक्रम गाजवावा.

युधिष्ठिरा, तटबंदी, पोष्यपोषण, व्यय, युद्धभीति आणि योगक्षेम यांचा विचार करून राजानें वाणिज्य करणाऱ्या लोकांवर कर बसवावा. अरण्यवासी वेश्यांची राजानें उपेक्षा केल्यास ते नाश पावतील; ह्यास्तव त्यांजविषयीं विशेषकरून सौम्यपणाचें आचरण ठेवावें. हे कुंतीपुत्रा, राजानें वेश्यांचें वारंवार सांत्वन करावें; रक्षण करावें; त्यांना द्रव्य अर्पण करावें; त्यांच्या वास्तव्याची व्यवस्था करावी; व त्यांना आपल्या संपत्तीचे भागीदार समजून त्यांचें प्रिय करावें. हे भारता, वेश्य लोकांना देऊन राजानें सदैव करादिरूपानें प्राप्त झालेल्या आपल्या द्रव्याचा उपयोग करावा. वेश्य लोक राष्ट्राचा अभ्युदय करितात, व्यापाराची वृद्धि करितात व कृषिही करितात. ह्यास्तव, दयाशील आणि सुज्ञ राजानें प्रमाद न होऊं देतां व सौम्य कर बसवून वेश्यांवर प्रयत्नपूर्वक प्रेम करावें. सर्वत्र क्षेम करणें हा गुण वेश्यांच्याच ठिकाणीं दृष्टिगोचर होतो. म्हणूनच, हे युधिष्ठिरा, त्यांच्यासारखें श्रेष्ठ असें दुसरें कांहींही नाही.

अध्याय अष्टाद्याशीवा.

—:०:—

कोशसंचयाचा प्रकार.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे महामते, हे पितामहा, जेव्हां समर्थ अशा राजाला द्रव्यसंग्रहाची इच्छा होईल, त्या वेळीं त्यानें कोणत्या प्रकारचें आचरण ठेवावें तें मला सांगा.

भीष्म सांगतात:—प्रजेचें हित करण्याविषयीं तत्पर असणाऱ्या व धर्माची अपेक्षा करणाऱ्या राजानें देश, काल, वृद्धि आणि सामर्थ्य यांच्या अनुरोधानें प्रजापालन करावें. त्या प्रजांचें आणि आपलें ज्या योगानें कल्याण होईल असें राजाला वाटत असेल, त्या रीतीनें त्यानें आपल्या राज्यांत सर्व प्रकारचीं कार्ये चालवावीं. ज्याप्रमाणें भ्रमर वृक्षांच्या पुष्पांतून मध आकर्षण करून घेतात, त्याप्रमाणें राजानें राष्ट्रास पीडा न होईल अशा रीतीनें त्यांतील द्रव्य कराच्या रूपानें ग्रहण करावें. अथवा, ज्याप्रमाणें धार काढणारा मनुष्य वत्सपोषणाची अपेक्षा ठेवूनच धार काढतो,—तसें न करितां स्तन अगदीं पिळून काढीत नाहीं, त्याप्रमाणेंच राजानें प्रजेचें पोषण होईल अशा तजविजीनें कर घ्यावा. जळूप्रमाणें राजानें सौम्य उपायानेंच राष्ट्रांतील द्रव्य कराच्या रूपानें घ्यावें. ज्याप्रमाणें व्याघ्रस्त्री ही आपल्या पुत्रांना दांतांत धरून दुसरीकडे नेऊन ठेविते पण त्यांना पीडा देत नाहीं, त्याप्रमाणें राजानें राष्ट्राकडून कर घ्यावा पण त्यास पीडा देऊं नये. ज्याप्रमाणें अणकुचीदार तोंड असलेला उंदीर निजलेला मनुष्य सदैव पाय झाडीत असला तरी सौम्य उपायानें त्याच्या पायाचें मांस भक्षण करितो, त्याप्रमाणें राजानें राष्ट्रास त्रास न होईल अशा रीतीनें त्याजकडून कर ग्रहण करावे. प्रथम प्रजेला थोडथोडा कर

दावयास लावून नंतर तो वाढवावा व पुढे त्याहून अधिक आणि तदनंतर त्याच्याहूनही अधिक अशा रीतीने क्रमाक्रमाने त्याची वृद्धि करावी. ज्यास वज्रवावयाचे असेल त्या जनावरावर प्रथम थोडेंसे ओझे घालून नंतर तें क्रमाक्रमाने वाढवावें लागतें, आणि मग सौम्य उपायानें प्रयत्न करून त्याला दोरीनें जखडून टाकावें लागतें. पुढें एकदा तें पाशाबद्ध झालें ह्मणजे वज्रविण्यास कठीण जात नाही. सारांश, ज्याप्रमाणें प्रयत्नपूर्वक योग्य उपायाचें अवलंबन करूनच त्याचा उपयोग करून घ्यावा लागतो, तशीच राष्ट्राची स्थिति आहे. प्रत्येक मनुष्याविषयीं सर्व प्रकारच्या उपायांची योजना करितां येणें दुःसाध्य आहे. ह्मणून त्यांतील मुख्य मुख्य लोकांना संतुष्ट ठेवून इतर जनांकडून सेवा करून घ्यावी. पुढें, परस्परांवर कार्यभार पडावा अशी इच्छा करणाऱ्या त्या लोकांमध्ये फाटाफूट करून त्यांचें सांत्वन करीत करीत सुख होईल अशा रीतीनें अनायासे त्यांजकडून सेवा घ्यावी. अयोग्य प्रकारें आणि अकालीं त्यांजवर कर बसवूं नये; तर योग्य वेळीं, योग्य प्रकारें, क्रमाक्रमाने व सामोपचारांनंच ते कर बसवावे. हे उपाय मीं तुला सांगितले आहेत. मायेचें अवलंबन करण्याविषयीं सांगणें हें मला इष्ट वाटत नाही. योग्य उपायाचें अवलंबन केल्यावांचून अन्धाचें दमन करूं गेल्यास तें न होतां उलट अश्व क्रुद्ध होतात, त्याप्रमाणेंच अयोग्य उपायानें प्रजेकडून कर घेऊं गेल्यास प्रजा क्षुब्ध होते.

राजा, मद्यपान करण्याचीं गृहें, वेश्या, दूत, द्यूत करणारे, विट (बाहेरस्थाली) व अशाच प्रकारचे जे दुसरे कोणी राष्ट्राला पीडा देणारे असतील, त्या सर्वांचें राजानें नियमन करावें. कारण, हे राष्ट्रांत राहिले तर कल्याणसंपन्न अशा प्रजेस पीडा देतात. आपन्नावस्थे-

वांचून कोणी कोणाकडे कांहींही मागूं नये, अशी पूर्वीं मनुनें प्राण्यांमध्ये व्यवस्था केली होती. म्हणून तशाच रीतीनें वागून सर्वांनीं आपली उपजीविका चालविली पाहिजे. जर कोणीही मनुष्ये कर्मच करीतनाशीं झालीं अर्थात् याचनेवरच उपजीविका करूं लागलीं, तर हे सर्व लोक निःसंशय नामशेष होऊन जातात. अशा प्रकारच्या लोकांचें नियमन करण्याचें सामर्थ्य असतांही जो राजा त्यांचें नियमन करित नाही, त्याला त्यांजकडून होणाऱ्या पातकाचा चतुर्धाश भोगावा लागतो, असें वेदवचन आहे. ज्याप्रमाणें राजा हा प्रजेच्या पुण्याचा भोक्ता आहे, त्याप्रमाणेंच तिजकडून होणाऱ्या त्या पातकाचाही भोक्ता आहे. म्हणूनच, हे प्रजाधिपते, राष्ट्रांमध्ये जे दुष्ट लोक असतील, त्यांचा राजानें सदैव निग्रह केला पाहिजे. जो राजा अशा लोकांचें नियमन करित नाही, तो पाप करणारा होय. मद्यादिकांच्या स्थानांचा सर्वथैव निरोध करावा; त्यांच्या ठिकाणीं आसक्ति असणें हें ऐश्वर्याचा नाश करणारें आहे. कामकलेमध्ये अत्यंत गढून गेलेला पुरुष कोणत्या दुष्कर्माचा त्याग करणार आहे? अर्थात् कोणत्याही नाही. तो प्रेमाच्या तावडींत सांपडून मद्य, मांस, परद्रव्य, परस्त्रिया व द्रव्ये ह्यांचें हरण करील व शास्त्रही तसेंच आहे असेंही दाखवूं शकेल. परिवार मुळींच नसून जे लोक संकटांत सांपडल्यामुळें याचना करितात, त्यांना केवल धर्मबुद्धीनें कृपापूर्वक दान करावें; त्यांची भीति बाळगून करूं नये. तुझ्या राष्ट्रांमध्ये याचना करणारे आणि चोर ह्यांचें अस्तित्व मुळींच न राहो. ह्या याचना करणाऱ्या लोकांना दान करणारे लोक हे केवळ दातेच होत; ते प्राण्यांचे हितचिंतक नव्हत. जे लोक प्राण्यांवर उपकार करितात व प्रजेचा उत्कर्ष करितात, तेच तुझ्या

राष्ट्रामध्ये राहोत. प्राण्यांचें हितचिंतन न करणाऱ्या लोकांचें अस्तित्व तुझ्या राज्यांत नसावें.

हे महाराजा, जे कोणी अधिकारी प्रजेकडून योग्य असलेल्या द्रव्यापेक्षा अधिक द्रव्य ग्रहण करतील, त्यांना त्वां शिक्षा केली पाहिजे. ते योग्य रीतीनें प्रजेकडून कर घेतील अशी व्यवस्था दुसऱ्या अधिकाऱ्यांनीं करविली पाहिजे. कृषि, गोरक्षण, व्यापार आणि अशाच प्रकारचे जें दुसरे कर्म असेल, तें अनेक लोकांकडून करावें. नाही तर तीं कर्म अगदीं नष्ट होऊन जातील. कृषि, पशुपालन आणि व्यापार करूं लागलेल्या मनुष्याला जर चोर अथवा अधिकारी हांच्या त्रासामुळे संशयित स्थिति प्राप्त झाली, तर त्यामुळे राजाची निंदा होते. राजानें अन्नपान आणि वस्त्रे हांच्या योगानें सदैव द्रव्यसंपन्न लोकांचा बहुमान करावा; आणि 'मजवर व प्रजेवर अनुग्रह करा.' असे त्यांस सांगत असावें. हे मरतकुलोत्पन्ना, द्रव्यसंपन्न पुरुष हें एक राज्याचें मोठें अंग आहे; इतकेच नव्हे, तर तो सर्व प्राण्यांचें केवळ वशिंडच आहे ह्यांत संशय नाही. ज्ञानसंपन्न, धूर, द्रव्यवान्, ऐश्वर्ययुक्त, धर्मनिष्ठ, तपस्वी, सत्यवादी आणि बुद्धिमान् असणारा मनुष्य रक्षण करूं शकतो. हास्तव, हे पृथ्वीपते, तूं सर्व प्राण्यांवर प्रेम ठेव आणि सत्य, सरलता, शांति व धातुकत्वाचा अभाव ह्यांचें पालन कर. अशा रीतीनें वागल्यास वंडशक्ति, द्रव्यसंग्रह, मित्र आणि भूमि ह्यांचा तुला लाभ होईल. सारांश, हे राजा, तूं मित्रबल आणि कोशबल यांनीं युक्त होऊन सदैव सत्य आणि सरलता ह्यांजवर निष्ठा ठेवून रहा.

अध्याय एकुणनव्वदावा.

राष्ट्रसंरक्षण.

भीष्म सांगतातः—तुझ्या राज्यामध्ये, ज्यांचीं फले भक्षण करण्यास योग्य आहेत अशा बनस्पति कोणीही छिन्न करूं नयेत. कारण, फले आणि मूले ह्यांवर ब्राह्मणांचा अधिकार असतो, असा धर्म ज्ञानसंपन्न लोकांनीं सांगितलेला आहे. ब्राह्मणांनीं उपभोग घेऊन जें अवशिष्ट राहिल, त्याजवरच इतर लोकांनीं उपजीविका करावी. ब्राह्मणांनीं पालन केले नाही म्हणून कोणीही दुसऱ्यानें ज्यावर त्यांचा अधिकार असेल त्या द्रव्यादिकांचें हरण करूं नये. हे प्रजाधिपते, ब्राह्मण जर आपल्या उपजीविकेसाठीं देशत्याग करूं लागला, तर राजानें त्याच्या व त्याच्या स्त्रीच्या उपजीविकेची व्यवस्था केली पाहिजे. इतकेही करून जर त्यानें आपला विचार बदलला नाही, तर ब्राह्मणसमुदायांत, "आपण ज्या अर्थी वृत्तीमध्ये मर्यादितपणा ठेवीत नाही, त्या अर्थी आतां हे लोक कोणत्या गोष्टीमध्ये मर्यादितपणें रहाणार आहेत? अर्थात् कोणत्याही गोष्टीत मर्यादितपणें रहाणार नाहीत!" असें त्यास ह्याणवें. ह्याणजे निःसंशय तो देशत्यागापासून निवृत्त होईल. पण एखादे वेळीं जर तो "आतां मी देशत्याग करण्याच्या वेळीं तूं माझ्या उपजीविकेची व्यवस्था करित आहेस काच?" असें ह्याणाला, तर, हे कुंतीपुत्रा, पूर्वीची स्थिति आपणाला माहीत नाही असें दाखविणें हाच त्याजवर कायमचा उपाय आहे. "हे ब्रह्मन्, लोक असें ह्याणत होते, पण मी त्यावर विश्वास ठेविला नाही." असें सांगून, जर त्याला भोग्य वस्तूची इच्छा असेल तर त्या देऊन आणि जर त्याची उपजीविका चालत नसेल तर ती चालवून त्याला आग्रहपूर्वक ठेवून घ्यावें.

राजा, कृषि, मोरक्षण आणि वाणिज्य हे प्रशंसा करितात किंवा नाही ह्याची माहिती लोकांचे इहलोकांतील उपजीविकेचे साधन मिळेल अशा उद्देशाने, आपल्याला ज्यांचे मत असून, वेदत्रयप्रतिपादित कर्म हीं पारलौकिक अनुकूल असेल अशा गुप्त हेरांचा सर्व पृथ्वी-जीवनाची साधनें होत. वेदत्रयाच्या योगाने भर प्रसार करावा. राष्ट्रामध्ये माझे आचरण मनुष्याचा अभ्युदय होतो. वेदत्रयाचा जर लोकांना आवडतें का, व राज्यामध्ये माझी अपकर्ष होऊं लागला, तर त्याचा विरोध कर-कीर्ति झाली आहे काय, ह्याचाही राजानें विचार पारे लोक हे चौरतुल्य असल्यामुळे त्यांचा करावा. धर्मवेत्ते, धैर्यसंपन्न व संग्रामांतून पला-बध झाला पाहिजे, ह्मणून ब्रह्मदेवानें क्षत्रिय यत्न न करणारे अशांपैकीं जे लोक राष्ट्रामध्ये निर्माण केले. हे प्रजापालका कौरवन्दना युधि-उपजीविका करित राहिले असतील, अथवा जे छिरा, तूं शत्रूंचा पराजय कर; प्रजेचें संरक्षण राजलब्ध द्रव्यावर निर्वाह करित असतील, ते, कर; अनेक प्रकारचे यज्ञ कर आणि शौर्याचें सर्व अमात्य, आणि उदासीन लोक ह्यांपैकीं अवलंबन करून रणांगणामध्ये युद्ध कर. जो जे कोणी तुझी स्तुति अथवा निंदा करित राजा संरक्षण करण्यास योग्य अशा पुरुषांचें असतील, त्या सर्वांचाही तूं उत्कृष्ट प्रकारे पालन करितो, तोच सर्व भूपांमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ सत्कारच कर. कारण, बा युधिष्ठिरा, कोणतीही होय. जे राजे अशा लोकांचें संरक्षण करित गोष्ट सर्वांना सारख्याच रीतीनें अत्यंत आव-नाहींत, त्यांचा कांहीं देखील उपयोग नाही उणें शक्य नाही. हे भारता, मित्र, शत्रु आणि युधिष्ठिरा, राजानें सर्व लोकांच्या हितासाठीं मध्यस्थ हे सर्वही प्राण्यांना आहेतच.

सदैव युद्ध केलें पाहिजे; व त्याजसाठीं स्वतः युधिष्ठिर विचारतो:—ज्यांचें बाहुबल व मनुष्य असतांही त्यानें इतरांकडून सेवा घेतली गुण हीं सारखीच आहेत, त्यांपैकीं एखादाच पाहिजे. स्वकीय लोकांपासून परकीयांचें व मनुष्य अधिक श्रेष्ठ कसा होतो? व तो मनु-परकायांपासून स्वीयांचें, परकायांपासून पर-यांचा कसा उपयोग करून घेतो?

कीयांचें व स्वकीयांपासून स्वकीयांचें संरक्षण भीष्म सांगतात:—ज्याप्रमाणें जंगम प्राणी केलें पाहिजे. सारांश, हे युधिष्ठिरा, तूं सदैव स्थावरांचा उपभोग घेतात, अथवा क्रुद्ध झालेले सर्वांचें पालन कर. तसेंच, हे राजा, तूं स्वतःचें दंष्ट्रायुक्त विषारी सर्प दंष्ट्राशून्य अशा भुज-संरक्षण करूनच पृथ्वीचें पालन कर. कारण, गांठा भक्षण करितात, त्याप्रमाणेंच बलवान् हें जें कांहीं सर्व राष्ट्रादिक आहे, त्या सर्वांस लोक दुर्बल मनुष्यांवर आपली उपजीविका मुख्य आधार आत्मा हाच आहे. युधिष्ठिरा, चालवितात. युधिष्ठिरा, अशा प्रकारचे लोक आपलें छिद्र कोणचें आहे, आपण कोणत्या राजाचे शत्रु असल्यामुळे त्यांजविषयीं सर्वदा व्यसनामध्ये आसक्त आहों, कोणाचें निर्मूलन सावध असलें पाहिजे. कारण, दुर्लक्ष आहे करावयाचें अवशिष्ट राहिलें आहे, व कोणतें असें दिसून येतांच, गृध्राप्रमाणें असलेले हे लोक कर्म केलें असतां आपण दोषी होऊं, ह्याचा एकदम झडप घालतात. युधिष्ठिरा, तुझ्या राजानें सदैव विचार केला पाहिजे. तसेंच, राज्यामध्ये व्यापारी लोक करपीडित व म्हणूनच गतदिवशीं आपल्या हातून घडलेल्या कार्याची उद्धिग झालेले नाहीत ना! स्वल्प-अधिक लोक प्रशंसा करीत कीं नाहीं हेही मल्याच्या योगानें वस्तु विकृत घेणाऱ्या त्या पाहिलें पाहिजे. लोक माझ्या आचरणाची लोकांना विश्रांतीसाठीं अरण्यांतही विश्रांति

धेतां येते ना ? जे राजाचा करभार धारण करून इतरांचेही पोषण करितात, ते कृषि करणारे लोक अत्यंत पीडा होऊन राष्ट्रत्याग करीत नाहीत ना ! युधिष्ठिरा, इहलोकीं केलेल्या दानाच्याच योगाने देव, पितृगण, मनुष्य, नाग, राक्षस आणि पशुपक्षी ह्या सर्वांचा निर्वाह होतो. हे भारता, ह्याप्रमाणे मीं तुला ही राष्ट्राची उपजीविका व राजांचे संरक्षण ह्यांविषयींची माहिती सांगितली आहे. तथापि, हे पांडुपुत्रा, पुनश्च ह्याच गोष्टीविषयी मी तुला आणखी कांहीं सांगतो.

अध्याय नव्वदावा.

—:—

उत्तथ्यगीता.

(धर्माचे महत्त्व.)

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, उत्कृष्ट प्रकारचा ब्रह्मवेत्ता अंगिरस्कूलोत्पन्न उत्तथ्य ह्याने युवनाश्वपुत्र मांधाता ह्यास प्रीतिपूर्वक जे क्षत्रधर्म सांगितले होते ते, व त्या ब्रह्मज्ञश्रेष्ठ उत्तथ्याने त्याला जे कांहीं शिक्षण दिले होते ते सर्व मी तुला पूर्णपणे सांगतो.

उत्तथ्य ह्याणाला:—राजाची उत्पत्ति धर्मासाठीच आहे; आपल्या इच्छा तृप्त करून घेण्यासाठी नाही. हे मांधात्या, जो लोकांचे संरक्षण करितो तोच राजा होय हे तूं लक्षांत घेव. राजाने जर धर्माचे आचरण केले, तर त्याला देवत्वाची प्राप्ति होते; आणि जर तो अधर्माचे आचरण करू लागला, तर अधोगतीसच जातो. धर्म हा सर्व प्राण्यांचा आधार असून राजा हा धर्माला आधारभूत आहे. म्हणूनच, जो उत्कृष्ट प्रकारे त्या धर्माचे पालन करील तोच खरा पृथ्वीपति होय. राजा हा उत्कृष्ट प्रकारचे धर्माचे स्वरूपच होय व धर्म हा लक्ष्मीचे वसतिस्थान होय असे सांगितले

आहे. पापिष्ठ लोकांचे निवारण केले नाही तर देवतांची निंदा होऊं लागते; धर्माचे अस्तित्व नाही असे लोक बोलू लागतात; धर्मानुरोधी वर्तनाचा उच्छेद होतो; अधर्माची अत्यंत प्रवृत्ति होते; व रात्रंदिवस भीति असते. स्वधर्माने वागणाऱ्या लोकांचे मनोरथ सिद्ध झाले आहेत असे दिसून येते व म्हणूनच सर्व लोक त्या मंगलकारक अशा स्वधर्माच्याच अनुरोधाने वागतात. बा मांधात्या, जर दुष्ट मनुष्यांचे निवारण केले नाही, तर 'अमुक वस्तु माझी आहे' असे सज्जन न्यायाच्या अनुरोधाने जे म्हणत असतात त्याची व्यवस्थाच रहाणार नाही. ज्या वेळीं दुष्ट लोक बलिष्ठ होतील त्या वेळीं पत्नी, पशु, कृषि आणि गृह हीं मनुष्यांच्या दृष्टीस पडणार नाहीत; व देवांना पूजा आणि पितरांना स्वधाकार ह्यांची माहितीही रहाणार नाही. दुष्ट मनुष्यांचे निवारण न केल्यास अतिधीचे पूजन होत नाही; ब्राह्मण लोक व्रतस्थ होऊन वेदाध्ययन करित नाहीत व यज्ञही करित नाहीत; आणि, हे महाराजा, वृद्ध झालेल्या प्राण्याप्रमाणे सर्वही मनुष्यांचे अतःकरण विव्हेल होऊन जाते.

इहलोक आणि परलोक ह्यांचा विचार करून स्वतः ऋषींनी 'हा मूर्तिमंत धर्मच होईल' अशा इच्छेने राजा म्हणून एक अत्यंत श्रेष्ठ प्राणी निर्माण केला. म्हणूनच, ज्याच्या ठिकाणी धर्म विराजमान असेल त्याला राजा असे म्हणतात; व ज्याच्या योगाने धर्माचा लय होऊन जातो तो वृषल (शुद्र) होय असे देव समजत असतात. वृष ह्या शब्दाचा अर्थ भगवान् धर्म असा आहे; व म्हणूनच जो त्याचे अलम् म्हणजे छेदन करितो त्याला देव वृषल असे समजतात. ह्यास्तव, धर्माचा असावे. धर्माची अभिवृद्धि होऊं लागली तरच

सदैव सर्व प्राण्यांचा उत्कर्ष होतो; व त्याचा हास होऊं लागला म्हणजे त्यांचीही हानि होऊं लागते. हास्तव धर्मलोप करूं नये. आपल्या अनुरोधानें वागणाऱ्याविषयीं कृपाळू होऊन द्रव्य अर्पण करितो म्हणून धर्माला धर्म असें म्हणतात; अथवा तो दुष्कर्मापासून आवरून धरितो म्हणून त्याला धर्म असें म्हणतात. हे प्रजाधिपते, धर्म हा दुष्कर्माची मर्यादा ठरविणारा आहे. परमेश्वरानें प्राण्यांच्या अभ्युदयासाठीं धर्म निर्माण केला आहे. हास्तव, प्रजेवर अनुग्रह करण्याच्या इच्छेनें धर्मप्रसार करावा. सारांश, हे नृपश्रेष्ठा, धर्म हा अत्यंत श्रेष्ठ होय असें सांगितलें आहे. हे पुरुषश्रेष्ठा, उत्कृष्ट प्रकारचें कर्म करून जो प्रजापालन करितो तोच राजा होय. हे राजा, तूं काम आणि क्रोध ह्यांना महत्त्व न देतां केवळ धर्माचेंच पालन कर. कारण, हे भरतकुलश्रेष्ठा, धर्म हाच राजांना अत्यंत श्रेयस्कर आहे. हे मांधात्या, ब्राह्मण हें धर्माचें उत्पत्तिस्थान आहे. हास्तव, त्यांचा सदैव बहुमान करावा, व निर्मत्सरपणें त्यांचे मनोरथ पूर्ण करावे. त्यांचे मनोरथ पूर्ण न केल्यास राजाला भीति उत्पन्न होते; त्याचे मित्र वृद्धिंगत होत नाहीत; इतकेंच नव्हे, तर ते शत्रुही बनतात. पूर्वी विरोचनपुत्र बलि हा अज्ञानामुळें सदैव ब्राह्मणांशीं मत्सर करित होता व म्हणूनच प्रतापशाली अशा त्या बलीच्या ठिकाणीं असणारी लक्ष्मी त्याजपासून निघून जाऊन इंद्राकडे गेली. तेव्हां तें पाहून बलीला पश्चाताप झाला. हे प्रभो, हें मत्सराचें अथवा अभिमानाचें फल होय. हास्तव, हे मांधात्या, प्रतापशाली लक्ष्मीनें आपला त्याग करूं नये ह्या हेतूनें तूं हें सर्व लक्ष्यांत ठेव. दुर्ष हा लक्ष्मीचा पुत्र आहे. तो तिला अधर्मापासून झाला असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. हे पृथ्वीपते राजा, त्या दर्पानें अनेक देवदेव्य आणि राजर्षि ह्यांचा विनाश केलेला आहे. हास्तव तूं त्याजविषयीं सावध रहा. ह्या अहंकाराचा ज्यानें जय केला असेल तो राजा, व ज्याचा त्यानें पराजय केला असेल तो दास होतो. हास्तव, हे मांधात्या, तुला जर आपले अस्तित्व चिरकाल असावें अशी इच्छा असेल, तर अहंकाराशीं संबद्ध असलेल्या तुझ्या हातून अधर्माचें सेवन घडणार नाही अशा प्रकारचें तूं वर्तन ठेव. मत्त झालेले, प्रमादशील, अज्ञ आणि उन्मादग्रस्त ह्यांचें सान्निध्य व ते समीप आल्यास त्यांचें सेवन ह्यांपासून तूं सदैव परावृत्त होऊन रहा. तसेंच, ज्याचा निग्रह केला असेल असा अमात्य व विशेषकरून परस्त्रिया, पर्वत, विषम आणि दुर्गम स्थळें, हत्ती, अश्व आणि मुजंगम ह्यांजवर सदैव लक्ष्य ठेवले पाहिजे; आणि रात्रीं तर ह्यांचें सेवनही करण्याचा त्याग केला पाहिजे. दानाचा अभाव, अभिमान, दंभ आणि क्रूरता ह्यांचा त्याग करावा. हे राजा, ज्यांची माहिती नाही अशा स्त्रिया, वंध्या, व्यभिचारिणी, परस्त्रिया आणि अविवाहित स्त्रिया ह्यांच्याशीं केव्हांही समागम करूं नये. वर्णसंकराच्या योगानें कुलामध्ये पापरूपी राक्षसाचा प्रवेश होतो. राजाच्या हातून प्रमाद घडल्यास पुरुषत्वशून्य, अंगविकल, जिव्हा स्थूल असलेले, विचारशून्य हे आणि अशा प्रकारचे दुसरेही लोक उत्पन्न होतात. सारांश, राजानें विशेषकरून प्रजेचें हित होईल अशा प्रकारचें वर्तन ठेवावें. क्षत्रियांकडून प्रमाद घडूं लागल्यास मोठा दोष उत्पन्न होतो; प्रजेमध्ये संकर करून सोडणाऱ्या अधर्माची अभिवृद्धि होऊं लागते; शीतकाल नसतां शीताची उत्पत्ति होते व शीतकाल असेल त्या वेळीं शीतरुता मुळींच असत नाही; आणि अवृष्टि व अतिवृष्टि होऊन प्रजेमध्ये रोगाचा प्रवेश होतो. अशी स्थिति प्राप्त झाली असतां भयंकर ग्रह

नक्षत्रांच्या ठिकाणी घेतात आणि राजाचा नाश करणारे अनेक उत्पात दृष्टिगोचर होऊ लागतात. जो राजा स्वतःचें व प्रजेचेंही संरक्षण करित नाही, त्याच्या प्रजेचा प्रथम संहार होतो व नंतर तोही नाश पावतो. राष्ट्रामध्ये एकट्या मनुष्याचें द्रव्य दोघांनीं घेणें, दोघांचें दुसऱ्या अनेक लोकांनीं घेणें व अविवाहित स्त्रिया दूषित होणें हें राजास दूषण होय असें सांगितलेलें आहे. जेव्हां राजा धर्माचा त्याग करून प्रमादशील होऊन रहातो, तेव्हां अमुक पदार्थ आपला आहे असें ह्मणण्यास मनुष्यास कांहींच उरत नाही.

अध्याय एक्याणवावा.

उत्तथ्यगीता.

(भूपतीर्चीं कर्तव्यें.)

उत्तथ्य ह्मणालाः—योग्य वेळीं वृष्टि करणारा मेघ आणि धर्माचरण करणारा राजा असा योग जुळून आला म्हणजे त्या योगानें प्रजेचें सुखानें पोषण होतें. जो रजक वस्त्रांचा मल कसा घालवावा व रंगविलेल्या वस्त्रांचा रंग न घालवितां मल तेवढा कसा नष्ट करावा हें जाणत नाही, तो असून नसल्यासारखाच होय. ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य ह्या वर्णांपैकी कोणीही मनुष्य अथवा शूद्र स्वतःचें कर्म सोडून देऊन अनेक कर्मांच्या ठिकाणीं आसक्त होऊन राहिला, तर तोही त्या रजकप्रमाणेंच असून नसल्यासारखा होय. सेवकर्म शूद्राच्या ठिकाणीं, कृषि वैश्याच्या ठिकाणीं, दंडनीति राजाच्या ठिकाणीं व ब्रह्मचर्य, तप, मंत्र आणि सत्य हीं ब्राह्मणाच्या ठिकाणीं वास्तव्य करितात. त्या वर्णांपैकीं, रजकाला जशी वस्त्रशुद्धि करण्याची माहिती असते तसें प्रजेच्या आचरणातील दोष

काढून टाकण्याचें ज्ञान ज्या क्षत्रियाला असेल, तोच प्रजेचा अधिपति व पिता होय.

हे भरतकुलश्रेष्ठा, कृत, त्रेता, द्वापर आणि कलि हीं सर्व युगें राजाच्या आचरणावर अवलंबून आहेत; ह्यास्तव, राजालाच युग असें म्हणतात. राजाकडून प्रमाद घडूं लागला म्हणजे चातुर्वर्ण्य, वेद आणि चार आश्रम हीं सर्व अज्ञानाच्या तावडींत सांपडतात. राजाकडून प्रमाद घडल्यास गार्हपत्यादि तीन अभि, तीन वेद, विद्या आणि दक्षिणायुक्त यज्ञ हे सर्व प्रमादयुक्त होतात. राजा हाच सर्व प्राण्यांचा सृष्टिकर्ता व विनाशकर्ता आहे. कारण, त्याचें अंतःकरण धर्मावर असल्यास तो सृष्टिकर्ता व तें अधर्मावर असल्यास विनाश करणारा होतो. राजा जर प्रमादशील बनला, तर त्याच्या भार्या, पुत्र, बांधव आणि मित्र हे सर्व शोकाकुल होऊन जातात. राजा अधर्ममय बनून गेला म्हणजे गज, अश्व, धेनु, उष्ट्र, अश्वतर (खेचर), गर्दभ इत्यादि सर्व प्राणी दुःख पावूं लागतात. हे मांडाऱ्या, दुर्बल प्राण्यांकरितांच ईश्वरानें बलाची उत्पात्ति केली आहे. दुर्बल प्राणी हें फार मोठे होत. कारण, राजाचें सुख, दुःख इत्यादि सर्व कांहीं त्यांजवरच अवलंबून आहे. राजानें त्यांचें पालन केल्यास पुण्य लागून सुखप्राप्ति होते व पालन न केल्यास पाप लागून दुःखप्राप्ति होते. हे पृथ्वीपते, राजा अधर्मानें वागूं लागला म्हणजे, जे दुर्बल प्राणी त्याचें सेवन करित असतात व जे इतर कोणी त्याच्या अनुरोधानें वागत असतात, त्या सर्वांनाही शोचनीय स्थिति प्राप्त होते. दुर्बल प्राणी, मुनि आणि विषारी सर्प ह्यांची दृष्टि अत्यंत दुःसह होय, अशी माझी समजूत आहे. ह्यास्तव, तूं दुर्बलाच्या तावडींत केव्हांही सांपडूं नको. बा मांडाऱ्या, दुर्बलांच्या दृष्टिपातानें बांधवांसह तूं दग्ध होऊं नयेस; ह्यास्तव, दुर्बल प्राण्यांचा तूं

केव्हांही अपमान होऊं देऊं नको. कारण, दुर्बलांनीं नीतियुक्त अनेक अधिकारी अन्यायानें (शापादिकांच्या योगानें) दग्ध केलेल्या वंशामध्ये वागले तर राजाला मोठें पातक लागतें. अर्थ-कोणत्याही प्रकारें अंकुर फुटत नाही. कारण, लोभामुळें ह्मणा अथवा कांहीं कारणामुळें म्हणा, ते त्या वंशाला मुळापासून दग्ध करून टाक-हीनपणें याचना करणाऱ्या लोकांकडून युक्तीनें तात. निर्बलता हीच बलिष्ठतेहून अत्यंत श्रेष्ठ द्रव्याचा अपहार करणें हें राजाचें मोठें कौर्य आहे. कां कीं, ती अत्यंत जोरदार असें बल होय. एखादा मोठा वृक्ष उत्पन्न होतो, तो आहे. कारण, निर्बल मनुष्यानें दग्ध करून वाढतो आणि नंतर अनेक प्राणी त्याचा आश्रय टाकलेल्या बलाचा अवशेष मुळींच रहात नाही. करून रहातात. पण जेव्हां त्या वृक्षाचें छेदन दुर्बल मनुष्याचा कोणीं अपमान केला, त्याला केलें जातें अथवा तो दग्ध केला जातो, तेव्हां मरणप्राय पीडा दिली, अथवा कोणीं शिष्या-त्याचा आश्रय करून रहाणारे प्राणी निराश्रित शाप दिले, तर त्या वेळीं त्याचें संरक्षण कर-होऊन जातात. राजाचे गुणानुवाद गाणारे णारा न मिळाल्यास अर्थात् राजानें त्याचें राष्ट्रांतील लोक उत्कृष्ट प्रकारच्या धर्माचें संरक्षण न केल्यास देवकृत दंडाच्याच योगानें अथवा शुद्धतादायक अशा दुसऱ्या कोणत्याही राजाचा वध होतो. वा मांधात्या, तूं संग्राम-कर्माचें आचरण करितात तेव्हां राजाचा उत्कर्ष निष्ठ बनून दुर्बल मनुष्यांचा करग्रहणादिक-होतो. पण धर्माच्या भ्रमानें त्यांच्याचकडून रूपानें उपभोग घेऊं नको. ज्याप्रमाणें अग्नि अधर्म घडल्यास तो पुण्याचा नाश करून पाप हा आधारभूत वस्तूला दग्ध करितो, त्याप्रमाणें उत्पन्न करितो.

दुर्बलाची दृष्टि तुला दग्ध न करो. ज्यांच्यावर खोल्याचदोषांचा आरोप केला असेल ते रोदन करूं लागले असतां त्यांच्या नेत्रांतून गळणारे अश्रु राजाच्या पुत्रांचा व पशुंचा वध करितात. कारण, त्यांजवर केलेला तो दोषारोप मिथ्या असतो. त्यांजवर केलेल्या पापकर्माचें फल स्वतःला मिळालें नाहीं, तर तें पुत्राला मिळतें, व पुत्रालाही न मिळाल्यास नातवाना मिळतें. कारण, भूमीत धान्य पेरलें कीं तें लागलीच जसें पिकत नाहीं, तसेंच केलेल्या पापकर्माचें फल तत्काल मिळूं शकत नाहीं. ज्या राष्ट्रांमध्ये दुर्बलाचा वध होऊं लागला असतां त्याला कोणी त्राता मिळत नाहीं, त्या राष्ट्रावर दैवकृत असा मोठा भयंकर दंड येऊन पडतो. राष्ट्रांतील प्रजा उद्योगशील अमूनही जर उद्योगाच्या अभावामुळें भिक्षुरूपी बनून ब्राह्मणाप्रमाणें वारं-वार भिक्षा मागूं लागली, तर तिच्या योगानें राजाचा वध होतो. राजाच्या राष्ट्रांमध्ये राज-

ज्या राष्ट्रांमध्ये दुष्ट लोक उघडपणें सज्जनां-मध्ये प्रविष्ट होत असतात, त्या राष्ट्रांतील राजाकडे क्लीचें आगमन होतें. पण राजा जेव्हां असभ्य लोकांचें शासन करितो, तेव्हां त्याच्या राजाची अभिवृद्धि होते. जो राजा योग्य प्रकारें संमान करून मंत्र आणि युद्ध हांजवर अमात्यांची योजना करितो, त्याच्या राष्ट्राची अभिवृद्धि होऊन तो चिरकाल संपूर्ण पृथ्वीचा उपभोग घेतो. उत्कृष्ट प्रकारें केलेलें काम व योग्य प्रकारें केलेले भाषण हीं पाहून त्याजबद्दल कर्त्याचा बहुमान करणाऱ्या राजा-ला अत्युत्कृष्ट अशा धर्माची प्राप्ति होते. इत-रांना विभाग देऊन ऐश्वर्याचा उपभोग घेणें, अमात्यांचा अपमान न करणें आणि मदांध झालेल्या बलिष्ठांचा नाश करणें हा राजाचा धर्म आहे. वाणी, देह आणि कर्म यांच्या योगें सर्व प्राण्यांचें संरक्षण करणें, व पुत्रालाही अपराधाबद्दल क्षमा न करणें हा राजाचा धर्म

होय. जेव्हां राजा दुर्बल मनुष्यांना आपल्या वैभवांतील भाग देऊन त्याचा उपभोग घेतो, तेव्हां ते बलसंपन्न बनतात; असं करणें हा राजाचा धर्म होय. राष्ट्रांचें संरक्षण करणें, शत्रूंना हांकून लावणें, आणि संग्रामामध्ये जय मिळविणें हा राजाचा धर्म आहे. प्रिय मनुष्यांनहींही क्रिया अथवा भाषण ह्यांच्या योगानें नर पातकाचें आचरण केले, तर त्याविषयीं त्याला क्षमा न करणें हा राजाचा धर्म होय. शरणागताचें पुत्राप्रमाणें पालन करणें व मर्यादेचा भंग न करणें हा राजाचा धर्म होय. काम आणि द्वेष ह्यांना आश्रय न देतां भाविकपणें विपुलदक्षिणासंपन्न असे यज्ञ करणें हा राजाचा धर्म होय. दीन, अनाथ आणि वृद्ध अशा पुरुषांना आनंदित ठेवून त्यांच्या अश्रूंचें परिमार्जन करणें हा राजाचा धर्म होय. मित्रांचा उत्कर्ष करणें, शत्रूंचा नाश करणें, सज्जनांचा बहुमान करणें, सत्याचा प्रतिपाल करणें, प्रत्यहीं प्रीतिपूर्वक भूमिदान करणें आणि अतिथि व पोष्यवर्ग ह्यांचा बहुमान करणें हा राजाचा धर्म होय असं सांगितलेलें आहे. इहलोक आणि परलोक ह्यांतील निग्रह व अनुग्रह हे उभयतां ज्याच्यावर अवलंबून आहेत, त्या राजाला फलप्राप्ति होते.

हे मांधात्या, राजा हा नियंता असून धर्मनिष्ठ पुरुषांचा तो केवळ परमेश्वर अर्थात् अनुग्रहकर्ता आहे. त्यानें इंद्रियांचें नियमन केले तरच त्याचा उत्कर्ष होतो व नियमन न केल्यास त्याचा निःपात होतो. ऋत्विज, पुरोहित आणि आचार्य ह्यांचा अवमान न करितां बहुमान करून त्यांना उत्कृष्ट प्रकारें साहाय्य करणें हा राजाचा धर्म होय. ज्याप्रमाणें यम हा भेद न ठेवतां सर्व प्राण्यांचें सारख्याच रीतीनें नियमन करितो, त्याचप्रमाणें वागून राजानेंही यथाविधि प्रजेचें नियमन करावें. हे नरश्रेष्ठा,

राजाला सर्वथैव इंद्राची उपमा देतात. त्याला जो धर्म असं वाटेल तोच धर्म होय. मांधात्या, तूं क्षमा, ज्ञान, इंद्रियानिग्रह, मनन, प्राण्यांचे विचार आणि सत्कर्म व दुष्कर्म ह्यांविषयींचें शिक्षण सदैव लक्ष्यपूर्वक संपादन कर. सर्व प्राण्यांना आश्रय देणें, दान करणें, मधुर भाषण करणें व सुख होईल अशा रीतीनें नागरिकांचें व राष्ट्रांतील इतर प्रजेचें संरक्षण करणें हें तुझे कर्तव्य आहे. राजाच्या अंगीं दसता नसली तर तो प्रजेचें संरक्षण करण्याविषयीं समर्थ होत नाहीं; कारण, बा मांधात्या, राज्य हा एक मोठा भार असून तें अत्यंत दुष्कर आहे; दंडनीतीचें ज्ञान असलेला, शूर व ज्ञानसंपन्न राजाच त्याचें संरक्षण करूं शकतो. निर्बुद्ध, धैर्यशून्य आणि दंडनीतीचें ज्ञान नसलेल्या राजाला त्याचें संरक्षण करितां येणें शक्य नाहीं. विद्वान्, कुलीन, कार्यदक्ष, प्रेमळ आणि बहुश्रुत अशा अमात्यांच्या साहाय्यानें आपल्या प्रजेच्या व तपस्वी आणि आश्रमनिष्ठ लोकांच्या सर्व प्रकारच्या व्रतांचें परीक्षण करित जा. स्वदेशामध्ये असो अथवा परदेशामध्ये असो, तुझ्या हातून धर्माचा नाश होऊं नये. ह्यास्तव, तूं सर्व प्राण्यांच्या श्रेष्ठ अशा धर्माचें ज्ञान संपादन कर. अर्थ आणि काम ह्यांहून धर्मच श्रेष्ठ आहे. कारण, धर्माच्या पुरुषाचा इहलोकीं व परलोकीं सुखानें अभ्युदय होतो.

मांधात्या, मनुष्यांचा बहुमान केला ह्यणजे ते आपल्या स्त्रीपुत्रांचाही त्याग करून संग्राम करणाऱ्याला साहाय्य करितात. लोकांना आश्रय देणें, दान करणें, मधुर भाषण करणें, बेसावधपणें न राहणें आणि शुचिर्भूत असणें हीं राजाच्या ऐश्वर्याचीं मोठीं कारणें होत. ह्यास्तव, हे मांधात्या, तूं ह्यांजकडे दुर्लक्ष्य करूं नको. राजानें प्रमादशील बनूं नये. त्याला आपलीं

व शत्रूंची छिद्रे अवगत असावी; त्यानें आपली छिद्रे शत्रूंच्या दृष्टीस पडूं देऊं नयेत; व शत्रूंची छिद्रे दृष्टिगोचर होतांच त्यांजवर चालून जावे. इंद्र, यम, वरुण आणि सर्व राजर्षि ह्यांचे आचरण अशाच प्रकारचे आहे; म्हणून तूही त्याचा प्रतिपाळ कर. सारांश, हे महाराजा, राजर्षींनीं अवलंबून केलेल्या आचरणाचे तूही अवलंबून कर; आणि, हे भरतकुलश्रेष्ठा, तूं शीघ्र व स्वर्गसाधक अशा मार्गाचा आश्रय कर. हे भारता, महातेजस्वी देव, ऋषि, पितर आणि गंधर्व हे धर्माचरण करणाऱ्या राजाचे इहलोकीं व परलोकींही गुण गात असतात.

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा, ह्याप्रमाणे त्या उतथ्यानें सांगितल्यानंतर मांधा-त्यानें निःशंकपणें तसें आचरण ठेविलें, व त्यामुळे त्याला सर्व पृथ्वीच्या एकछत्री राज्याची प्राप्ति झाली. ह्यास्तव, हे पृथ्वीपते, तूही मांधा-त्याप्रमाणें उत्कृष्ट प्रकारें धर्माचरण करून पृथ्वीचे पालन कर, ह्यणजे तुला स्वर्गपदाची प्राप्ति होईल.

अध्याय व्याण्णवावा.

—:०:—

वामदेवगीता.

(धार्मिक राजाचे वर्तन.)

युधिष्ठिर विचारतो:—हे कुरुकुलश्रेष्ठ पितामह, धर्माकडे प्रवृत्ति असलेल्या व धर्माच्याच अनुरोधानें राहूं इच्छिणाऱ्या राजानें कोणत्या प्रकारचे वर्तन ठेविलें पाहिजे, तें मी आपणांस विचारित आहें. तरी आपण तें मला सांगावें.

भीष्म सांगतात:—ह्याविषयी, अर्थशास्त्राच्या तत्त्वांचे ज्ञान असलेल्या बुद्धिमान् वामदेवानें सांगितलेला एक प्राचीन इतिहास उदाहरण म्हणून सांगत असतात. तो असा— पूर्वी धैर्यसंपन्न, शुचिर्भूत आणि ज्ञानी

असा वसुमना नांवाचा एक राजा होता. त्यानें तपोनिष्ठ महर्षि वामदेव ह्यांना प्रश्न केला की, ' हे भगवन्, कोणत्या प्रकारचे आचरण करून राहिलों असतां मी स्वधर्मभ्रष्ट होणार नाही, त्याचा मला धर्म आणि अर्थ ह्यांनीं संबद्ध असलेल्या वाक्यांच्या योगानें उपदेश करा. ' हें ऐकून, सुवर्णाप्रमाणें शरीरकांति असलेल्या व नहुषपुत्र प्रयातितुल्य दिसणाऱ्या त्या तपस्वि-श्रेष्ठ तजस्वी वामदेवानें त्या सुखानें बसलेल्या राजाला सांगितलें.

वामदेव ह्याणाला:—राजा, तूं धर्माच्याच अनुरोधानें वाग. धर्माहून श्रेष्ठ असें दुसरे कांहीं नाही. धर्माचे अवलंबून करणारे राजे हीं सर्व पृथ्वी जिंकून घेतात. अर्थप्राप्तीहून धर्म हा श्रेष्ठ आहे असें समजून जो पृथ्वीपति त्याच्या अभिवृद्धीचा विचार करीत असतो, तो धर्माच्या योगानें विराजमान होऊन रहातो. जो राजा अधर्मावर दृष्टि ठेवून प्रजेशीं बलात्काराचें वर्तन करितो, त्याजपासून धर्म आणि अर्थ हे दोनही पुरुषार्थ सत्वर निघून जातात. दुष्ट आणि पापी अशा सचिवांनीं युक्त असलेला व लोकांच्या धर्माचा नाश करणारा राजा वध करण्यास योग्य असून तो आपल्या परिवारासहवर्तमान सत्वर नाश पावतो. अर्थशास्त्रांतील नियमांप्रमाणें आचरण न करितां स्वच्छंदपणें वागणारा व बडबड करणारा राजा सर्व पृथ्वी मिळाली तरीही सत्वर नाश पावतो. ज्याप्रमाणें नद्यादि जलप्रवाहांनीं समुद्र वृद्धिगत होतो, त्याप्रमाणें कल्याणकारक कर्म करणारा, निर्मत्सर आणि जितेंद्रिय राजा उत्कर्ष पावतो. राजानें धर्म, काम, अर्थ, बुद्धि आणि मित्र हीं आपणापाशीं परिपूर्ण आहेत असें केव्हांही समजू नये. लोकांचे सर्व व्यवहार ह्या सर्व धर्मादिक पुरुषार्थांवरच अवलंबून आहेत. ह्या तीन पुरुषार्थांचें श्रवण करणाऱ्या राजाला दानजन्य आणि

शौर्यजन्य कीर्ती, लक्ष्मी व प्रजा ह्यांची प्राप्ति होते. तसेंच, जो त्वरापूर्वक धर्माचरण करणारा व धर्म आणि अर्थ ह्यांविषयी पूर्णपणे विचार करणारा राजा विचारपूर्वक अर्थसंज्ञक पुरुषार्थचिंत अवलंबन करितो, त्यालाच निश्चल अशा महत्त्वाची प्राप्ति होते. दान न करणारा, अत्यंत प्रेम नसलेला व दंडनीतीच्या अनुरोधाने प्रजेला न वागविणारा असा साहसी स्वभावाचा राजा लवकरच नाश पावतो. विचारशक्तिशून्य अशा ज्या राजाच्या बुद्धीला पापकर्म करणारा पुरुष कोण हें कळून येत नाही, त्याची अपकीर्ति होऊन पुनः तो नरकासही जातो. जो राजा लोकांचा संमान करणारा, दाता, त्यांच्या अधीन रहाणारा व सौम्य असेल, त्याजवर ओढवणारें संकट स्वतःवरच ओढवेलें आहे असें समजून लोक त्याचा प्रतीकार करण्याची इच्छा करितात. ज्याला धर्मोपदेष्टा गुरु नाही, व जो दुसऱ्या कोणाला विचारीतही नाही, व द्रव्यप्राप्ति-विषयी केवळ सुखाच्या अधीन होऊन वागतो, त्याला चिरकाल सुख मिळत नाही. धर्मासंबंधे गुरूलाच महत्त्व देणारा, स्वतः अर्थाचें अवलोकन करणारा, व लाभप्रसंगी धर्मालाच महत्त्व देणारा जो राजा, त्याला चिरकाल सुख मिळतें.

अध्याय त्र्याण्णवावा.

—:—

वामदेवगता.

(राजाचें वर्तन.)

वामदेव म्हणाला:—ज्या राष्ट्रांमध्ये बलवत्तर असणारा राजा दुर्बल प्रजेमध्ये अधर्माचा प्रचार करितो, त्या राष्ट्रांमध्ये त्याचे अनुयायीही तशाच प्रकारचें वर्तन ठेवून आपली उपजीविका चालवितात, व पापाची प्रवृत्ति करणाऱ्या त्या राजाच्याच अनुरोधाने वागतात. असें झाले म्हणजे सर्वच मनुष्ये उद्धाम बनून सत्वरच ते

राष्ट्र नष्ट होऊन जातें. स्वस्थतेच्या प्रसंगी प्रजा राजाला दृष्ट असणाऱ्या आचरणाचा अंगीकार करून त्याजवर उपजीविका करितात; पण तो संकटांत सांपडला असता त्याच आचरणाविषयी स्वजन देखील क्षमा करित नाहीत. शास्त्राकडे लक्ष्य न देणारा साहसी स्वभावाचा राजा ज्या राष्ट्रांमध्ये कांहीं भयंकर आचरण करितो, त्याचा सत्वर नाश होतो. जितअथवा अजित लोक जें आचरण सर्वेव करित आले असतील, त्याला अनुमति न देणारा क्षत्रिय क्षेत्रधर्मापासून भ्रष्ट होतो. जो राजा कल्याणकारक आचरण करणाऱ्या शत्रुभूत राजाला संग्रामामध्ये धरल्यानंतर द्वेषामुळे त्याचा बहुमान करित नाही, तो क्षात्रधर्मभ्रष्ट होय. सामर्थ्य असेल अशा प्रसंगी राजानें सुखाचा अनुभव घ्यावा, व आपत्कालीं आपत्तीचें निवारण होईल अशा प्रकारचें कर्म करावें, म्हणजे तो सर्व प्राण्यांना प्रिय होतो; व त्याच्या संपत्तीचाही नाश होत नाही. ज्याचें एकदा अप्रिय केलें असेल त्याचेंच पुनः प्रिय करावें. कारण, जो अप्रिय पुरुष प्रिय आचरण करितो तो लवकरच प्रिय होतो. राजानें मिथ्या भाषण वर्ज्य करावें; आणि लोकांनीं प्रार्थना केल्यावांचून त्यांचें प्रिय करावें; कामामुळे, क्षोभामुळे, त्वरेमुळे अथवा द्वेषामुळे धर्माचा त्याग करूं नये; कोणीं प्रश्न केला असता त्याला उत्तर देण्याविषयी लाजू नये; पोरकट भाषण करूं नये; कोणत्याही गोष्टीविषयी त्वरा करूं नये व कोणाचाही मत्सर करूं नये. अशा रीतीने वागल्यास शत्रुही वश करून घेतां येतो. आपलें प्रिय झालें म्हणून त्यानें अत्यंत आनंद पावूं नये व अप्रिय झालें म्हणून ताप करून घेऊं नये; आणि द्रव्यासंबंधानें संकट आलें तरीही प्रजेच्या हिताकडे लक्ष्य देऊन दुःख करण्याचें सोडून द्यावें. जो भूपति गुणा-

च्या योगाने प्रजेचे सदैव प्रिय करितो, त्याची कमी असेल अशाच शत्रूवर स्वारी करावी, - सर्व कार्ये सिद्धीस जातात व संपत्तिही त्याचा जे अत्यंत बलवान असतील त्यांजवर करू नये. त्याग करित नाही. अत्यंत समाधानवृत्तीने अशा रीतीने पराक्रम करून पृथ्वी मिळवि- रहाणाऱ्या राजाने आपल्या प्रतिकूल गोष्टींपासून त्यानंतर न्यायाने प्रजेचे पालन करावे. राजाने निवृत्त होणाऱ्या व अनुकूल आणि प्रिय असे धर्माविषयी तत्पर राहून संग्रामामध्ये मरणही आचरण असलेल्या प्रेमयुक्त मनुष्यास आश्रयास पावावे. कारण, ह्या जगतामध्ये जें जें ह्मणून ठेवावे. ज्याचा इंद्रियसमुदाय विषयावृत नसून कांहीं आहे त्या सर्वांना शेवटी मरण हें लागले- जो अत्यंत अनुकूलपणे वागणारा, शुचिर्भूत, लेंच आहे. ज्याचा नाश नाही असें मुळीं समर्थ आणि प्रेमयुक्त असेल, त्याचीच मोठ्या कांहींच नाही. सारांश, धर्माने राहून राजाने न्यायाने प्रजापालन करावे.

तलेल्या गुणांनी युक्त असून स्वामिकार्याकडे प्रजापालन, न्यायालय, संग्राम, धर्मसंरक्षण दुर्लक्ष्य न करणारा जो मनुष्य राजावर प्रेम आणि योग्य वेळीं अनायास कारस्थान करणें, करित असेल, त्याची द्रव्यसंबंधी कार्याकडे ह्या पांच गोष्टींच्या योगाने राष्ट्राची अभिवृद्धि योजना करावी, मूर्ख, इंद्रियसुखासक्त, लोभिष्ट, होते. ज्या राजाच्या ह्या पांच गोष्टी गुप्त अस- दुराचारी, शठ, कपटी, घातुक, दुर्बुद्धि, बहुश्रुत तात, तो सर्व नृपांमध्ये श्रेष्ठ होय. सदैव ह्या पांच गोष्टींमध्ये आसक्त होऊन रहाणारा राजा मद्यपान, द्यूत, स्त्रिया आणि मृगया ह्यांमध्ये ह्या पृथ्वीचे पालन करू शकतो. ह्या सर्व गोष्टी आसक्त होऊन राहणारा जो पुरुष, त्याची सदैव एकद्वानेच पहातां येणें शक्य नाही; मोठ्या कार्यांवर योजना करणाऱ्या राजाची म्हणून दुर्गाध्यक्षप्रभृति अधिकाऱ्यांवर त्या सर्व संपत्ति क्षीण होऊन जाते. जो राजा स्वतःचें सांपविल्यास राजा चिरकाल पृथ्वीचा उपभोग संरक्षण करून रक्षण करण्यास योग्य अशा दुस- घेऊं शकतो. दाता, आपल्या वैभवांत सर्वांचाच न्याही लोकांचें संरक्षण करितो, त्याच्या प्रजेचा विभाग आहे असें समजणारा, दयालु, शुचि- उत्कर्ष होतो; व त्यालाही अविनश्वर अशा मोठ्या भूत आणि प्रजेचा त्याग न करणारा जो मनुष्य, पदाची प्राप्ति होते. दुसरेही जे कोणी राजे त्यालाच लोक राजा करितात. जो राजा असतील त्या सर्वांचे चरित्र, हितचिंतक आणि आपलें मत सोडून देऊन दुसऱ्यांनीं सांगितलेला स्वकीयास व परकीयासही ओळखितां न येणारं कल्याणकारक उपदेश ऐकून घेतो व त्याप्रमाणें असे जे हेर त्यांच्या द्वारे समजून घ्यावे. वागतो, त्याच्या अनुरोधाने लोक वागूं लाग- असें केले असतां राजा सर्वांहून श्रेष्ठ होतो. तात. जो मित्रांचें वचन आपल्या प्रतिकूल बलवान् अशा शत्रूला त्रास दिल्यानंतर, आपण आहे म्हणून तें सहन करित नाही, व शत्रूंनीं बुर आहो एवढ्याच समजुतीवर स्वस्थ राहूं सांगितलेल्या प्रतिकूल गोष्टींच सदैव ऐकून नये. कारण, दुर्लक्ष्य करून रहाणाऱ्या राजावर घेऊन खिन्न होऊन रहातो, जित आणि हे शत्रु सत्साण्यासारखी एकदम झडप घालतात. अजित लोकांच्या अग्राम्यवृत्तीचा केव्हाही ज्याच्या राज्याचें मूल दृढ आहे, व ज्याचें आश्रय करित नाही, तो राजा क्षत्रधर्मापासून अंतःकरण दुष्ट नाही, अशा राजाने स्वतःच्या श्रेष्ठ होतो. निग्रह केलेला अमात्य व विशेषे- कलाचा विचार करून, ज्याचें बल आपल्याहून करून स्त्रिया, पर्वत, भयंकर दुर्मम प्रवेश, मज,

अश्व आणि सर्प ह्यांविषयीं सदैव लक्ष्यपूर्वक वागून आपले संरक्षण करावे. जो राजा श्रेष्ठ अशा अमात्यांचा त्याग करून निकृष्टांवर प्रेम करितो, तो संकट प्राप्त होतांच व्याप्त होऊन जातो व त्याचीं कार्ये शेवटास जात नाहीत. जो राजा कल्याणकारक गुणांनीं युक्त असणाऱ्या आपल्या आतांची द्वेषामुळे काळजी वहात नाही, तो अंतःकरण चंचल असलेला व अविनिश्चर अशा क्रोधानें युक्त असलेला राजा मृत्यूच्याच सन्निध वास करित आहे असें समजावे; आणि जो आपल्या अंतःकरणास प्रिय असलेल्यांना व इतरही गुणसंपन्न लोकांना त्यांचें प्रिय करूनच वश करून घेतो, तो चिरकाल कीर्तिसंपन्न होऊन रहातो. अवेळींच करादिकांच्या रूपानें द्रव्य हरण करूं नये; आपलें अप्रिय झालें म्हणून दुःख मानूं नये; प्रिय झालें म्हणूनही अत्यंत आनंद मानूं नये; आरोग्यकारक कर्म करण्याविषयीं उद्युक्त असावे; कोणते राजे आपल्यावर प्रेम करित आहेत, कोणते केवळ भीतीमुळेच आपला आश्रय करित आहेत, व त्यांच्या ठिकाणीं मध्यस्थास दूषणभूत अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, ह्यांचा प्रत्येकीं विचार करित असावे. स्वतः बलसंपन्न असणाऱ्या राजानें कोणाही दुर्बल मनुष्यावर विश्वास ठेवून स्वस्थ राहूं नये; कारण, गृध्रतुल्य असणारे हे दुर्बल पुरुष वेसावधपणानें वागणाऱ्या मनुष्यावर सदैव झडप घालतात. स्वामी सर्व सद्गुणांनीं संपन्न व प्रिय भाषण करणारा असला तरीही एखादा दुष्ट पुरुष त्याच्याशीं द्रोह करितो. ह्यास्तव, राजानें कोणाही मनुष्यावर विश्वास ठेवूं नये. ही राजाची रहस्यविद्या नहुषपुत्र ययातीनें सांगितली आहे. प्रत्येक मनुष्यासंबंधानें सावधपणानें वागणारा राजा अत्यंत श्रेष्ठ अशाही शत्रूंचा नाश करूं शकतो.

अध्याय चौऱ्याणवावा.

—:—

वामदेवगीता.

(राजधर्म.)

वामदेव ह्याणालाः—राजानें युद्ध न करितांच आपल्या उत्कर्षाची अभिवृद्धि करावी. कारण, हे प्रजाधिपते, युद्ध करून विजय मिळविणें हें कमी प्रतीचें आहे असें सांगितलें आहे. जर मूळांतच चांगली दृढता नसेल, तर न मिळालेल्या वस्तु मिळविण्याविषयींची इच्छा करूं नये. कारण, मूळामध्यें दृढता नसेल तर राजाला लाभ होत नाही. ज्या राजाचें राष्ट्र विशाल असून त्यांतील प्रजा संपन्न आणि राजावर प्रेम करणाऱ्या असतात, व जो स्वतः संतुष्ट असून सचिवांचें पोषण करित असतो, तो राजा दृढमूल होय. कारण, प्रजा आणि सचिव हीं राज्याचीं मूले त्याच्या राष्ट्रांत बळकट असतात. ज्याचे योद्धे अत्यंत संतुष्ट, गोडीनें वागविलेले आणि शत्रूशीं अत्यंत प्रतारणा करणारे असतात, तो राजा जरी सैन्य कमी असलें तरी ही पृथ्वी जिंकून घेतो. ज्याच्या राजधानींतील व राष्ट्रांतील लोक प्राण्यांवर दया करणारे आणि धनधान्यसंपन्न असतात, तो राजा दृढमूल होय. कारण, प्रजा हें राज्याचें मूळ आहे. ज्या वेळीं आपला प्रताप गाजविण्याची पुष्कळ वेळ आली आहे असें वाटेल, त्या वेळीं बुद्धिमान् राजानें शत्रूची भूमि आणि द्रव्य हरण करण्याची इच्छा करावी. ज्याचें ऐश्वर्य वृद्धिंगत झालें असून जो सर्व प्राण्यांवर दया करितो, व चलाख असून आपलें संरक्षण करितो, त्याच्या राष्ट्राची अभिवृद्धि होते. जो राजा उत्कृष्ट प्रकारें वागणाऱ्या लोकांशीं असत्यपणें वागतो, त्याचा आत्मा परशूच्या योगानें छिन्न झालेल्या वनाप्रमाणें त्या कर्माच्या योगानें क्षीण होतो.

राजानें शत्रूंचा सदैव वध केल्याशिवाय ते कमी होत नाहींत. पण क्रोधाचा नाश कसा करावा हें ज्याला माहित असतें, त्याला मुळीं शत्रुच नसतात. सभ्य लोक ज्याचा तिरस्कार करितात तें क्रूर्य सुद्ध राजानें करूं नये. जें कृत्य शुभ आहे अशी मनाची खात्री होईल, त्याजवरच लक्ष्य ठेवावें. आरंभिलेलें कार्य शेवटास नेऊन सुखाचा अनुभव घ्यावा अशी जो राजा इच्छा करितो, त्याचा इतर लोक अपमान करीत नाहींत व त्याला स्वतःलाही पश्चात्ताप पावावें लागत नाहीं. जो राजा ह्या लोकांमध्ये अशा प्रकारच्या वर्तनाचें अवलंबन करितो, तो इहलोक व परलोक ह्या दोहोंनाही हस्तगत करून उत्कर्ष पावतो.

भीष्म सांगतातः—ह्याप्रमाणें वामदेवानें सांगितल्यानंतर राजानेंही तें सर्व तशा प्रकारें केलें. त्याचप्रमाणें तूंही आचरण कर, म्हणजे तूंही निःसंशय इहलोक व परलोक या दोहोंनाही हस्तगत करशील.

अध्याय पंचाणवावा.

—:०:—

विजयेच्छु राजाचें वर्तन.

युधिष्ठिर विचारतोः—आतां, ज्या क्षत्रियाला संग्रामामध्ये अन्य क्षत्रियाचा पराजय करण्याची इच्छा असेल, त्यानें विजय मिळविल्यानंतर कोणत्या प्रकारें आचरण ठेविले पाहिजे हें आपण मला सांगा.

भीष्म सांगतातः—शत्रूंचें राष्ट्र जिंकून घेतल्यानंतर साहाय्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन अथवा एकट्यानेंच त्या राष्ट्रामध्ये जाऊन तेथील लोकांना “मी तुमचा राजा आहे व मी तुमचें सदैव पालन करीन; मला तुम्ही न्याय्य असा कर द्या आणि माझे अवलंबन करा.” असे सांगावें. नंतर त्यांनीं तेंपें गेलेल्या त्या राजाचा

अंगीकार केला तर बरेंच झालें; पण तसें न करितां जर ते कोणत्याही प्रकारें विरुद्ध जाऊं लागले, तर, राजा, प्रतिकूल कर्मे करणाऱ्या त्या लोकांचा सर्व प्रकारें निग्रह केला पाहिजे. धर्मादि तीनही पुरुषार्थांच्या आचरणाविषयीं असमर्थ पण अत्यंत मानी असा क्षत्रिय निःशस्त्र आहे असें जाणून दुसरा निकृष्ट प्रतीचा मनुष्यही त्याजवर शस्त्र उचलतो.

युधिष्ठिर विचारतोः—आतां, जर एखादा क्षत्रजातीय राजा क्षत्रियावर चालून आला, तर, हे पितामहा, त्याच्याशीं कोणत्या प्रकारें सामना द्यावा तें मला सांगा.

भीष्म सांगतातः—ज्यानें कवच धारण केले नसेल असा क्षत्रिय रणांगणांत आल्यास त्याच्याशीं युद्ध करूं नये. युद्धाच्या वेळींही तूं बाण सोड आणि मीही फेंकतो” असें परस्परांनीं परस्परांस सांगावें. तो जर तयार होऊन आला तर आपणही तयार व्हावें; तो जर बरोबर सैन्य घेऊन आला तर आपणही बरोबर सैन्य घेऊनच त्याला आह्वान करावें; त्यानें जर कपटानें युद्ध चालविलें, तर आपणही त्याच्याशीं कपटानेंच युद्ध करावें; आणि तो जर धर्मयुद्ध करील तर आपणही धर्मयुद्ध करूनच त्याचें निवारण करावें. अश्वार आरोहण करून रथांतील मनुष्यावर चाल करून जाऊं नये; रथारूढ मनुष्यानेंच रथारूढ मनुष्यावर चाल करावी; दुःस्वाकुल स्थितीत कोणावरही प्रहार करूं नये; भयभीत झालेल्या आणि पराजित केलेल्या शत्रूवरही शस्त्र टाकूं नये; बाण विषलित अथवा सरळ असून उलट काटे असलेला असूं नये; कारण, अशा प्रकारचें आयुध हें दुर्जनांचें असतें; युद्ध खरेपणानें करावें; प्रहार करणाऱ्या मनुष्यावर क्रुद्ध होऊं नये; उन्कृष्ट प्रकारच्या साहाय्यकर्त्यांचा नाश शाल्यामुळें जर एखादा सौजन्यसंपन्न शत्रु दुःस्वाकुल

झाला, अथवा एखादा निर्वेल, अपत्यशून्य, शत्रु भय झालेला, घायाळ झालेला, प्रत्यंचा तुटलेला आणि वाहनाचा वध झालेला जो शत्रु त्याजवर केव्हांही प्रहार करूं नये. जखमी झालेल्या शत्रूला आपल्या राष्ट्रामध्ये ठेवून घेऊन औषधोपचार करावे, किंवा त्याला आपल्या घरी नेऊन पोचवावा. जखमी झालेल्या शत्रूला जखम बरी करून सोडून देणें हा सनातन धर्म होय. धर्मानें युद्ध केलें पाहिजे असें मनुनं सांगितलें आहे. सज्जनांच्या ठिकाणीं सत्पुरुषांचा धर्म कायमपणें वास्तव्य करित असतो. अशा धर्माचें अवलंबन केल्यानंतर कोणाचाही नाश करूं नये. जो क्षत्रिय अधर्मानें युद्ध करून शत्रूला जिंकितो, तो वंचकपणावर उपजीविका करणारा दुष्ट आपला आपणच घात करून घेतो. अशा प्रकारचें कृत्य दुर्जनांचें होय. धर्मनिष्ठ क्षत्रियानें चांगल्या प्रकारच्या अर्थात् वंचनादिरहित अशाच उपायांच्या योगानें दुर्जनांचा पराजय करावा. धर्माचें अवलंबन करून जरी मरण आलें तरी तें अत्यंत उत्तम! परंतु पापकर्म करून जय मिळाला तरी तो बरा नाही. राजा. जशी भूमि तसेंच अधर्माचरण देखील तत्काल फलद्रूप होत नाही. पण पुढें तें मुळें आणि शाखा ह्यांना भस्म करून टाकून पापकर्त्यालाही आक्रांत करून सोडतें. दुष्कर्मानें द्रव्य मिळविल्यामुळें दुष्ट मनुष्याला आनंद होतो; पुढें त्या चौऱ्यादिरूपी पापकर्माच्या योगानें उत्कर्ष होऊं लागून तो पापी मनुष्य पापकर्मांमध्येच गडून रहातो; व शुचिर्भूत लोकांचा उपहास करून धर्माचें अस्तित्वच नाही असें मानून श्रद्धाशून्य बनतो; व त्यामुळें वरुणाच्या पाशानें जखडून जाऊन विनाश पावतो. तो स्वतःला अमर मानू लागतो. एखाद्या मोठ्या बुधल्याप्रमाणें सदोदीत फुगलेला असतो, पुण्य करण्याविषयीं केव्हांही प्रवृत्त

होत नाही; पण पुढें, नदीच्या तटावर असलेल्या वृक्षाला ज्याप्रमाणें जलाचा ओघ समूळ आकर्षण करून नेतो, त्याप्रमाणें त्यालाही काल समूल घेऊन जातो; व नंतर पाषाणावर आपटलेल्या मडक्याप्रमाणें नष्ट होऊन गेलेल्या त्या दुष्टाची लोक निंदा करूं लागतात. ह्मणूनच राजानें धर्माच्या अनुरोधानेंच विजयप्राप्तीची व द्रव्यसंग्रहाची इच्छा करावी.

अध्याय शहाण्णवावा.

—:०:—

विजयाभिलाषी राजाचें वर्तन.

भीष्म सांगतात:—राजानें अधर्मानें पृथ्वी जिंकून घेण्याची इच्छा करूं नये. अधर्मानें जय मिळविणाऱ्या कोणत्या राजाला लोक अनुकूल होणार आहेत? अर्थात् कोणत्याही नाही. हे भरतकुलश्रेष्ठा, तो अधर्मानें मिळविलेला विजय डळमळीत व स्वर्गप्राप्तीस प्रतिबंध करणारा असून, तो राजा आणि भूमि ह्या उभयतांनाही हीनदशेस पोहोचवितो. कवच भंग झालेला, " मी तुझा आहे " असें ह्मणणारा. हात जोडणारा व शस्त्रत्याग केलेला जो शत्रु, त्याला धरावा, पण त्याचा वध करूं नये. आपल्या सामर्थ्यानिं ज्याचा पराजय केला असेल, त्याच्याशीं राजानें युद्ध करित बसूं नये. पण एक वर्षपर्यंत त्याला ताब्यावर आणण्याचा उपाय करावा, व वर्षानंतर त्याचा पुनर्जन्मच झाल्यासारखा होतो म्हणून त्याला सोडून द्यावा. पराक्रमानें हरण करून आणलेल्या कन्येला एक वर्ष होण्यापूर्वीं विवाहसंबंधानें प्रश्न करूं नये. तसेंच, विचार न करतां हरण केलेलें जें द्रव्य अथवा दासदासी इत्यादि लोक, ते सर्व एक वर्षानंतर ज्याचे त्यास परत द्यावे. वधाच्या शिक्षेस पात्र असलेल्या मनुष्याचें द्रव्य राजानें

आपल्याजवळ ठेवून घेऊं नये, तर त्याचा व्यय करून टाकावा. तें दूध असेल तर ब्राह्मणांनीं प्राशन करावें, व बैल असतील तर ते ब्राह्मणांनीं कामावर लावावे. वधाच्या शिक्षेस पात्र असलेला मनुष्य जर चोर नसेल, तर त्याला क्षमा करून द्रव्य परत द्यावें. राजानें राजाशींच युद्ध करावें. कारण, तशा प्रकारचा विधिच धर्मांमध्ये सांगितलेला आहे. राजा नसलेल्या दुसऱ्या कोणींही पुरुषानें कोणत्याही प्रकारें राजावर चाल करून जाऊं नये. दोहों बाजूंचीं सैन्ये परस्परंशीं जाऊन भिडलीं तरीही, दोहों पक्षांमध्ये शांति असावी अशा इच्छेनें ब्राह्मण मध्ये आल्यास युद्ध करूं नये. ब्राह्मणांचें अतिक्रमण करणें म्हणजे शाश्वतिक मर्यादेचा भंग करणें होय. तथापि जर एखाद्या नामधारी क्षत्रियानें मर्यादेचें उल्लंघन केलेंच, तर त्याला कोणींही जुमानूं नये व पुढें त्याला सभेमध्ये घेऊं नये. कारण, तो मर्यादेचा भंग व म्हणूनच धर्माचा लोप करणारा आहे. विजयेच्छु राजानें त्याच्या वर्तनाचें अनुकरण करूं नये. कारण, धर्माच्या अवलंबनानें ज्या विजयाची प्राप्ति होते, त्याहून अधिक असा लाभ कोणता? युद्धांत बलात्कार केल्यामुळें क्षुब्ध व म्हणूनच दुर्जनतुल्य होऊन गेलेल्या लोकांना मधुर भाषण आणि उपभोग्य वस्तूंचें दान ह्यांच्या योगानें शांत करावें. कारण, असें करणें ही उत्कृष्ट प्रकारची राजनीति होय. आपल्या राष्ट्रांत राहून ताप दिलेले जे जित शत्रु, त्यांच्याशीं सामोपचारानें न वागतां जर द्रव्यग्रहणादिरूपानें त्यांचा उपयोग करून घेतला, तर हा संकटपरंपरेंत केव्हां सांपडेल अशी प्रतीक्षा करित राहिलेले ते शत्रु संधि येतांच त्याजवर चाल करून जातील; तो संकटांत सांपडला कीं लागलीच त्याच्या शत्रूला अमुकूल करून घेतील; आणि, हे राजा, तो राजा

दुःखग्रस्त होऊन जावा अशी इच्छा करणारे ते शत्रु सर्वथैव संतोष पावतील. शत्रूला शाठ्य करून केव्हांही फसवूं नये, व कोणत्याही प्रकारें त्याचा अतिशय उच्छेदही करूं नये. कारण, जर फारच उच्छेद केला तर तो कदाचित् आपल्या जीविताचाही त्याग करील. राजाजवळ संपत्ति जरी थोडीच असली, तरी तेवढ्यावरही तो संतुष्टच असतो; आणि तशा प्रकारचा राजा निर्दोषपणें वांचणें हेंच महत्त्वाचें आहे असें समजत असतो. ज्याचें राष्ट्र विशाल असून संपन्न आणि राजावर प्रेम करणारे आहे, व पोष्यवर्ग आणि अमात्य संतुष्ट आहेत, तो पार्थिव दृढमूल होय. ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य आणि दुसरेही जे कोणी संमाननीय अत्यंत ज्ञानसंपन्न लोक, त्यांचा जो बहुमान करितो त्याला लोक व्यवहारज्ञ असें म्हणतात. ह्याच वर्तनाचें अवलंबन केल्यामुळें देवश्रेष्ठ इंद्राला राज्य मिळालें; व ह्याच वर्तनाच्या अवलंबनानें पृथ्वीपति राजे इंद्राचें राज्य जिंकून घेण्याची इच्छा करित असतात. हे राजा, प्रतर्दन नामक भूपति प्रचंड संग्रामामध्ये भूमीखेरीज इतर सर्व अर्थात् धान्य, द्रव्य, अन्न आणि औषधि सदैव जिंकून घेत असे. दिवोदास नामक राजा अग्निहोत्रसंबंधी द्रव्यें, यज्ञांगभूत होमद्रव्यें आणि भोज्य पदार्थ ह्यांचेही हरण करित असे; पण त्यामुळें त्याला दुःख भोगावें लागलें. म्हणूनच तशा प्रकारचें आचरण करूं नये. हे भरतकुलोत्पन्ना, नाभाग नामक महीपतीनें श्रोत्रिय आणि तपस्वी ह्यांच्या द्रव्यावांचून इतर सर्व द्रव्य—इतकेंच नव्हे, तर राजासहवर्तमान राष्ट्रही दक्षिणेच्या रूपानें अर्पण केलीं. युधिष्ठिरा, पूर्वीच्या धर्मवेच्या राजांकडे असात, अर्थात् ते सर्व प्रकारचीं द्रव्यें जिंकून घेत असत; तें मला संमत आहे. राजानें

जयाला सर्व विद्यांहून अधिक महत्त्व देऊन तो संपादन करण्याची इच्छा करावी. तथापि मायावीपणानें अथवा दांभिकपणानें ऐश्वर्य संपादन करण्याची इच्छा करूं नये.

अध्याय सत्याण्णवावा.

—:०:—

युद्धजन्य प्राणिहत्येचें प्रायश्चित्त.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे प्रजाधिपते, क्षात्रधर्माहून अत्यंत पापी असा दुसरा धर्मच नाही. कारण, गुप्त रीतीनें शत्रूवर चाल करून अथवा उघडपणें युद्ध करून राजा मोठमोठ्या लोकांचा वध करित असतो. तेव्हां, हे विद्वन्, भूपतीला कोणत्या कर्माच्या योगानें उत्तम लोकांची प्राप्ति होते, हें जाणावयाची मला इच्छा आहे. यास्तव, हे भरतर्षभ, आपण तें सांगा.

भीष्म सांगतात:—दुष्ट लोकांचा निग्रह, सज्जनांना आश्रय, दान आणि यज्ञ व दानें ह्यांच्या योगानें राजांचें पातक नष्ट होऊन ते पवित्र होतात. विजयाभिलाषामुळे राजे प्राण्यांना पीडा देतात, पण विजय मिळाल्यानंतर तेच त्या प्रजेचा उत्कर्ष करितात. प्राण्यांवर अनुग्रह करण्यासाठींच दान, यज्ञ आणि तप यांच्या बलांनें राजे पातकाचा नाश करितात: व प्राण्यांवर अनुग्रह केल्यामुळे त्यांच्या पुण्याची अभिवृद्धि होते. ज्याप्रमाणें शेताची शुद्धि करणारा पुरुष तें शेत शुद्ध केल्यावर त्यांतील धान्य आणि गवत कापून टाकतो, तथापि त्या योगें धान्याचा नाश होत नाही, त्याचप्रमाणें शस्त्रपात करणारे क्षत्रिय वध्य मनुष्यांचा अनेक प्रकारें वध करितात; तथापि विजयप्राप्तीनंतर पुनश्च लोकांचा उत्कर्ष करणें हेंच त्या पातकाचें पूर्णपणें प्रायश्चित्त होय. द्रव्याचा अपहार, वध, क्लेश आणि चोर ह्यांजपासून जो लोकांचें संरक्षण करितो, तो प्राणदाता असल्यामुळे सुख-

दायक व द्रव्यप्रदाता होय. तो सदैव विराजमान असतो. त्या राजानें सर्वही यज्ञ केल्याप्रमाणें होतें. अभय हीच ह्या यज्ञांतील दक्षिणा होय. तो इहलोकामध्ये कल्याणाचा अनुभव घेऊन पुढें इंद्रलोकास जातो. ब्राह्मणाचें कार्य करण्याचा प्रसंग आल्यास जो शत्रूशीं भिडून युद्ध करितो, तें त्याचें युद्ध हा अनंतदक्षिणायुक्त असा यज्ञ असून, त्याचें शरीर हाच त्यानें उभारलेला यज्ञस्तंभ होय. अशा प्रकारें शत्रूचे बाण आपणावर घेतल्यानंतर निर्भयपणें शत्रूला आपल्या बाणांच्या योगानें व्याप्त करून सोडणाऱ्या त्या राजाहून श्रेष्ठ असें या भूतलावर कांहीं ओह असें देवांना वाटत नाही. संग्रामामध्ये जितकीं शस्त्रें त्याच्या त्वचेचा भेद करितात, तितके अक्षय्य व सर्व मनोरथ पूर्ण करणारे लोक त्याला मिळतात. त्याच्या शरीरांतून संग्रामांत जें रक्त वाहूं लागतें, त्या दुःखदायक रक्ताबरोबरच त्याचें सर्व पातक निघून गेल्यामुळे तो पापमुक्त होतो. युद्धामध्ये शत्रूकडून ताप पावलेला क्षत्रिय जीं दुःखें सहन करितो, त्या प्रत्येक दुःखाच्या योगानें त्याच्या तपाची अभिवृद्धि होते.

संग्राममरणाचें माहात्म्य.

युधिष्ठिरा, ज्याप्रमाणें पर्जन्यापासून जलाची इच्छा करावयाची, त्याप्रमाणें शूर क्षत्रियापासून आपल्या संरक्षणाची इच्छा करित अनेक धर्मात्मे भीरु पुरुष त्याच्यामार्गे संग्रामामध्ये आलेले असतात. अशा प्रसंगीं जर शूर पुरुष शांततेच्या प्रसंगाप्रमाणेंच स्वस्थ राहून इतरांना युद्धाच्या तोंडीं देईल, तर त्याला पुण्य लागत नाही; तसें न केलें तर मात्र पुण्य लागतें. आतां, जर ते भीरु लोक पूर्वीच्या उपकाराला स्मरून सदैव त्याला नमस्कारच करित रहातील, व न्याय्य असें युद्ध स्वतःच करतील, तरी ते योग्य होईल, पण त्यापासून शूर क्षत्रियाला

तसें पुण्य लागत नाही. तुल्य दिसणाऱ्या पुरुषांमध्ये मोठा भेद दिसून येतो. कारण, रणांगणामध्ये परस्परांचीं सैन्ये भिडून वीरांच्या गर्जना सुरू झाल्या म्हणजे कित्येक शत्रूंचाल करून जातात, व कांहीं तसें करू शकत नाहीत. शूर पुरुष स्वर्गप्राप्तीच्या मार्गाचें अवलंबन करून तुटून पडतो आणि भीरू पुरुष साहाय्यकर्त्यांना संकटांत टाकून पलायन करितो. वा युधिष्ठिरा, संग्रामामध्ये आपल्या साहाय्यकर्त्यांना सोडून देऊन जे खुशाल आपल्या गृहाकडे चालते होतात, त्या तसल्या नीच पुरुषांचा तू केव्हांही अभ्युदय करू नको. जो पुरुष साहाय्यकर्त्यांचा त्याग करून आपले प्राण संरक्षण करण्याची इच्छा करितो, त्याचें इंद्रप्रभृति देव कल्याण करित नाहीत. अशा प्रकारचे जे क्षत्रिय असतील, त्यांना काळ्यांनी अथवा टेंकळांनी ठार करावें किंवा गवताच्या तड्याशीं बांधून जाळून टाकावें अथवा पशुप्रमाणें मारावें. कर्कमूत्रादिकांचा त्याग करित व दीनवाणेपणानें रोदन करित शय्येवर पडून मरणें हा क्षत्रियांचा धर्म नव्हे. शरीरास शस्त्रपाताच्या योगानें जखम झाल्यावांचून क्षत्रियाला मरण आलें, तर त्याच्या त्या कृत्याची इतिहासज्ञ लोक प्रशंसा करित नाहीत. वा युधिष्ठिरा, शूरत्वाचा अभिमान वाळगणाऱ्या क्षत्रियांना गृहामध्ये मरण येणें प्रशंसनीय नाही. कारण, तें शूरपणाचें नसून दीनपणाचें आणि धर्मविरुद्ध आहे. अशा प्रसंगीं शूर, वीर्यमदयुक्त आणि अभिमानी पुरुष 'हें दुःख अतिशय त्रासदायक आणि अत्यंत पापकारक आहे' असा टाहो फोडीत राहिल व त्यामुळे त्याचें मुख विष्वस्त होऊन दुर्गंधही सुटेल, व त्याच्या त्या स्थितीमुळे पुत्रादिकांना शोक होऊं लागेल. तथापि तो वीर निरोगी पुरुषाची स्थिति आपणाला प्राप्त व्हावी अशी इच्छा

करून पुनश्च संग्रामांत मरावें असाच अभिलाष धरील. कारण, अशा निकृष्ट स्थितीनें मरणें हें वीराला योग्य नव्हे. रणांगणावर आपल्या ज्ञातीचा परिवार बरोबर असतां युद्ध करून तीक्ष्ण अशा शस्त्रांनीं अत्यंत क्रेश पावून मरणें हेंच क्षत्रियाला योग्य होय. विजयाची इच्छा आणि क्रोध हांचा शरीरामध्ये संचार होऊन शूर पुरुष निकरानें युद्ध करितो, त्या वेळीं शत्रु जरी शरीरावर प्रहार करू लागले तरी ते त्याला कळत नाहीत. तो संग्रामामध्ये मरण पावून प्रशंसनीय आणि लोकमान्य अशा विपुल स्वर्गाची प्राप्ति होऊन इंद्रलोकास जातो. युद्धाच्या अघाडीस सर्व प्रकारचे शत्रुजयाचे उपाय करित राहून प्राणही खर्ची घालणारा पण शत्रूस पाठ न दाखविणारा शूर पुरुष इंद्रलोकास जातो. ज्या ज्या ठिकाणीं शत्रूंनीं घेऊन टाकून शूर पुरुषाचा वध केला असेल, त्या त्या ठिकाणींच त्याला त्यानें दीनपणाचें अवलंबन न केल्यास अक्षय अशा लोकांची प्राप्ति होते.

अध्याय अष्ट्याणवावा.

—:०:—

इंद्र आणि अंबरीष हांचा संवाद.

(रणयज्ञ आणि तत्फलप्राप्ति.)

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, युद्धांतून मागे न फिरतां लढत लढत मेलेल्या शूराना कोणत्या लोकाची प्राप्ति होते ते मला सांगा. भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, ह्याविषयी अंबरीष आणि इंद्र हांचा पुरातन संवाद इतिहासरूपानें सांगत असतात. तो असा—

नाभागपुत्र अंबरीष हा अत्यंत दुर्लभ अशा स्वर्गास गेल्यावर, इंद्रासहवर्तमान असलेल्या आपल्या सचिवाचें त्याला दर्शन झालें; आणि सर्वतेजोमय अशा उत्कृष्ट व दिव्य विमानांत बसून ऐश्वर्यसंपन्न असा आपला सेनापतिही

वरवर चालला आहे असे त्याच्या दृष्टीस पडले. तेव्हा वर चाललेला आपला सेनापति सुदेव व त्याचा उत्कर्ष ही पाहून आश्चर्यचकित झालेला महात्मा अंबरीष इंद्राला विचारू लागला.

अंबरीष म्हणाला:—इंद्रा, मी यथाविधि संपूर्ण पृथ्वीचे पालन केले व धर्माच्याच इच्छेने चातुर्वर्ण्यशी यथाशास्त्र वर्तन ठेविले. भयंकर ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ प्रतीचे आचरण आणि गुरुसेवा हीं करून, वेद व संपूर्ण राजशास्त्र ह्यांचे धर्माच्या अनुरोधाने मी अध्ययन केले आहे. अन्नपानांच्या योगाने अतिधीना, श्राद्धादिकांच्या योगाने पितरांना, अध्ययनाच्या योगाने ऋषीना व दीक्षाग्रहणपूर्वक उत्कृष्ट प्रकारचे यज्ञ करून देवांनाही मी तृप्त केले आहे. क्षत्रियांच्या धर्माप्रमाणे वागून शास्त्रनियमांचे उल्लंघन न करितां, शत्रूंचे सैन्य पहातांच मी संग्राम करून त्याचा पराजय करित होतो; आणि, हे देवराज, हा सुदेव पूर्वी माझा सेनापति असून केवळ अंतःकरण शांतिसंपन्न असलेला असा एक योद्धा होता. असे असता त्याचा मजहून अधिक उत्कर्ष कसा झाला आहे? इंद्रा, याने श्रेष्ठ असे यज्ञ केले नाहीत, अथवा ब्राह्मणांनाही तृप्त केलेले नाही. असे असता ह्याचा अभ्युदय मजहून अधिक कां?

इंद्राने उत्तर दिले:—ना अंबरीषा. ह्या सुदेवाकडून अत्यंत मोठा असा संग्रामरूपी यज्ञ घडलेला आहे. दुसराही जो कोणी पुरुष युद्ध करितो, त्याच्याही हातून हा यज्ञ घडतो. कवच घालणे हीच एक दीक्षा असून, तिचा अंगीकार करून सैन्याच्या अघाडीस जाऊन ठाकलेल्या कोणत्याही योद्ध्याला ह्या यज्ञाचा अधिकार असतो असा सिद्धांत आहे.

अंबरीष म्हणाला:—इंद्रा, ह्या यज्ञामध्ये होमद्रव्ये कोणती, घृत कोणते, दक्षिणा कोणती आणि ऋत्विज कोणते हे मला सांग.

इंद्र म्हणाला:—ह्या युद्धयज्ञामध्ये हवी हे ऋत्विज, घोडे हे अध्वर्यु, शत्रूंचीं मांस हीं होमद्रव्ये, रक्त हे घृत आणि कोल्हे, गीध व डोमकावळे हे पक्षी सदस्य होत. ते ह्या यज्ञामध्ये अवशिष्ट राहिलेले होमद्रव्य प्राशन करितात व घृताचा अवशेष प्राशन करितात. प्रास आणि तोमर ह्या आयुधांचे समूह व निसणावर लावून पाणी दिल्यामुळे चकाकणारी खडूग, शक्ति आणि परशु हीं आयुधे ह्या त्या यज्ञकर्त्याच्या सुचा होत. चापांतून वेगाने सुटल्यामुळे लांबच्या लांब दिसणारा, सरळ, निसणावर अतिशय घांसून पाणी दिलेला, व शत्रूंचे शरीर भंग करून सोडणारा असा बाण तोच प्रचंड सुवा होय. व्याघ्रचमाने आच्छादित असलेला, हस्तिदंताची मूठ असलेला, व गजशुंडेप्रमाणे असलेला असा हस्तामध्ये धारण केलेला जो खडूग, तोच त्या संग्रामामध्ये त्या योद्ध्याची स्फिक् होय. सहाणेवर लावल्यामुळे जाज्वल्यमान असणारी प्रास, शक्ति, ऋष्टि आणि परशु हीं सर्व प्रकारच्या लोहानीं बनविलेलीं जीं तीक्ष्ण शस्त्रे, त्यांच्या योगाने केलेले प्रहार हेच वसुसंज्ञक यज्ञद्रव्य होय. कुलीन योद्ध्याच्या शरीरांतून निघालेले व युद्धनियमांचे अवलंबन केल्यामुळे अर्थात् शत्रूंचे प्रहार घेऊन नंतर त्याजवर प्रहार केल्याने विस्तार पावलेले असे विपुल रक्त संग्रामामध्ये वेगाने भूमिवर स्रवत असते, तीच ह्या यज्ञकर्त्याची सर्व मनोरथ पूर्ण करणारी विशाल अशी युद्धयज्ञातील पूर्णाहुति होय. सैन्याच्या अघाडीस "फोडा तोडा" असा जो शब्द चाललेला ऐकू येतो, ते त्या युद्धयज्ञकर्त्याच्या सामगायन करणाऱ्या लोकांनीं यमसदनामध्ये केलेले सामगायन होय. शत्रूंच्या सैन्याची अघाडी हेच त्याचे हविर्धान (होमद्रव्य ठेवण्याची जागा) होय. गज, अश्व आणि कवचधारी योद्धे ह्यांचा समुदाय हाच

श्वेनचित् नांवाचा अग्नि असून, तो त्या यज्ञाकारितां तयार केलेला असतो. हजारों योद्धे ठार केल्यानंतर संग्रामामध्ये जी त्यांचीं धडे उठून उभी रहातात, तोच त्या शूर पुरुषाचा खदिरकाष्ठमय अष्टपैलू यज्ञस्तंभ होय. हे पृथ्वी-पते, अंकुश टांचून प्रेरणा केलेले गज हेच इडामंत्र म्हणण्याकडे योजना केलेले ब्राह्मण असून, त्यांची गर्जना हाच ते मंत्रध्वनि व वीरांचा घोष आणि हस्ततलाचे ध्वनि हाच वषट्कार होय. हे राजा. त्या संग्रामयज्ञामध्ये दुंदुभि हाच त्रिसामा उद्गाता होय. राजा, ब्राह्मणद्रव्याचा अपहार होत असतां आपले शरीर हाच यज्ञस्तंभ उभारून संग्रामयज्ञामध्ये आपल्या प्रिय देहाचा त्याग करणें हा एक अनंतदक्षिणायुक्त यज्ञच होय. जो शूर पुरुष आपल्या स्वामीच्या कार्यासाठीं सैन्याच्या अघाडीवर पराक्रम गाजवितो व भयभीत होऊन परावृत्त होत नाही, त्याला माझ्या लोकासारख्या लोकांची प्राप्ति होते. कृष्णवर्ण चर्मनि आच्छादित असलेला खड्ग आणि परिवर्तत्य बाहु ह्यांच्या योगानें ज्याची रणांगणरूपी वेदी व्याप्त झालेली असते, त्याला माझ्या लोकासारखेच लोक मिळतात. जो विजयसंपादनाविषयी तत्पर होऊन सैन्यामध्ये प्रवेश करितो, व साहाय्याची अपेक्षा करित नाही, त्याला माझ्या लोकासारखे लोक मिळतात. जीमध्ये रक्ताचा प्रवाह चालला आहे, दुंदुभि हेच ज्या नदींतील बेडूक आणि कच्छप (कांसव) आहेत; वीरांच्या आस्थि ह्या तेथील वालुका आहेत; मांस आणि रक्त ह्यांचा जीमध्ये कर्दम आहे; खड्ग आणि ढाला हींच जीमधील डोणगी आहेत; केश हेंच नीतील शेवाळ आणि गवत आहे; छिन्नविच्छिन्न झालेले अनेक अश्व आणि गज ह्यांच्या योगाने जीवर सेतु झालेला आहे; पताका आणि ध्वज हेच जिच्या तीरावरील

वेत आहेत; वध केलेले गज जीतून वहात आहेत; रक्त हेंच जीतील उदक आहे; जी भरून गेल्यामुळे परतीरावर जाण्याविषयीं समर्थ असणाऱ्या लोकांनाही जीतून पार होऊन जाणें अशक्य आहे; गतप्राण केलेले गज हेच जीतील मोठमोठे मकर आहेत; ऋष्टि, खड्ग इत्यादि आयुधें ह्या जीमधील मोठमोठ्या नौका असून गृध्र आणि कंक हेच जीतील वक्र, हंस इत्यादि पक्षी आहेत; आणि जीमध्ये नरमांसभक्षक अशा प्राण्यांचा संचार आहे, अशी शूरास कल्याणकारक आणि परलोकदायक व भीरूंना दूषित करणारी नदी ज्या योद्ध्याच्या संग्रामामध्ये चाललेली असते, त्या योद्ध्याचें तें यज्ञाच्या शेवटीं करावयाचें अवभृथस्नानच होय. ज्याची संग्रामभूमिरूप वेदी शत्रूंचीं मस्तकें आणि अश्व व गज ह्यांचे स्कंधप्रदेश ह्यांनीं व्याप्त होऊन गेलेली असते, त्याला माझ्या लोकासारखे लोक मिळतात. शत्रूंच्या सैन्याची अघाडी हीच ज्याची पत्नीशाळा (स्त्रीनें रहाण्याचें घर) असून, स्वतःच्या सैन्याची अघाडी हेंच ज्या ज्ञानसंपन्न योद्ध्याचें हविर्धान असतें; ज्याच्या दक्षिणभागीं असलेले योद्धे सदस्य व उत्तरेकडील योद्धे हेच आग्नीध्र असून, शत्रूची सेना हीच पत्नी असते, त्याला कोणताही लोक दूर नाही. दोहों पक्षांच्या सैन्यांतील व्यूहरचना झाली ह्यणजे त्याच्या अग्रभागीं असलेलें जें मैदान, तीच त्याची वेदिका असून वेद आणि तीन अग्नि हीं सदैव तेंच आहे. जो योद्धा संनस्त होऊन युद्धांतून परावृत्त होतो, व शत्रूकडून वध पावतो, त्याची अप्रतिष्ठा होऊन तो नरकास जातो ह्यांत संशय नाही. ज्यानें छिन्नविच्छिन्न केलेल्या शत्रुपक्षाकडील योद्ध्यांच्या जोरानें चाललेल्या रक्तप्रवाहानें पूर्वी सांगितलेली वेदिका व्याप्त होऊन जाते, व केश, मांस आणि

अस्थि ह्यांनीं भरून गेलेली असते, त्याला उन्कृष्ट प्रकारची गति मिळते. जो योद्धा सेनापतीला ठार करून त्याच्या वाहनावर आरूढ होतो, तो बृहस्पतितुल्य प्रभुत्वसंपन्न योद्धा श्रीविष्णूचा विहार असलेल्या वैकुण्ठलोकास जातो. शत्रुसैन्यांतील नायक, त्याचा पुत्र अथवा दुसराही जो कोणी त्या पक्षांतील संमाननीय मनुष्य असेल, त्याला जिवंत धरून आणणाऱ्या योद्ध्याला माझ्या लोकासारखे लोक मिळतात. संग्रामामध्ये ठार केलेल्या शूरासंबंधाने कोणत्याही प्रकारे शोक करू नये. कारण, संग्रामामध्ये वध झालेला शूर स्वर्गलोकांमध्येही संमान पावत असल्यामुळे शोक करण्यास अयोग्य होय. त्याला पिंडदान अथवा उदकदान करणे अथवा त्याच्यासंबंधाने स्नान करणे किंवा अशौच धरणे शास्त्रकारास इष्ट नाही. त्याला कोणत्या लोकाची प्राप्ति होते ते मी सांगतो, ऐक. संग्रामामध्ये ठार झालेल्या शूराकडे उन्कृष्ट प्रकारच्या हजारों अप्सरा हा आपणाला पति मिळेल' म्हणून घाईघाईने धावत येत असतात. संग्रामधर्माचा प्रतिपाल करणे हे तप, पुण्य, सनातनधर्म आणि चारही आश्रम होत. वृद्ध, बाल आणि स्त्री ह्यांचा वध करू नये; आणि कोणावरही पृष्ठाकडील बाजूने प्रहार करू नये; व जो दांतीं तृण धरून "मी तुझा आहे" असे म्हणत असेल त्याचाही वध करू नये. जूंम, वृत्र, बल, पाक, शेंकडां प्रकारची माया असलेला विरोचन, दुर्वार असा नमुचि, अनेक प्रकारची माया असलेला शंबर, दितिपुत्र विप्रचित्ति, सर्वही दनुपुत्र आणि प्रहाद ह्यांचा संग्रामामध्ये वध केल्यामुळेच मी देवाधिपति झालों आहे !

भीष्म सांगतात:—हे इंद्रांचे भाषण ऐकून व ते मान्य करून, आपल्या योद्ध्यांना मिळालेली सिद्धि योग्य आहे असे अंबरीषांन कबूल केले.

अध्याय नव्याण्णवावा.

—:०:—

वीरप्रोत्साहन.

(वीरांचे वर्तन.)

भीष्म सांगतात:—प्रतर्दन आणि मिथिलाधिपति जनक ह्या उभयतांनीं संग्राम केल्याचे ज्यामध्ये वर्णन आहे, असा एक पुरातन इतिहास शूरप्रोत्साहनाविषयी सांगत असतात. युधिष्ठिरा, यज्ञोपवीत धारण करणारा मिथिलाधिपति जनक याने आपल्या योद्ध्यांस कसे प्रोत्साहन दिले ते मी तुला सांगतो, ऐक.

युधिष्ठिरा, सर्व तत्त्वे जाणणारा मिथिलाधिपति महात्मा राजा जनक याने योगबलाच्या योगाने आपल्या योद्ध्यांना स्वर्ग आणि नरक प्रत्यक्ष दाखवून दिले आणि सांगितले की, "हे वीरहो, गंधर्वकन्यांची गर्दा असलेले, सर्व मनोरथ पूर्ण करणारे, अविनाशी आणि देदीप्यमान् असे हे युद्धामध्ये भीति न बाळगणाऱ्या शूर योद्ध्यांना मिळणारे लोक आपण आनंदाने पहा, आणि युद्धातून पलायन करणाऱ्या क्षत्रियांना मिळणारे हे नरक व कायमची ही अपकीर्ति यांचेही आपण अवलोकन करा, आणि नंतर प्रयत्नास लागा. ह्या दोहों प्रकारच्या गर्तीचे अवलोकन करून प्रसंग पडल्यास शरीरत्याग करण्याचा निश्चय करून शत्रूंचा पराजय करा. संमानशून्य अशा नरकाच्या अधीन होऊन जाऊ नका. संग्रामामध्ये शरीरत्याग हेच शूर लोकांना अत्यंत उन्कृष्ट अशा स्वर्गद्वाराच्या प्राप्तीचे मूळ आहे."

युधिष्ठिरा, जनक राजाने असे सांगताच त्या योद्ध्यांनीं त्याला आनादित करीत करीत संग्रामामध्ये शत्रूंचा पराजय केला. म्हणूनच बुद्धिमान् अशा क्षत्रियांन सदैव संग्रामाच्या अग्रभागी जाऊन ठाकावे. गजांच्या मध्यभागी

रथ, रथांच्या मार्गें अभ्यारूढ सैन्य, आणि अभ्यांच्याही मध्यभागीं कवच धारण करणारें पायदळ ठेवावें. जो राजा आपल्या सैन्यामध्ये अशा प्रकारची व्यूहरचना करितो, तो खात्रीनें शत्रूंचा पराजय करितो. म्हणूनच, युधिष्ठिरा, क्षत्रियानें सदैव अशा प्रकारची व्यवस्था ठेवावी. प्रत्येक क्षत्रिय अत्यंत क्रुद्ध होऊन योग्य प्रकारें युद्ध करून स्वर्गप्राप्तीची इच्छा करितो. ज्याप्रमाणें समुद्रामध्ये वास्तव्य करणारे मकर त्याला क्षुब्ध करून सोडतात, त्याप्रमाणें सैन्यामध्ये प्रविष्ट झालेल्या युद्ध करणाऱ्या वीरांनीं सैन्यांना क्षुब्ध करून सोडवें; आणि परस्परांची व्यवस्था लावल्यानंतर विजय झालेल्या लोकांना आनंदित करावें; जिंकून घेतलेल्या प्रदेशाचें संरक्षण करावें; व पराजित केलेल्या लोकांचा फारसा पाठलाग करूं नये. कारण, राजा, जीविताविषयीं निराश होऊन पुनरपि युद्धासाठीं मार्गें फिरलेल्या लोकांचा वेग अत्यंत दुःसह असतो. म्हणूनच त्यांचा विशेषसा पाठलाग करूं नये. युद्धांतून सैरावैरा पळूं लागलेल्या लोकांवर शस्त्र टाकण्याची इच्छा शूर लोक करीत नाहीत. म्हणूनच पलायन करणाऱ्या लोकांचा अतिशय पाठलाग करूं नये. स्थावर पदार्थ हें जंगम प्राण्यांचें, दंष्ट्राशून्य प्राणी दंष्ट्रायुक्त अशा व्याघ्रादि पशूंचें, जल हें तृष्णाकुल पुरुषांचें आणि भीरू हें शूरांचें अन्न होय. पृष्ठ, उदर, हस्त, पाद इत्यादि अवयव सारखे असतांही भीरू लोक पराभव पावतात; आणि पुढें भीतीनें व्याकुल होऊन हात जोडून वारंवार नमस्कार करीत शूराकडे येतात. पुत्राप्रमाणें असलेला हा सर्व लोक शूरांच्याच बाहूवर भार टाकून राहिलेला असतो, म्हणूनच शूर क्रोधाच्याही अवस्थेंत असला तरी तो समा- नास पात्र आहे. शौर्याहून अधिक श्रेष्ठ असं

त्रैलोक्यांत कांहींही नाही. शूर पुरुषच सर्वांचें पालन करितो—तोच सर्वास आधारभूत असतो.

अध्याय शंभरावा.

—:०:—

सैन्यनिधि.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा पिता-महा, विजयेच्छु पुरुष प्रसंग पडल्यास धर्माला किंचित् बाधित करूनही सेनेमध्ये उत्साह कसा उत्पन्न करितात तें मला सांगा.

भीम सांगतात:—कित्येकांच्या मते सत्याच्याच योगानें धर्माला स्थैर्य येतें; इतरांच्या मते क्षत्रियानें संग्रामामध्येच मरण्याचा निश्चय बाळगल्यास त्याला स्थिरता येते: कांहींच्या मते शिष्टाचार पालन केल्यानेच त्याला दृढता येते; आणि कांहीं लोकांच्या मते राजशासनाची भीति दाखवून त्या उपायानें झालेली प्रवृत्तिच धर्माच्या स्थैर्याला कारणभूत होते. आतां मी धर्म आणि अर्थ ह्यांचे सद्यःफलदायक असे उपाय सांगतां. निर्मर्याद असे जे चौरतुल्य लोक, ते धर्म आणि अर्थ ह्या दोहोंचे विघातक असतात. त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठीं मी वेदप्रतिपादित उपाय सांगतां. सर्व कार्याची सिद्धि होण्यासाठीं मी सांगतां ते उपाय ऐक.

हे भारता, सरल आणि वक्र ह्या दोहों प्रकारच्याही मार्गांचें ज्ञान संपादन करावें. वक्रमार्गांचें ज्ञान असलें तरीही त्याचें अवलंबन करूं नये. पण तशा प्रकारच्या मार्गांचें वर्तन प्रतिपक्षाकडून झाल्यास त्याच्याविरुद्ध उपाय योजावे. भेदबुद्धि धारण करून राजाची सेवा करणारे लोक हे शत्रुच असतात. म्हणूनच त्यांची ती प्रतारणा कळून येतांच शत्रूप्रमाणें त्यांना पीडा द्यावी. हे कुंतीपुत्रा, गजसमुदाय, धेनु, वृषभ, अजगर, शल्य, कंटक, लोह, कवचें, चामरें, सहाणेवर घांसलेलीं व प्राणी

दिलेलीं शस्त्रें, पीतवर्ण व रक्तवर्ण कवचें, अनेक प्रकारचे रंग असलेल्या पताका आणि ध्वज, ऋषि, तोमर आणि खड्ग हीं आयुधें, अत्यंत धार असलेले परशु, बाणांचीं फलें आणि ढाली ह्यांची अनेक प्रकारें योजना करावी. कवाइतींत उपयोग करून पाहिलेलीं शस्त्रें असावीं व कृतनिश्चय असणारे योद्धे असावे. चेत्री किंवा मार्गशीर्षी पौर्णिमेस शत्रूवर सैन्य पाठविणें प्रशंसनीय होय. कारण, त्या वेळीं धान्याचें पीक आलेलें असतें. भूमिही जलसंपन्न असते, आणि अतिशय शीतही नव्हे आणि उष्णही नव्हे असा काल असतो. म्हणूनच त्या वेळीं शत्रूवर स्वारी करावी; अथवा शत्रु संकटांत असेल त्या वेळीं करावी. शत्रूंना पीडा देण्याला पूर्वी सांगितलेले योग फार चांगले असतात. जल व तृण ह्यांनी युक्त असलेल्या सपाटीच्या आणि वनामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या निपुण अशा हेरांना ज्यांच्या आसपासच्या प्रदेशाची माहिती आहे अशा मार्गानें जाणें प्रशस्त होय. अरण्यवासी हेर असल्यावांचून मृगसमुदायाप्रमाणें अरण्यांतून जातां येणें शक्य होणार नाही. म्हणूनच विजयाभिलाषी राजे सैन्यामध्ये त्यांची योजना करतात. अघाडीला कुलीन आणि शक्तिमान् पुरुषांचें सैन्य असावें; व जलसंपन्न असून ज्याच्या सभोवतीं मैदान आहे असा दुर्ग हें वसतिस्थान असावें. कारण, त्यामुळे शत्रूंच्या स्वारीला प्रतिबंध होतो. मैदानाहून अरण्याचें सान्निध्य बरें. कारण त्यामध्ये अनेक गुण आहेत, असें युद्धप्रवीण लोकांचें मत आहे. दुर्गाच्या जवळच सैन्याचा तळ असावा. सैन्याची छावणी देणें, पायदळाचें गोपन करणें, आणि शत्रु येतांच त्याजवर उलट मारा करणें हेंच संकटनिवृत्ति करण्याचें मुख्य साधन आहे. आपल्या पाठीमागे समर्थ येतील अशा

रीतीनें अर्थात् दक्षिणाभिमुख होऊन व पर्वताप्रमाणें स्थिर होऊन युद्ध करावें. अशा प्रकारें शत्रु जरी दुर्जय असले तरी त्यांना पराजित करण्याचें मनांत आणावें. युधिष्ठिरा, जिकडे वायु, शुक्र अथवा सूर्य असेल तिकडे जय असतो. पण ह्या तिहींपैकीं पूर्वीपूर्वीच्याला जास्त श्रेष्ठत्व आहे. चिखल, पाणी व ढेकळें ह्यांनीं रहित आणि अमर्यादित असंच अश्यांचें रहाण्याचें ठिकाण असणें प्रशस्त होय, असें युद्धप्रवीण लोक म्हणतात. चिखल व खांचखळो नसलेली जागा स्थाला योग्य होय. लहान लहान झुडपें, मोठें गवत आणि उदक असलेली भूमि गजारूढ होऊन युद्ध करणाऱ्यास योग्य होय. दिवस चांगल्या प्रकारचे असतील तरच सैन्यामध्ये रथ आणि अश्व विपुल असणें योग्य आहे; व वर्षाकाल असेल तर सैन्यांत पायदळ आणि हत्ती ह्यांचीच संख्या जास्त असावी. ह्या प्रकारचे सैन्याचे गुण आणि देश, काल ह्यांचा विचार करून सैन्याची योजना करावी. अशा प्रकारचा विचार करून उत्तम तिथि व चांगले नक्षत्र ह्यांजवर जो ब्राह्मणादिकांचे आशीर्वाद घेऊन प्रयाण करितो, व सैन्याची योजना उत्कृष्ट प्रकारें करितो, त्याला सदैव जय मिळतो. शोषीं गेलेले, तृषाक्रांत झालेले, दमलेले आणि अस्ताव्यस्त झालेले जे लोक, त्यांजवर प्रहार करूं नये. बाण सोडते वेळीं, गमनकालीं, स्थानांतर करते वेळीं आणि अन्नपानाच्या वेळीं शस्त्रपात करूं नये. अत्यंत विद्ध केलेले व आमणास विद्ध करूं लागल्यामुळे त्याची फेड करण्यासाठीं विद्ध केलेले, ठार केलेले, अत्यंत क्षीण देशस पोहोंचविलेले, अविश्वासानें फसलेले, उद्योग करीत असलेले, गुप्त उपायांच्या योगानें ताप दिलेले, सैन्याच्या बाहेर कार्यातरासाठीं संचार करणारे, तृणादिक आणणारे, वसतिस्थानाकडे चाललेले,

कुलपरंपरेनें आलेल्या द्वारपालपदावर असून त्याच्या अधिकाराच्या अनुरोधाने वागणारे, आणि राजाच्या अथवा अमात्याच्या द्वारामध्ये हाताखाली कांहीं लोक घेऊन त्यांचे अधिपति होऊन राहिलेले जे लोक, त्यांजवरही शस्त्रपात करूं नये. जे सैन्य पुरवूं शकतात व फाटाफूट झालेले सैन्य पुनः जुळवूं शकतात, त्या लोकांना आपल्या बरोबरीचे अन्नपान देऊन वेतनही दुप्पट द्यावे. सैन्यामध्ये दहा लोकांचे व शंभर लोकांचे निरनिराळे अधिपति करावे; आणि शूर व आलस्यशून्य अशा पुरुषाला हजार लोकांचें आधिपत्य द्यावे. युद्धास जाण्याच्या वेळीं सैन्यांतील सर्व मुख्य मुख्य लोकांना एकत्र करून त्यांना सांगावे कीं, विजयाविषयीं आम्हांला रंशय आहे, म्हणूनच संग्रामामध्ये आम्हीं परस्परांचा त्याग करितां कामा नये. ज्या कोणाला भीति वाटत असेल, त्यानें येथूनच परत जावे. जे लोक संग्राम करीत असतां आपल्यांतील मुख्य पुरुषांचा शत्रूकडून वध होऊं देतील, ते शत्रूंनीं हल्ला केला असतां त्यांचा पराजय अथवा वध करूं शकणार नाहीत. संग्रामांतून पलायन करणारा मनुष्य स्वतःचा आणि स्वपक्षाचा नाश करितो. पलायन केलें असतां कीर्ति मिळत नाही इतकेंच नव्हे, तर अपकीर्तिही होते, व द्रव्यनाश होऊन मरणप्राय दुःखही होतें. पलायन करणाऱ्या पुरुषाविषयीं कर्णकठोर व म्हणूनच दुःखदायक असे शब्द लोक उच्चारित असतात. दांत आणि ओठ हांचा विध्वंस झालेला, सर्व प्रकारच्या आयुधांचा त्याग केलेला आणि शत्रूंनीं चोहोंकडून घेरलेला जो योद्धा, त्याची दशा आमच्या शत्रूंनाच प्राप्त व्हावी. युद्धांतून पराङ्मुख होणारे जे लोक, ते नराधम असून केवळ लोकसंख्या वाढविणारे मात्र आहेत. त्यांचा इहलोकीं अथवा परलोकींही कांहीं उपयोग नाही.

वा युधिष्ठिरा, विजय मिळाल्यामुळे आनंदित अंतःकरण झालेले शत्रु चंदन आणि अलंकार धारण करून संग्रामांतून पलायन करणाऱ्या पुरुषाचा पाठलाग करीत असतात. संग्रामामध्ये असलेले शत्रु ज्याच्या कीर्तीचा समूल नाश करून टाकतात, त्याला होणारें तें अत्यंत असह्य दुःख माझ्या मते मरणाहूनही अधिक आहे. “वीरहो, जय हाच धर्माचें आणि सर्व प्रकारच्या सुखाचें मूलकारण आहे. भीरु लोकांना ज्यामुळे अत्यंत ग्लानि येते, त्या संग्रामकर्माचा शूर पुरुष स्वीकार करितो. ह्यास्तव आम्ही शत्रूंचा पराजय करीत असतां त्यांच्याकडून वध झाल्यामुळे जरी संग्रामामध्ये मरण पावलों, तरीही आम्हांला सद्गति मिळेल.” असे सांगितल्यानंतर शपथ वाहून जीविताची पर्वा न करणारे व भीतीचा लेशही न बाळगणारे शूर पुरुष शत्रुसैन्यामध्ये प्रवेश करितात. अघाडीस टाळी आणि तरवारी असलेल्या पुरुषांचें सैन्य व पिछाडीस छकडे असून मध्यभागी कुटुंबांतील मनुष्ये ठेवावीं. शत्रूवर उलट मारा करण्यासाठीं, त्या ठिकाणीं जे मुख्य मुख्य वृद्ध असतील, त्यांनीं प्रोत्साहन द्यावे. जे बलाढ्य, समाननीय आणि बुद्धिमान् योद्धे अघाडीस असतील, त्यांनीं प्रथम व त्यांच्या अनुरोधाने इतर लोकांनीं चाल करावी. ह्या वेळीं भीरु लोकांना देखील प्रयत्नपूर्वक प्रोत्साहन द्यावे. कारण, आपल्या सैन्याचा समुदाय मोठा आहे एवढें दिसण्यासाठीं तरी त्यांनीं सान्निध्यास असले पाहिजे. शत्रु येऊन भिडले म्हणजे सेनापतीनें त्यांच्याशीं प्रथम थोड्याच लोकांकडून युद्ध करवावे; व नंतर आपल्या इच्छेप्रमाणे पुष्कळ सैन्याची योजना करून विस्तार करावा. पुष्कळ लोकांशीं युद्ध करावयाचें असल्यास, ज्यांचें सैन्य थोडें असेल त्यांनीं आपल्या सैन्यांत सूचीमुख व्यूहाची

योजना करावी. शत्रूवर चाल करून गेल्यानंतर, आपला उत्कर्ष असो अथवा अपकर्ष असो आणि सत्य असो अथवा असत्य असो, हात वर करून “शत्रूंचा पराजय झाला, मला साहाय्यकर्त्या सैन्यांचं पाठबळ येऊन पोहोचलें! आतां आपण निर्भयपणें प्रहार करा!” असें ओरडून बोलावें; म्हणजे प्रोत्साहन मिळाल्यामुळे अधिक बळ चढून भयंकर शब्द करीत करीत वीर लोक शत्रूंना पीडित करितात. ह्या वेळीं सिंहनाद व कलकलाट चाललेले असावे, आणि करकच, गोशृंग, दुंदुभि, मुदंग व पणव ह्यांचा अघाडीच्या लोकांकडून ध्वनि करवावा.

अध्याय एकशें पहिला.

—:—

शूरांचीं लक्षणें.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलोत्पन्ना, कोणत्या स्वभावाचे, कोणत्या प्रकारचें आचरण असलेले, कोणत्या प्रकारचें कवच धारण करणारे व कोणत्या प्रकारचें शस्त्र ग्रहण करणारे येद्वे युद्ध करण्याविषयीं समर्थ असतात ?

भीष्म सांगतात:—संग्रामामध्ये कुलपरंपरेप्रमाणें अथवा देशाचाराप्रमाणें ज्याचें ज्या प्रकारचें शस्त्र आणि वाहन असेल, त्याला त्या प्रकारचेंच कार्य दिलें पाहिजे. कारण, तशा प्रकारचा आचारच असल्यामुळे तो वीर तशा रीतीनें कार्य करू शकतो. गांधार, सिंधु आणि सौवीर हे लोक भीरु नसून अत्यंत बलवान् असतात. ते वावनखें आणि इट्टे ह्यांच्या योगानें युद्ध करण्यांत कुशल असतात; आणि त्यांचें सैन्य सर्व युद्धांतून पार पडणारें असतें. उशीनर देशांतील लोक सर्व शस्त्रामध्ये निष्णात आणि बलाढ्य असतात. प्राच्य देशांतील लोक मायावीपणानें युद्ध करणारे असून गजयुद्धामध्ये निष्णात असतात. यवन आणि कांबोज

ह्या देशांतील व मथुरेच्या आसपास रहाणारे लोक बाहुयुद्ध करण्यामध्ये प्रवीण असतात. दक्षिणान्त्य लोक हातीं खड्ग घेऊन युद्ध करितात. हें जें मीं सांगितलें, तें बहुतेक तसें होणारें आहे. महाबलाढ्य व अत्यंत धैर्यसंपन्न असे व प्रायः प्रख्यात असणारे वीर सर्व देशांमध्ये उत्पन्न होत असतात. त्यांचीं लक्षणें मीं सांगतो, ऐक. सिंह अथवा व्याघ्र ह्यांच्याप्रमाणें नेत्र व गति असलेले व पारवे आणि कुलिंद पक्ष्यांप्रमाणें दृष्टि असलेले सर्व शूर शत्रूंचा धुव्वा उडवून देणारे असतात. मृगाप्रमाणें स्वर, व्याघ्राप्रमाणें नेत्र आणि वृषभाप्रमाणें दृष्टि असणारे लोक आवेशसंपन्न असतात. क्षुद्र घंटेप्रमाणें स्वर असलेले लोक क्रोपिष्ठ, प्रमादशील आणि मूर्ख असतात. मेघाप्रमाणें आवाज असलेले, चर्या क्रुद्ध दिसणारे आणि उट्टृतुल्य असणारे आणि नासिकाग्र व जिह्वा वक्र असणारे लोक दूर जाऊं शकणारे व शत्रूवर अत्यंत तुटून पडणारे असतात. मार्जारप्रमाणें शरीर असलेले, कुबडे, विरल केश असणारे व चर्म सुकुमार असलेले लोक शीघ्रकर्म करणारे, चलाख आणि शत्रूंनीं आक्रांत करण्यास अशक्य असे असतात. घोरपडीप्रमाणें डोळेझांक करून असणारे लोक स्वभावाचे कोमल असतात. ज्यांचा आवाज आणि गति अश्वप्रमाणें असते, ते लोक कार्य तडीस नेणारे असतात. ज्यांचे अवयव घटलेले असून शरीर उत्कृष्ट, छाती विशाल आणि बांधा उत्तम असतो, व जे रणवाद्यांचा गजर होतांच अत्यंत क्षुब्ध होऊन जातात, आणि ज्यांना कलहानें आनंद होतो, ज्यांचे नेत्र खोल गेलेले अथवा अगदीं बाहेर आल्यासारखे किंवा पिंगट वर्णाचे अथवा मुंगसासारखे असतील, ते, व भिवंया चढविलेल्या असणारे सर्व लोक शूर आणि संग्रामांत शरीराची पर्वा न

करणारे असतात. दृष्टि वक्र, ललाटप्रदेश उंच आणि हनुवटी मांसशून्य असून वज्राप्रमाणे बाहु असलेले व अंगुलीवर चक्र असणारे, कृश, आणि शिरांनी शरीर व्याप्त असलेले वीर संग्रामाचा प्रसंग येऊन ठेपतांच आवेशानें त्यांत शिरतात; आणि ते मदेन्मत्त झालेल्या गजांप्रमाणें शत्रूंनी आक्रांत करण्यास अशक्य असतात. ज्यांच्या केशांच्या अग्रास फांटे फुटलेले असून त्यांच्या-वर एक प्रकारचें तेज दिसतें, व ज्यांचे पार्श्व-भाग व हनुवट हीं स्थूल असून स्कंधप्रदेश उंच, कंठ स्थूल, पोटाच्या मोठ्या आणि चर्या विक्राळ असते; जे गरुडाप्रमाणें उडणुण करणारे व सुंदर कंठ, वाटोळें मस्तक, विशाल मुख असणारे अथवा मार्जारप्रमाणें मुख असणारे व स्वर उग्र असलेले असतात, ते सर्व कोपिष्ठ आणि वाद्यादिकांची गर्जना होतांच संग्रामामध्ये सरसावून जाणारे असतात. धर्म न जाणणारे. गर्विष्ठ, भयंकर कर्मे करणारे व दिसण्यांतही भयंकर दिसणारे म्लिष्ट इत्यादि लोक हे सर्व शरीराची पर्वा न करणारे व संग्रामांतून परावृत्त न होणारे असतात. सैन्यामध्ये, धर्मज्ञान नसलेल्या व शिष्टाचारालाही सोडून वागणाऱ्या ज्या वीरांवर शत्रूंचा प्रहार होत असेल आणि जे शत्रूंचा वधही करित असतील, त्यांचा सदैव बहुमान करावा. ह्यांच्याशीं सामोपचारानें वागल्यास पराभव होत नाही. हे लोक राजाक देखील वारंवार कोप करित असतात.

अध्याय एकशें दुसरा.

—:०:—

विजयाचीं लक्षणें.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, विजयशील सैन्याचीं उत्कृष्ट प्रकारचीं लक्षणें कोणतीं हैं जाणण्याची मला इच्छा आहे.

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, विजय-

शील सैन्याचीं जीं उत्कृष्ट लक्षणें असतात, तीं सर्व मी तुला सांगतों. युद्धपूर्वीं दैवाचा कोप झाला असतां व मनुष्यालाही कालाची प्रेरणा झाली असतां, ज्ञानास साधनभूत व म्हणूनच दिव्य अशा दृष्टीनें विद्वान् लोक त्याज-विषयींचा सर्व वृत्तांत जाणू शकतात; आणि नंतर तज्ज्ञ लोक त्याविषयीं प्रायश्चित्त, जप, होम आणि मंगलकारक विधि करून अनि-ष्टाचा नाश करितात. म्हणूनच, दैवज्ञ आणि यज्ञादि करणारे पुरोहित हे राजापार्शीं असावे. हे भरतकुलोत्पन्ना, ज्या सैन्यातील योद्ध्यांचीं आणि वाहनांचीं अंतःकरणें उत्साही असतात, त्याला खार्त्रीनं अत्यंत जय मिळतो. सैन्याच्या अनुकूल दिशेनें वारा वहात असेल, इंद्रधनुष्यें मडलीं असतील, मेवही त्याच्या मागोमाग जावत असतील, सूर्यकिरणही अनुकूल असतील, गोमायु (कोल्हे) आणि बलयुक्त गृध्र हे अनुकूल दिशेनें जाऊन जर सैन्याचा जणू बहुमानच करित असतील, तर युद्धामध्ये अत्यंत उत्कृष्ट प्रकारची सिद्धि मिळते. अग्नीची कांति प्रसन्न, किरणें ऊर्ध्वगामी आणि ज्वाला दक्षिणावर्त असून धूर मुळींच नसणें आणि आहुतींचा विचित्र सुगंध सटणें हे पुढें मिळणाऱ्या विजयाचें पूर्वरूप होय असें सांगितलें आहे. ज्या सैन्यांत गंभीर शब्द चाललेले असतात, व मंचंड ध्वनि असलेल्या दुंदुभींचा आणि शंखांचा ध्वनि चाललेला असतो, व योद्धेही युद्धाची इच्छा करणारे आणि माघार न घेणारे असतात, ते सैन्य म्हणजे पुढें मिळणाऱ्या विजयाचें मूर्तिमंत स्वरूपच होय असें सांगितलें आहे. युद्धास निघालेल्या अथवा जाणार असलेल्या शोकांच्या पाठीमागच्या बाजूस आणि डाव्या बाजूस हरिण असावे; उजव्या बाजूस असलेले हरिण हे वध करण्याची इच्छा असलेल्या लोकांस फलप्राप्ति होईल असें सूचवितात व

अग्रभागीं असलेले मृग गमनाचा निषेध करि-
तात; हंस, क्रौंच, शतपत्र आणि चाप पक्ष्यांनीं
मंगलकारक ध्वनि करणें व योद्ध्यांचे धैर्यसंपन्न
आणि आनंदित असणें हें पुढें होणाऱ्या विज-
याचें पूर्वरूप होय. उत्कृष्ट प्रकारच्या किरणांनीं
युक्त अशीं शस्त्रें, यंत्रें, कवचें आणि ध्वज व
तरुण योद्ध्यांची मुखकांति ह्यांच्या योगानें
देदीप्यमान् व म्हणूनच प्रतिपक्ष्यांनीं अवलोकन
करण्यासही अशक्य अशी ज्यांची सेना असेल,
ते शत्रूंचा पराजय करू शकतात. शुश्रूषा कर-
णारे, अभिमानी, परस्वरांशीं मैत्री असलेले
आणि शुचिर्भूत असे योद्धे असणें हें प्राप्त
होणाऱ्या विजयाचें पूर्वरूप होय. शब्द, स्पर्श
आणि गंध ह्यांचा प्रसार व योद्ध्यांमध्ये धैर्या-
चा संचार असणें हें भावी विजयाचें मुख होय.
संग्रामामध्ये प्रविष्ट झालेल्या पुरुषाच्या वाम-
भागीं व प्रवेश करू इच्छिणाऱ्याच्या दक्षिण-
भागीं काक असणें इष्ट होय. तो पृष्ठभागीं अस-
ल्यास कार्यसिद्धि करितो व अग्रभागीं अस-
ल्यास कार्याचा निषेध करितो.

सामोपचारादिकांचें महत्त्व.

युधिष्ठिरा, तू प्रचंड चतुरंग भेनेचें पोषण
करून प्रथम सामोपचाराचेंच वर्तन ठेव; आणि
त्याचा उपयोग न होईल तर युद्धाविषयींचा
प्रयत्न कर. कारण, हे भारता, युद्धांतील जय
हा निकृष्ट प्रतीचा आहे. तो साहजिक रीतीनें
अथवा दैवयोगानें मिळतो असें तज्ज्ञ लोकांचें
मत आहे. जलाचा प्रचंड वेग अथवा त्रस्त
झालेले मोठमोठे हरिण ह्यांच्याप्रमाणें पराजित
होऊन पलायन करू लागलेल्या सैन्याचें निवा-
रण करणें अत्यंत अशक्य आहे. योद्धे जरी
ज्ञाते असले, तरी दुसरे युद्धांतून पराजय
पावून जाऊ लागले म्हणूनच निघून जाऊं
लागतात, त्याला कांहीं कारणही नसतें.
अत्यंत बलसंपन्न असणारी प्रचंड सेना ही

हरिणसमूहासारखी असते; अर्थात् हरिणांपैकीं
एक पळू लागला कीं ज्याप्रमाणें दुसराही त्या-
च्या मागून पळू लागतो, त्याप्रमाणेंच सैन्यांतील
एक पुरुष सैन्य सोडून निघून गेला कीं त्या-
च्या मागून दुसराही जाऊं लागतो. परस्वरांचें
बल ओळखणारे, आनंदित असलेले, प्राणाची
पर्वा न करणारे आणि दृढनिश्चयी असे केवळ
पन्नासही शूर पुरुष असले तरी ते शत्रूंच्या
सैन्यास ठार करून सोडतात. इतकेंच नव्हे,
तर परस्वरांशीं मिळून वागणारे, दृढनिश्चयी,
कुलीन आणि संमाननीय असे पांच, सहा
अथवा सात योद्धे असले तरीही ते शत्रूंना पुरे
पराजित करून सोडतात. जर इतर उपायांनीं
कार्य होणें शक्य असेल, तर युद्ध करण्याचें
केव्हांही मनांत आणू नये. कारण साम, भेद
आणि दान ह्यांच्यानंतरचा उपाय युद्ध हा
आहे. सैन्य दृष्टीस पडतांच, ज्याप्रमाणें जाज्वल्य-
मान् अशा वज्राची त्याप्रमाणें भित्त्या लो-
कांना त्याची भीति वाटू लागते, आणि आतां
हें कोणावर तुटून पडेल असे विचार त्यांच्या
मनांत येऊं लागतात. संग्रामाचा प्रसंग जवळ
येऊन ठेपला आहे असें कळून येतांच जे
लोक त्याजवर उलट चालून जातात, त्या
योद्ध्यांच्या अवयवांना आणि विजयेच्छु
अशा इतरही योद्ध्यांच्या ांगीराला घर्म सुटतो.
तसेंच, राजा, संग्रामप्रसंग जवळ येतांच स्थावर-
जंगमांसह सर्व प्रदेश पीडित होऊन जातो; व
अस्त्रांच्या तापानें संतप्त होऊन गेलेल्या प्राण्यां-
ची मज्जा क्षीण होऊन जाते. परपक्षाच्या
योद्ध्यांवर क्रौर्यमिश्रित सामोपचाराचा पुनःपुनः
प्रयोग करावा. शत्रूंकडून चोहों बाजूंनीं पीडा
होऊं लागली म्हणजे ते संधि करू लागतात.
शत्रूंचे जे अगदीं खासगी लोक असतील त्यां-
च्यामध्ये फाटाफूट करण्यासाठीं गुप्त हेरांचा
प्रवेश करावा. जो राजा शत्रूंकडून अत्यंत श्रेष्ठ

असेल त्याच्याशीं संधि करणे प्रशस्त होय. कारण, तसें केल्यावांचून, शत्रूसहवर्तमान त्याच्या इतर योद्ध्यांलाही प्रतिबंध होईल अशा रीतीनें पीडा देतां येणें शक्य नाहीं.

आतां, शत्रूला त्याच्या अपराधाबद्दल क्षमाच कां करूं नये, असें तूं म्हणशील; पण क्षमा ही सज्जनावर करावयाची असते, ती असज्जनाकडे केव्हांही जात नसते. हे कुंतीपुत्रा, क्षमा आणि अक्षमा हांचें कारण तुला सांगतां, ऐक. जो राजा शत्रूवर विजय मिळविल्यानंतर त्याला क्षमा करितो, त्याची कीर्ति वाढते; व तो मोठा अपराधी असला तरी शत्रूही त्याजवर विश्वास ठेवितात. शत्रूला जर्जर करून सोडल्यानंतर मग क्षमा केलेली चांगली, असें शंभराचें मत आहे. कारण, तापाविल्यावांचून वांकविलेले काष्ठ पुनरपि पूर्वस्थितीस येतें. पण वेदवेचे लोक ह्या आचरणाची प्रशंसा करीत नाहींत आणि सत्पुरुषांनींही असें उदाहरण घालून दिलेले नाहीं. म्हणूनच, ज्याप्रमाणें दुर्वर्तनी पुत्रांचा निग्रह करावयाचा, त्याप्रमाणें क्रोध न करितां आणि विनाशही न करितां शत्रूंचा निग्रह करावा. युधिष्ठिरा, राजा कडक असला म्हणजे तो लोकांच्या द्वेषास पात्र होतो, व मृदु असला म्हणजेही लोक त्याचा अपमान करितात. म्हणूनच, प्रसंग पाहून मृदुत्व आणि तीव्रता ह्या दोहोंचेंही अवलंबन करावें. युधिष्ठिरा, शस्त्रपात करण्यापूर्वी व तो चालू असतांही प्रिय भाषण करावें; आणि प्रहार केल्यानंतर शोक केल्यासारखें अथवा रोदन केल्यासारखें दाखवून कारुण्य प्रकट करावें. “माझ्या लोकांकडून संग्रामांत आपल्यावर शस्त्रप्रहार झाला हें मला इष्ट नाहीं. पण काय करावें! मीं पुनःपुनः सांगितले तरी ते माझ्या सांगण्याप्रमाणें वागत नाहींत. खरोखर, योद्धा जिवंत असावा. अशा प्रका-

रच्या पुरुषाचा वध होणें योग्य नाहीं; संग्रामापासून परावृत्त न होणारे उत्कृष्ट योद्धे अत्यंत दुर्लभ होत. म्हणूनच संग्रामामध्ये ज्यानें ह्या योद्ध्याचा वध केला असेल त्यानें माझे अप्रिय केले आहे!” असे बाहेर उद्गार काढवे आणि अंतस्थ रीतीनें शत्रूंना ठार करणाऱ्याचा बहुमान करावा. प्रहार करणारे आणि ज्यांच्यावर प्रहार झाला असेल ते लोक ह्यांच्याशीं अपराधी मनुष्यासारखें वर्तन ठेवावें. लोकप्रीति संपादन करण्यासाठीं, ज्यांचा वध झाला असेल त्यांच्यासंबंधानें हात बर काढून विलापही करावा. सारांश, अशा रीतीनें कोणत्याही स्थितींत सामोपचाराचें आचरण ठेवणारा धर्मवेत्ता राजा सर्व प्राण्यांना प्रिय होतो; त्याला कोणत्याही प्रकारची भीति रहात नाहीं; आणि, हे भारता, त्याजवर सर्व लोक विश्वास ठेवूं लागतात; आणि अशा प्रकारें विश्वास ठेवून सेवा करूं लागलेल्या त्या लोकांचा पुढें करादिग्रहणाच्या योगानें उपभोग घेतां येणें शक्य होतें. म्हणूनच, ज्या राजाला पृथ्वीचा उपभोग घेण्याची इच्छा असेल, त्यानें सर्व लोकांच्या ठिकाणीं विश्वास उत्पन्न करून त्यांचें निष्कपटपणे सर्व प्रकारें संरक्षण करावें.

अध्याय एकशें तिसरा.

—:—

इंद्रबृहस्पतिसंवाद.

(शत्रूशीं ठेवावयाचें वर्तन.)

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, ज्याच्या पक्षाला पुष्कळ लोक आहेत अशा मृदु अथवा कडक शत्रूशीं पृथ्वीपति राजानें प्रथम कोणत्या प्रकारचें वर्तन ठेवावें तें सांगा.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, ह्याविषयीं बृहस्पति आणि इंद्र ह्यांचा संवादरूपी एक प्राचीन इतिहास सांगत असतात. तो असा—

पूर्वी शत्रुवीरनाशक देवाधिपति इंद्र बृहस्पती-जवळ गेला; व हात जोडून त्याला प्रणाम करून विचारू लागला.

इंद्र म्हणाला:—हे ब्रह्मन्, मी निरलसपणे आपल्या शत्रुविषयी कोणत्या प्रकारचे वर्तन ठेवावे? आणि कोणत्या उपायाच्या योगाने त्याचा उच्छेद न करितां निग्रह मात्र करू शकेन? सेनेशीं सेना नेऊन भिडवून युद्ध केल्यानें जय निश्चयानें मिळेल, पण तें नको आहे. मीं काय केले असतां देदीप्यमान व प्रताप-संपन्न अशा ह्या लक्ष्मीचा त्याग होणार नाही?

इंद्राचें हें भाषण ऐकून, धर्म, अर्थ आणि काम ह्यांमध्ये निष्णात, बुद्धीची उत्कृष्ट प्रकारे स्फूर्ति असलेला व राजधर्माच्या विधीचें ज्ञान असलेला बृहस्पति इंद्रास उत्तर देऊं लागला.

बृहस्पति म्हणाला:—कलह करून शत्रूचा निग्रह करण्याची केव्हांही इच्छा करूं नये. कारण, क्रोध आणि असहिष्णुता ह्यां, अवलंबन केव्हांही अज्ञ लोकांनीच करावयाचें आहे. शत्रूचा वध करावयाची इच्छा असेल त्यानें अमुक माझा शत्रु आहे असें केव्हांही प्रकट करूं नये. क्रोध, भीति आणि आनंद ह्या सर्वांचें अंतःकरणामध्ये नियमन करून, विश्वास ठेवणाऱ्या पुरुषाप्रमाणें पण वस्तुतः विश्वास न ठेवतांच शत्रूशीं व्यवहार ठेवावा. सदैव प्रिय भाषणच करावें. कोणत्याही प्रकारचें अप्रिय आचरण करूं नये. शुष्क कलह करण्याचें सोडून द्यावें आणि कंठशोषही करून घेऊं नये. ज्याप्रमाणें पक्षिबंधनावर उपजीविका करणारा पुरुष तें कार्य करूं लागण्याच्या वेळीं पक्ष्यासारखा आवाज काढून त्यांना आपल्या हस्तगत करून घेतो, त्याप्रमाणेंच, हे इंद्रा, स्वकार्य करण्याविषयीं प्रवृत्त झालेल्या राजानें शत्रूंना वश करून नंतर त्यांचा वध करावा. शत्रूंना पीडा देणाऱ्या राजानें सदैव स्वस्थ झोप घेत

राहूं नये, तर जागृत रहावें. कारण, ठिण-ग्यांचा जसा अग्नि होतो, तसा पीडित केलेला शत्रूही प्रबल होऊं शकतो. विजय मिळणें अनिश्चित असल्यास शत्रूवर चालून जाऊं नये; तर, हे प्रभो, कारस्थान जाणणाऱ्या महात्म्या अमात्यांच्या साहाय्यानें काय करावयाचें तें ठरवून, काहीं द्रव्य देऊन विश्वास दाखवून शत्रूला वश करून घ्यावें; व तो पराजित केलेला नाही हें अंतःकरणांत ठेवून, त्याची उपेक्षा आणि अवज्ञा केली जात आहे असें बाहेर दाखवावें. पुढें त्याचे पाय किंचित् डळमळू लागले कीं संधि पाहून त्याजवर प्रहार करावा. तसेंच, विश्वासाचें काम करणाऱ्या हेराकडून त्याच्या सैन्यांत फंदफितूर करावा. कार्याचा आरंभ, मध्य आणि शेवट कसा असावा, ह्याचें ज्ञान असलेल्या राजानें शत्रू-विषयींचा द्वेष अंतःकरणांत गुप्त ठेवावा; व प्रमाण असल्यामुळे, जाणूनबुजून शत्रूंचें सैन्य दूषित करून सोडावें; भेद, दान आणि औषधें ह्यांची त्याजवर योजना करावी. तथापि अशा रीतीनें शत्रूशीं संसर्ग करणें अभीष्ट समजूं नये. चिरकालपर्यंत संधि साधण्याची वाट पहात रहावें, पण शत्रु ठार करावेतच. संधि येण्याची वाट पहात राहून शत्रूचा आपल्यावर विश्वास बसेल अशा प्रकारच्या आचरणानें कालक्षेप करीत असावें; शत्रूवर एकदम शस्त्रप्रहार करूं नये; विजय मिळणें अनिश्चित आहे हें लक्ष्यांत ठेवावें; शत्रूस होणारी पीडा कमी होऊं देऊं नये; व कठोर शब्दांनी त्याच्या अंतःकरणास छिद्रेंही पाडूं नयेत; पण संधि आली कीं त्याज-वर शस्त्रपात केल्यावांचून राहूं नये. कारण, हें देवाधिपते. शत्रूंचा वध करूं इच्छिणाऱ्या पुरुषांना तसें करण्याची संधि पुनः पुनः येत नाही. संधि येण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या मनुष्यानें आले-ली संधि जर दवडली, तर स्वकार्य करूं इच्छिणाऱ्या

त्या पुरुषाला तशा प्रकारची संधि पुनरपि प्राप्त होणे अशक्य असते. शत्रु जर अवेळींच आपल्यावर चालून आला, तर त्या वेळीं आपलें सामर्थ्य बाजूला ठेवावे; आणि सुज्ञ पुरुषांना संमत असलेल्या मार्गाचें अवलंबन करून त्याला आपला मित्रच करून घ्यावा, पीडा कोणत्याही प्रकारें देऊं नये. काम, क्रोध आणि अहंकार ह्यांचा त्याग करून एकाग्रपणे पुनः पुनः शत्रूंच्या छिद्रांचा शोध करित रहावे.

हे सुरश्रेष्ठा इंद्रा, मृदुत्व, दंड, आलस्य, अनवधान आणि मायांचा उत्कृष्ट प्रकारें प्रयोग ह्या गाठी ज्ञानसंपन्न नसणाऱ्या शत्रूला क्षीण करून सोडतात. ह्या मृदुत्वादि चार गोष्टी नाम-शेष केल्या असतां व मायेचाही त्याग केला असतां राजा शत्रूवर विचार न करितां प्रहार करण्याविषयीं समर्थ होतो. गुप्त कार्य एक-द्व्यालाच कारितां येणें शक्य असेल तेवढें करावें; तें सचिवांनाही कळूं देऊं नये. कारण, सचिव लोक गुप्त गोष्ट दाखूनही ठेवतात आणि पर-स्परांच्या कानावरही घालतात; त्यांत नियमितपणा नसतो. तें कार्य जर अशक्यच असेल, तर मग दुसऱ्याची संमति घ्यावी. शत्रु जर अप्रत्यक्ष अर्थात् डोक्यांआड-दूर असतील, तर त्यांजवर ब्रह्मदंडाची अर्थात् अभिचारादिकांची योजना करावी; आणि जर ते प्रत्यक्ष असतील तर त्यांजवर चतुरंग सेनेची योजना करावी; प्रथम भेद ह्या उपायाची योजना करावी व स्वस्थही रहावें; आणि वेळ आली कीं राजानें त्या त्या शत्रूवर त्या त्या कालीं स्वारी करावी. प्रसंग पडल्यास अत्यंत बलाढ्य शत्रूशीं नम्रपणानेंही वागावें; आणि उद्योगाचें अवलंबन करून, तो अनवधानतेनें वागत असतां अवधानपूर्वक त्याचा वध करण्याची संधि पहात रहावें. प्रणाम, अन्न-पान आणि मधुर भाषण ह्या उपायांनीं शत्रूंचीं

देखील संसर्ग ठेवावा. त्याच्या अंतःकरणांत आपल्याविषयीं केव्हांही शंका येऊं देऊं नये. संशय घेण्याचीं जीं स्थानें असतील त्यांचा सर्वथैव त्याग करावा. त्या शत्रूवर मात्र राजानें कोणत्याही प्रकारें विश्वास ठेवूं नये. अवमान झालेले राजे ह्या गोष्टीविषयीं जागरूक असतात. अर्थात् शत्रूंचा विश्वास आपल्यावर बसवून घेण्याविषयीं दक्ष असतात; पण आपण मात्र त्यांजवर विश्वास ठेवीत नाहीत. हे सुरश्रेष्ठा इंद्रा, नानाप्रकारचें आचरण करणाऱ्या राजांचें ऐश्वर्य टिकणें ह्यासारखें दुसरें दुष्कर असें कर्मच नाही. तथापि नानाप्रकारचीं आचरणें करणाऱ्या अर्थात् अंतःकरण अस्थिर असणाऱ्या राजांचाही उत्कर्ष होत असतो असें सांगितलेलें आहे. ह्यासाठीं, त्यानें उद्योगाचें अवलंबन करून व मित्र कोण आणि शत्रु कोण ह्याचा विचार करून प्रयत्न करित राहिलें पाहिजे. इंद्रा, राजा मृदु असला म्हणजे लोक त्याचा अवमान करितात, आणि तो कडक असला म्हणजे उद्विग्न होतात. म्हणून तूं केवळ कडकपणानेंही वागूं नको व केवळ मृदुत्वा-चाही स्वीकार करूं नको. तर प्रसंगानुसार कडकही हो आणि मृदुही हो. ज्याप्रमाणें पूर येऊन पाणी वेगानें चोहोंकडे पसरूं लागल असतां त्याच्या प्रतिबंधार्थ घातलेला बांध फुटला असतां त्याचा नाश होणें निश्चित असतें, त्याचप्रमाणें अनवधानानें वागणाऱ्या राजाचें राज्यही सदैव नष्ट होत असतें. इंद्रा, पुष्कळ शत्रु असले तर त्यांच्याशीं एकद्व्यानेंच लढूं नये; त्या वेळीं साम, दान, भेद आणि दंड ह्या उपायांचें अवलंबन करून क्रमाक्रमानें त्यांपैकीं एकेकाचा विध्वंस करावा; आणि त्यांतूनही अवशिष्ट राहिले तर त्यांच्याशीं लक्ष्यपूर्वक वागावें. सामर्थ्य असलें तरीही बुद्धि-मान् पुरुषानें सर्वांशींच युद्ध करण्याचा प्रसंग

आणूं नये. ज्या वेळीं अश्व, गज, रथ ह्यांनी परिपूर्ण, पायदळ आणि यंत्रें विपुल असलेली, आपल्यावर प्रेम करणारी, व रथ, अश्व, गज, पायदळ, कोश आणि वाणिज्यमार्ग ह्या सहा अंगांनी युक्त असलेली प्रचंड सेना जवळ असेल, व शत्रूपक्षां आपला अनेक प्रकारे उत्कर्ष आहे अशी जेव्हां खात्री होईल, तेव्हां आपला अभिप्राय प्रकट करून निःशंकपणे शत्रूवर शस्त्रपात करावा. शत्रूशीं सदैव सामोपचारांनें वागणे योग्य नाहीं,—तर पूर्वीं सांगितल्याप्रमाणें त्याला गुप्तपणे शिक्षा केली पाहिजे. त्याच्याशीं सदैव मृदुत्वानेही वागूं नये, व सदैव त्याजवर स्वाऱ्याही करित राहूं नये; त्याच्या राष्ट्रांतील धान्याचाही सदेदीत नाश करूं नये; जलादिकांमध्ये विषमिश्रणही करूं नये, व त्याचें राष्ट्र, कोश, दंड इत्यादिकांची व्यवस्था कशी आहे ह्याचाही विचार उघड रीतीनें सदैव करूं नये. शत्रूवर नानाप्रकारचे मायावी प्रयोग करावे; त्याचा जो शत्रु असेल त्याला त्याजवर उठवावा व कपटाचेंही आचरण करावें. पण त्यापासून कीर्तिस बाध येईल अशा रीतीनें मात्र कपटाचा प्रयोग करूं नये. विश्वासू मनुष्याकडून, शत्रूंनीं नगरावर अथवा राष्ट्रावर ज्यांची योजना केली असेल अशा पुरुषांना अनुकूल करून घ्यावें. हे बलवृत्र-दैत्यनाशका इंद्रा, पूर्वीं देखील, आपल्या नगरामध्ये योग्य अशा नीतीचा यथाविधि प्रयोग करणाऱ्या राजांनीं त्या त्या ठिकाणीं शत्रूंचा पाठलाग करून त्यांच्या नगरांतील सर्व उपभोग्य वस्तु जिंकून घेतलेल्या आहेत. हे राजा, आपल्या अमात्यादिकांना गुप्तपणे द्रव्य देऊन, व त्यांचें वेतन बंद करून, 'ते आपल्या अपराधामुळे दूषित झाले आहेत' असें प्रसिद्ध करून व स्वपक्षाविषयीं सावध राहून चतुर राजे शत्रूंचीं नगरे आणि राष्ट्रे ह्यांजवर

त्यांची योजना होईल अशी व्यवस्था करतात. तसेंच शास्त्रज्ञ, उल्कृष्ट प्रकारचे अलंकार धारण करणारे, शास्त्रविधीवर लक्ष्य असणारे, सुशिक्षित व सांगण्यास योग्य अशा गोष्टी कथन करण्याविषयीं चतुर असणारे जे पुरुष, त्यांच्या द्वारानें शत्रूवर मृत्युकारक देवतेचा प्रयोग करवावा.

इंद्र ह्यणाला:—हे द्विजश्रेष्ठा, अंतःकरण दूषित झालेल्या पुरुषाचीं लक्षणें कोणतीं, व तशा प्रकारचा पुरुष मला कोणत्या प्रकारें ओळखतां येईल, हे मी आपणास विचारित आहे. तरी आपण तें मला सांगिवें.

बृहस्पति ह्यणाला:—दुष्ट पुरुष परोक्ष दुर्गुण सांगत असतो; सदगुणांचा मत्सर करितो; व दुसऱ्यांनीं सदगुणांचा उच्चार केला तर तोंड फिरवून उगीच बसतो. दुसरें कांहीं कारण नसतां गुणवाद गाण्याच्या वेळीं स्तब्ध बसणें ह्यावरूनही दृष्टता ओळखावी. त्याच प्रसंगीं जोरांनें श्वासोच्छ्वास करणें, ओठ चावणें आणि मस्तक हालविणें हींही दृष्टतेचीं लक्षणें आहेत; अतिशय संसर्ग ठेवणें पण परकीयाप्रमाणें भाषण करणें, प्रत्यक्ष करतां म्हणून सांगितलेलें काम पाठीमागें न करणें, समक्ष कांहींही भाषण न करणें, पंक्तीत न बसतां दुसरीकडे जाऊन भोजन करणें, आणि तसें करण्याचा कोणी निषेध करूं लागला तर "आज अशा प्रकारें भोजन करणें बरोबर नाहीं" असें सांगणें हीं सर्व अंतःकरण दूषित झालेल्या मनुष्याचीं लक्षणें आहेत. ह्यांशिवाय त्याचें बसणें, निजणें आणि चालणें ह्यांवरूनही त्याच्या अंतःकरणांतील भाव विशेषेंकरून ओळखितां येतो. मित्र पीडित झाला असतां आपण पीडित होणें आणि तो आनंदित असतां आनंद होणें हें मित्राचें लक्षण असून, त्याच्या उलट स्थिति असणें हें शत्रूचेंच लक्षण होय. हे देवाधिपते,

मी सांगितलेलीं एवढीच लक्षणे तूं लक्ष्यांत ठेव. अत्यंत दूषित झालेल्या लोकांचा स्वभाव बलवत्तर असतो, म्हणूनच तो गुप्त ठेवितां येत नाही. हे देवश्रेष्ठा इंद्रा, शास्त्रतत्त्व श्रवण करून त्याच्या अनुरोधानें मीं तुला अंतःकरण दूषित झालेल्या पुरुषांचीं हीं चिन्हें बरोबर रीतीने सांगितलीं आहेत.

अध्याय एकशें चौथा.

—:०:—

कालकवृक्षीयोपाख्याना

(ऐश्वर्य नष्ट झालेल्या राजाचें वर्तन व ऐश्वर्यांची अस्थिरता)

युधिष्ठिर विचारतो:—धार्मिक राजाला अमात्यांकडून पीडा होऊं लागली, व कोश आणि शासनाधिकार हीं नष्ट झालीं, तर सुखाच्या अभिलाषानें त्यानें कोणत्या प्रकारचें आचरण ठेवावें?

भीष्म सांगतात:—हे युधिष्ठिरा, ह्याविषयीं हा क्षेमदर्शी राजाचा इतिहास सांगत असतात, तो मी तुला सांगतां; ऐक.

पूर्वी राजपुत्र क्षेमदर्शी निर्बल होऊन कालकवृक्षीय नामक मुनीकडे आला, असे त्या इतिहासांत सांगितलेलें माझ्या ऐकण्यांत आहे. दुःखदायक अशा विपत्तीमध्ये सांपडलेला तो राजा त्या मुनीला वंदन करून विचारूं लागला.

राजा म्हणाला:—हे ब्रह्मन्, संपत्तीचा अंश मिळण्याला योग्य असणारा व तिजविषयीं पुनः पुनः प्रयत्न करणारा जो मजसारखा पुरुष, त्याला जर राज्य मिळालें नाहीं, तर, हे साधुश्रेष्ठा, मरण, दैन्यपूर्वक परकीयाचा आश्रय अथवा अशाच प्रकारचें दुसरेही कमीपणा आणणारें आचरण ह्यांचांनून त्यानें दुसरी कोणती गोष्ट केली पाहिजे तें मला सांगा. मानसिक अथवा इतर शारीरिक पीडेनें ग्रस्त झालेल्या

मनुष्याला, धर्म आणि कर्तव्य ह्यांचें ज्ञान असणारे आपल्यासारखेच पुरुष आधारभूत होत. विषयोपभोगापासून मनुष्य विरक्त झाला व त्याला ज्ञानरूपी द्रव्याची प्राप्ति झाली, म्हणजे तो प्रीति आणि शोक ह्यांचा त्याग करून सुखानें उत्कर्ष पावूं लागतो. ज्यांचें सुख केवळ द्रव्यावरच अवलंबून आहे, त्यांची मला कीं व येते. कारण, माझे पुष्कळ द्रव्य स्वप्नांत मिळाल्यासारखें नष्ट होऊन गेलें आहे. जे विपुल द्रव्याचा त्याग करितात, त्यांच्या हातून खरोखर मोठी दुर्घट गोष्ट घडते. कां कीं, द्रव्य जवळ नसलें तरी देखील त्याचा आम्ही त्याग करूं शकत नाहीं. म्हणूनच, ब्रह्मन्, मी संपत्तीपासून भ्रष्ट होऊन अशा स्थितीस येऊन दीन व पीडित झालों आहे. ह्यास्तव, ब्रह्मन्, इहलोकीं जें कांहीं दुसरें सुख असेल तें मला आपण सांगा. ह्याप्रमाणें कोसलाधिपति बुद्धिमान् राजपुत्र क्षेमदर्शी ह्यानें भाषण केल्यानंतर, महातेजस्वी कालकवृक्षीय मुनि उत्तर देऊं लागले.

मुनि म्हणाले:—आतां जो तुला विचार झाला आहे, तो सुज्ञ मनुष्यानें पूर्वीच केला पाहिजे. कारण, 'मी' आणि 'माझे' म्हणून जें कांहीं आहे, तें सर्व अशाश्वत आहे. तुला जें कांहीं आहे असे वाटत आहे, तें सर्व वस्तुतः नाहीं असे समज. कारण, असे ज्ञान झालें असतां दुस्तर अशाही विपत्तीत सांपडलेला मनुष्य क्लेश पावत नाहीं. जें कांहीं झालेलें आहे अथवा पुढें होणार आहे, तें झालेलेंही नाहीं आणि होणारही नाहीं, हें ज्ञान तुला झालें म्हणजे तूं अधर्मापासून मुक्त होशील. पूर्वीच्या राजसमुदायाकडे जें कांहीं होतें अथवा त्यांच्याही पूर्वीपूर्वीच्या राजांकडे जें कांहीं होतें, त्याच्याशीं तुझा कांहीं संबंध नाहीं, हें ज्ञान झालें म्हणजे त्याच्या अभावामुळें कोणाला ताप होणार आहे? हे द्रव्यादि पदार्थ अस्ति-

त्वांत असले तरी नष्ट होतात व नसले तरीही प्राप्त होतात. ह्यांविषयी शोक केला म्हणून काहीं ते संपादन करण्याचें सामर्थ्य येतें असें नाही. म्हणूनच कोणत्याही प्रकारें शोक करूं नये. राजा, आज तुझा पिता आणि पितामह हे कोठें आहेत? आज ते तुझ्या दृष्टीस पडत नाहीत व तूंही त्यांच्या दृष्टीस पडत नाहीस. स्वतः अशाश्वत असल्याचें कळून येत असतां तूं त्यांच्याबद्दल शोक तरी कशाला करितोस? कारण, तेही तुझ्यासारखेच अशाश्वत असावयाचे! आणि तूं हें पक्कें लक्ष्यांत ठेव कीं, तुझें अस्तित्व कायमचें नाही. हे प्रजाधिपते, मी, तूं, तुझे मित्र आणि तुझे शत्रु ह्या सर्वांचेही अस्तित्व अवश्य नष्ट होणार. इतकेंच नव्हे, तर हें सर्व जग अवश्य नशा पावणार. आज जे लोक विशीतिशीच्या आंत आहेत, ते सर्व शंभर वर्षांच्या पूर्वीच मरणार. द्रव्य विपुल असल्यामुळें जर मनुष्याला त्याचा त्याग करितां येणें शक्य नसलें, तर हें माझें नव्हे असें मानून आपलें प्रिय करून घ्यावें. जें पुढें प्राप्त होणार आहे तेंही माझें नव्हे, व जें पूर्वीच नष्ट झालें तेंही माझें नव्हे; 'देव बलवत्तर आहे व म्हणूनच त्या योगानें सर्व काहीं होणार, आपल्या हातीं काहीं नाही व आपला कोणारी संबंध नाही.' असें जे समजतात, तेच पांडित होत; आणि अशा प्रकारचे पुरुष हेच सौजन्याचें वसतिस्थान होत. बुद्धि आणि पौरुष ह्यांनी युक्त असलेले तुजसारखे अथवा तुजहून अधिक योग्यतेचे लोक द्रव्यशून्य असले तरीही जिवंत रहातात आणि राज्यही करितात; तुझ्यासारखे शोक करित बसत नाहीत. म्हणूनच तूंही शोक करूं नको. तूं ज्ञान आणि शौर्य ह्यांमध्ये त्या लोकांहून अत्यंत श्रेष्ठ अथवा निदान त्यांच्या बरोबरीचा नाहीस कीं काय?

राजा म्हणाला:—हे द्विज, माझें जें राज्य

होतें तें सर्व यत्न न करितां केवळ कालगतीनेच प्राप्त झालेलें होतें, आणि प्रचंड असा कालच तें सर्व हरण करितो, असा मी विचार करित असतो. आणि, हे तपोधना, जेवढें मिळेल तेवढ्यावरच उपजीविका करून, एखाद्या जलप्रवाहाप्रमाणें असणाऱ्या कालानें हरण केलें जाणारें जें तें राज्य, त्याचेंच फल हा शोक आहे हेंही मी जाणत आहे.

मुनि म्हणाले:—हे कोसलाधिपते, ह्या द्रव्याची वास्तविक स्थिति कशी आहे त्याचा सिद्धांत जाणून पुढें होणाऱ्या अथवा पूर्वी होऊन गेलेल्या स्थितीबद्दल कोणीही शोक करूं नये. म्हणूनच, सर्व गोष्टींविषयीं तू अशा प्रकारें वाग. ज्या गोष्टी अवश्य मिळावयाच्या असतील, तेवढ्यांचीच इच्छा कर; अप्राप्य गोष्टींची केव्हांही इच्छा करूं नको. ज्या गोष्टी प्राप्त झाल्या असतील तेवढ्यांचा अनुभव घे; आणि ज्या मिळाल्या नाहीत त्यांबद्दल हळहळ नाळगूं नको. योग्य प्रकारें जेवढें काहीं मिळालें असेल तेवढ्याच द्रव्यावर तूं आनंदानें रहा. तुझें अंतःकरण शुद्ध असल्यामुळें, जरी आज तूं संपत्तिशून्य झाला आहेस तरी तुला त्यापासून शोक होत नाहीना? दुर्बुद्धि पुरुष पूर्वी संपन्न असून पुढें त्याचें ऐश्वर्य नष्ट झालें ह्याजें सदैव विधात्याला दोष देत असतो; जरी द्रव्य मिळालें तरी त्या योगानें संतोष पावत नाही; आणि जे लोक श्रीमंत असतात त्यांना संपत्ति मिळणें अयोग्य आहे असें समजत असतो; व ह्या कारणामुळेंच त्याला पुनरपि अशा प्रकारचें दुःख प्राप्त होतें. हे राजा, आपणच काय ते पौरुषसंपन्न आहां असें समजणारे लोक ईर्ष्या आणि अभिमान ह्यांनी युक्त असतात. पण, हे कोसलाधिपते राजा, तूं तसा मत्सरी नाहीस ना? तुजपारशीं जरी संपत्ति नसली, तरी दुसऱ्याची संपत्ति तूं सहन कर. चतुर लोक

दुसरीकडेही असणाऱ्या संपत्तीचा सदा उपभोग घेऊं शकतात. लक्ष्मी संपत्तीकडे असली तरीही तिचा ओष निर्मत्सर पुरुषाकडे वळतो. शिवाय असें आहे कीं, योग व धर्म ह्यांचें ज्ञान असणारे धैर्यसंपन्न धार्मिक लोक लक्ष्मी आणि पुत्रपौत्र ह्यांचा स्वतःच त्याग करीत असतात; व दुसरे कार्य करूं इच्छिणारे लोक हे अभिलषित वस्तूची प्राप्ति झाल्यानंतर, ती अत्यंत अस्थिर आहे, व अतिशय दुर्लभही आहे असें समजून तिचा त्याग करीत असतात. पण तूं ज्ञानसंपन्न असून, ज्यांचा अभिलाष करणें योग्य नाही अशा पराधीन आणि दुःखरूप अस्थिरार्थांचा अभिलाष धरून दीनपणें ताप पावत आहेस. अनिर्वचनीय अशा ज्ञानाची जर तुला इच्छा असेल, तर तूं ह्या अर्थांचा त्याग कर. कारण हे अर्थ अनर्थरूपी आहेत. कां कीं, ह्यांच्यापासून अनर्थांची उत्पत्ति होते; व म्हणूनच अनर्थ हे अर्थासारखे भासत असतात. पहा—कित्येक लोकांचा द्रव्यप्राप्तीच्या उद्देशानेच द्रव्यनाश होत असतो, आणि कोणी पुरुष लक्ष्मी हेंच अमर्यादित अशा सुखाचें साधन आहे असें समजून तिच्या संपादनाचा प्रयत्न करितो. संपत्तीमध्येच रममाण होऊन राहिलेला कोणी पुरुष तिजहून दुसरें कांहीं श्रेष्ठच नाही असें समजत असतो; आणि तसें तो समजू लागला म्हणजे त्याचा उद्योग बंद पडतो, व उद्योग बंद पडून कष्टानें संपादन केलेली अशी अभीष्ट संपत्ति नष्ट होऊन गेली म्हणजे त्याला द्रव्याच्या संबंधानें वैराग्य प्राप्त होते. कांहीं संकुलोत्पन्न पुरुष धर्माचाच आश्रय करितात व पारलौकिक सुखाच्या इच्छेनें इहलौकींच्या सुखाविषयी विरक्त होतात. कित्येक द्रव्यलोभनिष्ठ पुरुष द्रव्याच्या अभावामुळे जीविताचाही त्याग करितात. कारण, द्रव्याचाचून जीवित निरर्थक होय असें त्यांना वाटतें.

त्यांचें दैन्य आणि त्यांची अज्ञता ह्यांजकडे तूं दृष्टि दे. जीवित हें अशाश्वत असतां, जें अवश्य कर्तव्य त्याचा त्याग करून ते केवळ द्रव्यावर दृष्टि देऊन रहातात; पण संग्रहाच्या शेवटीं नाश, जीविताच्या शेवटीं मरण, आणि संयोगाच्या शेवटीं वियोग हा असावयाचाच असें असल्यामुळे, कोणता सुज्ञ मनुष्य द्रव्यनाशादिकांमुळे अंतःकरणाला वाईट वाटूं देणार आहे ? हे राजा, द्रव्य ला पुरुष अथवा पुरुषाला द्रव्य अवश्य सोडून जात अरून्यामुळे, द्रव्य गेल्याबद्दल कोणता सुज्ञ पुरुष ताप पावणार आहे ? आपल्याप्रमाणेच आपल्या मित्रांचें व इतरांचें द्रव्य नष्ट होत असतें. हे राजा, मनुष्यांची विपत्ति ही केवळ बुद्धिकल्पित थोडे हें तूं लक्ष्यांत ठेव. तूं इंद्रियांचा निग्रह कर, अंतःकरणाचा निरोध कर, आणि वाणीचें संयमन कर, म्हणजे तुला हें कळून येईल. हे अर्थ दुर्बल आणि शत्रु अशाही लोकांकडे गेले तरी त्यांचा कोणी निषेध करणारा नाही. सर्व पदार्थ प्राप्त होण्यासाठीच ईश्वरानें हे निर्माण केलेले आहेत. तथापि ते दैवयोगानें दुर झाले, व म्हणूनच ते प्राप्त होण्याचा संभव नसला, तरी उत्कृष्ट प्रकारच्या ज्ञानाच्या योगानें संतुष्ट झालेला तुजसारखा पराक्रमी पुरुष त्यांजविषयी शोक करीत नसतो. अल्प द्रव्याची इच्छा करणारा, चपलतेचा त्याग केलेला, सौम्य, इंद्रियदमन केलेला, बुद्धि अत्यंत निश्चित असलेला आणि ब्रह्मचर्यसंपन्न असलेला तुजसारखा पुरुष शोक करीत नसतो. अविचारद्योतक अशा कापालिक वृत्तीची इच्छा करणें तुला योग्य नाही, आणि अत्यंत पापयुक्त, दोषसंपन्न व दुष्ट पुरुषांनाच योग्य अशा क्रूर पुरुषाच्याही वृत्तीचें अवलंबन करणें तुला योग्य नाही. तूं फलमूलांवरही उपजीविका करून, वाणीचें संयमन करून, अंतः-

करणाचा निग्रह करून व सर्व प्राण्यांविषयी दयायुक्त होऊन एकटाच ह्या प्रचंड अरण्यामध्ये रममाण होऊन रहा. अरण्यामध्ये तेथील पदार्थांच्याच योगाने संतुष्ट होणे, व नांगराच्या दांडीप्रमाणे दांत असलेल्या हत्तीला पाहून आनंद पावत अरण्यांत एकटेंच रहाणे हे ज्ञानसंपन्न पुरुषाला योग्य आहे. एथें तुझ्या अंतःकरणाचा क्षोभ नाहीसा होईल,—त्याला दुसऱ्या उपायाची अपेक्षा नाही; कारण एखादा प्रचंड डोह क्षुब्ध झाला तर तो आपोआपच शांत होतो. सारांश, अशा स्थितीत तुला सुखाने जीवित कंठण्याचा हा एक उपाय मला दिसतो आहे. पण, हे राजा, लक्ष्मी मिळण्याचा संभव नसता, सचिवादिकांचा अभाव असता व देव प्रतिकूल असता राजाने याहून काय करणे श्रेयस्कर आहे असे तुला वाटते ?

अध्याय एकशें पांचवा.

—:०:—

शत्रूशीं कपटाचें वर्तन.

मुनि म्हणाले:—हे क्षत्रिया, आतां जर तुला आपल्या ठिकाणीं कांहीं पौरुष आहे असे वाटत असेल, तर राज्यप्राप्तीसाठीं मी तुला सांगतो. त्या नीतीची योजना करण्याचें तुला सामर्थ्य असेल, आणि जर तू तिच्या अनुरोधानें कार्य करणार असशील, तर मी जें तत्त्व सांगत आहे तें सर्व तूं पूर्णपणें ऐकून घे. हें ऐकून जर तूं उद्योग केलास, तर तिला विपुल द्रव्य, राज्य, राज्यप्राप्तीची मसलत मोठी संपत्ति पुनरपि प्राप्त होईल. तेव्हां, जर तूं तुला आवडत असेल तर पुनः सांग, म्हणजे मी तुला ती नीति सांगतो.

राजा म्हणाला:—हे प्रभो, माझ्या पौरुष आहे; तेव्हां भगवंतांनीं मला

सांगावी. आज आपला जो मला समागम घडला आहे तो सफल होऊं या.

मुनि म्हणाले:—दंभ, काम, क्रोध, हर्ष आणि भीति ह्यांचा त्याग करून, प्रणाम करून व हात जोडून तूं शत्रूचीही सेवा कर; आणि अत्यंत उत्कृष्ट प्रकारें शुचिर्भूत राहून व चांगलीं कर्मे करून तूं त्याची मर्जी संपादन कर. सत्यप्रतिज्ञा विदेहाधिपति तुला वेतनाच्या रूपानें द्रव्य देईल. तूं आपल्या आचरणाच्या योगानें सर्व लोकांना प्रमाणभूत व सर्वांचाही नियंता होशील. पुढें निर्व्यसनी, शुचिर्भूत आणि उत्साहसंपन्न असे साहाय्यकर्ते तुला मिळतील. अंतःकरणाचा निग्रह आणि इंद्रियांचा जय करून स्वधर्मानें वागणारा राजा स्वतःला संकटांतून वर काढितो व प्रजेलाही प्रसन्न ठेवितो. त्या धर्मसंपन्न आणि श्रीमान् राजानें सत्कार केला म्हणजे सर्व लोकांमध्ये अत्यंत आदर होऊन तूं त्यांना प्रमाणभूत होशील. नंतर तुला मित्रांचे पाठबळ मिळाले म्हणजे उत्कृष्ट प्रकारें मसलत करणाऱ्या मंत्र्यांच्या साहाय्यानें गुप्त विचार करून आपल्या विश्वासू लोकांकडून शत्रूमध्ये फाटाफूट कर; आणि ज्याप्रमाणें बेलफळानें बेलफळ फोडतात त्याप्रमाणें तूं शत्रूकडूनच शत्रूचा नाश कर. अथवा दुसऱ्याशीं संधि करून ह्या शत्रूच्या सैन्याचाही वध कर. सुंदर आणि दुर्लभ असे पदार्थ, स्त्रिया, वस्त्रे, शय्या, आसनें, महामूल्य वाहनें, गृहें, पक्षी, पशुसमुदाय, रस, सुगंधि पदार्थ आणि फले ह्यांजवर तूं शत्रूची आसक्ति उत्पन्न कर. त्या योगानें त्याचा नाश होईल. अशा स्थितीत एखाद्या वेळीं त्याचा निषेधही करावा व त्याची उपेक्षाही करावी. पण उत्कृष्ट प्रकारच्या नीतीची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाने शत्रू केव्हांही उघड दशेस आणूं नये. शत्रूच्याही देशामध्ये तूं आनंदानें रहा. कारण, अशा स्थितीत तसें

वागणें सुज्ञ लोकांना संमत आहे. पांढऱ्या कावळ्यांसारखे व म्हणूनच अनर्थकारक अशा लोकांशीही तू मैत्री ठेव. दुःसाध्य अशीं पचंड कार्ये करण्याकडे तू त्या शत्रूची प्रवृत्ति कर; व त्याच्याशीं विरोध करणाऱ्या पुरुषांपैकीं जे बलाढ्य असतील, त्यांच्याशीं महानदीप्रमाणें दुस्तर असे विरोध उत्पन्न कर. मोठमोठीं मूल्यवान् उपवनें, शय्या, आसनें इत्यादिकांच्या उपभोगसुखाच्या योगानेंच त्याच्या खाजिन्यांतील द्रव्य नाहीसें करून सोड. तसेंच, यज्ञ, दान हांसाठीं प्रसिद्ध प्रसिद्ध ब्राह्मणांचें वर्णन करून त्यांना निमंत्रण करण्याविषयीं तू त्याला सांग; म्हणजे ते ब्राह्मण तुझ्या उपकाराची फेड करतील व त्याला लांडग्यांसारखे खाऊन सोडतील. पुण्यशील पुरुषाला निःसंशय सद्गति मिळते व त्याला स्वर्गामध्ये अत्यंत पवित्र अशा स्थानाची प्राप्ति होते. पण, हे कोसलाधिपते, धर्म अथवा अधर्म ह्या दोहोंमध्येही आसक्त होणाऱ्या पुरुषाचा कोश नष्ट झाला कीं तो शत्रूच्या अधीन होतो. स्वर्गादिक फल व जय ह्या दोहोंचेंही मूलकारण जो कोश, त्याचाच पूर्णपणें नाश झाला पाहिजे; कारण, त्याच्याच योगानें शत्रु आनंदांत असतात. तू त्या शत्रूला मनुष्यलोकासंबंधी काहीं कार्ये न सांगतां दैविक कर्मांचें त्याच्यापुढें वर्णन कर. कारण, केवळ दैविक कार्याविषयीं तत्पर होऊन राहिलेला मनुष्य निःसंशय नाश पावतो. त्याजकडून विश्वजित् नामक यज्ञ करवून त्याचें सर्वस्व नष्ट कर. पुढें यज्ञादिक क्रिया झाल्यानंतर मोठमोठ्या लोकांना होणाऱ्या क्लेशांकडे वळून तू त्याला ते निवेदन कर; आणि ते क्लेश दूर करण्यासाठीं योग आणि धर्म ह्यांचें ज्ञान असणाऱ्या कोणा तरी पवित्र पुरुषाचें त्याजपुढें वर्णन कर. दानें केल्यानें थोर पुरुषांची पीडा दूर होण्याचा संभव आहे असें सांगून त्याज-

कडून दानें करविण्याचें मनांत आणावें, व त्या योगानेंही त्याचा द्रव्यव्यय करावा; आणि सर्वशत्रुनाशक अशा खात्रीच्या औषधाचा प्रयोग करून कपटानें त्याचे गज, अश्व आणि लोक नष्ट करून सोडावे. ह्या आणि दुसऱ्याही अनेक प्रकारच्या दांभिक प्रयोगांचा शास्त्रांत उत्कृष्ट प्रकारचा विचार केलेला आहे, पण अंतःकरण स्वाधीन ठेवणाऱ्या सहनशील पुरुषालाच ते करितां येणें शक्य आहे.

अध्याय एकशें सहावा.

—:०:—

कालकवक्षीयाची विदेहाधिपतीस आज्ञा.

राजा म्हणाला:—हे ब्रह्मन्, कपट अथवा दंभ ह्यांचें अवलंबन करून उपजीविका करण्याची माझी इच्छा नाही. द्रव्य जरी विपुल असलें, तरी अधर्माचा त्याच्याशीं संबंध असल्यास मला त्याची इच्छा नाही. भगवन्, मीं पूर्वीच त्याचा निषेध केलेला आहे. ज्या योगानें लोक मजविषयीं कोणत्याही प्रकारची शंका घेणार नाहीत, व ज्या योगानें पूर्णपणें हित होईल, अशा घातुकत्वशून्य धर्माचें अवलंबन करूनच ह्या लोकामध्ये जीवित कंठण्याची माझी इच्छा आहे. सारांश, आपण हें सांगितलेलें आचरण करण्यास मी समर्थ नाही, व आपणही तसें सांगणें योग्य नाही.

मुनि म्हणाले:—हे क्षत्रिया, तू असें भाषण करीत आहेस ह्यावरून मोठा योग्य पुरुष आहेस. मग स्वभावतःच असो अथवा बहुश्रुत असल्यामुळें झालेल्या ज्ञानामुळें असो, तू योग्य आहेस खरा. तेव्हां आतां मी तुम्हां उभयतांच्याही कार्याविषयीं प्रयत्न करितों; अथवा तुम्हां उभयतांमध्ये शाश्वत आणि अविनाशी असा संबंध घडवून आणतो. हे क्षत्रिया, राज्य-भ्रष्ट केला असतां आणि अत्यंत विपत्ति प्राप्त

झाली असतांही जो तूं घातुकपणाचा संपर्क नसेल अशाच आचरणाचें अवलंबन करून उपजीविका करूं इच्छीत आहेस, त्या बहुश्रुत, घातुकत्वशून्य, सत्कुलोत्पन्न आणि राज्य चालविण्याविषयीं चतुर अशा तुजसारख्या पुरुषाला अमात्य करणार नाहीं असा कोणता राजा आहे? वा भूपते, सत्यप्रतिज्ञ विदेहाधिपति आज माझ्या परीं येईल, व मग मी त्याला आज्ञा करीन त्याप्रमाणें तो वागेल यांत संशय नाहीं.

असें बोलून नंतर विदेहाधिपतीला बोलावून आणून मुनि म्हणाला, “हा राजकुलामध्यें उत्पन्न झाला असून ह्याचें अंतःकरण मीं जाणलें आहे; त्यावरून तें आरशाप्रमाणें स्वच्छ आहे व हाही शरत्कालीन चंद्राप्रमाणें शुद्ध आहे. मीं ह्याची सर्व बाजूंनीं परीक्षा पाहिली, तथापि मला ह्याच्या ठिकाणीं पातक दिसून आलें नाहीं. ह्यास्तव, तुझा याच्याशीं संधि झाला पाहिजे. तूं मजप्रमाणेंच ह्याच्यावरही विश्वास ठेव. अमात्यावांचून राजाला तीन दिवसही राज्य चालवितां येणें शक्य नाहीं. अमात्य हाही शूरच असला पाहिजे, किंवा ज्ञानसंपन्न तरी असला पाहिजे. कारण, राजा, शौर्य आणि ज्ञानसंपन्नता ह्या दोहोंच्या योगानेंच इहलोकींच्या व परलोकींच्याही सुखाची प्राप्ति होते. राज्याचें प्रयोजन काय ह्याचा तूं विचार कर. धर्मनिष्ठ पुरुषांना ह्या लोकामध्यें अशा प्रकारचें दुसरें सद्गतीचें साधनच नाहीं. हा महात्मा राजपुत्र सन्मार्गिनें वागत आहे. ह्यास्तव, धर्मासच प्राधान्य देऊन वागणाऱ्या ह्या पुरुषाला तूं आपल्या आश्रयास ठेवणें योग्य आहे. हा तुझी सेवा करूं लागला म्हणजे तुझ्या मोठमोठ्या शत्रुसमूहाचा निग्रह करील. बरें, कदाचित् तसें न करितां पितृपितामह-क्रमानें प्राप्त होणाऱ्या अधिकारासाठीं संग्रामामध्यें तुला पराजित करण्याच्या इच्छेनें जरी

हा युद्ध करूं लागला, तरी हरकत नाहीं. कारण, युद्ध हे क्षत्रियांचें स्वकर्माच आहे. असें झालें असतां विजयाभिलाषी वीरांच्या नियमाचें अवलंबन करून तूंही त्याच्याशीं उलट युद्ध कर. पण आतां स्वतःचें हित करण्याविषयीं तत्पर होऊन युद्ध केल्यावांचूनच तूं माझ्या आज्ञेवरून ह्याला वश करून घे. सारांश, तूं अयोग्य अशा लोभाचा त्याग करून धर्मावर लक्ष्य ठेव. काम अथवा द्वेष यांमुळे स्वधर्माचा त्याग करणें तुला योग्य नाहीं. वा वैदेहा, जय कायमचा नसतो व पराजयही कायमचा नसतो; म्हणूनच शत्रूचा आपण उपयोग केला पाहिजे, व आपणही त्याच्या उपयोगीं पडलें पाहिजे. जय आणि पराजय ह्या उभयतांची स्थिति आपल्या शरीरांतच प्रत्यक्ष पाहून घ्यावी. कारण, वा वैदेहा, कोणतीही कार्ये करित असतांना सर्व इंद्रियांची भीति असते. अर्थात् इंद्रियें अधीन नसल्यास पराजित झाल्याप्रमाणें त्यांच्या अधीन होऊन रहावें लागतें; व एखादे वेळीं इंद्रियांवरही जय मिळवून कार्यसिद्धि करितां येते. हेच स्वतःच्या देहामध्यें दिसून येणारे जय आणि पराजय होत.”

ह्याप्रमाणें सांगितल्यानंतर त्या पूज्य ब्राह्मण-श्रेष्ठाचा आदर करून, अभिनंदन करून व अनुमति घेऊन वैदेह बोलूं लागला. तो म्हणाला, “महाज्ञानी, बहुश्रुत आणि आम्हां उभयतांच्याही कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या अशा आपण जें सांगितलें तें योग्य आहे. आपण मला जें जें करण्याविषयीं सांगितलें तें तें मी तशा रीतीनें करीन. कारण, हें अत्यंत श्रेयस्कर आहे ह्याविषयीं मला संशय नाहीं.”

असें बोलून तो मिथिलाधिपति कोसले-श्वरास हाक मारून म्हणाला, “धर्म आणि नीति ह्यांच्या योगानें मीं सर्व लोक जिंकून

वेतला आहे. तथापि, हे पार्थिवश्रेष्ठा, तू आपल्या गुणांनी मला जिंकिलें आहेस. ह्यास्तव, तूं स्वतःस तिरस्करणीय न समजतां जित पुरुषाप्रमाणें मजपाशीं रहा. मी तुझ्या विचाराचा अनादर करणार नाहीं, शौर्याचाही अवमान करणार नाहीं, व मी जेता आहे या दृष्टीनेंही तुझा अपमान करणार नाहीं. ह्यास्तव, तूं जित पुरुषासारखा मजपाशीं रहा. हे राजा, तुझा मी योग्य प्रकारें अत्यंत बहुमान करीन. ह्यास्तव, हे राजा, तूं माझ्या मंदिरामध्यें चल. "

इतकें झाल्यावर, परस्परांविषयीं विश्वास उत्पन्न झालेले ते उभयतां त्या ब्राह्मणाचें पूजन करून गृहाकडे निघून गेले. पुढें, पूजनीय अशा कोसलाधिपतीस विदेहाधिपतीनें त्वरेनें आपल्या गृहामध्यें नेऊन पाय, अर्घ्य आणि मधुपर्क ह्या उपचारांनीं त्याचें पूजन केले; व त्याला आपली कन्या देऊन अनेक प्रकारचीं रत्नें अर्पण केलीं. असो; अशा प्रकारचें आचरण ठेवणें हा राजांचा श्रेष्ठ असा धर्म आहे. जय आणि पराजय हे नेहमींचेच आहेत !

अध्याय एकशें सातवा.

---:0:---

वीरसमुदायाविषयांचें वर्तन.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे शत्रुतापना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ह्यांचा धर्म, आचरण, द्रव्यार्जन, जीविकेचे उपाय, त्यांच्या अवलंबनानें मिळणारें फल, राजांचें द्रव्यार्जन, कोश, कोशांमध्ये द्रव्यसंग्रह करण्याचा प्रकार, अमात्यांचें उत्कृष्ट प्रकारचें वर्तन, प्रजेचा अभ्युदय करण्याचा प्रकार, षड्गुणांची योग्य प्रकारें योजना, सैन्याचें वर्तन, दुष्टांची व सत्पुरुषांची लक्षणें, निकृष्ट प्रतीच्या, बरोबरीच्या आणि अधिक योग्यतेच्या पुरुषांची लक्षणें, मध्यम प्रतीच्या लोकांना संतुष्ट ठेवण्यासाठीं अभ्युदय पावणाऱ्या

राजानें वागण्याचा प्रकार, ज्यांचीं उपजीविकेचीं साधनें क्षीण झालीं आहेत अशा लोकांशीं ठेवावयाचें वर्तन, आणि विजयशील राजाचे आचार हें सर्व आपण धर्मास अनुसरून सुगम आणि केवळ आज्ञारूपी शब्दसमुदायानें मला सांगितलें आहे. आतां, हे ज्ञानसंपन्नश्रेष्ठा, वीरसमुदायासंबंधाचें वर्तन ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. ह्यास्तव, हे भरतकुलोत्पन्ना, वीरसमुदायाचा उत्कर्ष कोणत्या योगानें होतो? त्यांच्यामध्ये फाटाफूट कशाच्या योगानें होत नाही? ते शत्रूंना जिंकण्याची इच्छा कशाच्या योगानें करितात? आणि त्यांना मित्रप्राप्ति कोणत्या उपायानें होते? परस्परांमध्ये भिन्नभाव उत्पन्न होणें हें विनाशाचें कारण असून, वीर अनेक असल्यामुळे त्यांच्यापाशीं कोणताही बेत गुप्त रहाणें कठीण आहे असें माझे मत आहे. म्हणूनच, शत्रुतापना, मला हें सर्व पूर्णपणें ऐकण्याची इच्छा आहे. यास्तव, हे पृथ्वीपते, त्यांच्यामध्ये परस्पर भिन्नभाव कोणत्या योगानें उत्पन्न होणार नाही तें मला सांगा.

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलश्रेष्ठा प्रजाधिपते, शूर जनांचा समुदाय आणि कुलें ह्यांच्यामध्ये वैराग्नि प्रदीप्त करणारे लोभ आणि क्रोध हे दोन आहेत. एक पक्ष लोभाचा अंगीकार करितो; आणि नंतर, त्याजपासून आपणास प्राप्ति होत नाही ह्मणून दुसरा क्रोधाचा अंगीकार करितो. अशा रीतीनें नाश आणि द्रव्यव्यय ह्या दोहोंशीं संबद्ध होऊन राहिलेले ते दोन्ही पक्ष परस्परांचा नाश करू लागतात; व गुप्त हेरांचा प्रयोग, मंत्र, बलात्कारानें ग्रहण, साम, दान, भेद व क्षयाची अथवा व्ययाची भीति इत्यादि उपायांनीं परस्परांत ओढाताण करितात. त्यांपैकीं ऐक्यानें वास्तव्य करणाऱ्या शूरसमुदायामध्ये द्रव्यदान न केल्यामुळे भेद उत्पन्न होतो; व तसें झालें ह्मणजे सर्वांचीही

अंतःकरणे दूषित होऊन भीतीमुळे ते शत्रूंच्या अधीन होतात. भेदाच्या योगाने शूरसमुदायाचा नाश होतो. भिन्नभाव उत्पन्न झालेल्या लोकांचा पराजय शत्रूंना साहजिक रीतीने करिता येतो. ह्यास्तव, शूरसमुदायांनीं सदैव ऐकमत्याने राहूनच प्रयत्न करीत असावे. समुदायशक्ति, व्यक्तिगत सामर्थ्य आणि शौर्य ह्यांच्या योगाने द्रव्याचीही प्राप्ति होते; व समुदायाने रहाणाऱ्या लोकांशी बाहेरचे लोकही स्नेह करितात. ज्ञानवृद्ध लोक असे सांगत असतात की, परस्परांची सेवा करणारे आणि प्रतारकत्वापासून परावृत्त झालेले लोक सर्वथैव सुखाने उत्कर्ष पावत असतात. शूरसमुदायाचे अधिपतिही अत्यंत धार्मिक व्यवहारांची स्थापना करित असले आणि शास्त्राच्या अनुरोधाने योग्य प्रकारे सर्वांवर दृष्टि ठेवीत असले म्हणजे उत्कर्ष पावतात. पुत्र असोत अथवा बंधु असोत, त्यांचा निग्रह करून त्यांना सदैव विनयसंपन्न करणारे व विनयसंपन्न झाल्यानंतरच त्यांचा अंभीकार करणारे वीरसमुदायाधिपति उत्कर्ष पावतात. हे महात्माहो, गुप्त हेरांची योजना, मंत्रक्रिया आणि कोशामध्ये द्रव्यसंग्रह हीं करण्याविषयी प्रत्यहीं उद्युक्त असणारे वीरसमुदाय उत्कर्ष पावत असतात. हे राजा, ज्ञानसंपन्न, शूर, कार्याविषयी अत्यंत उत्साही आणि उद्योग स्थिर असणाऱ्या अशा पुरुषांचा बहुमान करणारे व सदैव कार्योद्युक्त असणारे वीरसमुदाय उत्कर्ष पावतात. द्रव्यवान्, शूर, शास्त्रपारंगत आणि शस्त्रज्ञ असणारे वीरसमूह दुस्तर संकटांत सांपडल्यामुळे अज्ञ बनून गेलेल्या लोकांना त्यांतून तारून नेतात. हे भरतकुलश्रेष्ठा, क्रोध, भेद, भीति, दंड, ओढाताण, निग्रह आणि वध ह्या गोष्टी वीरसमुदायाला तत्काल शत्रूंच्या अधीन करून सोडतात. सारांश, तूं मुख्यत्वेकरून मुख्य मुख्य वीरांचा संमान करीत जा. कारण,

हे पृथ्वीपते, लोकयात्रा ही पुष्कळशी त्याज-वरच अवलंबून असते. हे शत्रुनाशना, मंत्र गुप्त ठेवावा व मुख्य मुख्य वीरांकडे गुप्त हेरांचीही योजना करावी. हे भरतकुलोत्पन्ना, संपूर्ण मंत्र वीरसमुदायांच्या कानावर जाणें योग्य नाही. वीरसमुदायांमध्ये भिन्नभाव उत्पन्न होऊन ते आपल्या लोकांतून अलग होऊन उलट बाजूकडे वळले, तर वीरसमुदायांवरील मुख्य लोकांनीं एकत्र जमून एकांतांत विचार करून आपल्या वीरसमूहाचे हित होईल अशी गोष्ट करावी; अर्थात् त्यांचे ऐक्य कर. वें. कारण, परस्परांमध्ये काटाफूट होऊन जो तो स्वतःच्या सामर्थ्याचे अवलंबन करूं लामला म्हणजे द्रव्यक्षय होतो व अनर्थही उद्भवतात. सुज्ञ लोकांनीं विलंब न करितां मुख्यत्वेकरून निग्रहाला प्राधान्य दिलें पाहिजे. कुलामध्ये कलह उत्पन्न झाले व कुलांतील वृद्ध पुरुषांनीं त्याची उपेक्षा केली, म्हणजे ते संपूर्ण वंशाचाच नाश करून सोडतात. संध-शक्तीचा नाश करणारे जें आपापसांतील भय, त्यांचेच प्रथम नियमन केलें पाहिजे. कारण, बाह्य लोकांकडून उत्पन्न होणारी भीति ही आपसांतील भीतीपेक्षां निःसार असते. हे राजा, आपापसांत घडलेले भीतीचे कारण हें तत्काल समूल उच्छेद करणारे असतें. जाति आणि कुल हीं सर्वांचीं सारखीं असतां क्रोध, मोह अथवा निसर्गसिद्ध लोभ ह्यांच्यामुळे वीर लोकांनीं एकदम परस्परांशीं भाषण बंद करणें हें पराभव होण्याचें चिन्ह आहे. उद्योगाच्या योगाने, बुद्धीच्या योगाने आणि सौंदर्यसंपन्न वस्तु अथवा द्रव्य ह्यांच्या योगाने शत्रूंना वीरसमुदायांत भेद उत्पन्न करिता येत नाही; तर भेद व दान ह्या दोन उपायांच्या अवलंबनानेच त्यांना तसें करितां येतें. सारांश, ऐकमत्य हेंच सर्व वीरसमुदायांना आधारभूत आहे.

अध्याय एकशे आठवा.

—:०:—

माता, पिता व गुरु ह्यांचें माहात्म्य.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलोत्पन्ना, धर्मरूपी मार्ग हा फार मोठा असून त्याच्या शाखाही अनेक आहेत. हास्तव, ह्या लोकांमध्ये ह्या एकंदर धर्मापैकीं अवश्य कर्तव्य असें काय मानलेलें आहे, व कोणतें कार्य सर्व धर्मांमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ आहेसें आपणाला वाटतें तें सांगा, म्हणजे त्याच्या श्रवणानें मला इहलोकीं व परलोकींही उत्कृष्ट प्रकारें धर्म घडेल.

भीष्म सांगतात:—माता, पिता आणि गुरु ह्यांचा संमान करणें हेंच मला अतिशय मान्य आहे. ह्या कृत्यामध्ये आसक झालेल्या मनुष्याला स्वर्गादि लोकांची व कीर्तीची प्राप्ति होते. म्हणूनच, वा युधिष्ठिरा, अत्यंत मान्य असे हे तीन असामी—धर्मकारक असो, अधर्मकारक असो, अथवा आपल्या मताच्या विरुद्ध असो, जी गोष्ट करण्याविषयीं आज्ञा करतील तीच अवश्य केली पाहिजे. त्यांची अनुज्ञा न मिट्टाल्यास इतर धर्माचरण करूं नये. जें करण्याविषयीं त्यांची अनुमति पडेल तोच धर्म होय, असा सिद्धांत आहे. तेच स्वर्गादि तीन लोक, तेच ब्रह्मचर्यादि तीन आश्रम, तेच ऋग्वेदादि तीन वेद आणि तेच गार्हपत्यादि तीन अग्नि आहेत पिता हा गार्हपत्य अग्नि असून माता दक्षिणाग्नि व गुरु आहवनीयाग्नि आहे. ह्या अग्नित्रयाची योग्यता इतर अग्नित्रयाहून अत्यंत अधिक आहे; ह्या तिहींच्या सेवामध्ये प्रमाद घडला नाही तर तुला तीनही लोकांची प्राप्ति होईल. पितृसेवेनें इहलोक, मातृसेवेनें परलोक आणि गुरुशुश्रूषेनें ब्रह्मलोक तूं स्वात्रिनें तरून जाशील. हे भरतकुलोत्पन्ना, तूं ह्या तिघांशीं उत्कृष्ट प्रकारचें आचरण देव, म्हणजे तीनही

लोकांमध्ये तुझी कीर्ति होईल; व अत्यंत फलदायक असा धर्म घडून तुझें कल्याणही होईल. ह्यांचा केव्हांही अतिक्रम करूं नये; त्यांना सोडून कोणत्याही वस्तूचें सेवन करूं नये; त्यांना दूषण देऊं नये; व सदैव त्यांची सेवा करावी. असें करणें हेंच उत्कृष्ट प्रकारचें पुण्य आहे. हे नृपश्रेष्ठा, ह्या योगानें तुला शौर्यादिकांपासून आणि दानादिकांपासून उत्पन्न होणाऱ्या कीर्तीची, पुण्याची आणि स्वर्गादि लोकांची प्राप्ति होईल. जो या तिहींचा बहुमान करितो त्यानें सर्व लोकांचा बहुमान केल्यासारखा होतो; आणि ज्याचा ह्यांच्याविषयीं अनादर असतो, त्याच्या सर्व क्रिया निष्फल होतात. इतकेंच नव्हे, तर, हे शत्रुतापना, त्याला इहलोक व परलोकही नाहीसा होतो. जो ह्या गुरुत्रयाचा सदैव अपमान करितो, त्याच्या कीर्तीचा इहलोकीं व परलोकींही प्रादुर्भाव होत नाही; व त्याचें पारलौकिक कल्याणही होत नाही. युधिष्ठिरा, मी सर्व कांहीं त्यांच्याच-साठीं करून त्यांनाच अर्पण करित होतां, ह्यामुळे मला त्यांना अर्पण केल्या वस्तूच्या शतपट किंवा सहस्रपट प्राप्ति होत असे; व त्यामुळेच मला तीनही लोकांचें ज्ञान आहे. एका आचार्याची योग्यता दहा श्रेत्रियांहून अधिक आहे; एका उपाध्यायाची योग्यता दहा आचार्यांहून अधिक आहे; पित्याची योग्यता दहा उपाध्यायांहून अधिक आहे; व मातेची योग्यता पित्याच्या अथवा सर्व पृथ्वीच्या दसपट आहे. मातेसारखा दुसरा गुरु नाही. पण माझ्या मतें मातापितरांहून गुरूची योग्यता अधिक आहे. मातापितरांचा उपयोग जन्मापुरताच आहे. कारण, हे भरतकुलोत्पन्ना, ते उभयतां केवळ शरीरच निर्माण करतात. पण आचार्यानें जें जन्म दिलें असतें तें दिव्य आणि अजरामर आहे. मातापितरांनीं अपकार

जरी केला तरी त्यांचा वध करूं नये. असें पितरांचाही अपमान करूं नये. तर गुरू-केल्यामुळे करणारा दूषित होत नाही; व ते प्रमाणेच त्यांचाही संमान करावा. त्यांचा अप-वध्य असता त्यांचा वध झाला नाही ह्मणून मान करणें अयोग्य आहे. त्यांच्या कृतीस राजास अथवा वध न करणाऱ्या पुत्रास त्यांच्या-मुळे दोष लागूं शकत नाही. कारण, असें करणें हा पुत्राचा धर्म असून, पितृसेवारूप धर्म करण्याविषयीं प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्यास महर्षीसहवर्तमान देवही अनुग्राह्य समजतात. वेदाचें यथार्थ प्रव-चन करून वेद सांगणारा व त्या योगानें अनु-ग्रह करून मोक्षप्राप्ति करून देणारा जो गुरु, तो आपला पिता आणि माता असें समजावें; त्याजविषयीं कृतज्ञ असावें; त्याच्याशीं केव्हांही द्रोह करूं नये; गुरूकडून विद्या श्रवण केल्या-नंतर त्याच्या सान्निध्यास राहून जे अंतःकरण-पूर्वक क्रियेनें त्याचा आदर करित नाहीत, त्यांना भ्रूणहत्येहून अधिक पातक लागते. त्यांच्याहून अत्यंत पातकी असा ह्या लोकांत बुरा कोणी नाही. ज्याप्रमाणें गुरूंनीं त्यांचा उत्कर्ष करावयाचा, त्याप्रमाणेंच त्यांनींही गुरूंचें अर्चन केलें पाहिजे. सारांश, ज्याला सनातन धर्माची इच्छा असेल, त्यानें प्रयत्न-पूर्वक ह्या गुरुत्रयाचा बहुमान करावा, त्यांचें अर्चन करावें, व त्यांना प्रयत्नपूर्वक आपल्या सुखाचे भागीदार करावे. ज्या वस्तूच्या योगानें पुत्र पित्याला संतुष्ट करितो, त्या वस्तू-च्या योगानें प्रजापति संतुष्ट होतो; ज्या योगें तो मातेला संतुष्ट करितो, त्या योगें पृथ्वीचें पूजन केल्याप्रमाणें होतें; व ज्याच्या योगानें तो आप-ल्या गुरूला संतुष्ट करितो, त्याच्या योगानें त्यानें परब्रह्माचें पूजन केल्यासारखें होतें. म्हणूनच माता आणि पिता ह्यांहून गुरु अत्यंत पूज्य होय. गुरूचें पूजन केलें असता देव, ऋषि आणि पितर संतुष्ट होतात. म्हणूनच गुरु हा अत्यंत पूज्य होय. कोणत्याही आचरणाच्या योगानें गुरूचा अपमान करूं नये; व माता-

पितरांचाही अपमान करूं नये. तर गुरू-केल्यामुळे करणारा दूषित होत नाही; व ते प्रमाणेच त्यांचाही संमान करावा. त्यांचा अप-वध्य असता त्यांचा वध झाला नाही ह्मणून मान करणें अयोग्य आहे. त्यांच्या कृतीस राजास अथवा वध न करणाऱ्या पुत्रास त्यांच्या-मुळे दोष लागूं शकत नाही. कारण, असें करणें हा पुत्राचा धर्म असून, पितृसेवारूप धर्म करण्याविषयीं प्रयत्न करणाऱ्या मनुष्यास महर्षीसहवर्तमान देवही अनुग्राह्य समजतात. वेदाचें यथार्थ प्रव-चन करून वेद सांगणारा व त्या योगानें अनु-ग्रह करून मोक्षप्राप्ति करून देणारा जो गुरु, तो आपला पिता आणि माता असें समजावें; त्याजविषयीं कृतज्ञ असावें; त्याच्याशीं केव्हांही द्रोह करूं नये; गुरूकडून विद्या श्रवण केल्या-नंतर त्याच्या सान्निध्यास राहून जे अंतःकरण-पूर्वक क्रियेनें त्याचा आदर करित नाहीत, त्यांना भ्रूणहत्येहून अधिक पातक लागते. त्यांच्याहून अत्यंत पातकी असा ह्या लोकां-मध्ये कोणी नाही. मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्रियांचा वध करणारा व गुरुद्रोही ह्या चौघांना कांहीं प्रायश्चित्त असल्याचें माझ्या ऐकण्यांत नाही. ह्याप्रमाणें, ह्या जगतामध्ये पुरुषानें जें कांहीं केलें पाहिजे तें मीं तुला सविस्तर सांगितलें आहे. हेंच आचरण अत्यंत श्रेष्ठ असून ह्याहून अधिक श्रेष्ठ असें दुसरें कांहीं नाही. हें मीं तुला सर्व धर्माच्या अनुरोधानें सांगितलें आहे.

अध्याय एकशें नववा.

—:—

सत्यासत्यविचार.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा विद्वन्, धर्मांमध्ये राहूं इच्छिणाऱ्या मनुष्यानें कोणत्या प्रकारचें वर्तन ठेविलें पाहिजे हें जाणावयाची मला इच्छा आहे. तरी आपण मला तें सविस्तर सांगा. सत्य आणि असत्य हीं उभयतां सर्व लोकांना व्याप्त करून राहिलेलीं आहेत. त्यांपिकीं, धर्माचें आचरण करण्या-विषयींचा निश्चय असलेल्या मनुष्यानें काय आचरण केलें पाहिजे ? सत्य हेंच धर्मास सदैव अनुकूल आहे कीं असत्यच तसें आहे ? कोणत्या वेळीं सत्य भाषण करावें व कोणत्या वेळीं असत्य बोलावें ?

भीष्म सांगतात:—सत्य भाषण करणें हेंच उत्तम होय. कारण, सत्याहून श्रेष्ठ असें दुसरें

काहीं नाही. तथापि, हे भारता, ह्याविषयींचे जें ज्ञान होणें अशक्य आहे तें मी तुला सांगतो, ऐक. ज्या प्रसंगीं सत्याचा असत्या-सारखा उपयोग होत असेल, व असत्याची योग्यता सत्यासारखी असेल, त्या प्रसंगीं, जरी सत्य असलें तरी तें न बोलतां असत्यच भाषण केलें पाहिजे. ज्याचा सत्य कोणतें ह्याविषयींचा निश्चय झालेला नाही, तो मनुष्य केवळ अज्ञानी होय आणि म्हणूनच तो बद्ध होतो. सत्य व असत्य ह्या दोहोंविषयींचा सिद्धांत ठरविल्यानेच मनुष्य धर्मज्ञ होतो. मनुष्य सौजन्यशून्य. दुःखी कठोर आणि अत्यंत भयंकर असा जरी असला, तरी अंधाचा वध करणाऱ्या बलाक व्याधाप्रमाणें त्याला एखादे वेळीं अत्यंत मोठेही पुण्य लागते. पहा काय हें आश्चर्य! सत्यभाषणरूपी धर्म घडावा म्हणून मूढ जरी त्याप्रमाणें वागत होता, तरी तो धर्मवक्ता नव्हे. कारण, त्याच्या सत्यभाषणापासून अनेक लोकांचा घात झाला. धर्मज्ञान नसलें तरीही गंगातीरावरील दिवाभित पश्याप्रमाणें एखादे वेळीं पुरुषाला अत्यंत मोठे पुण्य घडतें. सारांश. हा प्रश्न असा आहे कीं, त्यामध्ये धर्म कोणता ह्याची निवड करणें अत्यंत कठीण आहे; व त्यांच्या भेदाची गणना करितां येणें अशक्य आहे. मग ह्याविषयींचा निश्चय ठरवावा कसा? अर्थात् ठरवितां येणें अशक्य आहे. तथापि लोकांच्या अभ्युदयासाठींच धर्म सांगितलेला आहे. ह्यामुळे, ज्याच्या योगानें लोकांचा अत्यंत

उत्कर्ष होईल तोच धर्म होय, असा सिद्धांत आहे. 'धर्म शब्दाचा अर्थ धारण करणें असा आहे. सर्व लोकांना धर्माचेच अवलंबन असल्यामुळे धर्माचेच त्यांना धारण केलें आहे. म्हणूनच, ज्याच्या योगानें लोकांचें धारण होईल तो धर्म होय असा सिद्धांत आहे. प्राण्यांना पीडा होऊं नये म्हणूनच धर्म कथन केला आहे. हास्तव, ज्याचा प्राणिपीडेशीं संबंध नसेल तोच धर्म होय हा सिद्धांत आहे. श्रुतीत जें जें सांगितलें असेल, तो तो धर्म होय असे कित्येकांचें मत आहे; व दुसऱ्या लोकांच्या मते तो सर्वच धर्म आहे असे नाही. ह्या त्यांच्या मताचा आम्ही द्वेष करीत नाहीं. कारण, वेदांतील प्रत्येक गोष्ट विधिस्वरूपी आहे असें नाहीं. सत्यभाषण करणें हा जरी धर्म असला, तरी जे लोक कोणाच्याही द्रव्याचा अन्यायानें अपहार करीत असतील त्यांना त्या द्रव्याविषयींची माहिती न सांगणें हा धर्म होय असा सिद्धांत आहे. जो लोक द्रव्याविषयीं प्रश्न करूं लागले असतां त्यांना कांहीच न सांगितल्यास सुटका होण्यासारखी असेल तर कांहीच बोलूं नये. पण जी गोष्ट अवश्य सांगतां आली पाहिजे तिजसंबंधानें कांहीच न सांगितल्यास त्यांना संशय येण्याचा संभव आहे; अशा प्रसंगीं सत्याहून असत्य भाषण करणेंच अत्यंत श्रेष्ठ होय, असा निश्चय आहे. इतकेंच नव्हे, तर असत्य शपथ वाहून जरी दुष्ट लोकांच्या तडाक्यांतून सुटतां येण्यासारखें असलें तरी तसें करावें. पण शक्य असेल तर दुष्ट लोकांना कोणत्याही प्रकारें द्रव्य देऊं नये. कारण, त्यांना द्रव्य दिलें असतां त्यापासून द्रव्य देणाऱ्यालाही अवश्य पीडा होते. समजा—एखाद्या व्यापारांत एकाचें द्रव्य आणि एकाचे श्रम असा उराव झाला. पुढें, चोरांनीं त्या द्रव्याचा अपहार केल्यामुळे द्रव्य नाहीसें झालें. तेव्हां,

१ कणपर्व, अध्याय ६९, पहा.

२ गंगातीरावर वृद्धाणाच्या एका उलूकानें तेंचें असलेलीं सर्पांचीं हजारों अंडी फोडून टाकिलीं; व त्यामुळे त्याला मोठें पुण्य लागलें. कारण, जर त्यानें तसें केलें नसतें, तर अयंकर विपारी सर्पांची पुष्कळ वाढ होऊन लोकांचा तत्काल नाश झाला असता.

ज्याने व्यापाराकरितां द्रव्य घेतलें त्याच्या शून्य शरीरास पीडा देऊन त्याजकडून आपलें द्रव्य असणाऱ्या त्या लोकांशीं तूं संबंध ठेवूं नको. वसूल करूं इच्छिणाऱ्या पूर्वीं द्रव्य देणाऱ्या द्रव्यनाशामुळे अत्यंत दुःखकारक असा जीव-धनिकानें खऱ्या वृत्तांताचें ज्ञान व्हावें ह्मणून नाश होतो. दृष्ट लोकांमध्ये, 'अमुक धर्मावर दिलेले साक्षीदार त्या प्रसंगास योग्य अथात् तृप्ती प्रीति जडावी' असा प्रयत्नपूर्वक उपदेश असत्य भाषण न करितां जर 'तूं ह्याचें अमुक करण्यालाही पात्र असा कोणीच नसतो. द्रव्य देणें आहेस' असें सांगतील, तर ते सर्व आपण जें करितो तो सर्व धर्मच आहे असें असत्यवादी होत. एखाद्याचा प्राणनाश होत त्यांना खात्रीपूर्वक वाटत असतें, अशा स्थितीत असेल तर त्या प्रसंगीं व विवाहाच्या वेळीं असणाऱ्या मनुष्यांचा जो वध करितो, त्याला असत्य भाषण करावें. दुसऱ्याला कांहीं फल-पाप लागत नाही. म्हणूनच त्या विचारशक्ति-प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा करणारा व त्यामुळेच शून्य मनुष्यांचा वध करण्याचें ज्यानें व्रतच न्याय्य अशा त्याच्या द्रव्यसंरक्षणासाठीं धर्मा-पतकरिलें असेल, त्यानें खुशाल त्यांचा वध च्याच अनुरोधानें असत्य भाषण करणारा करावा. कारण, स्वकर्मानेंच त्यांचा वध झाला पुरुष जरी नीच असला, तरी तो धर्माचाच असल्यामुळे त्यांना मारणें म्हणजे मृतावरच अभिलाष करणारा होय. एखाद्या स्वार्थसाधूवर प्रहार केल्यासारखें आहे; व म्हणूनच त्याला द्रव्यासंबंधानें बलात्कार चालला असेल, व पूर्वीं हिंसा केल्याचा दोष लागत नाही. कपटवृत्तीनें त्यानें तें देण्याचें कबूल केलें असेल, तर त्याज-उपजीविका करणारे लोक काक आणि गृध्र कडून तें देवविलें पाहिजे. जो कोणी मनुष्य ह्यांच्यासारखें असल्यामुळे देहपातानंतर ते त्याच धर्माचारापासून भ्रष्ट होऊन अधर्म करूं लागला योनीत उत्पन्न होतात, जो मनुष्य ज्याच्याशीं असेल, त्याला दंड करून त्याचा वध करावा. जसा वागत असेल, त्याच्याशीं त्यानें कारण, त्या मार्गचें अवलंबन करणारा व तसेंच वर्तन ठेवावें. कपटाचरण करणाऱ्याशीं सदैव स्वधर्मभ्रष्ट होऊन राक्षसी धर्माचें अव-कपटाचेंच आचरण ठेवून त्याला पीडित करावें; लंबन करणारा तो शठ मनुष्य दंड न केल्यास आणि सदाचारसंपन्नाशीं सदाचरणानेंच वागून स्वधर्मत्याग करून अधर्मावरच उपजीविका त्याच्या उपकाराची फेड करावी.

करण्याची इच्छा करूं लागेल. म्हणूनच शठवृत्तीवर उपजीविका करणाऱ्या त्या नीचाचा सर्व उपायांनीं वध करावा. सर्व नीच लोकांचा द्रव्य मिळवावें एवढाच काय तो सिद्धांत असतो व त्यासाठीच ते दुष्कर्म करीत असतात. ह्मणूनच, शठ-वृत्तीच्या योगानें स्वधर्मभ्रष्ट होऊन गेले-त्या त्या नीच लोकांचें वर्तन सहन तरून जाण्याचा उपाय कोणता हें मला सांगा. करूं नये व त्यांना उपजीविकेसाठींही कांहीं देऊं नये. देवलोक आणि मनुष्यलोक ह्या दोहोंपासून भ्रष्ट झालेले ते पुरुष केवळ प्रेततुल्य

अध्याय एकशें दहावा.

संकटांतून तरून जाण्याचे उपाय.

युधिष्ठिर विचारतो:—सर्व प्राणी त्या त्या स्थितीच्या प्राप्तीमुळे त्या त्या बाजूनीं केश पावत आहेत. ह्यास्तव, हे पितामहा. त्यांना संकटांतून सहन तरून जाण्याचा उपाय कोणता हें मला सांगा. भौष्म सांगतात:—शास्त्रांत सांगितलेल्या आश्र-मांमध्ये राहून जे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य इंद्रियांचें संयमन करून शास्त्रोक्त प्रकारें वाग-

तात, ते संकटांतून तरून जातात. जे दांभिका-चरण करीत नाहीत; ज्यांचे वर्तन संयमाचें असतें; जे इंद्रियांचा निग्रह करितात; जे कोणी काहीं बोलले तरी उत्तर देत नाहीत; पीडा दिली असतां उलट पीडा देत नाहीत; दान करितात पण याचना करीत नाहीत; प्रत्यहीं अतिथीला आपल्या घरी ठेवून घेतात; केव्हांही कोणाचा मत्सर करीत नाहीत; सदैव अध्ययन-शील असतात, आणि जे धर्मवेत्ते मातापितरांची सेवा करितात व दिवसा शौच घेत नाहीत, ते संकटापासून मुक्त होतात. जे क्रियेनें, अंतःकरणानें अथवा वाणीनें पातकाचरण करीत नाहीत, आणि प्राण्यांना व्यर्थ दंड करीत नाहीत, ते संकटांतून मुक्त होतात. जे राजे रजोगुणानें युक्त होऊन लोभामुळें अर्थ संपादन करीत नाहीत, व आपल्या राष्ट्राचें रक्षण करितात, ते संकटांतून तरून जातात. जे लोक स्वस्त्रीशींच आणि केवळ ऋतुकालींच समागम करितात, व अग्निहोत्र करण्याविषयी तत्पर होऊन रहातात, ते संकटांतून तरून जातात. जे शूर लोक मृत्यूची भीति सोडून देऊन संग्रामामध्ये धर्माच्या अनुरोधानें जय मिळविण्याची इच्छा करितात, ते संकटांतून पार पडतात. जे लोक इहलोकीं प्राणत्यागाचा प्रसंग येऊन ठेपला तरी देखील सत्यच भाषण करितात, ते लोकांस प्रमाणभूत असलेले लोक संकटें तरून जातात. ज्यांचीं कृत्यें दंभ माजविण्यासाठींच नसतात, भाषणें प्रिय असतात, व ज्यांचें द्रव्य न्यायानेंच प्राप्त झालेलें असतें, ते संकटें तरून जातात. उत्कृष्ट प्रकारचें तप असणारे जे तपोनिष्ठ ब्राह्मण अनध्यायदिवशी अध्ययन करीत नाहीत, ते संकटांतून मुक्त होतात. जे कुमारावस्थापासूनच ब्रह्मचारी असलेले आणि विद्या व वेदमंत्रें पूर्णपणें कलेले लोक तपश्चर्या करीत असतात, ते संकटांतून पार

होऊन जातात. रजोगुण व तमोगुण यांचीं शांति झालेले जे महात्मे केवळ सत्यानिष्ठ होऊन राहिलेले असतात, ते संकटांपासून मुक्त होतात. ज्यांची कोणाला भीति नसते, जे कोणाला भीत नाहीत, व ज्यांना सर्व लोक आत्मतुल्य असतात, ते संकटें तरून जातात. जे सौजन्यसंपन्न नरश्रेष्ठ परकीयाच्या संपत्तीमुळे ताप पावत नाहीत, ग्राम्य गोष्टींपासून निवृत्त होतात, सर्व देवांचें पूजन करितात, आणि श्रद्धासंपन्न व शांत असून सर्व धर्म श्रवण करितात, ते संकटांतून तरून जातात. जे मानीपणाचा अभिलाष करीत नाहीत, परकीयांचा मान ठेवतात, आणि संमाननीयांचें अर्चन करितात, ते संकटें तरून जातात. संततीची अपेक्षा करणारे जे पुरुष अत्यंत निर्मल अंतःकरणानें प्रत्येक तिथीला श्राद्धें करितात, ते संकटांतून मुक्त होऊन जातात. जे स्वतःच्या क्रोधाचें नियमन करितात, दुसऱ्याचाही क्रोध शांत करितात, कोणाही प्राण्यावर कोप करीत नाहीत, मधु व मांस यांचा त्याग करितात, आणि जन्मापासूनच मद्यत्याग करितात, ते संकटें तरून जातात. ज्यांचें भोजन केवळ जीवित चालावें एवढ्याचसाठीं असतें, स्त्रीसंभोग केवळ संततीकरितांच असतो, आणि वाणी केवळ सत्यवचनास्तव असते, ते संकटें तरून जातात. राजा युधिष्ठिरा, जो आम्हां सर्वांचा हितचिंतक, बंधु, मित्र व संबंधी आहे; ज्याचे नेत्र सूर्यविकासी कमलपत्राप्रमाणें आरक्त आहेत; आणि जो तुझ व अर्जुनाचें प्रिय आणि हित करण्याविषयी एकनिष्ठ होऊन राहिला आहे, तो हा पीतवसनधारी महाबाहु दुर्जय श्रीकृष्ण साक्षात् अविनाशी अचिंत्यस्वरूपी वैकुंठाधिपति पुरुषोत्तम श्रीविष्णुच होय. चर्मानें ज्याप्रमाणें शरीर परिवारित असतें, त्याप्रमाणें हा प्रभु ह्या सर्व लोकांना व्यापून राहिला आहे; आणि सर्व

प्राण्यांच्या उत्पत्तीला व नाशालाही ह्या कारण आहे. हे नश्रेष्टा, अशा ह्या अलौकिक सामर्थ्यसंपन्न श्रीविष्णूची जे लोक भक्ति करतात, व त्याचाच आश्रय करून रहातात, निःसंशय संकटांतून तरून जातात. हे संकटांतून तरून जाण्याचे उपाय जे कोणी पठन करतील, ब्राह्मणांना कथन करतील व दुसऱ्यांसही ऐकवितील, ते संकटांतून तरून जातील. ह्याप्रमाणे, हे निष्पापा, ज्या योगे मनुष्य इहपरलोकींच्या संकटांतून मुक्त होतात, त्या क्रिया केवळ नामनिर्देशाने मी तुला सांगितल्या आहेत.

अध्याय एकशें अकरावा.

—:०:—

व्याघ्र आणि गोमायु ह्यांचा संवाद.

(राजसान्निध्यास असणाऱ्यांचा स्वभाव.)

युधिष्ठिर विचारतो:—कित्येक लोक दिसण्यांत सौम्य असतात, पण वस्तवः सौम्य नसतात; आणि कित्येक खरे सौम्य असूनही दिसण्यांत क्रूर दिसतात. ह्यास्तव, हे पितामहा, आह्मी असे पुरुष कसे ओळखावे तें सांगा.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, ह्याविषयी व्याघ्र आणि गोमायु (कोल्हा) यांचा एक प्राचीन संवाद इतिहासाच्या रूपाने सांगत असतात. तो एक—

पूर्वी पुरिका नामक नगरीमध्ये दसऱ्याच्या हिंसेमध्ये रममाण होणारा क्रूर आणि नराधम असा पौरिक नांवाचा एक राजा होऊन गेला. आयुष्य क्षीण झाल्यावर त्याला अनिष्ट अशी गति प्राप्त होऊन, पूर्वकर्माच्या योगाने दूषित झाल्यामुळे तो गोमायूच्या जन्मास गेला. तेव्हां पूर्वीच्या ऐश्वर्याचे स्मरण होऊन अत्यंत खिन्न झाल्यामुळे तो दुसऱ्यांनी आणून दिलेले मांस भक्षण करित नसे; कोणाही प्राण्याची हिंसा

करीत नसे; सत्यभाषण करी; त्याचे नियमही अत्यंत दृढ असत; व तो वेळच्या वेळीं आपो-आप पडलेलीं फळे भक्षण करून राही. त्या गोमायूला स्मशानामध्ये रहाणे फार आवडे. तीच त्याची जन्मभूमि होती, ह्यामुळे त्याला दुसरीकडे रहाणे आवडत नसे. त्याच्या जातीतील इतर सर्व प्राण्यांना त्याचा तो शुचिर्भूतपणा सहन होईना. ह्यामुळे अत्यंत नम्रपणाची भाषणे करून ते त्याचा तो निश्चय दळवूं लागले. ते ह्याला, “ ह्या भयंकर स्मशानामध्ये राहून तूं शुचिर्भूतपणे वागूं इच्छीत आहेस, हें अगदीं विरुद्ध आहे. कारण, तूं मांसभक्षकाच्या जातीतील आहेस. ह्यास्तव तूं आमच्याप्रमाणेच वागत जा. आह्मी तुला भक्ष्य पदार्थ अर्पण करूं, ते तूं ह्या शुचिर्भूतपणाचा त्याग करून भक्षण कर. जें आह्मी भक्षण करूं तें सदैव तज्जाही मिळत जाईल. ”

हे त्यांचे भाषण ऐकून त्या गोमायूने सौम्य, मधुर, हेतुगर्भित आणि सविस्तर अशा वाक्यांनी त्यांना समाधानपूर्वक उत्तर दिलें, “ माझे जन्म हे कांहीं कुल उरविण्याविषयी प्रमाणभूत नाही. कारण, कुल हें प्रत्येकाच्या आचरणावरून उरविलें जातें. म्हणूनच, ज्या योगाने कीर्तीचा विस्तार होईल अशाच प्रकारचे कर्म करण्याची इच्छा मी करीत आहे. मी जरी स्मशानांत वास करीत आहे, तरी माझे समाधान कसे होत असतें तें ऐका. स्वभावाच्याच योगाने धर्मरूपी क्रिया उत्पन्न होत असते; आश्रम हा कांहीं धर्मास कारणभूत नाही. आश्रमामध्ये राहून जो ब्रह्महत्या करील, त्याचे तें कारणें हें पाप होणार नाही काय? आणि आश्रमांत न रहातां जर एखाद्यानें गोप्रदान केलें, तर तें व्यर्थ होईल काय? अर्थात् मुळींच नाही! आणि म्हणूनच आश्रम हा धर्मास कारणभूत नाही. तुम्ही स्वार्थलोभाने केवळ भक्षणामध्ये

आसक्त होऊन राहिलां आहां, व मोहग्रस्त शाल्यामुळे तुहांला पारिणामी असलेले तीन दोष दिसत नाहीत. ह्या दोषांमुळेच संतोषास कारणभूत नसलेली, असंतोषाच्या योगानें घडणारी, निंय, धर्महानीमुळे दूषणास्पद असलेली आणि इहलोकीं व परलोकींही इष्ट नसलेली जी वृत्ति ती मला आवडत नाही. ”

हे ऐकून, तो गोमायु शुचिभूत आणि पंडित आहे असें समजून, पराक्रमामध्ये प्रसिद्ध असणाऱ्या एका व्याघ्रानें आपल्या योग्यतानुरूप संमान करून त्याला स्वतःच आपल्या सचिवाचा अधिकार दिला.

व्याघ्र म्हणाला:—हे सौम्या, तुझा स्वभाव मलां कळून आला. आतां तूं माझ्याबरोबर प्रयाण करीत रहा. तुला इष्ट असतील त्या उपभोग्य वस्तु ग्रहण कर आणि ज्या अनेक अनिष्ट असतील त्यांचा त्याग कर. आम्ही कडक आहों अशी आमची प्रसिद्धि म्हणून आम्ही तुला सुचवून ठेवितों कीं, सौम्यपणेंच आम्हांकडून तुला कल्याणमय अशा गोष्टींची प्राप्ति होईल.

हे त्या महात्म्या मृगराजाचें करून, तो गोमायु किंचित् नम्र होऊन विनयानें भाषण करूं लागला.

गोमायु म्हणाला:—हे मृगराज, मजविषयीं आपण जें भाषण करितां, तें आपणांला योग्य आहे. आपण धर्म आणि अर्थ ह्यांमध्ये निष्णात व शुचिभूत अशा अमात्याचा शोध करित आहां. राजाला अमात्यावांचून आपल्या महत्त्वाचें संरक्षण करितां येणें शक्य नाही; आणि अमात्य असूनही जर तो दृष्ट व म्हणूनच शरीरास अपाय करणारा असेल, तर त्याच्या योगानेंही महत्त्वाचें संरक्षण होणें शक्य नाही. हे महाभागा, तूं आपल्यावर प्रेम करणारे, नीतिवैचे, परस्परशीं मिळून वागणारे, परस्प-

रत आपादिसंबंध नसलेले, शत्रूचा पराजय वरण्याची इच्छा असलेले, लुब्ध नसणारे, नजर करणाऱ्या वस्तूंचा कालातिक्रम न होऊं देणारे, हित करण्याविषयीं उद्युक्त असणारे, ज्ञानसंपन्न आणि विचारशील अशाच पुरुषांना अमात्य करून त्यांचा गुरुप्रमाणें अथवा पितरांप्रमाणें बहुमान कर. हे मृगाधिपते, मला संतोषावांचून दुसरें कांहींच रुचत नाहीं. मला मुखदायक अशा उपभोग्य वस्तूंची अथवा तत्संबंधी ऐश्वर्याची इच्छा नाहीं. शिवाय, तुझ्या पूर्वीच्या सेवकांशीं माझा स्वभाव जुळणार नाहीं; आणि त्यामुळे दृष्ट स्वभावाचे ते लोक मजविषयीं

तुझ्या अंतःकरणांत भिन्नभाव उत्पन्न करताल. तेजस्वी अशा त्या लोकांना मी आश्रयभूत असणें प्रशस्त होणार नाहीं. कारण, मी आत्मसंयमन करणारा, महाभाग्यशाली, पापी पुरुषाविषयींही कौर्याचें वतन न करणारा, दूरदर्शी, अन्यंत उत्साही, दानशूर, महाबलाढ्य, कुशल, निष्कल क्रिया न करणारा व मला ज्या वस्तूंचा उपभोग पाहिजे आहे त्यांनीं अलंकृत असा आहे. मी अल्पसंतोषी नाहीं, मी सेवावृत्ति केव्हांही केलेली नाहीं, व मला सेवा करावयाचें ज्ञानही नाहीं. मी स्वच्छंदपणें अरण्यांत फिरणारा एक प्राणी आहे. राजाच्या आश्रयास

रहाणाऱ्या लोकांची राजापाशीं निंदा होत असते व तो दोष त्याला लागत असतो; आणि अरण्यांत वास्तव्य करणाऱ्या प्राण्यांना कोणावरही आसक्ति ठेवावी लागत नाहीं, कोणाचीही भीति नाही, व ब्रताचरण करितां येतें. राजानें आह्वान केलेल्या पुरुषाच्या अंतःकरणांत जी भीति उत्पन्न होते, ती अरण्यामध्ये फलें आणि मूले भक्षण करून संतोषवृत्तीनें रहाणाऱ्या प्राण्यांच्या अंतःकरणांत उत्पन्न होत नाहीं. अनायासे मिळणारें पाणी व पुढें भीतीचा संबंध असलेलें मिष्टान्न ह्या दोहोंचा विचार

केल्यामुळे, ज्यामध्ये शांति असते तेच सुख होय असे माझे मत झाले आहे. राजांनी पीडा दिल्यामुळे शरीरामध्ये दोष उत्पन्न होऊन जितके भृत्य मरण पावले आहेत, तितके अपराधामुळे दंड केलेलेही नाहीत. असा; तथापि, हे मूर्खद्रा, जर मीं हें काम केलेच पाहिजे असें तुझे मत असेल, तर माझ्याशीं कोणत्या रीतीनि वागावयाचें ह्याविषयींचा तूं ठराव करावास अशी माझी इच्छा आहे. तो असा—जे लोक माझे असतील त्यांचा तूं बहुमान केला पाहिजेस; माझे हितकारक भाषण तूं ऐकलें पाहिजेस; आणि मी तुझी जी वृत्ति ठरवून देईन तीच तुजकडे कायमची असली पाहिजे. मी तुझ्या इतर अमात्यांशीं कधीही सल्लामसलत करणार नाहीं. कारण, नीतिसंपन्न असलेले इतर अमात्य परीक्षा घेण्याच्या इच्छेनें मजपाशीं व्यर्थ कांहीं तरी सांगू लागतील. मी एकदाच प्रत्येकाची गांठ घेऊन त्यांना एकांतांत हितकारक गोष्ट सांगेन. तुझ्या ज्ञातिसंबंधाच्या कार्यामध्ये मजला त्वां आपल्या हिताहिताचा प्रश्न करूं नये. माझ्याशीं मसलत केल्यानंतर पुढें तूं अमात्यांना पीडा देतां कामा नये; आणि जे लोक माझे असतील त्यांना तूं क्रुद्ध होऊन शिक्षा करूं नयेस.

हादर 'ठीक आहे.' असें बोलून मृगाधिराज व्याघ्रानें त्याचा बहुमान केला. नंतर त्या गोमायूला व्याघ्राच्या अमात्यपदाची प्राप्ति झाली. ह्याप्रमाणें, आपल्या कार्यामध्ये प्रशंसनीय असणाऱ्या त्या गोमायूला अमात्य केल्याचें पाहून, व्याघ्राचे पूर्वीचे सेवक परस्परांशीं ऐक्य करून वारंवार त्याचा द्वेष करूं लागले. मित्रबुद्धीनें मधुर भाषणें करून त्याचें मन वळवून घ्यावें आणि त्यालाही आपल्याइतकाच दोषी करावा अशी ते दुष्ट इच्छा करूं लागले. ते परद्रव्याचा अपहार करणारे जन पूर्वी निरा-

व्याच प्रकारें वागत होते; पण ह्या वेळीं गोमायूनें नियंत्रित केल्यामुळे त्यांना कोणत्याही वस्तूचा अपहार करितां येणें अशक्य झालें. ते त्याची बुद्धि पालटावी म्हणून नानातऱ्हेच्या गोष्टी सांगून त्याला लालूच दाखवूं लागले; आणि पुष्कळ द्रव्य मिळेल असें सांगून त्याच्या अंतःकरणांत लोभ उत्पन्न करण्याचा प्रयत्न करूं लागले; तथापि त्या महाज्ञानी गोमायूचें धैर्य दळलें नाहीं. पुढें दुसऱ्या कांहींनी ह्या गोमायूचा नाश करण्याची प्रतिज्ञा करून, मृगाधिपति व्याघ्रास इष्ट असलेले तयार केलेलें जें मांस तेंथें होतें तें तेथून काढून त्यांनीं स्वतः गोमायूच्या गृहामध्ये आणून ठेविलें. तेव्हां, हें त्यांनीं कशाकरितां चोरून आणलें आणि असें करण्याची युक्ति कोणां काढली, हें सर्व त्या गोमायूला कळून आलें. पण कांहीं कारणांमुळे त्यानें तें सर्व सहन केलें. कारण, राजा, सचिवपदावर जाण्याच्या वेळीं त्यानें ह्या माझ्या मंत्रीची तुला अपेक्षा आहे तर तूं मला केव्हांही पीडा देतां उपयोगी नाहीं. असा राजाशीं करार केलेला होता.

भीष्म सांगतातः—पुढें तो व्याघ्र क्षुधाक्रांत होऊन भोजन करावयास उठला, तेव्हां त्याला भोजनासाठीं पुढें आणून ठेवावयाचें तें मांस कोठें दिसलें नाहीं. ह्यामुळे 'चोर कोण आहे तें पहा.' अशी त्यानें आज्ञा केली. तेव्हां कांहीं कपटी लोकांनीं त्या व्याघ्राला त्या मांसासंबंधानें असें सांगितलें कीं, 'महाराज, स्वतःस विद्वान् समजणाऱ्या आपल्या पांडित्यसंपन्न अमात्यानें तें नेलें आहे !'

हें गोमायूचें चापल ऐकून व्याघ्रास क्रोध आला आणि त्याला गोमायूचा वध करावा असें वाटलें. तेव्हां गोमायूच्या निंदेची ती संधि आहे असें पाहून व्याघ्राचे पूर्वीचे मंत्री बोलूं लागले, 'हा गोमायु आह्वां सर्वांच्या प्रतिच्छे-

दाविषयीं इच्छा करीत आहे. 'असें सांगून पुनरपि त्यांनीं त्याचीं अनेक कृत्ये निश्चयपूर्वक सांगितलीं. ते ह्मणाले, 'हें त्याचें असें कृत्य आहे. त्याच्या हातून घडणार नाहीं असें काय आहे? तो जसा आहे ह्मणून आपण पूर्वीं ऐकलें होतें तसा तो नाही. तो केवळ वाणीनें तेवढा धर्मनिष्ठ आहे, पण स्वभावानें क्रूर आहे. त्या दृष्टानें धर्माचें हें केवळ मिष केलें आहे व ज्येष्ठ आचाराचा अंगीकार केला आहे. केवळ स्वकार्य साधण्यासाठीं भोजन मिळण्यास सधनभूत अशीं व्रतें करण्याविषयीं ह्यानें परिश्रम केला. ह्या आमच्या सांगण्यावर जर आपला विश्वास नसेल, तर हें पहा आह्मी आपणांस दाखवतो!' असें ह्मणून त्यांनीं गोमायूच्या घरीं पोहोचविलेलें तें मांस त्यास तत्काल दाखविलें. तेव्हां त्यानें मांस चोरून नेलें आहे असें समजून व तें त्या अमात्याचें भाषण ऐकून व्याघ्रानें 'गोमायूचा वध करा!' अशी आज्ञा केली.

त्याचें तें सांगणें ऐकून, त्याची माता हितकारक गोष्टी सांगून त्याला बोध करण्यासाठीं तेथें आली व म्हणाली, "बाळा, कपटानें चालविलेल्या उद्योगाचा ज्याच्याशीं संबंध आहे अशा प्रकारचें ह्या अमात्याचें सांगणें तूं मान्य करूं नको. कारण, कार्य-विषयक स्वर्धेच्या योगानें उत्पन्न झालेले जे दोष, त्यांचा आरोप करून हे अपवित्र लोक शुचिर्भूत अशा प्राण्याला दूषित करतील असा संभव आहे. कोणालाही कोणाचा उत्कर्ष सहन होत नसतो. चांगलें कर्म हें देखील वैराचें उत्पादक होतें; आणि म्हणूनच शुचिर्भूत व कार्य करण्याविषयीं उद्युक्त अशाही पुरुषावर दोषारोप केला जातो. अरण्यामध्ये राहून केवळ आपलीं कर्मे करीत असणाऱ्या ऋषी-संबंधानेही मित्र, उदासीन आणि शत्रु असे

तीन पक्ष उत्पन्न होतात. लोभी लोक शुचिर्भूत मनुष्याचा द्वेष करितात; अर्धीर लोक आवेश-संपन्न पुरुषाचा द्वेष करितात; मूर्ख पंडितांचा द्वेष करितात; दरिद्री अत्यंत श्रीमान् पुरुषाचा द्वेष करितात; अधर्मशील लोक धर्मनिष्ठाशीं द्वेष करितात; आणि कुरूप असणारे लोक रूपसंपन्न मनुष्याचा द्वेष करितात. अनेक पंडित आणि मूर्ख लोक लोभी व कपटाचरणावरच उपजीविका करणारे असतात; आणि ते निर्दोष पुरुषाला—इतकेंच नव्हे, तर प्रत्यक्ष बृहस्पती-च्याही बुद्धीला दोष लावतील. तुझ्या घरीं कोणी नसतांना जरी त्यानें मांस नेलें आहे असें मानलें, तरी तो आपण देऊं लागलों असतां तें घेण्याची कां इच्छा करीत नाहीं, ह्याचा चांगला पूर्णपणें विचार कर. असभ्य लोकही सभ्यासारखे दिसतात व सभ्यही दिसण्यांत असभ्यासारखे असतात. नानाप्रकारच्या वस्तु दिसतात त्या तशाच असतात असें नाहीं; म्हणूनच त्यांसंबंधानें परीक्षा केली पाहिजे. आकाशाला तळ आहे असें दिसतें आणि काजवा अग्नीसारखा दिसतो; पण वस्तुतः आकाशाला तळ नसतो व काजव्यामध्येही अग्नि नसतो. सारांश, प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या गोष्टींविषयींही परीक्षा करणें भाग आहे. परीक्षा करून कोणत्याही गोष्टीविषयीं आज्ञा केली म्हणजे त्या-विषयीं पश्चात्ताप होत नाहीं. बाळा, सत्ताधीशानें दुसऱ्याचा घात करणें हें कांहीं फारसें कठीण नाहीं. पण त्याच्या अंगी क्षमा असणें हें मात्र श्लाघ्य असून लोकामध्यें कीर्तीला कारण होतें. हे पुत्रा, तूं ह्याला आपल्या सान्निध्यास ठेवलेस व तो सर्व मांडलिकांमध्येही प्रख्यात झाला आहे. अशा प्रकारचा सत्यात्र मनुष्य मिळण्याला प्रयास पडतात. ह्यास्तव, तूं ह्या हितचिंतकाच्या जीविताला बाध येणार नाहीं असें कर. शुचिर्भूत मनुष्यावर त्याच्या

शत्रूंनीं दोषारोप केल्यामुळे जो राजा त्याला भलत्याच प्रकारचा समजतो, तो स्वतःच अमात्याचीं अंतःकरणें दूषित करण्याविषयीं कारण-भूत होऊन लवकरच नाश पावतो."

इतके बोलणें झाल्यावर, त्या गोमायूच्या शत्रुसमुदायांतूनच कोणीएक धर्मात्मा पुरुष आला व त्यानें अमात्यांनीं हें कपट कसें केलें तें सांगितलें. ह्या त्याच्या सौम्यावरून गोमायूचें वर्तन कळून आल्यामुळे व्याघ्रानें त्याचा बहुमान करून व प्रेमपूर्वक पुनःपुनः आलिंगन देऊन त्याला त्या शिक्षितून मुक्त केलें.

ही जी गोष्ट झाली, तिजमुळे क्रोधानें संतप्त होऊन त्या नीतिशास्त्रवेद्या गोमायूनें व्याघ्राची अनुज्ञा घेऊन मरण पावण्यासाठीं उपवास करित रहाण्याचें मनांत आणलें. तेव्हां नेत्र विकसित झालेल्या व्याघ्रानें त्या धर्मनिष्ठ गोमायूचा प्रेमपूर्वक बहुमान करून त्याला त्या निश्चयापासून परावृत्त केलें. पुढें प्रेमांमळे गडबडून गेलेल्या व्याघ्राला पाहून गोमायूचा क्रोध दाटून आला; आणि तो नम्रपणें अस्पृष्ट शब्दांनीं बोलूं लागला. तो म्हणाला, "तुज्या माझा पूर्वीं बहुमान केलास व शेवटीं अपमान करून मला आपल्या शत्रुत्वास पात्र केलेस; ह्यामुळे मी आतां तुजपाशीं रहाणें योग्य नाहीं. अधिकारभ्रष्ट केलेले, समानाच्या कामीं मागें टाकलेले व क्षणनच असंतुष्ट झालेले स्वतःच्या द्रव्याचा अपहार झालेले, परकीयांनीं फसविलेले, अत्यंत क्षीण झालेले, लोभी, क्रुद्ध, भयभीत, लोकापवादास पात्र झालेले, द्रव्यहरण केले आहे असे मानी पुरुष, द्रव्यग्रहणाचा त्याग केलेले, मोठपणाचा अभिलाष करणारे, त्रास दिल्यामुळे संकटसमुदायाची प्रतीक्षा करित असलेले, आडपड्यानें वागणारे आणि प्रतारणा करणारे जे श्रेयक लोक, ते सर्व प्रेमशून्य आणि प्रायः नि-

र्धन असतात, असो; अवमानयुक्त आणि स्थानभ्रष्ट अशा मजवर आतां तुझा कसा विश्वास बसेल? आणि मी तरी तुजजवळ कसा राहूं? मी कार्य करण्याविषयीं समर्थ आहे असें समजून माझा अंगीकार करून तूं मला ठेवून घेतलेस, माझी परीक्षा केलीस, आणि पूर्वीं केलेला उराव तोडून तूं माझा अपमान केलास. पूर्वीं ज्याला जनसमुदायांत सदाचारसंपन्न म्हणून सांगितलें आहे, त्याच्याच अंगीं वैगुण्य आहे असें प्रतिज्ञेचें पालन करणाऱ्या पुरुषानें केव्हांही सांगूं नये. पण तुजकडून असें घडल्यामुळे ह्या ठिकाणीं माझा असं अपमान झाला आहे. ह्यामुळे आतां मजवर तुझा विश्वास नसावयाचा नाहीं; आणि तुझ मजवरील विश्वास शकित, मी भयभीत. इतर लोक दुसऱ्याचीं छिद्रें पहाणारे, प्रेमशून्य आणि असंतुष्ट अशी स्थिति असून, ह्या कार्यामध्ये कपट फार आहे. एकदा ज्याचा भंग झाला असंल तें जडण्याला फार प्रयास पडतात; आणि एकदा जें जडलेलें असंल त्याचा भंग होण्यालाही फार प्रयास पडतात. प्रीतीचा एकदा भंग झाला व जरी पुनः ती जडली, तरी ती पूर्वाप्रमाणे प्रीतीच्या रूपानें असत नाहीं. आपले व परकीयाचें हित न करितां केवळ प्रभूचेंच हित करणारा पुरुष एखादाच दृष्टिगोचर होतो. स्वकार्याची अपेक्षा करणारे किंवा स्वकार्य साधण्याची इच्छा असले लोक पुष्कळ असतात; पण स्वाभाविक प्रेम असणारे पुरुष मात्र मिळणें अतिशय कठीण आहे. मनुष्य ओळखितां येणें फार कठीण आहे. कारण, त्यांचें अंतःकरण चंचल असतें. सामर्थ्यसंपन्न आणि निर्भय असा मनुष्य शिकडा एखादाच मिळतो. मनुष्यांचा एकदम उत्कर्ष करणें, एकदम अपकर्ष करणें, एका-एकीं शुभ अथवा अशुभ करणें आणि एकदम

त्याला महत्त्व देणें ह्या गोष्टीला ज्ञानाची स्वल्पता हीच कारणभूत आहे. "

ह्याप्रमाणें धर्म, काम आणि अर्थ ह्यांनीं युक्त व हेतुपूर्ण असें मधुर भाषण करून व राजाच्या संतुष्ट करून तो गोमायु अरण्यांत गेला. न्या वेळीं व्याघ्र त्याचें मन वळवूं लागला, पण त्याच्या न जुमानतां तो बुद्धिमान् गोमायु तेथें उपवास काढून देहत्याग करून स्वर्गास गेला.

अध्याय एकशें बारावा.

—:०:—

उत्प्रीवोपाख्यान.

(आलस्यजन्य दोष.)

युधिष्ठिर विचारतें:—हे सर्वधार्मिकश्रेष्ठा. राजानें काय केलें पाहिजे, व काय केलें असतां तो सुखी होईल, हें मला बरोबर रीतीनें सांगा.

भीष्म सांगतात:—ठीक आहे. मी तुला कर्तव्याविषयींचा मुख्य सिद्धांत अर्थात् राजानें इहलोकीं काय केलें पाहिजे व काय केलें असतां त्याला सौख्य होईल तें सांगतां. आम्हीं एका उष्ट्राचा जो मोठा वृत्तांत ऐकिला आहे, तसें मात्र राजानें वागूं नये. युधिष्ठिरा, तो वृत्तांत तुला सांगतां, ऐक.

पूर्वी प्राजापत्यसंज्ञक युगामध्ये, पूर्वजन्मांचें स्मरण असलेला एक उंट होता. त्याचें आचरण प्रशंसनीय असून त्यानें त्या अरण्यामध्ये मोठी तपश्चर्या केली. तपाच्या शेवटीं प्रभु ब्रह्मदेव प्रसन्न झाले व त्यांनीं त्याला वर मागण्याविषयीं सांगितलें. तेव्हां उंट म्हणाला, 'भगवन्, आपल्या अनुग्रहानें माझी ही मानसाय शंभर योजनें लांब व्हावी. कारण, मी चरावंत्याला जाणार आहे.' ह्यावर वरप्रदान करणाऱ्या महात्म्या ब्रह्मदेवानें 'ठीक आहे' असें सांगितलें; आणि तो उत्कृष्ट वर मिळवून उंट आपल्या वनाकडे निघून गेला. पुढें त्या अत्यंत

दुर्बुद्धि व कालगतीनें मोहित झालेल्या दुष्ट उटानें आळस केला, त्यानें चरावयास जाण्याचें मनांतही आणिलें नाहीं. पुढें एकदा अंतःकरणास थकवा आल्यामुळे शंभर योजनें लांब असलेली आपली मान पसरूनच तो चरूं लागला. त्या वेळीं प्रचंड वारा सुटला, तेव्हां तो पशु आपली मान आणि मस्तक एका गुहेंत ठेवून बसला. इतक्यांत सर्व जगताला जलपरिप्लुत करून सोडणारी वृष्टि सुरू झाली. तेव्हां जलाच्या योगानें पीडित झालेला, शरीरांत थंडी भरलेला व क्षुधेमुळें होणाऱ्या श्रमानें युक्त असलेला एक कोव्हा आपल्या स्त्रिसहवर्तमान सत्वर त्या गुहेंत शिरला. तेव्हां, हे युधिष्ठिरा, क्षुधाजन्य श्रमानें युक्त असलेल्या त्या मांसभक्षक पशूनें पुष्कळ मांस आहे असें पाहून त्या उंटाची मान भक्षण केली. पुढें जेव्हां आपणाला कोणी भक्षण करित आहे असें त्या उंटाला कळून आलें, तेव्हां अत्यंत दुःख पावून तो मान आंखडण्याचा प्रयत्न करूं लागला. पण तो उंट आपली मान खालीं-वर करून संकुचित करित आहे तोंच कोव्हा आणि त्याची स्त्री ह्या उभयतांनीं त्यास भक्षण करून टाकिलें. ह्याप्रमाणें त्या उंटाला ठार करून भक्षण केल्यानंतर, वायु आणि वृष्टि नाहीशी झाल्यावर तो कोव्हा गुहेच्या द्वारांतून निघून गेला. ह्याप्रमाणें दुर्बुद्धि उंटाला त्या वेळीं मरण प्राप्त झालें. पहा हा आलस्याच्या योगानें प्राप्त होणारा दोष! ह्यास्तव, तूं देखील अशा प्रकारच्या आलस्याचा त्याग करून व इंद्रियांचा निग्रह करून उद्योग करित रहा.

राजा, बुद्धि हेंच विजयाचें कारण आहे असें मनुनें सांगितलें आहे. ज्ञानाच्या योगानें होणारीं कर्मे श्रेष्ठ, बाहुबलानें होणारीं मध्यम, पादसंचाराच्या योगानें होणारीं कनिष्ठ आणि कोणत्याही प्रकारें स्वतःवर भार पडून होणारीं

अत्यंत कनिष्ठ होत. कार्यदक्ष आणि इंद्रिय-
निग्रहसंपन्न अशा पुरुषांचेंच राज्य टिकतें.
ज्याला अत्यंत द्रव्यलोभ असेल, त्याला विजय
मिळणें हें केवळ त्याच्या बुद्धीवर अवलंबून
आहे असें मनूनें सांगितलें आहे. हे निष्पापा-
युधिष्ठिरा, गुप्त मसलत ऐकणारा, उत्कृष्ट प्रका-
रच्या लोकांचें साहाय्य असलेला, व विचार-
पूर्वक कर्म करणारा जो पुरुष, त्याजपाशींच
द्रव्य रहातें. साहाय्यसंपन्न अशाच राजाला
संपूर्ण पृथ्वीचें पालन करितां येणें शक्य आहे.
हे महेंद्रतुल्य-विक्रमा, कर्तव्यज्ञानसंपन्न अशा
सत्पुरुषांनीं हें पूर्वी सांगून ठेविलें आहे व मी-
ही शास्त्रदृष्ट्या तुला तेंच सांगितलें आहे. हें
सर्व लक्ष्यांत घेऊन तूं वागत जा.

अध्याय एकशें तेरावा.

—:०:—

नद्या आणि समुद्र यांचा संवाद.

(नम्रतेचें महत्त्व.)

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा,
राजाला दुर्लभ अशा राजपदाची प्राप्ति झाल्यानंतर
शत्रु प्रबल झाले व त्यांचा प्रतिकार करण्याचें
साधन नसलें, तर त्यांन कसें वागावें ?

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या-
विषयीं समुद्र आणि नद्या ह्यांचा एक प्राचीन
संवाद इतिहासरूपानें सांगत असतात, तो
असा राक्षसांचें शाश्वतिक वसतिस्थान व नद्यां-
चा अधिपति जो समुद्र, त्यानें एकदा आपणास
आलेल्या संशयासंबंधानें सर्व नद्यांना प्रश्न केला.

समुद्र म्हणाला:—हे नद्यांनी, तुम्हीं मोठ-
मोठे विशाल वृक्ष मूल आणि शाखा ह्यांसहवर्त-
मान उपटून वाहून आणलेले मी पहात आहे.
पण मला त्यांत वेत कोठेंही दिसत नाही.
तुमच्या तीरावर उत्पन्न होणारा वेत आकारानें
लहान असतो व त्याचें सामर्थ्यही कमी असतें.

म्हणून त्यास तुच्छ समजूनच तुम्हीं आपलें
नाहीं ? किंवा त्यानें तुमचें काहीं कार्य केले
आहे ? सारांश, तीर सोडून वेत येथें कां येत
नाहीं याविषयीचें तुमचें मत ऐकण्याची माझी
इच्छा आहे.

हें ऐकून भागीरथीनें त्या नदीनायक समु-
द्राला सोपपत्तिक, अर्थप्रचुर आणि हृदया-
कर्षक असें उत्तर दिलें.

गंगा म्हणाली:—हे वृक्ष केवळ एकाच
जागीं राहून आपलें स्थान सोडीत नाहीत.
ह्यामुळे, ज्या वेळीं त्यांची नाजू आमच्या उलट
असते त्या वेळीं त्यांना स्थानत्याग करावा
लागतो; तसा वेताला करावा लागत नाही.
आमचा वेग आला आहे असें पहातांच वेत नम्र
होतो, तसे दुसरे होत नाहीत. म्हणूनच तो
नदीचा वेग निघून गेल्यानंतर पुनः पूर्वस्थलीं
येऊन रहातो. प्रसंगवेचा, आचारज्ञ, सदैव
स्वाधीन, औद्धत्यशून्य, अनुकूल आणि ताढा
नतलेला असा असल्यामुळेच वेत येथें येत
नाहीं. वायु आणि जल ह्यांच्या वेगाच्या अनु-
रोधानें ज्या ओषधि, जे वृक्ष अथवा जीं मुढपें
नम्र होतात, आणि उन्नतही होतात, त्यांचा
परामव होत नाहीं.

भीष्म सांगतात:—शत्रु उत्कर्ष पावलेला
व सामर्थ्यसंपन्न असून त्याचा प्रतिबंध नष्ट
झाला असतां जो त्याचा वेग प्रथम सहन करीत
नाहीं, त्याचा सत्वर नाश होतो. जो सुज्ञ
मनुष्य आपलें आणि शत्रूंचें सामर्थ्य, असामर्थ्य,
सैन्य व शौर्य यांचा विचार करून वागतो,
त्याचा परामव होत नाहीं. ज्या वेळीं शत्रु
आपल्याहून अत्यंत बलवान् आहे असें घाटे,
त्या वेळीं सुज्ञानें वेतासारख्या नम्रवृत्तीचा
आश्रय करावा हेंच शाहाणपणाचें लक्षण आहे.

अध्याय एकशें चौदावा.

—:०:—

विद्वानाचें मूर्ख व धृष्ट मनुष्याशीं वर्तन.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे शत्रुनाशना भरत-कुलोत्पन्ना पितामहा, मूर्ख पण धार्ष्ट्यसंपन्न व दिसण्यांत सौम्य पण वस्तुतः कडक असा मनुष्य भरसभेंत अपशब्द बोलू लागला तर काय करावें ?

भीष्म सांगतात:—हे पृथ्वीपते, याविषयीं शास्त्रकारांनीं काय सांगितलें आहे तें ऐक. सुबुद्ध मनुष्यानें सदैव क्षुद्रबुद्धीच्या मनुष्याला क्षमाच केली पाहिजे. अपशब्द बोलणाऱ्यावर कोप न करणारास पुण्यप्राप्ति होते. कारण, सहन करणाऱ्या मनुष्याचें पतक क्रोध करणाऱ्याला लागून पुमून निघतें. कर्षकटु आक्रोश करून करून व्याकुल होऊन जाणाऱ्या टिठवी-प्रमाणें अपशब्द बोलणाऱ्याची उपेक्षा केली पाहिजे. तशा मनुष्याला कांहीं बोललें म्हणजे 'हा लोकांच्या द्वेषास पात्र झाला असून निष्कल गोटी करीत आहे' असें म्हणून तो स्वतःच्या पापकर्माच्या योगानेंच सदैव आपली स्तुति करून घेत असतो. अथवा "मी जनसमुदायांत असें असें म्हटलें असतां तो समाननीय लाजित व म्लान होऊन प्रेतासारखा होऊन राहिला." असें म्हणून तो निर्लज्ज स्वतःच्या अश्लाघ्य कर्माच्या योगानें आपली प्रशंसा करून घेत असतो. अशा नराधमाची प्रयत्नपूर्वक उपेक्षाच केली पाहिजे. अल्पबुद्धि पुरुष जें जें बोलेल तें तें ज्ञानी मनुष्यांनीं सहन केलें पाहिजे. कारण, अरण्यांत निरर्थक ओरडणाऱ्या कावळ्याप्रमाणें असणारा अल्पबुद्धि पुरुष प्रशंसा करून असो, अथवा निंदा करून असो, करणार काय आहे ! जर पापी मनुष्यानें वाणीचा प्रयोग करितानाच कार्य होऊं लागलीं, तर केवळ वाणी हेंच त्याचें प्रत्येक

कार्य करण्याचें साधन होऊन बसेल, आणि कोणाचा वध करावयाची इच्छा झाली तरीही त्याला कांहीं क्रिया करावी लागणार नाही. तो आपलें वर्तन व व्यापार ह्यांच्या योगानें, आपल्या मातेच्या उदरीं गर्भधारण होण्यांत कांहीं विपर्यास झाला आहे असें स्पष्टपणें ध्वनित करीत असतो. पण मयूर नाच करून दाखवूं लागला म्हणजे आपला गुह्यप्रदेश लोकांना दिसत आहे ह्याची जशी त्याला लज्जा वाटत नाही, तशीच त्याला आपल्या आचरणावरून आपल्या मातेचा दोष व्यक्त होत आहे याची लज्जा वाटत नाही. ज्याला लोकांत नांवें न ठेवण्यासारखें असें कांहीच नाही, आणि करण्यास अयोग्य असेंही कांहीं नाही, त्याच्याशीं कांहीं कार्यप्रसंग आला तरीही शुचिर्भूत मनुष्यानें भाषण करू नये. जो मनुष्य समक्ष गण गाणारा व परोक्ष निंदा करणारा असतो, तो इहलोकीं श्वानतुल्य असून त्याची सद्गति, ज्ञान आणि धर्म यांचा नाश झालेला असतो. अशा प्रकारच्या पाठीमागें निंदा करणाऱ्या मनुष्यानें शंकाडों लोकांना दान केलें अथवा यज्ञ केला, तरी त्या कृत्याचा तत्काल नाश होतो. ह्यास्तव सुज्ञ मनुष्यानें, ज्याप्रमाणें सज्जनांनीं श्वानाचें मांस वर्ज्य केलें पाहिजे त्याप्रमाणें अंतःकरण पापिष्ठ असणारा तो मनुष्य तत्काल वर्ज्य केला पाहिजे. ज्याप्रमाणें साप फणी उभारतो, त्याप्रमाणें, मोठमोठ्या लोकांपाशीं सत्पुरुषाची निंदा करणारा दृष्ट पुरुष आपले दोष व्यक्त करून दाखवितो. असा मनुष्य आपलें कार्य करूं लागला असतां त्याचा प्रतिकार करण्याची जो इच्छा करितो, तो बुद्धिशून्य मनुष्य राखेच्या दृष्टांत लोकांच्या गाढवाप्रमाणें दोषांत पडतो. लोकांना दोष देण्याकडे सदैव बुद्धीचा कल असलेला व शांतिसंपन्न नसणारा जो मनुष्यरूपी श्वान,

त्याचा, उन्मत्त होऊन गर्जना करित असलेल्या गजाप्रमाणे अथवा अतिशय भयंकर असलेल्या श्वानाप्रमाणे त्याग करावा. अविद्वान् लोकांनी सेवन केलेल्या मार्गाने वागणारा, इंद्रियदमन आणि नम्रता यांजपासून परावृत्त झालेला, शत्रूंप्रमाणे वागणारा आणि कोणाचेही ऐश्वर्य न सहन करणारा जो दुर्बुद्धि पुरुष, त्याला सदैव धिःकार असो. असे लोक तुला आक्रांत करून जरी उलट बोलू लागले, तरी तं क्लेश पावं नको. कारण, ज्यांची बुद्धि चंचल नाही असे लोक उच्च प्रतीच्या मनुष्याचा निकृष्ट प्रतीच्या मनुष्याशी योग घडणे निश्च समजतात. क्रूर असलेला मर्ष मनुष्य क्रुद्ध झाला तर पांच बोटांनी तरी प्रहार करील, अंगावर धूळ फेंकील, अथवा कोंडा फेंकील किंवा दांत बाहेर काढून भीति दाखवील. कारण अशा मनुष्याच्या ठिकाणी ह्या क्रिया सिद्धच असतात. अत्यंत दृष्ट मनुष्याने जनसमुदायांत केलेली निंदा जो मनुष्य सहन करील, आणि त्यासंबंधाचेही विचार वाचील, त्याचे कांहीही अप्रिय व्हावयाचे नाही.

अध्याय एकशें पंधरावा.

—:०:—

राज्यफलप्राप्तीचे उपाय.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे महाज्ञानी राजा पितामहा, मला हा एक मोठा संशय आहे, तो आपण नाहीसा केला पाहिजे. कारण, आपणच आमच्या वंशाचे उत्पादक आहां; तेव्हां वंशाचे कल्याण होण्यासाठी त्या संशयाचे निराकरण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. हे तात, दुराचारी व दृष्ट पुरुषांच्या तोंडून कोणत्या प्रकारची भाषणे निघतात, हे आपण मला सांगितले. तेव्हां आतां मी आपली विज्ञापना करितो कीं, सर्व राज्यसूत्रे आणि आमचे कुल हाना

ज्यासून सुख होईल, आणि वर्तमानकालीं व भविष्कालींही कल्याणकारक आणि उत्कर्षदायक असे जे पुत्रपौत्रादिकांनाही सुंदर वाटेत, ज्याच्य योगाने राष्ट्राची अभिवृद्धि होईल, व अन्नपानसंबंधाने जे हितकर असून ज्या योगाने श्रीराजा हित होईल, असे कांही कृत्य मला सांग. जो राजा राज्याभिषिक्त होऊन मित्र आणि हितचिंतक हांसह राष्ट्रामध्ये राहिलेला असतो, त्याने प्रजेचे अनुरजन कसे करावे? जो इंद्रियनिग्रहशील नसतो, व म्हणूनच ज्याच्याचे स्नेहाचा आणि अनुरागाचा पगडा वसलेला असतो, तो इंद्रिये स्वाधीन नसल्यामुळे दुर्जनत पावू लागतो; त्याचे सर्वही कुलीन भृत्य त्याच्याशी विरुद्ध होतात; आणि भृत्यांच्याच साहाय्याने मिळणाऱ्या अर्थाची त्या राजाला प्राप्ति होत नाही. ह्यामुळे, मला कसे वागावे याविषयीचा संशय उत्पन्न झाला आहे. ह्यास्तव, बुद्धिनि बृहस्पतीच्या बरोबरीचे असणारे आपणच त्वोध असे राजधर्म मला सांगा. हे नरश्रेष्ठ, आमच्या कुलाचे हित करण्याविषयी आसक असणारे आपण एक मला सांगू शकाल, किंवा जो आम्हांला सदैव सांगत असतो तो महाज्ञानी विदुर एक सांगू शकल. आपल्या तोंडून राज्याच्या हितोपत्तीस कारणभूत असे वाक्य श्रवण केले म्हणजे, अविनाशी अशा अमृताच्या योगाने जसे तृप्त व्हावे तसा तृप्त होऊन मी सुखाने शोष घेत पडेन. ह्यास्तव, सान्निध्यास असणारे भृत्य कोणत्या प्रकारचे असले म्हणजे ते सर्वगुणसंपन्न आहेत असे समजावे, आणि कोणत्या प्रकारच्या व कोणत्या कुलांत उत्पन्न झालेल्या लोकांना बरोबर घेऊन प्रयाण करावे, हे मला सांगा. भृत्यांवांचून एकट्याच राजाला प्रजापालन करितां येणे शक्य नाही. कारण,

राजकुलामध्ये उत्पन्न झालेला प्रत्येक मनुष्य या राज्याची इच्छा करित असतो.

भीष्म सांगतातः—बा भारता, कोणाचेही साहाय्य न घेतां एकट्यानें राज्य कार्यां येणें शक्य नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर द्रव्या मिळवितां येणें आणि मिळविलेले संरक्षण करितां येणें देखील शक्य नाहीं. ज्याचे सर्वसेवकजन शास्त्रजन्य आणि अनुभवजन्य ज्ञानामध्ये निष्णात, हितेच्छु, कुलीन आणि प्रेमळ असतात, त्याला राज्याचें फल मिळतें ज्या राजाचे मंत्री कुलीन, लांच घेऊन परप्रास अनुकूल न होणारे, राजाच्या सन्निध वस्तव्य करणारे, त्याला विचार सुचविणारे, संधि जाणण्याविषयीं चतुर असणारे, सज्जन, मंसंग जाणण्यामध्ये चतुर, संकट येण्यापूर्वीच त्याचा प्रतिकार करणारे आणि गतगोष्टीविषीं शोक न करणारे असतात, त्यालाच राज्यफल मिळतें. ज्याचे साहाय्यकर्ते राजास होणारे दुःख अथवा सुख आपणालाच होत आहे असें समजणारे, द्रव्याविषयीं विचार करणारे आणि सत्यानिष्ठ असतात, त्याला राज्यघ्दाची प्राप्ति होते. ज्याचा प्रदेश क्लेश पावत नसतो, सदैव राजाच्या हृदयांत वास्तव्य करित असतो, व म्हणूनच त्याच्या सान्निध्यास असल्यासारखा असतो. आणि क्षुद्र स्वभावाचा नसून सन्मार्गाचें अवलंबन करणारा असतो, त्या राजाला राज्यसुखाचा उपभोग मिळतें. कोशाची वृद्धि करण्याकडे योजना केलेले ज्याचे विश्वसनीय पुरुष संतुष्ट राहून सदैव कोश वाढवीत असतात; आणि द्रव्यलोभानें इतरांस वश न होणारे, संग्रहाविषयीं तत्पर, योग्य आणि लोभशून्य असे लोकच धन्याच्या कोठारावर संरक्षण करण्याकरितां नेमलेले असतात, त्याची वृद्धि होते. ज्याच्या नगरामध्ये वादिप्रतिवादींचे खटले त्यांना कृतकर्माचें फल मिळेल अशा

प्रकारें अर्थात् शंखलिखितांच्या व्यवहाराप्रमाणें चाललेले असतात, त्या राजाला स्वधर्मफलाची प्राप्ति होते. जो राजा मनुष्यांचा संग्रह करितो, राजधर्म जाणतो व संधिविग्रहादिक षड्वर्गाचें अवलंबन करितो, त्याला स्वधर्मचें फल मिळतें.

अध्याय एकशें सोळावा.

—०:—

शानदृष्टांत.

भीष्म सांगतातः—ह्या गोष्टीविषयीं, लोकांत सदैव सज्जन कोणत्या प्रकारचें आचरण ठेवतात त्यासंबंधानें दृष्टांत म्हणून एक पूर्वीचा इतिहास सांगत असतात. ह्याच गोष्टीच्यासारखी एक गोष्ट मीं तपोवनामध्ये ऐकली होती. ही गोष्ट मुनिश्रेष्ठांनीं जमदग्निपुत्र राम ह्याला सांगितली होती. ती अशी—

जेथें मनुष्याचा संचार नाहीं अशा एका विशाल अरण्यामध्ये एक ऋषि वास्तव्य करित होता. तो सदैव फलमूलांचा आहार करी; नियमनिष्ठ असे; त्यानें इंद्रियांचा निग्रह केलेला असे; व्रतदीक्षा व बाह्यदुःखांचें सहन ह्यांविषयीं तो तत्पर असे; आणि शुचिर्भूत, अध्ययननिष्ठ, शांतिसंपन्न, उपवासानें अंतःकरण शुद्ध झालेला, व सदैव सत्त्वगुणाचें अवलंबन करणारा असे. तो ज्ञानसंपन्न मुनि परमात्म्याचें स्वरूप अवलोकन करून बसला असतां सर्व वनचर प्राणी त्याच्या सन्निध येत असत. क्रूर असे सिंहव्याम्रादिकांचे समुदाय, मदोन्मत्त झालेले मोठमोठे हत्ती, चित्ते, गंडे आणि अस्वलें व भयंकर दिसणारे अनेक रक्तभक्षक प्राणी हे सर्व त्या मुनीला कुशलप्रश्न विचारून आणि शिष्याप्रमाणें नम्र होऊन त्याचें प्रिय करित असत. ह्याप्रमाणें कुशलप्रश्न विचारल्या-

नंतर ते सर्वजण आल्या मार्गाने निघून गेले. त्यांच्यामध्ये एक श्वान होता; तो मात्र त्या महा-मुनीला सोडून रहात नसे. हे महाप्रभे, तो भक्तिमान्, प्रेमसंपन्न, सर्वदा उपवासांत कृश झालेला, निर्बल, फलें, मूलें आणि उदव ह्यांज-वर उपजीविका करणारा व शांतिसंपन्न असून संभाक्तीसारखा दिसत असे. त्या ठिकाणीं बसलेल्या त्या ऋषींच्या चरणीं एकाद्या मनुष्या-प्रमाणें त्याचें अतिशय प्रेम जडलेलें होतें. पुढे एकदा महावीर्यसंपन्न, रक्तभक्षक, संहार-करणारा जणू कालच असा व स्वतःसंबंधानें अतिशय संतुष्ट असलेला एक चित्ता तेथे आला. तो तृष्णाकांत झालेला होता; जिद्देनें ओष्ठप्रांत चाटीत होता; भूमीवर पृच्छांच आघात करित होता; क्षुधेमुळें त्यानें जवडा पसरलेला होता व शरीर वांकाविलेलें होतें. त्याची इच्छा त्या श्वानाचें मांस भक्षण करण्याविषयी होती. राजा, तो क्रूर तेथें आलेला पाहून तो श्वान मुनीला काय ह्मणाला तें ऐक. तो ह्मणाला. "हे भगवान्, हा श्वानाचा शत्रु असलेला चित्ता माझा वध कर-ण्याची इच्छा करित आहे. यास्तव, हे महा-बाहो महामुने, आपल्या प्रसादानें मी निर्भय होईन असें करा. आपण सर्वज्ञ आहां ह्यांत संशय नाही." हें ऐकून, इतरांचीं अंतःकरणें जाणणाऱ्या व सर्वांची भाषा ओळखणाऱ्या त्या सामर्थ्यसंपन्न मुनीनें त्याच्या भीतीचें कारण काय तें ओळखिलें.

मुनि ह्मणाला, "हे वत्सा, तूं ह्या चित्या-पासून मृत्यु येईल अशी भीति मुझींच बाळगूं नको. हा पहा तुझा श्वानाचा आकार नष्ट होऊन तूं चित्ता झाला आहेस!" असें ह्मणून त्यानें त्या श्वानाला चित्ता केला. तेव्हां सुवर्ण-तुल्य शरीरकांति, ठिपके असल्यामुळें चित्रविचित्र दिसणारा देह आणि चमकणाऱ्या दाह्य ह्यांनीं बुड होऊन तो श्वान वनामध्ये निर्भयपणे

वास्तव्य करूं लागला. तेव्हां आपल्या समोर असलेला पशु आपल्यासारखाच एक चित्ता आहे असें पाहून त्या चित्यानें एका क्षणांत त्याच्याशीं विरोध करण्याचें सोडून दिलें. पुढें रक्ताची अत्यंत इच्छा करणारा, जिद्देनें मुख-प्रांत चाटणारा व क्षुधेनें आकांत झाल्यामुळें जवडा पसरलेला एक अत्यंत भयंकर व्याघ्र तेथे आला. तेव्हां क्षुधेमुळें शरीर वांकलेला एक दंष्ट्रासंपन्न व्याघ्र अरण्यांत आला आहे असें पाहून, चित्ता झालेला तो श्वान प्राणसं-रक्षणासाठीं त्या मुनीला शरण गेला. सहवासा-मुळें तो मुनि त्याजवर अत्यंत प्रेम करित असे. ह्यामुळें त्यानें त्या चित्याला व्याघ्र करून शत्रूहूनही अत्यंत बलाढ्य करून सोडलें. तेव्हां, हे राजा, त्याला पाहून व्याघ्रानें त्याचा वध केला नाही; असे.

ह्याप्रमाणें तो श्वान जेव्हां बलाढ्य व्याघ्र झाला, तेव्हां मांस भक्षण करूं लागला, व फलमूल भक्षण करण्याविषयीं त्याला इच्छाही होईनाशी झाली हे महाराजा, ज्याप्रमाणें सिंह सदैव अरण्यवासी प्राण्यांना भक्षण करण्याची इच्छा करितो, त्याप्रमाणेंच तोही करूं लागला.

अध्याय एकशें सतगवा.

—:०:—

श्वानदृष्टांत.

भीष्म सांगतात:—व्याघ्र बनलेला तो श्वान वध केलेले पशु भक्षण करून तृप्त होतसाता त्या पर्णकुटीसमीप बसला असतां, एखाद्या मेघाप्रमाणें दिसणारा, मदोन्मत्त, उद्धट, गंडस्थलांतून मद-जल वहात असलेला, उंच शुद्धेंतून सुस्कारा टाकून जलबिंदु उडविणारा, मस्तकपिंड अत्यंत विशाल असलेला, उत्कृष्ट दंत असलेला, मेघा-प्रमाणें गंभीर आवाज असलेला, व शरीरानें विष्पाड असा एक हत्ती त्या प्रदेशांत आला.

बलानें ताडून गेलेला तो मदोन्मत हत्ती त्या ठिकाणीं येत आहे असें पाहून भीतीनें संत्रस्त होऊन गेलेला तो व्याघ्र ऋषीला शरण गेला. तेव्हां त्या मुनिश्रेष्ठानें त्या व्याघ्राचा गज केला. तेव्हां प्रचंड मेघाप्रमाणें आकार असलेल्या त्या गज झालेल्या श्वानास अवलोकन करितांच तो गज भयभीत झाला व निघून गेला. तदनंतर आनंदयुक्त होऊन कमलवनें आणि शङ्करी नामक वृक्षांचीं अरण्यें ह्यांमध्ये संचार करून, कमलपरागांनीं विभूषित झालेला तो गज आनंदानें राहूं लागला. तो त्या ऋषीच्या पर्ण-शालेंत वास्तव्य करित असतां त्याचे अनेक दिवस निघून गेले.

पुढें कोणें एके समयीं तो तेथें संचार करित असतां, गिरिकंदरामध्ये निर्माण झालेला, मानेवर विपुल आयाळ असलेला व त्यामुळेच आरक्तवर्ण दिसणारा आणि गजसमूहाचा नाश करणारा एक भयंकर सिंह त्या प्रदेशांत त्याच्या समोरच आला. तेव्हां सिंह येत आहे असें पहातांच भीतीनें पीडित होऊन गांगरून गेलेला तो गज कांपत कांपत ऋषीला शरण गेला. तेव्हां त्या मुनीनें त्या गजश्रेष्ठाचा सिंह केला. तेव्हां एकजातीय असा संबंध उत्पन्न झाल्यामुळे तो अरण्यांतील इतर सिंहांना जमा-नीसा झाला; आणि त्याला पहातांच तो अरण्यांतील सिंहही भयभीत होऊन निघून गेला. पुढें हा सिंह त्याच प्रचंड अरण्यामध्ये आश्रमांत वास्तव्य करूं लागला. त्याच्या भीतीनें त्रस्त होऊन गेल्यामुळे जीविताची इच्छा असणारे इतर पशु त्या तणेवनाच्या समीपभागीं मुळींच दिसेनातसे झाले.

पुढें कालगतीनें कोणें एके समयीं त्या वनामध्ये वास्तव्य करणारा, सर्व प्राण्यांची हिंसा करणारा, रक्तभक्षक, अनेक प्राण्यांच्या अंतः-करणांत भीति उत्पन्न करणारा, आठ पाय व

ऊर्ध्वेष्टि असलेला एक बलाढ्य शरभ नामक पशु त्या सिंहाचा वध करण्यासाठीं त्या मुनीचा आश्रमाजवळ आला. तेव्हां, हे शत्रुनाशना, त्या मुनीनें आपल्या त्या सिंहाला अत्यंत लयुक्त असा शरभ केला. तेव्हां त्या मुनीच्या अत्यंत बलाढ्य व अतिशय भयंकर अशा त्या शरभाला अग्रभागीं पहातांच तो अरण्यवासी शरभ त्या अरण्यांतून सत्वर पळून गेला. यज्ञमाणें त्या मुनीनें शरभपदवर आरूढ केलेला तो शरभ सदैव मुनीच्या सावि-च्यास राहून सुख पावूं लागला. पुढें, हे राजा, त्या शरभाच्या त्रासामुळे सर्व पशुसमुदाय भयभीत होऊन जीविताच्या इच्छेनें दिगंतरीं पळून गेले इकडे तो शरभही अत्यंत आनंदित होऊन प्रत्यहीं प्राण्यांची हिंसा करण्यामध्ये आसक्त होऊन राहिला. त्या मांसभक्षकाला फले-मुलें भक्षण करण्याची इच्छाही होईनाशी झाली.

नंतर, श्वानाच्या योनीमध्ये जन्म पावलेला तो कृतघ्न शरभ रक्तप्राशनाची बलवत्तर हाव मुदल्यामुळे त्या मुनीलाच ठार करण्याची इच्छा करूं लागला. पण पुढें त्या ज्ञानदृष्टि मुनीनें तपोबलाच्या योगें त्याचा तो वेत ओळाखिला, आणि तो कळून येतांच तो महाज्ञानी मुनि त्या श्वानाला म्हणाला, “अरे, तूं श्वानाचा चित्ता, चिच्याचा व्याघ्र, व्याघ्राचा मदोन्मत गज, गजाचा सिंह आणि पुनः सिंहाचा बलाढ्य शरभ झालास. सारांश, स्नेहानें व्याप होऊन गेल्यामुळे मींच तुला अशीं नानाप्रकारचीं स्वरूपें दिलेलीं आहेत. वस्तुतः तुझा त्या व्याघ्रादि-कांच्या कुलांशीं कोणत्याही प्रकारचा संबंध

१ ह्याला लडांग असें नांव अमल्याचें महेश्वरानें लिहिलें आहे. ह्याचे जे इतर पर्याय कल्पद्रुमादिकांत आढळतात, त्यांवरून, हा एक सिंहाच्याच जातीतील पण सिंहाहून अतिशय बलाढ्य असा प्राणी असावा असें दिसतें.

नाहीं. असें असतांही, हे दुष्टा, ज्या अर्थी तूं निष्पाप अशा माझाही वध करूं इच्छीत आहेस, त्या अर्थी तुला स्वतःच्या जातीची प्राप्ति होऊन तूं श्वानच होशील ! ह्याप्रमाणें मुनीं शपथ दिल्यानंतर मुनिजनांचा द्वेष करणारा, अंतःकरणाचा दुष्ट, ग्राम्य व अनभिज्ञ अशा त्या शरभाला पुनरपि श्वानाच्या देहाची प्राप्ति झाली !

अध्याय एकशें अत्रावा-

—:०:—

अमात्याचे गुण.

भीष्म सांगतात:—ह्याप्रमाणें मूळची स्थिति प्राप्त झाल्यावर तो दुष्ट श्वान अतिशय दैन्य पावला; व ऋषींही त्याला धुडकावून तपोवनाच्या सीमेबाहेर धालवून दिलें. असो; अशाच रीतीनें ज्ञानसंपन्न राजानेही मृत्यांचे सत्य, शुचिर्भूतपणा, सरलता, स्वभाव, शास्त्रज्ञान, वर्तन, कुल, इंद्रियदमन, दया, सामर्थ्य, शौर्य, प्रभाव, नम्रता आणि क्षमा हे गुण ओळखून, जो ज्या कार्याला योग्य असेल, त्याची त्या कार्यावरच योजना करून त्याचें चांगल्या प्रकारें संरक्षण करावें. राजानें परीक्षा केल्यावांचून कोणालाही अमात्य करणें योग्य नाहीं. कारण, दुष्कुलांत उत्पन्न झालेल्या पुरुषांनीं व्याप्त होऊन गेलेल्या राजाचा सुखानें अभ्युदय होत नाहीं. राजानें अमात्य केलेल्या कुलीन मनुष्याचें अंतःकरण जरी असंस्कृत असलें, तरी तो त्याला अपराधावांचूनही अंतःकरणास लागेल असें भाषण केलें असतांही दुष्कर्म करण्याचें मनांत आणीत नाहीं. पण जो मनुष्य कुलीन नसतो व अंतःकरणाचा सुसंस्कृतही नसतो, त्याला उत्कृष्ट प्रकारचा आश्रय मिळाला आणि दुर्लभ अशा ऐश्वर्याची प्राप्ति झाली, ह्मणजे तो लोकांच्या निर्दोष पात्र होऊन शत्रु बनतो. कुलीन, सुशिक्षित, बुद्धिमान, अनुभवजन्य

व शास्त्रजन्य ज्ञानामध्ये पारंगत, सर्व शास्त्रांतील तत्त्वे जाणणारा, सहनशील, चांगल्या देशांमध्ये जन्म पावलेला, कृतज्ञ, बलवान्, क्षमा, दम आणि इंद्रियजय ह्यांनीं युक्त असणारा, लोभशून्य, मिळिल त्यावर संतुष्ट रहाणारा, आपल्या स्वामीचा मित्र होऊं इच्छणारा, साहाय्यकर्ता, देशकाल जाणणारा, प्राण्यांना वश करण्याविषयीं तत्पर असणारा, अंतःकरण सदैव उद्योगावर जडलेला, हितेच्छु, आलस्यशून्य, आपल्या राष्ट्राशीं योग्य प्रकारचें आचरण ठेवणारा, संधि आणि विग्रह ह्यांमध्ये निष्णात असलेला, राजाच्या धर्म, अर्थ आणि काम ह्या पुरुषार्थांचें ज्ञान असलेला, नगरवासी व राष्ट्रवासी लोकांस प्रिय असलेला, परसैन्याचें विदारण करणारे जे व्यूह त्यांचीं तत्त्वे जाणणारा, सैन्यामध्ये उत्साह उत्पन्न करण्याविषयीं चतुर असलेला, अंतःकरणांतील अभिप्राय व त्याचा चर्येवर होणारा परिणाम ह्यांचें तत्त्व जाणणारा, शत्रुवर स्वारी कशी करावी हे जाणण्याविषयीं चतुर असलेला, गजशिक्षणाच्या तत्त्वांचें ज्ञान असलेला, अहंकारशून्य, प्रौढ, कुशल, हृदयाकर्षक सौम्य भाषण करणारा, धैर्यसंपन्न, शूर, विपुलैश्वर्यसंपन्न व देश आणि काल ह्यांची योग्यायोग्यता सांगण्याविषयीं समर्थ असलेला असाच पुरुष पाहून जो राजा त्याला अमात्य करितो व त्याचा अपमान करित नाहीं, त्याचें राज्य चंद्राच्या प्रकाशाप्रमाणें विस्तार पावतें.

राजाचे गुण.

युधिष्ठिरा, प्रजेनेंही ह्या पूर्वोक्त गुणांनींच युक्त आणि शास्त्रनिष्णात राजा असावा अशी इच्छा करावी. तो धर्मनिष्ठ, प्रजापालनाविषयीं तत्पर, धैर्यसंपन्न, क्षमाशील, शुचिर्भूत, काल पाहून तीक्ष्णतेचा अंगीकार करणारा, मनुष्य आणि काल हीं ओळखणारा, सेव्य पुरुषांची सेवा करणारा, कार्यं करून दाखविणारा,

दुसऱ्यांचें सांगणें ऐकून घेणारा, ऋहापोह करण्यांत निष्णात, बुद्धिमान्, धारणाशक्तियुक्त. न्यायास अनुसरून दान करणारा, दमसंपन्न, सदैव प्रिय भाषण करणारा, अपकार करणारा पुरुष क्षमाशील नसला तरीही त्याजवर क्षमा करणारा, देणें आणि दिलेलें परत घेणें हीं स्वतःच करणारा, श्रद्धासंपन्न, दिसण्यांतही सुखकारक दिसणारा, पीडित झालेल्या लोकांना साहाय्य करणारा, सदैव प्रजेच्या सान्निध्यास रहाणारा, प्रजेचें हित करण्याविषयीं आसक्त असणारा, अहंकाराचे शब्द न उच्चारणारा. इतरांच्या संबंदाचा त्याग न करणारा, उगीच कांहीं तरी न करणारा, अमात्यांनीं कार्यं केलें असतां त्यांचा सत्कार करणारा. आपल्याविषयीं भक्ति असलेल्या लोकांचें प्रिय करणारा, लोकांचें अनुरंजन करणारा, गर्वानें ताडून न जाणारा. सदैव प्रसन्नमुख असणारा, सदैव सेवकजनांची अपेक्षा करणारा, क्रुद्ध न होणारा, अंतःकरण अत्यंत उदार असलेला, योग्य प्रकारें शिक्षा करणारा, शिक्षेचा सर्वथैव त्याग न करणारा. धर्मकृत्यांचें संरक्षण करणारा, गुप्तहेररूपी दृष्टीच्या द्वारें सर्व प्रजेचें निरीक्षण करणारा. धर्म आणि अर्थ ह्या पुरुषार्थामध्ये सदैव चतुर असणारा, आणि असंख्यात गुणांनीं व्याप्त असणारा जो राजा, तोच प्रजेच्या इच्छेस पात्र होतो.

योद्ध्याचे गुण.

हे मनुष्याधिपते, सर्व योद्धे देखील अनेक गुणांनीं युक्त व सौजन्यसंपन्न असेच शोधून काढावे. ते राज्यसंरक्षणास साहाय्यभूत असल्यामुळे, अभ्युदयाची इच्छा असणाऱ्या राजानें केव्हांही त्यांचें अंतःकरण दुखवूं नये. ज्या राजाचे योद्धे संग्राम करण्याविषयीं तयार, कृतज्ञ, सत्त्वविद्येमध्ये निष्णात, धर्मशास्त्रवेत्ते, अनेक पायदळांनीं युक्त. निर्भय, संग्रामांत मजारोहण करूं शकणारे, रथसंचारामध्ये चतुर

आणि अस्त्रविद्येत कुशल असतात, त्याच राजाच्या ताऱ्यांत ही पृथ्वी असते. जो राजा सर्व प्रजेचें अनुरंजन करण्याविषयीं उद्युक्त, उद्योगशील व मित्रयुक्त असतो, तोच सर्व नृपांमध्ये श्रेष्ठ होय. हे भरतकुलोत्पन्ना, अश्वारूढ झालेल्या हजारों वीरांचें ज्याला साहाय्य असेल व जो प्रजेचें अनुरंजन करीत असेल, त्या राजाला संपूर्ण पृथ्वी जिंकून घेतां येणें शक्य आहे.

अध्याय एकशें एकोणिसावा.

--:०:--

सेवकांना वागविण्याची रीति.

भीष्म सांगतातः—ह्याप्रमाणें जो राजा श्वानतुल्य असणाऱ्या भृत्यांची आपापल्या स्थानीं कामावर योजना करितो, त्यालाच राज्यफल भोगितां येते. श्वानास त्याचें स्थान व मर्यादा ह्यांचा अतिक्रम करून उच्चस्थानावर चढवूं नये. कारण, त्याचा तशा रीतीनें सत्कार केल्यास तो स्वतःच्या स्थानाचा अतिक्रम करितो आणि प्रमाद करितो. आपापल्या जातीस योग्य अशीच भृत्यांचीही स्थिति आहे. ह्यणूनच स्वजातिसिद्ध अशा गुणांनीं युक्त असणारे व स्वकर्मनिष्ठ असलेले जे पुरुष, त्यांसच अमात्य करावे. अस्थानीं बहुमान करणें योग्य नाहीं. जो राजा भृत्यांना योग्य प्रकारचीं कर्मे देतो, त्याला त्यांच्या योगानें लाभ होऊन राज्यफलाचा उपभाग घेतां येतो. ज्याप्रमाणें शत्रूभाच्या स्थानीं शरम, बलाढ्य सिंहाच्या स्थानीं सिंह, व्याघ्राच्या अधिकारावर व्याघ्र व चित्याच्या पदावर चित्ताच ठेविला पाहिजे, त्याप्रमाणें भृत्यांचीही योजना त्यांना योग्य अशाच कर्मांकडे यथाविधि केली पाहिजे. कर्मफलाची इच्छा असणाऱ्या राजानें त्यांच्या उलट रीतीनें भृत्यांची स्थापना केव्हांही करूं नये. जो राजा मर्यादेचा अतिक्रम करून त्याच्या

विरुद्ध प्रकारे भृत्यांची स्थापना करितो, तो निर्बुद्ध प्रजेचें अनुरंजन करूं शकत नाही. ज्याला अतिशय लाभ व्हावा अशी इच्छा असेल, त्या राजानें सर्वच लोक मूर्ख, क्षुद्र, अज्ञान, जितेंद्रिय नसणारे आणि दुष्कृतांत उत्पन्न झालेले असे ठेवूं नयेत. राजाच्या सान्निध्यास असणारे लोक सौजन्यसंपन्न, कुलीन, शूर, ज्ञानी, निर्मत्सर, थोर मनाचे, शुचिर्भूत व कार्यदक्ष असावे; आणि बाहेर संचार करणारे भृत्य नम्र, कार्यतत्पर, शांति-संपन्न, हृदयाकर्षक, सुस्वभावसंपन्न व आपल्या अधिकारावर असतां लोकापवादास पात्र न झालेले असे असावे. सिंहाच्या समीप रहाणारा अथवा त्याचा अनुयायी असणारा सिंहच असला पाहिजे. इतकंच नव्हे, तर सान्निध्यास सिंह असला म्हणजे सिंह नसणाऱ्या पशूलाही सिंहाइतकी फलप्राप्ति होते. पण सिंह असून तो आपल्या कर्माच्या फलप्राप्तीविषयी आसक्त असेल, आणि त्याच्या समोवतीं श्वानांची गर्दी असेल अर्थात् श्वानच त्याची शुभ्रुषा करीत असतील, तर त्याला, सिंहास मिळणाऱ्या फलाचा उपभोग घेतां येणें शक्य नाही. हे राजा, ह्याचप्रमाणें राजाचीही गोष्ट आहे. त्याला शूर, विद्वान्, बहुश्रुत आणि कुलीन अशा लोकांचें साहाय्य असलें तर संपूर्ण पृथ्वी जिंकून घेतां येणें शक्य आहे. हे भृत्यसंपन्नश्रेष्ठा युधिष्ठिरा, राजांनीं विद्याशून्य, कुटिल, निर्बुद्ध व द्रव्यसंपन्न नसणारा अशा भृत्यांचा संग्रह करूं नये. हे राजा, ज्याप्रमाणें बाण सोडला कीं नेमलेल्या ठिकाणीं जाऊन पडतो, त्याप्रमाणें परावृत्त न होतां सांगितल्या ठिकाणीं जाणारे आणि स्वामिकार्य करण्याविषयी तत्पर असणारे जे लोक, तेच राजाला हितकारक होत. त्यांच्याशीं मधुर भाषण करिलें पाहिजे. राजांनीं प्रयत्नपूर्वक सदैव

आपल्या कोशाचें संरक्षण केलें पाहिजे. कारण, राजाला मूळ आधार कोशाचाच असून कोशाचाच अभ्युदयाचें कारण आहे. युधिष्ठिरा, तुझें धान्याचें कोठार सदैव विपुल धान्यांनीं युक्त आणि गुप्त असून तें चांगल्या लोकांच्या अधीन ठेविलेलें असावें. तूं धनधान्य संपादन करण्याविषयी प्रवृत्त हो; आणि तुझे भृत्यही सदैव उद्योगशील व युद्धविशारद असावे. अश्वप्रयोगाचें कौशलही राजाला असलें पाहिजे. हे करूनदना, तूं ज्ञाति आणि बंधुजन हांजवर लक्ष्य ठेवणारा, मित्र आणि संबंधी हांणीं युक्त व पैरांचें कार्य कसें होईल व त्यांचें हित कसें होईल ह्याविषयी विचार करणारा असा हो. ह्याप्रमाणें मीं तुला प्रजेसंबंधानें माझा कायमचा काय अभिप्राय आहे तें श्वानाचा दृष्टांत देऊन सांगितलें आहे. ना युधिष्ठिरा, आतां तुला पुनरपि काय ऐकण्याची इच्छा आहे?

अध्याय एकशें विसावा.

—:०:—

संक्षेपतः राजनीतिकथन.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भारता, राजधर्मातील तत्त्वांचें ज्ञान असलेल्या पूर्वीच्या लोकांनीं उपयोगांत आणलेले अनेक राजधर्म आपण मला कथन केले; तथापि, हे भरतकुलश्रेष्ठा, आपण विस्तरपूर्वक सांगितलेले—पूर्वी मला आपल्याकडून समजलेले जे ते राजधर्म, त्यांचें सज्जनांस मान्य असें संक्षिप्त स्वरूप मला कथन करा.

भीष्म सांगतात:—सर्व प्राण्यांचें संरक्षण करणें हाच क्षत्रियांचा मुख्य धर्म आहे असें शास्त्राचें मत आहे. यास्तव, हे पृथ्वीपते, तें लक्षण कसें करावें तें ऐक. ज्याप्रमाणें मयूर नानाप्रकारचीं चित्रविचित्र पिच्छें धारण करितो, त्याप्रमाणें धर्मेवच्या राजानें अनेक प्रकारचीं

स्वरूपे धारण करावीं. क्रूरतां, कुटिलता, निर्भयता, सत्य आणि सरलता हींच तीं स्वरूपे होत. सत्त्वगुणाचें अवलंबन करून व मध्यस्थपणें वागून प्रसंगानुसार अशा प्रकारचीं स्वरूपे धारण करणारा राजा सुख पावतो. ज्या कार्याविषयीं जें स्वरूप उपयुक्त असेल, त्या कार्याच्या वेळीं तेंच स्वरूप दाखवावें. राजानें अनेक स्वरूपे धारण केलीं ह्मणजे त्याची स्वल्पही द्रव्यहानि होत नाही. ज्याप्रमाणें शरत्कालीं मयूर मौन धारण करितो, त्याप्रमाणें राजानें सदैव आपला मंत्र गुप्त ठेविला पाहिजे. त्यानें स्वल्प आणि मुद्दु भाषण करावें आणि शास्त्रनिष्णात असावें. उदकाचा मोठा प्रवाह आला व त्या योगानें मोठें संकट ओढवणार असलें, तर त्या वेळीं सावध राहिलें पाहिजे. तसेंच मित्रभेदप्रभृति जीं संकटांचीं द्वारे, त्यांजविषयीं सावध रहावें. पर्वतावर होणाऱ्या वृष्टीच्या योगानें उत्पन्न होणाऱ्या मोठमोठ्या नद्यांचा जसा आश्रय करितात, तसा ब्राह्मणजातीय सिद्ध पुरुषांचा आश्रय करावा. द्रव्यसंपादनाची इच्छा असणाऱ्या राजानें आपलें वर्तन अत्यंत धर्मनिष्ठ पुरुषाप्रमाणें ठेवावें. दंड करण्याविषयीं सदैव उद्युक्त असावें, पण तो प्रमाद न होईल अशा रीतीनें करावा. ज्याप्रमाणें ताडी काढणारा मनुष्य एखाद्याच ठिकाणीं ताडवृक्षावर आघात करून त्याजपासून रस काढून घेतो, त्याचप्रमाणें राजानें आयच्यय पाहून लोकांकडून द्रव्यग्रहण करावें. अर्थात् ताडीची इच्छा असलेला मनुष्य ज्याप्रमाणें ताडाचा समूळ उच्छेद करित नाही, त्याप्रमाणें राजानेंही प्रजेचा समूळ उच्छेद होईल असें करूं नये. त्यानें आपल्या पक्षाचे लोक शुचिर्भूत ठेवावे; शत्रूंचीं धान्यें वगैरे अश्वादिकांच्या चरणांनीं उध्वस्त करून सोडावीं; स्वपक्षाचें साहाय्य मिळालें ह्मणजे हालचाल करावी; आपल्यामध्ये कोणती न्यूनता आहे तें पहात असावें; शत्रूंचे दोष उघडकीस आणावे; कांहीं बाह्याक्रियेच्या मिषानें परराष्ट्रांत प्रवेश करून अरण्यांतील पुष्पांप्रमाणें शत्रुपक्षाकडील लोकांना हालवून सोडावें; पर्वताप्रमाणें उन्नत आणि विशाल ऐश्वर्यसंपन्न असणाऱ्या राजांचा नाश करावा; त्यासाठीं इतरांस न कळेल अशा स्थानाचा आश्रय करावा आणि गुप्तपणें युद्धाचा अवलंब करावा. ज्याप्रमाणें मयूर रात्रीं अदृश्य होऊन रहातात, त्याप्रमाणें वर्षाकालामध्ये रात्रीं निर्जन प्रदेशांत एकांतस्थलीं अशा अंतःपुरांत त्यानें रममाण होऊन रहावें; मयूराचे जे मोहकत्वादि गुण, त्यांनीं युक्त असावें; स्त्रियांच्या दृष्टीस पडेल अशा रीतीनें संचार करावा; शरीरसंरक्षण करण्याकडे दुर्लक्ष्य करूं नये; स्वतःच स्वतःचें संरक्षण करावें; गुप्त हेरांच्या दृष्टोत्पत्तीस आलेल्या दुष्ट लोकांचा त्याग करावा; अथवा दुष्ट लोक आहेत असें हेरांकडून कळलें पण त्यांविषयींचें ज्ञान होणें अशक्य असलें, तर स्वतःच त्या ठिकाणीं जाऊं नये. कारण, आपली खात्री नाही म्हणून ती करून घेण्यासाठीं जर स्वतःच ते दुष्ट लोक असतील तेंथें गेला तर नाश होईल; ह्यास्तव तसें करूं नये; शत्रूंनीं विषकन्याप्रभृति नाशकारक पदार्थांचा प्रयोग केला असला, तर कांहीं लक्षणांवरून ओळखून त्या विषकन्यादिकांचा आणि क्रुद्ध व कुटिल अशा शत्रूंचाही वध करावा. ज्याप्रमाणें मयूर मोठमोठीं पंखें टाकून देतो, त्याप्रमाणें सैन्याला पंखांप्रमाणें असणारीं मोठमोठीं शिबिरे, वारांगना, नट, नर्तक इत्यादिकांस दूर करावें; आणि ज्याप्रमाणें मयूर मूळाशीं बळकट असणारीं पंखें ठेवितो, त्याप्रमाणें अमान्य, शूर लोक इत्यादिकांस आश्रय देऊन ठेवावें. मयूराप्रमाणेंच सदैव प्रशंसास्पद असेंच कार्य करित

असावे. ज्याप्रमाणें पतंग अरण्यामध्ये सर्व पुष्पांतून रसग्रहण करीत असतो, त्याप्रमाणें ज्ञान सर्वांकडूनही घ्यावे. सारांश, मयूराप्रमाणें वागून राजानें स्वराज्याचें पालन करावे. जिच्या योगानें स्वतःसंबंधाचें ज्ञान उत्पन्न होईल अशाच प्रकारची नीति सुज्ञ राजानें स्वीकारावी; स्वतःच्या बुद्धीनें अमुक कार्य करावयाचें असें ठरवावे; आणि दुसऱ्याचें मत घेऊन तीच गोष्ट कायम करावी. स्वतःचा निश्चय स्थिर होण्याचें साधन ज्ञानाच्याच योगानें मिळते असें शास्त्रांत सांगितलेलें आहे. सामोपचारांनं वागून शत्रूला विश्वास दाखवावा. स्वतःच्या सामर्थ्याचाही विचार करावा; आणि स्वतःशीच मागचा-पुढचा विचार करून व साधक-बाधक पाहून कार्याचा निश्चय ठरवावा. सामोपचाराचा प्रयोग करण्याकडे बुद्धि असलेला, ज्ञानसंपन्न आणि कर्तव्याकर्तव्य जाणणारा असाच राजा असावा. ज्याचे विचार गुप्त असतात व जो धैर्यसंपन्न असतो, त्याला काहीं सांगावयाचें कारण नाही. पण एखादे वेळीं जर तो बृहस्पतीसारखा बुद्धिमान् असूनही निर्बद्धासारखा बोलू लागला, तरी उदकामध्ये टाकलेलें तापलेलें लाखड ज्याप्रमाणें स्वतःच्या धर्मानां युक्त होतें अर्थात् शीत किंवा टणक होतें, त्याप्रमाणेंच युक्तीच्या अवलंबनानें तो पूर्वस्थितीस येतो.

राजा, शास्त्रांत स्वतःसंबंधानें व शत्रूसंबंधानें जीं कांहीं कर्तव्यें सांगितलीं असतील, तीं तशा रीतीनें होत आहोत किंवा नाहीत याविषयीं राजानें प्रश्न करीत असावे. कर्तव्यज्ञान असणाऱ्या राजानें स्वभावानें सौम्य, ज्ञानसंपन्न व शूर अशा पुरुषांची व ज्यांचें सामर्थ्य अधिक असेल अशा लोकांची आपल्या कार्यांवर योजना करावी; आणि ज्याप्रमाणें लांब अशी वीण्याची तार षड्जातीय स्वरास अनु-

कूल अशाच रीतीनें वाजते, त्याप्रमाणें स्वतःस योग्य अशा कार्याकडे योजना झालेले पुरुष योग्य प्रकारें कार्य करीत आहोत असें दिसून आलें म्हणजे त्यांच्या अनुरोधानें वागावे. धर्माशीं विरोध न येईल अशा रीतीनें सर्वांचेंच प्रिय करावे. जन्म राजाला सर्वच लोक हा माझा असें म्हणत असतात, तो पर्वताप्रमाणें स्थिर असतो; अर्थात् त्याचें राज्य चिरस्थायी होतें. ज्याप्रमाणें सूर्य दीर्घ अशीं किरणें धारण करितो, त्याप्रमाणें व्यवसायाचा स्वीकार करून व प्रिय आणि अप्रिय ह्या दोहोनाही सारखें लेखून धर्माचें संरक्षण करावे. जे लोक कुलें, प्रजा आणि राष्ट्र यांचे धर्म जाणत असून सौम्य भाषण करणारे, हित करण्याविषयीं उद्युक्त, व्याकुल न होणारे, लोभशून्य, शिक्षणसंपन्न, दमयुक्त आणि धर्माविषयींचा निर्धार असणारे असतील, त्या धर्म आणि अर्थ ह्यांचें संरक्षण करणाऱ्या पुरुषांची राजानें सर्व कार्यांकडे योजना करावी. असा प्रकार केल्यानें कोणकोणतीं कृत्यें घडून आलीं व कोणतीं नाश पावलीं ह्याविषयींचा विचार अंतःकरण एकाग्र करून व संतुष्ट राहून गुप्त हेरांच्या साहाय्यानें करावा. ज्या राजाचा क्रोध आणि आनंद हीं व्यर्थ नसतात, जो स्वतःच सर्व कृत्यांवर दृष्टि ठेवीत असतो, व ज्याला कोशाची अभिवृद्धि कशी करावी हें स्वतःच्या बुद्धीनें समजतें, त्या राजाला पृथ्वी द्रव्यदाय होते. ज्याचा अनुग्रह दृष्टोत्पत्तीस येणारा असून जो योग्य प्रकारें निग्रह करितो, व स्वतःचें आणि राष्ट्राचें संरक्षण करितो, तोच राजा धर्मवेत्ता होय. उदय पावलेला सूर्य ज्याप्रमाणें किरणांच्या योगानें सर्व विश्व अवलोकन करतो, त्याप्रमाणें राजानें सदैव आपल्या राष्ट्राचें अवलोकन करीत असावे. गुप्त हेर कोणते व उत्कृष्ट सेवक कोणते यांची राजाला माहिती असावी आणि त्यानें आपल्या

बुद्धिनिं वागावें. जसा काल येईल त्याप्रमाणे वागावें; स्वतः द्रव्यसंपन्न असल्याचें दाखवूं नये; आणि ज्याप्रमाणें प्रत्यहीं धेनूची धार काढावयाची, त्याप्रमाणें बुद्धिमान् राजानें बुद्धीचा उपयोग करून द्रव्यरूपानें पृथ्वीची धार काढावी. ज्याप्रमाणें भ्रमर क्रमाक्रमानें पुष्पांतून मध काढून घेऊन सांठवितो, त्याप्रमाणें प्रजेकडून द्रव्य घेऊन राजानें त्याचा संग्रह करावा. प्रजेच्या संरक्षणाकडे व्यय होऊन जें द्रव्य अवशिष्ट राहिल, त्याचा राजानें धर्म आणि काम हांजकडे उपयोग करावा. शास्त्र-वेच्या व आत्मसंयमन करणाऱ्या राजानें द्रव्याचा जो संग्रह असेल त्याहून अधिक व्यय करूं नये. कोणतीही गोष्ट अल्प आहे ह्मणून तिचा तिरस्कार करूं नये; शत्रूंना तुच्छ समजूं नये; स्वतःच्या बुद्धिनिंच आपल्या बुद्धीचा विचार करावा; व निर्बुद्ध मनुष्यावर विश्वास ठेवूं नये. द्रव्य थोडें असो अथवा अधिक असो, इंद्रियनिग्रह, दक्षता, आत्मसंयमन, विचारशीलता, प्रमादशून्यता, धैर्यशूरता, आणि योग्य देश व काल हांसंबंधानें सावधपणा हीं त्याच्या वृद्धीचीं साधनें आहेत. अग्नि स्वल्प असला तरी त्याजवर घृताचें सिंचन केल्यास त्याची वृद्धि होते; आणि बीज एक असलें तरीही त्याला हजारों अंकुर फुटतात. इकडे दृष्टि देऊन व राजांचे आयव्यय विपुल असतात इकडेही दृष्टि देऊन, द्रव्य थोडें आहे म्हणून त्याचा तिरस्कार करूं नये. बाल असो, तरुण असो अथवा वृद्ध असो—जो शत्रु आहे, तो प्रमादशील अशा पुरुषाचा अर्थात् आपल्या शत्रूचा सदैव वध करील; पण दुसरा एखादा राजा योग्य वेळ आली ह्मणजे त्याचा समूळ उच्छेद करील. काल कसा आहे हें जाणणारा जो राजा तोच सर्व नृपामध्यं वरिष्ठ होय. द्वेष करणारा शत्रु बलवान् असो अथवा निर्बल

असो, तो ह्या राजाची कीर्ति नष्ट करितो; धर्माला प्रतिबंध करितो आणि द्रव्यसंपादना-विषयींचा विशाल उत्साह हाणून पाडितो. ह्यास्तव, अंतःकरणाचा निग्रह करणाऱ्या राजानें शत्रूहून हीन स्थितीत असूं नये. ऐश्वर्याची हानि, अभिवृद्धि, द्रव्याचें रक्षण आणि संग्रह हीं सर्व जाणून, ऐश्वर्यादिक सर्व गोष्टी व विज-येच्छा ह्या दाहोचा निकट संबंध आहे हेंही लक्ष्यांत घेऊन बुद्धिमान् राजानें योग्य अस-त्यास संधि करावा. सारांश, राजानें बुद्धिमत्तेचा आश्रय करावा. बुद्धि जाज्वल्यमान् असली ह्मणजे ती बलादृच पुरुषाचाही नाश करूं शकते बुद्धी-च्याच योगानें बलाची अभिवृद्धि होऊन संरक्षणही होतें. शत्रूंचा उत्कर्ष होत असला तरीही बुद्धीच्या साहाय्यानें त्याला निकृष्टावस्थेस पोहोचवितां येते; व म्हणूनच बुद्धीचा विचार ठरल्यानंतर जें कर्म केलें जाईल तेंच प्रशस्त होय. मनुष्य धैर्य-संपन्न आणि दोषशून्य असून त्याला आपले सर्व मनोरथ पूर्ण व्हावे अशी इच्छा झाली, म्हणजे तो आपलें बल कमी असलें तरीही आपणास इष्ट असलेल्या सर्व वस्तु मिळान्या अशी इच्छा करित असतो; आणि त्यामुळेच तो सत्यात्र अशाही पुरुषास थोडेंही द्रव्य अर्पण करित नाही व त्या योगानें त्याचें अक-ल्याण होतें. ह्यास्तव, राजानें आपल्या प्रजेवर प्रेम ठेवून संपत्तीस कारणभूत असणाऱ्या वस्तु चोहोंकडून संपादन कराव्या. चिरकाल क्लेश अनुभवावे लागले तर प्रजेवर विजेप्रमाणें कडा-डून पडावें, पण त्याचा अतिरेक करूं नये. विद्या, तप अथवा विपुल द्रव्य हें सर्व व्यव-सायाच्याच योगानें मिळणें शक्य आहे; आणि तो व्यवसाय बुद्धीच्या अधीन असल्यामुळे मनुष्यांच्या ठिकाणीं वास्तव्य करित असतो. यास्तव, विपुल व्यवसाय केला पाहिजे. ज्ञान-

संपन्न आणि विचारशील लोकांची त्यावर मदार आहे. इद्र, विष्णु आणि सरस्वती यांची प्राप्ति ज्यावर अवलंबून आहे व सर्व प्राण्यांच्या वास्तव्यास जो सदैव आधारभूत आहे, त्या आपल्या देहाचा अवमान सुज्ञ राजानें केव्हांही करूं नये. लोभी मनुष्याचा वध करावा. कारण, त्याला दान केले तरीही दुसऱ्याच्या द्रव्याने त्याची तृप्ति होत नाही. कर्मफलाचा उपभोग घेण्याविषयी अर्थात् सुखोपभोगाविषयी प्रत्येक पुरुष लुब्ध असतो. पण तो द्रव्यहीन असला म्हणजे मात्र त्यासाठी धर्म आणि काम ह्यांचा तो त्याग करितो. लोभी पुरुष द्रव्य, उपभोग्य वस्तु, स्त्री, पुत्र आणि ऐश्वर्य हीं सर्व आपणाला दुसऱ्याची मिळावी अशी इच्छा करित असतो. लोभी पुरुषामध्ये सर्व प्रकारचे दोष वास्तव्य करित असतात. यास्तव राजानें त्याजवर अनुग्रह करूं नये. एखादा मनुष्य निःकृष्ट प्रतीचा असला तरीही त्याची उत्कृष्ट प्रकारें परीक्षा करून राजानें एखाद्या कार्याकडे योजना करावी. बुद्धिमान राजानें शत्रूंचे उद्योग आणि सर्व मनोरथ हाणून पाडावे. हे पांडुपुत्रा. धर्मसंबंधी कार्यांचें ज्ञान असणारा, मंत्रसंपन्न. आपले हेतु गुप्त ठेवणारा, सामर्थ्यसंपन्न आणि कुलीन असा जो राजा असेल, तोच मांडलि-कांना वश करूं शकतो.

युधिष्ठिरा, हे राजाचे शास्त्रोक्त धर्म मीं संक्षिप्तपणें तुला सांगितले. ते तू चांगले लक्ष्यांत ठेव. जो राजा गुरूच्या अनुरोधानें त्या धर्माचें प्रतिपालन करील, तोच पृथ्वीचें पालन करूं शकेल. राजाला मिळालेलें सुख देवप्राप्त असो अथवा त्यानें तें बलात्कारानें संपादन केलेलें असो, त्याच्या निष्पत्तीला जर नीति ही कारण-भूत नसेल, तर त्या राजाला सद्गतिही मिळत नाही; व अत्युत्कृष्ट अशा राज्यसुखाचीही प्राप्ति होत नाही, असें शास्त्रावरून दिसतें. प्रमाद-

शून्य असणारा राजा संधिविग्रहादिक कार्यांचा पूर्णपणें विचार करून नंतरच द्रव्यसंपन्न, उत्कृष्ट बुद्धिमान, सुशील, शौर्यादिसंपन्न आणि संग्रामामध्ये पराक्रम दृष्टिगोचर झालेले जे शत्रु त्यांच्याशीं मिडून त्यांचा वध करितो. कार्य करण्याचे जे नानाप्रकारचे मार्ग आहेत, त्यांज-वरून कार्यसिद्धीचे उपाय कोणते, हे शोधून काढावें. उपाय कोणता हें समजल्यावांचून कोणत्याही बाजूस बुद्धीचा कल होऊ देऊ नये. निर्दोष पुरुषाच्या ठिकाणीं दोष आहेत असें समजणाऱ्या मनुष्याला अत्यंत संपत्ति, विपुल कीर्ति अथवा अतिशय द्रव्य ह्यांची प्राप्ति होत नाही. मित्रांवर बुद्धिपूर्वक प्रेम जडल्यानंतर त्यांची एकाच कार्याकडे योजना केली असतां, त्यांपैकीं जो आपल्यावर मोठा कार्यभार धारण करूं शकेल तोच अत्यंत प्रेमळ आहे असें म्हणून सुज्ञ राजानें त्याची प्रशंसा करावी. युधिष्ठिरा, मीं सांगितलेल्या ह्या सर्व राजधर्मांचें आचरण करून तूं प्रजेचें पालन करण्याकडे लक्ष्य ठेव. असें केले असतां तुला अनायासेंच पुण्यरूपी फलाची प्राप्ति होईल. कारण, कोणत्याही लोकाची प्राप्ति राज-धर्मानें होऊ शकते.

अध्याय एकशें एकविसावा.

—:—

दंडाच्या स्वरूपादिकांचें वर्णन.

युधिष्ठिर विचारतो:—पितामहांनीं मला हा सनातन राजधर्म कथन केला. हे प्रभो, दंड हा महान् असून त्याच्या ठिकाणीं सर्व सता असत. इतकेंच नव्हे, तर दंडावरच सर्व कांहीं अवलंबून असतें. देव, दैत्य आणि मनुष्ये यांसहवर्तमान सर्व चराचर विश्व दंडाच्या ठिकाणीं आसक्त झालें आहे असें कळून आल्या-मुळे देव, ऋषि, महात्मे पितर, यक्ष, राक्षस,

पिशाच, साध्य आणि विशेषेकरून इहलोकां-
तील सर्व प्राणी व तिर्यग्योनीमध्ये असणारे
प्राणी ह्या सर्वांना विश्वव्यापक व महातेजस्वी
असा हा दंडच श्रेयस्कर आहे, असे आपण
मला सांगितलें होतें. ह्यास्तव, हे भरतकुलश्रेष्ठा,
आतां मला हें तत्त्व जाणण्याची इच्छा आहे
कीं, तो दंड म्हणजे काय ? तो कशा प्रकारचा
असतो ? त्याचें स्वरूप काय ? त्याचा आधार
कोणता ? त्याचा आत्मा कोणता ? त्याची स्थिति
कोणत्या प्रकारची असते ? त्याचा आकार
कोणत्या प्रकारचा असतो ? आणि, हे प्रभो,
तो कसा वास्तव्य करितो ? तो प्रजेवर अवधान-
पूर्वक अंतःकरण ठेवून कसा जागरूक रहातो ?
पूर्वी होऊन गेलेल्या व पुढें होणाऱ्या ह्या जग-
ताचें पालन करण्याविषयीं कोण जागरूक
असतो ? ज्याला दंड अशी संज्ञा आहे त्यापैकी
पूर्वी कोणाचें ज्ञान होतें ? व मागून कोणाचें
होतें ? दंड हा कोणावर अवलंबून असतो, व
त्याचें फल काय, हें मला कथन करा.

भीष्म सांगतातः—हे कुरुकुलोत्पन्ना, दंड
हा कोण, आणि तोच व्यवहार कसा, तें ऐक.
सर्व कांहीं गोष्टी ज्याच्या अधीन आहेत असा
एक दंडच होय. हे महाराजा, धर्माचें उत्कृष्ट
प्रकारें प्रकाशन करणें यालाच व्यवहार म्हणतात.
व्यवहाराला व्यवहार असें म्हणण्याचें कारण
असें आहे कीं, अवधानयुक्त अंतःकरण अस-
लेल्या राजाचा नाश न होण्याचा तो उपाय
आहे. हे राजा, पूर्वीं मनुनेंही हें प्रथमच
सांगितलेलें आहे ज्याचें प्रिय आणि अप्रिय
मनुष्यावर सारखेंच लक्ष्य असतें, व दंडाचा
योग्य प्रकारें प्रयोग करून जो उत्कृष्ट प्रकारें
प्रजेचें संरक्षण करितो, तो केवळ धर्मच होय,
असें पूर्वींच मनुनें सांगून ठेविलें आहे. हे नरेंद्रा,
मीं जें तुला ब्रह्मदेवाचें सविस्तर असें वचन
सांगितलें, तें त्यानें प्राक् (पूर्वीं) उच्चारिलें

होतें; म्हणूनच त्याला प्राग्वचन असें म्हणतात;
आणि त्यामध्ये व्यवहार सांगितला असल्या-
मुळे त्यालाच व्यवहार असेंही ह्या लोकामध्ये
म्हणतात; तात्पर्य—दंड, व्यवहार, धर्म आणि
प्राग्वचन हे सर्व पर्याय आहेत. दंड उत्कृष्ट
प्रकारें सदैव उपयोगांत आणला म्हणजे
धर्म, अर्थ आणि काम ह्या त्रिवर्गाची प्रवृत्ति होते.
कारण दंड हें एक उत्कृष्ट प्रकारचें देवतेचें
स्वरूपच आहे. त्याचें स्वरूप प्रकट झालेल्या
अग्नीप्रमाणें आहे. दंडाचें अर्थात् त्याच्या अधि-
ष्ठात्री देवतेचें स्वरूप असें आहे. त्याची शरीर-
कांति नीलकमलपत्राप्रमाणें श्यामवर्ण आहे.
त्याला चार दंष्ट्रा, चार बाहु, आठ पाय आणि
अनेक नेत्र असून, त्याचे कर्ण शंकूच्या आका-
राचें व केश उभारलेले आहेत. तो जटा धारण
करणारा, दोन जिन्हा असलेला, आरक्तमुख
आणि कृष्णाजिन परिधान करणारा आहे.
योग्य प्रकारें प्रयोग करतां येण्यास अशक्य
असलेला हा दंड अशा प्रकारचें उग्र स्वरूप
धारण करित असतो. खड्ग, धनुष्य, गदा,
शक्ति, त्रिशूल, मुद्गल, शर, मुसल, परशु,
चक्र, पाश, दंड, ऋटि, तोमर हीं व आणखीही
दुसरीं जीं कांहीं ह्या लोकामध्ये सर्व प्रकारचीं
आयुधें आहेत, त्या सर्व रूपांनीं ह्या लोका-
मध्ये सर्वात्मा दंडच मूर्तिमान् संचार करितो.
भिन्न करणें, छिन्न करणें, पीडा देणें, कापणें,
ओरबडणें, फाडणें, प्रहार करणें आणि शत्रूवर
चाल करून जाणें हीं सर्व संचार करणाऱ्या
दंडाचीं स्वरूपें होत. युधिष्ठिरा, असि, विशसन,
धर्म, तीक्ष्णवर्मा, दुराधर, श्रीगर्भ, विजय,
शास्ता, व्यवहार, सनातन, शास्त्र, ब्राह्मणमंत्र,
शास्ता, प्राग्वदांवर, धर्मपाल, अक्षर, देव,
सन्ध्या, नित्यग, अग्रज, असंग, रुद्रतनय,
मनु, ज्येष्ठ आणि शिवंकर हीं दंडाचीं नांवें
सांगितलेलीं आहेत. दंड हाच भगवान् विश्व-

व्यापक, सर्व लोकांस आधारभूत आणि सामर्थ्य-संपन्न असून तो सार्वकाल विगाल स्वरूप धारण करणारा असल्यामुळे त्याला महापुरुष असे म्हणतात. तसेच त्याची पत्नी दंडनीति हिचीही ब्रह्मकन्या, लक्ष्मी, वृत्ति, सरस्वती, दंडनीति आणि जगद्धात्री अशीं नावे आहेत. दंडाचीं स्वरूपे अनेक आहेत. अर्थ, अनर्थ, सुख, दुःख, धर्म, अधर्म, बल, अबल, दुर्देव, सुदेव, पुण्य, पाप, गुण, अगुण, काम, अकाम, ऋतु, मास, रात्र, दिवस, क्षण, प्रमाद, अप्रमाद, हर्ष, क्रोध, शम, दम, दैव, उद्योग, मोक्ष, अमोक्ष, भीति, निर्भयता, हिंसा, अहिंसा, तप, यज्ञ, संयमन, विप, अविप, कार्यांचा आदि अंत, मध्य आणि विस्तार, मद, आनंद, दर्प, दंभ, धैर्य, नीति, अनीति, शक्ति, अशक्ति, मान, स्तब्धता, व्यय, अच्यय, विनय, दान, काल, अकाल, असत्य, सत्य, ज्ञानसंपन्नता, श्रद्धा, अश्रद्धा, पौरुषशून्यता, व्यवसाय, लाभ, हानि, जय, पराजय, तीक्ष्णता, सौम्यपणा, मृत्यु, प्राप्ति, अग्राति, विरोध, अविरोध, कर्तव्य, अकर्तव्य, बल, अबल, मत्सर, निर्मत्सरता, धर्म, अधर्म, लोक-लज्जा, लोकलज्जाशून्यत्व, लज्जा, संपत्तीचे अथवा विपत्तीचे आश्रयस्थान, तेज, कार्ये, पांडित्य, वाक्शक्ति आणि तत्त्वज्ञान हीं सर्व दंडाचीं स्वरूपे असल्यामुळे, हे भरतकुलोत्पन्ना, ह्या लोकांमध्ये दंड हा अनेकस्वरूपयुक्त आहे. जर ह्या लोकांमध्ये दंड नसता, तर लोकांनीं परस्परांचा धुव्वा उडाविला असता, युधिष्ठिरा, दंडाच्या भीतीमुळेच लोक परस्परांचा वध करित नाहीत. हे राजा, दंडाच्या साहाय्याने प्रजेचे संरक्षण केले ह्मणजे ती राजाचा अभ्युदय करिते. ह्यास्तव, दंड हाच राजाचा मुख्य आधार आहे.

हे प्रजाधिपते, त्यावर अवलंबून असणारा धर्म ह्या लोकांमध्ये सत्वर व्यवस्था उत्पन्न

करित असून, तो ब्राह्मणांच्या ठिकाणीं वास्तव्य करित असतो. धर्मसंपन्न असणारे जे ब्राह्मण-श्रेष्ठ, त्यांच्यामध्ये देवतांचे वास्तव्य असते. यज्ञाची उत्पत्ति देवांकरितां आहे व म्हणूनच तो देवतांना संतुष्ट करितो. देवता सदैव संतुष्ट होऊं लागल्या ह्मणजे त्या इंद्राला जाऊन कळवितात व इंद्र त्या लोकांवर अनुग्रह करण्यासाठीं वृष्टि करून अन्न देतो. सर्व प्राण्यांचे प्राण अनावरच अवलंबून आहेत. अन्नाच्याच योगानें लोकांना स्थैर्यप्राप्ति होते व दंड हा त्यांच्या ठिकाणीं जागरूक असतो. ज्याच्या प्रयोजनाचें स्वरूप अशा प्रकारचें आहे. तो सदैव उक्त प्रकारें अवधानसंपन्न असणारा अविनाशी दंड क्षत्रियस्वरूप धारण करून सर्व प्रजांचें संरक्षण करित जागरूक राहिलेला आहे. ह्या क्षत्रियस्वरूप धारण करणाऱ्या दंडाला ईश्वर, पुरुष प्राण, सत्व, चित्त, प्रजापति, भूतात्मा आणि जीव अशीं आठ नावे आहेत. धर्म, व्यवहार, दंड, ईश्वर आणि जीव अशीं पांच ज्याचीं स्वरूपे आहेत, अर्थात् जो ह्या पांचांसही कारणभूत आहे व बलयुक्त आहे अशा क्षत्रियास, स्वतः धारण केलेलें ईश्वरत्व आणि दंड हीं परमेश्वरानें अर्पण केलीं सत्कुल, विपुल द्रव्य, अमात्य आणि बुद्धि हें क्षत्रियांचें नैसर्गिक बल असून, हे युधिष्ठिरा, ह्याशिवाय दुसऱ्या आठ वस्तूंच्या योगानें नवीन संपादन करावयाचेंही दुसरें एक बल आहे. त्या आठ वस्तु म्हणजे गज, अश्व, रथ, पदाति, नौका, वेठ करणारे पुरुष, प्रजा आणि मेंढ्या वगैरे पशु ह्या होत. कारण, हीं आठ बलाचीं अंगे आहेत असें सांगितलें आहे. अथवा राज्याचें अंगच असें जें तयार असणारें सैन्य, त्याचे रथ, गजांवर आणि अश्वांवर आरूढ होऊन जाणारे योद्धे, पदाति (पायदळ), मंत्री, वैद्य, भिक्षुक, न्यायाधीश,

मुहूर्तेवेत्ते, दैव जाणणारे, कोश, मित्र, धान्य, सर्व प्रकारचीं साधनें, सात सचिव आणि पूर्वोक्त आठ ओं हे सर्व शरीर होय. सैन्य हेंच राज्याचें अंग असून दंड हाच उत्कर्षाचें साधन आहे. ईश्वरानें क्षत्रियाच्या कार्यसिद्धीसाठीं सर्वत्र समान असणारा दंड त्याला प्रयत्नपूर्वक अर्पण केला.

हे सर्व सनातन विश्व दंडाच्याच अधीन आहे. ब्रह्मदेवानें लोकसंरक्षण व स्वधर्मस्थापना ह्यांसाठीं दाखवून दिलेला धर्म जसा मान्य आहे, तसें राजांना दुसरें कोणतेंही अत्यंत मान्य नाही. तसेंच, लोकसंरक्षणासाठींच व्यवहार अर्थात् विवाद हा एक दुसरा पदार्थ उत्पन्न झाला आहे. ह्याला वादिप्रतिवादी हे उभयतां कारणभूत असून, त्या उभयतांपैकीं कोणा तरी एकाला दुसऱ्याचें सांगणें मान्य करावें लागणें हेंच त्याचें लक्षण आहे. हा व्यवहार वादि-प्रतिवादीपैकीं एकाला हितावह असतो. हा व्यवहार अर्थात् दंड वेदामध्ये सांगितलेल्या परस्त्रीसंसर्गादि दोषांच्या निवृत्तीस कारणभूत आहे. त्या दोषाची निवृत्ति होण्यासाठीं धर्मनिष्ठांच्या संभंत गेल्यास वेदाक्त प्रायश्चित्त अर्थात् शरीरदंड सांगितले असल्यामुळे, वेदच ह्या दंडास हेतुभूत आहे. कुलक्रमागत आचार हेही ह्या दंडास कारणीभूत होतात. कारण, कुलाचार मोडल्यास तज्जातीयांकडून वादिष्काररूपी दंड होत असतो. शिवाय, तसें उल्लंघन केल्यास शास्त्रोक्त असा दुसराही प्रायश्चित्तादिरूपी दंड असतोच. वादिप्रतिवादी ज्यास कारणभूत आहेत, असा जो दंड सांगितलेला आहे, तो राजाच्या अधीन असतो. हा दंड आणि त्याचें कारण ह्यांचें ज्ञान आम्हां क्षत्रियांनीं संपादन केलें पाहिजे. व्यवहार (विवाद) हा दंडाचा आत्माच आहे. त्याचें ज्ञान जरी अनुभवावरून एखाद्याला होत असलें, तरी

तेवढ्यावरून तो केवळ लोकानुभवजन्य आहे, त्याला वेदांत कांहीं मूळ नाही, असें मुळीच नाही. कारण, तो स्मृतीमध्ये सांगितलेला आहे; आणि ज्या अर्थी स्मृतीमध्ये त्याचा उल्लेख आहे, त्या अर्थी त्याच्या स्वरूपाचें वर्णन वेदामध्ये झालें असलेंच पाहिजे; व ज्याचें स्वरूपवर्णन वेदामध्ये आहे तो धर्म गुणकारक असतो. आणि म्हणूनच हा वेदप्रतिपादित व्यवहाररूपी धर्मही तशाच प्रकारचा आहे. ज्यास धर्म हा कारणभूत आहे तो प्रायश्चित्तादिरूपी दंड आत्मा कृतार्थ झालेल्या मुर्गीनी धर्माच्या अनुरोधानें सांगितलेला आहे.

असो; युधिष्ठिरा, ब्रह्मदेवानें सांगितलेला जो हा सत्यस्वरूपी व्यवहार, तो तीनही लोकांस आधारभूत असून ऐश्वर्याची अभिवृद्धि करणारा आहे. दंड हा व्यवहारजन्य असल्यामुळे तो सनातन असा व्यवहारच होय; आणि जो व्यवहार आपण जाणला आहे—ज्याचें आम्हांला ज्ञान आहे, असा तो व्यवहार वेदामध्ये प्रतिपादन केला असल्यामुळे वेदच होय हें खास. तसेंच, जो वेद तोच धर्म आणि जो धर्म तोच सन्मार्ग होय. पूर्वी प्रजाधिपति पितामह ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला. हा देव, दैत्य, राक्षस, मनुष्य, सर्प इत्यादिकांनीं युक्त असणाऱ्या मृत्युलोकप्रभृति सर्वही लोकांचा कर्ता होय. त्याच्याचपामून, वादिप्रतिवादी हे ज्याला कारणीभूत आहेत तो हा व्यवहाररूपीही दुसरा पदार्थ निर्माण झाला. म्हणूनच, नंतर त्यानें या व्यवहाराविषयीं अर्थात् दंडाविषयीं एक वचन सांगितलें आहे. तें असे: “माता, पिता, बंधु, पत्नी आणि पुरोहित ह्यांपैकींही जरी कोणी असला, तरीही त्यानें स्वधर्माप्रमाणें आचरण न ठेवल्यास राजानें त्याला अवश्य दंड केला पाहिजे !”

अध्याय एकशें बाविसावा.

—:०:—

दंडोत्पत्ति.

भीष्म सांगतातः—ह्याविषयीं हा एक पुरा-
तन इतिहास सांगत असतात. अंगदेशामध्ये
वसुहूम नांवाचा एक प्रख्यात आणि तेजस्वी
राजा होऊन गेला. सदैव धर्मज्ञान संपादन
करणारा तो महातपस्वी राजा आपल्या पत्नी-
सह पितर, देव आणि ऋषि ह्यांनाही मान्य
असणाऱ्या मुंजपृष्ठ नामक प्रदेशामध्ये गेला.
हा प्रदेश मेरु नामक सुवर्णपर्वताच्या समीप
असणाऱ्या हिमवान् पर्वताच्या शिखरावर असून,
तेथें मुंजावट नामक वटवृक्षावरील पारंच्या
काढण्याची परशुरामानें आज्ञा केली; तेव्हां-
पासून, हे राजेंद्रा, प्रशंसनीय आचरण अस-
णारे ऋषि रुद्राचें वास्तव्य असणाऱ्या त्या
प्रदेशाला मुंजपृष्ठ असे म्हणूं लागले. असो; वेद-
स्वरूपी अनेक गुणांनी युक्त असणारा तो राजा
तेथें वास्तव्य करूं लागल्यानंतर ब्राह्मणांना
मान्य होऊन देवर्षितुल्य बनून गेला.

पुढें कोणे एके कालीं, शत्रूंचा नाश कर-
णारा व अंतःकरण उदार असलेला इंद्राचा
मित्र व बहुमान करणारा राजा मांधाता
त्याजकडे आला; व अत्यंत मोठें तप अस-
लेल्या वसुहूम राजाच्या समीप जाऊन त्याला
अवलोकन केल्यानंतर नम्रपणें त्याजपुढें
जाऊन उभा राहिला. तेव्हां वसुहूम
राजानेंही त्याला पाय, अर्घ्य अर्पण करून,
त्याचें सप्तांग राज्य सुखरूप असल्याबद्दल व
त्याची हानि होत नसल्याबद्दल विचारिलें; आणि
नंतर, पूर्वी सज्जनांनीं आचरण केलेल्या मर्णाच्या
अनुरोधानें बरोबर चालणाऱ्या मांधात्यास वसु-
हूमानें विचारिलें. कीं, 'हे राजा, मी तुझे
कोणतें कार्य करूं?' हें ऐकून, हे कुरुनंदना,

मांधात्याला अतिशय आनंद झाला; आणि
तो महाज्ञानी नृपश्रेष्ठ वसुहूम बसल्यानंतर तो
त्याशीं बोलूं लागला.

मांधाता म्हणालाः—राजन्, आपण बृह-
स्पतीच्या मताचें पूर्णपणें अध्ययन केलेलें आहे;
आणि, हे नरश्रेष्ठा, आपणाला शुक्रकृत नीति-
शास्त्राचीही चांगली माहिती आहे. ह्यास्तव,
दंड कसा उत्पन्न होतो, ह्याच्यापूर्वी काय असतें,
पुढें काय असतें, व सांप्रत हा दंड क्षत्रियां-
च्याच अधीन कां राहिलेला आहे, हें आपल्या-
पासून जाणावयाची माझी इच्छा आहे.
ह्यास्तव, हे महाज्ञानी, आपण मला तें कथन
करा. मी आपणाला गुरुदक्षिणा देईन.

वसुहूम म्हणालाः—हे राजा, प्रजेच्या
टिकाणीं विनय कायम रहावा म्हणून धर्माचा केवळ
प्राणच असा लोकांचें अनुरंजन करणारा व
सनातन असा हा दंड कसा निर्माण झाला तें
ऐक. सर्व लोकांचा पितामह जो भगवान्
ब्रह्मदेव, त्याला यज्ञ करण्याची इच्छा झाली.
पण स्वतःला योग्य असा ऋत्विज कोणीही
दिसून आला नाही असें आमच्या ऐकण्यांत
आहे. तेव्हां त्यानें आपल्या मस्तकामध्ये एक
गर्भ पुष्कळ वर्षेपर्यंत धारण केला. तेव्हां पुढें
एक हजार वर्षे पूर्ण झालीं असतां त्याला शिक
आली व त्याबरोबर तो गर्भ खालीं पडला. हे
शत्रुनाशकां, तोच गर्भ क्षुप नामक प्रजापति
झाला हे महाराजा, तो क्षुप त्या महात्म्या
ब्रह्मदेवाच्या यज्ञामध्ये ऋत्विक् होता. हे नृप-
श्रेष्ठा, ब्रह्मदेवाचा तो यज्ञ सुरू झाला असतां
त्या वेळीं त्याचें प्रत्यक्ष दिसणारें अर्थात् दीक्षा
ग्रहण केलेल्या यज्ञकर्त्याचें स्वरूप हेंच मुख्य
असल्यामुळें, लोकांचें नियमन करणें हा जो दंड
तो अंतर्धान पावला अर्थात् नाहीसा झाला;
आणि त्यामुळें प्रजेमध्ये संकर होऊन गेला.
कार्याकार्य, भक्ष्याभक्ष्य व पेयापेय ह्यांचा कांहींच

भेद उरला नाही. मग फलप्राप्तीची गोष्ट हवी कशाला! लोक परस्परांची हिंसा करू लागले; गन्यागम्यभेद राहिला नाही; आपलें आणि परकीयांचें द्रव्य हीं सारखींच झालीं; आणि ज्याप्रमाणें श्वान हे परस्परांचें मांस हरण करून घेतात, त्याप्रमाणें लोक परस्परांचें द्रव्य हरण करून वेऊं लागले; व बलवान् निर्बलांचा वध करू लागले. सारांश, हें जग मर्यादाशून्य होऊन गेलें. नंतर वरप्रद, देदीप्यमान् व देवाधिदेव सनातन भगवान् श्रीविष्णु यांचें पूजन करून ब्रह्मदेव म्हणाला, "हे केशवा, ह्या वेळीं आपण मजवर कृपा करणें योग्य आहे. यास्तव, ह्या जगतांत संकर होणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था आपण करा. "

हें ऐकून, शूलरूपी उत्कृष्ट आयुध धारण करणाऱ्या देवश्रेष्ठ श्रीविष्णूनें पुष्कळ वेळ चिंतन करून नंतर स्वतःच दंडसंज्ञक आपला अंश निर्माण केला. धर्माच्या अनुरोधानें वागणाऱ्या त्या दंडापासून नीति हें नांव असलेल्या त्रैलोक्यविख्यात देवी सरस्वतीला दंडनीति नामक एक कन्या झाली. पुढें उत्कृष्ट प्रकारचें शूलरूपी आयुध धारण करणाऱ्या भगवान् विष्णूनें पुनरपि पुष्कळ काल ध्यान करून प्रत्येक वर्गाचा एकेक अधिपति केला. त्यानें सहस्रनेत्रसंपन्न इंद्र हा देवांचा अधिपति केला; सूर्यपुत्र यमाला पितरांचें आधिपत्य दिलें; धर्म आणि राक्षस यांचें स्वामित्व कुबेराकडे ठेविलें; मेरु हा पर्वतांचा प्रभु केला; समुद्र हा नद्यांचा प्रति केला; जल आणि सुरा यांचें प्रभुत्व वरुणाकडे दिलें; मृत्यूच्या हातीं प्राणांची सत्ता दिली; तेजाचें स्वामित्व अग्नीकडे दिलें; देवाधिदेव विशालनयन सनातन महात्मा श्रीशंकर हा रुद्राचा संरक्षक केला; ब्राह्मणांचें आधिपत्य दक्षिणाकडे, वसुंधे अग्नीकडे, तेजाचें सूर्याकडे, नक्षत्रांचें चंद्राकडे आणि बऱ्हीचें आधिपत्य रवीकडे दिलें; सर्व-

श्रेष्ठ द्वादशाबाहुसंपन्न कुमार कार्तिकेय हा सर्वप्राण्यांचा राजा केला; संहार आणि उत्कर्ष हें ज्याचें केवळ स्वरूपच आहे अशा कालाला सर्वांचाही अधिपति केला; शस्त्र, शत्रु, यम आणि कर्म हे अथवा रोग, अपश्यभक्षणाविषयीचें प्रेम, यम आणि कर्म हे चार ज्याचे भेद आहेत त्या मृत्यूचेंही आधिपत्य कालाकडेच दिलें. ऐश्वर्यसंपन्न, सर्वांचीही देवता, राजांचाही अधिराज व लोकांचाही अधिपति असा शूलरूपी आयुध धारण करणारा जो महादेव, तो सर्व रुद्रांचा अधिपति होय असें वेदामध्ये सांगितलेलें आहे. ब्रह्मदेवापासून उत्पन्न झालेला जो क्षुप नामक पुत्र, त्याला सर्व प्रजांचा अधिपति करून एकंदर धर्मवेच्यामध्ये श्रेष्ठ केला.

*पुढें तो ब्रह्मदेवाचा यज्ञ यथाविधि समाप्त झाल्यानंतर, महादेवानें धर्माचें संरक्षण करणारा दंड विष्णूला आदरपूर्वक अर्पण केला; विष्णूनें अंगिरा मुनीला दिला; मुनिश्रेष्ठ अंगिरा ह्यानें इंद्र व मरीचि ह्यांना अर्पण केला; मरीचिनें भृगूला दिला; धर्मसंरक्षणाविषयीं एकाग्रचित्त असलेला तो दंड भृगूनें ऋषींना दिला; ऋषींनीं लोकपालांना अर्पण केला; लोकपालांनीं क्षुपाला दिला; क्षुपानें सूर्यपुत्र मनुला अर्पण केला; आणि त्या श्राद्धदेवसंज्ञक मनुनें सूक्ष्म असा धर्म व अर्थ यांच्या संरक्षणासाठीं तो आपल्या पुत्रांना अर्पण केला. न्याय-अन्याय हांचा विचार करून धर्माच्याच अनुरोधानें दंड केला पाहिजे. तो वाटेल त्या रीतीनें करावयाचा नाही. दुष्टांचा निग्रह करणें हाच दंडाचा मुख्य उद्देश आहे. द्रव्यप्राप्ति हें कांहीं त्याचें खरें स्वरूप नव्हे. ना मांथाच्या, लहानशा अपराधामुळें शरीर व्यंग करणें, वध करणें, शरीरास नानाप्रकारच्या पीडा देणें, धडेलोट करणें, अथवा हृदयपार करणें इत्यादि दंड करू नयेत. असा; सूर्यपुत्र मनुनें लोकसं-

रक्षणाच्याच उद्देशाने तो दंड आपल्या पुत्रांना अर्पण केला. ह्याप्रमाणे क्रमाक्रमाने प्राप्त झालेला हा दंड प्रजेचे पालन करण्याविषयी जागरूक आहे. भगवान् इंद्र हा प्रजापालनाविषयी जागरूक आहे; इंद्राहून प्रकाशसंपन्न अग्नि हा जागरूक असून, अग्नीहून वरुण, वरुणाहून

प्रजापति, प्रजापतीहून—विनय हाच ज्याचा जणू आत्मा आहे असा धर्म, धर्माहून काल-त्रयीही नाश न पावणारा ब्रह्मदेवाचा पुत्र व्यवसाय, आणि व्यवसायाहूनही तेज हे प्रजेचे पालन करण्याविषयी जागरूक आहे. त्या तेजाहून ओषधि, ओषधीहून पर्वत, पर्वताहून रस, रसाहून देवि निर्ऋति, निर्ऋतीहूनही नक्षत्रे, नक्षत्राहूनही अविनाशी वेद, वेदाहूनही प्रभु हयग्रीव व हयग्रीवाहूनही अविनाशी प्रभु ब्रह्मदेव प्रजापालनाविषयी जागरूक आहे. ब्रह्मदेवाहूनही देवाधिदेव भगवान् शिव, शिवाहून विश्वेदेव, विश्वेदेवाहून ऋषि, ऋषीहून भगवान् सोम, सोमाहून सनातन देव व देवाहूनही ह्या लोकांमध्ये ब्राह्मण प्रजापालनाविषयी जागरूक आहेत, हे तू लक्षांत ठेव; आणि ब्राह्मणाहूनही क्षत्रिय हे धर्माच्या अनुरोधाने लोकांचे संरक्षण करितात. हे सनातन असे स्थावरजंगमात्मक विश्व क्षत्रियांच्या योगाने अस्तित्व पावले आहे.

असो; राजन्, ह्या लोकाविषयी प्रजा ह्या जागरूक असून दंड हा त्यांजविषयी जागरूक आहे. दंडाचे तेज ब्रह्मदेवाच्या तोडीचे असून तो सर्वांचाही संहार करू शकतो. हे भारता, काल हा पूर्वकाली, मध्यस्थितीत आणि अंतीही जागरूक असतो. ह्याच्या हातीं सर्व लोकांची सत्ता आहे. म्हणूनच हा प्रजाधिपति असून देवांमध्येही श्रेष्ठ आहे. हा काल म्हणजे सर्वस्वरूपी, देवाधिदेव, कल्याणकारक, जटाधारी, कल्याणस्वरूपी, अविनाशी, उग्र, पार्वतीपति

भगवान् श्रीशिवच होय. हा प्रभु सदैव लोकसंरक्षणाविषयी जागरूक असतो. असो; ह्याप्रमाणे आरंभी, मध्यस्थितीत व शेवटीं दंड कोणत्या स्थितीत असतो हे मी तुला सांगितले. धर्मवेच्या राजाने ह्याच्या साहाय्याने न्यायपूर्वक वागावे.

भीष्म सांगतातः—जो मनप्य वसुहृतांचे हे मत श्रवण करील, आणि त्याप्रमाणे वर्तन ठेवील. त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील. याप्रमाणे, हे भरतकुलोत्पन्ना नरश्रेष्ठ, धर्माने ज्यात असलेल्या सर्व लोकांचे नियमन करणारा जो दंड, तो कोण हे मी तुला सांगितले आहे.

अध्याय एकशे तेविसावा.

—:०:—

त्रिवर्गविचार.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे तात, धर्म, अर्थ आणि काम ह्यांविषयीचा तिद्धांत श्रवण करण्याची माझी इच्छा आहे. आणि तसेच, ह्या सर्व लोकांचा वर्तनक्रम कोणावर पूर्णपणे अवलंबून असतो, हेही श्रवण करण्याची माझी इच्छा आहे. तरी धर्म, अर्थ आणि काम यांचे आचरण कोणत्या उद्देशाने करावयाचे, त्यांचे उत्पत्तिस्थान कोणते, ते परस्परांशी संबद्ध कसे होतात, आणि अलगअलगही कसे रहातात, हे मला कथन करा.

भीष्म सांगतातः—ज्या वेळीं शुद्ध अंतःकरणाचे लोक निपजतात, आणि धर्मकार्य करण्याविषयीचा त्यांचा निश्चय होतो, तेव्हां अनुकूल काल, धर्मादिकांच्या उत्पत्तीस योग्य असे स्थान, आणि कर्तव्याविषयीची इच्छा ही असली म्हणजे ते तीनही पुरुषार्थ परस्परांशी संबद्ध होतात. धर्म हा अर्थाचे मूल असून काम हा अर्थाचे फल आहे. त्या तीनही पुरु-

षार्थांचें उत्पत्तिस्थान संकल्प हेंच आहे. संकल्प विरुद्ध दुसरीही मते आहेत. कारण, कित्येक हा विषयाविषयींचा असतो. चक्षुरादिक इंद्रि- लोक, आपोआपच द्रव्य मिळतें, कित्येक, तें यांचे जे रूपादिक विषय, ते सर्व पूर्णपणें उप- स्वभावतःच मिळतें, आणि कित्येक, दैवानेंच भोगासाठींच आहेत. सारांश, संकल्प हाच तें प्राप्त होतें असें मानतात; धर्माचा त्याच्या धर्म, अर्थ आणि काम ह्या त्रिवर्गांचें मूल असून, प्राप्तीशीं कांहीं संबंध आहे असें मानीत नाहीत. संकल्पनिवृत्ति हाच मोक्ष होय. अर्थात् मोक्ष म्हणूनच, द्रव्यार्जनाच्याच उद्देशानें धर्माचरण हा ह्या त्रिवर्गांहून अगदींच भिन्न आहे. त्रिव- करूं नये. धर्माच्या उद्देशानें द्रव्यही संपादन र्गांचें आचरण देखील पारमार्थिक दृष्टीनें च केले करूं नये. कारण, द्रव्यसंपादन केले म्हणजे पाहिजे; अन्यथा तें दोषावह होतें. शरीरसंर- त्याचा उपयोग धर्माकडेच होतो असें नसून, क्षणासाठीं अवलंबन केलेला धर्म, काम्य कर्मा- एखाद्या वेळीं धर्मविरुद्ध कार्याकडेही त्याचा साठीं मिळविलेला अर्थ, व केवळ इंद्रियसुखा- उपयोग होतो. व म्हणूनच अर्थ हा धर्मास साठीं अवलंबन केलेला काम हे सर्व रजोगुण- कारणीभूत आहे असें मानतां येत प्रधान असल्यामुळे त्याज्य होत. अर्थात् जे नाही. ज्याची बुद्धि अज्ञानामुळें निकृष्टत्व सत्त्वगुणप्रधान असतील, त्यांनीं धर्मादि पुरुषा- पावली आहे असा मूर्ख मनुष्य धर्मापासून र्थांचें अवलंबन करावें. ज्यांचा उपयोग आत्म- अर्थ आणि अर्थापासून धर्म प्राप्त होतो अशी ज्ञानाकडे होईल अशा प्रकारेंच ह्या धर्मप्रभृति खात्री बाळगितो; व म्हणूनच त्याला पूर्वी कामापर्यंतच्या रीतही पुरुषार्थांचा अवलंब सांगितलेलें धर्म आणि अर्थ ह्यांचें फल मिळत करावा. अंतःकरणें देखील त्यांचा त्याग नाही. धर्मादिकांच्या ठायींही दोष आहेत करूं नये. पण विवेकाचें अवलंबन करून असें सांगितले, ते दोष असे.—दुसऱ्याचें वाईट त्यांच्यावरील आसक्ति आणि फल ह्यांचा मात्र चिंतन करणें अथवा फलाचा अभिलाष करणें त्याग करावा. हेंच त्यांचपासून मुक्त होणें होय. हा धर्माच्या ठिकाणीं असणारा दोष होय; मोक्षांतच, सत्त्वप्रधान आणि आसक्तिपूर्वक व सत्प्राप्तीं दान न करितां गुप्त ठेवणें हा अर्थाचा फलेच्छेनें आश्रय न केलें असे जे तीन दोष होय; आणि आनंदाचें आधिक्य हा कामा- पुरुषार्थ, त्यांची परिसमाप्ति आहे. म्हणूनच च्या ठिकाणीं असणारा दोष होय. कारण, त्यांचें आचरण केल्यास मनुष्याला मोक्षप्राप्ति त्याच्या योगानें मनुष्य कामामध्ये अत्यंत आ- होण्याचा संभव आहे. फलत्यागपूर्वक कोण- सक्त होतो व त्याला धर्मादिकांचें विस्मरण तेंही कर्म करण्याचें कारण असें आहे कीं, पडतें. हा प्रत्येक पुरुषार्थ, त्यांतील दोषांचा फलप्राप्तीच्या इच्छेनें कोणतेंही कर्म केले असतां अत्यंत त्याग केला म्हणजे अतिशय सुख- त्यापासून एखादे वेळीं फलप्राप्ति होते आणि कारक होतो. ह्या पुरुषार्थांविषयीं कामंदक एखादे वेळीं होतही नाही. सारांश, ती (कामंद) मुनि आणि आंगरिष्ठ राजा ह्या खात्रीनें होईल असें नाही, म्हणूनच काम्य उभयतांचा एक पुरातन संवाद इतिहास म्हणून कर्म निष्फल होय. धर्म देखील अर्थप्राप्तीच्या सांगत असतात. कोणे एके समर्थी कामंदक उद्देशानें करूं नये. कारण, सेवा, कृषि इत्यादि मुनि वसले असतां आंगरिष्ठ राजा स्वतःस अर्थार्जनाचीं दुसरीही साधनें आहेत. शिवाय योग्य अशा आचाराचें अवलंबन करून त्यांना धर्माच्या योगानें अर्थप्राप्ति होते, ह्या मताच्या प्रणाम करून विचारूं लागला. तो म्हणाला, 'हे

मुने, काम आणि मोह ह्यांच्या तावडीत सांपडून जो राजा पातक करितो, त्याला पश्चात्ताप झाला असता त्याच्या पातकाचा नाश होण्याचा उपाय काय? तसेच, जो मनुष्य ज्ञानाच्या अभावामुळे अधर्मासच धर्म समजून त्याचे आचरण करू लागेल व तो लोकप्रसिद्ध असेल, तर राजाने त्याला त्या कर्मापासून कसे परावृत्त करावे ?

कामदक म्हणाले:—जो राजा धर्म आणि अर्थ यांचा त्याग करून केवळ कामाच्याच पाठीमागे लागतो, त्याची बुद्धि धर्म आणि अर्थ यांच्या त्यागामुळे नाश पावते. बुद्धिनाश हेच मोहाचे स्वरूप असून, तोच धर्म आणि अर्थ यांच्या नाशास कारणीभूत आहे. त्याच्याच योगाने नास्तिकता आणि दुराचार यांची उत्पत्ति होते. राजाने जर दुराचारी आणि दुष्ट अशा लोकांचे नियमन केले नाही, तर गृहामध्ये असणाऱ्या सर्पांच्या योगाने लोक जस उद्दिग्द होतात त्याप्रमाणेच त्याच्याही योगाने उद्दिग्द होतात; प्रजा, ब्राह्मण आणि सत्पुरुष हे त्याच्या अनुरोधाने वागत नाहीत; असे झाले म्हणजे त्याचे अस्तित्वही संशयित होते आणि तो वध्य बनतो. लोकांच्या निंदेस आणि अन्यायास पात्र होऊन जगणें दुःखदायक आहे. इतकेंच नव्हे, तर निंदेस पात्र होऊन जगणें म्हणजे शुद्ध मरणच होय. असे झाले असता पापाच्या विनाशाचा उपाय धर्माच्या यांनी सांगितलेला आहे, तो असा:—वेदविद्येचे सेवन करावे; ब्राह्मणांचा सत्कार करावा; धर्माविषयी उदार अंतःकरण ठेवावे; मांड्या कुलाशी विवाहसंबंध करावा; क्षमाशील आणि विचारसंपन्न ब्राह्मणांची शुश्रूषा करावी; जप करावा; उदकामध्ये जाऊन सदैव स्नान करावे; पापी लोकांना दूर करून धर्मसंपन्न लोकांमध्ये प्रवेश करून सुखाने रहावे; मधुर भाषण करून तेव्हां दुर्योधनाने पित्याजवळ बसून त्याला

आणि चांगलीं कर्मे करून त्यांना प्रसन्न करून घ्यावे; त्यांना मी आपलाच आहे असे सदैव म्हणावे; आणि दुसऱ्याचे गुणवाद गावे. अशा प्रकारचे आचरण केल्याने मनुष्य निष्पाप होऊन लवकरच लोकांस अत्यंत मान्य होतो; व तो दुस्तर अशाही पातकांचा निःसंशय नाश करू शकतो. गुरूंनीं कथन केलेला धर्मही पातकाच्या नाशास कारणीभूत आहे. म्हणूनच, गुरु जो श्रेष्ठ असा धर्म कथन करितील तो त्यांनीं सांगितल्याप्रमाणे आचरण कर. गुरुप्रसादाच्या योगाने तुला उत्कृष्ट प्रकारच्या कल्याणाची प्राप्ति होईल.

अध्याय एकशें चोविसावा.

—:—

शीलाचे महत्त्व व त्याच्या प्राप्तीचा उपाय.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे नरश्रेष्ठा, ह्या भूतलावरील हे सर्व लोक धर्माच्या पूर्वी शीलवान् असले पाहिजेत. हेच आधीं धर्माचे कारण आहे असे वर्णन करित असतात. ह्यामुळे मला मोठा संशय उत्पन्न झाला आहे. यास्तव, हे धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ, आम्हांला जर कळणें शक्य असेल, तर ह्या शीलाची प्राप्ति कशी होते तें सर्व ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. यास्तव, हे भरतकुलोत्पन्ना वक्तृश्रेष्ठा, त्या शीलाची प्राप्ति कशी होते आणि त्याचे लक्षण काय, हे कथन करा. मीस सांगतात:—हे समानदायका, पूर्वी, आपली संपत्ति तशा अनिर्वाच्य स्थितीत आहे असे पाहून ताप पावणाऱ्या दुर्योधनाने धृतराष्ट्राला सांगितले होते; आणि, हे महाराजा, तू आणि तुझे बंधु यांनीं केलेल्या त्या सभेमध्येही तो काहीं बोलला. तें सर्व, हे भरतकुलोत्पन्ना, तू श्रवण कर. तुझे तें अत्यंत उत्कृष्ट ऐश्वर्य आणि सभा हीं जेव्हां अवलोकन केलीं,

तें सर्व सांगितलें. तेव्हां दुर्योधनाचें तें भाषण ऐकून, ज्याच्या बरोबर कर्ण आहे अशा त्या दुर्योधनाला धृतराष्ट्र असें सांगू लागला.

धृतराष्ट्र ह्मणाला:—पुत्रा, तूं कशाकरितां ताप पावत आहेस, याचें खरें कारण ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. मग जर तें खरें असेल, तर मी तुझी समजूत घालीन. हे परपुरंजया दुर्योधना, तुला मोठें ऐश्वर्य प्राप्त झालें असून तुझे सर्व बंधु, मित्र आणि संबंधी हे तुझे किंकर होऊन राहिलेले आहेत. तूं अंगावर दुपट्टे घेत आहेस; मांसमिश्र अन्न भक्षण करीत आहेस; आणि तुला जातिवंत अश्व वाहनांतून वाहून नेत आहेत; असें असतां तुझी शरीरकांति पांढरी होऊन तूं कृश झाला आहेस याचें कारण काय ?

दुर्योधन ह्मणाला:—हे भरतकुलोत्पन्ना, युधिष्ठिराच्या मंदिरामध्ये विद्याध्ययन समाप्त झालेले दहा हजार ब्राह्मणसुवर्णपात्रांमध्ये भोजन करीत आहेत; त्याच्या त्या दिव्य सभेंत स्वर्गीय पुष्पें आणि फलें आहेत; तित्तिर पश्याप्रमाणें करड्या रंगाचे अश्व आणि नानाप्रकारचीं वस्त्रेही त्याजपाशीं आहेत; हें पाहिल्यामुळें अर्थात् माझे शत्रु जे पांडव त्यांचें कुबेरतुल्य हें मोठें उत्कृष्ट ऐश्वर्य अवलोकन केल्यामुळें मला ताप होत आहे.

धृतराष्ट्र ह्मणाला:—ना पुत्रा, जर युधिष्ठिराच्यासारखीच किंवा त्याहूनही अधिक संपत्ति पाहिजे अशी तुझी इच्छा असेल, तर तूं शीलसंपन्न हो. कारण, शीलाच्या योगानें त्रैलोक्यही निःसंशय हस्तगत करितां येतें. शीलसंपन्न पुरुषांना अप्राप्य असें कांहींही नसतें. मांधात्यानें एका रात्रीत, जनमेजयानें तीन दिवसांत आणि नाभागानें सात दिवसांत सर्व पृथ्वीचें राज्य मिळविलें. हे सर्वही राजे शीलसंपन्न आणि दयायुक्त होते; ह्मणूनच

त्यांच्या गुणांनीं जणू विकत घेतल्याप्रमाणें पृथ्वी आपण होऊनच त्यांच्याकडे आली.

दुर्योधन ह्मणाला:—हे भरतकुलोत्पन्ना, ज्या शीलाच्या योगानें त्यांना सर्व पृथ्वी सत्वर प्राप्त झाली, तें शील कोणत्या उपायानें प्राप्त होतें, हें ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.

धृतराष्ट्र म्हणाला:—हे भरतकुलोत्पन्ना, ह्या शीलासंबंधानें नारदानें पूर्वी सांगितलेला एक प्राचीन इतिहास सांगत असतात. तो असा—पूर्वी दैत्यकुलोत्पन्न प्रह्लादानें शीलाचा आश्रय करून महात्म्या देवेंद्राचें राज्य काढून घेतलें आणि त्रैलोक्य आपल्या अधीन ठेविलें. तेव्हां महाज्ञानी इंद्र बृहस्पतीकडे गेला व हात जोडून त्याला म्हणाला कीं, 'सर्वोत्कृष्ट असें काय आहे हें जाणण्याची मला इच्छा आहे.'

तें ऐकून, हे कुरूकुलश्रेष्ठा, बृहस्पतीनें त्या भगवान् देवेंद्राला मोक्षप्राप्तीस उपयुक्त अशी उत्कृष्ट माहिती सांगितली. आणि 'हीच काय ती सर्वोत्कृष्ट गोष्ट आहे' असें म्हडलें. त्यावर इंद्रानें पुनः प्रश्न केला कीं, 'याहूनही श्रेष्ठ असें काय आहे ?'

बृहस्पति म्हणाला:—ना सुरश्रेष्ठा इंद्रा, याहूनही अत्यंत उत्कृष्ट अशीही गोष्ट आहे. तुझे कन्याण होवो. तूं महात्म्या भार्गवाला (शुक्राला) येथें बोलावून आण.

पुढें इंद्रानें शुक्राला बोलावून आणण्यानंतर, महातपस्वी आणि अत्यंत तेजस्वी अशा बृहस्पतीनें आनंदानें शुक्राकडून त्याला उत्कृष्ट प्रकारच्या ज्ञानाची प्राप्ति करून दिली. त्या महात्म्या भार्गवानें ज्ञानोपदेश केल्यानंतर इंद्रानें "याहूनही कांहीं श्रेष्ठ आहे काय ?" असा शुक्राला पुनरपि प्रश्न केला. तेव्हां सर्वज्ञ अशा शुक्रानें सांगितलें कीं, महात्म्या प्रह्लादाला याविषयीचें विशेष ज्ञान आहे. हें ऐकून इंद्राला संतोष झाला. पुढें ब्राह्मणाचें स्वरूप

घेऊन बुद्धिमान् इंद्र प्रहादाकडे गेला व त्याला म्हणाला की, अत्यंत श्रेष्ठ असे काय आहे हे जाणण्याची मला इच्छा आहे. त्यावर त्यानें ब्राह्मणाला सांगितलें की, 'हे द्विजश्रेष्ठ, त्रैलोक्याचें राज्य करण्यांत आसक झाल्यामुळे मला वेळ नाही, यामुळे तुला मी ते सांगू शकत नाही.'

ब्राह्मण ह्मणाला:—राजा, आतां नसले तरी जेव्हां तुला वेळ मिळेल तेव्हां अत्यंत उत्कृष्ट आणि मीं आचरण करण्यास योग्य असें काय आहे, हे तुझ्या तोंडून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. हे ब्राह्मणाचें भाषण ऐकून प्रहाद संतुष्ट झाला व ठीक आहे असें सांगून योग्य वेळीं त्यानें ब्राह्मणाला तच्च-ज्ञानाचा उपदेश केला. ब्राह्मणानेही यथायोग्य व सर्वथा प्रेमपूर्वक गुरुसारखी त्याची अत्यंत उत्कृष्ट सेवा केली; व जें जाणावयाची त्याच्या अंतःकरणांत इच्छा होती त्याविषयी त्यानें प्रहादाला अनेक वेळ प्रश्न केले. तो ह्मणाला, 'हे धर्मज्ञा, अत्यंत उत्कृष्ट अशा ह्या त्रैलोक्य-राज्याची तुला कशी प्राप्ति झाली तें, अर्थात् त्याच्या प्रातीचें कारण, मला सांग. हे ऐकून, हे महाराजा, प्रहादही ब्राह्मणाला तें सांगू लागला.

प्रहाद ह्मणाला:—हे विप्र, मी राजा आहे, म्हणून ब्राह्मणांचा केव्हांही मत्सर करित नाही; ते मला शुक्रप्राक्त नीतिशास्त्र सांगू लागले तर मी अंतःकरणाचें संयमन करितों आणि त्यांचें सांगणें शिरसा मान्य करितों. ते निर्भयपणें भाषण करितात आणि त्या योगें सदैव मला उत्कृष्ट प्रकारचें ज्ञान देतात. शुक्राक्त मार्गानें चालणारा, ब्राह्मणांचीं भाषणें श्रवण करण्याची इच्छा असलेला, मत्सरशून्य, धर्मावर अंतःकरण असलेला, कोधाचा जय केलेला, नियमनिष्ठ आणि इंद्रियनिग्रहसंपन्न अशा मजवर, ते मला उपदेश करणारे ब्राह्मण, मोहोळावर मधाचा

वर्षाव करणाऱ्या मधुमक्षिकेप्रमाणें सदुपदेशाचा वर्षाव करितात; व मीही त्यांचीं उत्कृष्ट प्रकारचीं भाषणें व त्यांच्या विद्या ह्यांच्या रसाची गोडी अनुभवीत असतो. व म्हणूनच, नक्षत्रांचें आधिपत्य करणाऱ्या चंद्राप्रमाणें मी स्वजाती-यांचा अधिपति होऊन राहिलां आहे. ब्राह्मणांच्या मुखांतून निघणारें नीतिशास्त्र हें ह्या पृथ्वीवर अमृत आहे, आणि हीच एक अत्यंत उत्कृष्ट अशी द्रष्टि आहे; व तेच ऐकून मी कोणत्याही कार्याविषयी प्रवृत्त होत असतो. असो; हीच काय ती अत्यंत श्रेष्ठ अशी गोष्ट होय, असें प्रहादानें ब्राह्मणाला सांगितलें; व ब्राह्मणानें सेवा केल्यामुळे त्या वेळीं तो दैत्याधिनाथ प्रहाद त्याला म्हणाला की, हे द्विजश्रेष्ठ, तूं योग्य प्रकारें गुरुसेवा केली आहेस ह्यामुळे मी संतुष्ट झालों आहे. तुझे कल्याण असो. तूं मजकडून वर मागून घे. मी तो तुला निःसंशय देईन. हे ऐकून ब्राह्मणानें 'मला कांहीं नको.' असें सांगितलें तरीही प्रहादानें 'वर मागून घे.' असें पुनरपि प्रेमपूर्वक त्याला सांगितलें. तेव्हां ब्राह्मण ह्मणाला, 'हे राजा, जर तूं मजवर प्रसन्न झाला असशील व जर तुला माझे प्रिय व्हावें अशी इच्छा असेल, तर तुझे शील मला मिळावें अशी माझी इच्छा आहे. तेव्हां मी तोच वर मागून घेतों.' हे ऐकून क्यैराज प्रहाद प्रसन्न झाला. पण ब्राह्मणानें वराचा निर्देश केल्याबरोबर "हा कांहीं कमी तेजस्वी नाही." असें वाटून त्याला मोठी भीति उत्पन्न झाली व विस्मय वास्ता. तथापि 'ठीक आहे' असें सांगून त्या वेळीं त्यानें ब्राह्मणाला वर दिला. पण पुढें त्याला दुःख झालें. हे महाराजा, वर दिल्यावर ब्राह्मण निघून गेल्यानंतर प्रहाद अतिशय विचार करूं लागला. तथापि त्याला तो ब्राह्मण कोण असावा हें कांहीं निश्चितपणें समजलें

नाहीं. वा दुर्योधना, तो असा विचार करित आहे इतक्यांत एक अत्यंत कांतिमान् छाया-रूपी मूर्तिमंत तेज त्याच्या शरीरांतून बाहेर पडलें. तेव्हां त्या तेजोरूपी धिष्णाड शरीराच्या पुरुषाला प्रहादानें तूं कोण आहेस असें विचारिलें. त्यावर, हे राजा, मी शील असून, तूं माझा त्याग केल्यामुळे, आतां, ज्यानें सदैव एकाग्रपणें तुझें शिष्यत्व केले त्या निर्दोष अशा ब्राह्मणश्रेष्ठामध्ये जाऊन मी वास्तव्य करणार. असें बोलून तें तेज अंतर्धान पावले; आणि, हे प्रभो, इंद्राच्या शरीरांत जाऊन प्रविष्ट झालें. याप्रमाणें तें तेज निघून गेल्यानंतर तशाच प्रकारचें स्वरूप धारण करणारा दुसरा एक पुरुष प्रहादाच्या शरीरांतून बाहेर पडला. तेव्हां त्यालाही तूं कोण आहेस असें प्रहादानें विचारिलें. त्यावर तो म्हणाला, 'प्रहादा, मी धर्म आहे असें समज. हे दंत्याधिराज, ज्या ठिकाणीं तो द्विजश्रेष्ठ वास्तव्य करित असेल तेथें मी जाणार. कारण, जिकडे शील तिकडे मी.' असें म्हणून तो निघून गेल्यानंतर, महाराजा, तेजां जणू प्रचलित झालेला असा दुसरा एक पुरुष महात्म्या प्रहादाच्या शरीरांतून निघाला. तेव्हां त्यालाही तूं कोण आहेस म्हणून विचारिलें असतां तो महाकांतिमान् पुरुष झणाला कीं, हे दंत्येन्द्र, आहें असें समज. मी धर्माचाच अनुयायी असल्यामुळे, आज जिकडे धर्म गेला आहे तिकडेच जाणार. असें म्हणून सत्य निघून गेल्यानंतर दुसरा एक महाबलाढ्य व धिष्णाड पुरुष प्रहादाच्या शरीरांतून बाहेर पडला. तेव्हां त्यालाही पूर्वाभिमाणें प्रभु केल्यानंतर त्यानें सांगितलें कीं, हे प्रहादा, मी वृत्त (सदाचार) आहे असें समज. जेथें सत्य तें व ज्या तेथेंच मी असतां. असें म्हणून तो निघून गेल्यानंतर, प्रचंड शब्द असलेला दुसरा एक

पुरुष प्रहादाच्या शरीरांतून बाहेर पडला. त्यालाही प्रभु केल्यानंतर, त्यानें 'मी बल असून जेथें वृत्त तेथेंच मी असतां.' असें म्हणून, हे नरश्रेष्ठा, जिकडे वृत्त गेलें होतें तिकडे तो निघून गेला. तदनंतर प्रहादाच्या शरीरांतून एक तेजोमय देवी बाहेर पडली. तेव्हां प्रहादानें तिलाही प्रभु केला असतां 'मी लक्ष्मी आहे' असें सांगून ती म्हणाली कीं, 'हे अमोघ-पराक्रमा वीरा, मी आपण होऊनच तुझ्या ठिकाणीं वास्तव्य करित होतें. पण तूं माझा त्याग केलास, तेव्हां आतां मी जाणार. कारण, जिकडे बल जाईल तिकडेच मी जात असतें.' हें ऐकून महात्म्या प्रहादाला भीति उत्पन्न झाली आणि त्यानें विचारिलें, 'हे कमलवासिनि लक्ष्मी, तूं चाललीस कोठें? तूं ह्या लोकाची मुख्य अधिदेवता असून सत्यनिष्ठ आहेस. ह्यामुळे, तो ब्राह्मणश्रेष्ठ कोण हें बरोबर रीतीनें तुजकडून समजावें अशी माझी इच्छा आहे.' लक्ष्मी म्हणाली:—तुझ्याकडून ज्यानें शिक्षण संपादन केले तो ब्रह्मचारी इंद्र होय. हे प्रभो, त्रिलोक्यावर जी तुझी सत्ता होती ती त्यानें हरण करून घेतली आहे. हे धर्मज्ञा, शीलाच्याच साहाय्यानें तूं त्रिलोक्य हस्तगत केले होतंस असें कळून आल्यामुळे देवेंद्रानें मी सत्य तुझें शील हरण केले. हे महाज्ञानसंपन्ना, धर्म, सत्य, वृत्त, बल आणि मी ह्या सर्वांचें मूल-कारण शील हेंच आहे.

असें म्हणून ती लक्ष्मी निघून गेली व इतरही ते पुरुष इंद्राकडे निघून गेले. इकडे दुर्योधन पुनरपि आपल्या पित्याला म्हणाला कीं, 'हे करुकुलोत्पन्ना, शीलाचें खरें योगानें शीलाची प्राप्ति होते तो धृतराष्ट्र म्हणाला:—महात्म्या प्रहादानें

शील आणि त्याच्या प्राप्तीचा उपाय हीं पूर्वी सांगितलींच आहेत. ह्यास्तव, हे नराधिपते, शीलाची प्राप्ति कशी होते हें मी तुला संक्षेपानें सांगतो तें ऐक. कात्यावाचामनंकरून कोणाही प्राण्याचा द्रोह न करणें, अनुग्रह करणें व दान करणें हें प्रशंसनीय असें शील होय. ज्या आपल्या कर्माच्या योगानें अथवा उद्योगानें दुसऱ्याचें हित व्हावयाचें नाहीं, व ज्याच्या योगानें लज्जा उत्पन्न होईल, असें कर्म कोणत्याही प्रकारें करूं नये. तर जनसमुदायामध्ये ज्याच्या योगानें प्रशंसा होईल असेंच कर्म असेल तें करावें. हे कुरुश्रेष्ठा, ह्याप्रमाणें मी तुला संक्षेपानें हें शीलाचें स्वरूप सांगितलें. हे नराधिपते, जरी शीलावांचूनही एखाद्या ठिकाणीं एखाद्याला संपत्ति मिळते, तरी त्याला ती चिरकाल उपभोगावयाला मिळत नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर त्याचा समूळ नाशही होतो.

धृतराष्ट्र म्हणालाः—वा पुत्रा, जर युधिष्ठिरापेक्षाही अत्यंत अधिक अशी संपत्ति पाहिजे असेल तर तूं हें सर्व तच्च लक्ष्यांत घेऊन शीलसंपन्न हो.

भीष्म सांगतातः—ह्याप्रमाणें राजा धृतराष्ट्रानें आपल्या पुत्राला सांगितलें. ह्यास्तव, हे कुंतीपुत्रा, तूंही तसें आचरण ठेव, म्हणजे तुलाही तें फल मिळेल.

अध्याय एकशें पंचविंशत्वा.

—:०:—

ऋषभगीता.

(सुमित्राची मृगया.)

युधिष्ठिर विचारतोः—हे पितामहा, आपण शील हें मुख्य आहे असें सांगितलें. आता आशा ही कोण आणि ती कशी उत्पन्न झाली, तें मला सांगा. हे परपुरुंजया पितामहा, मला ह्या गोष्टीविषयीं मोठा संशय आहे; आणि

त्याचें निरसन करणारा आपल्यावांचून दुसरा कोणी नाहीं. हे प्रभो पितामहा, मला दुर्योधनाविषयीं मोठी आशा होती कीं, युद्ध करण्याचा प्रसंग आला तर हा योग्य तेंच करील. मनुष्याला मोठी आशा उत्पन्न होते, आणि तिचा भंग झाला ह्मणजे निःसंशय मरणप्राय दुःख होतें. हे राजेंद्रा, त्या दुर्बुद्धि दुष्ट धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनानेंही माझ्या आशेचा भंग केला. काय हा माझा मूर्खपणा ! कारण, आशा ही वृक्षाहून आणि पर्वताहूनही फार मोठी आहे असें मी समजतो; किंबहुना ती आकाशाहूनही विशाल आहे, अथवा प्रमाणाच्याही बाहेर आहे, असें समजतो. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, हिच्यासंबंधानें विचारही करितां येणें अशक्य आहे; व तिचा जय करितां येणें तर अत्यंत अशक्य आहे. ही दुर्जय असल्यामुळे हिजहून दुर्जय असें आहे काय ? अर्थात् कांहींच नाहीं असें मला वाटतें !

भीष्म सांगतातः—राजा युधिष्ठिरा, ह्याविषयीं तुला राजा सुमित्र आणि ऋषभ ह्या उभयतांमध्ये झालेला संवादरूपी इतिहास सांगतो, तो ऐक.

सुमित्र नांवाचा एक हैहयकुलांतील राजर्षि मृगया करण्याकरितां गेला. तेथें मृगाचा पाठलाग करून त्यानें पार्वतानंतपर्यंत बाणानें त्या मृगाला विद्ध केले. तेव्हां अत्यंत सामर्थ्यसंपन्न असलेला तो मृग बाण घेऊन पळून गेला; आणि राजाही वेगानें सत्वर त्या मृगाधिपतीचा पाठलाग करूं लागला. त्या वेळीं, हे राजेंद्रा, वेगानें पळत सुटलेला तो मृग खोल अशा प्रदेशामध्ये पळून गेला, आणि क्षणमात्रांत पुनः सपाट जमीनीवरून धावूं लागला. तेव्हां नैसर्गिक सामर्थ्य व तारुण्य ह्यांनीं संपन्न असणारा आणि कवच धारण करणारा तो राजा धनुष्य व खड्ग घेऊन त्याच्या पाठी-

मागून धावूं लागला. ह्याप्रमाणें अनेक नद, नद्या, तलाव व अरण्ये उल्लंघन करीत करीत तो राजा एकठाच वनांतून चालला होता. इकडे, राजा, तो वेगसंपन्न हरिणही राजाच्या जवळ जवळ आल्यासारखें दाखवून पुनः मोठ्या वेगानें धावत सुटे. त्या अरण्यवासी मृगावर जरी राजाचे अनेक बाण जाऊन पडले होते, तरी, हे राजेंद्रा, तो मृगाधिपति जणू क्रीडा करीत करीत पुनरपि राजाच्या जवळ येई व पुनश्च वेगाचें अवलंबन करून अनेक प्रदेशांचें उल्लंघन करून जाई आणि पुनः राजाच्या समीप येई. तेव्हां त्या शत्रुनाशक राजानें मर्मच्छेदक व भयंकर तक्षिण असा एक उत्कृष्ट बाण घेऊन धनुष्याला जोडून त्या हरिणावर सोडला. तेव्हां, मृगसमुदायांच्या अधिपतीचाही अधिपति असणारा तो मृग त्या राजाच्या बाणाचा मार्ग दोन कोस सोडून बाजूला होऊन जणू हास्य करीत असल्याप्रमाणे उभा राहिला ! पुढें तो जाज्वल्यमान तेज असलेला बाण घेऊन भूमीवर पडतांच तो मृग एका प्रचंड अरण्यांत निवून गेला आणि राजाही त्याच्या मागून धावून गेला !

अध्याय एकशें सव्विसावा.

—:—

ऋषभगीता.

(सुमित्राचा मुनींस प्रश्न.)

भीष्म सांगतातः—त्या प्रचंड अरण्यांत प्रवेश केल्यानंतर तो राजा तपस्वी लोकांच्या आश्रमासमीप गेला; आणि श्रम झाल्यामुळे त्या वेळीं तेथें बसला. तो धनुर्धर श्रमांमुळे व्याकूळ व क्षुधाक्रांत झाला आहे असे पाहून सर्व ऋषींनीं मिळून घेऊन त्याचा यथाविधि बहुमान केला. मुनींनीं केलेल्या त्या सत्काराचा स्वीकार करून राजानेही त्या सर्वांना

‘तपाची उत्कृष्ट प्रकारें अभिवृद्धि होत आहे ना?’ असे विचारले. तेव्हां राजाच्या त्या प्रश्नाला उत्तर देऊन, तप हेंच धन समजणाऱ्या मुनींनीं त्या नृपश्रेष्ठाला तेथें येण्याचें कारण विचारिलें.

ते म्हणालेः—हे कल्याणसंपन्ना नराधिपते, कमरेला खड्ग लटकावून व हातीं धनुर्बाण घेऊन तूं कोणत्या सुखाच्या अभिलाषानें पायीं चालतच या तपोवनामध्ये प्राप्त झाला आहेस, हें ऐकण्याची आमची इच्छा आहे. तसेंच, हे संमानदायका, तूं कोठून आला आहेस, कोणत्या कुलामध्ये उत्पन्न झाला आहेस, आणि तुझे नांवही काय आहे तें आम्हांला सांग.

हे भरतकुलोत्पन्ना नरश्रेष्ठा युधिष्ठिरा, हें ऐकून राजानें त्या सर्व ब्राह्मणांना आपल्या परिश्रमणाचें कारण सांगितलें. तो म्हणाला, “मी हैहयांच्या कुलामध्ये उत्पन्न झालेल्या मित्र नामक राजाचा पुत्र सुमित्र असून; बाणांच्या योगानें सहस्रावधि मृगसमूहांचा वध करण्याच्या उद्देशानें संचार करीत आहे. प्रचंड संन्य माझे संरक्षण करीत असते. माझ्या बरोबर अमात्य असतात व अंतःपुरही असते. मीं बाणानें विद्ध केलेला एक हरिण तो बाण घेऊनच धावूं लागला आहे, यामुळे त्याचा पाठलाग करीत करीत साहजिक रीतीनें मी या अरण्यांत आलों आहे; आणि श्रमानें व्याकूल झाल्यामुळे व आशेचा भंग झाल्यामुळे कांति नष्ट होऊन मी आपल्या समीप आलों आहे. श्रमानें व्याकूल झालेला, आशेचा भंग झालेला आणि राजचिन्हें दूर राहिलेला मी आपल्या आश्रमांत आलों आहे ह्याहून दुसरी दुःखदायक अशी गोष्ट कोणती बरे आहे ? हे तपोधनहो, माझ्या आशेचा भंग झाल्यामुळे मला जें अत्यंत दुःख होत आहे, तितकें दुःख राजचिन्हांच्या अथवा नगरांच्या त्यागामुळे देखील होत

नाहीं. हिमवान् नामक महापर्वत अथवा महासागर हे जरी मोठे असले, तरी त्यांना आकाश आक्रांत करितां येत नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर त्याचा एक अंशही आक्रांत करितां येत नाहीं. त्याचप्रमाणे, हे तपस्विश्रेष्ठहो, मला आशेचा अंत लागलेला नाहीं. हें सर्व आपणांला माहीतच आहे. कारण, आपल्यासारखे तपोधन सर्वज्ञ असतात. आपण मोठे आहां ह्मणून मी आपला एक संशय आपणांला आशाग्रस्त झालेला मनुष्य आणि आकाश ह्या दोहोंपैकी कोणाचें प्रमाण ह्या लोकांमध्ये अधिक मोठें आहे असें आपणांला वाटतें, तें एकण्याची माझी इच्छा आहे. कारण, आपल्या कडून श्रवण करण्यास दुर्लभ असें काय आहे? अर्थात् कांहींच नाहीं. हास्तव. ही गोष्ट जर सर्वदा गुप्त ठेवण्यासारखी नसले, तर मला आपण सत्वर कथन करा: मात्र हे द्विजश्रेष्ठहो, आपली गुप्त गोष्ट श्रवण करण्याची माझी इच्छा नाही. तसेंच, जर आपल्या तपाला विवात येण्याचा संभव तरीही मी या कार्यापासून परावृत्त होईन. सारांश, मी केलेला हा प्रश्न जर उत्तर देण्यासारखा असेल, तर कोणाचें प्रमाण आहे, त्याचें कारण काय, आणि त्याच्या अंगी काय सामर्थ्य आहे. हें बरोबर रीतीनें एकण्याची माझी इच्छा आहे. आपणही तपोनिष्ठ असल्यामुळे सर्वज्ञ मिळून हें सांगावें अशी माझी प्रार्थना आहे."

अध्याय एकशें सत्ताविसावा.

ऋषभगीता.

(तनु धीरघ्नसु-संवाद कथन.)

भीष्म सांगतात:—हा राजाचा प्रश्न ऐकल्यानंतर, त्या सर्व ऋषींमध्ये अत्यंत श्रेष्ठ अस-

णारा ऋषभ नामक एक ब्रह्मर्षि आश्चर्य पावून हास्य करून राजाला म्हणाला, "हे नृप-करीत! येत नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर त्याचा श्रेष्ठा प्रभो, मी तीर्थाटन करीत करीत दिव्य अशा नरनारायणाश्रमाला गेलों. त्या ठिकाणीं रम्य असा बदरीवृक्ष आणि वैहायस नामक डोह असून तेथें हृद्यग्रीव शाश्वत अशा वेदांचें पठन करीत असतो. तेथें प्रथम त्या डोहामध्ये पितरांचें व देवांचें यथाविधि तर्पण करून, ज्या ठिकाणीं नर आणि नारायण हे उभयतां ऋषि नित्य रममाण होऊन राहिलेले आहेत त्या आश्रमामध्ये गेलों, व तेथून जवळच वास्तव्य करण्यासाठीं दुसऱ्या एका आश्रमा-कडे गेलों. तव्हां तेथे अतिशय उंच आणि कृश असणारा, आणि वळकें व कृष्णाजिन परिधान करणारा आणि तप हेंच द्रव्य असें समजणारा असा तनु नामक एक ऋषि येत आहे असें मीं अवलोकन केलें. हे महाबाहो, त्याच्या शरीराच्या उंचीचें प्रमाण इतर पुरुषांच्या शरीराच्या आठपट होतें. हे राजर्षे, तशा प्रकारची कृशता दुसरीकडे कोठेंच आमच्या पहाण्यांत आलेली नाही. हे राजेंद्रा, त्याचें शरीर करांगुलीसारखें अगदीं बारीक अमून मान, बाहु आणि पाय हे दिसण्यामध्ये अत्यंत आश्चर्यकारक होते; त्याचें मस्तक, कर्ण आणि नेत्र त्याच्या शरीरास अनुरूप असेच होते. हे नृपश्रेष्ठा, त्याची वाणी आणि क्रिया हीं सर्व सामान्यच होतीं. त्या कृश ब्राह्मणाला पाहून माझ्या अंतःकर्णाला फार वाईट वाटलें व भीतिही वाटली. हे नरश्रेष्ठा, पुढें मी आपलें नांव, गोत्र आणि पित्याचें नांव सांगून त्याच्या चरणांस वंदन करून हात जोडून पुनः उभा राहिलों व त्यानें दाखविलेल्या आसनावर हलकेंच बसलों. पुढें, हे महाराजा, तो धार्मिकश्रेष्ठ तनु मुनि ऋषींमध्ये बसून धर्म आणि अर्थ यां-संबंधाची गोष्ट सांगूं लागला. तो ती गोष्ट

सांगत आहे इतक्यांत भूरियुद्धाचा पिता महा-
कीर्तिमान् वीरयुद्ध नामक एक कमललोचन राजा
बरोबर सैन्य आणि अंतःपुर घेऊन वेगसंपन्न
अशा अश्वारूढ तेथे आला. त्या वेळी त्याला
अरण्यामध्ये नाहीसा झालेल्या पुत्राचें स्मरण
होत होतें; व त्यामुळे अंतःकरणाला वाईटही
वाटत होतें. 'आतां मला येथें पुत्र दिसेल;
येथें मला आतां पुत्र दिसेल' अशा आशेनें
आकृष्ट झाल्यामुळे तो राजा अरण्यामध्ये संचार
करित होता. तो वारंवार आपल्याशींच म्हणत
होता कीं, 'एकुलता एक, अत्यंत धर्मानिष्ठ
असा पुत्र ह्या प्रचंड अरण्यामध्ये नाहीसा
झाल्यामुळे आतां मला त्याचें दर्शन होणें
दुर्लभच आहे. त्याचें तर मला दर्शन होणें
कठीण आहे आणि माझी आशा तर फार
मोठी आहे. व ती माझ्या शरीरांत खिळून
राहिल्यामुळे माझा मृत्यु जवळ येऊन उपेला
आहे यांत संशय नाही! 'हें ऐकून मुनिश्रेष्ठ
भगवान् तनु मस्तक खाली वांकवून क्षणभर
ध्याननिष्ठ होऊन राहिला. तेव्हां तो
करित आहे असे पाहून, अंतःकरण अत्यंत
खिन्न झालेला व दीन बनून गेलेला तो राजा
हळू हळू अनेकवार असे म्हणाला, 'हे देवर्षे,
दुर्लभ असे काय आहे? आणि आशेहून
विशाल असेही काय आहे? भगवन्, हें जर
मजपासून गुप्त ठेवण्यासारखें नसेल तर आपण
मला सांगा.'

मुनि म्हणाला:—राजा, तुझ्या पुत्राचें भाग्य-
च कमी असल्यामुळे पूर्वी त्यानें मूर्खपणा-
च्या बुद्धीचा अवलंब करून एका पूज्य अशा
महर्षीचा अपमान केला. हे राजा, तुझ्या
पुत्राकडे तो मुनि एक सुवर्णमय कलश व
वल्कलें मागत होता. पण तुझ्या पुत्रानें अव-
मानपूर्वक सुद्धां त्याचा मनोरथ पूर्ण केला नाही!
हे नरश्रेष्ठा, हें त्या तनूचें भाषण ऐकून

राजर्षि वीरयुद्ध निराश झाला व लोकपूज्य
अशा त्या मुनीला प्रणाम करून, तुझ्याप्रमाणेंच
तो धर्मात्मा वीरयुद्ध अगदीं क्षीण झाल्यासारखा
झाला. नंतर अर्घ्य व पाद्य आणून त्या
महर्षीनें तें सर्व अरण्योचित अशा विधीनें
राजाला अर्पण केलें. तदनंतर, हे नरश्रेष्ठा,
ध्रुवाच्या सभोवतीं असणाऱ्या सप्तर्षीप्रमाणें त्या
नरश्रेष्ठ वीरयुद्धाच्या सभोवतीं बसून ते सर्व
मुनि, केव्हांही पराजित न झालेल्या त्या राजाला
आश्रमांत येण्याचें कारण विचारूं लागले.

अध्याय एकशें अष्टाविसावा.

—:—

ऋषभगीता.

(आशेची क्षुद्रता.)

राजा हणाला:—मी दिगंतविर्यात असा
वीरयुद्ध नामक राजा असून, नाहीसा झालेल्या
भूरियुद्ध नामक आपल्या पुत्राचा शोध कर-
ण्यासाठीं अरण्यांत आलों. हे निष्पाप द्विश्रेष्ठ,
तुला माझा एकुलता एक पुत्र असून बालावस्थेंत
आहे. ह्या अरण्यामध्ये तो मला कोठें दिसेना,
हणून मी त्याच्या शोधासाठीं भ्रमण करित आहे.
ऋषभ सांगतो:—राजानें असें भाषण करि-
तांच तो मुनि खालीं मान घालून स्तब्ध होऊन
बसला. त्यानें राजाला कांहीं उत्तर दिलें नाही.
कारण, हे राजेंद्रा, पूर्वी तो ब्राह्मण कांहीं
आशा करून एक राजाकडे गेला असतां त्यानें
त्याला फारसा मान दिला नाही. तेव्हां इतःपर
राजाकडून अथवा इतर कोणत्याही वर्णाकडून
कोणत्याही प्रकारें प्रतिग्रह करावयाचा नाही,
असा निश्चय करून त्यानें प्रचंड अशा तप-
श्र्थेचें अवलंबन केलें 'आशा एकदा स्थिर
झाली म्हणजे ती मनूष्य लहान असला तरी
त्याला उद्योग करावयास लावते, यास्तव मी
तिलाच घालवून देतो.' असें मनांत आणून

त्याने त्याप्रमाणे व्यवस्था केली. पण पुन-टिकाणीं असणारी जी आशा, ती मजहूनही कुश
रपि वीरद्युम्न त्या मुनिश्रेष्ठाला विचारूं लागला. आहे! कुन्त्र, क्रूर, आळशी आणि अप-

राजा म्हणाला:—आशासंपन्न असणाऱ्या कार करणार ह्या सर्वांच्या टिकाणीं असणारी
पुरुषासारखे कुशत्व दुसऱ्या कोणाचे ठायीं जी आशा, ती मजहूनही अन्यंत कुश आहे.
आहे, व ह्या भूतलावर दुर्लभ असे काय आहे. एकुलता एक पुत्र असलेल्या ज्या पित्याचा तो
हे धर्मतत्त्व ज्ञानसंपन्न असणाऱ्या भगवंतांनी पुत्र नाहीसा झाला, अथवा प्रवासास गेला
मला कथन करावे. असतां जर त्याचा वृत्तान्त कळला नाही, तर

हे ऐकून, व त्या सर्व गोष्टींचें स्मरण करून, त्याच्या टिकाणीं असणारी जी आशा, ती
राजालाही जणु स्मरण करून देण्यासाठीच त्या मजहून अन्यंत कुश आहे. हे नराधिपते,
वेळीं कुश असा भगवान् तनु विप्र बोलूं लागला. संतति होण्याविषयीं स्त्रियांना, पुत्रप्राप्तिविषयीं

तनु मुनि म्हणाला:—हे प्रजापालका वृद्धांना, आणि द्रव्यसंपन्न लोकांना असणारी
राजा, आशेसारखा कुशपणा दुसऱ्या कोणा- जी आशा, ती मजहून अन्यंत कुश होय.
मध्येही नाही. त्या आशेला विषयभूत असे तारुण्य येऊन ठेपले म्हणजे आपला विवाह
पदार्थ दुर्लभ असल्यामुळे मीं त्यांच्या प्राप्तीसाठीं व्हावा अशी इच्छा करणाऱ्या कुमारिकांना
अनेक राजांकडे याचना केली. तथा प्रकारच्या गोष्टी ऐकल्यामुळे उत्पन्न होणारी

राजा म्हणाला:—हे ब्रह्मन्, कुश कोण जी आशा, ती मजहून अन्यंत कुश आहे.

आणि अकुश कोण याचें आपल्या सांगण्या- ऋषभ सांगतो:—हे राजा, हे ऐकून, अंतः-
वरून मला ज्ञान झालें; आणि, हे द्विज, पुरांतील स्त्रियांसह त्या राजांन द्विजश्रेष्ठ
आशेला विषयभूत असलेले पदार्थ दुर्लभ होत तनुच्या चरणीं मस्तक ठेवून साटांग प्रणाम केला.

हेही आपले सांगणे मीं वदवाक्याप्रमाणे मान्य राजा म्हणाला:—भगवन्, मजवर आपण
केले. आतां, हे ज्ञानसंपन्न मुन, माझ्या अंतः- प्रसन्न व्हा. हे भगवन्, मी आपणापशीं अनु-

करणांत एक संशय उत्पन्न झाला आहे, तो मी ग्रहाची विनंती करीत आहे मला पुत्राचा

आपणांला विचारितां. त्याचें उत्तर मला आपण समागम व्हावा अशी इच्छा आहे. हे द्विजश्रेष्ठ,

बरोबर सांगावे अशी प्रार्थना आहे. हे मुनिश्रेष्ठ, आपण जें आतां भाषण केले तें अगदीं सत्य

आपल्याहून अन्यंत कुश असे काय आहे, ही आहे यांत संशय नाही.

गोष्ट जर मुळींच गुप्त ठेवण्यासारखी नसेल, हें ऐकून धार्मिकश्रेष्ठ भगवान् तनु मुनीनें

तर आपण मला कथन करा. हास्य केलें; आणि तप व अच्युत ह्यांच्या बलांनें

तनूनें उत्तर दिलें:—जो याचक असून त्याच्या पुत्राला सत्वर तेथें आणलें. याप्रमाणें

धैर्यसंपन्न असेल, तो दुर्लभ असो अथवा नसो, त्या राजाची आणि त्या पुत्राची गांठ घालून

तथापि, ना राजा, जो याचकांचा अवमान दिल्यानंतर त्या राजाला दोष देऊन धार्मिक-

करीत नाही तो पुरुष मात्र अत्यंत दुर्लभ श्रेष्ठ तनूनें आपल्या धर्ममय स्वरूपाचें त्याला

होय. याचकाचा आदर करून व त्याला प्रथम दर्शन दिलें. ह्याप्रमाणें दिव्य आणि अद्भुत

आशा दाखवून नंतर सामर्थ्य असतांही योग्यते- अशा आपल्या स्वरूपाचें दर्शन दिल्यावर

प्रमाणें न देणारा जो पुरुष, त्याच्यासंबंध- निष्पाप आणि क्रोधशून्य असा तो मुनि वना-
धानेही केली जाणारी व प्रत्येक प्राण्यांच्या च्या समीपच संचार करूं लागला.

हे राजा, हे मीं प्रत्यक्ष पाहिले आहे व ते हजार वर्षेपर्यंत राहून तपश्चर्या केली. तेव्हां, भाषणही ऐकले आहे. यास्तव, हे राजा, तूं हे नरश्रेष्ठा, त्या वेळीं उग्र तपश्चर्या करणाऱ्या अत्यंत क्रुश अशा ह्या आशेचा सत्वर त्याग कर व अंतःकरणावर त्याचा संस्कार घडलेल्या भीष्म सांगतातः—राजा, ऋषभ मुनींनीं गौतम महामुनीकडे लोकपाल यम आला व ह्याप्रमाणें सांगितल्यावर, सुमित्रानें अत्यंत क्रुश- त्यानें उत्कृष्ट प्रकारचें तप असलेल्या गौतम त्वास कारणभूत असणाऱ्या त्या आशेचा सत्वर मुनीकडे अवलोकन केले. तेव्हां यम आला त्याग केला. त्याप्रमाणेंच, हे कुंतीपुत्रा महा- आहे असे त्याच्या तेजावरून ओळखून, ते राजा युधिष्ठिरा, तूंही माझे हें भाषण ऐकून तपोधन गौतम मुनि शुचिर्भूतपणें हात जोडून हिमालय पर्वतासारखा स्थिर हो, डळमळूं नको. वसले, तेव्हां यमानेही त्या द्विजश्रेष्ठानें केलेला कारण, हे महाराजा, दुसऱ्यांवर संकटें ओढ- संस्कार अवलोकन करून, 'मी धर्म आहे, मी वैलीं तर त्यांची विचारपूस करणारा व स्वतःवर आपलें काय कार्य करूं? ' असे त्यांना विचारिले. ओढवलीं तर दुसऱ्यांचें सांगणें ऐकणारा तूंच गौतम मुनि म्हणालेः—काय केलें असतां आहेस. शिवाय, तूं माझे भाषण ऐकले आहेस. मनुष्य मातापितरांच्या ऋणांतून मुक्त होतो, व यास्तव, आतां त्वां अंतःकरणाला ताप करून कौण्डिन्या उपायानें त्याला दुर्लभ आणि पावित्र घेणें योग्य नाहीं.

अध्याय एकशें एकुणतिसावा.

—:—

यमगौतमसंवाद.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे भरतकुलोत्पन्ना. समाधिनिष्ठ पुरुष जसा तृप्त होतो, तसा मीं तृप्त झालों आहे. तथापि, ज्याप्रमाणें अमृत केव्हांही पुरे झालेंसं वाटत नाहीं. त्याप्रमाणेंच, आपण भाषण करूं लागलां म्हणजे मला तें पुरे झालें असें वाटत नाहीं. यास्तव, हे पिता- मह, आपण पुनरपि मला धर्मच कथन करा. कारण, आपलें हें धर्मकथनरूपी अमृत मी प्राशन करूं लागलों म्हणजे मला तें पुरेसें होत नाहीं.

भीष्म सांगतातः—ह्याविषयीं गौतम आणि महात्मा यम ह्या उभयतांचा एक प्राचीन संवाद इतिहासरूपानें सांगत असतात.

पारियात्र नामक पर्वताजवळ गौतम मुनींचा असली, तो राज्यभ्रष्ट होण्याच्या पंथाल एक आश्रम आहे. त्या आश्रमामध्ये गौतम मुनि लागला असला व तथा प्रसंगी त्याला उत्कृष्ट क्विती कालपर्यंत वास्तव्य करित होते तें असा उपाय कांहीं सुचत नसला, शत्रूंनीं सांगतां, ऐक. त्या ठिकाणीं गौतम मुनींनीं साठ त्याजवर म्चारी केली असली, तो दुर्बल अस-

हजार वर्षेपर्यंत राहून तपश्चर्या केली. तेव्हां, भाषणही ऐकले आहे. यास्तव, हे राजा, तूं हे नरश्रेष्ठा, त्या वेळीं उग्र तपश्चर्या करणाऱ्या अत्यंत क्रुश अशा ह्या आशेचा सत्वर त्याग कर व अंतःकरणावर त्याचा संस्कार घडलेल्या भीष्म सांगतातः—राजा, ऋषभ मुनींनीं गौतम महामुनीकडे लोकपाल यम आला व ह्याप्रमाणें सांगितल्यावर, सुमित्रानें अत्यंत क्रुश- त्यानें उत्कृष्ट प्रकारचें तप असलेल्या गौतम त्वास कारणभूत असणाऱ्या त्या आशेचा सत्वर मुनीकडे अवलोकन केले. तेव्हां यम आला आहे असे त्याच्या तेजावरून ओळखून, ते राजा युधिष्ठिरा, तूंही माझे हें भाषण ऐकून तपोधन गौतम मुनि शुचिर्भूतपणें हात जोडून हिमालय पर्वतासारखा स्थिर हो, डळमळूं नको. वसले, तेव्हां यमानेही त्या द्विजश्रेष्ठानें केलेला कारण, हे महाराजा, दुसऱ्यांवर संकटें ओढ- संस्कार अवलोकन करून, 'मी धर्म आहे, मी वैलीं तर त्यांची विचारपूस करणारा व स्वतःवर आपलें काय कार्य करूं? ' असे त्यांना विचारिले. ओढवलीं तर दुसऱ्यांचें सांगणें ऐकणारा तूंच गौतम मुनि म्हणालेः—काय केलें असतां आहेस. शिवाय, तूं माझे भाषण ऐकले आहेस. मनुष्य मातापितरांच्या ऋणांतून मुक्त होतो, व यास्तव, आतां त्वां अंतःकरणाला ताप करून कौण्डिन्या उपायानें त्याला दुर्लभ आणि पावित्र घेणें योग्य नाहीं.

यमानें उत्तर केलेंः—सत्य आणि धर्म ह्यांच्या ठिकाणीं आसक्त होऊन व तप आणि शुचिर्भूतपणा ह्यांनीं युक्त होऊन मनुष्यानें प्रत्यहीं विलंब न करितां मातापितरांचें पूजन करावें, व विपुलदक्षिणासंपन्न अनेक अश्वमेध यज्ञ करावें; म्हणजे, ज्यांचें दर्शन आश्चर्यकारक आहे अशा प्रकारच्या लोकांची त्याला प्राप्ति होते.

अध्याय एकशें तिसावा.

—:—

आपत्कालीं द्रव्यसंपादनाचा उपाय.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे भारता, एखाद्या राजाच मित्र त्याचा त्याग करूं लागले, त्याला अनेक शत्रु झाले, त्याचा द्रव्यसंग्रह क्षीण झाला, त्यांचें साहाय्यकर्ते अमान्य दृष्ट असले, त्याची मसलत सर्व बाजूंनीं फसली लागला असला व तथा प्रसंगी त्याला उत्कृष्ट असा उपाय कांहीं सुचत नसला, शत्रूंनीं त्याजवर म्चारी केली असली, तो दुर्बल अस-

तांही परराष्ट्रे उध्वस्त करण्यासाठीं वलाहच मारुं ओहत ते तूं श्रवण कर. मला धर्माची शत्रुशी संशाम करू लागला, त्यानें स्वतःच्या अपेक्षा असल्यामुळे, अशा प्रकारच्या नीतीचें राष्ट्राची व्यवस्था चांगली ठवली नसली, आणि अवलंबन करणें मला उट वाटत नाही. शिवाय, त्याला देशाचें आणि कालाचेंही ज्ञान नसलें, अशा प्रकारच्या हा उपाय प्रजांना दुःखदायक तर त्यानें कोणत्या उपायाचें अवलंबन केलें असून अश्ली आपणालाही प्रत्यक्ष कृपांता-पाहिजे? अशा वेळीं तो दुर्बल असल्यामुळे प्रमाणेंच होतो. कारण, ज्या शास्त्रांचें आपण साम हा उपायही सकल होणें अशक्य आहे; अवलंबन करावयाचें, त्या सर्वांचाही असा आणि राजाला अतिशय पीडा झाली असें निश्चित आहे कीं, प्रजेला पीडा दिल्यामुळे त्यामुळे त्याला शत्रुपक्षामध्ये भेडही उत्पन्न राजाचा नाश झाल्यावांचून रहात नाही; करितां येंणें साध्य होणार नाही. मग अशा पुरुष जतजतें प्रत्यहीं शास्त्राचें अवलोकन प्रसंगीं जीविताचा उपयोग अर्थसंपादनाकडे- कसें लागतो, नसतशी त्याला माहिती होऊं सच करावा, अशांत दुर्मात्रांचेही अवलंबन लागतें; आणि माहिती होऊं लागली म्हणजे कळून अर्थसंपादन करावा हे बरे? किंवा त्याला येवढी उत्पन्न होतें, शास्त्रज्ञान नसलें अर्थसंपादन न करितां मरून जावें हे बरे? किंवा क्षणजे पुढाला उपाय सूचित नाही; पण तें हाथिंही काय करणें योग्य, तें मला कथन करा, असलें क्षणजे त्याला उपाय सूचितोच; आणि

भीम सांगताचः—हे भरतकुलश्रेष्ठ धर्मगर्वा तो उपायच उच्छेद प्रकारें पृथ्व्यदायक होतो. युधिष्ठिरा, मला तें हे नानिशास्त्रांचें अगदीं असो; युधिष्ठिरा, तूं गुणावर दोषारोप करण्याची रहस्य विचारिलें आहेस, युधिष्ठिरा, प्रश्न केल्या- हक्या न करितां व कांहीं शंका न वाळगितां वांचून ही नीति सांगण्याचा उपाय माझ्या नी सांगतो तें एक, राजाचा कांश क्षीण झाला अंतःकरणाला झाला नसता, हे भरतकुलश्रेष्ठ म्हणजे त्याच्या सामर्थ्याचाही क्षय होतो, धर्म हा अत्यंत सूक्ष्म असून, गुरुच्या उपदेश- ज्याप्रमाणें दुर्भिक्षादि प्रसंगीं जल कमी अस- णानें अथवा शास्त्रवचनानें त्याचे ज्ञान होतें, णाच्या प्रदेशांतूनही तें आपावें लागतें, त्या- शास्त्रवचन श्रवण कळून व धर्माचें अवलंबन प्रमाणेंच संकटप्रसंगीं प्रजेपासून द्रव्य घेऊन करून जो सदाचारानें वगतो असा साधपुरुष राजानें कांश तयार करावा व प्रसंग पडला पुरवाया ठिकारणीं पुरवादाच असतो. बुद्धिपूर्वक कीं प्रजेवर अनुग्रह करावा, ही नीति सार्व- दुष्कर्म करून प्रजेकडून द्रव्यसंपादन केलें कालिक आहे, आपत्प्रसंगीं पूर्वीच्या लोकांनीं तर त्या योगीं संपन्नता येईल किंवा नाही हा आचरण केलेल्या ह्या गौणधर्माचेंही आचरण संशयच आहे. बरे, संपन्नता आही तर संक- क्रांति, कारण, हे भारता, संपन्नतेच्या कालचे यांतून पार पडल्यानंतर प्रजेवर कांहीं अनुग्रह धर्म निराळे आहेत व आपत्कालचे धर्म निराळे करितां येईल, पण जर तीं मुळींच प्राप्त झाली आहेत, द्रव्यसंग्रह केल्यावांचूनही धर्म संपा- नाही, तर प्रजेचा आणि आपला असा दोषां- दन करितां येंणें शक्य आहे, तथापि चरिता- चाही नाश-व्यावयाचा, तेव्हां तुझ्या ह्या प्रश्नाचा थोडें महत्त्व धर्माहूनही अत्यंत अधिक आहे. निर्णय स्वतःच्याच बुद्धीनें केला पाहिजे, हे धर्माचें संपादन घडले तरीही, ज्याच्या अंगीं भरतकुलोत्पन्ना, ज्यापासून विपुल धर्म घडेल विपुल बल नसतें तो न्यायवृत्तीचा अवलंब अशा प्रकारचें चरितार्थ चालण्याचे अनेक- करीत नाही, ज्या उपायानें धर्म घडूनही

बलाची प्राप्ति होईल असा खात्रीचा कोणताही जय मिळवूनच द्रव्यसंपादन करणें हा जो उपाय नाही. म्हणूनच आपत्कालीं अधर्मालाही क्षत्रियांचा स्वधर्म त्याला उचित असेंच वर्तन धर्माचें स्वरूप येतें व धर्मही अधर्म होतो, असें विहित आहे, व जो स्वजातीयांकडे याचना न ज्ञानी लोकांचें मत आहे. मग त्याजपुढें करितां सदैव मुख्य अशा धर्माचेंच अवलंबन क्षत्रियांनीं कसला संशय घ्यावयाचा आहे? करितो, त्या क्षत्रियानें आपत्कालीं गौणधर्माचें ज्या योगानें त्याच्या धर्माची हानि होणार नाही अवलंबन करून आपला चरितार्थ चालविणें व ज्या योगानें त्याला शत्रूच्या अर्थान व्हावें विहित आहे. आपत्प्रसंगीं अन्यायाचेंही अवलं- लागणार नाही, अशाच उपायांचें त्यानें अवलंबन बन करून उपजीविका करणें हें धर्मापैकीच करावें. स्वतःचा नाश होईल असें करूं नये. एक आहे; आणि म्हणूनच, उपजीविकेचा क्षय आपत्कालीं आपल्या अथवा परकीयांच्या झाला असतां ब्राह्मणामध्येही अशा प्रकारचें धर्माचा सर्व प्रकार उद्धार करावयाचें मनांत आचरण दृष्टोत्पत्तीस आलेलें आहे. मग क्षत्रि- आणू नये. तर सर्व प्रकारच्या उपायांचें अव- यांमध्ये अशा प्रकारचें आचरण होतें याबद्दल लंबन करून आपणास संकटांतून उद्धरण्याचें संशय कशाला पाहिजे? म्हणूनच शास्त्रांत मनांत आणावें असा शास्त्राचा सिद्धांत आहे. असा सिद्धांत सांगितला आहे की, आपत्प्रसंगीं वा युधिष्ठिरा. धर्माचरण हीच धर्मवेद्यांची राजानें अतिशय शिष्ट अशाही लोकांकडून निपुणता होय असा सिद्धांत असून, वाहू- द्रव्य ग्रहण करावें; पण कोणत्याही प्रकारे वीर्याचें अवलंबन करून उद्योग करणें हें क्षत्रि- स्वतःचा नाश होऊं देऊं नये. राजा हाच यांचें कौशल आहे असें वेदवचन आहे. प्रजेचा नाश करणारा आहे व तोच संरक्षणही हे भरतकुलोत्पन्ना. क्षत्रियाचा चरितार्थ चाले- करणारा आहे. म्हणूनच, संरक्षण करणाऱ्या नासा झाला तर ब्राह्मण आणि तपस्वी ह्यांच्या- क्षत्रियानें प्रजेकडून द्रव्य ग्रहण करावें. आतां वांचून इतर कोणत्या पुरुषांचें द्रव्य हरण यापासून प्रजेला किंचित पीडा होईल ही गोष्ट करणें त्याला अयोग्य आहे? अर्थात् कोणाचेंही खरी, पण, राजा, अरण्यामध्येच जन्म हरण करणें अयोग्य नाही. ज्याप्रमाणें ब्राह्मण पावलेला व एकटाच संचार करणारा असा अगदीं क्षीण दशस पाहोचला ह्यणजे त्यानें एवादा मनि जरी असला, तरी त्याचीही अयाज्ययाजनही करावें. आणि अभक्ष्यांचेंही उपजीविका दुसऱ्याला अगदींच पीडा न देतां भक्षण करावें. तथांतलाच हा प्रकार आहे यांत चालत नसते. मग ह्या भूतलावर दुसऱ्याची संशय नाही. पीडित मनुष्याला दुर्भाग असा गोष्ट कशाला पाहिजे! हे कुरूकुलश्रेष्ठा, आहे कोणता? व निरुद्ध केलेल्या मनुष्याला शंख आणि लिखित यांच्यासारख्या वृत्तीचें विरुद्ध मार्ग असा कोणता आहे? अर्थात् अवलंबन करून कोणालाही व विशेषकरून कोणताही नाही! कारण, त्याला जसजशी प्रजेचें पालन करण्याची इच्छा असलेल्या पीडा होऊं लागेल तसतसा तो दुर्भागानिही राजाला तर मुळींच उपजीविका चालवितां जाऊं लागतो. ज्याचा कौशल क्षीण झाला येणें शक्य नाही. राजा आणि राष्ट्र ह्या उभय- असतां सर्व लोकांना शत्रूच्या हस्तगत व्हावें तांनीं परस्परांच्या संकटप्रसंगीं परस्परांचें सदैव लागतें; व ज्याला भिक्षावृत्ति अथवा वैश्य संरक्षण केलें पाहिजे हा सनातनधर्म आहे. किंवा शूद्र यांची वृत्ति विहित नसून, शत्रूवर ज्याप्रमाणें राजा राष्ट्रावर संकट ओढवल्यास

द्रव्याचे जणू लोटचे लोट सोडून त्याचें सं- होत नाही; आणि एखाद्यापासून तर अर्धप्राप्ति रक्षण करितो, त्याप्रमाणेंच राष्ट्रांही संकटप्रसंगी न होतां अनर्थच होतात. पण ते सर्व उपाय राजा, त्याचा कोश, शासनशक्ति, सैन्य, मित्र द्रव्यप्राप्तीचेच असतात. हें सर्व लक्षांत घेऊन आणि दुसरेंही जें कांहीं त्याच्या संग्रहास वृद्धिमान मनुष्यानें आपल्या वृद्धीनें कर्तव्याचा असेल त्या सर्वांचें संरक्षण केलें पाहिजे. निश्चय ठरवावा. एखादी गोष्ट यज्ञसिद्धीकरितां राजाला क्षुधेची बाधा होऊं लागली म्हणून असते व एखादा यज्ञही दुसऱ्या यज्ञास साधन- त्यानें राष्ट्राशीं भिन्नभावानें वागूं नये, तर भूत असतो, आणि दुसरी एखादी गोष्ट यज्ञास त्याचें पोषणच करावें. कारण, ज्याच्यापाशीं आवश्यक असलेल्या द्रव्यप्राप्तीसच साधनभूत धान्याचें बीज असेल, त्याला अन्न देऊन असते. तथापि तीं सर्व यज्ञाचीच साधनें हेत. त्याजकडून बीज संपादन केलें पाहिजे, असें अशीच अर्थाच्या साधनांचीही गोष्ट आहे.

धर्मवेत्त्यांचें मत आहे. अर्थात्च प्रजेचें पोषण राजा. ह्या कोशसंग्रहाविषयी नीतीचें तत्त्व करून राजानें तिजकडून द्रव्यग्रहण करावें. व्यक्त करून दाखविणारा असा एक दृष्टांत याविषयी, महामायावी जो शंभरासुर त्याचें मत सांगतो. तो असा—यज्ञाकरितां यूप तोडावा सांगत असतात. तें असे—

ज्याचें राष्ट्र क्षीणदशेपत पावतें, आणि पर- प्रतिबंध होईल असे जे कांहीं वृक्ष असतील, देशांत रहाणारा अन्य मनुष्यही ज्याच्या त्यांचाही जेद कांहीं मांडलिक करीत असतात; राष्ट्रांत उपजीविका न झाल्यामुळें नाश पावतो, व असें करतेंवेळीं ते वृक्ष पडूं लागले म्हणजे त्या राजाच्या जीविताला विःकार असो. त्यांच्या योगानें इतरही वनस्पतींचा नाश होतो. कोश आणि सैन्य हेच काय ते राजाचे आधार- पण यज्ञासाठीं हें सर्व करावें लागतें. त्याप्रमाणेंच, स्तंभ असून, कोश हाच सैन्यास मूलभूत आहे. हे शत्रुतापना. प्रचंड अशा कोशाच्या संचयास सैन्य हें सर्व धर्माच्या प्रवृत्तीस मुख्य आधार जे प्रतिबंधकारक असतील त्यांचा नाश केल्या- असून, धर्म हाच प्रजेचा मुख्य आधार आहे. वांचून दृष्टसिद्धि होईल असें मला वाटत सारांश, कोश हाच सर्वांचा मुख्य आधार असल्या- नाही. द्रव्याच्याच साहाय्यानें इह आणि पर मुळें राजानें त्याची अभिवृद्धि केली पाहिजे. हे दोन्ही लोक हस्तगत होतात हें धर्मवचन इतराला पीडा दिल्यावांचून कोशाच संपादन होणें त्या अर्था सत्य आहे. त्या अर्था द्रव्यहीन पुरुष अशक्य आहे. मग सैन्य कौटून मिळणार? ह्यास्तव, असून नसल्यासारखाच होय. यज्ञासाठीं सर्व कोशासंग्रहासाठीं जरी इतराला पीडा दिली. प्रकारच्या उपायांची योजना करून द्रव्यसंग्रह तरी तो दोषास्पद होऊं शकणार नाही. यज्ञ- करावा. हे भारता, विहित कर्म आणि निषिद्ध सिद्धीसाठीं यज्ञकर्मांत हिंसादि अकार्यही करावें कर्म ह्यांच्या योगानें देशकालादिकांच्या अनु- लागतें; त्याचप्रमाणें, प्रजापालन करण्याच्या रोधानें सारखाच दोष लागतो. कारण, जें कामींही द्रव्यसंग्रहार्थ पीडा द्यावी लागते: म्हणून कर्म विहित समजावयाचें तेंच आपत्कालीं राजाला दोष लागणें शक्य नाही. द्रव्य- निषिद्ध असतें. व म्हणूनच तें केल्यामुळें दोष प्राप्तीचा एखादा उपाय त्याच्या प्राप्तीस कारण- लागतो: आणि जें निषिद्ध असतें तेंच आप- भूत होतो; एखादा उपाय त्याच्या अगदीं कालीं न केल्यानें दोष लागतो. तेहां असा उलट असतो; अर्थात् त्याजपासून द्रव्यप्राप्ति दोष लागेल असें होऊं देऊं नये. अर्थात् आप-

फाटाफूट झालेली आहे, शत्रूंचें सैन्य ज्याच्या समीप येऊन ठेपलें आहे. आणि स्वतः दुर्बल असून बलवत्तर शत्रूनें ज्याचें अंतःकरण व्याकूल करून सोडलें आहे. अशा राजानें त्या वेळीं काय करावें ?

भीष्म सांगतातः—जर विजय संपादन करू इच्छिणारा शत्रु आपल्या राष्ट्रांत कायमचा रहाणारा नसून धर्माच्याच योगानें द्रव्यसंपादन करण्याविषयीं कुशल आणि शुचिर्भूत असेल. तर त्याच्याशीं सत्वर संधि करून, आपल्या पूर्वजांनीं उपभोगिलेलीं ग्रामनगरादिक सोडवून घ्यावीं. तसेंच, अधर्मानें विजय संपादन करू इच्छिणारा, बलाढ्य आणि दृष्ट वासना असलेला असाही जरी शत्रु असला, तरी स्वतःच अडचण सोसून त्याच्याशीं संधि करावा. प्रसंग पडल्यास राजधानीचा त्याग करून व द्रव्याचाही व्यय करून संकटांतून तरून जावें. कारण, जिवंत असल्यास पुढें राजपदप्राप्ति होऊन द्रव्यही संपादन करितां येईल. म्हणूनच, त्यासाठीं आत्मन्याग करू नये. केवळ द्रव्य आणि सैन्य ह्यांच्या त्यागानेंच ज्या आपत्तींतून मुक्त होतां येण्यासारखें आहे, अशा आपत्तींच्या पायीं, कोणता अर्धवेत्ता आणि धर्मज्ञानसंपन्न राजा सर्वश्रेष्ठ अशा आत्म्याचा त्याग करू शकणार! अंतःपुरांतील स्त्रियांना देखील पळवून नेण्याची इच्छा करावी; पण दुर्दैवामुळे जर तसें करितां आलें नाहीं, आणि त्या शत्रूच्या हातीं सांपडल्या, तर आपण त्यांजविषयीं स्नेह न बाळगितां तिरस्कारच दाखवावा. कारण, शत्रूंच्या अधीन असलेल्या द्रव्यावर स्नेह कसुचा ठेवावयाचा आहे! सारांश, शक्य असल्यास कोणत्याही प्रकारें शत्रूला आत्मसमर्पण करू नये.

युधिष्ठिर विचारतोः—ज्यांचा आपल्याशीं निकट संबंध आहे असे अमान्यादिक क्षुब्ध

झाले, व ज्यांचा संबंध त्यांहून दूर आहे असे ग्रामनगरादिक शत्रूंनीं पीडित करून सोडले, आणि द्रव्याचा क्षय होऊन मसलतही शत्रूंच्या कानावर गेली असली, तर मग राजानें काय करावयाचें असतें ?

भीष्म सांगतातः—अशा वेळीं राजानें विलंब न करितां संधि तरी करावा, किंवा सत्वर भयंकर पराक्रम तरी गाजवावा. सारांश, कोणत्याही प्रकारें त्या शत्रूंना शीघ्र दूर करणें हेंच परलोकहिताचें साधन आहे. ह्या वेळीं सैन्य थोडें असलें म्हणून माघार घेण्याचें कारण नाहीं. कां कीं, प्रेम करणारें व स्वतःस प्रिय असलेलें आणि आनंदित असें थोडेंही जरी सैन्य असलें, तरी त्याच्या साहाय्यानें राजाला पृथ्वी जिंकून घेतां येते. अशा प्रसंगीं जर शत्रूंनीं त्याचा वध केला, तर तो स्वर्गास जाईल; आणि जर ह्यानें शत्रूंचा वध केला, तर हा पृथ्वीचें राज्य करील. सारांश, शक्य असल्यास युद्ध करावें; युद्धांत प्राण गेले तरीही इंद्रलोकाची प्राप्ति होते. ज्या वेळीं सौम्यपणाचाच अवलंब करणें आवश्यक असेल, त्या वेळीं, सर्व लोकांस विदित होईल अशा रीतीनें शपथादिक विधि करून शत्रूंना विश्वास दाखवून सौम्यपणाचा अंगीकार करावा; व तशाच प्रकारच्या उपायांनें आपण शत्रूवरही विश्वास ठेवावा. आतां, ज्यांच्याशीं निकट संबंध आहे व ज्यांचा त्याहून दूरचा आहे, अशा अमान्यादिकांची व ग्रामनगरादिकांचीही प्रतिकूलता असल्यास व त्यामुळेच युद्धाचें अथवा संधीचें अवलंबन करितां येणें अशक्य असल्यास, सामसंज्ञक उपायाचाच अवलंब करून शत्रूवर सामोपचाराचाच प्रयोग करित करीत पलायन करावें; आणि नंतर कांहीं देशांचें उल्लेघन करून दूर गेल्यावर व कांहीं काल काढल्यावर

पुनः मसलत करून पृथ्वी जिंकून घेण्यास आरंभ करावा.

अध्याय एकशें बत्तिसावा.

—:—

राजर्षींचें आपत्प्रमंगींचें वर्तन.

युधिष्ठिर विचारतो:—ज्याच्याशीं सर्व लोकांचा संबंध आहे अशा सर्वश्रेष्ठ धर्माचा हास झाला, व पृथ्वीवरील सर्व प्रकारची उपजीविकेची साधनें दृष्ट लोकांच्या हातीं गेलीं, आणि निकृष्ट काल येऊन ठेपला, तर, पितामहा, स्नेहा-मुळे पुत्रपौत्रादिकांचा त्याग न करूं शकणाऱ्या ब्राह्मणाचा चरितार्थ कोणच्या योगानें चालेल?

भीम सांगतात:—तशा प्रसंगीं शास्त्रज्ञान-रूपी बलाचा आश्रय करून निर्वाह करावा. पृथ्वीवर जें कांहीं आहे, तें हें सर्व सज्जनां-करितांच आहे, दुर्जनाकरितां कांहींही नाही. म्हणूनच, जो राजा आपन्नस्थितीत असलेल्या लोकांना तरून जाण्याचा एक प्रकारचा सतुच बनून दृष्ट लोकांकडून द्रव्य काढून घेऊन सज्जनांला देतो, तो आपद्धर्मवेत्ताच होय. ज्याला स्वतःच्या राज्याची इच्छा असले त्या राजानें, राष्ट्रक्षुब्ध स्थितीस न येईल अशा रीतीनें, निंदा श्रवण करूं नये, तर कानांवर हात दान करणाऱ्याच्या द्रव्यावर माझाच अधिकार आहे असें सांगून, आपण जें द्रव्य दिलें नसेल तें द्रव्य हरण करावें. चरितार्थ कसा चालवावा ह्याचें उत्कृष्ट प्रकारचें ज्ञान असलेला, धैर्य-संपन्न व शास्त्रज्ञानाच्या योगानें शुचिभूत झालेला जो राजा प्रसंगविशेषी निंदाही कर्म करील, त्याला कोण दोष देणार आहे? युधिष्ठिरा, जे केवळ सामर्थ्याच्याच साहाय्यानें आपला चरितार्थ चालवीत असतात, त्यांना इतर साधनें आवडत नाहीत; आणि म्हणूनच ते सामर्थ्यसंपन्न लोक पराक्रमाच्याच साहाय्यानें वागत असतात, ज्या वेळीं सर्व प्रकारें आप-

द्वर्माचाच अवलंब करणें आवश्यक असेल, त्या वेळीं स्वराष्ट्र आणि परराष्ट्र ह्यांमधून द्रव्यसंपादन करून राजानें चरितार्थ चालवावा. ह्या सामान्य शास्त्राचें न्यानें अवलंबन करावें. त्यांतूनही, जो बुद्धिमान असेल त्या राजानें, 'राष्ट्रामध्ये जे श्रीमान असूनही कृपण व दंड करण्यास योग्य असतील, त्यांजकडून द्रव्य ग्रहण करावें' ह्या शास्त्राचेंच अवलंबन करावें. ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य इत्यादि संमाननीय अथवा असंमाननीय ब्राह्मणांचा वध करूं नये. कारण, तसें केल्यानें दोष लागतो. शिवाय, ब्राह्मण हे लोकांना प्रमाणभूत व सर्व लोकांचे केवळ नेत्रभूतच आहेत. म्हणूनच त्यांना प्रमाण मानून त्यांच्याच साहाय्यानें कोणत्याही कार्यामध्ये प्रवेश करावा.

राजा, उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट अशा गांवा-मध्ये वास्तव्य करणारा अनेक लोक रोषानें परम्पराना दोष देत असतात. म्हणूनच त्यांच्या सांगण्यावरून राजानें कोणाचा सत्कार करूं नये व नाशही करूं नये. अशा प्रकारच्या लोकांनीं केलेल्या सत्पुरुषाच्या निंदेसंबंधानें कांहींही बोलूं नये व कोणत्याही प्रकारें ती निंदा श्रवण करूं नये, तर कानांवर हात ठेवून दुसरीकडे चालतें व्हावें. हे नराधिपते, दुसऱ्यांची निंदा करणें आणि दृष्टपणा करणें हे दुर्जनांचें शील असून, सज्जन हे सज्जनाच्या अंगीं असणारें गुण तेंवढेच सांगत असातात, दोष वर्णन करीत नाहीत. ज्याप्रमाणें वज्रवि-ण्याचे सुंदर बेल वज्रवित्यानंतर मानेवर जूं घेऊन उत्कृष्ट प्रकारें वहात असतात, त्याप्रमाणेंच राजानें आपलें वर्तन ठेवावें; आणि ज्या ज्या योगानें आपणाला दुसरेही अनेक साहाय्यकर्ते मिळतील, त्या त्या रीतीनें वागावें.

युधिष्ठिरा, सदाचार हेंच धर्माचें फार महत्त्वाचें चिन्ह आहे असें कित्येक लोक समज-

तात. पण शंखलिखितनीतिविषय असलेले नांच्या साहाय्याने विनयसंपन्न अशा राजानें दुसऱ्या प्रकारचे जे लोक आहेत, त्यांचें पालन ज्याचें अवलंबन करून चाललें पाहिजे, तें हें असें नाहीं. कारण, त्यांच्या मते केवळ सदाचा- राजकीयें वर्तन होय. अशाच प्रकारें तूही वागत जा. रावर दृष्टि न देता. सदाचारसंपन्न परुषामार्गे

शिक्षा करण्यास योग्य असा थोडाही वेळ असला तरीही शिक्षा केलीच पाहिजे असें आहे. केवळ मात्स्यीमुठें व लोकांमुठें मात्र कोणाची आवश्यकता व लोकांची वर्तन. अशा प्रकारचें भाषण करूं नये. धर्मासाठीं शीम सांगतातः—आपल्या व शत्रूंच्या मात्र करण्यास कांहीं हरकत नाहीं. दुर्मा- रात्रांसून द्रव्य संपादन करून राजानें कोश गामी मनुष्य कोणीही असला तरी त्याचा निःसंत निर्माण करावा. कारण, हे कुंतीपुत्रा, कोशाच्या केला पाहिजे अशाविषयी आर्षप्रमाणही योगानें राज्याचें मुळ व धर्म ह्यांची अभिवृद्धि दिसून येतें; व आर्षप्रमाणानुसारचें दुसरे कांहींही होतें. म्हणूनच कोश निर्माण करावा; व मान्य प्रमाण कोठें दिसून येत नाहीं. देवात अर्धील लोकांचा समान करून प्रजेचें पालन करावें; दुर्मागंगामी नराधमाचा निःपात करितो; आणि पालन करूनच तिजकडून द्रव्य ग्रहण म्हणूनच, त्याचा कोणाही सत्कार करूं नये. कारणे हा समानतन्धर्म होय. केवळ शुचिर्भूतपणें कारण. अंतःकरण दृष्ट असलेल्या मनुष्यानें अथवा केवळ क्रूर वृत्तीनें केव्हांही कोशासंचय धारण केलेलीं जीं धर्माचीं भस्मधारणादिक करूं नये. तर मध्यम प्रतीच्याच वृत्तीचें अवलं- मुख्य चिन्हें. त्यांवरून सज्जनांनीं त्याचा सर्व- दन करून त्याचा संग्रह करावा. निर्बल पुरु- थैव सत्कार केल्यास. कष्टानें द्रव्यसंपादन पाळा कोश कोटून मिळणार ! व ज्याला कोश करून पुढें तो मनुष्य धर्मभ्रष्ट होतों. आणि नाही त्याला सामर्थ्य तरी कोटून असणार ! आपल्या अंतःकरणास संवेत असलेला जो सारांश, सामर्थ्य आणि कोश हीं परस्परांवर अधर्म, त्यांचेंच आचरण करितो. लोकांची अवलंबन आणत. सामर्थ्य नसलें तरी हरकत दृष्टि प्रायः बाह्य वस्तूवर असत. म्हणूनच धर्म नाही. असें मानून कोशासंग्रह करण्याविषयी अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्या चारही पुरुषार्था- उदासीन राहूं नये; कारण, ज्याला सामर्थ्य च्या गुणांनीं संपन्न असलेल्या धर्मासंबंधानें नसल त्याचें राज्य तरी कोटून रहाणार ! व जो भाषण करील. तोच धर्मवेत्ता होय. असें राज्य नाहीसं झालें म्हणजे संपत्ति तरी कोटून ते समजतात. वास्तविक धर्माचें आश्रयस्थान ठिकणार ! अर्थात् तीही ठिकणार नाहीं. उच्च कोणतें हें त्यांना समजत नाहीं. कारण, वृत्तीनें रहाणाऱ्या मनुष्याच्या संपत्तीचा नाश सर्पांचे पाय शोषून काढणें जसें अशक्य आहे. हाणें हें अमर्दी मरणतुल्य आहे. सारांश, तसेंच धर्माचें आश्रयस्थानही शोषून काढितां राजानें कोश, बल आणि मित्र ह्यांची अभि- येणें अशक्य आहे. ज्याप्रमाणें वाणांनीं एक- वृद्धि करावी. राजाचा कोश नष्ट झाला म्हणजे दम विद्ध केलेले हरिणाचें भूमीवर उडलेले लोक त्याचा अवमान करूं लागतात; त्यानं पाऊल त्याजवर पडलेले रक्त पाहूनच ओळ- पखाडी अल्पशी गोष्ट केली तरी त्या योगानें खितां येतें, त्याप्रमाणेंच धर्माचें आश्रयस्थान संपाद पावत नाहींत; व त्याचें कार्य करण्या- कोणतें हें युक्तीनें ओळखावें. युधिष्ठिरा, सज्ज- विषयी उत्सुकही असत नाहींत. राजाचा जो

अध्याय एकशें तेहतिसावा.

—०—

कांहीं अतिशय आदर होतो, तो केवळ संपत्ती-मुळेच होय. स्त्रियांचे गुप्त अवयव झांकून टाकणाऱ्या वस्त्राप्रमाणे ती संपत्ती त्याचीं अनेक पापकर्मेही झांकून टाकते. राजानें पूर्वी ज्याला पीडा दिली असेल, ते लोक त्याच्या ऐश्वर्या-मुळे संतप्त होऊन, आपला नाश करण्याची इच्छा असलेल्या राजापाशींच सदैव कोल्हा-प्रमाणे टपून बसून राहिलेले असतात. हे भरत-कुलोत्पन्ना, अशी स्थिति असल्यामुळे राजाला सुख कोटून मिळणार! अर्थात्च मिळावयाचें नाहीं. तथापि राजानें नमून न वागतां उद्योगच करित रहावें. कारण, उद्योग करणे हेंच पुरुषत्वाचें खरें लक्षण आहे. पराभव होण्याची सांधे नसतांही आपला पराभव झाला तरी हरकत नाहीं; पण कोणालाही नमून वागूं नये. प्रसंग पडला तर अरण्याचाही आश्रय करून मृगसमुदायाबरोबर संचार करित रहावें, पण मर्यादेचें उल्लंघन करणाऱ्या चोरांची संगति करून केव्हांही वागूं नये. हे भारता, भयंकर कर्मे करावयाचीं असल्यास चोरांचें सैन्य मिळणें अशक्य नाहीं. पण त्यांचें साहाय्य असलेल्या व म्हणूनच मर्यादेचें अत्यंत उल्लंघन करणाऱ्या राजाचा सर्वही लोक कंटाळा करितात; इतकेंच नव्हे, तर त्याला साहाय्य असलेले ते चोरही, तो निर्वयपणाचीं कृत्यें करित आहे असे पाहून त्याजविषयीं साशंकवृत्तीनें रहातात. म्हणूनच तशा प्रकारचीं कर्मे आणि तशा लोकांची संगति न करितां, लोकांची अंतःकरणे प्रसन्न रहातील अशा प्रकारचे नियम करावे. क्षुद्र गोष्टीसंबंधानेही नियम असला ह्मणजे लोकांत त्याचा आदर होतो. राजाला इहलोकाची आणि परलाकोचीही पर्वा नाहीं असा एकदा लोकांच्या मनाचा निश्चय झाला, ह्मणजे मग नास्तिक व भीतिजनक असल्यामुळे संशयास्पद अस-

णाऱ्या राजावर लोकांचा विश्वास बसणें शक्य नाहीं. सज्जनांनीं परद्रव्याचें हरण केलें आणि दरोडेखोरांनीं हिसेचा त्याग केला, तर ते दरोडेखोर मर्यादेनें वागत असल्यामुळे लोक त्यांजवरच प्रेम करतात,—मर्यादेचा भंग करणाऱ्या सज्जनांवर करणार नाहींत. युद्ध न करणाऱ्याचा वध करणें, परस्त्रीची अब्रू घेणें, कृतघ्नपणा, ब्राह्मणद्रव्याचा अपहार, कोणाचा समूळ नाश, स्त्रियांचें चौर्य, विनाकारण विरुद्धपणानें वागणें व परस्त्रीशीं संबंध ठेवणें हे दरोडेखोरांमध्ये (दस्यूंमध्ये) दोष असतात. ह्या दोषांचा राजानें त्यांजकडून त्याग करावा. ज्याचा नाश करावयाचा त्याचा आपल्यावर विश्वास बसावा ह्मणून दस्यु हे त्याच्याशीं मिळून वागतात; पण तो हातीं येतांच त्याचा समूळ नाश करितात, हे अगदीं ठरलेलें आहे. म्हणूनच दस्युंनीं आपल्या अधीन असेल त्याचाही समूळ नाश न करितां अवशेष ठेवावा; उगीच आपण बलाढ्य आहों असें समजून केव्हांही क्रूर कर्मे करूं नयेत. आपण दुसऱ्याचा अवशेष ठेविला तर दुसरेही आपला अवशेष ठेवावा असें मनांत आणतील, आणि दुसऱ्याचा समूळ नाश केल्यास आपलाही दुसरे समूळ नाश करतात, अशी भीति बाळगावी लागते.

अध्याय एकशें चौतिसावा.

—:०:—

बलाचें महत्त्व.

भीष्म सांगतात:—अशा कर्मासंबंधानें इतिहासज्ञ लोक धर्मवचन सांगत असतात. तें असें कीं, ज्ञानसंपन्न क्षत्रियाचे धर्म व अर्थ हे पुरुषार्थ प्रत्यक्ष फलदायक असतात. यास्तव, त्यांमध्ये अंतर पडूं देऊं नये. धर्मोपदेश हा परोक्ष फलदायक आहे. म्हणूनच, राजानें केवळ त्याजकडेच लक्ष्य देणें

बरे नाही. आपत्प्रसंगी धर्म आणि अधर्म यांचा विचार करणें म्हणजे अरण्यांत एखाद्या पशूचें पाऊल उठलें असतां तें लांडग्याचें आहे, चिच्याचें आहे किंवा व्याघ्राचें आहे असा विचार करीत बसण्यासारखेंच व्यर्थ आहे. या लोकामध्ये धर्माचें अथवा अधर्माचेंही फल केव्हांही कोणी प्रत्यक्ष पाहिलेलें नाही. यास्तव, तिकडे लक्ष्य न देतां सामर्थ्यप्राप्तीची इच्छा करीत असावे. कारण, हें सर्व जग बलाढ्य पुरुषाच्याच अधीन असतें. सामर्थ्यसंपन्न पुरुष इहलोकामध्ये संपत्ति, सैन्य आणि अमात्य संपादन करूं शकतो. जो मनुष्य द्रव्यसंपन्न नसेल, तो खरोखर महापातकी होय; आणि अल्पसें द्रव्य हें केवळ उच्छिष्टच होय. बलाढ्य पुरुषाला त्याच्या भीतीमुळे कोणाकडूनही फारसा अपकार केला जात नाही. बल आणि धर्म हीं उभयतां जर खऱ्या अधिकारामध्ये वास्तव्य करीत असलीं, तर मोठ्या भीतीपासूनही संरक्षण करूं शकतात. तथापि धर्माहून बलाचीच योग्यता अधिक आहे. कारण, बलाच्या योगानें धर्माची प्रवृत्ति होते. इतकेंच नव्हे, तर ज्याप्रमाणें जंगम पदार्थ पृथ्वीवरच अवलंबून असतात, त्याप्रमाणें धर्म बलावरच अवलंबून असतो. ज्याप्रमाणें धूम वायूच्याच अधीन असतो, त्याप्रमाणें धर्मही बलाच्याच अनुरोधानें वागतो. वृक्षाचा आश्रय करून असणाऱ्या वेलीची जशी वृक्षावर सत्ता चालत नाही, तशीच बलावर धर्माची सत्ता चालत नाही. सुख जसें विलासी पुरुषांच्या अधीन असतें, तसा धर्मही बलाढ्य पुरुषांच्या अधीन असतो. बलाढ्य लोकांना असाध्य असें कांहीं नाही. त्यांचें सर्व कांहीं शुचिर्भूत असतें. झलशून्य असलेल्या दुराचारी पुरुषाचें संरक्षण होऊं शकत नाही; आणि पुढें, ज्याप्रमाणें एखाद्या झडग्यापासून त्याचप्रमाणें सर्व लोक त्याजपासून उद्दिग्ध होतात. व तो ऐश्वर्यव्रष्ट

होऊन, लोक त्याचा अवमान करूं लागल्यामुळे, दुःखानें जीवित कंठीत असतो. कां कीं, लोकांत निंदा होत असून जिवंत राहणें हें मरणासारखेंच आहे. कारण, असें सांगितलें आहे कीं, दुराचरणसंपन्न मनुष्याचा बांधव त्याग करितात, व वाणीरूप शल्याच्या योगानें त्याला अतिशय ताप देऊन त्याच्या योगानें त्याच्या अंतःकरणाला छिद्रें पाडतात. या पापांतून मुक्त होण्यासंबंधानें आचार्यांनीं असें सांगितलें आहे कीं, अशा प्रसंगीं वेदत्रयाचें अवलोकन करावें; ब्राह्मणांचें पूजन करावें; वाणी, दृष्टि आणि क्रिया यांच्या योगानें त्यांना प्रसन्न करून घ्यावें; अंतःकरण उदार करावें; आणि मोठ्या कुलाशीं शरीरसंबंध जोडावा. मी अशा प्रकारचा आहे असें बोलून दाखवावें; परकीयांचें गुणसंकीर्तन करावें; जप करावा; स्नान करावें; मार्दवाचा अंगीकार करावा; अतिशय भाषण करूं नये; अत्यंत दुष्कर असेंही कार्य करून ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांच्यामध्ये प्रविष्ट व्हावें; आणि लोक जरी कांहीं म्हणाले तरी तें मनांत न आणतां विपुल कार्य करावें. अशा प्रकारचें आचरण केले असतां तो निष्पाप होऊन लवकरच बहुमानयुक्त होतो; व त्याला आश्चर्यकारक सुख उपभागावयास मिळतें. मुख्यत्वेकरून सत्कार्याला प्राधान्य दिल्यामुळेच तो आपलें दुष्कर्म शकूं शकतो; व इहलोकामध्येही त्याचा मोठा बहुमान होऊन परलोकांतही त्याला मोठ्या पदाची प्राप्ति होते.

अध्याय एकशें पसतिसावा.

—:—

कायव्यचरित्र.

भीष्म सांगतात:—दस्यु मर्यादेनं वागून परलोकावर विश्वास ठेवूं लागला, म्हणजे त्याचा

नाश कसा होत नाही, याविषयी एक पुरातन इतिहास सांगत असतात.

क्षत्रियापासून निषादकन्येच्या ठिकाणी उत्पन्न झालेला कायव्य नांवाचा एक निषादपुत्र होता. तो क्षत्रियधर्माचें पालन करीत असे; आणि म्हणूनच प्रहार करण्यामध्ये कुशल, बुद्धिमान, शूर, बहुश्रुत, योग्य प्रसंगी क्रौर्य दाखविणारा, आश्रमधर्माचें प्रतिपालन करणारा, ब्राह्मणांचा हितचिंतक आणि गुरूची पूजा करणारा असा होता. त्याला ह्या दस्युपणानेही सिद्धि मिळालेली आहे. तो अरण्यामध्ये दिवसाच्या पूर्वाधात व उत्तरार्धातही हरिणांच्या कळपांना क्षुब्ध करून सोडीत असे. मृगजातीसंबंधाचें जें कर्तव्य, त्याचें त्याला ज्ञान असे. सर्व निषादांमध्ये तो चतुर असून सर्व देश, काल ह्यांचेही त्याला ज्ञान असे. तो सदैव पारियात्र नामक पर्वतावर संचार करीत असे. त्याला सर्व प्राण्यांचे धर्म कळत होते. त्याचा बाण केव्हांही व्यर्थ जात नसे व त्याची आयुधें बळकट असत. त्या एकट्यानेच हजारां योद्ध्यांनी युक्त अशा सैन्याचा पराजय केला होता. त्या महावनांत तो आपल्या वृद्ध, अंध व बधिर मातापितरांचें पूजन करीत असे; आणि मध, मांस, मूत्र, फले आणि उत्कृष्ट-निकृष्ट प्रकारचीं अन्नं यांचें सत्कारपूर्वक भोजन घालून त्यांचे मान्य अशा त्या उभयतांची सेवा करीत असे. संसाराचा त्याग करून अरण्यांत वास्तव्य करणाऱ्या ब्राह्मणांचें पूजन करीत राहून तो त्यांजकडे त्या वनांतील मृगांचा वध करून सदैव नेऊन देत असे. जे कोणी ब्राह्मण हे दस्युकडील भोजन आहे अशी शंका येऊन त्याजकडून प्रतिग्रह करीत नसत, त्यांच्या गृहामध्ये प्रातःकालीं जाऊन तो तें प्रतिग्रहद्रव्य कोठें तरी ठेवून निघून जात असे. पुढें, मर्यादेचें उल्लंघन करून निर्दयपणाने

वागणाऱ्या अनेक सहस्र दस्यूंनी त्याला आपल्या ग्रामाचा अधिपति होण्याविषयी प्रार्थना केली.

दस्यु ह्मणाले:—तूं मुहूर्त, देश आणि काल जाणणारा, शूर, दृढप्रतिज्ञ, ज्ञानसंपन्न आणि योग्य असा आहेस. म्हणूनच तूं आम्हां सर्वांचा मुख्य नायक हो. तूं ज्या ज्या प्रकारें आम्हांला आज्ञा देशील, त्या त्या प्रकारें आम्ही करूं. तूं मातापितरांप्रमाणें आमचें योग्य प्रकारें पालन कर. कायव्य ह्मणाला:—तुम्हीं स्त्रीचा, भयशील पुरुषाचा, बालकाचा आणि तपस्वी पुरुषाचा वध करूं नये; जो आपल्याशी युद्ध करीत नसेल त्याला ठार करूं नये; स्त्रियांना बलात्कार करून धरूं नये; कोणत्याही प्राण्यांतील स्त्री असली तरी तिचा कोणीही कोणत्याही प्रकारें वध करूं नये; सदैव ब्राह्मणांचें कल्याण करावें; त्यांच्या कार्यासाठीं संग्रामही करावा; सत्याचा केव्हांही त्याग करूं नये; विवाहादिक कृत्यांस विघ्न करूं नये; आणि ज्या ठिकाणी देवतांचें व अतिथीचें पूजन होत असेल, तेथेंही विघ्न करूं नये. सर्व प्राण्यांमध्ये ब्राह्मण हा मुक्त करण्यास योग्य आहे. यास्तव, आपल्या सर्वही द्रव्याच्या योगानें जरी होत असला तरी त्यांचा अभ्युदय करावा. ब्राह्मण रुष्ट होऊन ज्याचा पराजय व्हावा असे मनांत आणतात, त्यांचें संरक्षण करणारा त्रेलोक्यामध्ये कोणी नाही. जो ब्राह्मणांची निंदा करील व त्यांचा विनाश व्हावा अशी इच्छा बाळगेल, त्याचा, सूर्याचा उदय होतांच नाश पावणाऱ्या अंधकाराप्रमाणें खास पराभव होतो. इहलोकींच आपल्या कर्मांचें फल मिळण्याची इच्छा करीत राहून चोहोंकडून द्रव्य संपादन करण्याची इच्छा करावी; आणि जे जे लोक आम्हांला द्रव्य देणार नाहीत, त्यांच्यात्यांच्यावर, हे दस्यूनो, तुम्ही चालून जा. दुष्टांचें शासन करण्याकरितांच दंड निर्माण केला आहे, त्यांची

अभिवृद्धि करण्यासाठी नाही, हा अगदी सिद्धांत आहे. जे लोक शिष्टांना पीडा देतात, त्यांना वध हाच दंड सांगितला आहे. राष्ट्राला पीडा देऊन जे कोणी आपल्या संपत्तीची अभिवृद्धि करितात, ते प्रेतावरील कीटकांप्रमाणे तात्काळ ठार केले पाहिजेत. जे दस्यु ह्या पृथ्वीवर धर्मशास्त्राच्या अनुरोधानेच वागतात, ते दस्यु असले तरीही सत्वर सिद्धि पावतात.

भीष्म सांगतात:—कायव्याच्या या आज्ञेप्रमाणे ते सर्व दस्यु वागू लागले. त्यामुळे त्या सर्वांचा मोठा अभ्युदय होऊन ते पापकर्मापासून निवृत्त झाले; आणि सज्जनांचे कल्याण केल्यामुळे व दस्यूंना पापापासून निवृत्त केल्यामुळे काय-व्यालाही मोठी सिद्धि प्राप्त झाली. जो मनुष्य ह्या कायव्यचरित्राचे प्रत्यहीं चिंतन करितो, त्याला अरण्यांतील प्राण्यांपासून कोणत्याही प्रकारची भीति उत्पन्न होत नाही. इतकेच नव्हे, तर, हे भारता, त्याला दुर्जनापासून अथवा कोणत्याही प्राण्यापासून भीति उत्पन्न होत नाही कारण, तो अरण्यांतील एक भूपतिच बनून जातो.

अध्याय एकशें छत्तिसावा.

—:०:—

कोशसंचय व त्याचा उपयोग.

भीष्म सांगतात:—राजानें कोणत्या मार्गाचें अवलंबन करून कोशसंचय करावा, या-विषयीं ब्रह्मदेवानें सांगितलेल्या कांहीं गाथा इतिहासज्ञ लोक सांगत असतात. त्या अशा—

राजानें यज्ञरील पुरुषांचें आणि देवांचें द्रव्य हरण करूं नये. दस्यु आणि कर्मशून्य अशा लोकांचेंच द्रव्य घेणें क्षत्रियाला योग्य आहे. हे भरतकुलोत्पन्ना, ह्या सर्व प्रजा आणि राज्यसंबंधी भोग हे क्षत्रियाचेच असून सर्व द्रव्य क्षत्रियाचेंच आहे, दुसऱ्या कोणाचें नाही. त्या द्रव्याचा ह्याच्या सैन्याकडे अथवा यज्ञाकडे

उपयोग व्हावा. ज्या औषधीचा भोजनादिकांकडे उपयोग केला जात नाही, त्या तोडून व त्यांच्याच योगानें अग्नि प्रदीप्त करून, ज्याचा भोजनादिकांकडे उपयोग आहे अशा औषधि शिजविल्या जातात. तसेंच, जो होमद्रव्याच्या योगानें देवांचें, पितरांचें अथवा मनुष्यांचें पोषण करित नाही, त्याजपाशीं असणारें द्रव्य निरर्थक होय असें धर्मवेत्ते म्हणतात. म्हणूनच, राजा, धर्मनिष्ठ पृथ्वीपतीनें त्यांचें द्रव्य हरण करावें. त्या द्रव्याच्या योगानें राजाला जितके लोक संतुष्ट करितां येतात, तितका कांहीं तें द्रव्य अपहार केल्यामुळे शोक होत नाही. दुर्जनाकडील द्रव्य हरण करून जो तें आपल्यापाशीं घेतो, व नंतर सज्जनांना अर्पण करितो, तो संपूर्णधर्मवेत्ताच होय. जसजसं शक्य होईल तशा तशा रीतीनें यज्ञादि कर्मे करून परलोकसाधन करित असावें. ज्याप्रमाणे पिपीलिकादिक उद्भिज्ज जंतु अथवा बन्नी नामक कीटक उद्देशावांचून उत्पन्न झालेले असतात, अर्थात् त्यांचे हातून कोणतेंही कर्तव्य बजावले जात नाही, त्याप्रमाणे यज्ञशून्य पुरुषाची उत्पात्ति होय. यज्ञशून्य पुरुषाचें वर्तन म्हणजे डांस, मक्षिका, अंडज प्राणी अथवा पिपीलिका ह्यांचेंच वर्तन होय. कारण, धर्माभिधे अशाच प्रकारचा विधि सांगितलेला आहे. ज्याप्रमाणे भूमीवरील रजःकण हालविला म्हणजे अत्यंत सूक्ष्म हातो, त्याप्रमाणेंच ह्या लोकामध्ये धर्म हा सूक्ष्म अथवा अत्यंत सूक्ष्म आहे.

अध्याय एकशें सदतिसावा.

—:०:—

मत्स्योपाख्यान.

भीष्म सांगतात:—अनागतविधाता आणि

१ सं ८८ यण्यापूर्वीच त्याच्या प्रतिकाराची व्यवस्था करणारा.

प्रत्युत्पन्नमति हे दोषेच सुखानं अभ्युदय पाव-
तात व जो दीर्घसूत्री असतो त्याचा नाश
होतो. याविषयी, कर्तव्य आणि अकर्तव्य
यांच्या निश्चयासंबंधाने दीर्घसूत्री प्राण्याचें एक
उत्कृष्ट आख्यान आहे, तें तूं एकाग्रपणे ऐक.

हे कुंतीपुत्रा, फार खोल पाणी नसणाऱ्या
पण विपुल मत्स्य असलेल्या एका तलावामध्ये
परस्परांच्या साहाय्याने संचार करणारे असे मित्र
तीन मत्स्य वास्तव्य करीत होते. त्या तीन
मित्रांपैकी एक दूरवरचा विचार करणारा होता,
दुसऱ्याची बुद्धि समयसूचक होती, आणि
तिसरा दीर्घसूत्री होता. पुढें एकदा मत्स्य धर-
णाऱ्या लोकांनी येऊन त्या तलावाला सभो-
वर्ती अनेक छिद्रे पाडलीं; व त्यांतून खोल
प्रदेशांत सर्व पाणी काढून दिलें. तेव्हां त्या
तलावांतील पाणी कमी होऊं लागलें असें
दिसून येतांच भीति उत्पन्न झाली असतां
त्यांतील दीर्घदर्शी त्या आपल्या उभयतां
मित्रांना ह्मणाला, “ ह्या जलामध्ये वास्तव्य
करणाऱ्या सर्व प्राण्यांवर हें संकट आलें आहे.
तेव्हां जोंवर आमचा मार्ग दूषित झालेला नाही,
तोंवर आपण सत्वर दुसरीकडे निघून जाऊं.
मत्स्य मात्र एखाद्या इन्द्रियविकल प्राण्या-
अनर्थ ओढवण्यापूर्वीच जो उत्कृष्ट प्रकारच्या
नीतीच्या साहाय्याने तो येणार आहे हें जाणतो,
त्याचा नाश होत नाही. म्हणूनच मी सांगतो
तें पसंत करा. आपण येथून निघून जाऊं.”

हावर, त्यापैकी जो दीर्घसूत्री होता तो
म्हणाला कीं, ‘तूं सांगतोस तें ठीक आहे. पण
तें संकट ओढवण्यापूर्वी इतकी त्वरा करूं नये
असा माझ्या बुद्धीचा निश्चय झाला आहे.’
हानंतर, उपायवेत्ता जो दुसरा मत्स्य होता,
तो दीर्घदर्शी मत्स्याला म्हणाला कीं, ‘प्रसंग
पडला कीं माझ्या नीतींत काहीं कमी पडाव-

याचें नाही!’ हें ऐकून महाबुद्धिमान् दीर्घ-
दर्शी मत्स्य तेथून त्या जलप्रवाहाच्या मार्गानें
खोल अशा एका तडागामध्ये निघून गेला.
पुढें त्या तडागांतील जल निघून गेलें आहे
असे पाहून, मत्स्यांवर उपजीविका करणारे ते
लोक नानाप्रकारच्या उपायांनी मत्स्यांना बद्ध
करूं लागले. त्यांनीं तो निर्जल तडाग सर्व
खळबळून सोडला. तेव्हां इतर मत्स्यांसह तो
दीर्घसूत्री मत्स्यही तेथें बंधनांत सांपडला. त्या
ब्रेळीं जेव्हां दोर सोडून ते लोक मत्स्य वर
काढूं लागले, तेव्हां समयसूचक बुद्धि असलेला
मत्स्य इतर मत्स्यांच्या मध्येच शिरून म-
त्स्यांना वर काढून घेणारा तो दोर मुखांत
धरून इतरांप्रमाणेंच राहिला. तेव्हां सर्व
मत्स्य त्या दोरामध्ये गोंविले गेले आहेत असें
त्या लोकांना वाटलें. पुढें जेव्हां विपुल
अशा जलामध्ये नेऊन ते लोक मत्स्य
धुऊं लागले, तेव्हां समयसूचक बुद्धि अस-
लेला तो मत्स्य दोर सोडून देऊन सत्वर
निघून गेला. पण अल्पबुद्धि, विचारशून्य व
शरीर आलस्यपूर्ण असलेला मूर्ख दीर्घसूत्री
मत्स्य मात्र एखाद्या इन्द्रियविकल प्राण्या-
प्रमाणें मरण पावला. सारांश, मोहामुळें ज्याला
काल समीप येऊन ठेपल्याचेंही ज्ञान होत
नाहीं, तो दीर्घसूत्री मत्स्याप्रमाणें सत्वर नाश
पावतो; व मी चतुर आहे असें समजून संकट
येण्यापूर्वीच त्याच्या उपायाची योजना करीत
नाहीं, तो समयसूचक बुद्धि असलेल्या मत्स्या-
प्रमाणें संशयांत पडतो. सारांश, अनामत-
विधाता आणि प्रत्युत्पन्नमति हे दोषेच सुखानें
अभ्युदय पावतात व दीर्घसूत्री असेल त्याचा
नाश होतो. कल्प, काष्ठा, मुहूर्त, दिवस, रात्र,
अंश, मास, पक्ष, सहा ऋतु, कल्प, संवत्सर
इत्यादिक हा काल असून, पृथ्वी हा देश
होय. काल हा मत्स्यक्ष दिसणारा पदार्थ नाही.

१ संकट येतांच ज्याच्या बुद्धीला त्याच्या प्रति-
काराचा उपाय सुचतो तो.

अभीष्ट गोष्टीची सिद्धि होण्यासाठी ज्याचा जसा विचार केला असेल, त्याचें तसेच फल मिळतें. अनागतविधाता आणि प्रत्युत्पन्नमति हेच मुख्य होत असे ऋषींनी धर्मशास्त्रांत, अर्थशास्त्रांत व मोक्षशास्त्रांतही सांगितलेले असून कामसंज्ञक पुरुषार्थासंबंधानेही हेच मुख्य होत असें लोकांचें मत आहे. विचार करून कार्य करणारा व उद्योगनिष्ठा असणारा जो पुरुष, तो आपल्याला इष्ट असतील, असा प्रकारचे देश व काल घडवून आणतो आणि त्याजपासून फलप्राप्ति करून घेतो.

अध्याय एकशें अडतिसावा.

—:०:—

मार्जारभूषकसंवाद.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, आपण संकट उत्पन्न होण्यापूर्वीची, संकटप्रसंगीची आणि विनाशास कारणभूत अशी दीर्घसूत्री ही श्रेष्ठ बुद्धि सर्व प्रकारें मला कथन केली. आतां, हे भरतर्षभ, धर्मार्थकुशल व धर्मशास्त्रविशारद असा राजा शत्रूंनीं वेढिलें असतांही ज्या योगानें गांधळून जाणार नाही अशा प्रकारचा आपला बुद्धिवाद ऐकण्याची माझी इच्छा आहे; आणि म्हणूनच, हे कुरुश्रेष्ठा, मी आपणाला प्रश्न करीत आहे. यास्तव आपण मला तो कथन करा. राजाला अनेक शत्रूंनीं ग्रस्त करून सोडलेले म्हणजे त्यानें कसें बागवें हें सर्व यथाशास्त्र ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. राजा संकटांत सांपडला म्हणजे, त्यानें पूर्वी ज्यांना ताप दिला असेल ते अनेक शत्रु उलटून त्याचा समूह नाश करण्याविषयीं प्रयत्न करितात. महाबलाढ्य शत्रु सर्वत्र ऐश्वर्याचा अभिलाष करीत असतां दुर्बल व साहाय्यशून्य अशा एकट्याच राजानें

कोणत्या प्रकारें रहाणें शक्य आहे? हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्यानें मित्रांशीं आणि शत्रूंशीं कसें जाऊन मिळावें? व मित्र आणि शत्रु यांच्या संबंधानें कोणत्या प्रकारचें आचरण ठेवावें? ज्यांचीं लक्षणें पूर्णपणें समजलीं आहेत, असा मित्रही शत्रु झाला असतां मनुष्यानें कोणत्या प्रकारचें आचरण ठेवावें? आणि काय केले असतां त्याला सुख होईल? त्या वेळीं त्यानें संग्राम कोणाशीं करावा? व संधि कोणाशीं करावा? आणि जरी बलाढ्य असला तरीही शत्रूंमध्ये असतांना त्यानें कोणत्या प्रकारचें वर्तन ठेवावें? हे शत्रुतापना, हें जें कांहीं कर्तव्य आहे, तें सर्व कर्तव्यांहून श्रेष्ठ आहे; सत्यप्रतिज्ञ आणि जितेंद्रिय अशा एका शतनुपुत्र भीष्मपुत्राचून दुसरा कोणीही हें सांगणारा नाही, व ऐकणाराही मिळणें फार कठीणच आहे. यास्तव, हे महाभाग्यसंपन्ना, मला आपण हें सर्व स्मरण करून कथन करा.

भीष्म सांगतात:—हे भारता, सुखोत्पत्तीस कारणभूत असा हा प्रश्न तुला साजेसाच आहे. वत्सा युधिष्ठिरा, अशा संकटप्रसंगींच्या वर्तनाचें रहस्य मी तुला पूर्णपणें सांगतां, ऐक. कार्याच्या महत्त्वाच्या मगानें शत्रुही मित्र होनात व मित्रही द्वेषित होतात. कारण, कोणतीही स्थिति ही कायमची अशी नसतेच. यास्तव, देश व काल पाहून आणि कर्तव्य व अकर्तव्य यांचा निश्चय ठरवून, ज्यांच्यावर ठेवावयाचा त्यांच्यावर विश्वासही ठेवावा आणि ज्यांच्याशीं करावयाचा त्यांच्याशीं संग्रामही करावा. हिताभिलाषी सुज्ञ पुरुषांनीं सदैव प्रयत्नपूर्वक संधि करावा. शत्रु जरी असले तरी त्यांच्याशींही संधिच करावा. कारण, हे भारता, प्राणसंरक्षण हें केलेच पाहिजे. जो अनभिज्ञ मनुष्य शत्रूंशीं केव्हांही संधि करीत नाही, त्याला द्रव्याची अथवा कोणत्याही फलाची प्राप्ति होत नाही. पण जो

अर्थासंबंधाचा विचार करून शत्रूशीही संधि करितो, व प्रसंगानुसार मित्राशीही विरोध करितो, त्याला विपुल अशा फलाची प्राप्ति होते. या-विषयी, एका वटवृक्षावर असणाऱ्या मार्जाराचा आणि मूषकाचा फार प्राचीन असा एक संवाद इतिहास ह्मणून सांगत असतात. तो असा—

एका वनामध्ये एक अतिशय मोठा वटवृक्ष होता. तो लतांच्या जाळ्यांनी वेढिलेला असून त्याजवर नानाप्रकारचे पक्षिसमुदाय वास्तव्य करित होते. त्याला मोठमोठ्या फांद्या होत्या. तो एखाद्या मेघाप्रमाणे भासत असून त्याची छाया शीतल होती. तो दिसण्यांतही मोठा सुंदर असे. तो अरण्याच्या समीपच असल्यामुळे हिंस्र पशूंनी तो व्याप्त होऊन गेलेला होता. त्याच्या मूळाशी शंकडों मुखें असलेले एक बिल करून, पलित नांवाचा एक महाज्ञानसंपन्न मूषक त्यांत रहात होता. आणि पक्षिसमुदायास भक्षण करणारा लोमश नामक एक मार्जार त्याच्या फांदीचा आश्रय करून पूर्वीपासून सुखानें नांदत होता. त्या ठिकाणी प्रत्येक दिवशी सूर्य अस्तास गेल्यावर त्या अरण्यामध्येच वास्तव्य करून असणारा एक चांडाल येऊन कृत्यंत्र लावून ठवीत असे. त्यावर स्नायुमय पाश बरोबर रीतीने लावून धरी जाऊन सुखानें शोष घेई; आणि रात्र निघून जाऊन उजाडतांच तेथें येत असे, त्या वेळीं पाशामध्ये सांपडून बद्ध झालेल्या नानाप्रकारच्या मृगांचा वध करी.

पुढें कोणें एकें समर्थी, नेहमीं सावध असणारा तो मार्जारही त्यामध्ये बद्ध होऊन गेला. तेव्हां, प्रत्यहीं आपला वध करण्याविषयी उद्युक्त असलेला तो आपला महाबलाढ्य शत्रु बद्ध होऊन गेला आहे असें पहातांच, काल लक्ष्यांत येऊन तो पलित नामक मूषक निर्भयपणे संचार करूं लागला. याप्रमाणें त्या अरण्यांत भक्ष्य

शोधण्यासाठीं निर्भयपणे संचार करितां करितां पुष्कळ वेळांनें त्याला तेथें मांस दिसलें. तेव्हां तें घेऊन त्या कृत्यंत्रावर जाऊन त्यावर बद्ध झालेल्या आपल्या शत्रूला मनांतून हसत हसत तो तें मांस भक्षण करूं लागला. ह्याप्रमाणें तो मांसभक्षणामध्ये गढून गेला आहे व मधून मधून इकडे तिकडे पहात आहे, तों त्याला शर नामक तृणाच्या पुष्पाप्रमाणें शरीरकांति असलेला व पृथ्वीमध्ये बिल करून त्यांत पडून रहाणारा आपला भयंकर शत्रु हरिण नांवाचा एक नकुल येत आहे असें दिसलें. तो चपल असून त्याचे नेत्र आरक्तवर्ण होते; त्या मूषकाचा वास आल्यामुळे तो त्वरेनें येत होता; व भक्ष्य मिळण्यासाठीं वर तोंड करून जिन्हा चाटीत भूमीवर राहिलेला होता. इकडे, वृक्षाच्या फांदीत घर करून राहिलेला एक चंद्रक नांवाचा मुख तीक्ष्ण असलेला व रात्रीं संचार करणारा असा एक दिवांध हा दुसरा शत्रु त्याच्या दृष्टीस पडला. ह्याप्रमाणें नकुल (मुंगूस) आणि दिवांध (घुबड) ह्या उभयतांच्या तडाक्यांत सांपडल्यामुळे अत्यंत भयंकर भीति उत्पन्न होऊन त्याच्या अंतःकरणामध्ये असे विचार येऊं लागले कीं, अशी अतिशय कष्टदायक आपत्ति येऊन मरण अगदीं जवळ येऊन ठेपलें असतां व चोहोंकडून भीति उत्पन्न झाली असतां हितेच्छु प्राण्यानें काय केलें पाहिजे! अशा रीतीनें सर्व बाजूंनीं प्रतिबद्ध होऊन जाऊन त्याला सर्वत्र भीतिच दिसूं लागली असतां तो अगदीं भयव्याकुल होऊन गेला. इतक्यांत त्या मूषकानें एक उत्कृष्ट प्रकारचा विचार केला. तो मनांत म्हणाला, संकटांत सांपडलेल्या मनुष्यामें त्या संकटाचा नाश करून आपल्या जीविताची अभिवृद्धि केली पाहिजे; व तसें करण्याकरितांच जीवित संशयांत पाडणारी अशी ही आपत्ति

मजवर येऊन ठेपली आहे. या वेळीं मी जर भूमीवर गेलों, तर मला नकुल एकदम भक्षण करील; येथें राहिलों तर हा उलूक (घुबड) ग्रस्त करून सोडील; आणि पाश तुटले कीं मार्जारही फडशा उडवील. तथापि मजसारख्यानें गडबडून जाणें बरोबर नाहीं. तेव्हां आतां मी युक्तीचें अवलंबन करून आपलें जीवित संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करितों. नीतिशास्त्रामध्यें निष्णात व बुद्धिमान् अशा सुज्ञावर मोठें व भयंकर असेंही जरी संकट आलें, तरीही तो त्यामध्ये मग्न न होतां तरून जातो. आतां, ह्या प्रसंगीं मला मार्जारावांचून दुसरा कांहीं उपाय दिसत नाहीं. कारण, हा जरी माझा शत्रु आहे, तरी संकटांत पडला असून माझ्या योगानें याचें मोठें कार्य होणार आहे. आज तीन शत्रु माझा अभिलाष करीत असतां मीं जर त्याचा आश्रय केला नाहीं, तर मग मला जीविताची आशा कशाला करावयास पाहिजे? तेव्हां, मी आतां आपला शत्रु जो मार्जार त्याचाच आश्रय करितों; आणि नीतिशास्त्राच्या आधारानें त्याला त्याचें हित सांगतों. असें केलें असतां मला बुद्धिपूर्वक ह्या शत्रुसमुदायाला फसवितां येईल. हा जरी माझा अत्यंत शत्रु आहे, तरी तो अतिशय मूढ असून मोठ्या संकटांत पडलेला आहे. ह्यामुळे, त्याला सरळपणानें त्याचा स्वार्थ समजून देणें बहुतकरून शक्य आहे. तो संकटांत असल्यामुळे एखादे वेळीं माझ्याशीं संधिही करील. संकटांत सांपडल्यास जीविताची इच्छा करणाऱ्या बलाढ्यही प्राण्यानें आपल्या समीप असणाऱ्याही शत्रूचा आश्रय करावा, असें नीतिशास्त्राच्या आचार्यांनीं सांगितलेलें आहे. ज्ञानसंपन्न असलेला शत्रुही उत्तम, पण ज्ञानशून्य असणारा जरी मित्र असला तरीही योग्य नाहीं. माझे तर जीवित

ह्या माझ्या मार्जाररूपी शत्रूवरच आतां अवलंबून आहे. तेव्हां आतां मी त्याला स्वसंरक्षणाचा उपाय सांगतों. माझ्या संसर्गानें ह्या वेळीं ह्याला कदाचित् ज्ञान होण्याचा संभव आहे. ह्याप्रमाणें त्या मूषकानें शत्रूंशीं कसें वागावयाचें त्याविषयींचा मनांत विचार केला. नंतर, अर्थशास्त्राच्या रहस्याचें ज्ञान असलेला व संधिविग्रहांचा प्रसंग जाणणारा तो मूषक मार्जाराकडे जाऊन सामोपचारपूर्वक असें म्हणाला, “हे मार्जारा, मी तुला मित्रत्वाच्या नात्यानें विचारितों कीं, तुझ्या जीविताचें संरक्षण होत आहे ना? त्वां जिवंत असावें अशी माझी इच्छा आहे. कारण, कल्याण हें आम्हां उभयतांना सारखेंच आहे. तेव्हां तें माझ्याप्रमाणें तुझेही झालेंच पाहिजे. हे सौम्या, तुला भिण्याचें कारण नाहीं. तूं या संकटांतून सुखानें वांचशील. तूं जर माझा वध करण्याची इच्छा करीत नसशील, तर मी तुला ह्या संकटांतून सोडवीन. ज्या योगानें तुझी मुक्तता होऊन माझेही कल्याण होणें शक्य आहे असा एक उपाय या संकटामध्येंही आहे, पण तो दुष्कर आहे असें मला वाटतें. मीं आपल्या बुद्धीचा विचार करून तुजसाठीं व आपल्यासाठींही हा उपाय शोधून काढला आहे. कारण, कल्याणाची आवश्यकता आम्हां उभयतांना सारखीच आहे. हे मार्जारा, दुष्टबुद्धीनें जवळ येऊन ठेपलेला हा उलूक आणि हा नकुल ह्यांनीं अजून माझ्यावर झडप घातली नाहीं म्हणूनच या वेळीं मी सुखरूप आहे. हा वृक्षाच्या फांदीच्या शेवटीं बसलेला उलूक नेत्र चंचल करून आवाज काढीत काढीत मजकडे अवलोकन करीत आहे, त्याची मला फार भीति वाटत आहे. सज्जनांची मैत्री सात पावलांत होत असते. तेव्हां, पंडित असा जो तूं तो

आतां माझा मित्र झाला आहेस. म्हणूनच तें उत्कृष्ट वाक्य श्रवण करून चतुर मार्जार मी तुला साहाय्य करीन, व म्हणूनच आज बोलूं लागला. प्रथम, वाकृशक्ति उत्कृष्ट अस- तुला बिलकूल भीति उरणार नाही. हे मार्जारा, लेल्या त्या बुद्धिमान् मार्जारानें त्याच्या भाष- माझ्या साहाय्यावांचून तुला हे पाश तोडितां णाची प्रशंसा करीत करीत आपल्याही स्थिती- येणें शक्य नाही. तेव्हां तूं जर माझा वध चा विचार केला; व सामोपचाराचें अवलंबन करणार नसलास, तर मी ते पाश तोडून टाकीन. करून त्याचा बहुमान केला. नंतर, दंताग्र तूं या वृक्षाच्या अग्रभागीं वास्तव्य करीत असून तीक्ष्ण असलेला व वैदुर्यरत्नांसारखे नेत्र अस- मी त्याच्या मुळाशीं आश्रय करून राहिलों लेला तो लोमश मार्जार हलकेच मूषकाकडे आहे. सारांश, आपण उभयतां चिरकाल या पाहून म्हणाला, “ हे सौम्या, मी जिवंत वृक्षावर वास्तव्य करीत आहों हें तुलाही रहावें अशी तूं इच्छा करीत आहेस, यामुळे माहीतच आहे. दोन प्राण्यांपैकीं एक मला फार आनंद होत आहे. तुझे कल्याण दुसऱ्यावर विश्वास ठेवणारा व दुसरा होवो. जर आपलें बरें होण्याचा उपाय तुला त्याजवर केव्हांही विश्वास न ठेवणारा असें अवगत असेल, तर तूं तो कर. त्याविषयीं झाल्यास दोघांचीही अंतःकरणें सदैव उद्विग्न विचार करीत वसूं नको. मी अतिशय संकटांत होतात व सुज्ञ लोक त्यांची प्रशंसा करीत सांपडलों असून तूं तर मजहूनही अतिशय नाहीत. यास्तव, आपणां उभयतांचें प्रेम संकटांत पडलेला आहेस. यास्तव, विपन्न- वृद्धिंगत होऊं दे आणि आपणांमध्ये मैत्री स्थितींत असणाऱ्या आम्हां उभयतांचा संधि कर, राहूं दे. हीच मैत्री करण्याची वेळ आहे. वेळ विचार करीत वसूं नको. हे प्रभो, तुझे मनोरथ निघून गेल्यावर कोणतीही गोष्ट करणें सुज्ञ सिद्ध करणारे असें जें कांहीं समयोचित लोकांना पसंत नाही. आतां ही गोष्ट जुळून कृत्य असेल, तें मी करीन. मी जर संकटांतून कशी यावी, हें मी तुला बरोबर सांगतो, एक मुक्त झालों, तर तुझे उपकार व्यर्थ जाणार त्वां जिवंत असावें अशी माझी इच्छा असून, नाहीत. ह्या वेळीं माझा अभिमान गळून गेला मी जिवंत रहावें अशी तुझीही इच्छा आहे. आहे; व माझी तुजवर भक्ति जडली आहे. इत- एखादा प्राणी काष्ठाचा आश्रय करून अतिशय केंच नव्हे, तर मी तुझा शिष्य, हितकर्ता व खोल अशा महानदींतून तरून जातो; प्रसंग- आज्ञाधारक असून तुला शरण आलों आहे.” विशेषीं तोही त्या काष्ठाला नदींतून पार करितो, ह्याप्रमाणें त्यानें भाषण केल्यानंतर, मार्जार व पुनश्च काष्ठही त्याला तारून नेतें. अशाच आपल्याला वशा झाला आहे असें पाहून पलित प्रकारचा आमचा हा विस्तारयुक्त असा समा- मूषक हा अर्थगर्भित, हितकारक आणि गम घडून येईल. सारांश, मीही तुला या नीतियुक्त असें भाषण करूं लागला. तो संकटांतून पार करीन, व तूही मला पार कर.” म्हणाला, “ तूं जें औदार्याचें भाषण केलेंस, याप्रमाणें युक्तियुक्त, स्वीकारण्यास योग्य तसें तुजसारख्यानें करावें यांत कांहीं आश्चर्य आणि उभयतांसही हितकारक अशी गोष्ट नाही. मी जो हितकारक उपाय शोधून सांगून तो कालाची प्रतीक्षा करीत बसला. काढला आहे, तो तूं ऐक. आतां मी तुझ्या- युधिष्ठिरा, आपल्या त्या शत्रूचें हें युक्ति- जवळ येऊन बसतो. कारण, मला ह्या नकु- युक्त आणि अंगीकार करण्यास योग्य असें लाची फार भीति आहे. यास्तव, हे मार्जारा,

तू माझे संरक्षण कर; माझा वध करू नको. मी तुझे संरक्षण करण्याविषयीं समर्थ आहे. तसेंच, या उलूकापासूनही तू माझे संरक्षण कर. कारण, तोही मजवर टपून बसला आहे. मित्रा, मी सत्याची शपथ वाहून सांगतो कीं, मी तुझे पाश तोडून टाकीन.”

हे बुक्तियुक्त आणि हेतुगर्भित असे त्याचे भाषण ऐकून लोमशा मार्जाराने आनंदाने पलिताकडे पाहून त्याचे स्वागत करून बहुमान केला. ह्याप्रमाणे त्याचा बहुमान केल्यानंतर त्याचा मित्र बनून गेलेला तो धैर्यसंपन्न मार्जार विचार करून प्रेमाने व त्वरेने पलिताला म्हणाला, “तू लवकर ये. तुझे कल्याण होवो. तू माझा अगदीं प्राणतुल्य मित्र आहेस. कारण, हे विद्वन्, तुझ्याच अनुग्रहाने मला आज जीवित मिळावयाचे आहे. अशा स्थितीत असतांना मजकडून जे जे कार्यं करितां येणें शक्य असेल, त्याची त्याची तू मला आज्ञा कर, म्हणजे मी करीन. मित्रा, आम्हां उभयतांमध्ये सांधे असू दे. मी ह्या संकटांतून मुक्त झालों आणि आपले मित्रसमुदाय व बांधव यांत जाऊन मिळालों, म्हणजे इष्ट व हितकारक अशीं सर्व कार्ये करीन. तसेंच, हे सौम्या, मी ह्या संकटांतून सुटलों म्हणजे मजवर प्रेम करणाऱ्या अशा तुजलाही आनंदित करीन. तथापि तुझी योग्यता मला येणार नाही. कारण, उपकाराची फेड पुष्कळ जरी केली तरी ज्याने पूर्वी उपकार केला असेल त्याची सर येत नाही. कां कीं, जो उपकाराची फेड करणारा असतो, तो दुसऱ्याने उपकार केल्यामुळेच आपण त्याजवर उपकार करित असतो; आणि दुसरा कारणावांचून उपकार करित असतो.”

भीष्म सांगतात:—ह्याप्रमाणे आपले सांगणे मार्जाराकडून कवूल करवून, तो पलित मूषक, ज्याने पूर्वी त्याचा अपराध केला आहे अशा

मार्जाराच्या समीप त्याच्यावर विश्वास ठेवून गेला. ह्याप्रमाणे मार्जाराने आश्वासन दिल्यानंतर, तो विद्वान् मूषक पित्याच्या अथवा मातेच्या प्रमाणे त्या मार्जाराच्या वक्षःस्थलावर पडून खुशाल झोप घेऊन लागला. ह्याप्रमाणे मार्जाराच्या शरीराशीं जाऊन मूषक दडला आहे असे पाहून नकुल आणि उलूक हे उभयतां अगदीं निराश होऊन गेले; त्यांना अतिशय भीति वाटू लागली; त्यांच्या डोळ्यांवर अगदीं झांपड पडल्यासारखी झाली; आणि त्या उभयतां मार्जारमूषकांमध्ये अतिशय प्रेम असलेले पाहून त्यांना फार विस्मय वाटला. ते जरी बलाढ्य, बुद्धिमान, योग्य प्रकारचे वर्तन ठेवणारे व अगदीं जवळ येऊन ठेपलेले होते, तरीही मूषकाच्या त्या नीतीमुळे त्याजवर बलात्काराने झडप घालण्याविषयीं समर्थ नव्हते, म्हणूनच कार्याच्या हेतूने मार्जार आणि मूषक यांमध्ये परस्परसांधे झालेला पाहून ते उलूक आणि नकुल आपापल्या गृहाकडे निघून गेले.

इकडे, हे नृपते, देशकाल जाणणारा व मार्जाराच्या अवयवांमध्ये लीन होऊन राहिलेला तो पलित मूषक योग्य कालाची अपेक्षा करित सावकाशपणे पाश तोडू लागला. तेव्हां, मूषक पाश तोडण्याची त्वरा करित नाही असे पाहून, बंधनामुळे अतिशय क्लेश पावणारा तो मार्जार त्याला त्वरेने पाश तोडण्याविषयीं प्रवृत्त करू लागला. तो म्हणाला, “हे सौम्या, तू अतिशय त्वरा कां करित नाहीस? तुझे कार्यं झालें म्हणून आतां तू माझी अवहेलना करित आहेस काय? हे शत्रुनाशना, तू पाश तोडून टाक. कारण, पाश पसरणारा चांडाल लवकरच येणार आहे.” याप्रमाणे त्वरायुक्त झालेल्या मार्जाराने भाषण केले असतां, बुद्धिमान् पलित हा बुद्धिचातुर्यशून्य अशा त्या

मार्जाराला आपल्या व त्याच्या हिताचे शब्द सांगू लागला. तो ह्मणाला, “ हे सौम्या, तू स्वस्थ रहा. तू त्वराही करू नको व गडबडूनही जाऊ नको. ही गोष्ट घडवून आणण्याच्या कालाचें ज्ञान आह्मांलाच आहे व तो काल केव्हांही टळणार नाही. कोणतेही कृत्य अकालीं आरंभिलें ह्मणजे तें करणाऱ्याचे मनोरथ पूर्ण करू शकत नाही. पण योग्य वेळीं त्याचा आरंभ केला ह्मणजे त्याजपासून मोठा लाभ होतो. मीं तुला प्रसंग आल्यावांचून मुक्त केलें, तर तुझ्यापासूनच मला भीति उत्पन्न होईल. तेव्हां, मित्रा, तू कालाची प्रतीक्षा करीत रहा; उगीच त्वरा काय ह्मणून करितोस ? जेव्हां चांडाल हातांत शस्त्र घेऊन येत आहे असें माझ्या दृष्टीस पडेल, तेव्हां उभयतांना सारखीच भीति प्राप्त झाली असतां मी तुझे पाश तोडीन. ह्मणजे त्या वेळीं तुझी सुटका होतांच तू वृक्षावरच जाऊन बसशील. कारण, त्या वेळीं तुला आपल्या जीवितावांचून दुसरें कांहीं कर्तव्य रहाणार नाही. अशा रीतीनें, हे लोमशा, त्रस्त व भयभीत होऊन तू निघून गेलास ह्मणजे मीही आपल्या विळांत निघून जाईन, व तूंही वृक्षाच्या फांदीवर जाशील. ”

ह्याप्रमाणें मूषकानें आपल्या हिताची गोष्ट मार्जाराला सांगितली असतां, भाषणांतील रहस्य जाणणारा तो महाबुद्धिमान् व जीवितेच्छु लोमश मार्जार स्वतःचें कार्य करून घेण्याविषयीं त्वरा होऊन, उत्कृष्ट प्रकारें विनय दाखवून, त्या विलंब करणाऱ्या मूषकास म्हणाला कीं, “ प्रेमानें जीं मित्राचीं कार्ये करावयाचीं तीं सज्जन अशा रीतीनें करीत नसतात. मीं जैसें त्वरेनें तुला त्या संकटांतून मुक्त केलें, तसेंच त्वांही त्वरेनें माझें हित केलें पाहिजे. यास्तव, हे महाज्ञानसंपन्ना, आम्हां उभयतांचें संरक्षण होईल असा प्रयत्न

कर. आतां, हे मूषका, जर पूर्वींचें वैर मनांत आणून तू कालक्षेप करण्याची इच्छा करीत असशील, तर मात्र, पाप्या, तुझें आयुष्या अगदीं उघडपणें क्षीण झालें हें तू समजून ठेव. अज्ञानामुळें जर पूर्वीं माझ्या हातून वाईट घडलें असेल तर तूं तें मनांत आणूं नको. मी तुज-पार्शीं क्षमा मागतों. तूं प्रसन्न हो. ”

अशा प्रकारें तो भाषण करीत असतां, शास्त्रज्ञानसंपन्न असलेला तो मूषक मार्जाराशीं महत्त्वाचें भाषण करूं लागला. तो म्हणाला, “ हे मार्जारा, स्वतःचें कार्य करण्यासाठीं जें तूं भाषण केलेंस, तें मीं ऐकिलें; आणि माझें कार्य साधावयासाठीं मला जें कांहीं केलें पाहिजे तें तुलाही अवगतच आहे. ज्यापासून आपणांला भीति आहे अशा प्राण्याला मित्र करून घेतलें, अथवा भीतीनें ज्यानें आपल्याशीं संधि केला आहे असा एखादा भीतीमुळें जोडलेला मित्र असला, तर सर्पाच्या मुखांत दिलेल्या हाताप्रमाणें त्याच्या कार्याविषयीं फार संभाळून वागलें पाहिजे. बलाढ्य प्राण्याशीं संधि केल्यानंतर जो आपलें संरक्षण करीत नाही, त्याचें तें करणें अपथ्य-भक्षणासारखें असल्यामुळें त्याजपासून त्याचें कार्य होऊं शकत नाही. मुळापासूनच कोणी कोणाचा मित्र नसतो आणि कोणी कोणाचा शत्रुही नसतो. कार्याच्याच अनुरोधानें मित्र आणि शत्रु हे होत असतात. ज्याप्रमाणें हत्तीच अरण्यांतील हत्तीला बद्ध करितात, त्याप्रमाणेंच एखादा मनुष्य आपल्या कार्यासाठीं दुसऱ्याच्या कार्यानीं बद्ध केला जातो; आणि तें कार्य एकदा झालें म्हणजे पुढें तें करणाराकडे कोणी दुकून देखील पहात नाही. तेव्हां, कोणतेही कार्य झालें तरी तें पूर्णपणें न करितां अवशिष्ट ठेवूनच केलें पाहिजे. त्या वेळीं देखील तुला त्या उलूकाची भीति होतीच, व तिच्या योगानें

पीडित होऊन पलायन करण्याविषयी तत्पर झाल्यामुळे तू मला धरण्याविषयी समर्थ नव्हतास. आतां मी ह्या पाशाचे पुष्कळ तंतु तोडले असून केवळ एकच अवशिष्ट ठेविलेला आहे व तोही लवकरच तोडून टाकीन. यास्तव, हे लोमशा, तू स्वस्थ रहा.

ह्याप्रमाणें संकटांत सांपडलेले ते संभाषण करीत असतां राज निघून गेली. तेव्हां लोमशाच्या अंतःकरणांत भीति उत्पन्न झाली. पुढें प्रातःकालीं, हातांत शस्त्र असलेला तो परिघ नांवाचा चांडाल दृष्टीस पडूं लागला. तो भेसूर असून त्याच्या शरीराचा वर्ण काळसर व पिगट असा होता. त्याच्या बरगड्या मोठ्या असून तो रुक्ष दिसत होता. त्याचें तोंड मोठें असून कान शंकाकृति होते; तो मळकट व दिसण्यामध्येही भयंकर दिसत होता; आणि त्याच्या सभोवतीं अनेक श्वान होते. ह्याप्रमाणें यमदूतासारख्या असणाऱ्या त्या चांडालाला अवलोकन करितांच मार्जाराच्या अंतःकरणांत गडबड उडून गेली; व भयभीत होऊन “आतां तू काय करणार ?” असें तो त्या मूषकास म्हणाला. इकडे, फार भयंकर व अडचणीचा प्रसंग आहे असे पाहून भयभीत होऊन गेलेले ते नकुल आणि उत्क पूर्वीच निराश होऊन गेलेले होते. ते बलाढ्य व बुद्धिमान असून आपल्या कळपांतून जरी आलेले होते, तरी मूषकान उत्कृष्ट प्रकारच्या नीतीचा अवलंब केला असल्यामुळे बलात्कारानें त्याजवर झडप घालतां येणें त्यांना शक्य नव्हतें; आणि ह्मणूनच, कार्यसिद्धीच्या उद्देशानें मार्जार आणि मूषक यांनीं परस्परांशीं संधि केला आहे असें पाहून ते आपापल्या गृहाकडे निघून गेले. असो; पुढें मूषकानें मार्जाराचा तो पाश तोडला, तेव्हां त्यांतून मुक्त होतांच मार्जार त्या वृक्षावरच निघून गेला; व त्या गडबडींत भयंकर

शत्रूच्या हातून सुटका होऊन पलित मूषकही आपल्या बिलामध्ये निघून गेला. पुढें चांडाल तें कूटयंत्र घेऊन सर्व बाजूनीं पाहूं लागला, तेव्हां त्याची निराशा झाली. नंतर, हे भरतकुलश्रेष्ठा, क्षणभर तेथें बसून नंतर तो चांडाल तेथून आपल्या गृहाकडे चालता झाला.

ह्याप्रमाणें त्या संकटांतून मुक्त होऊन जीविताची प्राप्ति झाल्यानंतर, वृक्षाच्या आगार असलेला लोमशा मार्जार शिष्टाचाराचें अवलंबन न करितां एकदम उडी मारून येऊन बिळामध्ये असणाऱ्या पलित मूषकाला म्हणाला:—मज-विषयीं तुला संशय तर येत नाहीना? मित्रा, माझ्या विश्वासाला पात्र होऊन व मला जीवदान करून आतां तू मजकडे येत नाहीस हें काय ? जो प्राणी एकदा मित्र जोडल्यानंतर पुनः त्याचें कार्य करीत नाही, त्या दुर्बुद्धीला पुनः स्वतःवर प्रसंग आल्यास मोठ्या संकटानेही मित्र मिळत नाहीत. मित्रा, तू स्वतःच्या सामर्थ्यानें माझा सत्कार केला आहेस. यास्तव, तुझा मित्र बनून गेलेला जो मी, त्या मजकडून तू आपला उपयोग करून घेणें योग्य आहे. माझे जे मित्र, आप आणि बांधव आहेत, ते सर्व, शिष्य ज्याप्रमाणें आपणास प्रिय असलेल्या गुरूचा बहुमान करितात त्याप्रमाणें तुझा बहुमान करितील; व मीही तुझे मित्रसमुदाय, बांधव आणि तू या सर्वांचाच सत्कार करीन. कारण, कोणता कृतज्ञ मनुष्य आपणाला जीवदान करणाऱ्या मनुष्याचा बहुमान करणार नाही ? आतां तू माझा, माझ्या गृहाचा आणि माझ्या शरीराचा अधिपति व सर्व गोष्टींचा उपदेशक हो. हे ज्ञानसंपन्ना, तू माझा अमात्य होऊन या लोकांमध्ये पित्याप्रमाणें माझे पालन कर. मी तुला आपल्या जीविताची शपथ वाहून सांगतों कीं, आम्हांकडून तुला कोणत्याही प्रकारची भीति नाही. तू आज

मला जें जीवितदान केलें आहेस, त्यावरून तुझ्या अंगीं मसलत करण्याचें सामर्थ्य आहे हें उघड आहे. इतकेच नव्हे, तर बुद्धीनें तूं प्रत्यक्ष शुक्रच आहेस; व आम्ही सामर्थ्यसंपन्न आहों. म्हणूनच तूं माझा अमात्य होणें योग्य आहे.

ह्याप्रमाणें त्या मार्जारानें उत्कृष्ट प्रकारें शांतीचें भाषण केलें असतां, इतरांची मसलत समजणारा तो मूषक मधुर आणि आपल्या हिताचें भाषण करूं लागला. तो म्हणाला, “लोमशा, तूं जें म्हणालास तें सर्व मीं ऐकिलें. आतां मलाही जें कांहीं वाटतें तें सर्व तुला सांगतो, ऐक. मित्र कोणचे आणि शत्रु कोणचे हें ओळखून असावें. आणि हें कृत्य फार बाराकाईनेच करावें लागतें असें सुज्ञ लोकांचें मत आहे. कांहीं लोक मूढचे शत्रु असून मित्र झालेले असतात व कांहीं मित्र असून शत्रु बनलेले असतात. त्यांच्याशीं जरी संधि केला असला, तरी ते कामक्रोधाधीन झाले असल्यामुळे त्यांना संधीचें ज्ञान रहात नाही. वस्तुतः कोणी कोणाचा शत्रुही नाही व मित्रही नाही. सामर्थ्याच्याच संबधानें मित्र आणि शत्रु होत असतात. जो जिवंत राहिला असतां स्वार्थाला बाध येणार नाही व आपले प्राण वांचतील असें ज्याला वाटत असेल, तो, जोंवर त्याच्या उलट स्थिति आली नाही तोंवर त्याचा मित्र असतो. मैत्री हीही कोणाची कायमची नसते व शत्रुत्वही कायमचें नसतें. कार्याकारणें मित्र आणि शत्रु हे होत असतात. फालगतीनें मित्रही शत्रु होतात व शत्रुही मित्र बनतात. ह्याचें कारण, स्वार्थ हा मोठा बलवत्तर आहे हें होय. जो मनुष्य मित्रावर विश्वास ठेवितो, शत्रूवर विश्वास ठेवीत नाही, व कार्यसंबंध मनांत न आणतां आनंदांत रहाण्याकडेच मनाचा कल ठेवील, त्याचें अंतःकरण मित्राविषयीं अथवा शत्रूविषयींही चंचलच राहिल. आपल्यावर विश्वास न ठेवणाऱ्यावर

विश्वास ठेवूं नये; आणि ज्याचा आपल्यावर विश्वास असेल त्याजवरही अतिशय विश्वास ठेवूं नये. कारण, विश्वासापासून एखादें संकट ओढवलें तर तें समूल नाश करून सोडतें. माता, पिता, पुत्र, मातुल, भगिनीपुत्र, संबंधी आणि बांधव हे सर्व कार्याच्याच संबधानें होत असतात. मातापितर सुद्धां पुत्र प्रिय असून जर पतित झाला तर त्याचा त्याग करितात. लोकही इतराकडे न पहातां स्वतःचें संरक्षण करित असतात. पहा हें स्वार्थाचें महत्त्व ! हे ज्ञानसंपन्ना, ज्यानें तुजवर पूर्वीं उपकार केला त्याला—अर्थात् आपल्या सुखाला साधनभूत अशा शत्रूला तूं आपली सुटका झाल्यानंतर आतां शोधित आहेस. ही तुजकडून होणारी उपकाराची फेड निःसंशय फार योग्य आहे ! पूर्वीं वटवृक्षावरून तूं या माझ्या गृहामध्ये उतरला होतास, पण त्या वेळीं चित्त थाऱ्यावर नसल्यामुळे तुला येथें चांडालानें कूटयंत्राची योजना केली आहे हें लक्ष्यांत आलें नाही. ज्याचें अंतःकरण स्थिर नसतें तो आपल्याविषयीं सुद्धां सावध नसतो, मग दुसऱ्याविषयीं कोठून असणार ! सारांश, अंतःकरण अस्थिर असणारा पुरुष निःसंशय सर्व कार्यांच्या विघातास कारणभूत होतो. आतां तूं जो आज मला ‘तूं मला प्रिय आहेस’ असें म्हणत आहेस, त्याचें कारणही तूं सविस्तरपणें मजकडून ऐक. कारणामुळेच कोणी कोणाचा प्रिय होतो व कारणानेच द्वेष्यही बनतो. कारण, हा मृत्युलोक म्हणजे सारा स्वार्थाभिलाषी आहे. वस्तुतः कोणीही कोणाचा प्रिय नाही. सख्खे बंधु अथवा पति आणि स्त्री ह्यांच्यामध्ये जो परस्परस्नेह असतो, तोही कारणामुळेच होय. कोणाचीही प्रीति कोणावरही निष्कारण आहे असें मला तर दिसत नाही. आतां, बंधु अथवा भार्या हे जर कांहीं कारणामुळे क्रुद्ध झाले, तर माझ-

जिक रीतीने ते प्रेमही करितात व इतर लोक तसे प्रेम करीत नाहीत, इतकाच काय तो भेद आहे. कोणी मनुष्य दान केले म्हणजे प्रीति करितो; कोणी प्रिय भाषण केले म्हणजे प्रेम करितो; व कोणी मंत्र, होम, जप इत्यादिकांमुळे प्रेम करितो. सारांश, कार्याच्याच उद्देशाने मनुष्य प्रेम करीत असतो. आम्हां दोघांचेही प्रेम कार्य घडून येण्याच्या ठिकाणी कांहीं कारणामुळे जडले होते. अशा प्रकारची प्रीति त्या कारणाने नाश झाला म्हणजे नष्ट होत असते. तथापि अद्यापि मी तुला प्रिय आहे, तेव्हां आतां तुझ्या आहारावांचून याचें दुसरें कोणतें कारण असावें असें मी समजूं? अर्थात् कोणतेंही समजतां येणार नाही! त्यांतूनही मला ज्ञान आहे. अर्थात्च तें कारण मला समजल्यावांचून रहाणार नाही. प्रेमाचें जें मूळचें कारण त्याला काल हा निराळ्या प्रकारचें स्वरूप देतो, व स्वार्थही त्याच्याच अनुरोधाने वागतो. स्वार्थ कोणता हें ज्ञानसंपन्न मनुष्याला समजतें; व सर्व लोक ज्ञानसंपन्न मनुष्याच्याच अनुरोधाने वागतात. असो; स्वार्थपंडित आणि विद्वान् अशा मजपुढें तूं अशा प्रकारचीं भाषणें करूं नको. आतां तूं सामर्थ्यसंपन्न आहेस; तेव्हां मजवर तूं स्नेह करण्याचें जें कारण, त्याचा हा समय नव्हे. यास्तव, संधि असो अथवा विग्रह असो, त्या वेळीं मी अंतःकरण अगदीं स्थिर ठेवतो व स्वार्थपासून केव्हांही दळत नाहीं. मेघाच्या आकाराप्रमाणें प्राण्यांचे स्वभावही क्षणोक्षणी बदलत असतात. आजच माझा जो शत्रु होता, तो आजच माझा मित्र आणि पुनरपि आजच माझा शत्रुही होतो. पहा हा युक्तीचा कसा चपलपणा आहे तो! जेंवर पूर्वी कारण होतें, तेंवर आम्हां उभयतांची पूर्वी मैत्री जडली. पण कालगतीनें निर्माण झालेला जो मैत्रीचा

हेतु, तो नष्ट होताच त्याजबरोबर ती मैत्रीही नष्ट झाली. तूं जात्या माझा शत्रु असून केवल माझ्या अंगीं तुझें संकट निवारण करण्याचें सामर्थ्य होतें ह्मणून माझा मित्र झाला होतास. पण आतां तें कार्य घडून आल्यानंतर पुनः तुझ्या स्वभावाने शत्रुत्वाचा अंगीकार केला. हीं सर्व नीतिशास्त्राचीं तत्त्वे मला समजत आहेत. असें असतांही मी तुझ्या पाशांत कसा सांपडेन सांग पाहूं? तुझ्या सामर्थ्यानें माझी मुक्तता झाली व माझ्या सामर्थ्यानें तुझीही मुक्तता झाली. असा परस्पराकडून परस्परावर अनुग्रह झाल्यानंतर पुनश्च समागम होण्याचें कांहीं कारण नाहीं. कारण, हे सौम्या, आज तुझेंही कार्य घडून आलें आहे व माझेही कार्य होऊन चुकलें आहे. तेव्हां भक्षणावांचून माझा दुसरा कांहीं उपयोग तुला नाहीं. मी तुझें अन्न आहे आणि तूं भोक्ता आहेस. तसेंच मी दुर्बल आहे व तूं बलवान् आहेस. तेव्हां आम्हां उभयतांच्या बलामध्ये साम्य नसल्यामुळे, व अयोग्य असल्यामुळे आम्हां उभयतांमध्ये आतां संधि व्हावयाचा नाही. आतां तुझी मुक्तता झाल्यानंतर, जें घडून येण्याला कांहीं आयास पडणार नाहीत अशा कार्याचें अवलंबन करून तूं आपल्या भक्ष्याची प्रशंसा करित आहेस, ह्यावरून तुझा हेतु मला कळून आला आहे. तूं पूर्वी भक्ष्याच्याच पायीं बद्ध झाला होतास, पण बंधमुक्त झाल्यानंतर क्षुधेनें पीडित झाला आहेस व शास्त्रीय युक्तीचें अवलंबन करून तूं आज मला खात्रीनें भक्षण करणार आहेस. तूं क्षुधाक्रांत झाला आहेस हें मी जाणत आहे. हा कालही तुझ्या भोजनाचाच आहे. आपल्या स्त्रीपुत्रांमध्ये असतांही ज्या अर्थी तूं माझ्याशीं संधि करित आहेस, त्या अर्थी मला फसवून तूं पुनरपि आपलें भक्ष्य संपादन करूं पहात आहेस, असेंच झणावें लागतें. मित्रा, तूं माझी

सेवा करण्याचा प्रयत्न करित आहेस असे होताने, असे दिसून येते. पण द्रव्य अथवा असले तरी तेंही बरोबर नाही. कारण, मला रत्ने ह्यांप्रमाणे आपले शरीरही अर्पण करणे तुजबरोबर असतांना अवलोकन केल्यानंतर इष्ट नाही. कारण, स्त्रिया असोत अथवा द्रव्य तुला प्रिय असणारे व तुजवर प्रेम करणारे तुझे असो, त्यांच्या योगाने सदैव आपले संरक्षण स्त्रीपुत्र मला आनंदाने कां बरे भक्षण करणार केले पाहिजे. आत्मसंरक्षणाविषयी तत्पर नाहीत ? सारांश, आतां मी कांहीं तुजशी संगति असणारे व उत्कृष्ट प्रकारे विचार करून कोणतेंही करणार नाही. कारण, संगतीचा जो उद्देश तो कृत्य करणारे जे लोक, त्यांजवर स्वतःच्या निघून गेला आहे. आतां, मी केलेल्या उपकाराचे अपराधामुळे केव्हांही संकट ओढवत नाही. जे जर तुला स्मरण असेल, तर तू स्वस्थपणे राहून दुर्बल प्राणी बलाढ्य शत्रूला उत्कृष्ट प्रकारे माझे कल्याण चिंतीत जा म्हणजे झाले. कोणता ओळखून असतात, त्यांची शास्त्राच्या अनुसृज प्राणी अनार्य, क्लेशयुक्त, क्षुधाक्रांत आणि रोधाने कर्तव्याचा निश्चय झाला असलेली बुद्धि भक्ष्य शोधणारा जो शत्रु त्याच्या प्रदेशांत केव्हांही डळमळत नाही.”

गमन करणार आहे ! असो, तुझे कल्याण ह्याप्रमाणे पलित मूषकाने स्पष्टपणे निर्भ- होवो. मी आतां जातो. कारण, तू जरी दूर र्सना केल्यानंतर लज्जित होऊन तो मार्जार असलास तरी मला तुझी भीति वाटते. विश्वा- त्या मूषकाला म्हणाला, “ खरोखर मी तुझी साचे असो अथवा चुकीचे असो, मी आतां शपथ वाहून सांगतो, मित्रद्रोह हा फार निंद्य हेंच करणार. कारण, अतिशय सान्निध्य असणे आहे असे मलाही वाटते. तेव्हां माझे हित हे केव्हांही प्रशस्त नाही. लोमशा, मी करण्यामध्ये आसक्त असणारा जो तू, त्या तुझ्याशीं सख्य करणार नाही. तू परत जा. तुला बुद्धिवाद मलाही मान्य आहे. तू जे आणि जर तुला उपकाराचे ज्ञान असेल, तर सांगितलेस तें अगदीं खरें असून माझ्या तू मैत्रीला अनुसरून वाग म्हणजे झाले. मताशीं मिळत आहे. पण, हे सत्पुरुषा, तू स्वभावतः दुष्ट असणारा बलाढ्य प्राणी जरी शांत मला भलत्याच प्रकारचा समजू नको. माझ्याशीं स्थितीत असला, तरी सदैव त्याची भीति बाळ- जी तुझी मैत्री जडली आहे, तिचे कारण गली पाहिजे. आतां, जर तुझे कार्य स्वार्थमूलक कांहीं सामान्य नसून तें मला प्राणदान हेंच नसेल, तर तें कोणतें आहे ? अर्थात् मी तुझे आहे. मला धर्माचे ज्ञान आहे, मी गुणज्ञ कोणतें कार्य करूं तें सांग. मी तुला सर्व आहे व विशेष कृतज्ञ असून मित्रावर प्रेम कांहीं निःशंकपणे देईन; पण स्वतःचा देह करणारा आहे. आणि विशेषकरून तुजवर मात्र केव्हांही देणार नाही. कारण, स्वतः- माझी भक्ति आहे. ह्यास्तव, हे सत्पुरुषा, पुन- कारितां संततीचा, राज्याचा, रत्नांचा आणि रपि तू माझ्याशीं पूर्वीप्रमाणेच वर्तन ठेवणे सर्व द्रव्याचाही त्याग केला पाहिजे; किंबहुना, योग्य आहे. तू जर मला दोष देऊं लागलास, सर्वस्वाचाही जरी त्याग करावा लागला तरी तो तर मी आपल्या आप-इष्टांसहवर्तमान प्राण- करून आपण आपले संरक्षण केले पाहिजे. त्याग करीन. कारण, मजसारख्या बुद्धिमान् कारण ऐश्वर्य, द्रव्य आणि रत्ने हीं प्रत्येक प्राण्याच्या आंगीं विश्वास असतो असे ज्ञानसंपन्न शत्रु उत्पन्न झाला कीं नष्ट होतात. पण लोकांनीं अनुभविलेले आहे ह्यास्तव, हे धर्मतत्त्व- जीवित असले म्हणजे तीं पुनरपि प्राप्तही वेच्या, तू मजविषयीं संशय घेणे योग्य नाही.”

याप्रमाणे मार्जार स्तुति करूं लागला कर्मी असणारा जो चांडाल, त्यापासून तूही असतां, अंतःकरणांतील अभिप्रायाचा अंदाज आपलें संरक्षण कर. ”

न लागूं देणारा तो मूषक पुनरपि मार्जाराल. ह्याप्रमाणे तो मूषक भाषण करूं लागला म्हणाला, “ तूं सौजन्यसंपन्न आहेस, ही गोष्ट असतां संत्रस्त व ह्यणूनच भयभीत होऊन तो माझ्या कानावर आलेली आहे. मीही तुजवर मार्जार ती वृक्षाची फांदी सोडून देऊन सत्वर प्रेम करीत आहे, पण विश्वास मात्र ठेवीत तेथून निघाला; आणि वेगानें चालता झाला. नाही. अनेकवार परिचय केल्यानें अथवा याप्रमाणें, शास्त्रतत्त्वाचें ज्ञान असणारा तो द्रव्याचा प्रवाहही मजपाशीं आणून सोडल्यानें पलित मूषक आपलें बुद्धिसामर्थ्य भाषणाच्या तुझ्यानें मला वश करितां येणें शक्य नाही रूपानें मार्जाराच्या कानावर घातल्यानंतर कारण, मित्रा, सुज्ञ लोककारणावांचून केव्हां- दुसऱ्या विळामध्ये निघून गेला. अशा रीतीनें ही शत्रूच्या अधीन होत नाहीत. याविषयी स्वतः दुर्बल व एकटा असतांही बुद्धिमान् अशा शुक्रानें दोन गाथा केलेल्या आहेत त्या पलित मूषकानें आपल्या बुद्धीच्या साहाय्यानें सांगतो, ऐक. आपलें आणि आपल्या शत्रूचें बलाढ्य अशा अनेक शत्रूंना फसविलें, ह्यणूनच कार्य एकच असलें तर बलाढ्य शत्रूशीं संधि सुज्ञ मनुष्यानें शत्रु सामर्थ्यसंपन्न असल्यास करून सावधपणें आणि युक्तीनें तें कार्य त्याच्याशींही संधि करावा. परस्परांचा आश्रय साधावें. पण कार्य झालें म्हणजे मात्र त्याजवर केल्यामुळेच मूषक आणि मार्जार हे उभयतांही विश्वास ठेवूं नये. आपल्यावर ज्याचा विश्वास संकटांतून मुक्त झाले.

नसेल त्याजवर आपण विश्वास ठेवूं नये; ह्याप्रमाणें, हे महाराजा, मीं तुला क्षत्रिय- आणि ज्याचा आपल्यावर विश्वास असेल धर्माचा मार्ग सविस्तर दाखवून दिला आहे; त्याजवरही आपण अतिशय विश्वास ठेवूं नये. आतां तो संक्षिप्तपणें सांगतो, ऐक. कोणाही दुसऱ्याचा विश्वास आपणावर बसवून घ्यावा दोन पुरुषांचें प्रथम परस्परांशीं वैर पण आपण मात्र दुसऱ्यावर विश्वास ठेवूं नये. असलें, व नंतर कारणामुळे ते परस्परांवर सारांश, कोणताही प्रसंग असला तरी आपल्या उत्कृष्ट प्रीति करूं लागले, व कार्य झाल्या- जीवितार्थें संरक्षण केलें पाहिजे. प्राण अस्ति- नंतर त्या परस्परांच्या मनांत परस्परांना फस- त्वांत असले म्हणजे द्रव्य, संतति हें सर्व विण्याचा विचार आला, तर सुज्ञ मनुष्य कांहीं प्राप्त होतें. अविश्वास हेंच नीतिशास्त्राचें उत्कृष्ट प्रकारें बुद्धीचा आश्रय करून दुसऱ्याला संक्षिप्त आणि मुख्य स्वरूप होय. यास्तव, फसवितो. मनुष्य जरी ज्ञानसंपन्न असला, मनुष्यावर अविश्वास ठेवून रहाणें हेंच आप- तरी तो प्रमादशील असल्यास अज्ञ मनुष्यही त्या विपुल हिताचें साधन आहे. विश्वास न त्याला फसवूं शकतात. म्हणूनच, प्रमाद न ठेवून वागणारे लोक जरी दुर्बल असले, तरी होऊं देतां, अंतःकरणांत भीति असली ते शत्रूकडून बद्ध होत नाहीत; व विश्वास तरीही ती वाटत नसल्याप्रमाणें व विश्वास ठेवणारे लोक जरी बलाढ्य असले तरी दुर्बल नसला तरी तो असल्यासारखें दाखवून वागावें. असेही शत्रु त्यांना बद्ध करूं शकतात. हे प्रमाद न करणारा मनुष्य केव्हांही अधिकार- मार्जारा, तुजसारख्यापासून मीं आपल्या देहाचें भ्रष्ट होत नाही; व जरी झाला तरी नाश संरक्षण केलें पाहिजे; आणि स्वभावतःच पाप- पावत नाही. हे प्रजाधिपते, प्रसंगानुसार

शत्रूशीही संधि करावा व मित्राशीही संग्राम हे पृथ्वीपते, ही धर्म, अर्थ आणि काम ह्या करावा, असेच संधिवेत्ते लोक सदैव सांगत पुरुषार्थाशी विरोध नसणारी अशी नीति आहे. असतात. हे जाणून व शास्त्राची तत्त्वे लक्ष्यांत ह्या शास्त्राचे अवलंबन करून तू प्रजेचे संर- धेऊन कार्यामध्ये आसक्त आणि प्रसन्न राहून क्षण कर व पुनरापि अभ्युदय पाव. हे पांडवा, संकट येण्यापूर्वीच त्याची भीति उत्पन्न झाल्या- तुजबरोबर ब्राह्मणांचाही चरितार्थ चालावा. हे प्रमाणे वागावं; व भीतिग्रस्त मनुष्याप्रमाणे भारता, ब्राह्मण हे इहलोकींच्या व परलो- दुसऱ्याचा आश्रय करावा आणि संधिही करावा. कींच्याही उत्कृष्ट कल्याणाचे साधन आहे. अंतःकरणांत भीति बाळगून सावधानपणे हे प्रजाधिपते प्रभो, हे धर्मवेत्ते असून कृतज्ञ कार्यामध्ये आसक्त होऊन राहिले म्हणजे असतात व त्यांचा सत्कार केल्यास ते कल्याण विचारही सुचतात. कारण, हे राजा, संकट करितात. यास्तव, त्यांचा बहुमान करावा. हे उत्पन्न होण्यापूर्वी जरी भीति बाळगून राजा, असे केल्याने तुला राज्य, श्रेय आणि वागत असले, तरी खरी भीति नसते. पण जा उत्कृष्ट प्रकारची शौर्यजन्य व दानजन्य कीर्ति भीति न बाळगितां विश्वासाने रहातो व सदैव यांची प्राप्ति होईल; आणि क्रमाक्रमाने व योग्य निर्भयपणाने वागतो, त्याजवर पुढे मोठे संकट प्रकारे तुझ्या वंशामध्ये संततिही उत्पन्न होईल. ओढवते. आपली मसलत केव्हाही कोणाला हे भरतकुलोत्पन्ना, ह्याप्रमाणे मार्जार आणि सांगू नये. जे लोक आपल्यापाशीं कोणत्या मूषक यांनीं विशिष्ट प्रकारचे ज्ञान करून गोष्टी आहेत हे पहात असतील, त्यांना आपली देणारे संधि आणि विग्रह आपल्या भाषणांत माहिती न लागू देतां आपण मात्र त्यांची व्यक्त करून दाखविले आहेत. हे राजा, ते सर्व माहिती मिळवावी. सारांश, भीति असली लक्ष्यांत घेऊन राजाने शत्रुसमुदायामध्ये सदैव तरीही निर्भय असल्यासारखे वागावे व विश्वास त्या संधिविग्रहांचे अवलंबन करावे.

नसला तरीही विश्वास असल्याप्रमाणे दाखवावे.

कार्याचे महत्त्व लक्ष्यांत घेऊन असत्य असे

काहीही करू नये. युधिष्ठिरा, ह्याप्रमाणे मी

जो तुला इतिहास सांगितला तो ऐकून घेऊन,

उत्कृष्ट प्रकारचे ज्ञान संपादन करून, व शत्रु

आणि मित्र यांतील भेद लक्ष्यांत आणून तू

आपल्या मित्राशी योग्य प्रकारचे आचरण ठेव. पण, हे महाबाहो, कोणावरही विश्वास ठेविल्या-

संधि आणि विग्रह ह्यांचा प्रसंग असला तर वांचून राजाला वागतां तरी कसे येईल ?

त्यांचा उपाय व संकटप्रसंगी त्यांतून मुक्त विश्वासांमुळे राजांना आतिशय भीति उत्पन्न

होण्याचा उपाय ह्यांचा विचार करावा. अशा होते. पण राजाने कोणावरही विश्वास ठेविला

प्रसंगी शत्रूला आणि आपणाला एकच कार्य नाही तर त्याला शत्रूचा पराजय तरी कसा

करावयाचे असेल, तर बलाढ्य अशा शत्रूशी करितां येईल ? राजन्, माझा हा संशय आपण

संधि करावा व शत्रूचा सहवास करावा लाग- डूर करा. कारण, हे पितामहा, ही अविश्वासा-

ल्यास त्यामध्ये युक्तीने वागावे. पण कार्य संबंधाची गोष्ट ऐकिल्यामुळे माझ्या बुद्धीला

शाले म्हणजे मात्र त्यावर विश्वास ठेवू नये. मोह पडल्यासारखा झाला आहे.

अध्याय एकशे एकुणचाळिसावा.

—०—

ब्रह्मदत्त आणि पूजनी ह्यांचा संवाद.

युधिष्ठिर विचारतो:—शत्रूवर विश्वास ठेवा-

वयाचा नाही हा मंत्र आपण मला सांगितला.

आपल्या मित्राशी योग्य प्रकारचे आचरण ठेव. पण, हे महाबाहो, कोणावरही विश्वास ठेविल्या-

संधि आणि विग्रह ह्यांचा प्रसंग असला तर वांचून राजाला वागतां तरी कसे येईल ?

त्यांचा उपाय व संकटप्रसंगी त्यांतून मुक्त विश्वासांमुळे राजांना आतिशय भीति उत्पन्न

होण्याचा उपाय ह्यांचा विचार करावा. अशा होते. पण राजाने कोणावरही विश्वास ठेविला

प्रसंगी शत्रूला आणि आपणाला एकच कार्य नाही तर त्याला शत्रूचा पराजय तरी कसा

करावयाचे असेल, तर बलाढ्य अशा शत्रूशी करितां येईल ? राजन्, माझा हा संशय आपण

संधि करावा व शत्रूचा सहवास करावा लाग- डूर करा. कारण, हे पितामहा, ही अविश्वासा-

ल्यास त्यामध्ये युक्तीने वागावे. पण कार्य संबंधाची गोष्ट ऐकिल्यामुळे माझ्या बुद्धीला

शाले म्हणजे मात्र त्यावर विश्वास ठेवू नये. मोह पडल्यासारखा झाला आहे.

भीष्म सांगतातः—राजा, ह्याविषयीं ब्रह्म-
दत्त नामक राजाच्या मंदिरामध्ये त्याचा आणी
पूजनी नामक पक्षिणीचा जो संवाद झाला
होता, तो तू एक.

पूर्वी कांपिल्य नामक नगरांत ब्रह्मदत्त
राजाच्या अंतःपुरामध्ये असलेली पूजनी नामक
एक पक्षीण पुष्कळ दिवसपर्यंत त्याच्या सह-
वासाला राहिली होती. ती जरी तिर्यग्योनी-
मध्ये जन्म पावलेली होती, तरी जीवजीवक
नामक पक्ष्याप्रमाणे तिला सर्व प्राण्यांची भाषा
समजत होती. इतकेंच नव्हे, तर ती सर्वज्ञ
व म्हणूनच प्रत्येक गोष्टीचें तत्त्व समजणारी
होती. तेथें असतां तिला एक चांगला तेजस्वी
पुत्र झाला व त्या वेळींच राजाच्या स्त्रीलाही
एक पुत्र झाला. पुढें ती कृतज्ञ पूजनी सदैव
आकाशांत संचार करून समुद्रतीरावर जाई व
तेथून त्या राजपुत्राच्या व आपल्या पुत्राच्या
पुष्ट्यर्थ दोन फले घेऊन येत असे. त्यांपैकी
ती एक फल आपल्या पुत्राला आणि दुसरें राज-
पुत्राला देत असे. त्या प्रत्येक फलाची गोडी
अमृताच्या तोडीची असून, तें वल आणि तेज
यांची अभिवृद्धि करणारें असे. ह्याप्रमाणें फले
आणून ती पुनःपुनः त्या उभयतां पुत्रांना
सत्वर अर्पण करीत असे. तीं फले भक्षण
केल्यामुळें राजपुत्राचें शरीर पराकाष्ठेचें वाढलें.
पुढें एकदा, बालावस्थेंत असलेला तो राजपुत्र
दाईच्या कडेवर बसला असतां बालस्वभावामुळें
त्या पक्ष्याच्या पिलाकडे जाऊन त्याला
पाहूं लागला; व बालपणामुळेच तो त्या
पक्ष्याशीं खेळूं लागला; आणि पुढें, हे राजेंद्रा,
आपल्याबरोबरच जन्म पावलेल्या त्या पक्ष्याचा
एकांतांत वध करून तो राजपुत्र पुनरपि
आपल्या दाईकडे आला. नंतर, हे राजा, फले
आणण्याकरितां गेलेली ती पूजनी आई तेथें

१ ह्याला कोणी चकोर असंही म्हणतात.

आली; व त्या राजाच्या बालकानें आपल्या
पुत्राचा वध केला आहे असें तिनें पाहिलें.
तेव्हां ती दीन होऊन गेली व अश्रूनीं नेत्र
भरून येऊन आपल्या पुत्रासंबंधानें रोदन करूं
लागली; व दुःखानें संतप्त होऊन विलाप
करीत करीतच बोलूं लागली. ती ह्मणाली, “क्षत्रि-
यांच्या ठिकाणीं सहवासजन्य स्नेह नसतो,
प्रेम नसतें आणि भेत्रीही नसते. कारणपरत्वे
हे दुसऱ्याशीं सामोपचारानें वागतात, पण
कार्य झालें ह्मणजे त्याचा त्याग करितात.
म्हणूनच सर्व प्रकारें अपकार करणाऱ्या ह्या
क्षत्रियांवर कोणीही विश्वास ठेवूं नये. त्यांनीं
जरी अपकार केला तरी ते सदैव निरर्थक
दुसऱ्याचें सांत्वन करीत असतात. असो;
आतां कृतघ्न, क्रूर आणि अत्यंत विश्वास-
घातकी अशा ह्या राजपुत्राचा मी योग्य प्रकारें
सूड उगवेंत. आपल्याबरोबरच उत्पन्न होऊन
वाढलेला, एका पंचास भोजन करणारा आणि
शरण आलेला अशा लोकांचा वध करणें
हे पातकांचे तीन प्रकार आहेत. ” असें म्हणून
पूजनीनें आपल्या पायांनीं त्या राजपुत्राचे नेत्र
फोडिले; व नंतर आकाशांत जाऊन ती
भाषण करूं लागली. ती म्हणाली, “ह्या
लोकामध्ये बुद्धिपूर्वक ज्यानें पाप केलें असले,
त्याला तत्काल त्याचें फल भोगावें लागतें.
एखाद्यानें एखादें कृत्य आपण होऊन केलेलें
असो अथवा दुसऱ्यानें केल्यामुळें त्याची फेड
करण्याकरितां म्हणून केलेलें असो, तें शुभ
अथवा अशुभ असलें तरी त्याजपासून उत्पन्न
होणारें पाप अथवा पुण्य ह्यांचा नाश होत
नाहीं. हे राजा, पापकर्म केले असून त्याचें
फल जर कर्त्याला मिळालें आहे असें दिसून
आलें नाहीं, आणि जर तें त्याला मिळालें
नाहीं, तर त्याचे पुत्र, नातू अथवा पणतू ह्यांना
तरी तें मिळतें. सारांश, तें नाहीसें होत नाहीं!”

पूजनीने पुत्राचे नेत्र नष्ट केले असे पाहून, तिने हे त्याच्या अपराधाचें प्रायश्चित्त दिलें आहे असे समजून ब्रह्मदत्त राजा पूजनीला असे म्हणाला, “पूजनि, आम्हीही अपराध केला आणि तूही त्याचें प्रायश्चित्त दिलेंस. एकूण उभयतांची बरोबरी झाली आहे. तेव्हां आतां तूं आमच्या गृहामध्ये रहा, जाऊं नको.”

पूजनी म्हणाली:—ज्यानें एकवार आपला अपराध केला, त्याच्याच घरीं पुनः लोंबत रहाणें हें सुज्ञ लोक पसंत करित नाहीत. म्हणूनच तेथून निघून जाणें हें श्रेयस्कर होय. एकदा ज्याच्याशीं वैर जडलें, त्यानें सामोप-चाराचा सदैव प्रयोग केला तरीही त्याजवर विश्वास ठेवूं नये. अशा ठिकाणीं विश्वास ठेवणारा मूर्ख मनुष्य लवकरच बद्ध होऊन जातो. कारण, वैर हें केव्हांही समूळ नाश पावत नाही. ज्यांचें परस्परशीं वैर असतें, त्यांच्या पुत्रपौत्रांचा मृत्यु नाश करितो; आणि कदाचित् पुत्रपौत्रांचा नाश केला नाही तर परलोकाचा नाश करितोच करितो. जे आपल्याशीं वैर करित असतील, त्यांजवर विश्वास न ठेवणें हेंच सुखाच्या उत्पत्तीचें कारण होय. विश्वासघातकी लोकां-वर पूर्णपणें विश्वास केव्हांही ठेवूं नये. ज्याचा आपल्यावर विश्वास नाही, त्याजवर तर आपण विश्वास ठेवूं नये; पण जो आपल्यावर विश्वास ठेवीत असेल, त्याजवर अतिशयही विश्वास ठेवूं नये. कारण, विश्वासा-मुळें उत्पन्न झालेली भीति समूळ उच्छेद करते. दुसऱ्याचा आपल्यावर विश्वास खुशाल बसवून घ्यावा, पण दुसऱ्यावर मात्र आपण विश्वास ठेवूं नये. मातापितर हे एक श्रेष्ठ प्रतीचे बांधव आहेत; पत्नी ही वार्धक्याचें कारण आहे; पुत्र हा केवळ बीजभूत आहे; बंधु तर शत्रुच, आणि मित्र हा जोवर त्याचा

हात भिजत आहे. तोंवरचाच! सारांश, आपला असा कोणीही नाही व म्हणूनच सुख आणि दुःख हें केवळ आपलें आपणा-लाच भोगावें लागतें. ज्यांचें परस्परशीं वैर जडलें आहे त्यांच्यांत पुनः संधि होणें योग्य नाही. म्हणूनच मी तुझ्या येथें रहात नाही. शिवाय, मी ज्यासाठीं येथें राहिलें होतें तो हेतु पार नाहीसा होऊन गेला आहे. ज्यानें पूर्वी अपकार केला असेल, त्या प्राण्याचा द्रव्याच्या योगानें किंवा आदरसत्कारानें बहुमान केला तरीही त्याच्या अंतःकरणाचा तेंथें विश्वास बसत नाही; आणि त्यांनीं केलेलें कर्म दुर्बलांना त्रासदायक होतें. ज्या ठिकाणीं पूर्वी बहुमान झाला व मागाहून अप-मान झाला, त्या ठिकाणीं जरी पुनरपि बहु-मान मिळत असला तरी सत्त्वसंपन्न पुरुषानें त्या स्थानाचा त्यागच केला पाहिजे. मीं तुझ्या मंदिरामध्ये पुष्कळ दिवसपर्यंत वास्तव्य केलें व येथें माझा उत्कृष्ट प्रकारें बहुमानही झाला. पण आतां हें वैर उत्पन्न झालें आहे, म्हणून मी आतां सुखानें सत्वर गमन करितें. ब्रह्मदत्त म्हणाला:—जो प्राणी एखाद्यानें आपला अपराध केल्यास त्याला त्याचा मोव-दला देतो, त्याचा त्यांत कांहीं अपराध नसतो. इतकेंच नव्हे, तर तो एक प्रकारें ऋणमुक्त होतो. म्हणूनच, हे पूजनि, तुजकडे कांहीं अपराध नाही. तेव्हां तूं रहा, जाऊं नको.

पूजनी म्हणाली:—अपराध करणारा आणि त्याचें प्रायश्चित्त देणारा ह्या उभयतांमध्ये पुन-रपि मैत्री जडत नसते. कारण, परस्परांचा संबंध काय आहे हें प्रायश्चित्त देणारा व अपराध करणारा ह्या उभयतांचें अंतःकर-णच जाणत असतें.

ब्रह्मदत्त म्हणाला:—अपराध करणारा आणि त्याचें प्रायश्चित्त देणारा यांचें सख्य

पुनरपिही जडण्याला हस्कत नाही. त्या योगाने वैराची शांति झाली आहे असें प्रत्यक्ष दिसून आलेलें आहे. शिवाय, सख्य झालें तरीही पातकाचें फल ज्याचें त्याला मिळतच असतें.

पूजनी ह्यणाली:—वैर हें अंतःकरणांतून अगदींच निवून गेलें आहे असें केव्हांही होत नाही. तेव्हां, शत्रु सामोपचाराच्या गोष्टी सांगत आहे ह्यणून त्याजवर विश्वास ठेवूं नये. कारण, विश्वासामुळेच लोक बद्ध होतात; आणि ह्यणूनच शत्रूच्या दृष्टीसही न पडणें हें श्रेयस्कर होय. उत्कृष्ट प्रकारें धार दिलेल्या शस्त्रांच्या योगानेही वेगानें ज्यांचा निग्रह करितां येणें शक्य नाही, असले प्राणी देखील हत्तिणीच्या योगानें बद्ध होणाऱ्या हत्तीप्रमाणें सामोपचारा-नें बद्ध केले जातात.

ब्रह्मदत्त ह्यणाला:—प्रत्यक्ष जीविताचाही नाश करणारे जरी असले, तरीही त्यांच्या-मध्ये सहवासानें स्नेह उत्पन्न होतो व परस्परां-वर विश्वासही बसतो. ह्याचें उदाहरण श्वान आणि श्वानभक्षक चांडाल हें होय. परस्परां-शीं असलेल्या वैरामध्ये सहवासाच्या योगानें सौम्यपणा येतो; व पुढें कमलपत्रावरील उदका-प्रमाणें त्याचें अस्तित्त्वच नाहीसें होतें.

पूजनी म्हणाली:—वैराच्या उत्पत्तीचीं स्थानें पांच आहेत, असें ज्ञानसंपन्न लोक सम-जतात. कारण, वैर हें स्त्रियांच्या योगानें, गृहादिकांच्या योगानें, वाणीच्या योगानें, जातीजातीच्या शत्रुत्वासंबंधानें आणि अपरा-धाच्या योगानें उत्पन्न होतें. वैर असलें तरी, जो दाता असेल त्याचा कोणीही व विशेषकरून

क्षत्रियानें उघडपणें अथवा गुप्तपणें वध करूं नये. मात्र त्याच्या अपराधाचें बलाबल लक्ष्यांत ठेवावें. वैर करणारा मनुष्य जरी मित्र असला, तरी त्याजवर विश्वास ठेवूं नये. कारण, काष्ठामध्ये असणाऱ्या अग्नीप्रमाणें वैरही प्राण्यां-मध्ये गुप्त रीतीनें रहात असतें. हे राजा, द्रव्याच्या योगानें, कठोर उपायाच्या योगानें अथवा सामोपचाराच्या योगानें—सारांश, कोणत्याही उपायाचा आश्रय केल्यानें, साग-रांत असणाऱ्या वडवामीप्रमाणें प्राण्याच्या अंतःकरणांतिल कोपाग्नि शांत होत नाही. हे राजा, वैररूपी अग्नि एकदा उत्पन्न झाला म्हणजे तो दग्ध केल्यावांचून शांत होत नाही; आणि अपराधजन्य पातक दोहोंपैकीं एकाचा क्षय केल्यावांचून नाश पावत नाही. पूर्वीं अपकार करणाऱ्या मनुष्याचा पुढें त्याच्या शत्रूनें मानपान करून सत्कार केला तरी त्यानें शत्रूवर विश्वास ठेवूं नये. कारण, पूर्वीं केलेले जें अपकाररूपी कर्म, तें निर्बल मनुष्याच्या अंतःकरणांत भीति उत्पन्न करीत असतें. एखा-द्यानें ज्याचा अपकार केला असेल त्याला त्यानें पीडा देणें हें योग्यच आहे. म्हणूनच माझे अंतःकरण तुजसंबंधानें असें झालेले आहे व तुजेंही मजसंबंधानें अशाच प्रकारचें आहे. यास्तव, आतां आम्हां उभयतांचा परस्परांवर विश्वास बसणें शक्य नाही. अशी स्थिति जोंवर नव्हती, तांवर मीं तुझ्या गृहामध्ये वास्तव्य केलें. पण आतां मात्र तुजवर माझा विश्वास नाही.

ब्रह्मदत्त म्हणाला:—कोणतेंही कार्य कालच घडवून आणीत असतो; नानाप्रकारच्या क्रिया कालाच्याच हातून घडतात; आणि हे सर्व प्राणी कालाच्याच योगानें कोणतेंही कर्म करण्याविषयीं प्रवृत्त होतात. मग कोण कोणाचा अपराधी आहे? अर्थात् काल हाच अपराधी

१ रुष्ण आणि शिशुपाल यांच्यामार्गें; २ कौरवपांडवांच्या सारगें; ३ द्रोण आणि द्रुपद यांच्यासारगें; ४ मृषक आणि माजरा यांच्या-सारगें; आणि ५ पूजनी व ब्रह्मदत्त यांमध्ये उत्पन्न झालें त्यासारगें.

असल्यामुळे कोणीही कोणाचा अपराधी नाही ! मनुष्याला जन्म आणि मरण हीं एकदमच प्राप्त झालेलीं असतात. काल हा त्यांच्या प्रवृत्तीचें कारण मात्र उत्पन्न करित असतो व त्यामुळेच प्राणी मरण पावतो. एकदाच प्राणी एकदम अनेक प्राण्यांना बद्ध करितो व दुसऱ्यांना त्याला बद्ध करितां येत नाही याचेंही कारण कालच होय. इंधनाचा संयोग होतांच अग्नि जसा त्याला दग्ध करितो, तसा काल प्राण्यांना दग्ध करित असतो. हे कल्याणि, मी तुझ्या व तूं माझ्या अपराधास कारणभूत आहेस असें मानणें प्रमाणभूत नाही. कारण, काल हाच प्राण्यांना संदेव सुखदुःख देत असतो. असें असल्यामुळे तूं आतां प्रेमपूर्वक व आपल्या इच्छेस वाटेल त्याप्रमाणें येथें रहा. तुला कोणीही पीडा देणार नाही. तूं जो माझा अपराध केला आहेस, त्याबद्दल मीं तुला क्षमा केली आहे; आणि, हे पूजनि, तूंही मला माझ्या अपराधाची क्षमा कर.

पूजनी ह्मणालीः—तुझ्या मताप्रमाणें काल हाच कर्ता आहे हें जर खरें आहे, तर मग कोणाचेंही कोणाशीं वैर उत्पन्न होऊं नये. पण मग कांहीं बांधवांनीं आपल्या दुसऱ्या बांधवांचा वध करावा व त्यामुळे त्यांचा क्षय व्हावा, ह्याचें कारण काय ? आणि पूर्वी देव व दैत्य ह्यांनीं परस्परांवर प्रहार काय ह्मणून केले ? जर मरण, सुख, दुःख, अभ्युदय आणि निकृष्ट स्थिति हीं सर्व कालाच्याच योगानें घडून येतात हें खरें आहे, तर मग रोगी वैद्यांकडून औषध घेण्याची इच्छा कशासाठीं करितात ! जर कालाच्याच योगानें मनुष्याला दुःख भोगावें लागतें, तर मग औषधाचा उपयोग काय ? तसेंच, लोक शोकानें बेभान होऊन जाऊन अतिशय आरडाभोरड काय ह्मणून करित असतात ? तुझ्या मताप्रमाणें काल हाच सर्वांचा

कर्ता आहे हें जर खरें आहे, तर मग कोणतेंही कृत्य केल्यानें त्याच्या कर्त्यास पाप अथवा पुण्य कां लागवें ? हे प्रजाधिपते, तुझ्या पुत्रानें माझ्या मुलाचा वध केला व ह्मणूनच मींही त्याला मरणप्राय दुःख दिलें. मीं पुत्रशोकांमुळे तुझ्या पुत्रासंबंधानें पातक केले. आतां तूं मजवर प्रहार कां करावास याचें तत्त्व मी तुला सांगतें, ऐक. मनुष्ये जी पक्ष्यांची इच्छा करितात, ती त्यांना भक्षणाकरितां अथवा आपल्या क्रीडिकरितांच होय. ह्मणूनच त्यांचा त्यांच्याशीं वध आणि बंधन ह्यांवाचून दुसरा बलवत्तर असा कोणताही संबंध नसतो. वध आणि बंधन ह्यांच्या भीतीमुळेच पक्षी स्वतंत्रतेचें अवलंबन करून रहातात. वेदवेत्ते लोक मरण आणि उत्पात ह्या दोहोंपासून दुःख उत्पन्न होतें असें सांगतात. प्राण हे सर्वांना प्रिय आहेत, त्याप्रमाणेंच पुत्रही सर्वांना प्रिय आहे. प्रत्येक प्राण्याला दुःखाचा कंटाळा आहे व प्रत्येकाला सुख इष्ट आहे. ब्रह्मदत्ता, दुःख ही मूर्तिमंत जरा असून दुःख अनर्थकारक आहे. दुःख हें अनिष्टांच्या वसतीचें स्थान असून दुःख हेंच इष्ट वस्तूच्या वियोगाचें कारण आहे. वध, बंधन, स्त्रिया, नैसर्गिकता आणि पुत्र या कारणांच्या योगानें मनुष्याला दुःखाची प्राप्ति होते. दुसऱ्याला होणारें दुःख हें कांहीं दुःख नव्हे, असें कित्येक निर्बुद्ध लोक समजत असतात. ज्याला दुःखाची मुळीं ओळखच नाही, तो मोठमोठ्या लोकांपुढें अशीच बडबड करितो. पण ज्यानें सर्व प्रकारच्या दुःखाचा अनुभव चाखला आहे व जो दुःखपीडित होऊन शोक करित आहे, तो आपल्याप्रमाणेंच परक्यावरही दृष्टि ठेवणारा प्राणी तसें बोलण्याविषयीं कसा धजेल ? हे राजा, मीं तुझे जें कांहीं केले आहे व तूं जें कांहीं माझे केले आहेस, त्याचा नाश शंभर वर्षांनींही करितां येणें शक्य नाही. हे शत्रुनाशना, आम्हीं

परस्परांचा अपराध केला असल्यामुळे आतां आम्हांमध्ये संधि होणार नाही. कारण, आतां जर मी तुजपाशीं राहिलें, तर पुत्राची वारंवार आठवण झाल्यामुळे तुझा मजविषयींचा द्वेष अगदीं ताजा होत जाईल. एकदां वैराचें सानिध्य झालें म्हणजे जो पुनरपि प्रेम करूं इच्छितो, त्याचा संधि भ्रम झालेल्या मुत्तिकेच्या भांड्याप्रमाणें पुनरपि होऊं शकत नाही. विश्वास हा सर्व दुःखांचें उत्पत्तिस्थान आहे असा नीतिशास्त्राचा सिद्धांत आहे. याविषयीं शुक्रानें प्रहादाला दोन गाथा सांगितल्या होत्या. जे लोक शत्रूंच्या सत्य अथवा असत्य भाषणावर विश्वास ठेवितात, ते, मध आहे असा विश्वास बाळगून त्यासाठीं गमन करणाऱ्या व म्हणूनच मध्यें शुष्क तृणांनीं आच्छादित झालेल्या कड्यावरून पडणाऱ्या लोकांप्रमाणें मरणाच्या अधीन होतात. दुःखाशीं संबद्ध असलेल्या वैराची शांति केवळ एकाच पिढीला नव्हे—तर वंशा-मध्येही होत नसते. कारण, वैरसंबंध सांगणारे लोक हे असतात; व कुळामध्येंही कोणी तरी पुरुष जिवंत असतोच. हे प्रजाधिपते, अशा प्रकारचे लोक वैरसंबंध लक्ष्यांत ठेवून गोड गोड भाषणें करितात; व त्या योगानें शत्रु वश झाला म्हणजे पाषाणावर मारलेल्या मुत्तिकेच्या घटाप्रमाणें त्याचा चुराडा करून टाकतात. राजानें कोणाचेंही वाईट केल्यानंतर पुनरपि त्यांच्यावर केव्हांही विश्वास ठेवूं नये. कारण, दुसऱ्यांना पीडा दिल्यानंतर पुनरपि त्यां-जवर विश्वास ठेवला तर दुःख भोगावें लागतें.

ब्रह्मदत्त ह्यणाला:—अविश्वासामुळे कोण-त्याही अभीष्ट वस्तूची प्राप्ति होत नाही आणि कोणत्याही पदार्थाची इच्छा करितां येत नाही. अविश्वासी पुरुष केवळ एक भीतिच बाळगीत

असतात व त्यामुळेच ते निवळ मृतासारखे होऊन जात असतात.

पूजनी म्हणाली:—जो आपल्या दोनही पायांला व्रण झाले असतां पायांनींच इत-स्ततः भ्रमण करितो, तो अत्यंत सुरक्षितपणें धावत असला तरीही त्याचे पाय लंगडे व्हावयाचे. जो मनुष्य नेत्राला रोग झाला असतां वायूच्या उलट दिशेस पहात रहातो, त्याच्या नेत्राला वातरोग व्हावयाचा हें ठर-लेलेंच आहे. एखाद्या वाईट मार्गास लागल्या-नंतर जो मनुष्य आपणाला त्यावरून जाण्या-चें सामर्थ्य आहे किंवा नाही याचा विचार न करितां अज्ञानानें त्या मार्गाचेंच अवलंबन करितो, त्याची आयुष्यमर्यादा तितकीच आहे असें समजावें; कारण, त्या योगानें त्याच्या आयुष्याचा अंत व्हावयाचा. जो शेत करणारा मनुष्य पर्जन्य कसा काय होईल याचा विचार न करितांच शेत नांगरतो व उद्योगही करित नाही, त्याला धान्यप्राप्ति होत नाही. जो मनुष्य कडू, तुरट, स्वादिष्ट अथवा मधुर—आपणाला हितकारक असाच आहार प्रत्यहीं करितो, तो दीर्घायुषी होतां: पण जो अज्ञानामुळे पथ्यकारक अन्न सोडून देऊन दोषयुक्त अर्थात् अपथ्यकारक अन्न-त्याचा परिणाम काय होईल हें मनांत न आणितां भक्षण करितो, त्याच्या आयुष्याची ती सीमाच होय असें समजावें. दैव आणि उद्योग हीं उभयतां परस्परांच्या आश्रयानें रहातात. मोठे लोक उद्योगालाच सत्य सम-जतात व सामर्थ्यशून्य असणारे लोक दैवा-वरच हवाला ठेवून रहातात. सौम्य असो अथवा तीक्ष्ण असो, जें कार्य करावयाचें तें आपणाला हितकारक असेल असेंच करावें. उद्योग केल्यावांचून केव्हांही राहूं नये. कारण, कांहींच उद्योग न करण्याची संवय असलेला

मनुष्य सदैव दरिद्री व अनर्थग्रस्त होतो. निघून जावं. म्हणूनच, हे पृथ्वीपते, मी आतां हास्तव, इतर सर्व गोष्टी सोडून देऊन उद्योग दुसरीकडे जाणार. येथें रहाण्याचा आतां मला करून पराक्रम गाजविला पाहिजे. सर्वस्वाचा उत्साह होत नाही. शिवाय, मीं तुझ्या पुत्रा- त्याग करावा लागला तरीही तो करून मनु- विपयीं वाईट प्रकारचें वर्तन केलेलें आहे. दुष्ट- प्यांनीं आत्महित साधलें पाहिजे. जगतामध्ये पत्नी, दुष्ट पुत्र, दुष्ट राजा, दुष्ट मित्र, दुष्टाशीं विद्या, शौर्य, कार्यदक्षता, सामर्थ्य आणि धैर्य संबंध आणि दुष्ट देश ह्यांचा दुरूनच त्याग हे पांचच नैसर्गिक मित्र आहेत. ह्यांच्याच केला पाहिजे. कारण, दुष्ट पुत्रावर विश्वास साहाय्यानें सुज्ञ लोक आपली उपजीविका ठेवितां येत नाहीं. स्त्री वाईट असल्यास तिच्या चालवितात. गृह, द्रव्य, शेती, स्त्री आणि ठिकाणीं प्रीतीची गोष्ट तरी कशाला पाहिजे ? मित्रमंडल हीं मनुष्याच्या पाठीमागे लागलींच दुष्ट राजाच्या राज्यांत सुखाचें अस्तित्व असत आहेत आणि तीं त्याला कोठेंही मिळतात. ज्ञान- नाहीं. दुष्ट देशामध्ये चरितार्थ चालत नाहीं. संपन्न मनुष्य कोठेंही आनंदांत रहातो व तो मित्र दुष्ट असल्यास त्याची मैत्री सदैव अस्थिर कोठेंही राहिला तरी शोभतो. त्याला कोणीही असल्यामुळें स्नेह रहात नाहीं. दुष्टाशीं संबंध भीति दाखवीत नाहीं व दाखविली तरी तो त्याला असल्यास अनर्थ उत्पन्न होऊन अपमानही भीत नाहीं. बुद्धिमान् मनुष्यापाशीं द्रव्य अति- हांता. जी प्रिय भाषण करील तीच खरी पत्नी शय थोडे असलें तरीही त्याची अभिवृद्धि होते. होय; ज्याच्या योगानें सुखप्राप्ति होईल तोच त्यानें दक्षतापूर्वक काम केलें नाहीं व कार्य- खरा पुत्र होय; ज्याला आपल्याविषयीं विश्वास दक्षता संकुचित केली, तरीही त्याच्या बुद्धी- असेल तोच आपला खरा मित्र होय; जेथें चरितार्थ च्या सामर्थ्यामुळें तें आहें तितकें कायम चालत असेल तोच आपला देश होय; ज्याचें राहतें, नाश पावत नाहीं. जे लोक बुद्धिमंद शासन कडक असल्यामुळें राज्यांत कोणी कोणा- असून गृहादिकांवरील प्रमानें जखडून गेलेले वर तलात्कार करीत नाहीं व कोणत्याही प्रकारची असतात, त्यांचें मांस, खंकडीला ग्रस्त करून भीति नसते, तोच खरा राजा होय; आणि जो टाकणाऱ्या तिच्या पिलांप्रमाणें, त्यांची दुष्ट स्त्री दरिद्री लोकांशीं सुद्धां जडूं पहातो, तोच खरा भक्षण करीत असते. अर्थात् दुष्ट स्त्रीपासून संबंध होय. राजा धर्मटाटि व गुणसंपन्न असला त्यांना त्रास होऊन ते कृश होऊन जातात. तरच पत्नी, देश, मित्र, संबंधी, पुत्र आणि दुसरे कित्येक लोक बुद्धिभ्रष्ट झाल्यामुळें आपलें बांधव हे सर्व असतात. ज्या राजाला धर्माचें घर, आपली शेती, आपले मित्र आणि आपला ज्ञान नसतें, त्याच्या शासनामुळें प्रजा नाश देश असें समजून त्यांचा त्याग न केल्यामुळें पावतात. राजा हाच प्रजेचा धर्म, अर्थ आणि हीनदशेस पोहोचतात. ज्या देशांत व्याधि काम ह्या त्रिवर्गाचें मूळ आहे. म्हणूनच त्यानें उत्पन्न झाले असतील अथवा दुर्भिक्षाची पीडा प्रमाद न होऊं देतां उत्कृष्ट प्रकारें प्रजेचें पालन असेल, त्या देशांत जरी आपलें जन्मापासून करावें; व प्रजेच्या उत्पन्नांतील षष्ठांश करा- च्या रूपानें ग्रहण करून त्याजवर आपली वास्तव्य असलें तरीही तेथून एकदम निघून उपजीविका करावी. जो राजा प्रजेचें उत्कृष्ट जावें. ज्या देशांत आपण रहावयाचें तेथें प्रकारें पालन करीत नाहीं, तो केवळ आपला सदैव बहुमान होत असेल तरच रहावें, चोरच होय. जो राजा प्रथम अभय देऊन नाहीं तर दुसरीकडे वास्तव्य करण्यासाठीं

नंतर द्रव्यलोभामुळे दिलेले वचन पाळीत नाही, तो अधर्मबुद्धि राजा सर्व प्रजेचे पातक लागल्यामुळे नरकास जातो. जो राजा कोणालाही अभय दिल्यानंतर आपले वचन पाळणारा व धर्माच्या अनुरोधाने प्रजेचे पालन करणारा असतो, तोच सर्व सुखाचा दाता होय असे समजावे. माता, पिता, गुरु, पालक, अग्नि, कुबेर आणि यम ह्यांच्यासारखे वर्तन असणे हे सात राजाचे गुण आहेत, असे प्रजाधिपति मनूने सांगितले आहे. जो राजा प्रजेवर दया करितो, तो राष्ट्राचा पिताच होय; व त्याच्याशी उगीच उद्धटपणाने वागणाऱ्या मनुष्यास तिर्यग्योनीची प्राप्ति होते. राजा हा मातेप्रमाणे सर्व प्रजेविषयी काळजी वाहून असतो; दीनावर अनुग्रह करितो; अग्नीप्रमाणे तो शत्रूंना दग्ध करितो; तो यमाप्रमाणे दुर्जनांचे नियमन करितो; तो कुबेराप्रमाणे आपल्याला प्रिय असणाऱ्या लोकांचे मनोरथ पूर्ण करून त्यांना द्रव्य देतो; धर्माचा उपदेश करित असल्यामुळे तो प्रजेचा गुरु होय; आणि प्रजेचे पालन करित असल्यामुळे तो प्रजेचा संरक्षकही आहे. जो राजा आपल्या गुणांच्या योगाने नगरवासी आणि राष्ट्रवासी लोकांमध्ये प्रेम उत्पन्न करितो, त्याने स्वधर्म पालन केल्यामुळे त्याचे राजपद केव्हाही डळमळत नाही. नगरवासी आणि राष्ट्रवासी लोकांना सुप्रसन्न कसे ठेवावे हे ज्या राजाला स्वतः समजते, त्याला इहलोकी व परलोकी सुखप्राप्ति होते. ज्याच्या प्रजा करभाराने अत्यंत पीडित झाल्यामुळे अत्यंत उद्ध्विग्न होऊन अनर्थ उद्भवल्यामुळे नाश पावतात, त्या राजाचा पराभव होतो; आणि सरोवरातील मोठ्या कमलाप्रमाणे ज्याच्या प्रजा वृद्धिंगत होत असतात, त्या राजाला सर्व प्रकारची फलप्राप्ति होऊन स्वर्गलोकीही बहुमान मिळतो. हे राजा,

बलाढ्य पुरुषाशी विरोध करणे केव्हाही प्रशस्त नाही. बलाढ्य पुरुषाशी विरोध करणाऱ्या राजाला राज्य तरी कोठचे व सुख तरी कोठचे ? भीष्म सांगतात:—ह्याप्रमाणे ब्रह्मदत्त राजाला सांगून व त्याची अनुज्ञा मिळवून ती पक्षीण अभीष्ट दिशेकडे निघून गेली. असो; हे नृप-श्रेष्ठा, हे ब्रह्मदत्ताशी पूजनीचे झालेले भाषण मी तुला कथन केले. आतां आणखी काय श्रवण करण्याची तुझी इच्छा आहे ?

अध्याय एकशें चाळिसावा.

—:—

काणिकोपदेश.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलोत्पन्न पितामहा, युगक्षय झाल्यामुळे धर्मही क्षीण झाला असतां व लोकांना दस्यूंची पीडा होऊं लागली असतां राजानें कोणत्या प्रकारें वागावें ? भीष्म सांगतात:—हे भारता, प्रसंगविशेषी दयेचा त्याग करावा लागला तरी करूनही राजानें कसे वागावें ही आपत्प्रसंगीची नीति मी तुला सांगते. ह्याविषयी राजा शत्रुंजय आणि भारद्वाज मुनि यांचा पुरातन संवाद इतिहासरूपाने सांगत असतात. तो असा— पूर्वी साँवीर देशामध्ये शत्रुंजय नांवाचा एक महारथी राजा होता. त्यानें भारद्वाज मुनींकडे जाऊन त्यांना कांहीं गोष्टींविषयीचा निर्णय विचारिला. तो म्हणाला:—ज्याची प्राप्ति झाली नाही तें प्राप्त होण्याची इच्छा कोणत्या प्रकारें करावी ? ज्याची प्राप्ति झाली त्याची अभिवृद्धि कोणत्या प्रकारें होत ? ज्याची अभिवृद्धि केली त्याचे पालन कोणत्या रीतीनें करावें ? आणि पालन केल्यानंतर त्याचा उपयोग कसा करावा ? ह्याप्रमाणे त्यानें विचारिलें असतां, ज्याला सर्व गोष्टींच्या निर्णयाचें ज्ञान आहे अशा त्या

राजाला त्या ब्राह्मणानें युक्तियुक्त व उत्कृष्ट गृहाची जशी भीति बाळगावयाची. तशीच अशीं वाक्यें सांगितलीं. तो म्हणाला, "राजाने सदैव त्याची भीति बाळगीत असावे. आपल्या सर्वदा दंड करण्याविषयीं उद्युक्त असावे; सदैव बुद्धिसामर्थ्यांनुरूप शत्रूचा तिरस्कार करीत उघडपणें शौर्य गाजवावे; आपल्यामध्ये असावे. काणतीही गोष्ट हाऊन गेल्यानंतर मग काणत्याही प्रकारचें छिद्र उवें नये; आणि तिजवद्दल त्याचें सांत्वन करावे. तो शत्रु जर शत्रूंचीं छिद्रे पहात राहून तीं दिसलीं कीं निर्वुद्ध असल. तर पुढें लाभ हाणार आहे त्यांच्यावर स्वारी करावी. दंड करण्याविषयीं असे दाखवून त्याचें सांत्वन करावे; आणि नेहमीं उद्युक्त असल्यास लोक भिऊन वागतात. ज्ञानसंपन्न असल तर तात्कालिक लाभ दाखवून यास्तव, सर्व प्राण्यांना दंडाच्याच योगानें सांत्वन करावे. कल्याणच्छत्रु राजानें शत्रूपुढें ताळ्यावर आणावे. दंडाचें तत्त्व जाणणार सुज्ञ प्रसंगानुसार हात जोडावे, अपथ वहावी. सामा-लोक दंडाची प्रशंसा करीत असतात. म्हणून पचाराचें अवलंबन करावे. शिरसा प्रणाम सामादिक चार उपायांमध्ये दंड हाच मुख्य करून भाषण करावे व अश्रुंचेही परिमार्जन मानला जातो. ज्याच्या आधारावर रहावयाचें करावे. आपला काल उलट असल तोवर त्याचाच मूलच्छेद झाल्यास त्याच्या आश्रयानें शत्रूला आपल्या खांद्यावर देखील बसवावा: रहाणाऱ्या सर्व प्राण्यांच्या जीविताचा नाश पण योग्य काल आला आहेसें दिमून येतांच होतो. एखाद्या वनस्पतीचें मुळ छिन्न झालें तर दगडावर आपटलेल्या मडक्याप्रमाणें त्याचा वरील शाखा पडल्यावांचून कशा रहाणार! चुराडा करून सोडावा. हे राजेंद्रा. क्रोधप्रसंगीं. ह्यास्तव. सुज्ञ राजानें शत्रूपक्षाच्या मूलाचाच टेंबुरणीच्या लांकडाच्या कालीताप्रमाणें एक प्रथम उच्छेद करावा; आणि नंतर लागलीच क्षणभरच कां होईना. पण अगदीं प्रज्वलित त्याच साहाय्यकर्ते व तो पक्ष ह्या सर्वांना होऊन जावे.—ज्वाला मुळीच न निघणाऱ्या आपल्या अधीन करून घ्यावे. आपत्तीच्या जळत घातलेल्या कोंड्याप्रमाणें चिरकाल धुमसत प्रसंगीं योग्य प्रकारची मसलत करावी. योग्य राहू नये! मोठेंसें कार्य असल्यावांचून कृतघ्नीं प्रकारें पराक्रम गाजवावा: योग्य प्रकारें युद्ध द्रव्यसंबंध करू नये. कारण. काणत्याही मनु-करावे; आणि प्रसंग पडला तर योग्य रीतीनिं प्याला आपली अपेक्षा आहे तोवरच त्याचा पलायनही करावे; त्याविषयीं विचार करू उपयोग करून घेतां येता. पण एकदा त्याचें नये. नम्रता केवळ वाणीमध्ये असावी. पण कार्य झालें म्हणजे मात्र तो अवमान करू अंतःकरण वस्तून्त्यासारखें तीक्ष्ण असावे. भाषण लागतो. ह्यास्तव. काणतेंही काम पूर्णपणें न सामोपचारपूर्वकच करावे व कामकोधांचा त्याग करितां त्यांतील अवशेष ठेवावा. कोकिल. करावा. जें कार्य केलें असतां शत्रूंचें आणि वराह. मरु. ओसाड असलेलें गृह. नष्ट आणि आपलें सारखेंच हित होईल. त्या कार्यासाठीं भक्ति इष्ट असलेला मनुष्य ह्यांना जें श्रेयस्कर शत्रूशीं संधि करावा; तथापि त्याजवर विश्वास वागते. तेंच राजानेंही करावे. अर्थात्. स्वतःला ठेवू नये; आणि कार्य झालें म्हणजे सुज्ञ मनु-ज्यांचें पोषण करणें अवश्य आहे त्यांचें पोषण प्यानिं लागलीच शत्रूपासून दूर रहावे. मित्रा-दुसऱ्याकडून करविणें हे कोकिलाला श्रेयस्कर प्रमाणेंच शत्रूंचेही मधुर भाषणाच्या योगानें वागते: त्याप्रमाणेंच राजानेंही स्वतः ज्यांचें सांत्वन करीत असावे. पण सर्पयुक्त असलेल्या संरक्षण करावयाचें त्यांचें संरक्षण दुसऱ्याकडूनही

वांचून. भयंकर कर्म केल्यावांचून आणि हिंसा फल तेवढें संपादन करावें व बाधाचा त्याग केल्यावांचून जशी मत्स्यांचा वध करणाऱ्या करावा. ऋण, अग्नि आणि शत्रु यांचा मनुष्याला संपात्ति मिळत नाही. तसेंच राजालाही जर अवशेष ठेवला. तर तीं पुनः पुनः ऐश्वर्य मिळत नाही. जन्मतःच कोणी कोणाचा वृद्धिंगत होतात. यास्तव, त्यांचा शेष शत्रुही नसतो व मित्रही नसतो. मित्र आणि ठेवू नये. ऋण अवशिष्ट राहिले तर तें वृद्धि-शत्रु हे केवळ सामर्थ्याच्याच संबंधानें होत गतच होत राहते; शत्रु अवशिष्ट ठेवले तर असतात. शत्रुनें जरी हृदयाला पाझर फुटण्या- त्यांचा अपमान झाला असल्यामुळे ते पुढें सारखे उद्गार काढिले. तरीही त्याला सोडू अत्यंत भीति उत्पन्न करितात; आणि व्याधीची नये. व त्याच्याविषयी दुःख बाळगूं नये. पूर्वी उपेक्षा केली तर त्यांपासूनही अतिशय भीति त्यानें आपणाला पीडा दिली असेल तर त्याचा उत्पन्न होत. ठरलेली गोष्ट करावयाची असली वध करावा. लोकांना वश करण्याचा व त्याज- तर ती अयोग्य प्रकारे करूं नये. केव्हांही वर अनुग्रह करण्याचा निर्मत्सरपणे सदैव वेसावधपणानें राहूं नये. एखादा कांटाही काढते प्रयत्न करावा; आणि ऐश्वर्येच्छु राजानें प्रसंगा- वेळीं अयोग्य प्रकारें तुटला तर तो चिरकाल- नुसार त्यांच्या निग्रहाचाही प्रयत्न करावा पर्यंत विकार उत्पन्न करितो. मनुष्यांचा वध शत्रुवर पुढें. शस्त्रपात करावयाचा असला तरीही करून. मार्ग दूषित करून व मंदिरांचा विध्वंस त्याच्याशीं प्रिय भाषण करावें; व प्रहार केल्या- करून शत्रूच्या राष्ट्राचा नाश करावा. दृष्टि नंतर तर अधिकच प्रिय भाषण करावें. खड्गानें गुध्रासारखी ठेवावी. बकाप्रमाणें निश्चलपणानें जरी शिरच्छेद केला तरीही नंतर त्याच्या- रहावें. श्वानासारखें सावध रहावें. सिंहासारखा संबंधानें शोक करावा व रोदनही करावें. पराक्रम गाजवावा व निर्भय रहावें. कावळ्या- कोणाला आह्वान करावयाचें झाले तरी ते सामोप- प्रमाणें साशंक असावें, व भुजंगासारखें आच- चारानें, बहुमानपूर्वक व सहिष्णुतेनें करावें. असे रण ठेवावें. शूरापुढें हात जोडावें; भीरूच्या केल्यानें लोकांची अंतःकरणे सुप्रसन्न रहातात. पक्षांत फाटाफूट करून त्याच्या वृत्तीत बंदल ह्मणूनच ऐश्वर्येच्छु राजानें अशा प्रकारचे पाडावाः लुब्ध मनुष्यास द्रव्य देऊन वश आचरण ठेवावें. शुष्क वार कोणाशीं करूं नये करावा; व शत्रु बरोबरीचा असेल तर त्याच्याशीं व हातांनीं नदी तरून जाऊ नये. कारण. संग्राम करावा. जे अनेक प्रकारचे लोक मिळून ह्या गोष्टी गाईचे शिंग भक्षण करण्या- एकच कार्य करित असतील, त्यांतील प्रमुख सारख्या निरर्थक आणि आयुष्यविधानक आहेत. लोकांत फाटाफूट होऊं लागेल तर तिजपासून गाईचे शिंग भक्षण केल्यानें दांतही पडतात त्यांचें संरक्षण करावें. आपल्या मित्रमंडळाला आणि रसही चाम्बावयास मिळत नाही; शत्रु वळवूं लागेल तर त्याजपासून त्यांचें सं- तशाच ह्या गोष्टी आहेत. धर्म, अर्थ आणि रक्षण करावें; आणि अमात्यांमध्ये भेद उत्पन्न काम हे तीन पुरुषार्थ. व धर्माच्या योगानें झाला तर त्यांपासून त्यांचें संरक्षण करावें; व अर्थाला, अर्थाच्या योगानें धर्माला, व कामा- त्या सर्वांचे ऐकभत्यही होऊं देऊं नये. राजा च्या योगानें त्या दोहोनाही येणारा असा मृदु असला म्हणजे लोक त्याचा अवमान तीन प्रकारचा बाध. व धर्मादिकांचीं फले ह्यांचा करितात व तीक्ष्ण असला म्हणजे लोक त्याज- विचार करून आणि त्यांचें बलाबल जाणून पासून उद्धिग्न होतात. यास्तव, सदैव मृदु अथवा

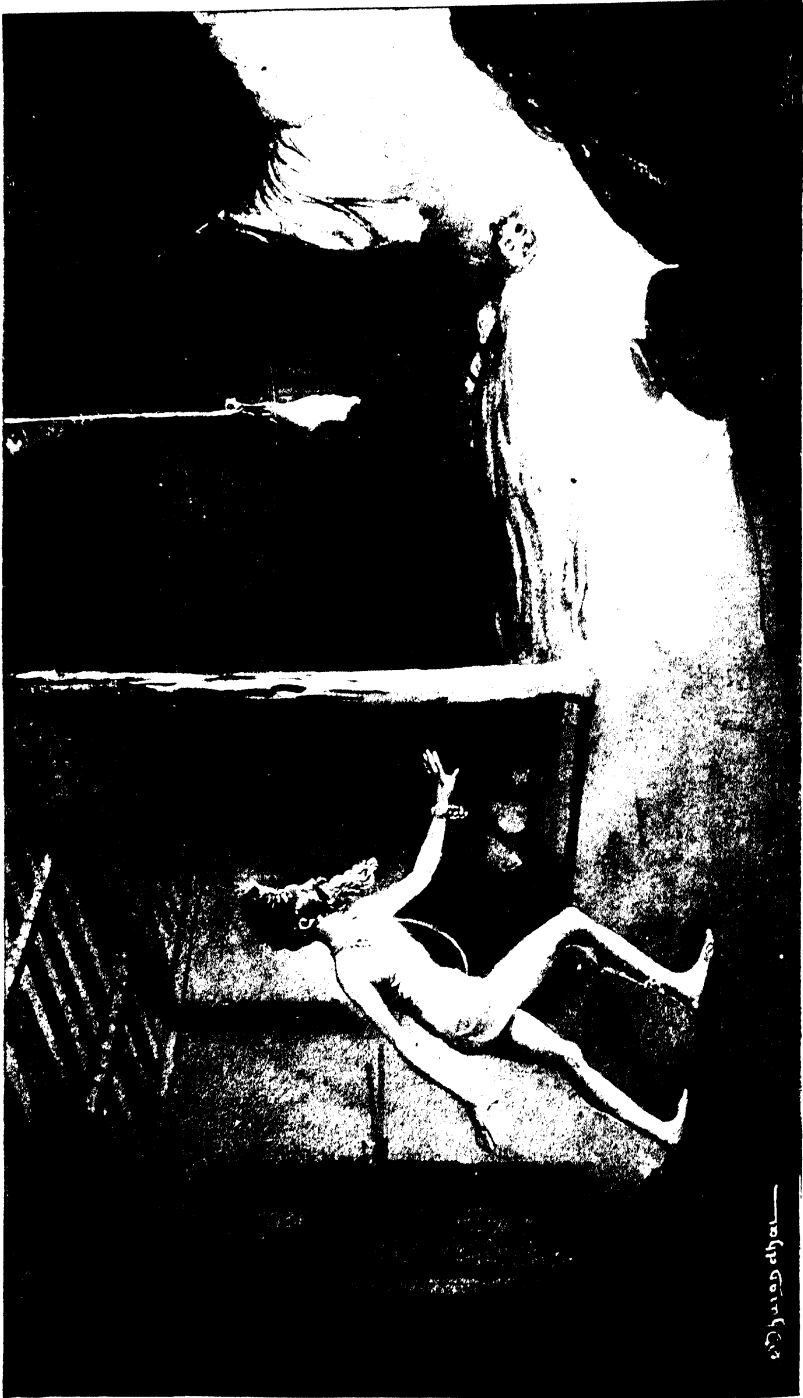
असतां त्याच्या धर्माला व अर्थाला हानि लोक परावृत्त झाले; यज्ञस्तंभांचे भार आणा-
पोहोचणार नाही, हें मला सांगा. वयाचें लोकांनीं सोडून दिलें; मोठमोठे उत्सव

भीष्म सांगतात:—हे महाबाहो, योगक्षेम, अगदीं नष्ट होऊन गेले; सर्वत्र अस्थिसमु-
उत्कृष्ट प्रकारची वृष्टि आणि प्रजेमध्ये उत्पन्न दायानें व मोठमोठ्या प्राण्यांच्या आक्रोशानें
होणारे व्याधि, मरण व भीति ह्या सर्वांचें मुख्य पृथ्वी व्याप्त होऊन गेली; तिजवरील नगरें
कारण राजाच आहे. हे भरतकुलश्रेष्ठा, कृत, प्रायः ओसाड पडलीं; गांवां आणि लहान
त्रेता, द्वापर आणि कलि हीं सर्व युगें होण्याचें लहान खेडीं हीं तर दग्ध होऊन गेलीं; पृथ्वी-
कारण राजाच होय, असें मला निःसंशय वाटतें. वरील कांहीं प्रदेश भयंकर प्राण्यांनीं उध्वस्त
तथापि प्रजेमध्ये दोष उत्पन्न करणारा तशा करून सोडले; कांहीं ठिकाणीं शस्त्रपाताच्या
प्रकारचा काल प्राप्त झाला. तर त्या वेळीं ज्ञान-योगानें लोकांचा नाश झाला; कोठें कोठें राजे
सामर्थ्याचा आश्रय करून प्राण वाचवावे. ह्या-लोकच पीडित झाल्यामुळे लोक नाश पावले,
विषयीं, चांडालाच्या गृहामध्ये चांडाल आणि व कित्येक ठिकाणीं परस्परांच्याच भीतीनें
विश्वामित्र ह्यांमध्ये झालेला एक पुरातन संवाद प्रजा नामशेष झाल्या; सारांश, सर्व पृथ्वी
इतिहासरूपानें सांगत असतात. तो असा— प्रायः ओसाड आणि लोकशून्य अशी झाली!
त्रेता आणि द्वापर ह्या युगांच्या संधि-तिजवरील देवतांचें वास्तव्य नष्ट झालें; वृद्ध
कालीं देवयोगानें ह्या लोकांमध्ये बारा वर्षपर्यंत लोक नाहीतसे झाले; धेनु, अजा आणि महिषी

भयंकर अवर्षण

ह्यांचा नाश झाला; परस्परांपासून परस्परांना
पडलें. त्या वेळीं प्रजा अतिशय वृद्धिंगत उपसर्ग होऊं लागला; ब्राह्मणांचा वध झाला;
झालेली होती; आणि त्रेतायुगाची समाप्ति व संरक्षणाक्रिया नष्ट झाली व औषधिसमुदायांचा
द्वापरयुगाचा आरंभ ह्या वेळीं त्यांजवर केवळ नाश झाला! सारांश, त्या वेळीं पृथ्वी ही केवळ
प्रलयकालच येऊन ठेपला होता. अशा वेळीं स्मशानतुल्य होऊन गेली!

इंद्रानें वृष्टि केली नाही; गुरु वक्री झाला; चंद्राची युधिष्ठिरा, अशा प्रकारचा तो भयंकर काल
सर्व लक्षणें बदलून जाऊन तो दक्षिणेकडे गमन येऊन धर्माचा नाश झाला. त्या वेळीं सर्व लोक
करूं लागला; त्या वेळीं धुकें देखील पडनासें क्षुधेनें आक्रांत होऊन गेले व परस्परांनाच
झालें, मग मेधाची गोष्ट तरी कशाला? नद्या-भक्षण करूं लागले. ऋषि देखील नियमांचा
तील पाणी अगदींच कमी होऊन त्या कांहींशा त्याग करून अग्नि आणि देवता ह्यांना झगारून
खालीं गेल्या; देवयोगानें प्राप्त झालेल्या स्थिती-देऊन व आश्रम सोडून इतस्ततः धावूं लागले.
मुळे सरोवरे, क्षुद्र नद्या, विहिरी व ओढे ह्यांचें पृष्ठ एकदा भगवान् ज्ञानसंपन्न महर्षि विश्वा-
सौर्द्वय नष्ट होऊन ते दिसेनातसे झाले; त्या वेळीं मित्रही क्षुधाक्रांत होऊन चोहोंकडे परिभ्रमण
ह्या पृथ्वीवरील सर्व जलप्रदेश शुष्क होऊन करूं लागला. त्या वेळीं त्यानें एका जनसमु-
गेले; सभा आणि पाणपोया बंद पडल्या; यज्ञ दायानें आपल्या स्त्रीपुत्रांना सोडून दिलें; आणि
आणि अध्ययन यांची वार्ताही नाहीशी झाली; भक्ष्य व अभक्ष्य ह्या दोहोंचीही योग्यता सारखीच
वषट्कार आणि मंगलकार्ये नष्ट होऊन गेलीं; समजून तो अग्नि व आश्रम ह्यांचा त्याग
कृषि आणि गोरक्षण ह्यांचा उच्छेद झाला; करून चालला. ह्याप्रमाणें जातां जातां कोणे
वस्तूचा क्रयविक्रय आणि बाजार ह्यांपासून एके समयीं, एका अरण्यांत, प्राण्यांचा वध



— १९३७ धार —

विश्वामित्र हनूच उरुन चांडालाच्या ओपडति गिरला. (पृष्ठ २९५.)

करणाच्या हिंस्र अशा चांडालाच्या वसती- आपण येथे या मांसाचे चौर्य करावे ! कारण, समीप गेला. तें वसतिस्थान छिन्नविच्छिन्न त्यावांचून माझ्या प्राणसंरक्षणाचा दुसरा कांहीं झालेल्या मडक्यांनीं व्याप झालेले होते; तेथे उपाय नाही. आपन्कालीं चौर्यकर्म विहित श्वानांच्या चर्मांचे अयुतावाधि तुकडे पडलेले आहे; व त्यांतून अत्यंत मोठ्या वर्णांला अर्धातू होत; वराह आणि गर्दभ ह्यांच्या मस्तकांच्या भ्रम ब्राह्मणाला तर तें अवश्य विहित आहे. आणि झालेल्या करोट्या व घट ह्यांनीं तें व्याप होऊन ह्यणूनच प्राणसंरक्षणासाठीं ब्राह्मणानें तें गेलेले होते; तेथे प्रतावरील वस्त्रे आंधरलेलीं करावे असा सिद्धांत आहे. प्रथम निकुट होती; निर्माल्य पण्यादिकांनीं तें शृंगारलेले जातीतील पुरुषाकडून द्रव्य ग्रहण करावे; होते; त्यांतील झोपड्या व मठ ह्यांना सर्पांच्या त्याजकडून न मिळाल्यास आपल्या बरो- कातींच्या मोठ्या लावून खणुणा केलेल्या होत्या; बरींच्या मनुष्याकडून ग्रहण करावे; आणि तेथे कुक्कुटांचा विपुल शब्द होत होता; गर्दभा- त्याजकडूनही न मिळाल्यास आपल्याहून च्या ध्वनीनें तें अगदीं दमदमून गेलेले होते; अधिक योग्यतच्या अशा धार्मिक पुरुषाकडूनही तेथील लोकही कठोर वाक्यांचा मोठ्यानें ग्रहण करावे. तेव्हां आतां मी चांडालाकडे उच्चार करून परस्परशीं कलह करित होत; असणारं हे श्वानाचें जांघाड हरण करितों. तेथील देवमंदिरांवर घृकपक्षी आंरडत होते; प्रतिग्रहाहून चौर्यामध्ये ह्या वेळीं मला कांहीं आणि तें लाहमय घंटांनीं शृंगारिलेले असून दोष दिसत नाही; व ह्यणूनच मी हे श्वानाचें त्याच्या समांवेतीं अनेक श्वानसमुदाय होत. जांघाड हरण करणार !

राजा, त्या ठिकाणीं प्रवेश केल्यानंतर. हे भरतकलात्पन्ना. असा बुद्धीचा निश्चय क्षुधमुळे ब्रह्मान होऊन गेलेला तो महर्षि विश्वा- करून त्या महामुनि विश्वामित्रानें जेथे तो मित्र भक्ष्याचा शोध करण्याविषयी अतिशय चांडाल रहात होता तेथेच शयन केले. पुढे. प्रयत्न करूं लागला. त्यानें तेथे भिक्षाही त्या चांडालाच्या झोपडीतील सर्व लोक मागितली. तथापि त्याला तेथे मांस, अन्न, झोपीं गेले आहेत व रात्र पुष्कट होऊन गेली फल, मूल अथवा दुसरेंही कांहीं मिळाले आहे. असं पाहून तो भगवान् विश्वामित्र हळूच नाही. तेव्हां अंरं ! आतां या क्षुधमुळे उठून चांडालाच्या झोपडीत शिरला. त्या वेळीं भजवर मरणरूपी संकट खास ओढवणार ! तो चांडाल झोपीं गेल्यासारखा दिसत होता. असा निश्चय होऊन. निर्बल झाल्यामुळे तो कारण. नेत्रमलानें त्याचे नेत्र चिक्कटलेले होते. विश्वामित्र एका चांडालाच्या गृहामध्ये भूमीवर विश्वामित्रानें तेथे प्रवेश करितांच, दिसण्यांत पडला; आणि, हे नृपंश्रष्टा. तो विचार करूं विद्रूप व रूक्ष असलेला तो चांडाल बदल- लागला की, आतां मी काय करणें योग्य लेल्या आवाजानें म्हणाला की, "चांडालाच्या होईल ? व काय केले असतां मला व्यर्थ मृत्यु- गृहांतील सर्व लोक झोपीं गेले असतां मांस मुखीं पडावे लागणार नाही ? ह्याप्रमाणें विचार लटकत असलेली दोरी कोण हालवीत आहे ? करित असतां त्या मुनीला त्या चांडालाच्या मी येथे जागाच आहे, झोपीं गेलों नाही ! गृहामध्ये त्याच वेळीं शस्त्रानें बध केलेल्या धात्र, तुला ठार केलाच म्हणून समज ! " श्वानाचें मांस बांधून ठेवलेली एक लांब दोरी ह्याप्रमाणें त्या कठोर चांडालानें भाषण केले विसली. तेव्हां त्यानें मनांत आणलें की, आतां असतां भिऊन जाऊन त्या कृत्यामुळे उद्दिग्ध

व म्हणूनच लजेमुळे मुख म्लान झालेला हे ऐकून चांडाल त्याला म्हणाला, “हे विश्वामित्र एकदम त्याला म्हणाला की, महर्षे, आपण माझे भाषण ऐका; आणि मग, “हे आयुष्मन्, मी विश्वामित्र असून क्षुधाक्रांत ज्या योगाने धर्महानि होणार नाही तेंच करा. होऊन येथे आलो आहे. हे सुबुद्धे, योग्य हे ब्रह्मर्षे, मी आपणालाही धर्म सांगतो आहे कोणते याचे जर तुला ज्ञान असेल, तर तू तो ऐका. विद्वान् लोक हे श्वान हा पशु माझा वध करू नका.”

त्या विशुद्धांतःकरण महर्षींचे हे भाषण त्यांतूनही, जांघ हा त्याच्या शरीरातील निकृष्ट ऐकून तो चांडाल त्वरेने शय्यवरून उठला प्रतीचा भाग होय. हे महर्षे, चांडालाच्या व विश्वामित्राकडे जाऊन नेत्रांतून अश्रु गाळीत वस्तूचे व त्यांतूनही अभक्ष्य वस्तूचे हरण करणे बहुमानामुळे हात जोडून त्याला म्हणाला. हे धर्मदृष्ट्या नियम असलेले कर्म करण्याचा जो “हे ब्रह्मनिष्ठ, रात्री आपण येथे काय करू आपला निश्चय आहे. तो योग्य नाही. आपण इच्छित आहां ?” हे ऐकून, सांत्वन करित प्राणसंरक्षणाचा दुसरा पुरावा चांगलासा उपाय करित विश्वामित्र चांडालाला म्हणाला की, पहा. कारण, हे महामुने, या मांसलोभांन “मी क्षुधाक्रांत झालो असून माझे प्राण आपल्या तपाचा नाश होणे इष्ट नाही. प्रत्येक जाऊं पहात आहेत. यास्तव, मी ही श्वानाची ज्ञानसंपन्न मनुष्याने धर्माचे आचरण केलेले जांघ हरण करणार. क्षुधाक्रांत झाल्यामुळे आहे. धर्मसंकर केव्हाही करू नये. आपण मी हे पापकर्म करित आहे. भक्ष्याचा अभि-धर्माचा त्याग करू नका. कारण, आपण लाष असल्यामुळे माझी लज्जा नाहीशी झाली धार्मिकश्रेष्ठ आहां.”

आहे. सारांश, ही क्षुधाच ह्या ठिकाणी मज-हे भरतकुलश्रेष्ठा राजा युधिष्ठिरा, ह्याप्रमाणे कडून दोष घडवीत आहे. यास्तव, मी आतां चांडालाने सांगितले असतां, क्षुधेने पीडित श्वानाची जांघ हरण करणार. क्षुधेमुळे माझे झालेला महामुनि विश्वामित्र पुनरपि त्याला प्राण क्षीण होऊन जात आहेत, श्रवणशक्ति नष्ट झालेला. “मी उपवासी असून पुष्कळ वेळ-झाली आहे, बल नाहीसं झाले आहे. पर्यंत इकडे तिकडे फिरत आहे. माझे प्राण व शुद्धीचाही नाश झाला आहे. यामुळे मला संरक्षण करण्याचा दुसरा कांही उपायही नाही. भक्ष्य आणि अभक्ष्य हा विचार राहिलेला अशा प्रसंगी ज्या ज्या कोणत्याही विशिष्ट नाही, म्हणूनच, असे करणे हा अधर्म आहे हे कर्माचे अवलंबन करावे लागेल त्यांचे त्यांचे जरी मला कळत आहे. तरीही मी श्वानाची जांघ अवलंबन करून, क्लेश पावत असलेल्या मनु-हरण करणार. मी तुमच्या गृहांतून फिरलो, प्याने आपले प्राण वांचवावे व सामर्थ्य आल्या-तथापि जेव्हा मला भिक्षा मिळाली नाही तेव्हा नंतर धर्माचे आचरण करावे. इंद्राप्रमाणे पालन मी हे पाष करण्याचे मनांत आणिले. अग्नि हा करणे हा क्षत्रियाचा धर्म असून अग्नीप्रमाणे देवांचे मुख असून पुरोहितही आहे. तो प्रभु हवे तें भक्षण करून त्याचा दोष नष्ट करणे जें शुचिर्भूत असेल तेंच ग्रहण करिता. तथापि हा ब्राह्मणाचा धर्म आहे. वेदरूपी अग्नि हेच तो सर्वभोजी आहे. म्हणूनच, मी जरी ब्राह्मण माझे सामर्थ्य आहे. अर्थात् त्या योगाने मला आहे तरीही अग्नीप्रमाणेच सर्वभोजी झालो त्या पापाचा नाश करिता येईल. म्हणूनच क्षुधा आहे, हे तू धर्मदृष्ट्या समज.” शांत करण्यासाठी मी हे भक्षण करणार.

जें जें कर्म केले असतां प्राण वांचतील तें तें उपेक्षा न करितां करावें. कारण, मरण पाव-
ण्बापेक्षां जिवंत रहाणें हें श्रेयस्कर आहे. प्राण वांचल्यानंतर धर्म संपादन करितां येईल. ह्मणूनच जीविताच्या इच्छेनें मीं बुद्धिपूर्वक अमक्ष्याचेंही भक्षण करण्याचा निश्चय कला आहे. ह्याला तूं अनुमति दे. ह्या योगानें मी आपल्याला बलसंपन्न करीन; व ज्याप्रमाणें तेज हें भयंकर अशा अंधकाराचा नाश करते, त्याप्रमाणें तप आणि विद्या यांच्या योगानें मी पातकाचा नाश करीन. "

चांडाल ह्मणाला:—हें भक्षण केल्यानें आयुष्याची अभिवृद्धि होत नाही; बलाची प्राप्ति होत नाही, अथवा अमृत भक्षण केल्यानें जशी तृप्ति होते तशी तृप्तिही होत नाही. ह्यास्तव, आपण दुसरी कोणती तरी भिक्षा मागा. श्वान भक्षण करण्याकडे अंतःकरण जाऊं देऊं नका. कारण, श्वान भक्षण करणें हें ब्राह्मणाला योग्य नाही.

विश्वामित्र ह्मणाला:—हे चांडाला, ह्या दुर्भिक्षामध्ये दुसरें मांस मिळणें शक्य आहे असें मला वाटत नाही; आणि मजपाशीं द्रव्यही नसल्यामुळे मी निराश आणि क्षुधाक्रांत व निरुपाय झालों आहे. ह्मणूनच मी ह्या श्वानाच्या मांसामध्ये उत्कृष्ट प्रकारचे षड्रस आहेत असें समजतो !

चांडाल ह्मणाला:—ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य ह्यांना पांच नखें असणाऱ्या शशादिक पांच प्राण्यांवांचून इतरांचें मांस भक्षण करणें योग्य नाही, असें शास्त्र आहे. आणि आपणांला ज्या अर्थी शास्त्र प्रमाण आहे, त्या अर्थी आपण अमक्ष्य भक्षण करण्याचें मनांत आणू नका.

विश्वामित्र ह्मणाला:—अगस्त्य मुनींनीं क्षुधा-
क्रांत झाल्यामुळे वातापि नांवाचा राक्षसही

भक्षण केला. त्याचप्रमाणें मी या आपत्तींत असून क्षुधाक्रांत असल्यामुळे श्वानाची जांघ भक्षण करणार.

चांडाल ह्मणाला:—आपण दुसरी भिक्षा मागून आणा. पण हें करणें आपणांला योग्य नाही. ह्याउपरही जर आपणांला वाटलें, तर श्वानाची जांघ खुशाल घेऊन चला. पण हें करणें योग्य मात्र नाही हें खास !

विश्वामित्र ह्मणाला:—धर्म कोणचा हें ठर-
विण्याचें साधन शिष्ट लोकच आहेत. व मीही त्यांच्याच वर्तनाचें अनुकरण करित आहे. आणि ह्मणूनच ही श्वानाची जांघ पवित्र अशाही भक्ष्याहून श्रेष्ठ व भक्षण करण्यास योग्य आहे असें मी समजतो.

चांडाल ह्मणाला:—असज्जनानीं ज्याचें आचरण केले असेल, तो कांहीं सनातन धर्म नव्हे. ह्या जगांत दुष्कर्म करणें हें केव्हांही योग्य नाही. यास्तव, आपण कोणत्याही मिषानें दुष्कर्म करू नका.

विश्वामित्र ह्मणाला:—जो ऋषि असेल त्यानें पातक अथवा निंद्य कर्म करणें शक्य नाही. शिवाय, पशुत्वाच्या दृष्टीनें श्वान व मृग ह्या दोहोंची योग्यता माझ्या मते सारखीच आहे व ह्मणूनच मी श्वानाची जांघ भक्षण करणार.

चांडाल ह्मणाला:—ब्राह्मणांनीं प्रार्थना केल्यामुळे त्यांच्यासाठीं अगस्त्य मुनीनें तशा प्रसंगीं जें कांहीं कर्म केले, तो त्या वेळीं धर्मच होय; त्यांत पातक नाही. कारण, हव्या त्या उपायानें ब्राह्मणरूपी गुरूंचें संरक्षण केले पाहिजे व ह्मणूनच त्याला तसें करावें लागलें.

विश्वामित्र ह्मणाला:—मला हा माझा ब्राह्मणदेह प्रिय असून तो ह्या लोकामध्ये अत्यंत पूज्य आहे व तोच माझा मित्र आहे. ह्यास्तव, त्याचें पोषण करण्याच्या इच्छेनें

मी ही श्वानाची जांघ हरण करू इच्छीत आहे. ह्या वेळीं मला असल्या क्रूर कर्माची भीति वाटत नाही.

चांडाल म्हणाला:—हे ज्ञानसंपन्ना, ह्या लोकांमध्ये मनुष्ये आपल्या जीविताचाही खुशाल त्याग करितात, पण अभक्ष्य भक्षण करण्याचे मनांत आणीत नाहीत; आणि त्यामुळे त्यांचे सर्व मनोरथही पूर्ण होतात. तेव्हां क्षुधित स्थितीतच खुशाल प्राण सोडा, पण असले दुष्कर्म करू नका.

विश्वामित्र म्हणाला:—मरणच येणार हें ठरलें असेल, तर तें अभक्ष्य भक्षण न करितां येणें हें योग्य व यशस्कर आहे. पण जिवंत स्थितीत असतां उपवासी रहाणें हें मात्र धर्म-लोपास कारणभूत आहे. शिवाय, पापकर्माचा नाश करितां येतो हें निःसंशय आहे. कारण, मी अंतःकरणांत शांतीचें वास्तव्य असलेला व सदैव व्रतांचें आचरण करणारा आहे. शिवाय, सर्वासि मूलभूत अशा ह्या शरीराचें संरक्षण करणें योग्य आहे. म्हणूनच मी अभक्ष्य भक्षण करणार. मी जर ज्ञानी असलों, तर असें करण्यांत मला पुण्य लागेल हें उघड आहे. कारण, उपवासी राहिल्यास ज्ञान नाहीसिं होईल; व तसें होऊं देणें हें पापजनक आहे. आतां, मी जर अज्ञ असलों, तर मला जो दोष लागवयाचा तो चांडालाच्या ठिकाणीं असणाऱ्या दोषाइतकाच लागेल. मी ज्ञानी आहे किंवा अज्ञानी आहे ह्याविषयीचा माझा निश्चय झाला नसून संशयच आहे, व अशा स्थितीत हें कृत्य मी आचरण करित आहे, असें जरी असलें, तरी मी कांहीं श्वपच होणार नाही; तपाच्या योगें मी हा दोष निवृत्त करीन !

१ छांदोग्यांत, मन हें अन्नमय आहे असें सांगून, अन्न भक्षण न केल्याम अन्नमय केलेल्या विषयीचेंही स्मरण होत नाही, असें वर्णन केलेलें आहे.

चांडाल म्हणाला:—मी ब्राह्मणेतर आहे व केवळ यज्ञस्वरूपीच अशा आपणांला दोष देत असल्यामुळे पातकीही आहे. तथापि अशा प्रकारच्या ह्या पापकारक कर्माचा आपण निरास केला पाहिजे असें माझे ठाम मत आहे.

विश्वामित्र म्हणाला:—अरे, एखाद्या सरोवरांत बेडूक कितीही ओरडत असले, तरी गाई त्यांतील पाणी पीतच असतात. तद्वत्च, तूं कितीही ओरडलास तरी मी हें कृत्य करणारच ! धर्माविषयीचा तुला कांहीं अधिकार नाही. उगीच तूं आपली प्रशंसा करून घेऊं नको.

चांडाल म्हणाला:—मित्र ह्या नात्यानें मी आपणांला हा उपदेश करित आहे. कारण, हे द्विज, आपली मला फार कीं व येत आहे. आपणांला जर माझे हें सांगणें श्रेयस्कर वाटलें, तर आपण तें करा. उगीच लोभामुळे पातक मात्र करू नका.

विश्वामित्र म्हणाला:—तूं जर माझा मित्र आहेस आणि तुला जर माझ्या सुखाची इच्छा आहे, तर तूं मला ह्या संकटांतून वर काढ. माझे धर्म कोणते आहेत ते मला माहीत आहेत. तेव्हां सोड आतां ही श्वानाची जांघ !

चांडाल म्हणाला:—आपणांला ही जांघ देण्याचा मला उत्साह होत नाही व हरण होत असलेल्या ह्या आपल्या अन्नाची उपेक्षा करण्याचीही मला इच्छा होत नाही. कारण, ही जांघ दिल्यानें ती देणारा मी व घेणारे ब्राह्मण आपण हे उभयतांही दोषी होऊन नरकास पात्र होऊं.

विश्वामित्र म्हणाला:—आज मी हें पापकर्म केले आणि जगलों, तर पुढें अत्यंत पुण्यकारक असें आचरण करीन; व अंतःकरण शुद्ध करून केवल धर्मप्राप्तिच करून घेईन. तेव्हां हें असें करणें आणि अभक्ष्य न भक्षण करितां

मरून जाणें ह्या दोहोंपैकीं कोणती गोष्ट अष्ट
हें तूंच सांग.

चांडाल ह्मणाला:—आपल्या कुलास योग्य
असें धर्माचरण कोणतें ह्याविषयीं आपला
आत्माच साक्षिभूत असतो; व ह्या कृत्यामध्ये
काय पातक आहे हेंही आपणाला माहीतच
आहे. श्वानाचें मांस भक्षण करण्यास योग्य
आहे असें समजून जो त्याचें ग्रहण करील,
त्याला त्याज्य असें कांहींच उरलें नाही
असें मला वाटतें!

विश्वामित्र ह्मणाला:—अंगीकार करण्यास
अयोग्य अशा गोष्टींचा अंगीकार करणें व
अभक्ष्य भक्षण करणें ह्यांत दोष आहेत हें खरें;
पण प्राणहानि होण्याच्या प्रसंगीं तसें करितां
येतें असा त्याला कायमचा अपवाद आहे.
ह्मणूनच अशा प्रसंगीं केलेली हिंसा ही हिंसा
होत नाही व असत्य भाषणही असत्य भाषण
होत नाही. त्यांत कांहींसा दोष असेल, पण
अशा प्रसंगीं ज्यानें अभक्ष्य भक्षण केलें असेल
तो अतिशय दोषास्पद होत नाही!

चांडाल ह्मणाला:—हे द्विजश्रेष्ठ, प्राण-
संरक्षण हाच जर अभक्ष्य भक्षण करण्यांत
आपला हेतु असेल, तर मग आपणाला वेद
अथवा आर्यधर्म प्रमाण असण्याचा संभव नाही.
ह्मणूनच ह्या ठिकाणीं जसें आपण हें ह्मणत
आहां, त्याचप्रमाणें आपल्या मतें भक्ष्याभक्ष्य-
दोष हा मूळीच नाही असें मला वाटतें.

विश्वामित्र ह्मणाला:—अशा प्रसंगीं अभक्ष्य
भक्षण करणें हें महापातक आहे असें मला

१ सर्वान्नानुमतिश्च प्राणांत तद्दर्शनात् (प्राण
जाण्याचा प्रसंग असेल तर हवें तें अथवा हव्या त्या
मनुष्याकडचें अन्न भक्षण करावें. कारण, वेदांत
अशा गोष्टीं झान्धाची उदाहरणे आहेत.) वेदांत दर्शन.
'न नर्मयुक्तं वचनं हि नस्ति न स्वैरवाच्यं न च मैथु-
नार्थं। प्राणान्तये सर्वधनापहारे पञ्चानृतान्याहुर-
पातकानि'। यमस्मृति.

वाटत नाही. मद्यप्राशन करणारा पतित होतो
असें शास्त्र आहे, पण ती केवळ आज्ञा आहे.

असें करण्यांत मधुनाइतकाच दोष आहे.
शिवाय, प्रसंगविशेषीं एखादें पातक केलें
ह्मणून त्यापूर्वी केलेल्या धर्माचरणाचा नाश
होतो असें नाही.

चांडाल ह्मणाला:—अभक्ष्य व तेंही निंद्य
प्रदंशांतून, निंद्य कर्मानें व निंद्य मनुष्याकडून
घेतल्यास तें सदाचारसंपन्न आणि विद्वान् अशा
मनुष्याला पीडा देतेंच. ह्यांत मजकडे कांहीं
दोष नाही. जो अभक्ष्यभक्षणाच्या अत्यंत
आसक्तीनें श्वान ग्रहण करित आहे, त्यालाच
त्याबद्दल अवश्य शिक्षा भोगावी लागेल!

भीष्म सांगतात:—विश्वामित्राला असें ह्मण-
ल्यानंतर तो चांडाल त्या वेळीं अधिक कांहीं
न बोलतां उगाच बसला; आणि उत्कृष्ट-बुद्धि-
संपन्न विश्वामित्रानें ती श्वानाची जांघ हरण
केलीच. पुढें, जीविताचा अभिलाष करणाऱ्या
त्या महामुनीनें श्वानाचा तो अवयव घेतला;
आणि तो अरण्यांत आणून आपल्या पत्नीसह-
वर्तमान भक्षण करण्याचें त्यानें मनांत आणिलें.
इतक्यांत त्याला अशी बुद्धि झाली कीं, प्रथम
देवतांना यथाविधि तृप्त करून नंतरच आपण
स्वच्छानुसार श्वानाची ही जांघ भक्षण करावी.
मग ब्राह्मविधीनें अग्नि प्रज्वलित करून त्या मुनी-
नें ऐंद्राग्नेयसंज्ञक विधीनें स्वतःच चरु शिजाविला;
आणि, हे भरतकुलोत्पन्ना, इंद्रादि देवांना आह्वान
करून व शास्त्रोक्त क्रमानें त्यांना एक एक
भाग अर्पण करून, देव आणि पित्र्य कर्म कर-
ण्याचा त्यानें उपक्रम केला. तेव्हां त्याच वेळीं
सर्व प्रजांचें आणि औषधीचें संजीवन करण्या-
साठीं इंद्रानें पर्जन्यवृष्टि केली. पुढें भगवान्
विश्वामित्रानेंही तपश्चर्येच्या योगानें आपलें पातक
दग्ध करून पुष्कळ वेळानें अत्यंत आश्चर्य-
कारक अशी सिद्धि संपादन केली. असो;

इंद्रानें वृष्टि केल्यानंतर विश्वामित्रानें आपण आरंभिल्लें तें कर्म समाप्त केलें व त्या होम-द्रव्याचा अर्थात् श्वानाच्या जंघेचा आस्वादही न घेतां त्या द्विजश्रेष्ठानें देव आणि पितर ह्यांना तृप्त केलें. ह्याप्रमाणेंच संकटांत सांपडलेल्या जीवितेच्छु, विद्वान् व उपाय जाणणाऱ्या मनुष्यानें धीर न खचूं देतां हवे ते उपाय करून आपल्या दीन अशा आत्म्याचा उद्धार करावा. ह्याच मताचें अवलंबन करून सदैव आपले प्राण वांचविले पाहिजेत. कारण, प्राण वांचले तरच मनुष्य पुण्य संपादन करूं शकतो व त्याचें कल्याणही होतें. यास्तव, हे कुंती-पुत्रा, बुद्धिचातुर्यसंपन्न अशा विद्वान् मनुष्यानें धर्म कोणता आणि अधर्म कोणता ह्याचा निर्णय करण्याच्या कामीं बुद्धीचें अवलंबन करून ह्या लोकांत वागलें पाहिजे.

अध्याय एकशें बेचाळिसावा.

—:०:—

युधिष्ठिराच्या संशयाचें निराकरण.

युधिष्ठिर विचारतो:—मोठमोठ्या लोकांनीं सुद्धां अशा प्रकारचें भयंकर कृत्य—कीं जें अविश्वसनीय आणि असत्य असावें असें वाटतें, तें जर केलें आहे, तर मग वस्थूंच्या आचरणाची याहून अशी कांहीं दुसरी मर्यादा आहे काय, कीं जिचा मला त्याग करतां येईल? आपण सांगितलेल्या ह्या गोष्टीनें मला भ्रम पडूं लागून खेद होत आहे व माझी धर्मबुद्धिही शिथिल झाली आहे. या वेळीं मी आपलें सांत्वन करीत आहें, तथापि मला कर्तव्याची दिशा मुळींच कळनाशी झाली आहे.

भीष्म सांगतात:—शास्त्रांतील तत्त्वे ऐकूनच मीं तुला हा धर्मोपदेश केला आहे असें नाहीं. हें जें मधुतुल्य ज्ञान सांठविलेलें आहे, ती ज्ञान-संपन्न अशा लोकांच्या ज्ञानाचीच पराकाष्ठा

आहे. अर्थात् ज्ञानसंपन्न लोकांनीं संकटप्रसंगीं असें आचरण न करणें अत्यंत दोषास्पद आहे, असें दिसून आल्यावरून तें करावयाचें ठरविलें आहे. राजानें अनेक प्रकारच्या प्राण्यांकडून अनेक प्रकारचें ज्ञान संपादन केलें पाहिजे. एकाच प्रकारची बुद्धि असून चालत नाहीं. हे कुरुकुलोत्पन्ना, ज्ञानोत्पादक धर्म आणि सदाचार यांचें ज्ञान सदैव संपादन केलें पाहिजे. यास्तव, त्याविषयीं मी सांगतो तें लक्षांत घे. जे राजे बुद्धीनें श्रेष्ठ आणि विजयाभिलाषी असतात, ते धर्माचें आचरण करितात. राजानें आपल्या बुद्धीच्या योगानें धर्माचें त्या त्या बाजूनें शोधन केलें पाहिजे. धर्माचा प्रकार एकच असला तर तो राजाच्या हातून घडूं शकत नाहीं. यास्तव, बुद्धीनें त्याचे अनेक प्रकार जाणले पाहिजेत. पण प्रथम अध्ययनाच्या वेळींच ज्याला ह्या ज्ञानाचें शिक्षण मिळालें नाहीं, व ह्मणूनच जो दुर्बल अर्थात् शास्त्रबलशून्य असतो, त्याला हें ज्ञान कोठून असणार? ज्याला धर्माचे दोन मार्ग अवगत नाहीत, त्याला ते दोन दिसल्यावर संशय येणें साहजिकच आहे; आणि ह्मणूनच, हे भारता, प्रथमच तें दोन्ही प्रकारचें ज्ञान संपादन करावें. ज्ञानसंपन्न राजानें प्रजेकडून पुढील वर्षीं कमी कर घेण्याचा जरी निश्चय केला असला, तरी आपल्यावर संकट आल्यास तो अधिक ध्यावा. ह्या आचरणास सुज्ञ मनुष्य धर्म असेंच समजतो; आणि जो तसा नसेल तो तसें समजत नाहीं. कांहीं लोक खरे ज्ञानी असतात व कांहींचें ज्ञान खरें नसतें. ह्यास्तव, त्याची माहिती बरोबर रीतीनें मिळवून, जें ज्ञान सज्जनांस मान्य असेल त्याचाच सुज्ञ लोक अंगीकार करीत असतात. धर्माचा विरोध करणारे लोक नीतिशास्त्राच्या तत्त्वांचा अपहार करीत असतात. अर्थात् त्या शास्त्राच्या

दृष्टीनें त्या तत्त्वांचा जो उपयोग आहे तो जरी शास्त्रानें युक्तिपूर्वक सिद्ध झाली, तरी होऊं देत नाहीत. व अर्थशास्त्र हें धर्मशास्त्राच्या विरुद्ध असल्यामुळें ग्राह्य नाहीं, असें अहिंसादिकांस महत्त्व देत असल्यामुळें ते तिचा अंगीकार करित नाहीत. लोकांचा योग्य रीतीनें सांगतात; आणि कांहीं कारण नसतां, नीतिचरितार्थ चालविणें हा धर्म आहे; आणि शास्त्र हें अप्रमाण आहे, असें प्रसिद्ध करितात. म्हणूनच, राजानें त्यासाठीं चोरादिकांचा वध अशा प्रकारचें आचरण करणारे लोक नियत अर्थातुं हिंसा केली पाहिजे, असें कांहीं होत. हे राजा, विद्या, क्रीर्ति आणि काम ज्ञानसंपन्न लोक म्हणतात. सारांश, ज्ञानी ह्यांजवरच सर्वथैव चरितार्थ चालवूं इच्छिणारे लोकांमध्ये सुद्धां यासंबंधानें मतभेद होण्याचा जे लोक, ते सर्व धर्माचे विरोधी व ह्यणूनच संभव आहे. यास्तव, ज्ञानसंपन्न राजानें सज्ज-पापिष्ठ होत. त्या मूर्खाना बुद्धि प्रोढ नसल्या-नांस मान्य असलेला धर्म कोणता याचा मुळें बरोबर ज्ञान होत नाहीं. तसेंच, शास्त्र-आपल्या बुद्धीनेंच विचार करावा. युधिष्ठिरा, पटु नसलेले, शास्त्रसंबंधी कोणतीही गोष्ट क्रोधानें, शास्त्रासंबंधी भ्रांति असल्यामुळें अथवा युक्तियुक्त नाहीं असा सिद्धांत झालेले व शास्त्रांत तें बरोबर समजलें नसल्यामुळें सुज्ञ मनुष्य जर दोष आहेत असें समजणारे हे अनधिकारी संभेमध्ये शास्त्रासंबंधी भाषण करूं लागला, तर लोक शास्त्राचें केवळ चौर्य करित अस-त्याला जें शास्त्राचें पूर्वीचें स्वरूप दिसत होतें तात. त्यांना नीत्यादिक विद्यांचें तें पटें दिसनासे होतें. अर्थातुं संभेमध्ये अनेक जें कांहीं तत्त्व कळेल, तें अयोग्य आहे असेंच लोकांपुढें भाषण केल्यानें सर्व दोष निघून ते समजतात; आणि इतरांच्या विद्येची निंदा जाऊन शास्त्राच्या खऱ्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें. करून आपल्याच विद्येचें वर्णन करितात. श्रुत्यनुकूल असणारा असा जो तर्क विद्येचें जें कांहीं फळ आहे तें सर्व आपण आणि वचन, त्या दोहोंच्या योगानेंच शास्त्र काढून घेतले आहे असेंच जण त्यांस वायतें प्रशंसनीय ठरतें. ज्ञानास कारणभूत असल्या-आणि त्यांची वाणी ही केवळ बाणाप्रमाणें मुळें कांहीं लोक वचनाचीच प्रशंसा करित अथवा दुसऱ्या एखाद्या अस्त्राप्रमाणें असत. हे असतात: पण तें केवळ अज्ञान होय. दुसरे, भरतकुलोत्पन्ना, अशा प्रकारचे हे उपजीविकेच्छु युक्तीपुढें टिकत नाहीं म्हणून शास्त्रच निरर्थक लोक म्हणजे विद्येचे व्यापारी होत. हे राक्षसतुल्य आहे असें मानतात. पण तेंही अज्ञानच होय, आहेत असें समजावें. युधिष्ठिरा, सज्जनांनीं असें संशयच्छेद करणारें वचन पूर्वी शुक्रानें देखील दांभिकपणानें आचरण केलेला जो दैत्यांना सांगितलें होतें. संशयरूपी ज्ञान सत्य धर्म असेल, त्याचाही तुला स्पर्श होतां कामा नव्हे, हेंच खरें आहे. यास्तव, तूं त्याचा समूळ नथे. केवळ शास्त्राच्या अनुरोधानें अथवा उच्छेद कर व तें दूर झुगारून दे. मीं सांगि-केवळ बुद्धीनें धर्मनिर्णय करितां येणें शक्य तलेल्या ह्या नीतिवाक्यांचा तूं स्वीकार करित नाहीं. कारण, त्याला त्या दोहोंचीही अपेक्षा नाहीस हें अयोग्य आहे. क्रूर कर्म करण्या-आहे, असें बृहस्पतीचें मत प्रत्यक्ष इंद्रानें साठीच तुला परमेश्वरानें निर्माण केलें आहे, सांगितलें आहे. शास्त्रामध्ये कोणतेंही वचन हें तुला कळून येत नाहीं. बा युधिष्ठिरा, निष्कारण सांगितलेलें नसतें. पण कित्येक ऐश्वर्यप्राप्तीची इच्छा करणारा जो हा नृप-लोक, सकृद्दर्शनीं शास्त्रविरुद्ध दिसणारी गोष्ट समुदाय, त्याची संकटांतून मुक्तता होईल

अशा प्रकारें जें मी आचरण करीत आहे, अर्थात् कामा नये. ह्यास्तव, तूं उग्र हो आणि नंतर ह्यांच्यासाठी मी जो इतरांचा वध करित आहे, सौम्यही हो. हा क्षत्रियांचा धर्म फार कष्ट-तिकडेही तूं लक्ष्य दे. ह्या गोष्टीला इतर दायक आहे. पण माझे प्रेम तुजवर आहे, लोकांची अनुमतिही नाही; व म्हणूनच हे ह्मणून मी तो तुला सांगतो. तुझी उत्पत्तिच क्रूर कर्म आहे ह्मणून ते माझी निंदाही ईश्वरानें क्रूर कर्मासाठी केली आहे. ह्यास्तव, करीत असतात. ब्रह्मदेवानें अज, अश्व आणि तूं राज्याचें पालन कर. हे भरतकुलश्रेष्ठा, दुष्ट क्षत्रिय हे तीन प्राणी सारख्याच प्रकारचे लोकांचा निग्रह करून शिष्टाचें सदैव पालन उत्पन्न केलेले आहेत. ह्मणूनच, ज्याप्रमाणें अज करावें, असें ज्ञानसंपन्न शुक्रानें आपद्धर्माच्या हा त्याच्या हिताकरितांच यज्ञाकडे न्याव-संबंधानें सांगितलेलें आहे.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, इतरांना त्यांच्या हिताकरितांच संग्राम करण्यासाठी उल्लंघन करितां येणार नाही अशी कांहीं न्यावयाचें. त्या क्षत्रियाच्या योगानें, पुनः पुनः मर्यादा असली, तर तिजसंबंधानें मी आप-जन्म पावणाऱ्या प्राण्यांचा अनिर्वचनीय असा पांला प्रश्न करित आहे. यास्तव, हे सज्जनश्रेष्ठा, चरितार्थ चालतो. वध करण्यास पात्र नसलेल्या आपण ती मला कथन करा.

प्राण्याचा वध करण्यांत जें पातक आहे, तेंच भीष्म सांगतात:—विद्यावृद्ध, तपस्वी व वध करण्यास योग्य असलेल्याचा वध न कर. शास्त्रज्ञान आणि सदाचार यांनीं संपन्न अशा प्यांत आहे. दस्यूंच्या धर्माची मर्यादा ती ब्राह्मणांची सेवा करणें हें कृत्य अत्यंत पवित्र हीच. आणि ह्मणूनच अवघ्यांचा वध व हांय. हे राजा, देवतांसंबंधानें जसें तुझें वर्तन वघ्यांचा वध न करणें ह्या दस्यूंच्या धर्ममर्या-आहे, तसेंच सदैव ब्राह्मणांसंबंधानें असलें देचा त्याग केला पाहिजे. सारांश, राजानें पाहिजे. क्रुद्ध झाल्यामुळें ब्राह्मणांनीं नाना-तीक्ष्णपणें राहून प्रजेला आपापल्या धर्मा-प्रकारचीं कर्मे केलेलीं आहेत. ब्राह्मण संतुष्ट प्रमाणें वागावयास लावले पाहिजे. असें न केलें असल्यास उत्कृष्ट प्रतीची कीर्ति होईल; आणि तर लोक लांडग्याप्रमाणें परस्परांना भक्षण ते असंतुष्ट झाल्यास त्यांजपासून अतिशय भीति करीत रहातील. ज्याच्या राष्ट्रांमध्ये जलांतून उत्पन्न होईल. कारण, ब्राह्मण संतुष्ट झाल्यास अमृतासारखे व रुष्ट झाल्यास विषासारखे असतात.

अथवा केवळ सौम्यपणाही असणें प्रशस्त नाही. म्हणूनच ह्या दोहोंचाही अतिक्रम करितां

अध्याय एकशें त्रेचाळिसावा.

—:०:—

कपोत-व्याध-संवाद-प्रस्ताव.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे सर्वशास्त्रनिष्णात महाज्ञानी पितामह, शरणागताचें संरक्षण करणाऱ्यास जो धर्म घडतो, तो मला कथन करा.

भीष्म सांगतात:—हे महाराजा, शरणागताचें संरक्षण करण्यांत मोठा धर्म आहे. हे भरत-कुलश्रेष्ठा, तूं प्रश्न करण्याला मोठा योग्य

आहेस, ह्यणूनच तू असा प्रश्न केलास. राजा, शरणागतांचें पालन केल्यामुळेच महात्म्या शिवि-प्रभृति भूपतींना उत्कृष्ट प्रकारची सिद्धि मिळाली आहे. शिवाय, एका कपोत (कवडा) पक्ष्यानें आपला शत्रु शरण आला असतां त्याचा योग्य प्रकारें बहुमान केला, व आपलें मांस भक्षण करण्याविषयीही त्याला सांगितलें, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भारत, पूर्वी कपोतानें शरण आलेल्या शत्रूला आपल्या मांसाचें कसें भोजन दिलें? आणि त्यामुळे त्याला कोणती गति मिळाली?

भीष्म सांगतात:—हे राजा, सर्व प्रकारच्या पातकांचा नाश करून स्वर्ग देणारी व भार्गव मुनीनें मुचकुंडाला सांगितलेली ही कथा तूं ऐक. हे नरश्रेष्ठा युधिष्ठिरा, पूर्वी हीच गोष्ट राजा मुचकुंडानें भार्गव मुनीला विचारली होती. तेव्हां, हे नराधिपते, श्रवण करण्या-विषयीं उत्कंठित असलेल्या त्या मुचकुंडाला भार्गव मुनीनेंही कपोताला सिद्धि कशी मिळाली त्याविषयींची कथा सांगितली.

मुनि ह्यणाला:—हे महाबाहो राजा, धर्म-विषयक सिद्धांतांनीं युक्त, व अर्थ आणि काम ह्या पुरुषार्थाशीं संबद्ध असलेली ही कथा तूं मजकडून एकाग्र अंतःकरणानें श्रवण कर.

हे राजा, ह्या भूतलावर मृत्यूच्या तोडीचा व क्षुद्र प्रकारचें आचरण असलेला पक्ष्यांचा वध करणारा कोणी एक भयंकर व्याध एका मोठ्या अरण्यामध्ये संचार करीत होता. त्याच्या शरीराचा वर्ण डोमकावळ्याप्रमाणें कृष्ण, नेत्र आरक्तवर्ण, पायांच्या पोटाच्या लांबट, पाय आखूड व तोंड आणि हनुवटी हीं विशाल असून तो मूर्तिमंत मृत्यूसारखा दिसत होता. त्याला कोणी मित्र नव्हता, कोणी आप नव्हता, व कोणी बांधवही नव्हता. कारण, त्याच्या

त्या भयंकर कर्मांमुळे त्यांनीं त्याचा त्याग केलेला होता. खरोखर पापाचरण करणाऱ्या मनुष्याचा सुजांनीं अत्यंत त्याग केला पाहिजे. कारण, जो स्वतःशीं देखील प्रतारणा करितो, तो दुसऱ्याला हितकारक असण्याची गोष्ट तरी कशाला पाहिजे? जे पुरुष क्रूर, दुष्ट आणि प्राण्यांचे प्राण हरण करणारे असतात, त्यांची मनुष्याला सर्पाप्रमाणें भीति वाटते. असो; तो व्याध जाळें घेऊन वनामध्ये सदैव पक्ष्यांचा वध करी; आणि, हे प्रजाधिपते, त्या पक्ष्यांचा विक्रयही करी. अशा प्रकारें तो मनुष्य त्या पक्ष्यांवर आपली उपजीविका करीत असतां

पुष्कळ दिवस निघून गेले. तथापि त्याला तो अधर्म आहे असें कळून आलें नाहीं. केवल भायेंचेंच साहाय्य असलेल्या व दैवगतीनें मूढ झाल्यामुळे सदैव त्याच वृत्तीत आनंदानें रहाणाऱ्या त्या व्याधाला दुसरी वृत्ति रुचे-नाशी झाली.

पुढें कोणे एके समयी तो अरण्यांत असतां, तेथील वृक्षांना जणू पाडून टाकणारा अतिशय प्रचंड वारा सुटून गडबड उडून गेली. पुढें एका क्षणांत सर्व आकाश मेघांनीं आच्छादित होऊन जाऊन अनेक विजा चमकूं लागल्यामुळे तें सुशोभित दिसूं लागलें: आणि मेघमंडलांनीं आच्छादित झाल्यामुळे तें नौकांच्या समुदायानें आच्छादित झालेल्या समुद्राप्रमाणें दिसूं लागलें. व इंद्रानें अनेक जलधारांचा वर्षाव करून एका क्षणांत सर्व पृथ्वी जलानें भरून टाकली. याप्रमाणें त्या वेळीं सर्व जग जलधारांनीं व्याप्त होऊन गेलें असतां, थंडीनें व्याकूळ होऊन गेलेला व शुद्धि नाहीशी होऊन गडबडून गेलेला तो व्याध अंतःकरण व्याकुल होऊन त्या सर्व वनामध्ये भ्रमण करूं लागला. त्या वेळीं, पक्ष्यांचा वध करणाऱ्या त्या व्याधाला कोठें सखल अशी जागाही

मिळतेना. कारण, त्या वनांतील सर्व प्रदेश जल-गेली आहे असें त्यानें जाणलें. तेव्हां थंडीमुळे मय होऊन गेलेला होता. त्या वेळीं वृष्टीच्या व्याकूळ होऊन गेलेला तो व्याध दिशांकडे वेगामुळे सर्व पक्षी मृत झाल्याप्रमाणें शरीर पाहूं लागला, व आपलें वसतिस्थान दूर आहे आकुंचित करून बसलेले होते. मृग, सिंह, असा मनांत विचार करून त्यानें त्या रात्री वराह इत्यादि पशु भूमीवरच पडून राहिलेले तेथेंच रहाण्याचें मनांत आणिलें; आणि हात होते. पुढें प्रचंड वायु आणि वृष्टि यांनीं जोडून त्या वनस्पतीला नमस्कार करून असें झटलें त्रासून जाऊन ते अरण्यवासी प्राणी भीतीनें कीं, " ह्या वनस्पतीमध्ये ज्या देवता वास्तव्य व क्षुधेनें व्याकूळ होऊन सर्वजण मिळून अर- करीत असतील. त्यांना मी शरण आलों आहे. " प्यामध्ये भ्रमण करूं लागले. पण तो व्याध असें ह्मणून भूमीवर वृक्षांचीं पानें आंधरून व मात्र थंडीमुळे सर्व अवयव अचेतनासारखे एका शिळिवर मस्तक ठेवून अत्यंत दुःखाकुल झाल्यामुळे कोठें जाऊंही शकला नाही व झालेला तो पक्षिघातक तेथें निजला. तेथें राहूंही शकला नाही. त्या वेळीं त्याला एक कपोतस्त्री थंडीनें व्याकूळ होऊन भूमीवर पडलेली दिसली. त्या वेळीं तो जरी शीतपीडित झालेला होता, तरी तिला पाहतांच त्या दुष्टानें तिला धरून पिंजऱ्यांत फेंकून दिलें ! अशा रीतीनें, स्वतः दुःखाकुल झाला असतांही तलेल्या त्या वृक्षाच्या एका फांदीवर, चित्र- त्यानें दुसऱ्याला दुःख दिलें. अंतःकरण दुष्ट विचित्र पंगव असलेला एक पक्षी आपल्या असलेल्या त्या व्याधाला पाप करण्याची संवय- सुहृज्जनांसह फार दिवस वास्तव्य करून राहिला च असल्यामुळे त्यानें अशा प्रसंगीही होता. त्याची स्त्री त्या दिवशीं प्रातःकाली जी पापच केले. पुढें त्याला तेथें वृक्षसमुदायामध्ये चरावयास गेली होती ती पुनरपि आली नाही. मेघाप्रमाणें नीलवर्ण कांति असलेला एक वृक्ष पुढें रात्र पडली असें पहातांच तो पक्षी दुःख दिसला. छाया, आश्रयस्थान आणि फलें पावूं लागला. तो ह्मणाला, ' प्रचंड वायु आणि ह्यांच्या अभिलाषानें त्या वृक्षावर अनेक पक्षी वृष्टि होऊन गेली आहे, तथापि प्रिया येत वास्तव्य करीत होते. ह्यामुळे, तो परोपकार नाही! ती अद्यापि परत न येण्याचें कारण करण्यासाठीं विधान्यानें निर्माण केलेला एक काय बरें असेल ! माझी प्रिया अरण्यांत सुख- साधु असाच दिसत होता. असो; पुढें थोड्या रूप असेल ना ? ती नसल्यामुळे हें माझे घर वेळानें आकाशातील तारका स्वच्छ दिसू आज अगदीं ओसाड झाल्यासारखें दिसत लागल्या. तेव्हां चंद्रविकासी कमलांनीं व्याध आहे. पुत्र, पौत्र, स्नुषा आणि सेवक लोक झाल्यामुळे फूलून गेल्याप्रमाणें दिसणाऱ्या एखाद्या यांची जरी घरांत चोंहोंकडे गर्दी असली, तरी प्रचंड सरोवराप्रमाणें आकाश भासूं लागलें. भार्या नसेल तर गृहस्थाश्रमी याचें गृह केवळ तें अतिशय स्वच्छ होऊन तारकांनीं व्याध ओसाडच होय. गृह हें गृह नसून गृहिणीच असल्यामुळे, चंद्रविकासी कमलांनीं युक्त अस- गृह होय असें सांगितलेलें आहे. आरक्तवर्ण ल्याप्रमाणें दिसत होते. ह्याप्रमाणें मेघरहित नेत्रप्रांत, चित्रविचित्र अंग आणि मधुर स्वर झालेल्या आकाशाकडे पाहून, रात्र पुष्कळ होऊन असलेली ती माझी भार्या जर आज आली

अध्याय एकशें चवेचाळिसावा.

—:—

कपोतकृत भार्याप्रशंसा.

भीम सांगतात:—हे राजा, आतां सांगि-

तलेल्या त्या वृक्षाच्या एका फांदीवर, चित्र- पक्षी आपल्या असलेल्या त्या व्याधाला पाप करण्याची संवय- सुहृज्जनांसह फार दिवस वास्तव्य करून राहिला होता. त्याची स्त्री त्या दिवशीं प्रातःकाली जी चरावयास गेली होती ती पुनरपि आली नाही. पुढें रात्र पडली असें पहातांच तो पक्षी दुःख पावूं लागला. तो ह्मणाला, ' प्रचंड वायु आणि वृष्टि होऊन गेली आहे, तथापि प्रिया येत नाही! ती अद्यापि परत न येण्याचें कारण काय बरें असेल ! माझी प्रिया अरण्यांत सुख- रूप असेल ना ? ती नसल्यामुळे हें माझे घर आज अगदीं ओसाड झाल्यासारखें दिसत आहे. पुत्र, पौत्र, स्नुषा आणि सेवक लोक यांची जरी घरांत चोंहोंकडे गर्दी असली, तरी भार्या नसेल तर गृहस्थाश्रमी याचें गृह केवळ ओसाडच होय. गृह हें गृह नसून गृहिणीच असल्यामुळे, चंद्रविकासी कमलांनीं युक्त अस- गृह होय असें सांगितलेलें आहे. आरक्तवर्ण नेत्रप्रांत, चित्रविचित्र अंग आणि मधुर स्वर ती माझी भार्या जर आज आली

नाहीं, तर मला माझे जीवित घेऊन काय करावयाचें आहे? ती सुव्रता मी भोजन केल्यावांचून भोजन करीत नाही; मी स्नान केल्यावांचून स्नान करीत नाही; मी उठल्यावांचून उठत नाही; व मी शयन केल्यावांचून शयन करीत नाही. मी आनंदित असलों तर ती आनंदित असते; मी दुःखी असलों तर दुःखी असते; मी प्रवासास निघालों तर दीनवदन होत; व क्रुद्ध झालों तरीही प्रिय भाषण करिते. ती पतिव्रता आहे. पतीवांचून तिला दुसरी गति नाही व ती पतीचें प्रिय आणि हित करण्याविषयी तत्पर आहे. ज्याला तशा प्रकारची भार्या असेल, तो पुरुष या भूतलावर धन्य होय. ती बिचारी मला श्रमलेला व क्षुधाक्रांत झालेला ओळखिते. ती प्रेमळ, स्थिरनिश्चयी, भक्तिसंपन्न, मजवर प्रेम करणारी व कीर्तिसंपन्न आहे. ज्याला तशा प्रकारची प्रिय स्त्री असेल, तो वृक्षाच्या मूळाशीं जरी असला तरी तें त्याचें गृहच होय; आणि तिजवांचून जरी एखादें राजमंदिर असलें, तरी तें निःसंशय अरण्यच होय. धर्म, अर्थ आणि काम ह्या पुरुषार्थांच्या संपादनप्रसंगीं पुरुषाला भार्या हीच साहाय्य करणारी आहे. परदेशगमन करावयाचें असल्यास जीवर विश्वास ठेवावयाचा अशी एक तीच आहे. भार्या ही एक उत्कृष्ट प्रकारची संपत्तिच आहे, असें म्हटलेलें आहे. ज्याला कोणीही साहाय्य नाही अशा पुरुषाला ह्या लोकामध्ये संसाराच्या कामीं हीच साहाय्य करणारी आहे. तसेंच, रोगपीडित व सदैव संकटांत असणाऱ्या व दुःखाकुल झालेल्या मनुष्यास भार्येसारखें दुसरें कोणतेंही औषध नाही. भार्येसारखा बंधु नाही; भार्येसारखा दुसरा आधार नाही; व धर्मसंपादनाच्या कामीं ह्या लोकामध्ये भार्येसारखा दुसरा साहाय्यकर्ता नाही. ज्याच्या गृहामध्ये

साध्वी अणि प्रिय भाषण करणारी भार्या नाही त्यानें अरण्यांतच निघून जावें. कारण, त्याचें तें गृह अरण्यासारखेंच होय!

अध्याय एकशें पंचेचाळिसावा.

—०:—

कपोतीचें स्वपतीस सांगणें.

भीष्म सांगतातः—ह्याप्रमाणें विलाप करणाऱ्या त्या पक्ष्याचें हृदयद्रावक भाषण ऐकून, पक्ष्यांचा वध करणाऱ्या व्याधाच्या हातीं सांपडलेली ती कपोतस्त्री बोलूं लागली.

कपोती म्हणालीः—अहाहा! धन्य भाग्य माझे, कीं माझा प्रियपति माझ्या अंगां असणाऱ्या अथवा नसणाऱ्याही गुणांचें वर्णन करीत आहे! जिच्या योगानें पतीला संतोष होत नाही, तिला स्त्री असें समजणें योग्य नाही. पति संतुष्ट झाला तर स्त्रियांना सर्व देवता प्रसन्न होतात. अग्नीच्या साक्षीनेंच पति झालेला असतो. तो श्रेष्ठ असें एक दैवत आहे. जिच्या योगानें पतीला संतोष होत नाही, ती स्त्री दावाग्नीनें दग्ध होऊन गेलेल्या पुष्पगुच्छयुक्त लतेप्रमाणें भस्म होऊन जाते!

असा आपल्याशींच विचार करून, दुःखाकुल झालेली ती कपोतस्त्री, जरी तिला व्याधानें धरिलें होतें तरीही त्या वेळीं दुःखाकुल झालेल्या आपल्या पतीला म्हणाली, "हे कांत, मी आपणांला एक श्रेयस्कर गोष्ट आनंदानें सांगतें, ती ऐकून आपण त्याप्रमाणें आचरण करा. आपण आपल्या घरी आलेल्या ह्या पुरुषाचे संरक्षक व्हा. पक्ष्यांवर उपजीविका करणारा हा व्याध आपल्या वसतिस्थानाचा आश्रय करून निद्रा करीत आहे. हा थंडीनें व क्षुधेनें व्याकुल होऊन गेलेला आहे. यास्तव आपण याचा सत्कार करा. जो कोणी पुरुष ब्राह्मणाचा, जो लोकांची केवळ माताच अशा धेनूचा, आणि

जो शरणागताचा वध करितो, त्या सर्वांचे पातक सारखेंच असतें. ज्ञातिधर्माच्या अनुरोधानें आम्हांला कपोताचीच वृत्ति विहित आहे. यास्तव, आपल्यासारख्या बुद्धिमानानें सदैव त्या वृत्तीचेंच अक्लबन करावें हें न्याय्य होय. जो गृहस्थाश्रमी शक्यनुसार धर्माच्या अनुरोधानें वागतो, त्याला मरणोत्तर अक्षय्य अशा सुखाची प्राप्ति होते, असें ऐकण्यांत आहे. हे द्विज, आपणांला आज संतति आहे व त्यांतूनही ती पुत्ररूपी आहे. यास्तव, आपल्या देहाविषयींचा लोभ सोडून द्या; आणि केवळ धर्म व अर्थ ह्या दोहोंचेंच अवलंबन करून आपण ह्याचें अंतःकरण संतुष्ट होईल अशा रीतीनें ह्याचा सत्कार करा. हे विहंगम, आपण आपल्या शरीराला संताप करून घेऊं नका. आपली शरीरयात्रा चालावी यासाठीं आपणांस दुसरीही स्त्री मिळेल!"

ह्याप्रमाणें, पिंजऱ्यामध्ये असलेली ती बिचारी कपोतस्त्री अत्यंत दुःखाकुल होऊन आपल्या पतीला बोलली व त्याजकडे पाहूं लागली.

अध्याय एकशें शेचाळिसावां.

—:०:—

कपोताचें अतिथिसंतर्पण.

मीष्प सांगतात:—धर्मसंपादनाच्या युक्तीनें भरलेले तें आपल्या पत्नीचें भाषण ऐकतांच अत्यंत आनंदित झालेला, व म्हणूनच आनंदाश्रूंनीं नेत्र भरून गेल्यामुळे नेत्र संकुचित झालेला तो पक्षी बोटूं लागला. प्रथम त्या पक्ष्यपुजिवी व्याधाला अवलोकन करून त्या पक्ष्यानें शास्त्रोक्त विधीनें प्रयत्नपूर्वक त्याचा सत्कार केला; आणि नंतर त्याला म्हटलें कीं, "आपलें स्वागत असो. मी आज आपलें कोणतें कार्य करूं तें सांगा. आपण आपल्या मनाला वाईट वाटूं देऊं नका. कारण, आपण येथें आहां म्हणजे आपल्याच

गृहीं आहां. यास्तव आपण मला सत्वर सांगा कीं, मी आपलें कोणतें कार्य करूं? आपली इच्छा काय आहे? मी हें आपणांला प्रेमानें विचारीत आहे. कारण, आपण आमच्या घरीं आलेले आहां. आपल्या घरीं जरी शत्रु आला तरी त्याचेंही अतिथ्य केलें पाहिजे. वृक्षाजवळ जरी त्याचा छेद करण्यासाठीं एखादा पुरुष आला, तरी तो त्याजवरही छाया पाडल्यावांचून रहात नाही. आपल्या घरीं आलेल्या पुरुषाचें अतिथ्य कोणीही प्रयत्नपूर्वक केलें पाहिजे. त्यांतूनही, पंचयज्ञ करण्याविषयीं प्रवृत्त झालेल्या गृहस्थाश्रमी पुरुषानें तर विशेषेकरून केलें पाहिजे. जो पुरुष गृहस्थाश्रमांत असतांही अज्ञानामुळे पंचमहायज्ञ करीत नाही, त्याला धर्मदृष्ट्या इहलोकाचीही प्राप्ति होत नाही व परलोकाचीही प्राप्ति होत नाही. यास्तव, आपण मला निःशंकापणें आपलें अभीष्ट सांगा. आपण जें कांहीं वाणीनें बोलाल तें सर्व मी करीन. आपण अंतःकरणांत शोक बाळगूं नका."

हें त्या पक्ष्याचें भाषण ऐकून व्याध म्हणाला कीं, 'मला थंडीची फार बाधा होत आहे, यास्तव तीपासून माझे संरक्षण कर.'

असें त्यानें सांगतांच त्या पक्ष्यानें तेथें भूमीवर आपल्या सामर्थ्यानुरूप वृक्षाचीं पानें पसरलीं आणि एका पानावर अग्नि आणण्यासाठीं तो सत्वर निघून गेला. पुढें, ज्या ठिकाणीं निखारे तयार करण्याचें काम चाललेलें होतें तेथें जाऊन तो अग्नि घेऊन आला व शुष्क झालेल्या पानांवर ठेवून त्यानें अग्नि प्रज्वलित केला. ह्याप्रमाणें मोठा अग्नि प्रज्वलित करून तो आपल्या घरीं आलेल्या त्या व्याधाला म्हणाला, 'आपण कशाचीही मीति न बाळगितां खुशाल आपले अवयव शेकून घ्या.' त्यानें असें म्हणतांच 'ठीक आहे' असें उत्तर देऊन त्या अग्निजवळ बसून त्या व्याधानें आपलें

—Dhurandjar—



सर्व अंग शेकून घेतलें. नंतर, प्राणांची जणू पुनरपि प्राप्ति झालेला तो व्याध अत्यंत आनंदयुक्त होऊन व आनंदाश्रूंनी नेत्र भरून गेल्यामुळे संकुचित झालेल्या दृष्टीनें त्या आकाशगामी पक्ष्याकडे अवलोकन करून म्हणाला कीं, 'त्वां शास्त्रोक्त अशा विधीनें मला आहार अर्पण करावा अशी माझी इच्छा आहे. कारण, मला क्षुधेपासून पीडा होत आहे !'

हें त्याचें भाषण ऐकून तो विहंग हणाला, "ज्या योगानें आपल्या क्षुधेचा नाश करितां येईल अशा प्रकारचें माझे ऐश्वर्य नाही. आह्मी अरण्यामध्ये वास्तव्य करून प्रत्यहीं मिळेल तेवढ्यावरच निर्वाह करीत असतो. मुनिजनांप्रमाणें आह्मांजवळ भक्ष्य वस्तूंचा संग्रह नसतो." असें त्या व्याथाला बोलून त्या ठिकाणीं तो पक्षी खिन्नवदन होऊन बसला. हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्या वेळीं तो आपल्या वृत्तीला दोष देऊं लागला; आणि आतां आपण कसें करावें अशी त्याला चिंता पडली. पुढें थोड्याच वेळांत त्याला कांहीं विचार सुचून तो पक्षी पक्ष्यांचा वध करणाऱ्या त्या व्याथाला हणाला, 'आपण दोन घटका थांबा, हणजे मी आपणांला तृप्त करीन.' असें बोलून, शुष्क झालेल्या त्या पर्णानीं त्या पक्ष्यानें तो अग्नि चांगला पेटविला व तो अत्यंत आनंदानें हणाला, "ऋषि, देवता, पितर आणि महात्मे पुरुष ह्यांना अतिथिपूजनामुळे मोठा धर्म घडलेला आहे, असें मी ऐकिलेले आहे. यास्तव, हे सौम्य, आपण मजवर अनुग्रह करा. मी आपणांला सत्य सांगतो, अतिथीचें पूजन करण्याविषयीचा माझ्या बुद्धीचा निश्चय झालेला आहे." असें हणून प्रतिज्ञा करून त्या महाज्ञानसंपन्न पक्ष्यानें जणू हसत हसत तीन प्रदक्षिणा करून त्या अग्निमध्ये प्रवेश केला. पक्षी अग्निमध्ये प्रविष्ट झाला असें पहातांच तो व्याध मना-

मध्ये विचार करूं लागला कीं, 'मी हें काय केलें? अरेरे! आपल्या कर्मांमुळेच निंच व क्रूर अशा मजला ह्या कर्मानें मोठा अत्यंत भयंकर अधर्म घडेल यांत संशय नाही!' असें म्हणून तो व्याध त्या पक्ष्याची ती स्थिति झालेली पाहून आपल्या कर्माची निंदा करीत करीत अत्यंत विलाप करूं लागला.

अध्याय एकशें सत्तेचाळिसावा.

—:—

व्याधाची उपरति.

भीष्म सांगतात:—तो व्याध जरी क्षुधेनें अतिशय व्याप्त होऊन गेलेला होता, तरी तो कपोत अग्निमध्ये पडला आहे असें पाहून पुनरपि भाषण करूं लागला, 'निर्वृद्ध आणि क्रूर असणाऱ्या मी हें काय केलें! ज्यानें आपणावर उपकार केला, त्यालाच भक्षण करून आपले प्राण वांचविल्यास मला सदैव पातक लागेल यांत संशय नाही!' असें हणून आपली निंदा करीत करीत तो पुनः पुनः म्हणाला, "मी कोणाच्याही विश्वासास पात्र नाही! माझी बुद्धि अत्यंत दुष्ट! सदैव प्रतारणा करावी हा माझा निश्चय! शुभकर्मांचा त्याग करून मी हा असा पक्ष्यांचा वध करणारा व्याध होऊन राहिलों आहे. स्वतःचें मांस दहन करणाऱ्या ह्या महात्म्या कपोतानें आज मज क्रूराला हा धिःकारपूर्वक उपदेशच केला आहे यांत संशय नाही. तेव्हां आतां मी प्रिय असे आपले प्राण, पुत्र आणि स्त्रिया ह्यांचा त्याग करणार व क्षुधा, तृष्णा आणि सूर्यप्रकाश सहन करून नानाप्रकारचे उपवास केल्यामुळे कृश व म्हणूनच शिरांनीं शरीर व्याप्त झालेला बन्न परलोकसाधन करणार! अहो, स्वतःचा देह अर्पण करून अतिथीचें पूजन करावें असें मला कपोतानें दाखवून दिलें आहे. यास्तव, मी

आतां धर्माचरण करणार. कारण, धर्म हाच उच्छ्रित प्रकारच्या गतीचें साधन आहे. धर्मिष्ठ अशा ह्या पक्षिश्रेष्ठाच्या ठिकाणीं मी ज्या प्रकारचा धर्म पाहिला, त्या प्रकारचा धर्म हें सद्गतीचें साधन होय.” असें बोलून व मनाचा पूर्ण निश्चय करून तो क्रूरकर्मी व्याध प्रशासनीय अशा नियमाचें आचरण करून परलोकगमनाच्या उद्देशानें निघून गेला. जातांना त्यानें पक्ष्यांला धरण्याची ती काठी, सळई, जाळें व पिंजरा हीं टाकून दिलीं; आणि त्यांत बद्ध केलेल्या कपोतस्त्रीला बंधमुक्त करून सोडून दिलें.

अध्याय एकशें अष्टेचाळिसावा.

—:०:—

कपोतस्त्रीचा अग्निप्रवेश व कपोताचें स्वर्गगमन.

भीष्म सांगतात:—पुढें तो व्याध निघून गेल्यानंतर, दुःखाकुल झालेली व शोकानें घेरून सोडलेली ती कपोतस्त्री पतीचें स्मरण करून विलाप करूं लागली. ती म्हणाली, “हे कांत, आपण केव्हांही माझे अप्रिय केल्याचें स्मरत नाहीं. प्रत्येक विधवा स्त्री—तिला जरी अनेक पुत्र असले तरीही—दुःख पावत असते; आणि पतिहीन झालेल्या त्या विचारीचे बंधुही तिजविषयीं हळहळत असतात. आपण माझे सदैव लालन केलें; माझा बहुमान केला; आणि प्रेमळ, सरळ, हृदयंगम व मधुर अशा भाषणांनीं माझा सत्कार केला! पर्वतावरील गुहा, नद्या, श्वरे आणि वृक्षांचे अग्रभाग ह्या ठिकाणीं मी आपल्यासह आनंदानें राहिलें! आकाशांत संचार करितांना मीं आपल्यामहवर्तमान सुखानें विहार केला! हे कांत, पूर्वीं मी आनंदांत होतें, पण आज मला तें कांहींच उरलें नाहीं. पिता, बंधु अथवा पुत्र ह्यांनीं जरी कांहीं दिलें, तरी तें

परिमित असतें; पण पति हा अपरिमित अशा वस्तूचा दाता आहे. मग कोणती स्त्री त्याचें पूजन करणार नाहीं? पतीसारखा धनी नाहीं, व पतीसारखें सुख नाहीं. द्रव्य, किंबहुना सर्वस्व ह्यांचाही त्याग करून स्त्रीचें संरक्षण करणारा एक पतिच आहे. हे नाथ, आपल्यावांचून मला ह्या जीविताशीं कांहीं कर्तव्य नाहीं. पती-वांचून कोणती साध्वी स्त्री जिवंत रहाण्याची इच्छा करणार आहे !”

असा नानाप्रकारें हृदयद्रावक विलाप करून, अत्यंत दुःखाकुल झालेल्या त्या पतिव्रतेनें प्रज्वलित झालेल्या अभीमध्ये प्रवेश केला ! तेव्हां आश्चर्यजनक बाहुभूषणें व पुष्पमाला धारण करणारा, सर्व प्रकारच्या अलंकारांनीं विभूषित असलेला, विमानामध्यें आरूढ झालेला, पुण्यवान् आणि महात्मे असे पुरुष पूजा करीत असलेला, कर्मांनीं युक्त असलेला व शेंकडों कोटि विमानें सभोवतीं असलेला आपला पति तिच्या दृष्टीस पडला ! पुढें, विमानामध्यें आरूढ झालेला तो पक्षी स्वर्गामध्यें गेला; आणि त्या कर्माच्या योगानें बहुमान पावून तेथें आपल्या स्त्रीसह आनंदांत राहिला.

अध्याय एकशें एकुणपन्नासावा.

—:०:—

व्याधाचें स्वर्गप्रयाण.

भीष्म सांगतात:—हे राजा, तो कपोत आणि त्याची स्त्री हीं उभयतां आकाशांत विमानारूढ झालेलीं आहेत असें व्याधाला दिसलें. तेव्हां, राजा, त्या उभयतांना पहातांच तशी गति आपणाला मिळावी असें त्याच्या मनांत आलें. नंतर, अशाच प्रकारची तपश्चर्या करून मी उच्छ्रित प्रकारची गति मिळवीन, असा बुद्धीचा निश्चय करून, पक्ष्यांवर उप-जीविका करणारा तो व्याध प्राणत्याग कर-

ण्याच्या उद्देशानें हिमालयाकडे गमन करूं लागला. स्वर्गाच्या अभिलाषानें त्यानें ममत्वाचा त्याग केला होता. तो कोणत्याही प्रकारचें कर्म करित नव्हता व केवल वायुभक्षण करून होता. पुढें त्याला एक विशाल, कमलांच्या योगानें सर्वत्र विभूषित असलेलें, अनेक प्रकारच्या पक्षिसमुदायांनीं व्याप्त झालेलें, शीतजलयुक्त व मनोहर असें सरोवर दिसलें. तृषाक्रांत झालेला मनुष्य तें केवळ अवलोकन करितांच निःसंशय तृप्त होऊन जाई असें तें होतें. तथापि, हे पृथ्वीपते, उपवासामुळें अत्यंत कृश झालेला तो व्याध तिकडे अवलोकन सुद्धां न करितां मोठा निश्चय करून अनेक प्रकारच्या श्वापदांचें वास्तव्य असलेल्या अरण्यामध्ये आनंदानें प्रवेश करूं लागला. तो तेथें जात आहे तोंच त्याच्या शरीरास कंठक लागले व त्यामुळें त्याचें सर्व शरीर छिन्नविच्छिन्न होऊन जाऊन रक्तानें अगदीं भिजून गेलें. तथापि, अनेक प्रकारच्या पशूंनीं व्याप्त असलेल्या त्या निर्जन अरण्यामध्ये तो भ्रमण करूं लागला. तदनंतर त्या अरण्यांत प्रचंड वारा सुटून वृक्षांचें परस्परशीं घर्षण होऊं लागलें; आणि त्यामुळें त्या वेळीं तेथें अतिशय अग्नि उत्पन्न झाला. प्रलयकालीन अग्नीप्रमाणें क्षुब्ध झालेला तो अग्नि वृक्षांची दाटी असलेले व वेली आणि त्यांचा विस्तार यांनीं व्याप्त होऊन गेलेलें तें अरण्य दग्ध करूं लागला. त्या अग्नीनें ज्वालांच्या योगानें, व वायूनें चोहोंकडे उडलेल्या ठिणग्यांच्या योगानें, पशुपक्ष्यादिकांनीं व्याप्त होऊन गेलेलें तें भयंकर अरण्य दग्ध करून सोडलें. तेव्हां तो व्याध देहत्याग करण्यासाठीं आनंदित अंतःकरणानें भडकून गेलेल्या त्या अग्नीजवळ धावून गेला. तेव्हां त्या अग्नीनें त्यालाही दग्ध करून सोडिलें! तेव्हां, हे भरतकुलश्रेष्ठा, पातक नष्ट होऊन

त्या व्याधाला उत्कृष्ट प्रकारची सिद्धि मिळाली; आणि नंतर अंतःकरणाचा ताप दूर होऊन, स्वर्गामध्ये आपला आत्मा यक्ष, गंधर्व व सिद्धांच्यामध्ये इंद्राप्रमाणें श्रद्धकृत आहे असें त्यानें पाहिलें. ह्याप्रमाणें पुण्यकर्माचें आचरण केल्यामुळें तो कपोत, त्याची पतिव्रता स्त्री आणि व्याध हे सर्व स्वर्गास गेले. जी स्त्री अशा प्रकारें पतीच्या अनुरोधानें वागते, ती स्वर्गामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या कपोतस्त्रीप्रमाणें लवकरच विराजमान होऊन रहाते.

ह्याप्रमाणें महात्म्या व्याधाचा हा इतिहास आहे. पुण्यकर्म केल्यामुळें कपोताला अत्यंत उत्कृष्ट अशा धर्माचें फल अशी गति मिळाली. जो कोणी मनुष्य प्रत्यहीं हा वृत्तांत श्रवण करील अथवा जो कोणी कथन करील, त्याच्या अंतःकरणांत चुकूनही अशुभ कर्म यावयाचें नाही. हे धार्मिकश्रेष्ठा युधिष्ठिरा, हा धर्म फार मोठा आहे. हा लोकामध्ये गोवध करणाऱ्याच्याही पातकाची निष्कृति होईल, परंतु शरणागताचा वध करणाऱ्या मनुष्याच्या पातकाची मात्र निष्कृति व्हावयाची नाही. असो; हा पवित्र व पापनाशक इतिहास श्रवण करणारा मनुष्य नरकप्राप्ति न होतां स्वर्गास जातो.

अध्याय एकशें पन्नासावा.

—:०:—

इंद्रोत आणि जनमेजय यांच्या संवादाचा उपक्रम.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, जें पातक बुद्धिपूर्वक केलेलें नसतें, त्यांतून कराी मुक्तता होते हें सर्व मला कथन करा.

भूमि सांगतात:—याविषयी पूर्वी शौनककुलोत्पन्न इंद्रोत नामक ब्राह्मणानें राजा जनमेजयाला सांगितलेलें व ऋषींनीं प्रशंसा केलेलें एक प्राचीन वृत्त सांगतो.

पूर्वी परीक्षित राजाचा पुत्र महावीर्यसंपन्न जनमेजय या नांवाचा एक राजा होता. त्या राजाच्या हातून न कळत ब्रह्महत्या घडली. तेव्हां त्याच्या पुरोहितासहवर्तमान सर्व ब्राह्मणांनी त्याचा त्याग केला. ह्यामुळे रात्रंदिवस ताप पावत असलेला तो राजा अरण्यांत निघून गेला. ह्या वेळी त्याच्या प्रजेनेही त्याचा त्याग केला होता. पण पुढे त्याने आपले मोठे कल्याण करून घेतले. शोकाच्या योगाने ताप पावणाऱ्या त्या राजाने अतिशय तपश्चर्या केली; व सर्व पृथ्वी पर्यटन करून त्या प्रजाधिपतीने प्रत्येक देशांतील अनेक ब्राह्मणांना ब्रह्महत्येच्या निवारणाचा उपाय विचारिला. ह्या विषयीचा धर्मपोषक असा जो इतिहास घडला, तो मी तुला सांगतो. त्या पापाचरणाने अंतःकरणांत सारखा जळत असलेला जनमेजय हा प्रशंसनीय आचरण असलेल्या शौनककुलोत्पन्न इंद्रोत मुनीकडे शुश्रूषा करण्यासाठी गेला. त्याजपार्शी जाऊन त्याने त्याचे पाय घट्ट धरिले. तेव्हां तेथे तो राजा आला आहे असे पाहून त्या मुनीने 'हा महापातकी भ्रूणघ्न येथे कशाला आला आहे!' असे म्हणून त्याची अतिशय निंदा केली.

मुनि-हणाला:—आमच्याकडे तुझे काय काम आहे? मला तू मुळीं स्पर्शही करू नको. जा जा. तू येथे राहिल्याने आम्हांला आनंद होत नाही. तुझा वास हणजे रक्ताचा वास असून तुझे दर्शन हणजे प्रेतांचेच दर्शन होय. तू अशुभ असून शुभासारखा विसत आहेस; आणि जरी मृतच आहेस तरीही जिवंत असल्याप्रमाणेच संचार करीत आहेस. तू ब्राह्मणाच्या मृत्यूस कारणभूत झालेला, अंतःकरण अशुद्ध असलेला व सदैव पापांचेच चिंतन करणारा असा तू आहेस. गाढ झोप घेतोस, पुनः जागा होतोस व उत्कृष्ट अशा-मुखांमध्ये

आहेस. तथापि, हे राजा, तुझे जीवितही क्लेशयुक्तच आहे. ईश्वराने जो तुला ह्या भूतलावर उत्पन्न केला, तो हीन आणि पापिष्ठ असेच कर्म करण्याविषयी केला असावा. पितर आपले कल्याण व्हावे अशी इच्छा करितात; आणि तपश्चर्या, देवतांचे आराधन, अभिवादन व सहिष्णुता ह्यांचे आचरण करून पुत्र व्हावे अशी इच्छा करितात. पण तुझ्या ह्या कृत्याने हा पहा तुझा पितृवंश नरकांत गेलेला आहे! तुजसंबंधाने ह्यांच्या ज्या आशा होत्या, त्या सर्व निरर्थक होऊन गेलेल्या आहेत. ज्यांचे पूजन केले असतां स्वर्ग, आयुष्य, कीर्ति व संतति ह्यांची प्राप्ति होते, त्या ब्राह्मणांचा तू सदैव निरर्थक द्वेष करीत आहेस. ह्या पापकर्माच्या योगाने, इहलोकाचा त्याग केल्यानंतर, कायम असो अथवा कांहीं दिवस असो, तुला खालीं मस्तक आणि वर पाय करून नरकांत पडावे लागणार! त्या ठिकाणीं कृष्णवर्ण कंठ आणि लोहाप्रमाणे कठीण मुख असलेले गृध्र तुला पीडा देत रहातील. तेथून परत आल्यानंतर तुला पुनः पापयोनीत उत्पन्न व्हावे लागेल. राजा, हा देखील लोक नाही, मग परलोक कोठून असणार? असे जे तू मानीत आहेस, त्याची आठवण तुला यमाच्या गृहामध्ये यमदूत करून देतील!

अध्याय एकशें एकावन्नावा.

—:०:—

इंद्रोत व जनमेजय यांचा संवाद.

भीष्म सांगतात:—याप्रमाणे त्या मुनीने भाषण केल्यानंतर जनमेजय त्याला हणाला, "मी निर्भर्त्सना करण्यास योग्य आहे, हणूनच आपण माझी निर्भर्त्सना करीत आहां; मी निंद्य आहे म्हणून आपण माझी निंदा करीत आहां; आणि धिःकार करण्यास योग्य आहे

म्हणूनच धिःकार करीत आहां ! मी आपल्या-पार्शीं क्षमा मागत आहे. माझे हें सर्व कृत्य मूर्तिमंत पाप आहे; व त्या योगानें, अग्नीमध्ये पडल्याप्रमाणें मी सारखा जळत आहे. आपल्या कर्मांचें स्मरण होत असल्यामुळें माझ्या अंतः-करणाला आनंद होत नाही. यमापासून देखील मला अत्यंत दुःखदायक भीति प्राप्त होणार आहे हें खास. आतां हें पापरूपी शल्य काढून टाकल्यावांचून मला कसें जिवंत रहातां येईल ! अर्थात् माझे प्राण मुळींच वांचणार नाहीत. यास्तव, हे शौनककुलोत्पन्न, आपण हा सर्व क्रोध सोडून देऊन मजसंबंधानें कांहीं सांगा. मी ब्राह्मणांचा मोठा भक्त होतो, हें मी आपणाला आतां पुनरपि सांगतों. माझ्या वंशाची येथेंच समाप्ति झाली तरी हरकत नाही, पण त्याला मलिनपणा येऊं नये. ब्राह्मणांचा वध केल्यामुळें, सजातीयांशीं एकमत असलेल्या व कोणीही प्रशंसा करीत नसलेल्या आमचा आतां अवशेष रहाणार नाही; ह्यामुळें स्वतःविषयीं खेद वाटून, वेदसिद्धांतज्ञ अशा आपणालाही मी पुनरपि सांगत आहे कीं, ज्याप्रमाणें परिवारशून्य असलेले योगी दीनांचें संरक्षण करितात, त्याप्रमाणें आपण माझे पुनरपि कायमचें संरक्षण करा. यज्ञ न करणाऱ्या पुरुषांना कोणत्याही प्रकारें स्वर्गलोकाची प्राप्ति होत नाही; आणि ते पुलिंद, शबर इत्यादि म्लेच्छांप्रमाणें केवळ नरकांत जातात. म्हणूनच मलाही नरकप्राप्ति होणार ! यास्तव, माझी बुद्धि लहान मुलाच्या बुद्धीसारखी आहे असें समजून, तिकडे लक्ष न देतां, हे शौनककुलोत्पन्न तत्त्वज्ञानसंपन्न ब्रह्मन्, पिता ज्याप्रमाणें पुत्रावर प्रेम प्रेम करितो त्याप्रमाणें आपण मजवर प्रेम करा.”

इंद्रोत म्हणालाः—ब्राह्मण क्रुद्ध झाला म्हणजे त्याच्या हातून अयोग्य असेंही कृत्य

घडेल यांत आश्चर्य तें काय ! झणूनच, बुद्धिमान् पुरुष विवेकाचें अवलंबन करून कोणाही प्राण्यावर केव्हांही कोप करीत नाही. इतकेंच नव्हे, तर तो शोकपात्र नसलेला पुरुष ज्ञानरूपी प्रासादावर आरोहण करून लोकांविषयीं हळहळत असतो; व पर्वतावर असणारा मनुष्य ज्याप्रमाणें भूमीवरील वस्तु पूर्णपणें पहातो, त्याप्रमाणें तो आपल्या बुद्धीनें सर्व लोकांचें चरित्र जाणतो. प्राचीन अशा सत्पुरुषांवर ज्यांचें प्रेम नसतें, व जो त्यांच्या दृष्टीसही पडत नाही, व ज्याचा ते सत्पुरुष धिःकार करितात, त्याला ज्ञानप्राप्ति होत नाही; आणि तसें झाल्याबद्दल कोणाला आश्चर्यही वाटत नाही. तुला ब्राह्मणांचें वीर्य आणि वेदामध्ये व शास्त्रामध्येही प्रतिपादन केलेलें त्यांचें माहात्म्य माहीतच आहे. यास्तव, आतां तूं शांतपणें त्यासंबंधानें जें करावयाचें तें कर. ब्राह्मण तुझे संरक्षण करोत. बा जनमेजया, ब्राह्मणांचा तुजवर कोप झाला नाही तर त्या योगानें परलोकप्राप्ति होईल; नाही तर तुला पातकांमुळें ताप भोगावा लागेल. यास्तव, तूं धर्मावरच लक्ष्य ठेव.

जनमेजय म्हणालाः—हे शौनककुलोत्पन्ना, मला पातकाच्या योगानें ताप होत आहे. मी धर्मलोप करीत नाही व मला माझा अभ्युदय व्हावा अशी इच्छा आहे. मी आपली शुश्रूषा करीत आहे, यास्तव आपण मजवर प्रेम करा.

इंद्रोत म्हणालाः—दंभ आणि अभिमान ह्यांचें निर्मूलन करून तूं ब्राह्मणांवर प्रेम करावेंस अशी माझी इच्छा आहे. हे राजा, सर्व प्राण्यांस हितकारक असणाऱ्या धर्माचें स्मरण करीत राहून तूं त्याप्रमाणें आचरण ठेव. मी भीतीमुळें, दैन्यामुळें अथवा लोभामुळें तुला आपला शिष्य करीत आहे असें नाही. माझे

दिव्य आणि सत्य भाषण ब्राह्मणांसहवर्तमान तूं श्रवण कर. सारांश, मला कोणत्याही प्रकारचा अभिलाष नसून, जरी सर्व लोक 'हाय! हाय! धिःकार असो ब्रह्मज्ञाला शिष्य करणाऱ्या ह्या शौनकाला!' अशी बडबड करीत असले व आक्रोश करीत असले, तरीही त्यांना तुच्छ समजून केवल धर्मबुद्धीनेच मी तुला शिष्य करीत आहे. ह्यामुळे मला लोक धर्मज्ञानशून्य असें म्हणतील व माझे मित्रही माझा त्याग करतील. मी तुला जें कांहीं सांगणार आहे तें ऐकून माझे सुहृज्जन अतिशय संतप्त होतील. कारण, महाज्ञानी अशा कांहीं लोकांनाच माझ्या भाषणाचें तत्त्व कळून येईल. हे भरतकुलोत्पन्ना, ब्राह्मणांसंबंधानें जें कांहीं करावयाचें त्याविषयीचा निश्चय मीं ठरविलेला आहे, असें तूं समज. ते ज्या योगानें कल्याण पावतील असें तूं मजसाठीं कर; आणि, हे प्रजाधिपते, ब्राह्मणांशीं द्रोह करावयाचा नाही अशी तूं प्रतिज्ञा कर.

जनमेजय म्हणाला:—हे विप्र, मी आपल्या चरणांस स्पर्श करून सांगतां कीं, मी आतां पुनरपि केव्हांही वाणीनें, अंतःकरणानें अथवा क्रियेनें ब्राह्मणांशीं द्रोह करणार नाहीं !

अध्याय एकशें बावन्नावा.

—:०:—

जनमेजयाचा पापनाश.

शौनक म्हणाला:—मी ज्ञानसंपन्न, महासामर्थ्यवान व संतोषयुक्त आहे; आणि म्हणूनच, कोणतीही गोष्ट अंतःकरणांत गुप्त रीतीनें ठेवूं शकणाऱ्या अशा तुजला धर्मकथन करणार आहे. तूं प्रथम कठोरपणाचें आचरण करून आतां धर्माकडे लक्ष्य देत आहेस हें अत्यंत आश्चर्य होय. राजा आपल्या आचरणानें सर्व प्राण्यावर अनुग्रह करीत असतो; आणि त्या-

मुळे, त्याला कठोर आचरण करावें लागलें म्हणजे तो सर्वांना खास दग्ध करून टाकीत आहे असा लोकांचा निश्चय होतो. जनमेजया, पूर्वी तूं तशा प्रकारचें आचरण करणारा असूनही आतां केवल धर्मावरच लक्ष्य ठेवीत आहेस, व चिरकालपर्यंत भक्ष्यभोग्यादिकांचा त्याग करून तपश्चर्या केली आहेस, हें सर्व प्राण्यांना अतिशय चकित करून सोडणारें आहे. ज्याला दुर्लभ असें कांहीं नाहीं असल्या पुरुषानें दान करणें व दैन्यसंपन्न मनुष्यानें तपस्वी बनणें हें कांहीं आश्चर्यकारक नाहीं. कारण, त्या गोष्टींचा परस्परांशीं निकट संबंध आहे, असें विद्वान् लोक म्हणतात. कोणत्याही कार्याचा पूर्णपणें विचार न करणें हेच दैन्याचें कारण आहे. तेंच जर विचारपूर्वक केलें, तर त्यापासून फलप्राप्ति होते. हे पृथ्वीपते, यज्ञ, दान, दया, वेद आणि सत्य हीं पांच व सहावें उत्कृष्ट प्रकारे केलेलें तप हीं पवित्र आहेत. जनमेजया, तप हेंच राजांना अत्यंत पवित्र आहे.

त्याचा तूं योग्य प्रकारें अंगीकार केल्यास तुजला श्रेष्ठ अशा धर्माची प्राप्ति होईल. तसंच, पवित्र अशा देशामध्ये गमन करणें हेही अतिशय पुण्यकारक आहे असें सांगितलेलें आहे. ह्याविषयीं ययातीनें म्हटलेली एक गाथा उदाहरणार्थ सांगत असतात. जीवितास कारणभूत अशा आयुष्याची प्राप्ति झाली असेल त्यानें प्रयत्नपूर्वक कर्म करून नंतर त्याचा त्याग करावा व तपश्चर्या करावी. कुरुक्षेत्र हें पवित्र आहे; व कुरुक्षेत्राहून सरस्वती, सरस्वतीहून तीर्थ, व इतर तीर्थाहूनही पृथूदक नामक तीर्थ पवित्र होय असें सांगितलेलें आहे. ह्या ठिकाणीं स्नान करणाऱ्या व जलपान करणाऱ्या मनुष्याला दुसरे दिवसापासून मरणरूपी ताप भोगावा लागत नाहीं. तेथून तूं महासर, पुष्करतीर्थ, प्रभासतीर्थ, उचरमानसतीर्थ

व कालोदक नामक तीर्थ ह्यांजवर जा. ह्या प्रमाणेच समज व त्यांचा वध करावयाचा नाही योगाने तुला पुनरपि आयुष्याची व जीविताची असा निश्चय कर. आपल्या कार्यामध्ये सदैव प्राप्ति होईल. सरस्वती आणि दृषद्वती आसक्त राहून तू मोक्षप्राप्ति करून घे. हे यांचा संगम व मानससरोवर ह्यांवरही तू शत्रुतापना, कोणी राजा बर्फासारखा शीतल गमन कर. ह्या सर्व ठिकाणी यात्रा कर- असतो, अग्नीप्रमाणे क्रूर असतो, व यमाप्रमाणे णान्या पुरुषाने अध्ययनशील होऊन ज्ञान गुणदोषांचाही विचार करणारा असतो; आणि केले पाहिजे. दानधर्म सर्वांमध्ये पुण्यकारक दुसरा एखादा नांगराप्रमाणे उन्मूलन करणारा व आहे, व त्याहूनही संन्यास पवित्र आहे, असं वज्राप्रमाणे अकस्मात् तूटून पडणारा असतो. दुर्ज- मनुने सांगितलेले आहे. द्वाविषयी सत्यवानाने नांच्या ठिकाणी विद्वत्तेसारखे कांहीं विशिष्ट धर्म सांगितलेल्या कांहीं गाथा सांगत असतात. त्या असले, अथवा ब्राह्मणत्वासारखे कांहीं सामान्य अशाः—ज्याप्रमाणे बालदशेंत असलेला प्राणी धर्म असले, तथापि आपल्याला सदैव जगता- सत्यनिष्ठ असतो,—त्याला पाप अथवा पुण्य हे मध्ये अवश्य वास्तव्य करावयाचे आहे हे कांहीं नसते, त्याप्रमाणेच कोणत्याही लक्षांत ठेवावे व त्यांची संगति करू नये. प्राण्याच्या ठिकाणी स्वाभाविक दुःख नसते, एखादें दुष्कर्म प्रथमच घडले तर पश्चाताप मग सुख तरी कोठून असणार? तसेच ज्ञाल्याने त्या पापापासून मुक्तता होते; दुसऱ्या जे ब्रह्मरूपस्वी झालेले असतील, त्यांना कोण- वेळीं तसे कर्म घडल्यास पुनरपि असं करा- त्याही प्रकारचा संसर्ग घडला तरीही त्यापा- वयाचे नाही असा निश्चय ज्ञाल्यास त्या- सून सुखदुःख भोगावे लागत नाही. इतरांना पासून मुक्तता होते: मी आतां धर्माचेंच आच- मात्र स्वाभाविक नसले तरी संसर्गजन्य पाप- रण करीन असा निश्चय केल्याने तिसरे वेळीं पुण्य घडत असते व म्हणूनच सुखदुःख भोगावे घडलेल्या पातकापासून मुक्तता होते; आणि लागते. यास्तव पाप आणि पुण्य ह्या दोहोंचीही शुचिभूतपणे अनेक तीर्थयात्रा केल्याने पुष्कळ निवृत्ति ज्ञाल्यानंतर प्राणत्याग करणे हे पातकांपासून मुक्त होतां येते. अभ्युदयेच्छु श्रेयस्कर आहे. पुरुषाने शुभ अशाच कर्मांचे आचरण करीत

असा; जनमेजया, आतां राजांचे जें श्रेष्ठ प्रकार- असावे. कारण, जो ज्याचे सेवन करितो तो चं कर्तव्य ते मी तुला सांगतां. हे प्रजाधिपते, साम- तत्स्वरूपी बनत असतो. सुगंधि पदार्थाचा ध्याने आणि आपल्या ऐश्वर्याचा अंश सर्वांनाही संसर्ग ज्यांना होतो ते सुगंधि बनतात; व देऊन तू स्वर्गप्राप्ति करून घे. ज्याच्या अंगी ज्यांना दुर्गंधि पदार्थाचा संसर्ग असतो ते दुर्गंधि सामर्थ्य आणि तेज असते, तोच मनुष्य धर्मा- बनतात. तपाचे आचरण करण्यामध्ये आसक्त चरण करू शकतो. हे राजा, ब्राह्मणांच्या हिता- होऊन राहिलेला मनुष्य तत्काल पापमुक्त होतो. साठी व आपल्याही सुखासाठीं तू पृथ्वीचे एक वर्षपर्यंत अग्नीची उपासना केल्यास लोकाप- संरक्षण कर. पूर्वी ज्याप्रमाणे तू ब्राह्मणांचा वादापासून मुक्तता होते. तीन वर्षपर्यंत अग्निचे धिःकार केलास, त्याप्रमाणेच आतां त्यांना आराधन केल्यास भ्रूणहत्येच्या पातकापासून प्रसन्न करून घे. ब्राह्मण जरी तुला निकृष्ट मुक्त होतां येते. तसेच महासर, पुष्कर, समजू लागले व अनेक प्रकारांनी तुझा त्याग प्रभास आणि उत्तरमानस ह्यांपैकी कोणत्याही करू लागले, तरीही तू त्यांना आपल्या- तीर्थाची यात्रा शंभर योजने फिरून केली

म्हणजे भ्रूणहत्या करणारा मनुष्य पाप-मुक्त होतो. ज्या मनुष्याने ज्या प्रकारच्या प्राण्यांचा वध केला असेल, त्याने त्या प्रकारच्या प्राण्यांना मरणांतून सोडविलें तर तो प्राणिघातजन्य पातकापासून मुक्त होतो. तसेंच, अधमर्षणाचा तीनवार जप करित करित जलामध्ये बुडी मारावी. असें करणें हें अश्वमेध-यज्ञाच्या अवभृथासारखें आहे, असें मनूनें सांगितलेलें आहे. ह्या आचरणानें सत्वर पातकाचा नाश होऊन लोकांमध्ये बहुमान मिळतो व सर्व प्राणी आणि जड मूक असल्याप्रमाणें त्याजवर प्रसन्न होऊन रहातात. हे राजा, देव आणि दैत्य हे सर्वजण मिळून देवगुरु बृहस्पति याजकडे गेले व त्याला विचारूं लागले कीं, “हे महर्षे, आपणाला धर्मजन्य फल व परलोकीं नरकामध्ये उपभोगावयास लागणारें पापफल हीं अवगत आहेत. यास्तव, ज्याला पाप आणि पुण्य हीं समानच आहेत अशा योग्यावर पाप-पुण्यांचा कांहीं प्रभाव चालतो किंवा नाही हें, आणि पुण्याचें फल व धर्मशील मनुष्याला पापाचा नाश कसा करितो येतो हें आम्हांला कथन करा.”

बृहस्पतीनें सांगितलें:—प्रथम नकळत पातक घडून पुढें बुद्धिपूर्वक पुण्यकर्म केलें, तर क्षार लावलेल्या मलिन वस्त्राचा मल जसा निवून जातो तसें त्या कर्मनिष्ठ मनुष्याचें पातक नाहीसिं होतें. पाप केल्यानंतर त्या योग्यानें आपलें अस्तित्व नष्ट होणार असें मनुष्याला वाटलें म्हणजे तो निर्मत्सरपणें व श्रद्धेनें आपलें कल्याण करून घेण्याची इच्छा करितो. जो पुरुष, पातक केल्यानंतर, सत्पुरुषांचे दोष उघड असले तरीही ते गुप्त करून ठेवितो, त्याचें कल्याण होतें. ज्याप्रमाणें सूर्य उदय पावतांच सर्व अंधकाराचा नाश करितो, त्या-

प्रमाणें शुभ कर्म आचरण केल्यानें पुरुष सर्व पातकांचा नाश करूं शकतो.

भीष्म सांगतात:—ह्याप्रमाणें जनमेजय राजाला सांगितल्यानंतर शौनककुलोत्पन्न इंद्रोत मुनीनें त्याजकडून यथाविधि अश्वमेध यज्ञ करविला. त्यामुळें त्या राजाचें पातक नष्ट होऊन त्याचें कल्याण झालें; आणि त्याची कांति प्रज्वलित झालेल्या अग्नीसारखी होऊन, आकाशामध्ये प्रविष्ट होणाऱ्या पूर्णचंद्राप्रमाणें त्या शत्रुनाशक राजानें आपल्या राज्यामध्ये प्रवेश केला.

अध्याय एकशें त्रेपन्नावा.

—:०:—

गृध्र-जंबुक-विवाद.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे राजन्, हे पिता-मह, एकदा मनुष्य मृत झाला असून त्याचें पुनरुज्जीवन झालें आहे असें आपण पूर्वी ऐकिलेलें किंवा पाहिलेलें आहे काय ?

भीष्म सांगतात:—हे पृथापुत्रा, पूर्वी नेमिषा-रण्यामध्ये गृध्र आणि जंबुक ह्या उभयतांमध्ये वडलेला एक प्राचीनइतिहासरूपी संवाद जसाच्या तसाच सांगतो, तो श्रवण कर.

कोणा एका ब्राह्मणाला मोठ्या कष्टानें एक पुत्र झालेला होता. पण तो विशालनयन पुत्र बालपणींच बालग्रहानीं पीडित होऊन मरण पावला. तेव्हां कांहीं लोक, तरुणावस्थे-प्रत न पावलेल्या व कुलाचें केवळ सर्वस्व अशा त्या बालकाला घेऊन दुःस्वयुक्त व शोकाकुल होऊन रोदन करूं लागले. नंतर त्या मृत बालकाला घेऊन ते लोक स्मशानाकडे चालले. तेथें गेल्यानंतर, अत्यंत दुःखित झालेले ते लोक त्याला मांडीवर घेऊन त्यानें पूर्वी केलेल्या भाषणांचें पुनः पुनः स्मरण करून शोकांमुळें रोदन करूं लागले. त्यांना त्या बालकाला

भूमीवर टाकून परत जाण्याचें धैर्य होईना. मृत झाला आहे असा त्यांचा पूर्णपणें निश्चय तेव्हां त्यांचा तो रोदनशब्द ऐकून एक गृध्र उरला; आणि त्याचें पुनर्दर्शन होण्याची आशा त्यांच्या जवळ येऊन म्हणाला कीं, "अहो, नसल्यामुळें ते नानाप्रकारें अत्यंत आक्रोश आपल्या ह्या एका पुत्राला येथें सोडून देऊन करीत जाऊं लागले. आपल्या पुत्राचा त्याग तुम्ही निघून जा; फार वेळ लावूं नका. ह्या करितांना तो मरण पावल्याची सर्वांची खात्री लोकांमध्ये हजारां पुरुष आणि हजारां स्त्रिया झाली होती. व ह्मणूनच त्याच्या जीविता-यांचा कालमतीनें संबंध जडलेला असतो. विषयीं त्यांना आशा राहिली नव्हती. त्या तथापि शेवटीं बांधवांना त्यांचा त्याग करून वेळीं ते गमन करण्यासाठीं मार्ग व्यापून उभे जावें लागतें. आपण या सर्व जगताकडे दृष्टि राहिलेले होते, इतक्यांत, काकपक्ष्याच्या पंखा-या. हें सुखदुःखांचें अधिष्ठानच आहे. संयोग प्रमाणें शरीराचा वर्ण असलेला एक जंबूक आणि वियोग हीं एकापुढें एक अशा रीतीनें आपल्या विळांतून निघून गमन करणाऱ्या प्राण होत असतात. जे लोक मृत मनुष्याला त्या लोकांना ह्मणाला, "खरोखर, मनुष्य हीं घेऊन जातात, अथवा जे जात नाहीत, ते अतिशय निर्दय आहेत! अरे मृदानो, अद्यापि देखील आपापल्या आयुष्याच्या मानानें पर-सूर्य अस्ताला गेलेला नाही; तुम्ही या पुत्र-लोकां जातच असतात. ह्या बालकाचेंही आयुष्य वर प्रेम करा, येथें बसा, भीति वाळगूं नका. इतकेंच होतें. तेव्हां आतां गृध्र, जंबूक इत्या-एका क्षणामध्यें देखील अनेक प्रकार घडून दिकांनीं व्याप असलेल्या व इतन्ततः अनेक येत असतात. तेव्हां कदाचित हा जिवंत सुद्धां अस्थि पडलेल्या असल्यामुळें भयाण दिस-होईल. अरे निर्दयानो, तुम्ही आपल्या पुत्रा-णाऱ्या आणि सर्व प्राण्यांच्या अंतःकरणांत विषयींच्या प्रेमाचा त्याग करून या बालकाला भीति उत्पन्न करणाऱ्या ह्या स्मशानामध्यें तुम्ही स्मशानांत सोडून देऊन काय ह्मणून चाललां आतां बसूं नका. कोणाही मनुष्याचा कोणी आहां? ज्याच्या केवळ भाषणानें देखील तुमचें प्रिय असला अथवा शत्रु असला, तरी तो अंतःकरण प्रसन्न होत होतें, त्या मधुर भाषण एकदा मरण पावल्यानंतर पुनरपि जिवंत होत करणाऱ्या ह्या बालावस्थेंत असलेल्या पुत्रा-नसतो. हा असा प्राण्यांचा क्रमच आहे. विषयीं तुमचें प्रेम सुद्धां नाही काय? पशु-मृत्युलोकामध्यें जन्मास आलेल्या प्रत्येक पक्ष्यांमध्यें देखील पुत्रप्रेम कसें असतें इकडे प्राण्याला मरण हें यावयाचेंच. हा मार्ग कृतांतानें तुम्ही लक्ष्य या! वस्तुतः आपल्या पुत्राचें जीवित उरविला असल्यामुळें, मृत झालेल्या प्राण्याला वांचविल्यामुळें त्यांना काहीं फलप्राप्ति होते पुनरपि कोण जिवंत करूं शकणार? आतां असं नाही. तथापि, पारलौकिक गतीविषयीं लोकांनीं आपापलीं कामें बंद केलीं आहेत व निष्ठा वाळगिणाऱ्या मुनिजनांची ज्याप्रमाणें सूर्य अस्ताला चालला आहे. तेव्हां तुम्ही आतां यज्ञक्रिया चाललेली असते, त्याप्रमाणेंच पुत्र-ह्या पुत्राविषयींचा स्नेह सोडून देऊन आपल्या प्रेमानें बद्ध होऊन गेलेले चतुष्पाद, पक्षी, कीटक वसतिस्थानाकडे निघून जा!" इत्यादि प्राण्यांमध्येही पुत्रपोषणाचें काम

हे राजा, हें गृध्राचें भाषण ऐकून ते बांधव चाललेले असतें. पुत्राच्या योगानें आनंद त्या पुत्राला भूतलावरच सोडून देऊन अत्यंत मानणाऱ्या त्या प्राण्यांना इहलोकीं अथवा आक्रोश करीत जाऊं लागले. त्या वेळीं तो परलोकीं त्याजपासून काहीं लाभ झाला आहे

असें दिसून येत नाही. तथापि ते आपल्या संततीचें उत्कृष्ट प्रकारें पालन करीत असतात. पुढें प्रिय पुत्र दृष्टीस पडले नाहीत ह्मणून त्यांज-विषयींचा शोक कायम रहात नसतो; व थोर झाल्यानंतर ते पुत्रही कधीं आपल्या माता-पितरांचें पोषण करीत नसतात. पण मनुष्यांच्या अंगीं तितकें प्रेम कोठून असणार? त्यांना शोकच करावा लागणार! अरे, तुमच्या वंश-स्थितीला आधार असणाऱ्या ह्या पुत्राला सोडून देऊन तुम्ही चाललां कोणीकडे? येथें पुष्कळ वेळ बसून अश्रु टाळाः पुष्कळ वेळ-पर्यंत ह्याच्याकडे प्रेमानें पहा. प्रिय वस्तूचा व विशेषकरून असल्या प्रिय वस्तूचा त्याग करणें अतिशय कठीण आहे. क्षीण व मरणोन्मुख होत असते. प्राण्यांनं ज्या प्रकारचें कर्म केले झालेल्या आणि अनेक मनोरथ असलेल्या प्राण्याचे बांधव ज्या ठिकाणीं असतात, त्या ठिकाणीं इतर अर्थात् त्याचें अनिष्ट चिंतन करणारे लोक राहूं शकत नाहीत: पण बांधव नसले तर तेंच त्यांचा प्रवेश होऊं शकतो. प्राण हे प्रत्येकाला प्रिय असतात व सर्वांच्याच अंतःकरणांत उत्पन्न होत असतें. तिर्यग्जातीमध्यें देखील प्रेम किती असतें तें आपण पहा. अरे, स्नान केल्यामुळें व पुष्प-मालांच्या योगानें विभूषित असल्यामुळें नृक-ताच विवाह झाल्याप्रमाणें दिसणाऱ्या ह्या कमल-पत्राप्रमाणें विशाल आणि चंचल दृष्टि अस-लेल्या पुत्राला सोडून देऊन तुम्ही काय ह्मणून जात आहां? "

ह्याप्रमाणें हृदयद्रावक व शोकपरिप्लुत भाषण करणाऱ्या जबुकाचे ते शब्द ऐकून ते सर्व लोक प्रेताच्या संरक्षणासाठीं परत फिरले. तेव्हां गृध्र म्हणाला, "अरेरे, हे धैर्यशून्य मनुष्यांनो, ह्या क्रूर, अल्पबुद्धि आणि क्षुद्र अशा जबुकाच्या भाषणावरून तुम्ही काय म्हणून परत फिरलां आहां? पंचमहाभूतांनींही

ज्याचा त्याग केला आहे व म्हणूनच जें काष्ठ-तुल्य आणि चैतन्यशून्य होऊन पडलें आहे, त्याच्यासंबंधानें आतां तुम्ही काय म्हणून शोक करितां? ह्याहून तुम्ही स्वतःसंबंधानेच कां शोक करीत नाहीं? अरे, ज्या योगानें तुम्ही पापमुक्त व्हाल अशा प्रकारची कडक तपश्चर्या करा. तपश्चर्येच्या योगानें सर्व कांहीं मिळतं. ह्या तुमच्या विलापाचा काय उपयोग होणार! अनिष्ट दैव शरीराबरोबरच निर्माण झालेलें असतें व त्यामुळें तुम्हाला अपार शोक देऊन हा बालक चालला आहे. द्रव्य, धेनु, सुवर्ण, रत्नें, मौक्तिकें आणि संतति हीं सर्व तपश्चर्या-मूलक आहेत. तपाच्याच योगानें त्यांची प्राप्ति होत असते. प्राण्यांनं ज्या प्रकारचें कर्म केले असेल, त्याच्या अनुरोधानें त्याला सुखदुःखांची प्राप्ति होते. प्राणी हा जन्मकालीं सुखदुःखें बरोबर घेऊनच आलेला असतो. पित्याच्या पूर्वजन्मीच्या कर्मानें पुत्र अथवा पुत्राच्या पूर्वकर्मानें पिता अन्यमार्गानें जाऊं शकणार नाही. कारण, ते आपापल्या पापपुण्यांनीं बद्ध होऊन गेलेले असतात. आतां तुम्ही प्रयत्न-पूर्वक धर्माचरण करा, अधर्माकडे लक्ष्य जाऊं देऊं नका. योग्य वेळीं देवब्राह्मणांची सेवा करीत जा. शोक व दैन्य यांचा त्याग करा, पुत्रप्रेमापासून निवृत्त व्हा, व ह्याला ह्या मैदानांत सोडून देऊन सत्वर परत फिरा. प्राणी जें कांहीं शुभ अथवा अत्यंत भयंकर कर्म करीत असतो, त्याचें फल त्यालाच भोगावें लागतें. त्यांत बांधवांचा काय उपयोग होणार? येथें आपल्या प्रिय बांधवाला आपून सोडला म्हणजे बांधवजन उभेही रहात नसतात. ते प्रेताविषयींचा स्नेह सोडून देऊन निघून जातात. त्या वेळीं त्यांचे नेत्र दुःखाश्रूंनीं भरून आलेले व आरक्तवर्ण झालेले असतात. सुज्ञ असो, मूर्ख असो, सधन असो अथवा निर्धन असो, प्रत्येक मनुष्य शुभाशुभ

कर्माच्या अनुरोधानें मरण पावतोच. आतां त्याग करून तुम्ही चाललां आहां कोठें? फार तुम्ही शोक करून काय करणार? आणि मृत वेळ नसला तरी सूर्य अस्ताला जाऊं या व मनुष्याविषयीं शोक तरी काय म्हणून करीत संध्याकाळ तरी होऊं या. मग तुम्ही हवें तर आहां? अरे, कालाची सर्वावर सत्ता आहे पुत्राला घेऊन जा अथवा एथेंच बसून रहा. व सर्वावर सारख्याच प्रकारची दृष्टि ठेवणें गृध्र ह्मणाला:—अरे मनुष्यांनो, मला हजार हा त्याचा धर्म आहे. म्हणूनच तुम्ही शोक वर्ष पूर्ण झालेलीं आहेत, पण कोणीही एखादा केल्यामुळे तो तुमच्या पुत्राला सोडील असें पुरुष, स्त्री अथवा ऋषि मरण पावल्यानंतर मुळींच नाहीं. तरुण, बाल, वृद्ध अथवा गर्भा-पुनरपि जिवंत झाल्याचें माझ्या पहाण्यांत मध्यें वास्तव्य करणारे ह्या सर्व प्राण्यांना मृत्यु हा नाही. कित्येक प्राणी गर्भामध्येच मृत होतात; येतोच. कारण ह्या जगाची अशी रहाटीच आहे.” कित्येक उत्पन्न होतांच मरण पावतात; कित्ये-
जंबुक म्हणाला:—अरे! पुत्रप्राप्तानें घेऊन कांस चालूं लागल्यानंतर मरण येतें; व कित्येक सोडल्यामुळे तुम्ही अत्यंत शोक करीत असतां तरुणावस्थेंत मरण पावतात. ह्या लोकामध्ये ह्या अल्पबुद्धि गृध्रानें ह्या ठिकाणीं तुमचें प्रेम चतुष्पाद आणि पक्षी ह्यांचेही भाग्य अनित्यच शिथिल करून सोडलें आहे; आणि म्हणूनच, असतें. स्थावर असोत अथवा जंगम असोत, शांतिजनक व प्रत्यय दाखविणारे असे जे आयुष्यमर्यादा ही प्रत्येकापुढें उभाच असते. शब्द ह्यानें उत्कृष्ट प्रकारें सांगितले, त्यावरून, प्रियपत्नीचा वियोग झालेल व पुत्रशोकानें त्याग करण्यास अशक्य अशा प्रेमाचाही त्याग युक्त असणारे अनेक लोक प्रत्येकीं शोकानें करून तुम्ही लोक चाललां आहां. अरे, दग्ध होत ह्या स्मशानांतून गृहाकडे जात पुत्राचा वियोग झाल्यानंतर, तो मृत झाल्यामुळे असतात. हजारां अप्रिय लोक आणि शेंकडां ओसाड दिसणाऱ्या गृहादिकांमध्ये गेल्यावर प्रिय मनुष्यें ह्या ठिकाणीं सोडून देऊन त्यांचे मनुष्यें वत्साचा वियोग झालेल्या धेनूप्रमाणें बांधव अत्यंत दुःखाकूल होऊन गृहाकडे गेलेले आक्रोश करीत असतात व त्यामुळे त्यांना आहेत. हा तुमचा बालक चैतन्यशून्य व दुःख होत असतें. या भूतलावर मनुष्यांना ह्मणूनच निस्तेज झाला असून काष्ठतुल्य बनून शोक किती होतो तें आज मला कळून आलें आहे. गेलेला आहे. ह्याचा तुम्ही त्याग करा. ह्याचें अरे, प्रयत्न हा सदैव केलाच पाहिजे, ह्मणजे चैतन्य देहांतरामध्ये प्रविष्ट झालेलें आहे; आणि देवाच्या अनुरोधानें कार्यसिद्धि होते. देव शरीर प्रेत व ह्मणूनच काष्ठतुल्य होऊन गेलेले आणि उद्योग ह्या दोहोंना कर्माच्या अनु-आहे. ह्याचा जीव नष्ट झाला असूनही तुम्ही रोधानें फल मिळतें. मनुष्यानें केन्हांही खिन्न अजून याला कां सोडून जात नाही? हें होऊन जाऊं नये. खेदापासून सुख कोटून तुमचें प्रेम निरर्थक आहे व ह्याच्या जीविता-मिळणार? प्रयत्नाच्याच योगानें अभीष्ट संबंधीचाही प्रयत्न व्यर्थ आहे. ह्याच्या वस्तूची प्राप्ति होते. तेन्हां तुम्ही असे निर्दय-नेत्राला दिसत नाही व कर्णालाही ऐकूं येत पणें काय म्हणून निघून चाललां आहां? अरे, नाहीं. तेन्हां आतां याला सोडून तुम्ही सत्वर तुमच्या मांसापासून उत्पन्न झालेला व तुमचें आपल्या गृहाकडे कां जात नाही? मोक्ष-केवळ अर्थ शरीरच असून पितृवंशास कारण-धर्माच्या अनुरोधानें अत्यंत निष्ठुरपणाचीं पण भूत असलेला जो हा पुत्र, त्याचा अरण्यामध्ये युक्तिपूर्ण वाक्यें मी तुम्हांस सांगत आहे.

यास्तव, तुम्ही सत्वर आपल्या गृहाकडेच निघून तो त्यांचा रोदनध्वनि ऐकताच गृध्र पुनरपि जा. हे मनुष्यांनो, मला बुद्धि आणि अनुभव- त्यांच्या समीप येऊन बोलू लागला.

जन्म ज्ञान असून मी दुसऱ्यालाही विचार- गृध्र म्हणाला:—अरे, तुमच्या अश्रुपातानें शक्ति व ज्ञान देऊ शकतो; व म्हणूनच मीं भिजून गेलेला व तुमच्या करस्पर्शानें अतिशय आपलें भाषण तुमच्या कानावर घातलें आहे. पीडित होऊन गेलेला जो हा बालक, तो यास्तव आतां तुम्ही परत फिरा. मृत मनुष्याला यमधर्माच्या आज्ञेवरून केव्हांच मरण पाव- पाहिल्यानें अथवा त्याच्या कृत्यांचें स्मरण लेला आहे! तपश्चर्या करणार, द्रव्यसंपन्न केल्यानें शोक दुष्पट वाढतो ! आणि महाबुद्धिमान हे सर्व लोक मृत्यूच्या

असें हें गृध्राचें भाषण ऐकून मनुष्ये परत अर्धीन होत असतात. सारांश, हें विश्व फिरूं लागलीं. तेव्हां जंबुक सत्वर तेथें आला; म्हणजे केवळ प्रेतांचें नगरच होय. बांधवही व त्याने त्या ठिकाणीं झोंपिं गेल्याप्रमाणें पड- हजारों बाल आणि हजारों वृद्ध ह्यांचा त्याग करून रात्रंदिवस ह्या मृतलावर दुःखानें वास्तव्य करीत असतात. शोक कमी करितां यावा

जंबुक म्हणाला:—अरे, सुवर्णाप्रमाणें शरीर- कांति असलेल्या, अनेक भूषणांनीं अलंकृत झालेल्या व पित्यास पिंड देणाऱ्या या पुत्राचा म्हणजे तुम्ही ह्या गृध्राच्या सांगण्यावरून काय म्हणून त्याग करित आहां? या मृतपुत्राचा त्याग केला म्हणजे तुमचें प्रेम विच्छिन्न होईल अथवा विलाप आणि रोदन हीं बंद पडतील असें मुळीच नसून, त्यापासून उलट खात्रीनें ताप होईल. पूर्वी अमोघपराक्रमी श्रीरामाकडून धर्माच्या अनुरोधानें जंबुक नामक शूद्राचा वध झाला असतां एक ब्राह्मणपुत्र जिवंत झाल्याचें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तसेंच, राजर्षि श्वेत ह्याच्या पुत्राचें आयुष्य पूर्ण भरलें होतें, तथापि धर्मनिष्ठ श्वेतानें मृत झालेलाही तो बालक पुनरपि जिवंत केला. तशाच मी, हा जंबुक आणि ह्या पुत्राचे बांधव अस- रीतीनें आपल्याला एखाद्या सिद्धाची, मुनीची लेंले तुम्ही हें सर्व धर्म आणि अधर्म ह्या दोहां- अथवा देवतेची गांठ पडेल, आणि दीन होऊन चाही अंगीकार करून कोण्या एका मार्गा- ह्या ठिकाणीं रोदन करित वसलेल्या तुम्हांवर मध्य आहां. दुसऱ्याचें अप्रिय करणें, कठोर भाषण, परद्रोह, परस्त्री, अधर्म आणि असत्य

असें जंबुकानें सांगितल्यानंतर, ते शोका- यांचा सुज्ञ मनुष्यानें अत्यंत त्याग केला कुल झालेले पुत्रप्रीतियुक्त लोक त्याचें मस्तक पाहिजे. धर्म, सत्य, शास्त्र, न्याय्य क्रिया, मांडीवर धेऊन अतिशय रोदन करूं लागले. प्राण्यांवर मोठी दया, सरलता आणि प्रामाणिक-

पणा ह्यांच्यामागे प्रयत्नपूर्वक लागो. माता, पिता, त्याचा या भूतलावर त्याग करून कोठे निघाला बांधव आणि मित्र हे ज्यांना जिवंत असलेले आहां? हा अत्यंत स्वरूपसंपन्न व कांतीने दृष्टीस पडत नाहीत, त्यांच्या धर्माचा विपर्यास जण झळकत असलेला बालक जिवंतच आहे झालेला असतो. अशा ठिकाणी मनुष्याचें काय असं माझ्या मनाला वाटत आहे व त्यांत चालावयाचें आहे? अरे, जो नेत्राने पहात संशयही नाही. अरे, ह्याचा नाश झालेला नाही व कोणत्याही प्रकारची हालचाल करित नाही; मुळीच झालेला नाही! तुम्हाला सुख-नाहीं, त्या ह्या तुमच्या पुत्राचें आयुष्यच नाहीसिं प्राप्ति होणार! पुत्रशोकानें संतप्त झाल्यामुळें होऊन गेलें आहे. तेव्हां आतां तुम्ही रोदन करित आज तुम्ही त्याच्यासाठीं मरण पावणेंच योग्य वसून काय करणार!

असें गृध्रानें सांगतांच. शोकानें व्याप्त असा तर्क केला होता; व स्वतः याचें सुखानें होऊन गेलेले ते बांधव त्या पुत्राला भूमीवर पालन केले होते. असें असतां आज एखाद्या ठेवून पुत्रप्रेमानें ताप पावत गृहाकडे निघून निवृद्ध मनुष्याप्रमाणें तें सर्व सोडून देऊन ह्या जाऊ लागले. तेव्हां जंबुक म्हणाला, “हा पुत्राचा त्याग करून कोठें चाललां आहां?” मृत्युलोक माठा भयंकर आहे! हा सर्व प्राण्या- भीष्म सांगतातः—हे राजा, धर्मविरोधी, चा नाश करणारा आहे! ह्या ठिकाणीं आप- प्रिय पण मिथ्या भाषण करणारा, व रात्र केव्हां झटांचा वियोग होतो आणि जीवितही अल्प येईल याची वाट पहात असलेला जो तो असते. ह्या मृत्युलोकांतील स्थितीमध्ये असून्य स्मशानवासी जंबुक. त्यानें आपल्या कार्या- विपुल असून सत्य स्वल्प आहे; व अतिप्रलाप साठीं अमृततुल्य अशा भाषणांनीं तेथें अस- व अप्रिय भाषण हीं भरलेलीं असून शोक लेल्या त्या प्रेतांचे बांधवांची मनोवृत्ति द्विधा आणि दुःख यांची ह्यामध्ये अभिवृद्धि आहे. करून सोडली. तेव्हां गृध्र म्हणाला, “अहो, यामुळेंच या स्थितीकडे पहातां मला हा मृत्यु- हा अरण्यप्रदेश प्रेतांनीं व्याप्त झालेला असून लोक क्षणभर दर्बाल आवडत नाही. अररे! येथें यक्षराक्षसादिकांचा संचार आहे. शिवाय धिःकार असो तुम्हाला! अरे कठोरानो, तुम्ही पुत्रांच्या ध्वनीनें हा दणाणून गेलेला आहे. हा या गृध्राच्या भाषणावरून निवृद्ध मनुष्या- नीलमेघाप्रमाणें दिसत असून फार भयंकर आहे. प्रमाणें पुत्रप्रेमाचा त्याग करून कसे चाललां तेव्हां तुम्ही येथें प्रेत ठेवून प्रेतकर्म करूं लागो. आहां! हे मनुष्यांनो, तुम्ही पुत्रशोकानें प्रदीप्त जोपर्यंत सूर्य अस्ताला गेला नाही व जोपर्यंत झालेले असून ह्या संस्कारशून्य अंतःकरण अस- दिशा स्वच्छ आहेत, तोपर्यंत तुम्ही याचा लेल्या दृष्ट गृध्राचें भाषण ऐकून परत काय त्याग करून प्रेतकर्म करूं लागो. आतां ससाणे निघाले आहां? अरे. सुखानंतर लागलेंच कर्कश ध्वनि करूं लागले आहेत, जंबुक- दुःख येतं व दुःखाच्या पाठीमागून सुखही स्त्रिया भयंकर ओरडत आहेत, व सिंह गर्जना येतं. हा लोक सुख आणि दुःख ह्या दाहां- करूं लागले आहेत. कारण. सूर्य अस्ताला नीही व्याप्त झाला आहे. यामुळें येथें एक- चालला आहे. या चितांच्या नीलवर्ण सारखें असें एकच कांहीं रहात नाही. अरे धूमानें वृक्षही रंगून जात आहेत. कांहीं मूर्खानो, तुमच्या कुलाच्या शोभेला कारण- आहार नसल्यामुळें स्मशानांतील देवता गर्जना भूत असणारा जो हा स्वरूपसंपन्न बाल पुत्र, करूं लागल्या आहेत. ह्या अत्यंत भयंकर

अशा प्रदेशामध्ये विक्राळ स्वरूपाचे अनेक त्यांना हे उभयतां स्वकार्यपटु भ्रम पाडूं लागले. प्राणी आहेत. ते मांसभक्षक प्राणी कोपाविष्ट याप्रमाणे ते उभयतां शास्त्रज्ञ विवाद करीत होऊन तुम्हांला दरडावणी दाखवितील. शिवाय, आहेत व प्रेताचे बांधव बसले आहेत, इत-हा वनप्रदेश ह्यणजे मूर्तिमंत क्रौर्य आहे. या-क्यांत देवी पार्वतीने प्रेरणा केल्यामुळे कृपाद्रष्टि मुळे आज तुम्हांला भीति उत्पन्न होईल. तेव्हां देव श्रीशंकर त्या ठिकाणी आले; आणि त्या सर्व काष्ठतुल्य झालेल्या पुत्राचा तुम्ही आतां त्याग मनुष्यांना, मी शंकर आहे, व मी तुम्हांला वरप्रदान करा आणि जंबुकाचे बोलण्याकडे दुर्लक्ष करितों, असे म्हणाले. तेव्हां दुःखाकुल झालेले करा. आतां निष्फल आणि असत्य अशीं हीं ते सर्व लोक प्रणाम करून उभे राहिले व जंबुकाचीं भाषणे जर तुम्ही सर्वजण अज्ञापणें म्हणाले कीं, "आम्हां सर्वांचा एकुलता एक ऐकत बसलां, तर तुम्हां सर्वांचाही नाश होईल!" पुत्र नष्ट झाला असून तो जिवंत व्हावा अशी

जंबुक म्हणाला:—उभे रहा! येथें तुम्हांला आमची इच्छा आहे. यास्तव, या पुत्राला जीवदान भिण्याचें कारण नाही! जोंवर सूर्य तळपत करून आपण आम्हांला आमचें जीवित द्यावें." आहे तोंवर तुम्ही या पुत्रासंबंधानें खेद न ह्याप्रमाणें त्यांनीं भाषण केले असतां, आनं-बाळगितां प्रेमानें रहा. मग मोकळे मन करून दाश्रुंनीं नेत्र भरून जाऊन भगवान् शंकरांनीं स्वच्छंदपणें रोदन करा; आणि प्रेमानें चिरकाल त्या बालकाला शंभर वर्षे आयुष्य दिलें; आणि त्याजकडे अवलोकन करा. जोंवर सूर्य आहे त्या गृध्र व जंबुक ह्या उभयतांनाही, सर्व तोंवर तुम्ही येथें रहा. या मांसभक्षकाच्या प्राण्यांचें हित करण्याविषयीं आसक असणाऱ्या भाषणाचा काय उपयोग आहे? जर तुम्ही या भगवान् शंकरांनीं क्षुधेचा नाश करणारा गृधाचीं कडक आणि आवेशाचीं भाषणे अंतः-असा एक वर दिला. तदनंतर त्या सर्वांनीं करणाला मोह पडल्यामुळे मनावर घेतलीं, तर आनंदानें श्रीशंकराला नमस्कार केला; आणि तुम्हांला पुत्र नाहीसा होईल! मग, हे प्रभो, ते कृतकृत्य व आनंदित होऊन

कुमारसंजीवन.

भीष्म सांगतात:—हे राजा. तो गृध्र पुत्र चिरकाल अभाव. स्थिरनिश्चय आणि देवाधि-मृत झाला आहे असे ह्यण, व जंबुक मृत देवाचा अनुग्रह यांच्या योगानें सत्वर फल-झाला नाही असे ह्यण. याप्रमाणें, क्षुधाक्रांत प्राणि होते. पहा हा देवयोग! बांधवांचा झालेले ते उभयतां त्या प्रेताच्या बांधवांना निश्चय आणि दीन होऊन रोदन करीत अस-सांगूं लागले! हे राजा, आपल्या कार्याविषयीं लेल्या लोकांचें केलेलें हें अश्रुप्रमार्जन पहा! तत्पर असलेले ते उभयतां गृध्र आणि जंबुक निश्चयाची पाठ धरिल्यामुळे लवकरच श्री-क्षुधेनें आणि तृषेनें श्रांत असल्यामुळे शास्त्राच्या शंकरांचा अनुग्रह होऊन दुःखप्रस्त लोकांनाही अनुरोधानें अशी बडबड करूं लागले; व सुखप्राप्ति झाली. असा; हे भरतकुलश्रेष्ठा, श्री-शास्त्रज्ञानसंपन्न अशा त्या उभयतां पशुपक्ष्यांचीं शंकरांच्या प्रसादानें पुत्राचें पुनरुज्जीवन झाल्या-अमृततुल्य वाक्यें श्रवण करून ते प्रेताचे बांधव मुळे ते सर्व बांधव आश्चर्यचकित व आनंदित एकदा उभे रहात आणि एकदा चालूं लागत. होऊन गेले. हे राजा, तदनंतर बालकासंबंधीचा त्या वेळीं शोक आणि दैन्य यांनीं घेऊन शोक सोडून देऊन त्या आपल्या पुत्राला घेऊन सोडलेले ते बांधव रोदन करीत बसले; व ते बांधव आनंदित अंतःकरणानें सत्वर नगरा-

कडे निघून गेले. हें ज्ञान चार वर्णांस योग्य अशा धर्माच्या द्वारानें सर्वांच्या अनुभवास आणून दिलेले आहे. असो; हे राजा, धर्म, अर्थ आणि मोक्ष ह्यांच्याशीं संबद्ध असलेला हा इतिहास तूं श्रवण कर. कारण, याचें सदैव श्रवण केल्यानें मनुष्याला इहलोकीं व परलोकीं आनंदप्राप्ति होते.

अध्याय एकशें चौपन्नावा.

—:०:—

शाल्मलिवृक्षाची कथा.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, एखादा समीपच वास्तव्य करणारा शत्रु बलाढ्य, उपकार किंवा अपकार करण्याविषयीं समर्थ, आणि उद्योगसंपन्न असला, व एखाद्या क्षुद्र, स्वल्पसैन्य आणि असमर्थ मनुष्यानें अज्ञानानें आत्मश्लाघा करून विनतोड असे शब्द बोलून त्याच्याशीं द्रोह संपादन केला, व त्यामुळे तो कोपाविष्ट होऊन निर्मूलन करणाऱ्या इच्छेनें चाल करून येऊं लागला, तर यानें स्वतःच्याच सामर्थ्याचें अवलंबन करून कसें वागावें? भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, या-विषयीं शाल्मलि वृक्ष आणि वायु यांचा एक प्राचीन संवाद इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो असा—

हिमवान् पर्वतावर एक मोठा अनेक वर्षे वाढलेला वनस्पति होता. त्याला अनेक शाखा, अनेक स्क्ंध व पत्रे होती. हे महाबाहो, त्याच्या छायेमध्ये, ऊष्यानें पीडित झालेले व श्रमांच्या योगानें व्याकूळ होऊन गेलेले मत्त गज व इतरही पशु येऊन विश्रांति घेत असत. त्याचा घेर चारों हात असून छाय्या दाट होती. त्याजवर शुक्रसारिकाप्रभृति पक्षी वास्तव्य करीत होते; व तो पुष्पफलसंपन्नही होता. समुदायानें मिळून जाणारे व्यापारी

लोक व अरण्यवासी तपस्वी मार्गातून जातांना त्या अत्यंत रमणीय वृक्षश्रेष्ठाखालीं वास करीत असत. हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्याच्या त्या विपुल शाखा आणि सर्व स्क्ंध अवलोकन करून, एक! नारद मुनि त्याजपाशीं जाऊन म्हणाले, “हे तरुश्रेष्ठा शाल्मले, अहाहा! काय तुझी ही रमणीयता! खरोखर तूं अगदीं मनोरम आहेस. तुझ्या योगानें आम्हांला सदैव आनंद होत आहे. ना शाल्मले, सुंदर सुंदर पक्षी, हरिणें आणि गज हे आनंदानें तुझ्या आश्रयाला येऊन रहातात. तुझ्या लहान-मोठ्या शाखा आणि धिप्पाड असे स्क्ंधप्रदेश वायूनें कोणत्याही प्रकारें भग्न केलेले दिसत नाहींत. उलट, ना शाल्मले, तो सदैव या अरण्या-मध्ये तुझे संरक्षण करीत असतो. तेव्हां त्याचें तुजवर प्रेम आहे? किंवा तो तुझा मित्रच आहे? भगवान् वायु हा लहानमोठ्या सर्व वृक्षांना व पर्वतांच्या शिखरांनाही मूढापासून हाणून सोडतो. तो शुचिर्भूत असणारा वायु वाहते वेळीं पाताल, सरोवरें, नद्या आणि समुद्र या सर्वांना शुष्क करून सोडतो. तेव्हां वायु हा केवळ मित्रत्वामुळेच तुझे संरक्षण करीत आहे यांत संशय नाहीं. व ह्मणूनच तूं अनेक शाखा, पत्रें व पुष्पे यांनीं युक्त आहेस. ना वनस्पते, तुजवर हे पक्षी आनंदानें रममाण होऊन राहिले आहेत, हें एक तुझ्या ठिकाणीं रमणीय दिसत आहे. तुझ्या ठिकाणीं पुष्पे उत्पन्न करून आनंद देणारा काल आला म्हणजे अत्यंत हृदयाकर्षक शब्द करणाऱ्या ह्या सर्व पक्ष्यांचे निरनिराळे मधुर ध्वनि ऐकू येतात. तसेंच, हे शाल्मले, आपल्या अनेक कळपांच्या योगानें शोभणारे हत्ती ऊष्याच्या योगानें पीडित होऊन गर्जना करीत तुजपाशीं येतात व सुख पावतात. त्याचप्रमाणें अनेक प्रका-रच्या पशूंच्या योगानेंही तुजला शोभा येत

आहे; आणि, हे वृक्षा, सर्वांचेच वास्तव्य तुझ्या आश्रयास असल्यामुळे तूं मेरूप्रमाणें शोभत आहेस. ब्राह्मण, तपाच्या योगानें सिद्धि पावलेले तपस्वी आणि भिक्षु यांनीं युक्त असल्यामुळे तुझें हें स्थान मला केवळ स्वर्गुत्पत्य भासतें.

अध्याय एकशें पंचावन्नाव.

—:०:—

नारद व शाल्मलि यांचा संवाद.

नारद ह्मणाले:—हे शाल्मले, सर्वत्र संचार करणारा वायु जात्या भयंकर असतां जें तुझें पालनच करीत आहे, तें केवळ बंधुत्वामुळेच होय यांत संशय नाही. हे शाल्मले, तूं वायुपुढें “मी आपलाच आहे” असें ह्मणून अत्यंत मग्न होऊन रहात आहेस, ह्मणूनच तो तुझें सदैव संरक्षण करीत आहे. या भूतलावर माझ्या मते असा एकही वृक्ष, एकही पर्वत अथवा एकही गृह नाही की, जें वायूच्या सोसाट्यानें मग्न होऊन गेलेलें नाही. तथापि, हे शाल्मले, वायु खास काहीं कारणामुळेच तुझें व तुझ्या परिवाराचें संरक्षण करीत आहे व ह्मणूनच तूं निर्भयपणें नांदत आहेस!

शाल्मलि ह्मणाला:—हे ब्रह्मन्, वायु हा जो माझें संरक्षण करीत आहे तो काहीं मित्र ह्मणून, बंधु ह्मणून, हितचिंतक ह्मणून अथवा माझा ईश्वर ह्मणून नव्हे. तर, हे नारदा, माझें सामर्थ्य आणि तेज हीं वायूहूनही भयंकर आहेत. वायूच्या ठिकाणीं माझ्या सामर्थ्याच्या अठरावाही अंश वास्तव्य करीत नाहीं. वृक्षांना, पर्वतांना व दुसऱ्याही काहीं पदार्थांना मग्न करून टाकणाऱ्या वायूची येथें गति नाही ह्याचें कारण—मी आपल्या सामर्थ्यानें त्याला प्रतिबंध केला आहे हेंचें होय. सर्वांना मग्न करून सोडणाऱ्या त्या वायूचा मीं अनेकवार मोड केलेला आहे.

ह्मणूनच, हे देवर्षे, मला वायु क्रुद्ध झाला तरीही त्याची भीति वाटत नाही.

नारद ह्मणाले:—शाल्मले, तुझी समजूत अगदीं उलट आहे यांत संशय नाही. कारण, वायूहून बलाढ्य असा कोणीही प्राणी कोठेंही अस्तित्वांत नाही. अरे वनस्पते, कुबेर अथवा जलाधिपति वरुण ह्यांना देखील वायूची योग्यता नाही. मग ती तुला कोठून असणार? हे शाल्मले, ह्या भूतलावर प्राणी जे काहीं व्यापार करीत असतो, ते सर्व वायूच्याच योगानें होतात. कारण, भगवान् प्रभु वायु हाच सर्वांच्या ठिकाणीं प्राण व चलनवलन उत्पन्न करणारा आहे. हा योग्य प्रकारें निरुद्ध झाला ह्मणजे हा सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं उत्कृष्ट प्रकारचे व्यापार उत्पन्न करितो; आणि अयोग्य प्रकारें निरुद्ध केल्यास मनुष्यांच्या ठिकाणीं अनंत विपरीत क्रिया उत्पन्न करितो. असें असतां तूं सर्व सामर्थ्यसंपन्नांमध्ये श्रेष्ठ असणाऱ्या अशा प्रकारच्या ह्या वायूस मान देत नाहीस ह्याचें कारण, तुझ्या बुद्धीच्या क्षुद्रत्वावांचून दुसरें काय आहे! हे शाल्मले, तूं निस्सार आणि दुर्बुद्धि असून केवळ बहुभाषी आहेस; आणि क्रोधादिकांनीं व्याप्त होऊन गेल्यामुळे मिथ्या भाषण करीत आहेस. तूं असें भाषण करीत असल्यामुळे मला तुझ्या संबधानें कोप आला आहे. यास्तव, हा मी आतां जाऊन हीं तुझीं विपुल आणि दुष्टत्वाचीं भाषणें स्वतः वायूला सांगतां. हे दुर्बुद्धे, चंदन, स्यंदन, शाल, सरल असे देवदारु, वेत, धैन्वन आणि इतरही जे काहीं अत्यंत बलाढ्य व विचारी वृक्ष आहेत, त्यांनीं अशा प्रकारें वायूचा धिःकार केव्हांही केला नाही. त्यांना आपल्या व वायूच्या बलाचें ज्ञान आहे; व म्हणूनच ते तरुश्रेष्ठ सदैव

१ तिवस. २ साग. ३ धामन असें हिंदी भाषेत त्याला नांव आहे.

वायूचा बहुमान करितात; पण तुला मोहामुळे वायूचें अमर्याद सामर्थ्य कळून आलेलें नाही. म्हणून आतां त्याच कार्यासाठीं मी वायूच्या समीप जातों !

अध्याय एकशें छप्पन्नावा.

—:—

वायुशाल्मलिसंवाद.

भीष्म सांगतात:—हे नृपश्रेष्ठा, ह्याप्रमाणें शाल्मलीशीं भाषण केल्यानंतर, ब्रह्मज्ञप्रवर श्री-नारद मुनीनीं वायूकडे जाऊन त्याला शाल्मलीचें सर्व भाषण सांगितलें. तें असें—

नारद म्हणाले:—हे वायो, हिमालयाच्या पृष्ठभागीं, विस्तीर्ण शाखा आणि प्रचण्ड मूळ ह्यांनी युक्त असलेला एक शाल्मलिवृक्ष आपल्या परिवारासह राहत असून, तो तुझा अवमान करित आहे. वायो, त्यानें मजपुढें जीं तुझ्या-संबंधानें अनेक निंदाप्रचुर भाषणें केलीं आहेत, तीं तुजपुढें सांगणेंही मला अयोग्य आहे. हे वायो, तूं सर्व शक्तिमानमध्ये श्रेष्ठ असून वरिष्ठ, अत्यंत थोर आणि क्रोधामध्ये जणू साक्षात् यमधर्मच आहेस हें मी जाणत आहे !

भीष्म सांगतात:—हें नारदांचें भाषण ऐकून वायु क्रुद्ध झाला व त्या शाल्मलीकडे येऊन त्याला बोलू लागला.

वायु म्हणाला:—हे शाल्मले, नारद मुनि इकडून जात असतां तूं त्यांजपाशीं माझी निंदा केलीस, पण मी वायू आहे, समजलास ! आतां माझा काय प्रभाव आहे व किती बल आहे तें तुला दाखवितों ! हे वृक्षा, मी तुला ओळखतो आहे. तूं मला माहीत आहेस. जगताच्या सृष्टिप्रसंगीं ऋषु ब्रह्मदेव ह्यांनी तुज-वर विश्रान्ति घेतली होती, ह्मणूनच मीं तुजवर आजपर्यंत अनुग्रह केला. हे दुर्बुद्धे, तुझें जें मी रक्षण करित आहे त्याचें कारण हेंच होय.

तुझ्या सामर्थ्यानें तूं वांचला आहेस असें मुळींच नाही. पण आतां ज्या अर्थीं तूं मला इतर एखाद्या यःकश्चित् क्षुद्राप्रमाणें अवमानीत आहेस, त्या अर्थीं, ज्या योगानें तुजकडून पुनरपि माझा अवमान होणार नाही अशा प्रकारचें आपलें सामर्थ्य आतां मी तुला दाखवितों !

भीष्म सांगतात:—वायूनें असें भाषण केल्या-नंतर शाल्मलि हसल्यासारखें करून ह्मणाला कीं, “ हे वायो, तूं मजवर रागावला आहेस, असो ! तूं मला आपलें स्वरूप खुशाल दाखीव. वस्तुतः तूं मजविषयींच्या क्रोधाचा त्याग केला पाहिजेस. कारण, तूं रागावून तरी माझें काय करणार आहेस ? हे वायो, तूं जरी स्वतः सामर्थ्यसंपन्न आहेस, तरीही मी तुला भीत नाहीं. माझें सामर्थ्य तुजहून अधिक आहे. तेव्हां मला तुझी भीति बाळगण्याचें कारण नाहीं. ज्यांना बुद्धीचें बल असतें, तेच खरे बलवान् होत. केवळ शक्ति असणें हें कांहीं बलवानाचें लक्षण नव्हे ! ”

ह्याप्रमाणें शाल्मलीनें भाषण केल्यानंतर उद्यांच तुला माझा प्रभाव दाखवितों ! असें वायूनें उत्तर दिलें. पुढें रात्र पडली, तेव्हां वायूनें जी प्रतिज्ञा केली होती तिजसंबंधानें शाल्मलीला खात्री वाटली, आणि वायूशीं टक्कर देण्याची आपली योग्यता नाही असें कळून येऊन तो मनांत ह्मणू लागला कीं, ‘ मी जें नारदाला ह्मणालों तें निवळ खोटें आहे. वायूपेक्षां माझें सामर्थ्य कमी आहे. कारण तो बलाढ्य आहे. खरोखर नारदानें जसें सांगितलें तसाच तो बलवान् आहे व मी तर इतर वृक्षांहून देखील शक्तीनें कमी आहे ह्यांत संशय नाही. तथापि, माझ्याप्रमाणें बुद्धिमान् असा मात्र एकही वनस्पति नाही. तेव्हां आतां केवळ बुद्धीचाच अवलंब करून मी वायूची भीति सोडून देतों. मी ज्या बुद्धीचा अवलंब

करणार, तिचाच अवलंब करून जर अरण्यांतील इतरही वृक्ष राहिले, तर वायु क्रुद्ध झाला तरीही त्यांचे प्राण बळी पडावयाचे नाहीत हे खास. पण ते मूर्ख आहेत; आणि ह्यापूनच, वायु क्रुद्ध होऊन आपला नाश कोणत्या प्रकारे करितो, हे माझ्याप्रमाणे त्यांना अवगत नाही !'

अध्याय एकशें सत्तावन्नावा.

—:—

शाल्मलिगर्वहरण.

भीष्म सांगतात:—पुढें शाल्मलिने आपल्या मनाचा निश्चय केला; आणि क्षुब्ध होऊन आपल्या शाखा, उपशाखा व रकंध ह्यांचा स्वतःच छेद केला. ह्याप्रमाणे शाखा, पत्रे आणि पुष्पे ह्या सर्वांचा त्याग केल्यानंतर प्रातःकाळी त्याला वायु येत असतांना दिसला. नंतर थोड्याच वेळांत क्रोधाचे सुस्कारे टाकीत असलेला वायु मोठमोठ्या वृक्षांचे उन्मूलन करीत करीत ज्या ठिकाणी शाल्मलि वृक्ष होता तेथे आला; आणि पूर्वी भयंकर शाखा असलेल्या त्या वृक्षाच्या शाखांचा नाश झाला असून त्यावरील सर्व शाखांचा निःपात झाला आहे, व पुष्पेही गळून पडली आहेत, असे पाहून हसत हसत बालू लागला.

वायु म्हणाला:—हे शाल्मले, तू आपल्याला दुःखदायक असा जो हा शाखांचा संहार स्वतःच केला आहेस, तोच मी कोपाने करणार होतो ! तुझ्या अंतःकरणांत जे वाईट विचार उत्पन्न झाले, त्यांनीं तुझ्या पुष्पांचा व शाखांचा नाश करून आणि अंकुर व पत्रे छिन्न करून तुला माझ्या प्रभावाच्या तावडीस दिला आहे !

कथातात्पर्य.

भीष्म सांगतात:—हे वायूचे भाषण ऐकून

शाल्मलि खजील होऊन गेला; आणि पूर्वी नारदानें जें म्हटलें होतें त्याचें स्मरण होऊन त्याला पश्चात्ताप होऊन लागला. ह्याप्रमाणेंच, हे नृपश्रेष्ठा, एखादा मूर्ख मनुष्य स्वतः दुर्बल असतां बलवानाशीं वैर करितो; पण पुढें त्याला शाल्मलीप्रमाणेंच पश्चात्ताप होतो. हास्तव, अत्यंत बलाढ्य अशा लोकांशीं दुर्बल मनुष्यानें वैर करूं नये. कारण, अशा प्रकारें वैर करणाऱ्या मनुष्यास शाल्मलीप्रमाणें दुःख भोगावें लागतें. महात्मे लोक आपला अपराध करणाऱ्याविषयींचें वैर एकदम उघड करून दाखवीत नाहीत. तथापि, हे महाराजा, ते हळू हळू आपला प्रभाव दाखविल्यावाचून रहात नाहीत. अल्पबुद्धीच्या मनुष्यानें केवळ बुद्धीवरच अवलंबून असलेल्या प्रचंड बुद्धीच्या मनुष्याशीं वैर करूं नये. कारण, बुद्धिमान् लोकांची बुद्धि ही तृणामध्ये संचार करणाऱ्या अग्नीप्रमाणे विरुद्ध पक्षाचा विध्वंस करित चालत असते. हे राजा, मनुष्यांमध्ये बुद्धीच्या तोडीचें दुसरें कांहीं नाही. त्याचप्रमाणे, हे नृपश्रेष्ठा, समबल असाही पुरुष ह्या जगतांत कोणी दिसून येत नाही. कारण, आपल्याहून बलांनें कोणी कमी असतात व कोणी अधिक असतात. तेव्हां बाल, मूर्ख, अंध आणि बधिर ह्यांना क्षमा करावी; आणि आपल्याहून बलांनें जो अधिक असेल त्याचेही अपराध सहन करावे. हे शत्रुनाशका नृपश्रेष्ठा, ही गोष्ट तुझ्या ठिकाणीं असल्याचें दृष्टिगोचर होत आहे. हे पराक्रमी राजा, अठरा अक्षौहिणी सैन्य सुद्धां बलामध्ये अर्जुनाची बरोबरी करूं शकणार नाही. कीर्तिसंपन्न पांडुपुत्र अर्जुन ह्यानें संग्रामामध्ये संचार करित असतांना आपल्या पराक्रमाच्या जोरावर अनेक वीरांना ठार केलें आहे; व अनेकांना पराभूत करून सोडलें आहे. अस्तु; हे भरतकुलोत्पन्ना महाराजा, मीं तुला राजधर्म

आणि आपद्धर्म सविस्तर सांगितले. आतां पुन-
रपि काय एकावें अशी तुझी इच्छा आहे ?

अध्याय एकशें अठ्ठावन्नावा.

—:०:—

पापाचें अधिष्ठान.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, पापाचें अधिष्ठान कोणतें, व पातकाची प्रवृत्ति कशापासून होते, हें आपणांकडून बरोबर श्रवण करावें अशी माझी इच्छा आहे.

भीष्म सांगतात:—हे नराधिपते, पापाचें अधिष्ठान कोणतें तें ऐक. एक लोभ हाच मोठ्या मकराप्रमाणें मनुष्याला एकदम घासून टाकणारा आहे. लोभापासून पातकाची प्रवृत्ति होते. पातकाप्रमाणेंच ह्याच्या योगानें अधर्म घडतो व अत्यन्त दुःख होतें. लोभ हा शठपणाचें मूळच आहे. ह्याच्या योगानेंच लोक पातकी बनतात. लोभापासूनच क्रोधाची उत्पत्ति होते, कामाची प्रवृत्ति होते, आणि मोह, मायावीपणा, अभिमान व ताठा उत्पन्न होतात. लोभाच्याच योगानें मनुष्याचे प्राणही पराधीन बनतात. असहिष्णुता, लज्जा, त्याग, द्रव्यनाश, धर्मक्षय, चिंता आणि अपकीर्ति ह्या सर्वांची लोभापासून प्रवृत्ति होते. अत्यंत अपराध, अतिशय हांव, दुष्कर्म, कल, विद्या, रूप आणि ऐश्वर्य ह्यांविषयींचा ताठा, सर्व प्राण्यांचा द्रोह, सर्वांचा तिरस्कार, सर्वांवरही अविश्वास, सर्वांशींही कुटिलपणाचें वर्तन, परद्रव्याचा अपहार, परस्त्रीशीं संपर्क, वाग्वेग, मनोवेग, निंदावेग, जननेन्द्रियवेग, उदरवेग, अत्यंत भयंकर असा मृत्युवेग, जबरदस्त ईर्ष्यावेग, निग्रह करण्यास अशक्य असा असत्यवेग, दुर्निवार रसवेग, दुःसह श्रोत्रवेग, निंदा, बडबड, पापरूपी मत्सर, दुष्कर कर्म करणें, सर्व प्रकारचीं साहसें आणि दुष्कर्म ह्यांच्या

क्रिया हीं सर्व लोभापासूनच घडतात. जन्म-कालीं, बालावस्थेंत, कुमारदशेंत आणि तारुण्यांतही मनुष्याला आपला स्वभाव सोडतां येत नाही. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, मनुष्य क्षीण झाला तरीही जो लोभ क्षीण होत नाही; अगाध जल असलेल्या नद्यांच्या योगानेंही भरून काढतां न येणाऱ्या समुद्राप्रमाणेंच जो कशाच्याही योगानें पूर्ण करतां येणें शक्य नाही; निस्पृहतेनं ज्याचा विकास होत नाही, वासनांच्या योगानें ज्याची तृप्ति होत नाही, देव, दानव, गंधर्व, मोठमोठे सर्प किंबहुना सर्व प्राणिसमूह ह्यांना ज्याचें स्वरूपज्ञान होत नाही, त्या लोभाला, हे नृपश्रेष्ठा, अंतःकरणाचा जय करूनच जिंकिलें पाहिजे. हे कुरुकुलोत्पन्ना, अंतःकरणाचा जय न केलेल्या लुब्ध मनुष्याच्या हातून दंभ, द्रोह, निंदा, दुष्टपणा आणि मात्सर्य हे दोष घडतात. मोठमोठ्या अनेक शास्त्रांचें आकलन करणारे व संशयांचा निरास करणारे असे बहुश्रुत लोकही ह्या लोभाच्या पायीं बुद्धीचा नाश होऊन क्लेश पावतात. लोभी लोक द्वेष आणि क्रोध यांमध्ये आसक्त होऊन रहातात; शिष्टाचारांना दूर झुगारून देतात; ते तृणानें आच्छादित असलेल्या कूपाप्रमाणें बाहेरून मनोहर पण आंत भयंकर असतात, अर्थात् त्यांची वाणी मधुर पण अंतःकरण क्रूर असतें; ते धर्माच्या मिषानें लोकांचा घात करतात; इतकेंच नव्हे, तर हे क्षुद्र लोक धर्माची जणू ध्वजाच उभारली आहे असें दाखवून जगताला सर्वस्वी लुटतात, नानाप्रकारचे नवीनच पंथ सुरू करतात, आणि हे लोभी लोक हेतुवादाचें अवलंबन करून सन्मार्गाचा नाश करतात! हे लोभग्रस्त दुष्ट लोक धर्माचा विध्वंस करूं लागले म्हणजे पूर्वीच्या ज्या ज्या संस्था असतील त्यांचें त्यांचें रूपान्तर होऊन जातें

व त्या स्वरूपांतच त्या प्रचारांत येऊं लागतात. हे कुरूकुलोत्पन्ना, ज्यांचें अंतःकरण लोभग्रस्त झालें आहे, त्यांच्या ठिकाणीं गर्व, कोप, मद, निद्रालुता, हर्ष, शोक आणि अत्यंत मानीपणा हीं दृष्टिगोचर होतात. हे असभ्य लोक लोभग्रस्त असतात हें तूं सदैव लक्षांत ठेव. आतां, युधिष्ठिरा, शिष्ट कोण असा तूं मला प्रश्न केला आहेस. तेव्हां शुद्ध आचार असणाऱ्या त्या

शिष्टांचें लक्षण

मी तुला सांगतों. ज्यांना पुनर्जन्माचें भय नाही, ज्यांना परलोकसंबंधी भीति बाळगण्याचें कारण नाही, अंतःकरण वश करणाऱ्या कोणत्याही पदार्थावर ज्यांची आसक्ति असत नाही, कोणाचेही प्रिय अथवा अप्रिय करण्यामध्ये जे आसक्त झालेले नसतात, ज्यांना शिष्टाचार प्रिय असतो, ज्यांच्या ठिकाणीं इंद्रियनिग्रह सदैव वास्तव्य करितो, ज्यांना सुखदुःखें समान असतात, सत्यच ज्यांचा आधारस्तंभ असतो, जे दानशील पण प्रतिग्रह न करणारे व दयाशील असतात, इतर देव आणि अतिथि ह्यांची सेवा करण्याविषयीं जे सदैव उद्युक्त असतात, जे धैर्यसंपन्न असून सर्वांवर उपकार करणारे, सर्व धर्मांचें पालन करणारे, सर्व प्राण्यांचें हित करणारे, आणि सर्वस्वही अर्पण करणारे असतात, तेच, हे भरतकुलोत्पन्ना, शिष्ट होत. सदैव धर्मक्रिया करणें हाच त्यांचा स्वभाव असून त्यांना त्यापासून भ्रष्ट करतां येत नाही. सज्जनांनीं पूर्वीं जें आचरण केलें तेंच हेही करीत असतात व त्यांचें हें आचरण केव्हांही बदलत नसतें. ते केव्हांही ग्रास पावत नाहीत, त्यांच्या वृत्तीमध्ये चंचलपणा नसतो, ते भयंकर नसतात, ते सन्मार्गाचें अवलंबन करितात, त्यांच्या ठिकाणीं अहिंसा कायमपणें वास्तव्य करीत असते, सत्पुरुषही सदैव त्यांचें सेवन करीत असतात, कामक्रोध ह्यांपासून ते अलिप्त

असतात, त्यांना ममत्व आणि अहंकार नसतात, त्यांचें आचरण शुद्ध असतें आणि ते मर्यादेचेही उल्लंघन करीत नाहीत. युधिष्ठिरा, तूं त्यांच्या सानिध्यास राहून, जें कांहीं विचारावयाचें असेल तें त्यांना विचार. युधिष्ठिरा, त्यांच्या धर्मक्रिया; अथवा शारीरक्रिया ह्या द्रव्यासाठीं अथवा कीर्तीसाठीं घडत नसून अवश्य कर्तव्य म्हणूनच घडत असतात; त्यांच्या ठिकाणीं भीति, क्रोध, चांचल्य आणि शोक हीं मुळींच नसतात; आणि ते केवळ बाह्यात्कारी धर्माचें अवडंबर माजवीत नाहीत व कोणत्याही पाखांडधर्माचें अवलंबन करीत नाहीत. हे कुंतीपुत्रा, ज्यांच्या ठिकाणीं लोभ अथवा मीह वास्तव्य करीत नसून जे सत्यनिष्ठ आणि सरळ असतात व ज्यांची बुद्धि भ्रंश पावत नाही, त्यांच्याच ठिकाणीं तूं प्रेम कर. ना युधिष्ठिरा, ज्यांना लाभ झाला असतां आनंद होत नाही अथवा हानीच्या योगानें क्लेश होत नाहीत; ज्यांना महत्त्व आणि अहंकार हीं नसतात; ज्यांची वृत्ति सात्त्विक असून जे सर्वांवर समदृष्टि ठेवितात; सात्त्विक मार्गावर निष्ठा असलेल्या ज्या जिज्ञासु व पराक्रमशाली लोकांस लाभ, हानि, सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय किंवा हाना जीवित आणि मरण हींही सारखींच वाटतात, त्या देवभक्त, धर्मप्रिय आणि अत्यंत प्रभावशाली लोकांचा तूं इंद्रियनिग्रह करून लक्ष्यपूर्वक बहुमान कर. हे कल्याणा, हे सर्वही लोक गुणसंपन्न असतात व यांहून इतर असलेले दुष्कर्मनिष्ठ व केवळ वाणीनें प्रलाप करणारे असेच असतात.

अध्याय एकशें एकुणसाठवा.

—:०:—

अज्ञानमाहात्म्य.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, लोभ हा

अनर्थाचें अधिष्ठान आहे असें आपण पूर्वी सांगितलें. आतां, हे तात, अज्ञानाचें वास्तविक स्वरूप श्रवण करावें अशी माझी इच्छा आहे.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, जो मनुष्य अज्ञानामुळें पाप करितो, आपला क्षय होणार आहे हें समजून असत नाही, आणि सद्वर्तनी लोकांशीं द्वेष करितो, तो लोकापवादास पात्र होतो. अज्ञानामुळें नरकवास भोगावा लागतो, अज्ञानाच्याच योगानें दुःस्थिति प्राप्त होते, अज्ञानामुळें क्लेश अनुभवावे लागतात, आणि अज्ञानामुळेंच अनेक संकटांमध्ये मग्न व्हावें लागतें.

युधिष्ठिर म्हणतो:—हे पृथ्वीपते, अज्ञानाची प्रवृत्ति, त्याचें वसतिस्थान, त्याची वृद्धि, क्षय, मूळ, प्राप्ति, प्रवेश, काल, कारण आणि हेतू यांचें वास्तविक स्वरूप श्रवण करावें अशी माझी इच्छा आहे. कारण, हें जें कांहीं दुःख म्हणून दिसत आहे, तें सर्व अज्ञानजन्यच आहे व म्हणूनच अज्ञानाच्या ज्ञानाची गरज आहे.

भीष्म सांगतात:—राग, द्वेष, मोह, हर्ष, शोक, अभिमान, काम, क्रोध, गर्व, आलस्य, इच्छा, ताप, इतरांचा अभ्युदय झाला असतां अंतःकरणास ताप होणें आणि इतरही पापकर्मे हें सर्व अज्ञानच होय. हे महाराजा, याची प्रवृत्ति आणि वृद्धि ह्यांविषयीं जो तूं प्रश्न केलास, त्यासंबंधानें मी तुला सविस्तर सांगतो. ऐक. हे भरतकुलोत्पन्ना, अज्ञान आणि अतिलोभ ह्या दोहोंचींही फलें सारखांच असून त्यांचे दोषही सारखेच आहेत. किंबहुना, हे पृथ्वीपते, अज्ञान आणि लोभ हे उभयतां एकच आहेत, असें समज. अज्ञानाची उत्पत्ति लोभापासून होते. लोभाची जसजशी अभिवृद्धि होऊ लागेल तसतशी ह्याचीही अभिवृद्धि होते. तो साम्यावस्थेंत असला म्हणजे हेंही त्याच स्थितींत असतें; व तो क्षीण झाला असतां क्षय पावतें. लोभाचा उदय झाला म्हणजे दुःख,

मोह, संताप इत्यादि नानाप्रकारच्या अवस्थांचा अनुभव देण्यासाठींच कीं काय ह्या अज्ञानाचा उदय होतो. मोह लोभाचें मूळ आहे, अर्थात् तोच अज्ञानाचेंही मूळ होय. अज्ञानाचा प्रवेश होण्याला काल हाच कारणभूत आहे. लोभ छिन्नभिन्न होण्याला देखील काल हाच कारणभूत आहे. त्या कालाच्या अज्ञानामुळेंच लोभ उत्पन्न होतो व लोभामुळेंच अज्ञान निर्माण होतें. किंबहुना लोभापासून सर्व दोष उत्पन्न होतात. ह्यास्तव लोभाचा त्याग केला पाहिजे. जनक, युवनाश्व, वृषादभि, प्रसेनजित् ह्या व इतरही अनेक नृपतींना लोभनाशामुळेंच स्वर्गप्राप्ति झाली. ह्या लोभाचें फल प्रत्यक्ष आहे. ह्यास्तव, हे कुरुकुलश्रेष्ठा, तूं लोभाचा अंतःकरणपूर्वक त्याग कर. कारण, त्याचा त्याग केल्यानेंच तुला इहपरलोकीं सुखप्राप्ति होईल.

अध्याय एकशें साठावा.

—:—

दमवर्णन.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे धर्मात्मन् पितामह, वेदाध्ययनाविषयीं प्रयत्न केला असून ज्याला धर्मवासना उत्पन्न झाली आहे, त्यानें इहलोकीं कोणतें आचरण करणें श्रेयस्कर होईल? हे पितामह, लोकांच्या दृष्टि अनेक आहेत. तथापि, जें आचरण इहलोकीं व परलोकीं श्रेयस्कर होईल असें आपणांला वाटत असेल, तें मला सांगा. हे भरतकुलोत्पन्न, हा धर्ममार्ग फार मोठा असून त्याच्या शाखाही अनेक आहेत. तेव्हा त्यांपैकीं कोणाचें आचरण करणें अत्यंत आवश्यक आहे असें आपलें मत आहे? तसेंच, हे राजन्, ह्या अनेक शाखांनीं युक्त असणाऱ्या महान् अशा धर्माचें मुख्य मूल कोणतें हें सर्व मला आपण पूर्णपणें कथन करावें.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, तूं ज्ञानसंपन्नच

आहेस. तथापि, ज्या योगानें अमृततुल्य ज्ञानाचें प्राशन करून तुझी तृप्ति व कल्याण होईल अशा प्रकारच्या ह्या तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर मी तुला आनंदानें सांगतों. महर्षींनीं आप- आपल्या बुद्धीच्या अनुरोधानें धर्माचे अनेक प्रकार सांगितले आहेत; तथापि दम हा त्या सर्वांचा मुख्य आधार आहे. कोणत्याही गोष्टी-संबंधानें सिद्धांतज्ञान असलेले वृद्ध हे 'दम हाच मोक्ष होय' असें म्हणत असतात. ब्राह्मणांचा तर विशेषेकरून दम हाच सनातन धर्म आहे. दमाच्याच योगानें त्यांच्या सर्व क्रियांची योग्य प्रकारें सिद्धि झाली आहे, असें दृष्टोत्पत्तीस येतें. दमाची योग्यता दान, यज्ञ आणि अध्ययन हांहुन अधिक आहे. दम हा तेजाची अभिवृद्धि करितो. दम हें पवित्र-तेचें उत्कृष्ट साधन आहे. दमाच्याच योगानें मनुष्य पापमुक्त व तेजस्वी होऊन परब्रह्माची प्राप्ति करून घेऊं शकतो. दमासारखा दुसरा धर्म कोणत्याही लोकांमध्ये असल्याचें आमच्या ऐकितानें नाही. ह्या लोकामध्ये सर्व प्रकारच्या धार्मिकांना दम हाच श्रेष्ठ व प्रशस्त होय. हे नरेंद्रा, दमाच्या योगानें मनुष्याला इहपरलोकीं उत्कृष्ट अशा सुखाची प्राप्ति होते; दमयुक्त पुरुष मोठा धर्मसंपन्न होतो; दमयुक्त पुरुषाला अनायासें सुखानें निद्रा येते; तो सुखानें जागरित होतो; त्याचा लोकच्यवहार सुखानें चालतो; व त्याचें अंतःकरणही प्रसन्न असतें. दमशून्य मनुष्याला वारंवार अनेक क्लेश भोगावे लागतात, व त्याच्या स्वतःच्याच दोषामुळे दुसरेही अनेक प्रकारचे अनर्थ उद्भवतात. ब्रह्मचर्यादि आश्रमांमध्ये दम हेंच उत्कृष्ट प्रकारचें व्रत आहे. आतां, हे भरतकुलश्रेष्ठा, मी तुला त्या दमार्चा चिन्हें. सांगतों ह्या सर्व चिन्हांचा समुदाय म्हणजेच

दम होय. क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सर्वता, इंद्रियजय, दक्षता, मृदुत्व, लज्जा, चपलपणाचा अभाव, दीनपणा व त्वराशील-तेचा अभाव, संतोष, प्रियभाषिता, मात्सर्याचा अभाव, गुरुजनांचें पूजन आणि भूतदया ह्या सर्वांचा समुदाय हा वम होय. हे कुरुकुलो-त्पन्ना, दृष्टता, लोकापवाद, असत्य भाषण, स्तुति आणि निंदा ह्यांचा स्वीकार, काम, क्रोध, लोभ, दर्प, औद्धत्य, आत्मश्लाघा, रोष, ईर्ष्या आणि अवमान हीं दमयुक्त पुरुषाच्या ठिकाणीं वास्तव्य करित नाहीत; तो निंदेस पात्र होत नाही; कोणाविषयीही अभिलाष धरित नाही; अनित्य सुखांची इच्छा करित नाही; व कोणा-शीही मत्सर करित नाही; आणि तो समुद्रतुल्य बनून जातो व म्हणूनच ब्रह्मलोकादिकांचा लाभ झाला तरीही त्याची तृप्ति होत नाही. मी तुजमध्ये आहे व तूं मजमध्ये आहेस, आणि मी इतरांच्या ठिकाणीं व इतरही माझ्या ठिकाणीं आहेत, अशा प्रकारचें जें द्वैतमूलक ज्ञान, तें पुनर्जन्मास कारण असल्यामुळे जन्मां-तरीं पूर्वीच्या संबंधी लोकांचा संयोग घडून आणतें. म्हणूनच दमयुक्त पुरुष ह्याचा स्वीकार करित नाही. ह्या लोकामध्ये ग्राम्य अथवा वन्य अशा सर्व प्रकारच्या ज्या कांहीं प्रवृत्ति आहेत, त्यांचा आणि निंदास्तुतींचा तो आश्रय करित नाही, म्हणूनच तो मुक्त होतो. तो सर्व प्राण्यांशीं मित्रत्वानें वागतो; सदाचार-संपन्न असतो; त्याचें अंतःकरण सदैव प्रसन्न असतें; तो आत्मज्ञानी असून अनेक प्रकारचे रच्या संगोपासून मुक्त झालेला असतो व त्याला परलोकीं फार मोठें फल मिळतें. सदाचारसंपन्न, सुशील, प्रसन्नचित्त आणि आत्मज्ञानी असा जो (दमसंपन्न) विद्वान्, त्याचा इहलोकीं सत्कार होऊन पुढें त्याला सद्गति मिळते. जें कर्म शुभच असतें व जें सत्पुरुषांनींच आचरण

केलेले असते, तेंच ह्या ज्ञानसंपन्न आणि मनन-शील पुरुषाचें कर्तव्य बनलेले असते; त्यांत केव्हांही न्यूनता पडत नाही. गृहस्थाश्रमाचें आचरण केल्यानंतर वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार करून व इंद्रियांचा निग्रह करून ज्ञानसंपन्न बनलेला जो पुरुष ह्याप्रमाणें आचरण करून कालाची प्रतीक्षा करीत राहिल, त्याला ब्रह्म-स्वरूपाची प्राप्ति होते. ज्याला कोणत्याही प्राण्यापासून भीति नसते व कोणाही प्राण्याला ज्याच्यापासून भीति नसते, त्या देहमुक्त झालेल्या दमसंपन्न मनुष्याला कोणाचीही भीति नसते. तो प्रारब्धकर्माचा भोगानें क्षय करीत असतो,—त्यांची केव्हांही अभिवृद्धि करीत नाही; आणि सर्व प्राण्यांवर समदृष्टि ठेवून त्यांना अभयदान करीत असतो. ज्याप्रमाणें आकाशांतून चाललेल्या पक्ष्यांची अथवा जला-मध्ये वास्तव्य करणाऱ्या जलचर प्राण्यांची गति प्रत्यक्ष दिसत नाही, त्याप्रमाणेंच ह्या दम-संपन्न पुरुषाची गति इतरांस दृष्टिगोचर होत नाही, हें निःसंशय आहे. हे राजा, जो मनुष्य गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून मोक्षमार्गाचें अवलंबन करितो, त्याला अनंतकालपर्यंत तेजोमय अशा अनेक लोकांची प्राप्ति होते. सर्व कर्मा-चा, यथाविधि आचरण केलेल्या तपांचा, नानाप्रकारच्या विद्यांचा—किंबहुना सर्वांचाही संन्यास करणारा, सत्याभिलाषी, इष्टवस्तूपासून परावृत्त न होणारा, प्रसन्नचित्त, आत्मज्ञ आणि पवित्र अशा पुरुषाचा इहलोकीं सत्कार होऊन पुढें त्याला स्वर्गप्राप्ति होते. अनंत वेदाच्या उत्पत्तीचें स्थान असें जें मुनिजनांच्या हृदय-कमलामध्ये गुप्तपणें वास्तव्य करणारे ब्रह्मलोक-रूपी स्थान, त्याची प्राप्ति दमाच्याच योगानें होते. ज्ञानाच्या ठिकाणीं रममाण होऊन राहिलेले, ज्ञानसंपन्न बनलेला, व कोणत्याही प्राण्याशीं विरोध न करणारा जो पुरुष, त्याला

इहलोकींही पुनर्जन्म होण्याची भीतिच नाही; मग परलोकाची भीति कोठून असणार? दमा-मध्ये केवळ एकच दोष आहे, दुसरा कोण-ताही नाही. तो हाच की, दमसंपन्न पुरुष क्षमाशील असतो व म्हणूनच त्याला लोक असमर्थ समजतात! हे महाज्ञानी युधिष्ठिरा, हा जरी लोकदृष्ट्या ह्याचा एक दोष असला, तरी तो वस्तुतः दोष नसून अतिशय मोठा असा गुणच आहे. कारण, ज्या क्षमेच्या योगानें अनेक लोकांची प्राप्ति होते, ती क्षमा ह्या दमा-च्या योगानें सहजच प्राप्त होते. हे भरतकुलो-त्पन्ना, दमशील मनुष्याला अरण्य घेऊन काय करावयाचें आहे? व जो दमशील नाही त्याला तरी अरण्याचा काय उपयोग व्हावयाचा आहे! दमशील पुरुष ज्या ठिकाणीं वास्तव्य करील तेंच त्याचें अरण्य व तोच त्याचा आश्रम होय. वैशंपायन सांगतात:—हें भीष्माचें भाषण ऐकून राजा युधिष्ठिर अमृतप्राशन केल्याप्र-माणें अत्यंत तृप्त आणि आनंदित झाला; आणि त्यानें पुनरपि धार्मिकश्रेष्ठ अशा भीष्माला प्रश्न केला व कुरुकुलश्रेष्ठ भीष्मांनीही प्रसन्न होऊन त्याला तें सर्व सांगितलें.

अध्याय एकशें एकसष्टावा.

—:०:—

तपःप्रशंसा.

भीष्म सांगतात:—हें सर्व जें काहीं आहे, त्याचें मूळ तप हेंच होय, असें ज्ञानसंपन्न लोक ह्मणत असतात. तपाचें आचरण न करणाऱ्या मूढाला कर्मफलाची प्राप्ति होत नाही. प्रभु ब्रह्मदेवानें हें सर्व विश्व तपाच्याच योगानें निर्माण केलें; तपाच्याच योगानें ऋषींना वेदांची प्राप्ति झाली; तपाच्याच योगानें विधात्यानं अन्न व फलें-मूलें उत्पन्न केलीं; समाधिसंपन्न सिद्धांना त्रैलोक्याचें ज्ञान तपाच्याच योगानें होतें; व

रोमांचें निर्मूलन करणारीं औषधें व इतरही अनेक प्रकारच्या क्रिया ह्यांचें फल तपाच्याच योगानें मिळतें; कारण, कोणत्याही क्रियेची सिद्धि तपावरच अवलंबून असते. दुष्प्राप्य असें जें कांहीं असेल, तें सर्व तपाच्याच योगानें प्राप्त होतें. तपाच्याच योगानें ऋषींना ऐश्वर्यप्राप्ति झाली ह्यांत संशय नाही. मद्यपी, गुरुदारगामी, भ्रूणहत्या करणारा, व कोणाची वस्तु त्याच्या संमतीवांचून घेणारा पुरुष उत्कृष्ट प्रकारें तपाचें आचरण केलें तरच पापमुक्त होतो. तपाचे प्रकार अनेक असून त्याच्या प्रवृत्तीचीं द्वारे अनेक आहेत. मनुष्य निवृत्ति-मार्गाचें अवलंबन करून जरी राहिला, तरीही उपवासावांचून त्याला उत्कृष्ट प्रकारचें तप घडत नाही. हे महाराजा, अहिंसा, सत्य, दान आणि इंद्रियनिग्रह यांच्या योगानें घडणारें जें तप तेंही उपवासाहून श्रेष्ठ नाही. ऋषि, पितर, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आणि इतरही जे स्थावरजंगम प्राणी आहेत, ते सर्व तपाविषयीं तत्पर असतात व तपाच्याच योगानें त्यांना सिद्धि मिळते. देवतांनाही तपाच्याच योगानें अशा प्रकारच्या महत्त्वाची प्राप्ति झाली आहे. तपाच्या योगानें मिळणारीं जीं हीं फलें, त्यांचे स्वेच्छानुसार अनेक विभाग करितां येतील. तपाच्या योगानें देवत्वाची देखील प्राप्ति होणें शक्य आहे ह्यांत संशय नाही.

अध्याय एकशें बासष्टावा.

—:०:—

सत्यप्रशंसा.

युधिष्ठिर विचारतो:—ब्रह्मर्षि, पितर आणि देवता हे सत्यरूपी धर्माची प्रशंसा करीत असतात. ह्यास्तव सत्याचें स्वरूप श्रवण करण्याची मला इच्छा आहे. तरी हे पितामह, तें आपण मला कथन करा. हे राजा, सत्याचें स्वरूप

काय, त्याची प्राप्ति कोणत्या उपायानें होते, सत्यप्राप्ति झाल्यास काय होतें आणि तें कसें होतें हें मला कथन करा.

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना, सत्य-लोपामुळें चारही वर्णांच्या धर्माचा संकर होणें प्रशस्त नाही; कारण, ते प्रत्येक वर्णांचे निरनिराळे आहेत, पण सत्याची गोष्ट तशी नाही. सत्य हा सर्व वर्णांचा धर्म आहे. त्यांत कोणत्याही प्रकारें बदल होत नाही. सत्पुरुषांच्या ठिकाणीं सत्यरूपी धर्म सदैव वास्तव्य करीत असतो. सत्य हाच सनातन धर्म होय. सत्याविषयींच आदर बाळगिला पाहिजे. सत्य हेंच सद्गतीचें साधन आहे. सत्यच धर्म, तप, योग आणि सनातन ब्रह्म असून सत्य हाच उत्कृष्ट असा यज्ञ आहे. किंबहुना सर्व कांहीं सत्यावरच अवलंबून आहे. आतां सत्याच्या आचरणाचे प्रकार आणि त्याचें लक्षण हीं मी तुला क्रमानें आणि बरोबर रीतीनें सांगतो. तसेंच, सत्याची प्राप्ति कशी होते हेंही मी तुला सांगतो, तें ऐक.

हे भरतकुलोत्पन्ना, सर्व लोकांमध्ये सत्याचे तेरा प्रकार आहेत. सत्य, समता, दम, अमात्सर्य, क्षमा, हीं, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, आर्यत्व, धृति, दया आणि अहिंसा ह्याप्रमाणें, हे राजेंद्रा सत्याचीं तेरा स्वरूपें आहेत. ह्यांपैकीं सत्य म्हणून जें आहे त्याचें स्वरूप केव्हांही बदलत नाही, व तें अविनाशी व नित्य आहे. कोणत्याही धर्माशीं विरोध न करण्याचा अभ्यास ठेविल्यानें त्याची प्राप्ति होते. आपण आपलें इष्ट, अनिष्ट, आणि शत्रु ह्यांजवर समदृष्टि ठेवणें ह्यालाच समता असें म्हणतात. इच्छा, द्वेष, काम आणि क्रोध ह्यांचा क्षय झाल्यानें ह्या समतेची प्राप्ति होते. परकीयाविषयींच्या इच्छेचा अभाव गंभीरता, धैर्य आणि निर्भयपणा ह्यास दम असें म्हणतात. सर्व प्रकारच्या क्लेशांचा नाश करणारा हा दम ज्ञानाच्या योगानें संपादन

करितां येतो. दान आणि धर्म ह्यांविषयीं अंतः-
करणाचें संयमन असणें ह्यासच पंडित लोक
अमात्सर्य असें म्हणतात. सदैव सत्यनिष्ठ
असल्यानें मनुष्याचें मात्सर्य नाहीसें होतें. ह्या
लोकामध्ये क्षमेच्या योगानें प्रिय आणि अ-
क्षमेच्या योगानें अप्रिय गोष्टी घडून येतात.
संमाननीय सत्पुरुषानें ह्या दोहोंसही सहन
केलें पाहिजे. कारण, प्रिय गोष्टीप्रमाणें अप्रिय
गोष्टीचें सहन करणें ही क्षमा होय. सत्य-
वक्त्या पुरुषाला ह्या क्षमेची उत्कृष्ट प्रकारें
प्राप्ति होते. अंतःकरण शांत आणि वाणी सौम्य
ठेवून ज्ञानसंपन्न पुरुषानें इतरांचें अत्यंत
कल्याण करणें व त्याविषयीं केव्हांही नाउमेद
न होणें ह्यास च्हीं असें म्हणतात. ही धर्मा-
च्या योगानें प्राप्त होते. धर्मक्रियेसाठीं जें
अप्रियादिकांचें सहन करावें लागतें, त्यासच
तितिक्षा असें म्हणतात. हिला शांति असें
दुसरें नांव आहे. हिचा उपयोग लोकसंग्रहाच्या
कामीं होत असून तिची प्राप्ति धैर्याच्या योगानें
होते. स्नेह आणि विषय ह्यांचा त्याग करणें
ह्यासच त्याग असें म्हणतात. ज्यांचा राग व द्वेष
नष्ट झाला असेल त्यांसच त्याग घडतो, इतरांस
घडत नाही. आनंदादिकांच्या योगानें ज्यांच्या
चर्येवर कोणत्याही प्रकारचा फरक होत नाही
व जो वैराग्यसंपन्न असतो, अशा पुरुषानें
प्रयत्नपूर्वक प्राण्यांचें कल्याण करणें ह्यास
आर्यता असें म्हणतात. सुख अथवा दुःख
ह्यांच्या योगानें अंतःकरणास विकार न होणें
ह्यासच धृति असें म्हणतात. ज्यास आपल्या
कल्याणाची इच्छा असेल त्या ज्ञानसंपन्न

पुरुषानें ह्या धृतीचा सदैव अंगीकार केला
पाहिजे. ज्ञानसंपन्न पुरुषानें सर्व प्रकारें क्षमा-
शील आणि सत्यनिष्ठ झालें पाहिजे. अर्थात्
क्षमाशीलता हीच दया होय. हर्ष, भय,
आणि क्रोध हीं ज्याचीं नष्ट झालीं असतील,
त्यास ह्या दयेची प्राप्ति होते. कोणत्याही
प्राण्याचा क्रियेनें, अंतःकरणानें अथवा वाणीनें
द्रोह न करणें ह्यासच अहिंसा असें म्हणतात.
प्राण्यावर अनुग्रह करणें आणि दान देणें हा
सज्जनांचा सनातन धर्म आहे. हे भरतकुलोत्पन्ना,
हे तेरा प्रकार म्हणजे सत्याचींच निरनिराळीं
लक्षणें होत. ह्या सर्वांचाही सत्याशीं संबंध आहे व
ह्यांच्या योगानें सत्याची अभिवृद्धि होत असते.
हे पृथ्वीपते, सत्याचे गुण पूर्णपणें सांगतां येणें
अशक्य आहे. म्हणूनच ब्राह्मण, पितर आणि
देवता सत्याची प्रशंसा करीत असतात.
सत्याहून श्रेष्ठ असा धर्म नाही व असत्याहून
अधिक असें पातक नाही. श्रुति हें धर्माचें सत्य
स्वरूप होय. सारांश, सत्याचा लोप केव्हांही
करूं नये. सत्याच्या योगानें दान, दक्षिणा-
युक्त यज्ञ, अग्नित्रय, होम, वेदाध्ययन आणि
इतर धर्मसिद्धांत हीं आपोआपच घडतात.
हजार अश्वमेध आणि सत्य हीं जर तराजूंत
घातलीं, तर सहस्र अश्वमेधांहुन सत्याचेंच
वजन अधिक होईल.

अध्याय एकशें त्रेसष्टावा.

—:—

लोभनिरूपण.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे महाज्ञानी भरत-
कुलश्रेष्ठा, क्रोध, काम, शोक, मोह, कर्मवासना,
परासुता, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, असूया,
कृपा आणि भय हीं कोणापासून उत्पन्न होतात
तें बरोबर रीतीनें मला कथन करा.

भीष्म सांगतात:—हे महाराजा, हे क्रोध-

१ 'असूया' म्हणजे परगुणांच्या ठिकाणीं दोष-
दृष्टि असणें व तिचा अभाव तीच अनसूया. तिति-
क्षेचें व हिचें लक्षण सामान्यच अमन्यामुळें अन-
सूयचें लक्षण सांगितलें नसावें; किंवा तो संबंध
श्लोकच गळला असावा, असें टीकाकार नीलकंठ
म्हणतात.

प्रभृति तेरा पदार्थ प्राण्यांचे अत्यंत बलाढ्य शत्रु असून, ते सर्व बाजूंनी पुरुषाच्या सान्निध्यास येऊन राहिलेले असतात. हे केव्हांही अवधानशून्य नसतात. तथापि, अवधानशून्य असणाऱ्या पुरुषाला मात्र क्लेश देतात. पुरुष दृष्टीस पडतांच हे लांडग्यांप्रमाणे त्याजवर जोरांने हल्ला करून त्याचा निःपात करून सोडतात. हे पुरुषश्रेष्ठा, ह्यांच्याचपासून दुःखांची आणि पातकांची प्रवृत्ति होते, हे मनुष्यांने सदैव जाणून असले पाहिजे. हे पृथ्वीपते, आतां मी तुला ह्यांची उत्पत्ति, स्थिति आणि नाश हीं आनंदाने कथन करितों. त्यापैकी प्रथम क्रोधाची उत्पत्ति सांगतो ती एकाग्र अंतःकरणाने एक. लोभापासून क्रोधाची उत्पत्ति होते. व परकीयांच्या दोषांच्या योगाने तो वृद्धिगत होत असून, हे राजा, क्षमेने तो निरुद्ध होतो व निवृत्तही होतो. संकल्पापासून कामाची उत्पत्ति होते. त्यास सेवन केल्याने त्याची अभिवृद्धि होते; व ज्या वेळीं ज्ञानसंपन्न पुरुष विषयविनिवृत्त होतो, तेव्हां तत्काल त्याचा नाश होतो. इतरांच्या गुणांसंबंधाने दोषदृष्टि असणे ही जी असूया तिचा उदय लोभापासून अथवा क्रोधापासून होतो; व इतरांचे ठिकाणी दोषदृष्टि ठेविल्याने तिची अभिवृद्धि होते;—सर्व प्राण्यांवर दया केल्याने, विषयविरक्त बनल्याने अथवा कोणत्याही वस्तूचे यथार्थ ज्ञान संपादन केल्याने ज्ञानसंपन्न पुरुषाची असूया नष्ट होते. विपरीतदर्शनरूपी जो मोह, त्याची उत्पत्ति अज्ञानापासून होते; पापकर्मांच्या अभ्यासामुळे तो वृद्धिगत होतो; व ज्ञानसंपन्न पुरुषांच्या सान्निध्यांत रममाण होऊन राहिल्यास तत्काल तो नाश पावतो. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, जे लोक श्रुतिविरुद्ध असलेल्या शास्त्रांचे ज्ञान संपादन करितात, अथवा विरुद्ध-दृष्ट्या शास्त्रांचे अवलोकन करितात, त्यांच्या ठिकाणी लौकिक कर्मे करण्याची इच्छा उत्पन्न

होते व तत्त्वज्ञानाच्या योगाने तिची निवृत्ति होते. कोणावरही प्रेम केल्याने प्रेमास पात्र बनलेल्या प्राण्यांच्या वियोगामुळे श्रेष्क उत्पन्न होतो; पण तो निरर्थक आहे असे जेव्हां कळून येते; तेव्हां त्याचा तत्काल नाश होतो. कोणत्याही कार्याच्या अत्यंत अधीन होऊन राहणे ही जी परासुता, ती क्रोध, लोभ आणि अभ्यास ह्यांच्या योगाने निर्माण होते; व सर्व प्राण्यांवर दया केल्याने आणि विषयविरक्त बनल्याने तिची निवृत्ति होते. सत्याचा त्याग केल्याने व अहितकारक वस्तूंचे सेवन केल्याने मात्सर्य उत्पन्न होते; आणि, बा युधिष्ठिरा, सत्पुरुषांच्या सेवनाने त्याचा क्षय होतो. कुल, ज्ञान आणि ऐश्वर्य ह्यांच्या योगाने मनुष्यांच्या ठिकाणी मद उत्पन्न होतो; पण ह्यांचे पूर्णपणे ज्ञान झाले म्हणजे त्याचा तत्काल नाश होतो. ईर्ष्या ही कामापासून व दुसऱ्याला हाणून पाडण्याच्या इच्छेपासून उत्पन्न होते; आणि इतर प्राण्यांचे ज्ञान झाल्याने तिचा नाश होतो. हे राजा, लोकबाह्य पुरुषांच्या विलासाच्या योगाने व स्वतःस संमत नसलेल्या द्वेषपात्र अशा भाषणांच्या योगाने कृत्सा (निंदा) उत्पन्न होते; व लोकांचे सूक्ष्मपणे निरीक्षण केल्याने तिचा नाश होतो. बलाढ्य अशा शत्रूसंबंधाने ज्यांना कांहीही करण्याचे सामर्थ्य नसते, त्यांच्या ठिकाणी अत्यंत असूया उत्पन्न होते; व कारुण्याच्या योगाने तिची निवृत्ति होते. सदैव दीन प्राण्यांचे अवलोकन घडल्याने कृपा उत्पन्न होते, व धर्मनिष्ठेचे ज्ञान झाल्याने तिचा नाश होतो. भीति ही अज्ञानामुळे प्राण्यांच्या ठिकाणी सदैव उत्पन्न होते असे दिसून येते; व भोग्य वस्तु अस्थिर आहेत असे ज्ञान झाल्याने तिचा नाश होतो. शांतीच्या योगाने ह्या तेराही गोष्टींचा जय करितां येतो असे म्हणतात. हे

सर्व तेराही दोष धृतराष्ट्रपुत्रांमध्ये वास्तव्य करित असून, श्रेष्ठ पुरुषांच्या सेवनाच्या योगानें व सत्याचा अभिलाष असल्यामुळें तूं मात्र ह्या दोषांचा सदैव जय केला आहेस.

अध्याय एकशें चौसष्टावा.

—:०:—

नृशंसाख्यान.

युधिष्ठिर विचारतो:—मला सदैव सज्जनांचें दर्शन घडत असल्यामुळें अनृशंततेचें ज्ञान झालेलें आहे. पण, हे भरतकुलोत्पन्ना, नृशंस पुरुष आणि त्यांचें कर्म ह्यांचें मात्र ज्ञान मला नाही. मनुष्यें ज्याप्रमाणें कंटक, कूप आणि अग्नि ह्यांचा त्याग करितात, त्याप्रमाणें नृशंस (क्रूर) कर्म करणाऱ्याचाही त्याग करितात. कारण, हे भरतकुलोत्पन्ना, नृशंस पुरुष हा आपल्या सहवासास असणाऱ्याला इहलोकीं व परलोकीं-ही स्पष्टपणें दग्ध करून सोडतो. ह्यास्तव, हे कुरुकुलोत्पन्ना, आपण मला त्याच्या धर्मा-विषयींचा सिद्धांत कथन करा.

भीष्म सांगतात:—ज्याची वासना निंद्य असून ज्याची कर्म करण्याची इच्छाही गर्ह्य असते; जो निंदक असून लोकांच्या निंदेस-ही पात्र होतो; दैव आपणाला फसवीत आहे (म्हणूनच माझ्या हातून दुष्कर्म घडत आहेत) असें ज्यास कळत असतें; जो आपण केलेल्या दानाची प्रसिद्धि करित असून इतरांचा द्वेष करणारा, नीचकर्म करणारा, विश्वासघातकी, कंजूष, दुसऱ्यास कांहीं न देणारा, अभिमानी, विषयासक्त, बडबड करणारा, सर्वांशीं अतिशय शंकित वृत्तीनें रहाणारा, कावळ्याप्रमाणें वंचक असलेला, कृपण, त्यागाची (संन्यासाची) प्रशंसा करणारा—पण ब्रह्मचर्यादि आश्रमांचा द्वेष व संकर करणारा, सदैव हिंसा करित रहाणारा, गुणावगुणांची योग्यता न जाणणारा,

अत्यंत असत्य भाषण करणारा, विचारशून्य आणि अत्यंत लोभी असा पुरुष असतो, तो नृशंस होय. हा मनुष्य धर्मशील आणि गुण-संपन्न अशा पुरुषास पापिष्ठ समजत असतो; आपल्याच स्वभावाला प्रमाण मानून कोणावर-ही विश्वास ठेवीत नाही; ज्यामध्ये परकीयांचा कांहीं दोष असेल अशा प्रकारचें रहस्य प्रसिद्ध करितो; एखाद्या कृत्यांत आपला व दुसऱ्याचा अपराध सारखाच असला तरी आपल्या चरितार्थासाठीं दुसऱ्याला पीडा देतो; आपणा-वर उपकार करणारा पुरुष अत्यंत फसला आहे असें समजतो; उपकारी पुरुषाला प्रसंगीं द्रव्य दिलें तरीही पुढें त्यासंबंधानें पश्चाताप पावतो; आणि सर्वासमक्ष वसून भक्ष्य, लेह्य, पेय व इतरही उत्कृष्ट भोज्य-पदार्थ इतरांस न देतां एकट्याच भक्षण करितो. अशा पुरुषाला नृशंस असें म्हणावें. प्रथमतः ब्राह्मणांना चार घांस अन्न देऊन नंतर आपल्या आप-इष्टांसह जो भोजन करितो, त्याला मरणानंतर स्वर्गाची प्राप्ति होते व इहलोकींही अमर्याद ऐश्वर्य भोगावयास मिळतें. अस्तु; हे भरतकुलश्रेष्ठा, याप्रमाणें मीं तुला नृशंसा विषयींची माहिती सांगितली. बुद्धिवान् पुरुषानें ह्या नृशंसेचा सदैव त्याग केला पाहिजे.

अध्याय एकशें पांसष्टावा.

—:०:—

आपद्धर्म.

भीष्म सांगतात:—चोरांनीं द्रव्याचा अप-हार केलेला, यज्ञ करूं इच्छिणारा, सर्ववेद-पारंगत, गुरुकार्य आणि पितृकार्य करण्याची इच्छा असलेला, व वेदाध्ययन करूं इच्छिणारा, हे सर्व ब्राह्मण धर्मसिद्धचर्थांचे भिक्षा मागणारे असल्यामुळें सत्यात्रच होत. ह्यास्तव, हे भारता, दरिद्री अशा ह्या ब्राह्मणांना द्रव्यदान करावें व

विद्याही शिकवावी. हे भरतभ्रष्टा, इतरही ब्राह्मणांना दक्षिणा द्यावी. इतर ब्राह्मणांनाही वेदिकेच्या बाहेर अपेक्षे अन्न अर्पण करावे असे शास्त्रांत सांगितलेले आहे. राजाने ब्राह्मणांना योग्यतानुरूप सर्व प्रकारचीं रत्ने अर्पण करावीं. ब्राह्मण हेच मूर्तिमंत वेद, व विपुलदक्षिणासंपन्न असे यज्ञ होत. वैभव आणि आचार ह्यांनीं संपन्न असणारे लोक गुणाच्या अनुरोधाने परस्परांकडून सदैव यज्ञ करवीत असतात. ज्याच्यापार्शीं तीन वर्षपर्यंत सेवकांच्या चरितार्थास पुरेल इतके अथवा त्याहून अधिकही धान्य असेल, तोच सोमपान करण्यास अधिकारी होतो. राजा धर्मनिष्ठ असतां एखाद्या यज्ञ करणाऱ्या पुरुषाच्या व विशेषेकरून ब्राह्मणाच्या यज्ञाला कांहीं अंशाने अर्थात् द्रव्याच्या अभावामुळे प्रतिबंध होत असला, तर कधीही यज्ञ न केलेला व म्हणूनच सोमप्राशन न घडलेला अनेकपशुसंपन्न असा जो वैश्य असेल, त्याच्या कुटुंबांतून राजाने यज्ञासाठीं द्रव्य हरण करावे. शूद्राच्या गृहांतून यज्ञासाठीं कांहींही हरण करू नये. कारण, शूद्राला यज्ञापासून कोणताही लाभ नसतो. ज्या अग्न्याधान न केलेल्या मनुष्याजवळ शंभर गाई असतील, अथवा अग्न्याधान करून यज्ञ न केलेल्या मनुष्याजवळ हजार गाई असतील, त्याच्याही कुटुंबांतून निःशंक द्रव्य हरण करावे. जे मुर्खींच दान करीत नसतील, त्यांना बजावून राजाने सदैव यज्ञार्थ द्रव्य हरण करावे. असे आचरण करणाऱ्या राजाला पूर्णपणे धर्म घडतो. आतां तुला धान्यासंबंधाने सांगतो तें ऐक.

कोणीही ब्राह्मण सहा वेळ अर्थात् तीन दिवसपर्यंत उपोषित असेल, तर त्याच्या एक दिवसांच्या चरितार्थासाठीं, हीन कर्म करणाऱ्या पुरुषाकडून, दुष्टाकडून, एखाद्या शेतांतून, उपवनांतून, अथवा जेथून जुळेल तेथून अपहार

करून त्याला अन्न द्यावे; व ही गोष्ट राजाने विचारली अथवा न विचारली तरीही त्याला सांगावी. धर्मवेत्त्या राजानेही त्याला दंड करू नये. कारण, अशा प्रसंगीं असें करणें हा धर्मच आहे. क्षत्रियाच्या मूर्खपणामुळे ब्राह्मणाला क्षुधेचे क्लेश अनुभवावे लागतात. हास्तव राजाने ब्राह्मणांचें विद्याध्ययन आणि सदाचार ह्यांची परीक्षा करून तदनुरूप त्याच्या चरितार्थाची तजवीज करावी; आणि पुढें, ज्याप्रमाणें पिता आपल्या औरस पुत्राचें संरक्षण करितो, त्याप्रमाणें त्याचें पालन करावे. प्रतिवर्षीं करावयाचे आग्रयणादि विधि न केल्यास वैश्वानरी नामक इष्टि करावी हा अनुकल्प आहे हें खरें, तथापि अनुकल्पही उत्कृष्ट प्रकारचा धर्मच आहे असें धर्मवेत्त्या पुरुषांनीं सांगितलेले आहे. विश्वेदेव, साध्य आणि ब्रह्मनिष्ठ महर्षि ह्यांनीं मृत्यूच्या भीतीमुळे आपत्कालीं कांहीं विधींचे प्रतिनिधि सांगितले आहेत. मुख्य विधि करण्याचें सामर्थ्य असून तो न करितां जो अनुकल्पाचेंच आचरण करित असतो, त्या दुर्बुद्धीला पारलौकिक फलाची प्राप्ति होत नाही. वेदवेत्त्या ब्राह्मणाने स्वतःच्या चरितार्थासाठीं " मी ब्राह्मण आहे " इत्यादि कांहीं सांगू नये. आपल्या आणि राजाच्या वीर्यापैकीं आपलेच वीर्य बलवत्तर होय. सारांश, राजापेक्षा ब्रह्मवादी पुरुषाचें तेज केव्हांही दुःसहच असतें. ब्राह्मण हा कर्ता व शास्ताही असल्यामुळे त्याला प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवच म्हटलेले आहे. त्याच्या क्षेमाचा भंग होईल असें त्याला बोलू नये व शुष्क भाषणेंही त्याच्याशीं करू नयेत. क्षत्रियानें बाहुवीर्याच्याच योगानें, वैश्य आणि शूद्र ह्यांनीं द्रव्याच्या योगानें व ब्राह्मणानें मंत्र आणि होम ह्यांच्या योगानें संकटांतून आपला उद्धार करावा. कन्या, तरुण स्त्री, मंत्र न जाणणारा पुरुष, मूर्ख आणि उपनयनादि संस्कार न

झालेला मनुष्य ह्यांनीं अग्नीमध्ये आहुतीचा प्रक्षेप करूं नये. कारण, होम केला असतां ते व तो होम ज्याच्यासाठीं असतो तो हे सर्व नरकांत पडतात. म्हणूनच, 'यज्ञकुशल आणि वेदपारंगत अशांचं पुरुषानें होम करावा. अर्थात् आपण स्वतः होम करावा; व आपण करणें शक्य नसेल तर आपल्या पत्नीनें, तिच्या अभावीं पुत्रानें, त्याच्या अभावीं कन्येनें व तिच्याही अभावीं शिष्यानें होम करावा,' असें आश्वलायनांनीं सांगितलेलें आहे, यावरून स्त्रियांनाही होम करण्याचा अधिकार आहे असें सिद्ध होत असल्यामुळें, युवती आणि कन्या ह्यांचा निषेध वरील वाक्यांत केलेला आहे. अन्यायाने केल्यानंतर प्राजापत्य अश्वरूपी दक्षिणा अर्पण केली नाही तर तो मनुष्य आहिताग्नि नव्हे असें धर्मवेत्या पुरुषांनीं सांगितलें आहे. श्रद्धालु आणि जितेंद्रिय पुरुषानें कोणतींही पुण्यकर्म करावीं; परंतु ज्यामध्ये पूर्ण अशी दक्षिणा नाही असे यज्ञ मात्र केव्हांही करूं नयेत. कारण, दक्षिणा न्यून असलेला यज्ञ हा संतति, पशु व स्वर्गप्राप्ति ह्यांना नष्ट करून इंद्रियें, शौर्य आणि दान ह्यांपासून उत्पन्न होणारी कीर्ति हींचेही निर्मूलन करितो.

पातकें आणि रयांचीं प्रायश्चित्तें.

युधिष्ठिरा, रजस्वलासमागम करणारे, अन्यायाने न करणारे आणि श्रौतहोमविरहित असलेले जे ब्राह्मण, ते सर्व पातकी होत. ज्या गांवाचा निर्वाह एकाच विहिरीतील पाण्यावर असेल, अशा गांवामध्ये शूद्रस्त्रीच्या समागमे बारा वर्षपर्यंत रहाणारा ब्राह्मण कर्मतः शूद्रच बनतो. जिच्याशीं आपला विवाह झाला नाही तिला शय्येवर घेणारा, शूद्राला महत्त्व देणारा, ब्राह्मणावांचून इतरांचा बहुमान करणारा, व तृपाला पाठ लावून बसणारा ब्राह्मण कोणत्या रीतीनें शुद्ध होतो तें मी तुला

सांगतो, ऐक. क्षत्रियादि निकृष्ट वर्णांची स्त्रिया करीत असतां अयोग्य प्रकारें उभें रहाणें व बसणें ह्या योगानें एका रात्रीत जें पातक घडतें, तें नष्ट करण्यास त्याला तीन वर्षपर्यंत व्रतस्थ रहावें लागतें. सत्य भाषण जरी विहित आहे, तरी कांहीं प्रसंगीं असत्य भाषण करण्याची अनुमति आहे. हे राजा, थेटेमध्ये, समागमप्रसंगीं स्त्रियांपाशीं, विवाहप्रसंगीं, गुरुजनांच्या कार्यासाठीं आणि स्वतःच्या जीवितसंरक्षणासाठीं केलेलें असत्य भाषण दुर्गतिदायक होत नाही. कारण, हीं पांच प्रकारचीं असत्य भाषणें पातकें नव्हेत असें सांगितलेलें आहे. निकृष्ट वर्गापाशीं विद्याध्ययन करूं नये असा जरी सामान्य नियम आहे, तरी त्याला अपवाद आहे. तो असाः—विद्या उत्कृष्ट असली व ती इतरांपासून प्राप्त होणें शक्य नसलें, तर ती श्रद्धेनें निकृष्ट वर्गांपासूनही संपादन करावी. सुवर्ण जर अपवित्र पदार्थांत पडलें असेल, तर तें त्यांतून निःशंकपणें काढून घ्यावें. एखादी उत्कृष्ट स्त्री हीनकुलांत (हीन जातींत नव्हे) असेल, तर तिचा उद्धार करावा. विषांतूनही अमृत काढून घेऊन प्राशन करावें. स्त्रियांना रत्नें आणि जल हीं दूषणीय नाहीत असा सामान्यतः धर्मनियम आहे. गोब्राह्मणांच्या हितासाठीं, वर्णसंकरप्रसंगीं आणि आत्मसंरक्षणासाठीं वैश्यानेंही शस्त्र ग्रहण करावें. सुरापान, ब्रह्महत्या, गुरुस्त्रीगमन, सुवर्णचौर्य आणि ब्राह्मणद्रव्याचा अपहार हीं महापातकें होत. हीं पातकें बुद्धिपूर्वक केलीं असतां मरण हेंच प्रायश्चित्त आहे असा सिद्धांत आहे. हे महा-राजा, स्वच्छंदें वागणारा पुरुष हा मद्यपान, अगम्यस्त्रीगमन, पतितसंसर्ग व ब्राह्मणस्त्रीसमागम ह्यांच्या योगानें लवकरच पतित बनतो. पतित मनुष्याचा संसर्ग एक वर्षपर्यंत घडल्यानें मनुष्य पतित होतो. याजन, अच्यपन आणि विबाहादि

यौनसंबंध हेच या पातित्याला कारण आहेत. भ्रूणहत्या करणारा पुरुष संग्रामामध्ये रक्ष-
गमन, आसन आणि भोजन हीं पातित्याशीं पातानें मरण पावल्यास शुद्ध होतो; अथवा
केलीं असतां इतक्याच कालांत पातित्य येत प्रदीप्त झालेल्या अग्नीमध्ये आपल्या शरीराची
नाहीं. हे भरतकुलोत्पन्ना, या पंचमहापातकां- आहुति दिल्यासही तो शुद्ध होतो. मद्यपान
वांचून इतरांना प्रायश्चित्त आहे. ह्यांची जीं तप्त केलेलें मद्य प्राशन
प्रायश्चित्तें सांगितलीं आहेत, तीं यथाविधि करावें, ह्यणजे तो त्या पातकापासून मुक्त होतो;
केल्यानंतर पुनश्च पापकर्माकडे प्रवृत्ति होऊं अथवा त्या मद्याच्या योगानें त्याचें शरीर
देऊं नये. ह्या पातित्यापैकीं पूर्वींचे तीन अर्थात् दग्ध होऊन गेलें ह्यणजे मरण आल्यामुळेही
मद्यपी, ब्रह्मघ्न आणि गुरुदारगामी हे मृत झाले तो शुद्ध होतो व त्याला स्वर्गादि लोकांचीही
असतां (त्यांच्या सर्पिंडांना अशौच नसल्या- प्राप्ति होते; ह्यावांचून ती त्यास होऊं शकत
मुळें) त्यांचें प्रेतकर्म होण्यापूर्वींही सर्पिंडांकडून नाहीं. गुरुदारगमन करणाऱ्या दृष्ट आणि
अन्न आणि सुवर्ण हीं निःशंकपणें ग्रहण करावीं. पातकी पुरुषानें तप्त झालेल्या लोहादिमय स्त्री-
पतित पुरुष अमात्य असले अथवा गुरु असले प्रतिमेस आलिंगन द्यावें. अशा रीतीनें तो मृत्यु
तरीही धर्मनिष्ठ पुरुषानें त्यांचा त्याग करावा, व पावल्यानंतर शुद्ध होतो; अथवा कुटिलपणाचा
केव्हांही त्यांच्याशीं संसर्ग ठेवूं नये. कारण, त्याग करून आपलें शिभ्र आणि वृषण कापून
ते प्रायश्चित्त घेण्यालाही अधिकारी नसतात. आपल्या हातांत घेऊन नैर्ऋत्य दिशेस जाऊन
अधर्मकर्त्या पुरुषानें धर्म आणि तप ह्यांचें प्राणत्याग करावा, किंवा ब्राह्मणकार्यासाठीं
आचरण केल्यास त्याचें पातक नष्ट होतें. प्राण द्यावे, ह्यणजे तो शुद्ध होतो. अथवा
चोराला चोर असें झटल्यास त्याच्याइतकेंच अश्वमेध, गोसव किंवा अग्निष्टोम यज्ञ करावा,
पातक लागतें; व चोर नसणाऱ्याला चोर असें ह्यणजे तो इहलोकीं व परलोकींही आदर-
झटल्यास दुष्पट पातक लागतें. विवाहापूर्वींच णीय होतो. ब्रह्मघ्न मनुष्यानें बारा वर्षेपर्यंत
संभोगाची इच्छा करणाऱ्या कन्येला एकनृती- सदैव ब्रह्मचर्यानें व मुनिवृत्तीनें रहावें; आणि
यांस ब्रह्महत्या घडते; व जो तिला दृषित नरमस्तकाचा ध्वज करून आपल्या कनीचीं
करील त्याला अवशिष्ट (अर्थात् दोननृतीयांश) प्रसिद्धि करावी; अथवा त्रिकालस्नान करून
ब्रह्महत्या घडते. ब्राह्मणाला शिव्याशाप दिल्यानें तपोनिष्ठ होऊन रहावें. एखादी स्त्री गर्भिणी
व धक्कानुक्ती केल्यानें त्याहूनही अधिक आहे असें समजलें असून जर तिचा
पातक लागतें. ब्राह्मणाचा अवमान केल्यानें वध केला, तर त्या योगानें द्विगुणित ब्रह्म-
शंभर वर्षेपर्यंत प्रेतत्वापासून मुक्ति होत नाही हत्येचें पातक लागतें. मद्यपान करणाऱ्या
व पुढेंही एक हजार वर्षेपर्यंत नरकांत पडून मनुष्यानें नियमित आहार ठेवून ब्रह्मचर्यानें
रहावें लागतें. झणूनच ब्राह्मणांचा अवमान ही भूमीवर शयन करून रहावें. याप्रमाणें तीन
करूं नये व त्यांना धक्कानुक्ती करून पाडूंही नये. वर्षे केल्यानंतर अग्निष्टोम यज्ञ करावा. किंवा
हे राजा, ब्राह्मणाच्या शरीरवर कोणी प्रहार एक हजार वृषभ अथवा धेनु यांचें दान करावें;
केल्यास त्याच्या शरीरांतून पडलेल्या रक्तास ह्यणजे पापापासून मुक्ति होते. वैश्य-वध केला
भूमीचे जितके रजःकण लागतील तितकीं वर्षेपर्यंत असतां द्यब्द प्रायश्चित्त करून शंभर धेनु आणि
त्या प्रहारकर्त्या पुरुषाला नरकवास घडतो. शंभर वृषभ यांचें दान करावें. शुद्रहत्या घड-

ल्यास एकाब्द प्रायश्चित करून शंभर वृषभ आणि याकावा. हे महाराजा, स्त्रियांनीं पतीचा अतिक्रम शंभर धेनु ह्यांचें दान करावें. श्वान, वराह, केल्यास त्यांना हा दंड सांगितलेला आहे. गर्दभ, मार्जार, चाष पक्षी, बेडूक, सर्प आणि पाप केल्यानंतर एक वर्षपर्यंत ज्यानें प्रायश्चित्त मूषिक ह्यांचा वध केला असतां शुद्रवधासार- केलें नसेल, त्याला दुग्ध प्रायश्चित्त द्यावें; खेंच प्रायश्चित्त करावें. हे राजा, मनुष्यावांचून दान वर्षपर्यंत प्रायश्चित्त न करणाऱ्यास त्र्यब्द कोणत्याही इतर प्राण्याचा वध केला असतां प्रायश्चित्त द्यावें; आणि पतिताशीं तीन अथवा पशुवधाइतकाच दोष सांगितला आहे. चार अब्दपर्यंत संसर्ग ठेवणाऱ्या पुरुषानें पांच

असा; आतां तुला दुसरींही कांहीं प्राय- वर्षपर्यंत मुनिव्रतानें राहून भिक्षेवर निर्वाह श्चित्तें क्रमानें सांगतां. कीटकिकांचा इच्छा करावा आणि पृथ्वीपर्यंत न करावें. ज्येष्ठ बंधूच्या नसतां वध घडल्यास पश्चात्ताप हेंच प्रायश्चित्त पूर्वी विवाह करणारा कनिष्ठ बंधु, तो ज्येष्ठ आहे. गोवधावांचून इतर कोणतेही उपपातक बंधु, कनिष्ठ बंधूशीं विवाह झालेली ती स्त्री, व घडलें तर एकाब्द प्रायश्चित्त करावें. श्रोत्रियस्त्री- धर्मविरुद्ध विवाह करणारा हे सर्व पतित होत. गमन घडल्यास त्र्यब्द आणि इतर-परस्त्रीगमन ह्यांनीं, वीरग्न पुरुषानें जें प्रायश्चित्त करावयाचें घडल्यास अर्ध प्रायश्चित्त करावें. ब्रह्मचर्यानें तेंच करावें. त्यानें पापमुक्तेसाठीं एक राहून व्रतांचें आचरण करावें व चौथ्या प्रहरीं महिनापर्यंत चांद्रायण अथवा कृच्छ्र करावें. भाजन करावें. प्रत्येक दिवशीं त्रिकाल स्नान ज्येष्ठ बंधूच्या विवाहापूर्वी आपला विवाह कर- करावें व ऊठ-बस करीत गमन करीत णाऱ्या कनिष्ठ बंधूनें आपली स्त्री ज्येष्ठ बंधूला असावें. मातापितरादिकांचा त्याग आणि अग्नि- त्याची स्तुषा ह्यणून अर्पण करावी; आणि पुढें विच्छेद करणाऱ्या पुरुषानेही हेंच प्रायश्चित्त त्याच्या अनुमतीनें पुनरपि तिचा अंगीकार करावें. हे कुरुकुलोत्पन्ना, कारणावांचून जो करावा. असं झालें ह्यणजे ते उभयतां बंधु व मनुष्य पित्याचा, मातेचा अथवा गुरूचा त्याग ती स्त्री हे सर्व पापमुक्त होतात. मनुष्येतर करील, तो पतित होय, असा धर्मशास्त्राचा प्राण्यांपैकीं धेनु वर्ज्य करून इतर स्त्रियांचा सिद्धांत आहे. पत्नी व्यभिचारिणी असेल तर वध करणें दोषास्पद नाही. कारण, मनुष्य हा तिला अन्न आणि आच्छादन मात्र द्यावें, पशूंचा नियंता असून त्याला त्यांचा अवमान तिजशीं इतर कोणताही संसर्ग ठेवूं नये. असें करण्याचाही हक्क आहे. तथापि अशा प्रकार- सांगितलेलें आहे. विशेषकरून प्रतिबंध केला च्या वधाबद्दल ब्राह्मणानें चमर मृगाचें पुच्छ असतांही जर तिनें व्यभिचार केला, तर पुरु- परिधान करून व हातांत मृत्तिकेचें पात्र घेऊन पानें परदार-गमन केल्यास जें प्रायश्चित्त आहे आपलें कर्म लोकांना सांगत प्रत्यहीं सात घरे तेंच तिजकडूनही करावें. श्रेष्ठ अशा पतीचा फिरावें व तेवढ्यांत जें अन्न मिळेल तितकेंच त्याग करून जी स्त्री दुसऱ्या एखाद्या पापी भक्षण करून राहावें. असें केलें असतां तो बारा पुरुषाशीं गमन करिते, तिला राजानें एखाद्या दिवसांनीं शुद्ध होतो. अथवा पापमुक्त होण्या- विशाल अशा प्रदेशांत श्वानाकडून भक्षण साठीं (पातकाच्या मानानें) एक वर्षपर्यंत हें करावी; आणि अशा स्त्रीशीं जो गमन करील व्रत आचरण करावें. ह्याप्रमाणें मनुष्यांना हें त्या पुरुषालाही तापलेल्या लोखंडी मंचकावर उत्तम प्रकारचें प्रायश्चित्त आहे. दान करण्याला निजवावा व त्याजवर काष्ठें ठेवून जाळून समर्थ असणाऱ्या लोकांकडून ह्या सर्व प्राय-

श्वित्वां बहल दानाचीच योजना करवावी. आस्तिक पृथ्वीपते, सर्व युद्धांमध्ये उपयुक्त असे उत्कृष्ट पुरुषांचे केवळ गोप्रदानच करावे असे सांगितले आहे. श्वान, वराह, मनुष्य, कुक्कुट आणि गर्दभ ह्यांचे मांस भक्षण केले असता अथवा मूत्र-पुरीष प्राशन केले असता पुनरुपनयन केले पाहिजे. सोमपान केलेल्या ब्राह्मणाने मद्यपान केलेल्या मनुष्याच्या मुखाचे अवघाण केल्यास तीन दिवस ऊन पाणी, व तीन दिवस ऊन दूध पिऊन पुढे तीन दिवस वायुभक्षण करून रहावे. याप्रमाणे हा फार पुरातन कालापासून चालत आलेला प्रायश्चित्तविधि तुला सांगितलेला आहे. हा विशेषकरून ब्राह्मणांकरिता व त्यांतूनही अज्ञानाने पातक घडले असता आहे.

अध्याय एकशे सहासष्टावा.

—:—

खड्गोत्पत्तिकथन.

वैशंपायन सांगतात:—ह्याप्रमाणे युधिष्ठिराच्या प्रश्नांचे उत्तर झाल्यानंतर, गोंष्ट काढण्याला अवकाश मिळताच, खड्गयुद्धनिष्णात नकुल हा शय्यवर पडलेल्या पितामह भीष्मांना विचारू लागला.

नकुल म्हणाला:—हे पितामह, ह्या लोकांत वित्तां यणेही शक्य नव्हते. तें अंधकाराच्या धनुष्य हे आयुध अत्यंत श्रेष्ठ आहे, हे खरे; तथापि, हे धर्मज्ञ, माझे मन खड्गावरच बसलेलें आहे. कारण, हे राजा, संग्रामामध्ये धनुष्याचा भंग झाला आणि अश्वांचाही नाश झाला, म्हणजे युद्धविद्याविशारद आत्म्याचे संरक्षण खड्गाच्याच योगाने येते. धनुष्य, गदा आणि शक्ति हीं आयुधे व खालीं भूमि धारण करणाऱ्या अनेक वीरांना देखील खड्ग केलीं. धारण करणारा एकदाच वीर जर्जर करू शकतो. म्हणूनच, मला ह्या गांठीविषयी संशय ही आहे आणि तिचे उत्तर ऐकण्याविषयी शरीर धारण करून त्या भगवान् ब्रह्मदेवाने अत्यंत उत्कृष्टाही आहे. ती गोंष्ट हीच कीं, हे उत्कृष्ट तेजस्वी असे पुत्र निर्माण केले. मरीचि,

आयुध कोणते? तसेच, हे भीष्म, हें खड्ग कोणी उत्पन्न केले, कोणत्या हेतूने निर्माण केले, कसे निर्माण केले, आणि ह्या खड्ग-विद्येचा पहिला आचार्य कोण, हें मला कथन करा. वैशंपायन सांगतात:—जनमेजया, ह्याप्रमाणे त्या ज्ञानसंपन्न माद्रीपुत्र नकुलाचे तें कौशल्य-युक्त, सूक्ष्म आणि आश्चर्यकारक अशा अर्थाने गर्भित व संमत असे भाषण ऐकून, शरशय्येवर पडलेल्या धनुर्वेदपारंगत धर्मज्ञ अशा त्या भीष्मांनीं, ज्यांतील प्रत्येक स्वर आणि व्यंजन उपपत्तियुक्त आहे अशा प्रकारचे उत्तर त्या द्रोणशिष्य महात्म्या नकुलाला सांगितले.

भीष्म म्हणाले:—हे माद्रीपुत्रा, रक्ताच्या योगाने सर्वांग आर्द्र झाले असल्यामुळे गैरिकादि धातूंनी युक्त असलेल्या एकाद्या पर्वताप्रमाणे दिसणाऱ्या मजला तू चांगली आठवण करून दिलीस! तेव्हां आतां तू विचारल्या प्रश्नांचे तत्त्व सांगतां तें ऐक. बा नकुला, पूर्वी हें सर्व विश्व केवळ एकसमुद्रजलमय होऊन गेले होते. त्या वेळीं तें स्तब्ध व अवकाशशून्य असून, त्यांतील भूतल कोणते हें दाख-

योगाने व्याप्त होऊन गेले असल्यामुळे दिसतात. त्यांत पारच भयंकर दिसत होते. त्यांतील शब्द आणि स्पर्श नष्ट झाले असून ते अप्रमेय होऊन गेले होते. पुढे त्यामध्ये वीर्यवान् ब्रह्मदेव निर्माण झाला; आणि त्याने वायु, अग्नि अशा देव निर्माण झाला; आणि त्याने वायु, अग्नि अशा देव निर्माण केले. त्याने वर आकाश अशा अनेक वीरांना देखील खड्ग केलीं. आकाश, चंद्र, तारका, नक्षत्रे, ग्रह, मास, पक्ष, कला आणि क्षण अशा अनेक वीरांना देखील खड्ग केलीं. नंतर लौकिक असे पुत्र निर्माण केले. मरीचि,

अग्नि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ, आंगिरस व त्यांनीं कोणत्याही प्राण्यांचे प्रिय केले नाही व ऐश्वर्यसंपन्न प्रभु रुद्र हेच ते पुत्र होत. पुढे कोणावरही दया केली नाही. साम, दान व प्राचेतस दक्षाने साठ कन्या उत्पन्न केल्या व भेद ह्या तीन उपायांचा मुळींच उपयोग न ब्रह्मर्षींनीं प्रजोत्पत्तीसाठीं त्या सर्व कन्यांचा करितां ते केवळ दंडाच्याच योगाने लोकांना अंगीकार केला. त्यांच्यापासून सर्व प्राणी त्रास देऊं लागले. अहंकाराच्या ताक्यामुळे ते निर्माण झाले. देव, पितृगण, गंधर्व, असुरा, दैत्यश्रेष्ठ त्या लोकांशीं केव्हांही एकमन्याने नानाप्रकारचे राक्षस, मृग, मीन, वानर, मोठमोठे वागले नाहीत.

सर्प, सर्व प्रकारचे जलचर व स्थलचर पक्षी, पुढे एकदा, हे सर्व वृत्त निवेदन करण्यासाठीं उद्भिज्ज व स्वदेज, अंडज आणि जरायुज हे ब्रह्मर्षि हे हिमवान् पर्वताच्या एका रम्य शिखरा-प्राणी-सारांश, वा नकुला, सर्व स्थावरजंगमा-वर ब्रह्मदेवाकडे गेले. ह्या शिखराचा विस्तार त्मक विश्व त्यांच्याचपासून निर्माण झाले. शंभर योजने असून ते रत्नमाणिक्यादिकांच्या याप्रमाणें, सर्व लोकांचा पितामह जो ब्रह्मदेव समुदायाच्या योगाने व्याप्त होऊन गेलेले होते. त्यानें प्राणिमृष्टि निर्माण केल्यानंतर, वेदविहित व तें अत्यंत उच्च असल्यामुळे तारका ह्या सनातन धर्म उपयोगांत आणिला. आदित्य, वसु, त्याजवरील कमलांप्रमाणें दिसत होत्या. वाटा रुद्र, साध्य, मरुत, अश्विन इत्यादि देवता, त्यांचे नकुला, प्रफुल्ल वृक्ष असलेल्या अरण्यांनीं युक्त आचार्य व पुरोहित, भृगु, अग्नि, आंगिरस, सिद्ध, असणाऱ्या त्या पर्वतश्रेष्ठावर देववर्ष ब्रह्मा सर्व कर्षयप, वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, नारद, पर्वत लोकांचे मनोरथ पूर्ण करण्यासाठीं वास्तव्य इत्यादि तपोनिष्ठ, व वालखिल्य, प्रभात, सिकत, करीत होता. पुढे एक हजार वर्षांनंतर प्रभु घृतप, सोमप, वायुभक्षक, अग्निकिरणप्राशन ब्रह्मदेवांनीं कल्पसूत्रोक्त विधीच्या अनुरोधाने करणारे इत्यादिक सर्व ऋषि हे सर्व त्या धर्मा-योग्य प्रकारे संपादन केलेल्या सामर्थ्यानें युक्त च्या अनुरोधाने वागूं लागले. अकृष्ट, हंस, असा एक यज्ञ केला. त्या वेळीं यथाशास्त्र कर्म अग्नियोनि, वानप्रस्थ आणि पृथ्वि हे सर्व मुनि करणारे यज्ञपट्ट मुनि आणि श्रेष्ठ अशा देवतांचे त्या ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेत राहूं लागले. पण समुदाय ह्यांनीं तो यज्ञप्रदेश व्याप्त होऊन दानवश्रेष्ठ मात्र क्रोध आणि लोभ ह्यांनीं व्याप्त गेला असून, देदीप्यमान् प्रचलित अग्नि आणि होऊन गेल्यामुळे ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेचे उल्लंघन सुवर्णमय अशीं कातिसंपन्न यज्ञपात्रे ह्यांच्या करून धर्मक्षय करूं लागले. हिरण्यकशिपु, योगाने त्याला एक प्रकारची शोभा आलेली हिरण्याक्ष, विरोचन, शंवर, विप्रचित्ति, प्रन्हाद, होती. त्या ठिकाणीं इतस्ततः समिधा पट-नमुचि आणि बलि हे व आणखी इतरही लेल्या होत्या, व सदस्य असणाऱ्या ब्रह्मर्षींच्या दैत्य व दानव आपल्या गणांसह वर्तमान अधर्म योगाने तो शोभायमान् दिसत होता. त्या करण्याचा निश्चय करून धर्ममर्यादेचा अति-ठिकाणीं ऋषींच्या पुढे एक भयंकर गोष्ट घडून क्रम करण्यांतच आनंद मानूं लागले. 'देवांची आल्याचें माझ्या ऐकण्यांत आहे: ज्याप्रमाणें जी योग्यता तीच आमचीही आहे. कारण, तारकांचा उदय झालेल्या स्वच्छ अशा आका-आम्ही सर्वजण एकाच कुलांतील आहों.' शांतून चंद्र वर येतो, त्याप्रमाणें अग्नीला इत-असा मनाचा निश्चय करून ते देवांशीं आणि स्ततः प्रक्षिप्त करून त्यांतून एक प्राणी त्या वेळीं ऋषींशीं स्पर्धा करूं लागले. हे भरतकुलोत्पन्ना, उत्पन्न झाल्याचें माझ्या ऐकण्यांत आहे. त्याची

कांति नीलकमलाप्रमाणे असून दंष्ट्रा तीक्ष्ण होता. त्याने कृष्णाजिनरूपी वस्त्र धारण केलेले आणि उदरभाग कृश होता. त्याचे शरीर उंच होते व त्याच्या ललाटप्रदेशावर, ज्यातील असून तो अत्यंत दुर्जय व अतिशय तेजस्वी तारका उत्कृष्ट सुवर्णाप्रमाणे आहेत असा एक होता. तो अग्नीतून वर येत असतां पृथ्वी डळ-सूर्याप्रमाणे तेजस्वी नेत्र होता. त्याचे दुसरे दोन मळू लागली, ज्यामध्ये मोठमोठे लाटांचे भोंबरे नेत्र अत्यंत स्वच्छ आणि कृष्णपिंगलवर्ण व उत्पन्न झालेले आहेत, असा महासागर क्षुब्ध शोभायमान असे होते.

होऊन गेला, उल्कापात झाले. मोठमोठे उत्पात अस्तुः नंतर, भगदेवतेच्या नेत्रांचा नाश होऊन लागले, वृक्षांच्या शाखा भग्न होऊन करणारा व हातांत शूल धारण करणारा तो पडल्या, सर्व दिशा धुंद होऊन गेल्या, अ-महापराक्रमी बलाढ्य महादेव प्रलयकालीन कल्याणसूचक वायु वाहू लागला, व भीतीमुळे अग्नीप्रमाणे कांति असलेले ते खडू घेऊन व त्रिकूट सर्व प्राणी वारंवार केश पावू लागले. ह्याप्रमाणे असे चर्म वर करून नानाप्रकारच्या गतींनी कळोळ उसळलेला पाहून व तो अग्नीतून गमन करू लागला. त्या वेळीं ते खडू आणि निर्माण झालेला पुरुष समीप आला आहे असे चर्म हीं मेघ आणि वियुत् ह्यांप्रमाणे दिसत पाहून देव, ऋषि आणि गंधर्व ह्यांना ब्रह्मदेव होती. पुढे तो युद्ध करण्याच्या इच्छेने आका-म्हणाला, 'अशा प्रकारचा हा प्राणी निर्माण शांत ते खडू चमकावू लागला व भयंकर शब्द व्हावा, असे मीच मनांत आणिले होते. हा करून मोठ्याने हसू लागला ! त्या वेळीं रुद्राची वीर्यवान् पुरुषांचे नांव खडू असे असून आकृति फार भयंकर दिसत होती.

लोकांचे संरक्षण आणि दैत्यांचा संहार हाच हे भरतकुलोत्पन्ना. तो रुद्र अशा प्रकारचे याचा उपयोग आहे.' ह्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने स्वरूप धारण करून दैत्यसंहाररूपी भयंकर भाषण करितांच त्या पुरुषाने आपले ते स्वरूप कर्म करण्याची इच्छा करित आहे असे ऐकून, टाकून दिले; आणि स्वच्छ. तीक्ष्ण धार अस-योग्य योद्धा मिळाल्यामुळे सर्व दानवांना लेल्या व प्रलयकालच्या मृत्यूप्रमाणे सर्वांचा आनंद झाला व ते त्याजवर चाल करून गेले. संहार करण्याविषयी उद्युक्त अशा खडूचे त्यांनी त्याजवर पाषाणांचा व देदीप्यमान अशा स्वरूप धारण केले. पुढे ब्रह्मदेवाने अधर्माचे उल्मुकांचा आणि वस्त्याप्रमाणे धार असणाऱ्या निवारण करणारे असे ते तीक्ष्ण खडू वृषभध्वज इतरही लोहमय अशा भयंकर आयुधांचा वर्षाव नीलकंठ रुद्रास अर्पण केले. तेव्हा महर्षि-कला. पण पुढे, बलाचे केवळ उत्पत्तिस्थानच जनांनी स्तविलेल्या त्या अज्ञेयरूपी भगवान् असा तो रुद्र न डगमगतां संग्राम करित आहे रुद्राने ते खडू ग्रहण करून निराळेंच स्वरूप असे पाहून त्या सर्व दैत्यसैन्याच्या अंतः-धारण केले. ते रूप चतुर्भुज होते. त्या वेळीं करणास मोह पडला व ते डळमळू लागले. तो रुद्र भूमीवर उभा होता तरीही त्याच्या त्या वेळीं हातीं खडू घेऊन, पदगति त्वरित मस्तकाचा स्पर्श सूर्यमंडलाला होत होता. असल्यामुळे आश्चर्यकारक रीतीने संचार कर-त्याची दृष्टि वर असून जननेंद्रिय विशाल पारा तो रुद्र जरी एकदाच होता, तरी हे रुद्र होते. त्याच्या मुखांतून अग्नीच्या ज्वाला बाहेर हजारां आहेत असे त्या दैत्यांना दिसू लागले. पडत होत्या व तो नील, श्वेत, आरक्त असे तो रुद्र शत्रुसमुदायाला छिन्नविच्छिन्न करित, वर्ण अनेकवार बदलून बदलून धारण करित १ जळत्या लांकडांचा.

फोडून काढीत, कापीत, तुकडे करीत आणि त्यांचा चूर करीत, तृणामध्ये स्वेर संचार करणाऱ्या अग्नीप्रमाणे त्यांच्यामध्ये संचार करू लागला. त्याच्या खड्गवेगाने शत्रूंची फळी फुटून गेली व त्यांचे भुज, वक्षस्थळ आणि मांड्या ही छिन्नविच्छिन्न होऊन गेली. त्यांतील महाबलाढ्य दैत्यांचे अवयव आणि आंतडी छिन्नविच्छिन्न होऊन इतस्ततः पडली व त्यामुळे ते भूमीवर पडले. तसेच इतरही दानव खड्गप्रहारामुळे क्लेश पावून व फळी फोडून मोठमोठ्या शब्दांनी परस्परांवर गुरकावीत दिगंतरीं निघून गेले, व ज्याचे आपण पालन करावयाचे त्याजकडून कित्येक भूमीत शिरले, कांहीं पर्वतांवर अतिक्रमण घडल्यास तीं उपयोगांत आण- गेले, दुसऱ्यांनीं आकाशामध्ये गमन केले, व वयाचीं आहेत.

इतर जलामध्ये प्रविष्ट झाले. तो अत्यंत भयंकर पुढे मनून लोकांचा अधिपति असा एक संग्राम घडून आला त्या वेळीं भूमि अतिशय पुत्र निर्माण केला व त्या क्षुप नामक पुत्राला भयंकर दिसत होती. तिजवर मांसाचा आणि प्रजेचे संरक्षण करण्यासाठीं त्यानें तें खड्ग रक्ताचा कर्दम होऊन गेला असून, हे महाबाहो, अर्पण केले. पुढे तें क्षुपापासून इक्ष्वाकूने, प्रफुल्ल पलाशवृक्षांनीं युक्त असलेल्या पर्वता- प्रमाणे भासणाऱ्या त्या रक्ताचा सडा झालेल्या संपादन केले. आयूपासून ह्या भूतलावर तें दैत्यांच्या इतस्ततः पडलेल्या शरीरांच्या नहुषाला मिळालें व नहुषापासून ययातीला, योगाने ती व्याम होऊन गेलेली होती. त्याजपासून पुरूला, त्याजकडून अमूर्तरयाला, याप्रमाणे दानवांचा संहार करून जगतांत धर्माची त्याच्यापासून भूमिशय नृपतीला, भूमिशया- अभिवृद्धि केल्यानंतर त्या कल्याणकारक भगवान् पासून दुष्यंतपुत्र भरताला, आणि, नकुला, रुद्राने रांद्रस्वरूपाचा त्याग करून शिवस्वरूप त्याजपासून धर्मवेच्या ऐलाविलाला त्या खड्गाची धारण केले. तेव्हां अत्यंत आश्चर्यकारक असा प्राप्ति झाली. पुढे ऐलाविलापासून प्रजाधिपति जय मिळाल्यामुळे सर्व देवतागण आणि सर्व धुंधुमार याला, धुंधुमारापासून कांबोजाला, महर्षि ह्यांनीं त्या देवाधिदेवाचे पूजन केले. त्याजपासून मुचकुंडाला, मुचकुंडाकडून मरु- पुढे त्या भगवान् रुद्राने दैत्यरक्ताने सिक्त चाला, मरुत्तापासून रैवताला, रैवतापासून झालेले आपले धर्मसंरक्षक खड्ग श्रीविष्णूला युवनाश्वाला, युवनाश्वपासून इक्ष्वाकुवंशी- आदरपूर्वक समर्पण केले. बाळा नकुला, पुढे द्रव रथूला, त्याजकडून प्रतापशाली हरिणा- ते विष्णूने मरीचीला, भगवान् मरीचीने मह- र्पीना, ऋषींनीं इंद्राला, इंद्राने लोकपालांना, खड्ग मिळाले. पुढे तें शुनकाकडून धर्मात्म्या व लोकपालांनीं तें विशाल खड्ग सूर्यपुत्र मनूला उशीनराला, त्याजपासून भोज आणि यादव अर्पण केले आणि सांगितले कीं, "तूं मनु- यांना, यादवांपासून शिबीला, शिबीकडून

प्रतर्दनाला, प्रतर्दनाकडून अष्टकाला, अष्टका-
पासून पृषदश्वाला, पृषदश्वपासून भरद्वाजाला, त्याजकडून
कृपाला, व त्याजकडून तुला व तुझ्या बंधूना हें उक्त्वष्ट खड्ग मिळालें आहे.
ह्या खड्गाचें नक्षत्र कृत्तिका असून, देवता अग्नि,
गोत्र रोहिणी आणि रुद्र हा उक्त्वष्ट प्रकारचा
आचार्य आहे. हे पांडुपुत्रा, ज्यांचा उच्चार
केला असतां सदैव विजयप्राप्ति होते अशीं
खड्गाचीं आठ नांवें आहेत, तीं गुप्त आहेत
तरीही मी तुला तीं सांगतो, ऐक. असि, विशसन,
खड्ग, तीक्ष्णधार, वुरासद, विजय, श्रीगर्भ आणि
धर्मपाल हींच तीं नांवें होत. हे माद्रीपुत्रा,
खड्ग हें सर्व आयुधांमध्ये श्रेष्ठ आहे. ह्याचा
कर्ता महेश्वर आहे असा पुराणांचा सिद्धांत
आहे. शत्रुविध्वंसक पृथूनें पहिल्यानें धनु-
प्याची उत्पत्ति केली; आणि त्यानें पृथ्वी-
पासून सर्वधान्यरूपी दुग्ध काढलें, व धर्माच्या
अनुरोधानें तिचें पालन केलें. हे माद्रीपुत्रा. हा
ऋषिप्रोक्त वृत्तांत तूं प्रमाण म्हणून समज.
युद्धविशारद पुरुषांनीं खड्गाचें सदैव पूजन केलें
पाहिजे. हे भरतकुलश्रेष्ठा, खड्गाची उत्पत्ति
कशी झाली तो प्रकार मीं तुला बरोबर रीतीनें
सविस्तर वर्णन करून सांगितला आहे. हा
खड्गरूपी साधनाचा उक्त्वष्ट प्रकारचा वृत्तांत
श्रवण करणाऱ्या पुरुषाला इहलोकीं कीर्ति
मिळून, पुढें स्वर्गलोकीं अनंत कालपर्यंत त्याचें
वास्तव्य घडतें.

अध्याय एकशें सदुसष्टावा-

—:०:—

षड्गुर्गीता.

वैशंपायन सांगतात:—असें बोलून भीष्म
सन्ध बसले असतां, धराकडे गेल्यानंतर युधि-
ष्ठिरानें विदुर आणि आपले चार बंधु अशा
पाच असामींस प्रश्न केला. तो ह्मणाला,

“लोभाचें अस्तित्व धर्म, अर्थ आणि काम ह्या
तिघांवर अवलंबून आहे. तेव्हां ह्या तिहीपैकीं
श्रेष्ठ कोण, मध्यम कोण, कनिष्ठ कोण, आणि
काम, क्रोध, लोभ ह्या तिघांचा जय करण्या-
साठीं कोणावर लक्ष्य ठेविलें पाहिजे, ह्याविषयीं
तुझी आनंदांनें योग्य असें सिद्धांतभूत वाक्य
सांगा.” हें ऐकून, अर्थशास्त्रतत्त्वज्ञ प्रतिभाशाली
विदुर धर्मशास्त्राचें स्मरण करून प्रथम बोलला.

विदुर ह्मणाला:—विपुल अध्ययन, स्वधर्माचें
आचरण, दान, आस्तिकता, यज्ञक्रिया, क्षमा,
निष्कपटपणा, दया, सत्य आणि इंद्रियनिग्रह
हें धर्माचें ऐश्वर्य आहे. ह्याचाच तूं आश्रय कर.
तुझे अंतःकरण ह्यापासून चालित होऊं देऊं
नको. धर्म आणि अर्थ ह्या उभयतांचें मूल हेंच
आहे. मीं देखील मुख्यत्वेकरून ह्यांचाच आश्रय
केलेला आहे. धर्माच्याच योगानें ऋषींचा
उद्धार झाला असून सद्गतिही धर्मावर अव-
लंबून आहे. देवांचा अभ्युदय धर्माच्याच
योगानें झाला असून अर्थही धर्माच्याच आहे.
हे राजा, धर्म हा गुण श्रेष्ठ असून अर्थ मध्यम
व काम निकृष्ट होय, असें ज्ञानसंपन्न लोक
ह्मणत असतात. ह्यास्तव मनुष्यानें अंतःकर-
णाचा निग्रह करून धर्मालाच प्राधान्य देऊन
रहावें; व जसें आपल्या स्वतःविषयीं वर्तन
ठेवावयाचें तसेंच सर्व प्राण्यांविषयींही ठेवावें.

वैशंपायन सांगतात:—याप्रमाणें विदुराचें
भाषण समाप्त झाल्यानंतर, धर्म व अर्थ ह्यांच्या
तत्त्वांचें ज्ञान असलेला अर्थशास्त्रनिष्णात
पृथापुत्र अर्जुन युधिष्ठिराच्या प्रेरणेवरून
भाषण करूं लागला.

अर्जुन म्हणाला:—हे राजा, ही पृथ्वी
म्हणजे कर्मभूमि आहे. ह्यास्तव, ह्या ठिकाणीं
वार्ता, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षण आणि नाना-
प्रकारचीं कलाकौशलें हींच प्रशस्त होत. ह्या
सर्व गोष्टी म्हणजे अर्थच होय. ह्यांपैकीं

कोणत्याही कर्माचा अतिक्रम करू नये. अर्था- नकुल-सहदेव म्हणाले:—वसतांना, निज-
वांचून धर्माचें अथवा कामाचें अस्तित्त्वच तांना अथवा चालतांना देखील कमी-अधिक
रहाणार नाही अशी श्रुति आहे. अर्थप्राप्ति प्रतीचें उद्योग करून मनुष्यानें अत्यंत अर्थ-
शाली असतां हे दोन्ही पुरुषार्थ संपादन करितां संपादन केलें पाहिजे. सर्वांनाही अत्यंत प्रिय
येतात. ज्याप्रमाणें सर्व प्राणी ब्रह्मदेवाची परंतु दुर्लभ असा हा अर्थ प्राप्त झाला म्हणजे
सेवा करितात, त्याप्रमाणें धर्म आणि काम मनुष्याचे मनोरथ इहलोकींच पूर्ण होतात, हें
ह्या दोहोंकडे ज्याच्या अर्थाचा विनियोग झाला अगदीं प्रत्यक्ष आहे ह्यांत संशय नाही. ज्याचा
आहे त्याची अत्यंत उच्च कुलांतील लोक संबंध धर्माशीं असतो तो अर्थ; आणि ज्याचा
देखील सेवा करितात. जया आणि कृष्णाजिनं अर्थाशीं संबंध असतो तो धर्म. ह्या दोहोचें
धारण करणारे, इंद्रियदमन केलेले, शरीरा- आचरण तुजसारख्याला देखील अमृततुल्य
विषयीं उदासीन असल्यामुळे मललिन असलेले, आहे, म्हणूनच आह्मांला हे दोन्ही मान्य आहेत.
जितेंद्रिय, शिरोमुंडन केलेले, यति, अथवा ज्यापाशीं अर्थ नाही त्याला कामप्राप्ति व्हाव-
नैष्ठिक ब्रह्मचारी हे सर्व निरनिराळ्या प्रकारें याची नाही; तसेंच जो धर्मनिष्ठ नसतो त्याला
अर्थाचाच अभिलाष करणारे असतात. काषाय- अर्थाची प्राप्ति कातून होणार? सारांश, धर्म
वस्त्र परिधान करणारे, श्मश्रु धारण करणारे, आणि अर्थ ह्या दोहोंच्याच योगानें तीन्ही
मर्यादशील, विद्वान्, शांतिसंपन्न व कोण- पुरुषार्थाची सिद्धि होते. म्हणूनच, धर्म आणि
त्याही वस्तुशीं संसर्ग न ठेवणारे जे लोक, अर्थ ह्यांचा संबंध नसलेल्या मनुष्याला दुःख
त्यांची सुद्धां गति हीच आहे. आपआपल्या पावावें लागतें. ह्यास्तव, मनुष्यानें अंतःकर-
धर्माचें अनुष्ठान करणाऱ्या ह्या पुरुषांपैकीं णाचा निग्रह करून व धर्माला प्राधान्य देऊन
कांहीं लोक केवळ अर्थाचा अभिलाष करणारे, अर्थ संपादन करावा. ह्या आमच्या वचनावर
कित्येक स्वर्गाची इच्छा करणारे व दुसरे जे विश्वास ठेवितील, त्या लोकांना सर्व कांहीं
कुलाभिवृद्धीची वासना धरणारे असतात. प्राप्त होईल. प्रथम धर्माचें आचरण करावें,
दुसरे कित्येक आस्तिक आणि नास्तिक हे नंतर धर्माशीं संबद्ध असलेला अर्थ संपादन
ध्यान, धारणा, समाधि ह्यांवरच निष्ठा ठेवून करावा, आणि अर्थ संपादन झाला म्हणजे
असतात. अस्तु; अर्थशास्त्राच्या श्रेष्ठत्वाचें ज्ञान मग कामाचें आचरण करावें, हेंच श्रेष्ठ होय.
होणें हाच खरा प्रकाश असून तें न होणें वैशंपायन सांगतात:—इतकें भाषण करून
हाच अंधकार होय. हे ज्ञानसंपन्नश्रेष्ठा, जो नकुलसहदेव धांवले. तेव्हां भीमसेनानें भाषणाचा
पुरुष आपल्या सेवकांना ऐश्वर्यसंपन्न करून उपक्रम केला.

शत्रूंना दंड करितां, तोच खरा अर्थवान् होय. भीमसेन ह्याणाला:—ज्याला काम (फलेच्छा)
हें माझें मत अगदीं खरें आहे. आतां हे नकुल- नाही, तो अर्थाचाही अभिलाष करित नाही,
सहदेव भाषण करण्याविषयीं अगदीं उत्सुक धर्माचीही इच्छा करित नाही, किंबहुना काम-
शालेले आहेत, तेव्हां त्यांचें भाषण तूं श्रवण कर. शून्य असलेला पुरुष कशाचीच इच्छा करित
वैशंपायन सांगतात:—अर्जुनानें असें भाषण नाही. ह्याणूनच काम हाच श्रेष्ठ होय. पत्रें, फळें,
केल्यानंतर, धर्म आणि अर्थ ह्यांमध्ये निष्णात अस- फुलें अथवा वायु भक्षण करणारे अत्यंत निग्रह-
लेले नकुलसहदेव उन्कुट असें भाषण करूं लागले. संपन्न असे ऋषि जे तपश्चर्येमध्ये एकाग्र

होऊन राहिलेले असतात, त्याचें कारण कामच ह्या त्रिवर्गामध्ये कामालाच अग्रस्थान दिलें होय. दुसरे कित्येक जे वेद आणि उपवेद पाहिजे. ह्यास्तव. हे राजा, तूं कामाचाच अंगी-ह्यांमध्ये आसक होऊन अध्ययनांत पारंगत कार करून, सुंदर वेष असलेल्या, अलंकार झालेले असतात, व कित्येक श्राद्धक्रिया, धारण करणाऱ्या, नयन रमणीय असणाऱ्या, यज्ञकर्म आणि दानप्रतिग्रह ह्यांमध्ये गढून व मदयुक्त असणाऱ्या स्त्रियांशीं रममाण हो. गेलेले असतात, ते कामाच्याच योगें होय. कारण, काम हाच श्रेष्ठ आहे असें माझे मत व्यापारी, कृषीवल, गोपाल, शिल्पनिष्णात अस-आहे. हे धर्मपुत्रा, मीं सर्व प्रकारच्या परिणारे शिल्पी आणि देवसेवा करणारे हे सर्व स्थितीचा चांगला शोध केलेला आहे म्हणूनच लोक कामाच्याच योगानें आपआपल्या कर्मा-माझी अशी बुद्धि झाली आहे. ह्यास्तव, तूं मध्ये आसक होऊन राहिलेले असतात; आणि संशय घेऊ नको. माझे हें सांगणें जरी अत्यंत दुसरे कित्येक लोक कामयुक्त असल्यामुळेच मृदु आहे. तरीही तें प्रोक्त नसून सारसंपन्न समुद्रामध्येही प्रवेश करितात. कामाचे प्रकार आहे व म्हणूनच ह्याचा सज्जन अंगीकार करि-अनेक आहेत आणि कामानेंच हें सर्व विश्व तील. धर्म, अर्थ आणि काम ह्यांचें सेवन सारख्याच व्याम करून सोडलेलें आहे. ज्याच्या अंतः-प्रमाणानें केलें पाहिजे; असें न करितां एकाच करणास कामाचा स्पर्श नाहीं असा मनुष्य पुरुषार्थामध्ये आसक होऊन रहाणारा मनुष्य सांपत नाहीं, पूर्वी झालेला नाहीं, व पुढेही निकृष्ट होय. केवल धर्म आणि अर्थ ह्या दोहों-होणार नाहीं. हे महाराजा, काम हेंच पुरुषा-विषयीं दक्ष असणें हें मध्यम असून तीनही र्थांचें सार असून धर्म आणि अर्थ ह्या दोहोंचेंही पुरुषार्थामध्ये रममाण होऊन रहाणारा जो अस्तित्व ह्यावरच अवलंबून आहे. ज्याप्रमाणें पुरुष तोच उत्तम होय.

दह्यापासून लोणी, त्याप्रमाणेंच अर्थ आणि याप्रमाणें त्या वीरांना संक्षिप्तपणें आणि धर्म ह्या दोहोंपासून सारभूत असा काम विस्तृतपणेंही सांगून, उत्कृष्ट चंदनाचें अनुलेपन निष्पन्न होतो. ज्याप्रमाणें पेंडीहून तेल, केलेला आणि नानाप्रकारचीं माल्यें व अलं-तक्राहून घृत अथवा काष्ठाहून पुष्पफले कार धारण करणारा, व सर्वांशीं मंत्रीनें वागणारा हीं श्रेष्ठ आहेत, त्याचप्रमाणें धर्म आणि अर्थ ते ज्ञानसंपन्न भीम स्वध्व बसला. पुढे कांहीं हांहून काम श्रेष्ठ आहे. ज्याप्रमाणें मधु हा पुष्पा-वेळानें, त्या सर्वांच्या भाषणाचा चांगला विचार पासून निघणारा रस आहे, त्याचप्रमाणें काम करून धार्मिकश्रेष्ठ धर्मराज जरा हसला व हा धर्म आणि अर्थ ह्या दोहों पुरुषार्थापासून सत्य भाषण करूं लागला.

उत्पन्न होणारा रस होय. काम हा धर्म आणि युधिष्ठिर ह्याणालाः—आपणां सर्वांनाही अर्थ ह्यांचें उत्पत्तिस्थान आहे, अथवा धर्म धर्मशास्त्राच्या सिद्धांताचें उत्तम ज्ञान असून आणि अर्थ हीं कामाचीच स्वरूप आहेत. त्याचीं प्रमाणेंही माहीत आहेत, ह्यांत मुळीच कामावांचून केवळ अर्थाच्याच योगानें ब्राह्म-संशय नाहीं. मला जिज्ञासा असल्यामुळे, णांना मिष्टान्नप्राप्ति होत नसते, कामावांचून आपण जें सिद्धांतभूत भाषण सांगितलें तें मीं कोणीही ब्राह्मणांना दान करीत नाहीं, व ऐकिलें आहे. तेव्हां आतां मी जें बोलतो तेंही कामावांचून अनेक प्रकारचा लोकव्यवहारही आपण एकाग्रपणें ऐकून घ्या. जो मनुष्य पाप, चालत नाही. म्हणूनच धर्म, अर्थ आणि काम पुण्य, धर्म, अर्थ आणि काम ह्यांमध्ये आसक

शालेला नसतो, ज्याचे सर्व दोष नष्ट झालेले असतात, व ज्याला सुवर्ण आणि मृत्तिका ह्या दोहोंची किंमत सारखीच असते, तो, ज्यांच्या-पासून सुखदुःखादिकांची प्राप्ति होते, त्या सर्व कर्मसमुदायांपासून मुक्त होतो. हे सर्व प्राणी जन्ममरणात्मक असून वार्द्धक्य आणि विकार ह्यांनी युक्त आहेत. ह्यांना नानाप्रकारच्या उपायांनी ज्ञान उत्पन्न होऊं लागले ह्मणजे हे मोक्षाचीच प्रशंसा करितात. ह्या मोक्षाचें ज्ञान आह्मांला झालेलें नाहीं. जो मनुष्य स्नेहसंपन्न असतो त्याला मोक्ष नाहीं, असें भगवान् ब्रह्मदेवानें सांगितलें आहे. ज्ञानसंपन्न लोक मोक्षप्राप्तीविषयींच तत्पर होऊन रहातात. ह्यांमत्त्व कोणाचेंही प्रिय अथवा अप्रिय करूं नये. अर्थात् स्नेह आणि द्वेष ह्या दोहोंचाही त्याग करावा. हेंच कर्तव्य मुख्य असून, कामक्रिया ही तशी नाहीं. मी जें कांहीं करीत आहे तें सर्व देवाच्याच प्रेरणेंनें करीत आहे. देव हेंच सर्व प्राण्यांच्या अंतःकरणांत प्रेरणा उत्पन्न करितें, ह्मणूनच देव हें अत्यंत बलवत्तर आहे, असें आपण सर्वजण समजून रहा. जो अर्थ प्राप्त व्हावयाचाच नसेल, तो कितीही यत्न केले तरी मिळत नाहीं; जें व्हावयाचें तें होतच असतें, हे लक्ष्यांत ठेवा. त्रिवर्गशून्य असाही पुरुष अधिकारी असल्यास त्याला गुप्त अशा ज्ञानाची प्राप्ति होते व त्या योगानें मोक्षही मिळतो.

वैशंपायन सांगतातः—याप्रमाणें अंतःकरणांला अनुकूल व हेतुयुक्त असें तें श्रेष्ठ भाषण पूर्णपणें लक्ष्यांत घेऊन ते सर्वजण आनंदध्वनि करूं लागले, व कुरुश्रेष्ठ धर्मराजाला त्यांनीं हात जोडिले. हे पृथ्वीपते जनमेजया, मनोहर स्वर आणि व्यंजनं ह्यांनीं युक्त, उत्कृष्ट अलंकृत, अंतःकरणाला अनुकूल आणि वाक्य-दोषशून्य असें तें युधिष्ठिराचें भाषण ऐकून ते सर्व नरश्रेष्ठ प्रशंसा करूं लागले. आपल्या

भाषणाविषयीं त्यांना विश्वास उत्पन्न झाला आहे असें पाहून शूर व उदार अंतःकरण असलेल्या धर्मपुत्र युधिष्ठिरानें त्या सर्वांची प्रशंसा केली, व पुनरपि ज्ञानसंपन्न अशा भागीरथीपुत्र भीष्माला धर्मविषयक प्रश्न केला.

अध्याय एकशें अडुसष्टावा.

—:०:—

मैत्रीला अयोग्य पुरुष.

युधिष्ठिरानें विचारलेंः—हे महाज्ञानसंपन्न कुरूकुलप्रेमवर्धन पितामह, मी आपणांला कांहीं विचारणार आहे, त्याचें उत्तर मला कृपा करून सांगावें. कोणतीं मनुष्यें सौम्य असतात, कोणाच्या योगानें अत्यंत आनंद उत्पन्न होतो, आणि वर्तमानकाळीं व भविष्यकाळींही कोण कल्याण करूं शकतात, हें मला सांगा. ज्या ठिकाणीं उत्कृष्ट अंतःकरणाचे पुरुष असतात, तेथें विपुल द्रव्यही नसतें व आप-इष्टही नसतात असें मला वाटतें. उत्कृष्ट अंतःकरणाचा श्रोता दुर्लभ आहे व उत्कृष्ट अंतःकरणाचा मित्रही दुर्लभ आहे असें माझें मत आहे. तेव्हां, हे धार्मिकश्रेष्ठ, आपण मला ह्या सर्वांचें विवरण करून सांगा.

भीष्म सांगतातः—मैत्री करण्याला योग्य पुरुष कोणते, आणि अयोग्य पुरुष कोणते, ह्याचें तत्त्व मी तुला सांगतों, तें तूं पूर्णपणें ऐकून घे. युधिष्ठिरा, लोभी, क्रूर, धर्मत्याग केलेला, निर्भर्त्सना करणारा, शास्त्रसंपन्न, क्षुद्र, दुराचारी, सर्वत्र संशय घेणारा, आळशी, दीर्घ-सूत्री, कुटिल, लोकनिर्देस पात्र झालेला, गुरु-दारगामी, संकटसमयीं त्याग करणारा, अंतःकरण दुष्ट असलेला, निर्लज्ज, सर्व बाजूंनीं पापदृष्टि असलेला, नास्तिक, वेदान्दक, इंद्रियें बेताल असलेला, लौकिक गोष्टींमध्ये आसक्त होऊन कामोपभोग घेणारा, असत्य भाषण

प्रतिज्ञाभंग करणारा, दुष्ट, विचारशून्य. मात्सर्ययुक्त, पापकर्म करण्याचा निश्चय असलेला, दुष्ट स्वभाव असलेला, अंतःकरणांत कुशलता नसलेला, घातुक, कपटी, मित्रांना पीडा देणारा, सदैव परद्रव्याची इच्छा करणारा, यथाशक्ति कोणी कांहीं दिल्यास त्या योगाने संतुष्ट न होणारा; मूर्ख, तसेंच, हे नरश्रेष्ठा, मित्राच्या अंतःकरणांतील धैर्य सदैव नष्ट करणारा, अस्थानी कोप करणारा, अवधानशून्य असलेला, निष्कारण एकदम विरुद्ध होणारा, कल्याणकारक मित्रांचा पापवृद्धीने तत्काल त्याग करणारा, कार्यापुरते मित्रांचे सेवन करणारा, परंतु मित्राच्या हातून थोडासा अपकार घडला व तोही अज्ञानाने घडला असला तरीही मित्राचा द्वेष करणारा मूर्ख, तोंडापुरता मित्र परंतु वस्तुतः शत्रु असणारा, कुटिलदृष्टि, विपरीतदृष्टि, सदैव कल्याण करणाऱ्या पुरुषालाही पीडा देणारा, मद्यपान करणारा, द्वेषशील, कोपिष्ठ, निर्दय, कठोर, परपीडक, मित्रद्रोही, प्राण्यांचा वध करण्याविषयी आसक्त असलेला, कृतघ्न आणि ह्यांच्याशी ह्या लोकांमध्ये केव्हांही करू नये. छिद्रान्वेषी पुरुषही मित्रांच्याला अयोग्य होत. राजा युधिष्ठिरा, आतां

मैत्री करण्याला योग्य कोण

तें सांगतो. एक. कुलीन, चार अक्षरे जाणणारे, शास्त्र ज्ञान व अनुभवजन्य ज्ञान असलेले, रूपवान्, गुणसंपन्न, लोभशून्य, श्रमसमर्थ, सज्जनांचे मित्र, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, मधुर भाषण करणारे, सत्य-प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, सदैव श्रमशील, स्वकुलोचित कार्यभार धारण करणारे, दोषशून्य आणि

सुप्रसिद्ध असे जे पुरुष असतील, त्यांचाच भूपतींनी संग्रह करावा. तसेंच, हे प्रभो, यथा-शाक्ति सदाचरण करणारे व त्यामुळेच संतोष देशामध्ये घडलेला एक पूर्वाचा इतिहास मी पावणारे, अस्थानी कोप न करणारे, निष्कारण तुला कथन करितों.

अप्रेम न करणारे, मैत्री सुटली तरी देखील मनानें सुद्धा द्वेष न करणारे, अर्थशास्त्र-निष्णात असलेले, स्वतः क्लेशभोगूनही मित्रकार्य करण्याविषयी तत्पर असलेले, ज्याप्रमाणे लोकरीच्या वस्त्रास दिलेला रंग केव्हांही नष्ट होत नाही, त्याप्रमाणे ज्यांचे मित्रावर एकदा जडलेले प्रेम नाश पावत नाही असे, संकटप्रसंगी कोप पावून मैत्रीचा त्याग न करणारे, लोभामुळे अथवा मोहामुळे स्त्रीप्रेमांत अंतर न पडू देणारे, उदार अंतःकरण असलेले, विश्वाससंपन्न, धर्मनिष्ठ, मृत्तिका आणि स्वर्ण ह्या दोहोंला समानच लेखणारे, मित्रावर पूर्णपणे लक्ष्य ठेवणारे, शास्त्रादि प्रमाणे व प्रारब्धकर्म ह्यांच्या अनुरोधाने वागणारे आणि सेवकांना खूष ठेवून धन्यांचे कार्य करण्याविषयी सदैव तत्पर असलेले असे जे पुरुषश्रेष्ठ. त्यांच्याशी मैत्री करणाऱ्या राजाच्या राज्याचा चंद्रप्रकाशाप्रमाणे विस्तार होतो, सदैव शास्त्राच्या अनुरोधाने वागणारे, क्रोधाचा जय केलेले, संग्रामामध्ये सामर्थ्य प्रकट करणारे. आणि उच्च जाति, उत्कृष्ट स्वभाव व सद्गुण ह्यांनी युक्त असलेले जे पुरुषश्रेष्ठ, त्यांच्याशी मैत्री करावी. हे निष्पापा राजा युधिष्ठिरा, मीं जे तुला दांपत्युक्त ह्यणून पुरुष सांगितले, त्यांमध्येही मित्रांचा घात करणारे कृतघ्न हे अधम होत. ह्या दगाचारी पुरुषांचा त्यागच केला पाहिजे, असे सर्वांचे ठाम मत आहे.

एका कृतघ्नाचे वृत्त.

युधिष्ठिरानें विचारिलें, “ ह्या संबंदांचें रहस्य विस्तारानें श्रवण करावें अशी माझी इच्छा आहे. मित्रद्रोही आणि कृतघ्न कोण

सांगतातः—हां, ठीक आहे. हे प्रजाधिपते, ह्याविषयी उत्तरेकडे म्लेच्छांचे उत्तरेकडे इतिहास मी

मध्यदेशामध्ये राहणारा कोणी एक ब्राह्मण त्या गौतमाच्याच देशांत राहणारा, त्याचाच होता. त्याला वेदज्ञान मुळीच नव्हतें. पुढें एक प्रिय मित्र, व सहाय्यायी होता. तो जेथें संपन्न असा गांव पाहून तो भिक्षेच्या इच्छेनें गौतम रहात होता त्या शबरग्रामांतच गेला; त्यामध्ये शिरला. तेथें एक अनार्य जातीतील व शूद्रान्न त्याज्य असल्यामुळे त्या शबरचुपर पुरुष धनाढ्य होता. त्याला सर्व वर्णांच्या ग्रामामध्ये ब्राह्मणगृहाचा शोध करित चेहों-विशेष गोष्टीची माहिती होती; आणि तो सत्य-कडे फिरू लागला, व नंतर तो द्विजश्रेष्ठ त्या प्रातिज्ञ व ब्राह्मणांचा हितकर्ता असून दान-गौतमाच्या घरीं गेला. इतक्यांत गौतमही तेथें कर्मांमध्ये आसक्त होऊन राहिलेला होता. आला व त्या उभयतांची गांठ पडली. त्या वेळीं त्याच्या घरीं येऊन त्या ब्राह्मणानें भिक्षा गौतमाच्या हातांत धनुष्यरूपी आयुध असून मागितली, तेव्हां त्यानें त्याला राहण्याला त्याच्या स्कंधप्रदेशावर एके ठिकाणी बांधलेले जागा, एक वर्ष परेल इतकी भिक्षा, दशा अस-अनेक हंस होते, व त्याच्या अंगावर रक्ताचे लेले नवीन वस्त्र व एक गतभर्तृका तरुण दासी ही शिताडे उडालेले होते. तो गृहाच्या दारांत अर्पण केली. त्या अनार्य पुरुषाकडून हें सर्व येतांच एखादा नियम मनुष्यभक्षकच गृहामध्ये मिळतांच त्या ब्राह्मणाच्या अंतःकरणास आनंद आला आहे असें त्या ब्राह्मणाला दिसलें. पण झाला; आणि, हे राजा, तो गौतम त्या उत्कृष्ट जेव्हां त्याची ओळख पटली, तेव्हां लज्जा गृहामध्ये त्या स्त्रीशीं रममाण होऊन राहिला. वाटून तो ब्राह्मण असं म्हणाला, "अरे, त्या वेळीं तो कुटुंबोचित कर्मही करित असे मोहाच्या अधीन होऊन तूं हें काय करित व त्या दासीला साहाय्यही करित असे. ह्याप-आहेस? तूं स्वकुलधुरंधर आणि मध्यप्रदेशांत माणें त्या शबराच्या गृहामध्ये तो अनेक वर्षे-विख्यात असा एक ब्राह्मण असून असा अनार्य पर्यंत राहिला होता. तेथें त्या गौतमानें बाण-कसा बनलास? तुझे पूर्वज ब्राह्मण होते, वेध करण्यांत अत्यंत श्रम केले; आणि, राजा, प्रख्यात होते, आणि वेदपारंगत होते, याचें शबराप्रमाणेंच तो गौतमही अरण्यामध्ये सर्वत्र स्मरण कर. त्यांच्याच वंशामध्ये उत्पन्न होऊन वास्तव्य करणाऱ्या हंसांचा सदैव वध करूं तूं असा कुलदूषक बनलास! हे ब्राह्मणा, आपण लागला. तो हिंसाकर्मांमध्ये निष्णात, निर्दय कोण आहां ह्याचा तूं अंतःकरणांत विचार आणि सदैव प्राणिवध करण्यामध्ये आसक्त कर आणि आपलें सत्त्व, शील, अध्ययन, होऊन राहिला. सारांश, शबरांच्या सान्निध्या-इंद्रियदमन व दया हीं लक्ष्यांत आणून ह्या मुळें तो गौतमही शबरतुल्य बनून गेला. ह्या-वसतिस्थानाचा त्याग कर." राजा, त्या हित प्रमाणें त्या शबरग्रामामध्ये सुखानें वास्तव्य करण्याची इच्छा असलेल्या मित्रानें ह्याप्रमाणें करून अनेक पक्ष्यांचा वध करण्यांत त्या गौत-भाषण केलें, तेव्हां, अंतःकरणाची खात्री मांचे अनेक महिने निघून गेले. पुढें कांणे झाल्यामुळे तो क्लेश पावल्याप्रमाणें झाला व एके समयी दुसराही एक ब्राह्मण त्या ठिकाणी उत्तर देऊ लागला. तो म्हणाला, "हे द्विज-आला. त्यानें जटा, वल्कलें आणि कृष्णाजिन श्रेष्ठा, मी निर्धन आहे व मला वेदविद्येचेंही धारण केलेलें होतें. तो ब्राह्मणांचा हितकर्ता, ज्ञान नाही, म्हणून मी द्रव्यार्जनासाठीं येथें वेदपारंगत, अध्ययननिष्ठ, शुचिर्भूत, विनय-आलों होतो. अस्तु; हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, आपल्या संपन्न, आणि मिताहारी असा असून दर्शनानें आज मी कृतार्थ झालों आहे, आपण

आजची रात्र येथें रहा, उद्यां आपण उभयतां मिळून येथून निघून जाऊं!"

हे ऐकून त्या ब्राह्मणाला दया आली व तो तेथे राहिला. पण त्या ठिकाणीं त्यानें कोणत्याही पदार्थाला स्पर्श देखील केला नाही; व जरी क्षुधा प्रदीप्त झालेली होती व गौतमही पुष्कळ आग्रह करित होता, तरीही त्यानें तेथें भोजन केलें नाही.

अध्याय एकशें एकुणसत्तरावा.

—:०:—

गौतमास राजधर्म्यांचें दर्शन.

भीष्म सांगतात:—ती रात्र निघून जाऊन उजाडल्यानंतर तो ब्राह्मणश्रेष्ठ निघून गेला. तेव्हां, हे भरतकुलोत्पन्ना, गौतमही समुद्राकडे जावयास निघाला. तेव्हां मार्गामध्ये, समुद्रावर व्यापार करणाऱ्या लोकांची गांठ पडली. त्यांचा मोठा तांडा होता. त्यांतून तो समुद्राकडे जावयास निघाला. पण, हे राजा, तो त्या व्यापाऱ्यांचा मोठा समूह एका पर्वतांतील गुह्यसमीप आला असतां मदोन्मत्त झालेल्या एका हत्तीनें त्याचा बहुतेक नाश करून टाकिला. तेव्हां त्या संकटांतून तो गौतम ब्राह्मण मोठ्या कष्टानें मुक्त झाला; व आतां कोणत्या दिशेस जावें, अशा विचारांत पडून जीविताच्या आशेनें तो उत्तर दिशेकडे पळून गेला. याप्रमाणें त्या वणिंकसमूहांतून फुटून त्या प्रदेशांतून निघून गेल्यानंतर तो गौतम एकाद्या यक्षाप्रमाणें एकटाच त्या अरण्यामध्ये भ्रमण करूं लागला. तेव्हां त्याला समुद्राकडे जाण्याला मार्ग सांपडला, व त्या मार्गानें जात असतां त्याला एक प्रफुल्ल वृक्ष असलेलें दिव्य आणि रम्य अरण्य लागलें. तें अरण्य सर्व ऋतूंमध्ये फळें येणाऱ्या प्रफुल्ल अशा आम्रवृक्षांच्या समुदायानें सुशोभित झालेलें व नंदनवनाच्या

तोडीचें असून त्यामध्ये यक्ष व किन्नर वास्तव्य करित होते; शाल, ताल, तमाल, उत्कृष्ट चंदन वृक्ष इत्यादिकांनीं त्या अरण्याला शोभा आलेली होती; तेथें सुगंधयुक्त व रम्य अशा नानाप्रकारच्या पर्वतांच्या कड्यांवर उत्कृष्ट उत्कृष्ट पक्षी त्या वेळीं इतस्ततः मंजुळ ध्वनि करित होते; तेथें मनुष्याप्रमाणें मुख असलेले भारुंड या नांवाचे कांहीं पक्षी होते, कांहीं भूमीवर वास्तव्य करणारे होते, इतर समुद्रतीरावर राहणारे होते, व कांहीं पर्वतावरच उत्पन्न होणारे होते. ह्या सर्व पक्ष्यांचे ते मनोहर शब्द ऐकत ऐकत तो गौतम ब्राह्मण चालला होता. पुढें अत्यंत रम्य, सुवर्णमय वालुकानि युक्त, सपाट, सुखकारक आणि चित्रविचित्र अशा एका स्वर्गतुल्य प्रदेशांत त्यानें एक वटवृक्ष पाहिला. त्याचा परिघ फारच मोठा असून तो रम्य दिसत होता, त्याच्या शाखाही त्याला शोभतशा होत्या, व तो आकारानें एकाद्या छत्राप्रमाणें दिसत होता. त्याच्या मूलप्रदेशावर चंदनोदकाचा सडा घातलेला होता; व त्याजवर दिव्य पुष्पें ठेविलेलीं होती. ह्यामुळे तो ब्रह्मसभेप्रमाणें शोभायमान दिसत होता. अंतःकरणाला इष्ट वाटणारा, अत्यंत उत्कृष्ट, पवित्र, प्रफुल्ल अशा वृक्षांनीं वेष्टित व देवमंदिराप्रमाणें भासणारा तो वृक्ष अवलोकन करितांच गौतमाला आनंद झाला; व तो त्याच्या खाली जाऊन बसला. हे कृतीपुत्रा, गौतम तेथें जाऊन बसतांच नानाप्रकारच्या पुष्पांवरून वाहणारा, सुखकारक आणि कल्याणसूचक असा उत्कृष्ट वारा वाहूं लागला, व त्यामुळे गौतमाच्या सर्वांगांस आल्हाद होऊं लागला. त्या पवित्र वायूचा स्पर्श होतांच तो गौतम ब्राह्मण अत्यंत शांत झाला व सुख पावून त्या ठिकाणीं शौपीं गेला. ह्याच वेळीं सूर्यास्तही झाला. सूर्य अस्ताला जाऊन संध्याकाळ झाल्या-

नंतर, ब्रह्मदेवाचा प्रियमित्र कश्यपपुत्र महा-
ज्ञानी पक्षिश्रेष्ठ बकाधिपति नाडीजंघ हा तथे
असलेल्या आपल्या गृहाकडे आला. तो राज-
धर्मा या नांवाने प्रख्यात असून भूतलावर
त्याच्या तोडीचा दुसरा कोणीही नव्हता. तो
देवकऱ्येचा पुत्र असून संपत्तिमान, विद्वान्
व कांतीने देवांच्या तोडीचा होता. त्याचे सर्व
अवयव स्वच्छ व हलूनच सूर्याप्रमाणे तेजस्वी
अशा शोभादायक अलंकारांनी विभूषित झालेले
होते; व तो कांतीच्या योगाने देदीप्यमान
दिसत होता. तो पक्षी आलेला पाहतांच गौत-
माला आश्चर्य वाटले व क्षुधा आणि तृष्णा
ह्यांच्या योगाने श्रांत होऊन गेल्यामुळे हिंसा
करण्याच्या उद्देशाने तो त्या पक्ष्याकडे पाहू
लागला. तेव्हां राजधर्मा म्हणाला, " हे विप्र,
आपले स्वागत असो. आपण माझ्या गृही
आला, हें माझे सुदैव होय. आतां सूर्य अस्ताला
गेला असून संध्याकाळ झाला आहे, अशा
वेळीं आपण प्रिय आणि अनिय अस अतिधि
माझ्या घरीं आलेले आहां. तेव्हां आपण आतां
येथें रहा. प्रातःकाली शास्त्रोक्त रीतीने मी
आपले पूजन करीन, नंतर आपण जाल.

अध्याय एकशें सत्तरावा.

:-०:-

गौतमाचा मेरुव्रज नगरांत प्रवेश.

भीष्म सांगतातः—हे राजा, हें त्याचें
मधुर भाषण ऐकून गौतमाला आश्चर्य वाटले
व कौतुकाने तो राजधर्माकडे अवलोकन करू
लागला. तेव्हां राजधर्मा म्हणाला, " हे द्विज-
श्रेष्ठा, मी कश्यप मुनीचा पुत्र असून दक्षकन्या
ही माझी माता आहे. गुणसंपन्न असा तूं
अतिधि माझ्या गृही आलेला आहेस, तुझे
स्वागत असो. "

भीष्म पुढें म्हणालेः—असे म्हणून त्यानें

त्या ब्राह्मणाचा यथाविधि सत्कार केला. त्यानें
त्याला शालसंज्ञक वृक्षाच्या पुष्पांचें दिव्य
आसन दिलें; भगीरथाच्या रथानें आक्रांत
केलेल्या व भागीरथीचा संचार असलेल्या प्रदे-
शांत जे मोठमोठे मत्स्य संचार करीत हेते,
ते त्याला अर्पण केले; व त्या कश्यपपुत्रानें
अतिधि असणाऱ्या गौतमाला अत्यंत पृष्ठ असे
दुसरेही मत्स्य अर्पण करून शीतनिवारणार्थ
प्रदीप्त असा अग्निही दिला. पुढें भोजन होऊन
त्या ब्राह्मणाचें अंतःकरण संतुष्ट झाल्यानंतर
महातपस्वी राजधर्मानें त्याचे श्रम दूर करण्या-
साठीं आपल्या पंखांनीं त्याला वारा घातला.
नंतर तो श्रमपरिहार होऊन बसला असतां
राजधर्मानें त्याला गोत्र विचारिलें. तेव्हां त्यानें
मी गौतमगोत्रोत्पन्न आहे, इतकेंच सांगितलें;
वेदाध्ययनाविषयीचें वगैरे दुसरें कांहींही उत्तर
दिलें नाहीं. पुढें राजधर्मानें दिव्य पुष्पांचा सुगंध
असलेली एक दिव्य पल्लवशय्या त्याला अर्पण
केली, व तोही तिजवर सुखानें निजला. तो
गौतम त्या शय्येवर जाऊन बसल्यानंतर वाग्मी
अशा कश्यपपुत्र राजधर्मानें त्याला 'येथें येण्या-
चा आपला उद्देश कोणता?' असें विचारिलें.
तेव्हां, हे भरतकुलोत्पन्ना, गौतम म्हणाला, 'हे
महामते, मी दरिद्री आहे, व द्रव्यसंपादनार्थ
समुद्रावर जाण्याची माझी इच्छा आहे.' ह्यावर
कश्यपपुत्र राजधर्मा आनंदानें म्हणाला कीं,
" आपण उतावीळ होण्याचें कांहीं कारण नाहीं.
हे द्विजश्रेष्ठा, आपले कार्य होईल व आपण
द्रव्य संपादन करून घरीं जाल. बृहस्पतीच्या
मते द्रव्यप्राप्ति चार प्रकारची आहे: एक पर-
परेनें प्राप्त होणारी, दुसरी देवानें होणारी,
तिसरी इच्छेनें अर्थात् इच्छाप्राप्त अशा श्रमा-
दिकांच्या योगानें घडणारी, आणि, हे प्रभो,
चौथी मैत्रीच्या योगानें मिळणारी. आतां मी
आपला मित्र झालों आहे, व मजवरही

आपला स्नेह आहे; तेव्हां आतां आपण ज्या सत्वर चला.' तो आपल्या भेटीविषयीं त्वरा योगानें द्रव्यसंपन्न व्हाल, असा मी प्रयत्न करीन." करीत आहे तेव्हां आपण विलंब न लावत।

पुढें प्रभातकालीं तो ब्राह्मण सुखांत आहे तिकडे चला. हें ऐकून त्या ब्राह्मणाला असें पाहून राजधर्मा म्हणाला, " हे सौम्य, आश्चर्य वाटलें व श्रम परिहार होऊन तो आपण ह्या मार्गानें चला, म्हणजे आपली कार्य- सत्वर गमन करूं लागला; व मार्गांत तें अत्यंत सिद्धि होईल. येथून आपण तीन योजनें गेलां ऐश्वर्य अवलोकन करीत असतां त्याला अति- म्हणजे त्या ठिकाणीं विरूपाक्ष या नांवाचा शस्त्र आश्चर्य वाटलें. पुढें राक्षसेन्द्राचे दर्शन एक मोठा व महाबलाढ्य राक्षसाधिपति माझा घेण्याचे इच्छेनें तो ब्राह्मण त्या सेवकांच्या मित्र आहे. हे द्विजश्रेष्ठा, आपण माझ्या बरोबर राजमंदिरामध्ये गेला.

सांगण्यावरून त्याजकडे जा, म्हणजे तो आपले सर्व मनोरथ पूर्ण करील, ह्यांत संशय नाही."

अध्याय एकशें एकाहत्तरावा.

—:—

हे राजा, याप्रमाणें राजधर्म्यानिं सांगितल्या- नंतर, त्या गौतमाचे श्रम परिहार झाले व अमृततुल्य अशीं फळे यथेष्ट भक्षण करीत करीत तो तेथून चालता झाला. हे महाराजा, तो ब्राह्मण त्या उत्कृष्ट राजमंदिरामध्ये गेला व त्या मार्गामध्ये चंदन, अगुरु, दालचिनी त्या राक्षसश्रेष्ठानें पूजन केल्यानंतर उत्कृष्ट आस- इत्यादि वृक्षांचीं अरण्यें त्याला लागलीं व तो नावर वसला. पुढें राक्षसानें त्याला गोत्र, शाखा त्यांचा उपभोग घेत घेत शीघ्र गमन करूं आणि ब्रह्मचर्यामध्ये केलेलें अध्ययन ह्या- लागला, तेव्हां त्याला मेरुवज नांवाचें एक विषयीं जेव्हां प्रश्न केला, तेव्हां ब्राह्मणानें नगर लागलें. ह्या नगराचें द्वार, तट, बुरूज हीं गोत्रावांचून कांहींच सांगितले नाही. त्यावरून सर्व पर्वतप्राय असून, पर्वततुल्य अशा नाना- त्याला कवळ गोत्राची माहिती आहे, ब्राह्मतेज प्रकारच्या यंत्रांनीं ते व्याप होऊन गेलेले होते. आणि अध्ययन ह्यांचा संपर्कही नाही, असें सम- ह्या नगरामध्येच तो विरूपाक्ष राक्षस रहात जून, राक्षसराजानें त्याला त्याचें वसति- होता. राजा युधिष्ठिरा, त्या ज्ञानसंपन्न राक्षस- स्थान विचारिलें.

श्रेष्ठाला, आपल्या मित्रानें पाठविलेला एक राक्षस म्हणाला:—हे कल्याण, आपलें प्रिय अतिथि आनंदानें आपल्याकडे येत अस- वास्तव्य कोठें असतें, आणि आपली स्त्री ल्याचें समजून आलें, तेव्हां त्या राक्षसश्रेष्ठानें कोणत्या गोत्रांतील आहे, हें मला आपण खरें " गौतमाला नगरद्वारांतून लवकर घेऊन या " खरें सांगा, भीति बाळगूं नका. आपण मजवर अशी आपल्या सेवकांना आज्ञा केली. तेव्हां खुशाल विश्वास ठेवा. श्येनाप्रमाणें वेग असलेले ते पुरुष त्या उत्कृष्ट गौतम म्हणाला:—माझा जन्म मध्यदेशा- नगरांतून गौतम, गौतम असें म्हणत नगर- मध्ये झाला असून मी शबरगृहामध्ये वास्तव्य करीत असतां. माझी स्त्री शूद्र जातीची असून पुनर्विवाहित आहे हें मी आपणाला धिपति वीर विरूपाक्ष आपणाला अवलोकन खरें खरें सांगतां. करण्याची इच्छा करीत आहे, तेव्हां आपण भीष्म म्हणाले:—हें ऐकून, राक्षसराज

गौतमास द्रव्यप्राप्ति व त्याचे दुष्ट विचार.

भीष्म सांगतात:—पूर्वीच माहीत झालेला तो ब्राह्मण त्या उत्कृष्ट राजमंदिरामध्ये गेला व त्या राक्षसश्रेष्ठानें पूजन केल्यानंतर उत्कृष्ट आस- नावर वसला. पुढें राक्षसानें त्याला गोत्र, शाखा आणि ब्रह्मचर्यामध्ये केलेलें अध्ययन ह्या- विषयीं जेव्हां प्रश्न केला, तेव्हां ब्राह्मणानें गोत्रावांचून कांहींच सांगितले नाही. त्यावरून गोत्राची माहिती आहे, ब्राह्मतेज आणि अध्ययन ह्यांचा संपर्कही नाही, असें सम- जून, राक्षसराजानें त्याला त्याचें वसति- स्थान विचारिलें.

हे कल्याण, आपलें वास्तव्य कोठें असतें, आणि आपली स्त्री कोणत्या गोत्रांतील आहे, हें मला आपण खरें सांगा, भीति बाळगूं नका. आपण मजवर खुशाल विश्वास ठेवा.

गौतम म्हणाला:—माझा जन्म मध्यदेशा- मध्ये झाला असून मी शबरगृहामध्ये वास्तव्य करीत असतां. माझी स्त्री शूद्र जातीची असून पुनर्विवाहित आहे हें मी आपणाला सांगतां.

हे ऐकून, राक्षसराज

मनांत विचार करूं लागला कीं, आतां माझ्या हातून याचें कार्य कसें घडेल? आणि मला पुण्य कसें घडेल? हा त्या महात्म्या राजधर्म्याचा मित्र केवळ जात्या ब्राह्मण असून त्या कश्यपकुलोत्पन्न राजधर्म्यानें ह्याला मजकडे पाठविलें आहे. त्याला जें प्रिय आहे, तें मला केलें पाहिजे; कारण तो सदैव माझ्या आश्रयास असून माझा बंधु, संबंधी आणि मनोहर असा मित्र आहे. आज कार्तिकी पौर्णिमा असल्यामुळें माझ्या घरीं श्रेष्ठ अशा हजार ब्राह्मणांचें भोजन व्हावयाचें आहे, त्यांतच हाही भोजन करील आणि मी ह्याला द्रव्य देईन. तो पवित्र पौर्णिमेचा दिवस आजचाच आहे. हा अतिथि-ही आला आहे; व मीं द्रव्य देण्याचा संकल्प ही केला आहे. तेव्हां आतां यापुढें विचार कसचा? तो असें ह्मणत आहे इतक्यांत उत्कृष्ट प्रकारचे अलंकार धारण करणारे व स्नान करून महा-मृत्यु कौशेय वस्त्र परिधान केलेले एक हजार विद्वान् ब्राह्मण तेथें आले. तेव्हां, हे प्रजाधि-पते, विरूपाक्षानें शास्त्रोक्त विधीनें त्यांच्या योग्यतेप्रमाणें त्यांचें स्वागत केलें. हे भरत-कुलश्रेष्ठा, त्या राक्षसंद्राच्या आज्ञेवरून त्याच्या सेवकांनीं भूमीवर दर्भ पसरून त्यांवर त्या ब्राह्मणांचीं आसनं ठेविलीं. व राजानें पूजन केल्यानंतर ते ब्राह्मणश्रेष्ठ प्रसन्न होऊन त्या आसनावर बसले. पुढें त्या राक्षसंद्रानें तिल-दर्भ-मिश्रित उदकानें पुनरपि त्यांचें यथाविधि पूजन करून, विश्वेदेव, पितर आणि अग्नि ह्यांच्या स्थानीं त्यांची योजना केली, त्यांना चंद्राप्रमाणें शोभूं लागले. पुढें हिरेजडीत सुवर्णमय अशीं शुद्ध आणि सुंदर पात्रें उत्कृष्ट प्रकारचें अन्न, मध आणि तूप ह्यांनीं भरून

त्यानें त्या ब्राह्मणांना अर्पण केलीं. त्या राक्षसंद्राच्या घरीं सदैव आषाढी आणि पौर्णिमेस पुष्कळ ब्राह्मण येत असत, व त्यांना इष्ट असें उत्कृष्ट भोजनही सत्कारपूर्वक मिळत असे. पण विशेषेंकरून शरदृतूची समाप्ति होण्या-च्या समर्थी अर्थात् कार्तिकी पौर्णिमेस तो राक्ष-सेंद्र ब्राह्मणांना रत्नें, सुवर्ण, रूप्य, माणिक्य, मौक्तिक, महामूल्यवान् हिरे, वैदूर्य, कृष्णाजिनें आणि शाली हीं अर्पण करीत असे; आणि, हे भरतकुलोत्पन्ना, त्याजवर दक्षिणेसाठीं रत्नां-च्या राशी मांडीत असे, असें आमच्या ऐक-ण्यांत आहे. अस्तु; पुढें हे भरतकुलोत्पन्ना, तो महाबलाढ्य विरूपाक्ष ब्राह्मणश्रेष्ठाना म्हणाला कीं. 'हे द्विजश्रेष्ठो, आपली जेवढी इच्छा असेल, आणि जितका उत्साह असेल, तेवढीं रत्नें आपण घेऊन चला. तसेंच आपण ज्या ज्या पात्रांमध्ये भोजन केलें असेल, तींही आपल्या घरीं घेऊन जा.' ह्याप्रमाणें महात्म्या राक्षसेश्रेष्ठानें भाषण करितांच, त्या ब्राह्मण-श्रेष्ठानीं आपल्या इच्छेप्रमाणें तीं रत्नें घेतलीं. याप्रमाणें उत्कृष्ट अशीं रत्नें अर्पण करून पूजन केल्यामुळें ते धौत वस्त्र परिधान केलेले महायोग्य ब्राह्मण अत्यंत आनंदित झाले. तेव्हां अनेक देशांतून आलेल्या राक्षसांना प्रतिबंध करून तो राक्षसश्रेष्ठ पुनरपि त्या ब्राह्मणांना ह्मणाला कीं. 'हे ब्राह्मणहो, आजचा एक दिवस आपल्याला कांणत्याही राक्षसाची भीति नाही; तेव्हां आपण आनंदांत रहा, आणि विलंब न करितां इष्ट असेल तिकडे निघून जा.' हें ऐकून ते सर्व ब्राह्मणसमुदाय त्वरेनें जिकडे तिकडे निघून गेले. तेव्हां गौतमही सुवर्णभार मोठ्या कष्टानें उचलून मस्तकावर घेऊन त्या वटवृक्षाखालीं आला व क्षुधाक्रांत झाल्यामुळें थकून भागून तेथें बसला. पुढें, हे राजा, मित्रवत्सल पक्षिश्रेष्ठ राजधर्मा स्वागतानें त्याचें अभिनंदन करीत

त्याजकडे आला व त्यानें आपल्या पंखांनी वारा घालून त्याचे श्रम दूर केले आणि त्याचें पूजन करून त्याला भोजन अर्पण केलें. पुढें भोजन करून विश्रांति घेऊन झाल्यानंतर गौतम मनांत विचार करूं लागला कीं, मीं लोभ आणि मोह ह्यांच्या अधीन होऊन ह्या सुवर्णाचा हा मोठा भार ग्रहण केला आहे व मला जावयाचेंही दूर आहे. पण मार्गामध्यें ज्या योगानें प्राण संरक्षण कारितां येईल, असें कांहींही भक्ष्य मजपाशीं नाहीं. तेव्हां आतां प्राणसंरक्षणाचा उपाय काय? याप्रमाणें विचार करित असतां जेव्हां त्याला मार्गामध्यें कांहींही भक्ष्य मिळेल असें दिसेना, तेव्हां, हे पुरुषश्रेष्ठा, त्या कृतघ्नानें असें मनांत आणिलें कीं, हा जो बकराज राजधर्मा माझ्या जवळच आहे, तो मांसाचा केवळ राशीच आहे; तेव्हां आतां यालाच ठार करून घेऊन आपण सत्वर निघून जावें म्हणजे झालें!

अध्याय एकशें बहात्तरावा.

—:0:—

गौतमास त्याच्या पापाचें प्रायश्चित्त.

भीष्म सांगतात:—तेथें जवळच त्या श्रेष्ठानें त्या गौतमाच्या संरक्षणासाठीच वारा वहात असलेल्या प्रदेशांत मोठा अग्नि प्रदीप करून ठेविला होता; व तो बकराज राजधर्मा ही त्याच्या समीपच निर्भयपणें निजलेला होता. पुढें, अंतःकरण दुष्ट असलेल्या त्या कृतघ्न गौतमाला त्यास ठार करण्याची इच्छा झाली; व एक जळणारें काष्ठ घेऊन, त्यानें आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या त्या पक्ष्याचा वध केला! त्याच्या वधानें आनंद झाल्यामुळें गौतमाची दृष्टि पातकाकडे वळली नाहीं. पुढें त्या पक्ष्याचे पंख व केश काढून त्यानें तो अग्निमध्ये भाजला व नंतर तो पक्षी आणि

सुवर्ण ह्या दोहोंनाही घेऊन तो ब्राह्मण तेथून अतिशय त्वरेनें चालता झाला. इकडे पौर्णिमेचा दुसरा दिवस लोटल्यानंतर विरूपाक्ष आपल्या पुत्राला म्हणाला, 'बाळा, मला आज कोठें पक्षिश्रेष्ठ राजधर्मा दिसला नाहीं! तो प्रत्यहीं पातःसंध्येच्या वेळीं ब्रह्मदेवाला वंदन करण्यासाठीं जातो, व माझी भेट घेतल्याखेरीज कधींही आपल्या घरीं जात नाहीं. पण आज दोन रात्री होऊन गेल्या, तरीही तो माझ्या घरीं आला नाहीं, ह्यामुळें माझ्या अंतःकरणाला बरें वाटत नाहीं. तेव्हां त्या माझ्या मित्राचा तपास कर. त्याच्याकडून येथें जो नीच ब्राह्मण आला होता, तो अध्ययन आणि ब्राह्मतेज ह्या दोहोंनींही शून्य असून, हिंसक होता, ह्यामुळें कदाचित् तो त्याचा वध करील असा मला त्याचा संशय येतो. त्याच्या चर्येवरून तो दुराचारी आणि दुर्बुद्धि आहे असें मीं ओळखिलेंच आहे: आणि त्याच्या भयंकर आकृतीवरून तो दुष्ट, निर्दय आणि भिल्लाप्रमाणें नीच असावा असेंही उघड होत आहे. तो गौतम तेथें गेला असल्यामुळें माझ्या अंतःकरणाला उद्वेग होत आहे. ह्यास्तव, हे पुत्रा, तूं सत्वर राजधर्म्यांच्या गृहाकडे जा; आणि तो शुद्धचित्त राजधर्मा अस्तित्वांत आहे काय, याचा शोध कर.' ह्याप्रमाणें त्या विरूपाक्षानें सांगतांच तो राक्षसपुत्र बरोबर अनेक राक्षस घेऊन त्या वटवृक्षाकडे गेला, तेव्हां तेथें त्याला राजधर्म्यांचा अस्थिपंजर मात्र दिसला. हें पाहून त्या ज्ञानसंपन्न राक्षसश्रेष्ठाचा पुत्र रोदन करूं लागला व पुढें आपल्या सामर्थ्याच्या जोरावर गौतमाला धरण्यासाठीं तो त्वरेनें जाऊं लागला. तेथून निघाल्यानंतर जवळच त्या राक्षसांनीं गौतमाला धरिलें. त्या वेळीं त्याजपाशीं पंख अस्थि आणि चरण ह्यांनीं विरहित असलेलें राजधर्म्यांचें शरीरही त्यांना

दिसून आले. नंतर त्याला घेऊन ते राक्षस करीत नाहीत. ब्रह्मघ्न, मयप, चौर आणि त्वरेने मेरुव्रज नगरामध्ये गेले व त्यांनीं तें व्रतभंग केलेला ह्या सर्वही पुरुषांना प्रायश्चित्त-राजधर्म्यांचिं शरीर आणि तो पापकर्ता कृतघ्न विधि सांगितला आहे; पण, हे राजा, कृतघ्नाला गौतम हीं राजापुढें नेलीं. तेव्हां, राजा, त्या मृत मात्र प्रायश्चित्त नाहीं. मित्रद्रोही, कृतघ्न आणि राजधर्म्याला अवलोकन करितांच त्यांचे घातुक असल्या नीच मनुष्यांना मांसभक्षक अमात्य आणि पुरोहित रुदन करूं लागले, अथवा कृमी देखील भक्षण करीत नाहीत.

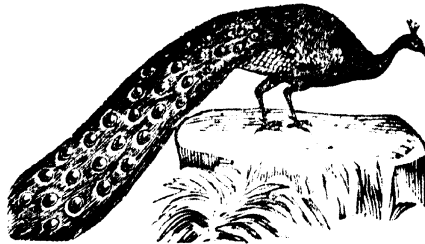
त्याच्या मंदिरामध्ये दुःखसूचक शब्दांचा मोठा कव्होळ उडून गेला, व त्या नगरातील एकंदर स्त्रिया आणि कुमार ह्यांचीं सुद्धां अंतःकरणे अस्वस्थ होऊन गेलीं. पुढें राजानें आपल्या पुत्राला आज्ञा केली कीं, 'ह्या दुष्टाचा वध केला पाहिजे. ह्या दुराचारी, पाप

अध्याय एकशें त्र्याहात्तरावा.

कृतघ्नवृत्तसमाप्ति.

भूमि सांगतात:—पुढें त्या राक्षसराजानें अनेक प्रकारचीं रत्ने, सुगंध व वस्त्रे ह्यांच्या योगानें करणाऱ्या, पापांचें केवळ साधनच बनलेल्या विभूषित अशी त्या बकराज राजधर्म्यासाठीं अथवा मूर्तिमंत पातकच असलेल्या गौतमाचें चिता करविली व तिजवर उेवून त्या प्रताप-मांस सर्वही यथेष्ट भक्षण करूं देत. हे राक्षसहो, शाली राक्षसाधिपतीनें त्याचें दहन केलें व ह्याला ठारच केला पाहिजे असें माझे मत आहे. नंतर सर्व प्रेतकर्मही यथाविधि केलीं. त्याच याप्रमाणें तो राक्षसश्रेष्ठ जरी झणाला तरीही वेळीं दक्षकन्या कल्याणी कामधेनु ही देवता तो गौतम पापकर्मा असल्यामुळें त्याला भक्षण त्याच्या वर (आकाशांत) होती. त्या वेळीं, हे करण्याची त्या भयंकर पराक्रमी राक्षसां-निष्पापा, तिच्या मुग्धांतून दुग्धमिश्र असा जो नाही इच्छा झाली नाही. हे महाराजा, फेंस निघाला तो राजधर्म्यांच्या चिंतनेंवर येऊन त्या सर्व राक्षसांनीं त्या राक्षसेंद्राच्या पडला: व त्यामुळें तो बकराज जिवंत झाला चरणीं मस्तक ठेविलें आणि सांगितलें कीं, आणि लागलीच उडूण करून विरूपाक्षाला 'महाराज, आपण आद्यांवर ह्याचें पाप (रूपी जाऊन भेटला. हे निष्पापा, ह्याच वेळीं देवेंद्रही मांस) भक्षण करण्याचा प्रसंग आणूं नका. हा विरूपाक्षाच्या नगरीमध्ये आला; आणि तूं नीच आपण आज भिड्यांना देऊन याका, राजधर्म्यांस जिवंत केलेंस ह्याबद्दल आनंद झणजे ठीक होईल.' ह्यावर ठीक आहे असें झणून वाटतो असें झणाला. पुढें त्यानें राजधर्म्याला पुनरपि त्या राक्षसश्रेष्ठानें राक्षसांना आज्ञा ब्रह्मदेवानें पूर्वी कसा शाप दिला होता हें सांगितलें. केली कीं, 'हे राक्षसहो, तुझी आजच ह्या तो झणाला:—हे राजा, जेव्हां हा वकाधिपति कृतघ्नाला शबरांना देऊन याका.' अशी त्याची ब्रह्मदेवाच्या सन्निध गेला नाही तेव्हां आज्ञा होतांच, शूल व पट्टे हातीं घेऊन रोष पावून ब्रह्मदेवानें ह्या पक्षिश्रेष्ठास शाप राजधर्म्यांनीं त्या दुष्टांचे तुकडे तुकडे केले दिला की, ज्या अर्थां हा मर्ख नीच वक आणि ते शबरांना अर्पण केले. पण तो पाप-माड्या सभेमध्ये आला नाही, त्या अर्थां ह्या कर्ता असल्यामुळें शबर देखील त्याला भक्षण दुष्टाचा लवकरच वध होईल. याप्रमाणें ब्रह्म-करण्याची इच्छा करीनात. हे नृपश्रेष्ठा, मांस-देवाचा शाप झाला असल्यामुळेंच गौतमानें भक्षक जरी असले तरी ते कृतघ्नांना भक्षण ह्याचा वध केला, व ब्रह्मदेवानेंच पुनरपि अमृत

सेचन करून ह्या बकाला जिवंत केले. स्मरण करून ते तुला बरोबर सांगितले आहे. हें ऐकून राजधर्मा बक इंद्राला नमस्कार कृतघ्न पुरुषाला कीर्ति कोठली ? वसतिस्थान करून ह्मणाला की, ' हे देवाधिपते. कोठचें ? आणि सुख तरी कोठचें ? अर्थात् आपला जर मजवर अनुग्रह असल तर त्याला धार्मिकी कांहींही मिळत नसतं. कारण ह्या माझ्या अत्यंत प्रिय मित्र गौतमाला आपण कृतघ्न हा अविश्वसनीय बनलेला असतो. कृत-जिवंत करा.' हें त्याचें वाक्य ऐकतांच, हे नर-द्राच्या पातकाला निष्कृति नाही. हे राजा, श्रेष्ठा, इंद्रानें अमृत सेचन करून त्या गौतमास मित्रद्रोह कोणीही करू नये व त्यांतूनही विशेष-जिवंत केले. तेव्हां, हे राजा, अत्यंत करून मनुष्यांनं करू नये. कारण, मित्रद्रोह कर-आनंदित होऊन त्या बकाधिपतीनें पारा भयंकर आणि अमर्याद अशा नरकांत पात्रादि साहित्ययुक्त असलेल्या त्या आपल्या जाता. मनुष्यांनं सदैव कृतज्ञ असावं व मित्र मित्राकडे जाऊन त्याला आलिंगन दिलें व त्या जोटण्याधिपतीची इच्छा वाळगावी. मित्रांपासून-पापकर्म करणाऱ्या गौतमाला द्रव्यासहवर्तमान च त्याला सर्व कांहीं मिळतं, मित्रांपासून त्याचा त्याच्या घरी पोंचविलें; व पुढें तो राजधर्मा बक बहुमान होता. मित्रांपासून सुखोपभोगांची प्राप्ति योग्य प्रकारें ब्रह्मदेवाच्या सभेमध्ये गेला, तेव्हां होतं, व मित्रांच्याच योगानें संकटांतून मुक्तता ब्रह्मदेवानेही आतिथ्य करून त्याचा बहुमान होतं. ह्यामनव, सुज्ञ मनुष्यांनं मित्राचा उल्कृष्ट केला. इकडे गौतमही शबरगृहांत आला व प्रकारचा संस्कार करावा; व दुष्ट, कृतघ्न, त्यानें त्या आपल्या शूद्रजातीय स्त्रीचें उर्थीं निर्लेज, मित्रद्रोहा, कुलांगार आणि पातकी असा पापकर्म करणारे पुत्र उत्पन्न केले. त्या वस्त्री, हे जो नराधम त्याचा त्याग करावा. हे धार्मिक-प्रभो, त्याला देवगणांनीं एक भयंकर शापही श्रेष्ठा, याप्रमाणें मित्रद्रोही व कृतघ्न असा दिला होता. तो असा की, ' हा दुष्ट कृतघ्न पुन-पातकी पुरुष कोण, हे मी तुला सांगितले. आतां विवाहित स्त्रीचे उदरीं चिरकाल पुत्रोत्पत्ति करून पुनरपि तुला काय ऐकावयाची इच्छा आहे ? शेवटीं मोठ्या नरकांत जाईल. ' हे भरतकुला-केशोपायन ह्मणाले:-जनमेजया, महात्म्या तपन्ना, हें उल्कृष्ट व मोठें असं सर्व कृतघ्नोपा-भीष्मांच्या मुखांतून निघालेलें हें वाक्य ऐक-स्थान मला पूर्वी नारद मुनींनीं सांगितलें व मीही तांच युधिष्ठिराच्या अंतःकरणाला आनंद झाला.





श्रीमन्महाभारत.

शांतिपर्व (मोक्षधर्मपर्व.)

अध्याय एकशें चौऱ्याहत्तरावा.

मंगलाचरण.



नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं चैव तता जयमुदीरयेत् ॥

ह्या अखिल ब्रह्मांडांतील यच्चयावत् स्यावर- अथा शास्त्राचें विवेचन करितांना प्रथम नर, जंगम पदार्थाच्या ठिकाणी विद्याभाररूपानें नारायण आणि नरोत्तम ह्या भगवन्मूर्तींचें प्रत्ययास येणारा जो नरसंज्ञक जीवात्मा, नर- ध्यान करून नंतर प्रतिपाद्य विषयाचें निरूपण संज्ञक जीवात्म्यास सदासर्वकाळ आश्रय कर्णयास प्रवृत्त व्हांवें हे सर्वथैव इष्ट होय. देणारा जो नारायण नामक कारणात्मा. आणि ब्राह्मण आणि सेनजित् ह्यांचा संवाद. नरनारायणात्मक कार्यकारणसृष्टीहून पृथक् व बुद्धिष्ठिर ह्यणालाः—पितामहानीं राज- श्रेष्ठ असा जो नरोत्तमसंज्ञक साच्चिदानंदरूप धर्माच्या अंगभूत असलेले प्रत्याणकारक आप- परमात्मा, त्या सर्वांस मी अभिवंदन करितों; इहं कथन केले. आतां, हे पृथ्वीपते, ज्याचा तसेंच, नर, नारायण व नरोत्तम ह्या तीन अधिकार गृहस्थादिक कोणत्याही आश्रमामध्ये तत्त्वांचें यथार्थ ज्ञान करून देणारी देवी जी असणाऱ्या पुरुषास आहे, असा मोक्षरूपी श्रेष्ठ धर्म सरस्वती तिलाही मी अभिवंदन करितों; मला आपण कृपा करून कथन करा. आणि त्या परमकारुणिक जगन्मातेनें लोकहित भूमि ह्यणालेः—धर्म हा प्रत्येक आश्रमा- कर्णयाविषयी माझ्या अंतःकर्णांत जी स्फूर्ति मध्ये आचरण कर्णयाविषयी सांगितले आहे. उत्पन्न केली आहे, तिच्या साहाय्यानें ह्या (तो दोन प्रकारचा आहे; एक प्रवृत्तिपर आणि भवबंधविमोचक जय ह्यणजे महाभारत ग्रंथाच्या दुसरा निवृत्तिपर. त्यांपैकी अभिहोत्रादि जो शांतिपर्वांतर्गत मोक्षधर्मपर्ववास आरंभ करितां, प्रवृत्तिपर धर्म व्यापासून मिळणारे स्वर्गादिक प्रत्येक धर्मशील पुरुषानें सर्वपुरुषार्थप्रतिपादक फल अदृष्ट—अप्रत्यक्ष आहे; आणि) परब्रह्म-

रूपी सत्य वस्तूचें श्रवण, मनन, मिदि- त्याचा मित्र असलेला एक ब्राह्मण त्याजकडे
 ध्यसन इत्यादिरूपी जें आलोचन आला व राजाचें अंतःकरण अगदीं खिन्न
 त्यापासून मिळणारें (अर्थात् निवृत्तिपर झालें असून तो शोकानें व्याकूळ झाला
 धर्मापासून मिळणारें) फल हें प्रत्यक्ष आहे. आहे असें पाहून बोलूं लागला. तो ह्मणाला,
 (कारण आत्मसाक्षात्कार हेंच तें फल आहे.) " हे पृथ्वीपते. (जी स्थिति ज्याला प्राप्त
 धर्माचीं द्वारें जरी अनेक असलीं तरी त्याचें झालेली नसेल, तीच संपादन करणें त्याला
 आचरण केव्हांही निष्फल होत नाही. हे योग्य होईल; पण जी स्थिति ज्याची मूळचीच
 भरतकुलश्रेष्ठा, ह्या धर्माच्या अनेक मार्गांपैकी आहे, ती त्यानें पुनश्च संपादन करण्याचें कारण
 ज्या ज्या मार्गाविषयीं ज्याला ज्याला खात्री नाही.) तूं तर मूळचाच मोहग्रस्त आहेस,
 वाढेल तो तो त्या त्याच मार्गाला कल्याण- (कारण—प्रत्येक संसारी मोहग्रस्त असतोच.)
 कारक समजत असतो व त्या धर्माच्या आचरणा- मग आतां पुनरपि काय ह्मणून मोह पावत
 नें चित्तशुद्धि होऊन विवेक उत्पन्न झाल्यानंतर, आहेस ? तसेंच, तुजविषयींच इतरांनीं शोक
 त्याला हे सर्व लोकव्यवहार जसजसे केला पाहिजे, (कारण—आत्मज्ञान झालें नस-
 निःसार वाटूं लागतील, तसतसें त्याच्या ल्यामुळें तुला ह्या संसारचक्रांत भ्रमण कर-
 अंतःकरणांत वैराग्य उत्पन्न होतें ह्यांत सशंय ण्याचे क्रेश भोगांव लागणार.) मग तूं दुसऱ्या-
 नाही. सारांश, हे युधिष्ठिरा, ह्या भ्रूलाका- विषयींचा शोक काय ह्मणून करितो आहेस ?
 पासून सत्यलोकापर्यंतचे जे लोक त्या वरें, तुजविषयीं जे शोक करणार आहेत,
 सर्वांमध्येही क्षयादि दोष पूर्णपणें भरलेले ते देखील शाच्यच आहेत. तेही,
 आहेत असा निश्चय असल्यामुळें वृद्धिमान तुझा पुत्र ज्या स्थितीस पोहोचला, त्याच
 मनुष्यानें (उच्चमोत्तम लोक मिळविण्याच्या स्थितीस पोहोचणार आहेत. हे राजा, तूं,
 खटपटीस न लागतां) स्वतःच्या मोक्षप्राप्ती- मी आणि तुझी सेवा करणार इतर लोक हे
 साठींच प्रयत्न करावा. सर्वहीजण जेथून आलों आहों, तेथेंच

युधिष्ठिर ह्मणाला:—हे पितामह, द्रव्य जाणार आहों. (अर्थात् मृत्यु हा सर्वांना सारखा
 नष्ट झालें असतां अथवा स्त्री, पुत्र, पिता लागलेला असून, प्रत्येक मनुष्य मोह आणि
 इत्यादिक मरण पावले असतां ज्या विचाराच्या शोक ह्यांनीं ग्रस्त झालेला आहे. ह्यास्तव
 योगानें तज्जन्य शोकाचें निराकरण करितां त्यांतून सुटण्याचा कांहीं प्रयत्न करावयाचा
 येईल, तो विचार मला कथन करा. साडून एखाद्या मृत मनुष्याबद्दल शोक करीत

भीष्म ह्मणाले:—द्रव्यनाश झाला असतां वसणें योग्य नाही.)"
 अथवा स्त्री, पुत्र, पिता इत्यादिक मरण पावले सेनजित् ह्मणाला:—हे तपोधन विप्र,
 असतां खरोखर हें सर्व जग दुःखमयच ज्याच्या प्राप्तीमुळें आपणाला दुःख होत नाही,
 आहे असा विचार केला ह्मणजे शोक दूर अशी कोणती युक्ति, कोणता विचार, कोणत्या
 होतो. ह्याविषयीं एक पुरातन इतिहास सांगत प्रकारची चिंताची एकाग्रता, कोणत्या प्रकारचा
 असतात, तो असा.— साक्षात्कार अथवा कोणतें शास्त्र आहे ?

पूर्वी सेनजित् नांवाचा एक राजा पुत्र- ब्राह्मण ह्मणाला:—राजा, या लोका-
 शोकानें संतप्त होऊन गेला होता. त्यांवाळीं मध्ये देव, पशु, पक्षी, आणि मनुष्ये

इत्यादि उत्तम, मध्यम आणि निकृष्ट प्रतींचे कोण ? आणि शोक कसला करतो आहेस ? सर्वही प्राणी निरनिराळ्या कर्मांमध्ये आसक्त (मनुष्याच्या शरीरासंबंधाने शोक करण्याचे झालेले असून, त्यामुळेच दुःखाने व्याप होऊन कारण नाही. कारण ते काष्ठादिकांप्रमाणे गेलेले आहेत, इकडे तू दृष्टि दे. हा देहही माझा असल्यामुळे त्याचा नाश हा अवश्य व्हावया- नाही; (कारण मी परब्रह्मस्वरूपी असल्या- चाचः व त्याच्या आत्म्यासंबंधानेही शोक मुळे देहाशीं माझा कांहीही संबंध नाही.) करावयांचे कारण नाही; कारण—तो अविनाशी अथवा ही सर्वही पृथ्वी माझीच आहे. (कारण आहे. ह्यणुनच तुला शोक करण्याचे कारण मी हिचा नियंता परमात्मा आहे.) तसेच ही नाही.) विषयसुखार्थां प्राप्ति होऊं लागली, जशी माझी आहे त्याचप्रमाणे इतरांचीही आहे. तरीही तूमि न झाल्यामुळे दुःख होऊं लागते. (कारण मजहून इतर आसणांर सर्वही लोक दुःखाचा नाश झाला ह्यणजे सुख उत्पन्न होऊं आत्मस्वरूपीच आहेत.) हे मी अंतःकरणांत लागते व सुखापासूनच दुःखाची उत्पत्ति होते. वागवीत असल्यामुळे मला क्रेश होत नाहीत. हे सारांश, अशा रीतीने वारंवार दुःखप्राप्ति राजा, हा विचार माझ्या ठिकाणी उत्पन्न झाला होत असते; सुखानंतर लागलीच दुःख असल्यामुळे मला जसे दुःख होत नाही, त्या- व दुःखाच्या पाठीमागून लागलीच सुख चप्रमाणे आनंदही होत नाही. ज्याप्रमाणे प्राप्त होत असते; कारण, मनुष्याची सुख- एकाद्या महासागरामध्ये एकादे काष्ठ दुसऱ्या दुःखे ही चक्राप्रमाणे फिरत असतात. तुला काष्ठाला आऊन लागते, व कांहीं वेळानंतर सुखानंतर दुःखाची प्राप्ति झाली आहे. त्या अर्थी त्या दोहोंचा वियोगही होतो, तथाच प्रकार- दुःखानंतरही पुनरपि सुखप्राप्ति होईल. कारण, र्थां (संसाररूपी महासागरामध्ये असणाऱ्या) होणालाही कायमचे सुख अथवा कायमचे दुःख प्राण्यांच्या समागमाची स्थिति आहे. पुत्र, पौत्र, मिष्टत नसते. शरीर हेच सुखाचे आणि दुःखाचे आम, इष्ट द्या सर्वांचीही स्थिति अशीच आहे. आश्रयस्थान आहे. या शरीराच्याच साहाय्याने त्यांचा वियोग व्हावयाचा हे निश्चितच आहे. प्राणी जे जे कर्म करितो, त्याच्या त्याच्या द्यामुळे त्यांच्याशी स्नेहच करू नये. तुझा पुत्र अनुरोधाने सुख अथवा दुःख उपभोगावे लागते. स्थूल दृष्टीस आगोचर अशा शुद्ध परमात्म्या- मनुष्याच्या जीविताला कारणीभूत असलेले पासून निर्माण झालेला असून तो पुनरपि त्याच जे सूक्ष्म शरीर ते स्थूल शरीराचरोबरच उत्पन्न ठिकाणी लीन झालेला आहे व ह्यणुनच तूज- होतं. संसारदर्शेत त्या उभयांची मिळूनच सारख्या स्थूल दृष्टीस त्यांचे दर्शन होत नाही. नानाप्रकारची रूपांतरे होतात आणि मोक्षकालीं (परमात्म्याला प्राप्त होणारी ही पुत्रत्वादि स्थिति त्या दोहोंचा एकदमच नाश होतो. मनुष्ये स्वप्नसृष्टीप्रमाणे केवळ काल्पनिक आहे. अर्था- अनेक प्रकारच्या स्नेहरूपी रज्जुंनी बद्ध झालीं तच असत्य आहे ह्यणुनच) तुझ्या त्या (का- असून त्यांच्या अंतःकरणामध्ये विषय अगदी ल्पनिक) पुत्राला (शुद्ध ब्रह्मस्वरूपी अशा) तसें ग्विष्टन राहिलेले असतात, व त्याच्याच अनु- ज्ञान होणे शक्य नाही व तुलाही त्यांचे ज्ञान रोधाने ते सुखप्राप्तिविषयी प्रयत्न करू लागतात; व्हावयाचे नाही. (कारण तूही ज्ञानस्वरूपा व पण पाण्यामध्ये बांधलेल्या वाळूच्या सेतूप्रमाणे तोही वस्तुगत्या ज्ञानस्वरूपाच असून ज्ञान हे ते प्रयत्न एकदम दांसडून जाऊन निष्फल केव्हाही ज्ञेय होत नसते.) तेव्हा तू आहेस झाल्यामुळे त्याला क्रेश भोगावे लागतात. ज्या-

प्रमाणे तिळामध्ये तेल असल्यामुळे तेली त्यांना घाण्यांत घालून दाबून पिळून काढतात, त्याप्रमाणेच मनुष्यामध्ये स्नेह असल्यामुळे अज्ञानजन्य क्लेश त्याला ह्या संसारचक्रामध्ये पाडून पिळून काढतात. ह्या स्नेहामुळे मनुष्य आपल्या कुटुंबासाठीं अशुभ अशींही कर्मे करीत असतो; परंतु त्या योगानें इहलोकीं अथवा परलोकीं होणारे क्लेश मात्र त्याला एकट्यालाच भोगावे लागतात. स्त्री, पुत्र इत्यादि आपल्या कुटुंबामध्ये गढून राहिलेलीं सर्व मनुष्ये हीं-अरण्यांतील वृद्ध गज ज्याप्रमाणें चिखलांत रुतून बसतात, त्याप्रमाणें शोकरूपी अमर्याद पंकांमध्ये मग्न होऊन जातात. ह्यणूनच, हे प्रभो, पुत्राचा, द्रव्याचा, अथवा आपइष्टांचा नाश झाला असतां मनुष्याला त्रिनतोड आणि दावाभीप्रमाणें निःसीम असें दुःख होतं; पण, हे राजा, सुख-दुःख आणि संपत्ति-विपत्ति हीं असात, तसेच बुद्धिही असा अथवा नसा. तथापि मनुष्याला देवयोगानें सुखप्राप्ति असते. मित्र असले ह्यणून ते सुख देऊ शकतात असें नाही व शत्रु असले ह्यणून ते दुःख देऊ शकतात असेंही नाही. बुद्धीच्या योगानें द्रव्यप्राप्ति होतेच, असा नियम नाही; व द्रव्याच्या योगानें सुख झालेच पाहिजे असेंही नाही. ज्ञानाच्या योगानें द्रव्य प्राप्त होतं अथवा मूर्खपणानें दारिद्र्य येतं, असें मुळींच नाही. हे सुखदुःखादि भोग कसे निर्माण होतात ह्याविषयीचा सिद्धांत तत्त्वज्ञानी मनुष्यावांचून इतरांना कळणें अशक्य आहे. मनुष्य बुद्धिमान् असो, शूर असो, मूर्ख असो,

भीरु असो, आळशी असो, कवि असो, निर्बल असो, अथवा बलाढ्य असो, त्याचें देव अनुकूल असल्यास त्याजकडे सुख आपण होऊनच येतं. ह्यणूनच सुखप्राप्तीविषयीं प्रयत्न करण्याचें कारण नाही. धेनुवर तिच्या अर्भकाचाही अधिकार असतो, गोरक्षकाचाही अधिकार असतो, मालकाचीही सत्ता असते व (प्रसंगविशेषी) तिजवर चोराचीही मालकी असते; पण ज्याला तिचें दुग्ध प्राशन करण्यास मिळतं, त्याचाच तिजवर खरा हक्क होय. (ह्याप्रमाणेंच उपभोग्य वस्तूवर जरी सर्वांचा अधिकार आहे, तरीही त्या ज्यांस उपभोगावयास मिळतात, त्यांचाच त्यांजवर खरा अधिकार असतो. तो उपभोग देवावांचून मिळणें शक्य नाही, अर्थात् त्याची प्राप्ति मनुष्याच्या हातीं नाही. ह्यणूनच जें मिळालें आहे त्याहून अधिक मिळविण्याचा प्रयत्न करणें निरर्थक होय.) ह्या लोकांमध्ये जें अतिशय मूढ असतात अथवा जें अत्यंत ज्ञानी असतात, ते सुखानें नांदत असतात; व जें ह्या दोहोंच्या मध्य स्थितीत असतात त्यांना मात्र क्लेश होतात. ज्ञानसंपन्न लोक सुपुत्रि आणि समाधि ह्यांमध्ये रममाण होऊन राहतात, त्यांना मध्यस्थितीत आनंद होत नाही. कारण, सुपुत्रि आणि समाधि ह्या दोहोंची प्राप्ति सुखाला कारणीभूत असून, मध्यस्थितीत मात्र क्लेशाला कारणीभूत होते. (अशी साधारणपणें स्थिति आहे; पण विवेकी पुरुष जरी मध्यस्थितीत

पंचमे टीकाकारांनीं मूढ शब्दाचा अर्थ सुपुत्रि स्थितीत असलेले व ' बुद्धेः परं गताः ' ह्या मूळांतील पदाचा अर्थ निर्विकल्प समाधामध्ये असलेले असा केला आहे; व त्याजवरून, सुपुत्रांत अथवा निर्विकल्प समाधीत असाणाऱ्या मनुष्यांना परब्रह्मस्वरूपप्राप्ति अनायासें होते व इतरांना अर्थात् भेददृष्टि असणाऱ्या लोकांना क्लेश होतात, असा घेतला आहे.

असले तरी त्यांना क्लेश होत नाहीत. कारण, नसलेला, आणि बाह्येन्द्रियांचा व अंतःकरणाचा ज्यांना बुद्धीलाही अविषय असणारं ब्रह्मसुख जय केलेला जो मनुष्य त्याला शोक स्पर्शही प्राप्त झाले आहे व सुखदुःखादिक द्वंद्वांपासून मुक्त करू शकत नाही. ह्यास्तव सुज्ञ पुरुषाने कामा-झाले असून ज्यांचा मत्सर नाश पावला आहे दिकांपासून अंतःकरणाचें संरक्षण करून त्यांना स्त्रीप्रभृति अर्थ अथवा त्यांचे वियोग-आतां सांगितलेले सर्व विचार लक्ष्यां-रूपी अनर्थ ह्यांजपासून केव्हांही क्लेश होत त ठेवून वागावें. विश्वाची उत्पत्ति कशी नाहीत, परंतु ज्यांना आत्मज्ञान झालेले नसते झाली आणि त्याचा लय कसा होतो, ह्याचें व म्हणूनच जे मोहामध्ये अत्यंत मग्न होऊन ज्ञान ज्याला आहे, त्याला स्पर्श करणेही शो-गेलेले असतात, त्यांना स्त्रीप्रभृति अर्थाच्या कास अशाक्य आहे. ज्यापासून शोक होतो, प्राप्तीनें अत्यंत आनन्दही होतो व त्यांच्या अथवा जे त्रासाचें, दुःखाचें अथवा आयासाचें वियोगानें अतिशय संतापही होतो. अत्यन्त अज्ञ कारण असले, तें जरी आपल्या शरीराचा एक मनुष्याची स्थिति अशी आहे कीं, ते स्वर्गामध्ये अवश्य असले तरीही दूर केले पाहिजे. कोण-वास्तव्य करणाऱ्या देवांप्रमाणे सदैव आनन्दांत त्याही वस्तुसंबंधाने जेव्हां 'हें माझे आहे' अशी असतात, अत्यन्त गर्व पावून सदसद्विचारशून्य कल्पना होत, तेव्हाच तें तापाला कारण होतें. बनलेले असतात, कामादिकांच्या योगाने प्रसन्न सर्वांचीही गोष्ट अशीच आहे. ज्या ज्या विषया-झाल्यामुळे त्यांची विचारशक्ति नष्ट होऊन चा न्याग करावा तो तो सुखाच्या विवृद्धीला गेलेली असते आणि त्यांचा सारखा व्हास होत कारणभूत होतो, पण विषयाच्या पाठीमागे असतो. हे अत्यन्त अज्ञ लोक जरी आनन्दांत लागले लक्षणें त्या विषयाच्या मागून लागलीच असले तरी त्यांची स्थिति ही खरी सुखकारक विषयाभिलाषी पुरुषाचाही नाश होतो. ह्या नाहीत. कारण, त्यांच्या सुखाच्या शेवटीं दुःख लोकामध्ये मिळणारं विषयसुख अथवा स्वर्गलोकीं हें अवश्य असतेंच. लक्षणच हें लक्षांत घेऊन, मिळणारं भोटे सुख ह्या दोहोंना वैराग्यरूपी ज्यापासून कायमचें सुख मिळेल अशा प्रकारचें सुखाच्या पोडशांशाचीही योग्यता नाही. वैरा-ज्ञान संपादन करण्याचा उत्साह धरिला ग्यामुळे निर्वाहही चालणार नाही, असें नाही. पाहिजे. अणिमादिक ऐश्वर्य आणि विद्या कारण, पूर्वजन्मी जे कांहीं शुभ अथवा अशुभ हीं उत्साहसंपन्न पुरुषांच्या ठिकाणीच वास्तव्य कर्म केलेले असतें, तें वर्तमान जन्मामध्ये ज्ञानी, करीत असतात, आळशी मनुष्यांचे ठायीं मूर्ख अथवा शूर ह्यांना जसेच्या तसेच भोगावें वास्तव्य करीत नाहीत. सुख अथवा दुःख व लागतें. अशा रीतीनें जीवांना प्रिय-अप्रिय सुख-प्रिय अथवा अप्रिय जसजसं प्राप्त होईल, दुःखांची प्राप्ति होत असते असा मनाचा निश्चय तसतसें अंतःकरण त्याच्या अधीन होऊं न करून वैराग्यसंपन्न पुरुष सुखाने राहतो देतां भोगले पाहिजे. प्रत्येक दिवशीं अज्ञ मनुष्यानें आपल्या अंतःकरणांत प्रत्येक, मनुष्याला शोकाचीं हजारों व भीतीचीं शेकडों वासनेची चित्रस वास्तुगिरी पाहिजे. कारणे आक्रांत करून सोडीत असतात; पण मागे टाकिले पाहिजे. कारण, अं-ज्ञानसंपन्न पुरुषाला तीं क्लेश देऊं शकत नाहीत. झालेली विषयवासना

ज्ञानसंपन्न, नैसर्गिक, असणें प्रत्येक, शास्त्राभ्यासनिष्ठ, शां-

मुळें झालेलें रूपांतर क्रोध हा आहे, असें ज्ञानी त्याला आच्छादित करून सोडिलें; व त्यामुळें, लोक ह्मणत असतात. ज्याप्रमाणें कूर्म आपले हा खरा आनंददायक असतांही मला सर्व अवयव संकुचित करितो, त्याप्रमाणें जेव्हां पूर्वी त्याची प्राप्ति झाली नाही. हें शरीर मनुष्य आपल्या सर्व वासनांचा संहार करील, म्हणजे एक मंदिरच असून त्याला नऊ द्वारें तेव्हां अहंप्रत्ययास विषयीभूत असलेल्या आहेत व आविधा हाच ह्याचा एक आधारस्तंभ जीवांला स्वस्वरूपामध्येच आपल्याहून अभिन्न आहे. आतां मी विद्येच्या बलानें हें देहमंदिर आणि इंद्रियजन्य ज्ञानातीत असें परब्रह्म दिसूं नदें करून सोडितें. ह्यामध्ये एकदा मजला लागतें. जेव्हां मनुष्याची भीति नष्ट होते व अभीष्ट अशा परमात्म्याचा उदय झाला म्हणजे त्याचीही भीति कोणाला वाटत नाही, तसेच जेव्हां (भेदजनक अज्ञानाचा अत्यन्त नाश झाल्या- तो कशाची इच्छाही करित नाही व कोणाचा मुळें) हा परमात्मा (आणि ही मी) असें द्वेषही करित नाही, तेव्हां परमात्मस्वरूपी (भेददृष्टीनें) कोण पाहूं शकणार आहे ? बनून जातो. व्यवहारामध्ये सत्य भासणारे आत्मज्ञान झाल्यामुळें माझ्या सर्व इच्छा आतां देहादि पदार्थ व स्वप्नादिकालीं भासणारे असत्य- पूर्ण झाल्या आहेत, यामुळें मूर्तिमंत नरकच भूत पदार्थ, शोक, आनंद, भीति, अभीति, असे जे कामुकरूपी धूर्त ते आतां मला फसवूं व प्रिय आणि अप्रिय ह्या सर्वांचा त्याग केल्यानें शकणार नाहीत. आतां मला आत्मज्ञान झालें मनुष्याच्या अंतःकरणांत उपरति उत्पन्न होते. आहे, व अविचारूपी निद्रेचा उच्छेद झाल्या- जेव्हां मनुष्य ज्ञानी बनतो व कायावाचामनें- मुळें आतां मी जागरूक आहे. पूर्वजन्मींच्या करून कोणाचेंही वाईट करित नाही तेव्हां तो सृष्टीतानें असो, अथवा देवयोगानें असो, केव्हां ब्रह्मस्वरूपी बनून जातो. अल्पबुद्धि मनुष्याला केव्हां अनर्थही अर्थांलाच कारणीभूत होतो. जिचा त्याग करितां यें अशक्य माझीही स्थिति अशीच झाली आहे. आहे, जीविताचा अंतकाळ आला मी आतां ज्ञानरूपी बनून गेलें आहे. आज तरीही जिचा अंत होत नाही, आणि माझी इंद्रियें अजित स्थितीत नाहीत. मला जी प्राणनाश होई तोपर्यंत शरीरांत वास्तव्य आपले स्वरूप आतां उत्कृष्ट प्रकारें कळूं करणारा एक रोगच आहे त्या आशेचा त्याग लागलें आहे. मनुष्यानें आशेचा त्याग केला केला असतां मनुष्याला सुख होतें. हे पृथ्वीपते, ह्मणजे त्याला सुखानें निद्रा येते. निराशा हें ह्याविषयीं पिंगलेनें ह्मटलेल्या कांहीं गाथा माझ्या आन्यांतिक सुख आहे. ” पिंगलेला पूर्वी आशा ऐकण्यांत आहेत. संकटप्रसंगीं असतांना देखील होती, पण तिनें त्या आशेचें पर्यवसान निराशेमध्ये पिंगलेला सनातनधर्माची प्राप्ति झाली, असें केल्यामुळें तिला सुखानें निद्रा येऊं लागली. त्यांत सांगितलें आहे. पिंगला नामक वेश्या भूमि ह्मणाले:— हीं व आणखी दुसरीं- रस्थानीं गेली होती, पण तेथें तिला ही त्या ब्राह्मणाचीं हेतुवादपूर्ण अशीं भाषणें प्रियाचा समागम झाला नाहीं यामुळें ऐकून राजा सेनाजित् ह्याचें सांत्वन झालें- ची: पण पुढें तिनें शांतीला प्राधान्य व तो आनंद पावून सुखानें राहूं लागला.

— झालें, आणि



सैन्धी व कीचक

अध्याय एकशें पंचाहत्तरावा.

—:—

पितापुत्रसंवाद.

युधिष्ठिर म्हणाला:—सर्व प्राण्यांचा संहार करणारा हा काल एकसारखा निवून चालला आहे, अशा प्रसंगी, हे पितामह, मनुष्याला कोणते आचरण श्रेयस्कर होईल, तें कथन करा.

भूमि म्हणाले:—युधिष्ठिरा, ह्याविषयी पितापुत्रसंवादरूपी एक पुरातन इतिहास सांगत असतात, तो तुला सांगतां, एक. हे कुंतीपुत्रा. अध्ययननिष्ठ अशा एका ब्राह्मणाचा मधावी नांवाचा एक अत्यंत बुद्धिमान पुत्र होता. तो मांक्षधर्मातील तत्त्वांचा विचार करण्याविषयी कृशाल असून लौकिक गोष्टींमध्येही निष्णात होता. त्या पुत्रानें एकदा अध्ययन करण्यांत आसक्त असलेल्या आपल्या पित्याला प्रश्न केला.

पुत्र म्हणाला:—हे तात, मनुष्यांचें आयुष्य झराझर क्षीण होत आहे. अशा प्रसंगीं सुज्ञ पुरुषानें काय कलें पाहिजे व कोणच्या कर्माच्या योगानें फलप्राप्ति होईल, तें मला कमानें कथन करा. कारण, त्याच्या अनुरोधानें मी धर्माचरण करणार आहे.

पिता म्हणाला:—बाळा, प्रथम ब्रह्मचर्यपूर्वक वेदाध्ययन करून, नंतर (गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करावा व) पितरांच्या उद्दारासाठीं पुत्रोत्पादन करण्याची इच्छा धरावी; अन्याधान करावें; यथाविधि यज्ञ करावे व नंतर अरण्यांत जाऊन ध्याननिष्ठ होऊन रहावें.

पुत्र म्हणाला:—हे तात, ह्या लोकावर एकसारखे आघात होत आहेत. याला चोहांकडून घेरलेलें आहे आणि ह्याजवर एकसारख्या अमोघा पडत आहेत. असं असतां आपण एकाद्या धीराच्या मनुष्याप्रमाणे हें काय सांगत आहां ?

पिता म्हणाला:—लोकावर प्रहार कशाचे हात आहेत ? त्याला कोणीं घेरलेलें आहे ? आणि त्याजवर अमोघा ह्मणून कोण पडत आहेत ? उगीच मला असं भय दाखविल्यासारखें काय करीत आहंस ?

पुत्र म्हणाला:—ह्या लोकावर मृत्यूचे एकसारखे आघात होत आहेत, त्याला जरेनें घेरून सोडलेलें आहे आणि त्याजवर हे अहोरात्र येऊन पडत आहेत, हें आपणाला कसें कळून येत नाही ? ह्या वांग्या न जाणाऱ्या रात्री प्राप्ती होत आहेत आणि निवूनही जात आहेत. ह्या लोकामध्यें मृत्यु हा कांहीं थांबत नसतो, तर तो हळूहळू आपल्या समीप येऊन उपत आहे, हें मला समजत आहे.

असं असतां ज्ञानरूपी कवचाच्या योगानें स्वतांस आच्छादित केल्यावांचून मी केवळ कालप्रतीक्षा कसा करीत राहूं ? एक एक रात्र निवून जाऊन जेव्हां आपलें आयुष्य क्षीण होतें, तेव्हां तें अत्यंत अल्प असल्यामुळें आपला दिवस व्यर्थ गेला, असं सुज्ञ मनुष्यानें जाणलें पाहिजे. हें ज्ञान जर झालें तर मग अगदीं कमी अशा पाण्यामध्ये

असणाऱ्या मत्स्याप्रमाणे आयुष्य अत्यंत अल्प असणाऱ्या कोणत्या मनुष्याला सुखप्राप्ति होणार आहे ? मनुष्याच्या इच्छा पूर्ण झाल्या नसल्या तरीही मृत्यु त्याजवर झडप घालतोच. ज्याप्रमाणे एकादा मेष आपल्या स्त्रीच्या ऋतुप्राप्तीची मार्गप्रतीक्षा करीत असतां अर्थात त्याचें अंतःकरण दुसरीकडेच गुंतलें असतां एकादा लांडगा एकदम झडप घालून त्याला घेऊन जातो, त्याप्रमाणेच मृत्यु मनुष्याला घेऊन जातो. आपणाला जे कांहीं श्रेयस्कर वायत असलें, तें आजच्या आज करून घ्या. काळ दवडूं नका. कारण, जरी कार्ये ह्यावयाचे असलें तरी त्यापूर्वीच एकादे वेळीं मृत्यु खेचून

१ ' आयुष्याचें हरण केल्यामुळे फलसंपन्न असलेल्या रात्री ' असें अमोघा या पदाचें विवरण मुळांत आहे.

नेत असतो. उद्यांचें कार्य आज केलें पाहिजे एकसारखीं लागलीं असतां आपण एकाद्या आणि दिवसाच्या उत्तरार्धात करावयाचें असेल स्वस्थ असलेल्या मनुष्याप्रमाणें काय बसलां तें पूर्वार्धात केलें पाहिजे. कारण, मृत्यु आला आहां? पाणी उत्पन्न झाला कीं त्याचा नाश कर- ह्मणजे तो ह्यानें अमुक काम केलें आहे किंवा पण्यासाठीं जरा आणि मृत्यु हीं त्याच्या पाठो- नाहीं ह्याचा विचार करित बसत नाहीं. आज पाठ उत्पन्न होतात. हे सर्व चराचर पदार्थ अमक्याचा मृत्यु होणार आहे हें कोणाला ह्या देहांतीं प्रस्त करून सोडिले आहेत. जाणतां येणार आहे? अर्थात्च कोणासही, एकाद्या ग्रामामध्ये वास्तव्य करण्यांत आनंद नाहीं. तारुण्यामध्येच मनुष्यानें धर्मशील बनलें मानणें हें मृत्युचेंच मुख असून, अरण्य हें पाहिजे. कारण जीवित हें अनित्य आहे. देवतांचें वसतिस्थान आहे असें वदांत सांगि- धर्माचरण केलें असतां इहलोकीं कीर्ति व पर- तलेलें आहे. ह्मणूनच गृहाचा त्याग करून लोकींही सुखप्राप्ति होते. मनुष्याच्या अंगांत अरण्याचा आश्रय केला पाहिजे. ग्रामामध्ये मोहाचा संचार होतो व तो स्त्रीपुत्रादिकांसाठीं वास्तव्य केल्यामुळें होणारा आनंद ही एक उद्योग करूं लागतो आणि योग्य अथवा अयोग्य रज्जु आहे. पुण्यवान पुरुष हिला तोडून कर्म करून त्याचें पोषण करितो. याप्रमाणें पुत्र- याकितात, पण दुष्कर्म पुरुषाला हिचा उद पशु इत्यादिकांनीं संपन्न व अंतःकरण त्यामध्ये करितां येत नाहीं, जो मनुष्य अंतःकरणानें, आसक्त झालेला ह्मणूनच गाहनिंद्रेत असल्या- वाणीनें अथवा शरीरानें कोणत्याही प्राण्याला प्रमाणें जन्मशून्य असलेल्या ह्या पुरुषाला. कृश होतिल असें आचरण करित नाहीं, त्याला जसा एकादा व्याघ्र हरिणाला घेऊन जातो जीविताचा अथवा द्रव्याचा अपहार करणाऱ्या त्याप्रमाणें मृत्यु घेऊन जातो. वासनातृप्ति न प्राण्याकडून कृश होत नाहीत. मृत्युचें जरा- झालेल्या व ह्मणूनच दुष्कर्माचा संग्रह करणाऱ्या व्याधिरूपी सत्य एकदा येऊं लागलें ह्मणजे मनुष्याला पशूला घेऊन जाणाऱ्या एकाद्या न्याला कोणीही प्रतिबंध करूं शकत नाहीं. व्याघ्राप्रमाणें मृत्यु घेऊन जातो. हें केलें आहे, केवल योगधर्म हा मात्र मृत्यूला प्रतिबंध करूं हें करावयाचें आहे आणि हें अर्धवट झालेलें शकतों; ह्याहून इतर जे असद्धर्म आहेत त्यांचा आहे असें ह्मणत आशाजन्य सुखामध्ये आसक्त त्याग केला पाहिजे. ह्या योगधर्मरूपी सत्या- होऊन राहिलेल्या पुरुषाला मृत्यु आक्रांत चाच आश्रय करून अमरत्व वास्तव्य करितें. करून सोडता. कृषि, वाणिज्य आणि गृह ह्मणूनच ह्या सत्यधर्मावर निष्ठा ठेवून त्यांचें ह्यामध्ये आसक्त झालेला व न्या न्या कर्मांच्या आचरण करावें. परमान्भ्यागी जीवांचें ऐक्य अनुरोधानें संज्ञा मिळालेला जो पुरुष त्याला करण्याविषयीं तत्पर असावें, गुरुवाक्य व त्याच्या प्रयत्नांचें फल मिळालें नसलें तरीही वेदवचन ह्यांजवर श्रद्धा असावी, आणि मृत्यु घेऊन जातोच. मनुष्य निर्बल असो, सदैव इंद्रियांचा निग्रह करावा, ह्मणजे बलाढ्य असो, शूर असो, भीरु असो, मूर्ख सत्याच्या (योगधर्माच्या) साहाय्यानें मृत्यूचा असो किंवा ज्ञानी असो, त्यांचे कोणत्याही जय करितां येते. अमरत्व आणि मृत्यु ह्या प्रकारचे मनोरथ पूर्ण झाले नसले तरीही मृत्यु देहांतचेंही वास्तव्य देहामध्ये असतें. विषया- त्याला घेऊन जातोच. हे तात. जरा, व्याधि आणि धीन बनल्यानें मृत्यूची प्राप्ति होते आणि अनेक प्रकारचीं दुःखें हीं देहाच्या पाठीमागे विषयत्यागरूपी योगाचा आश्रय केल्यानें अमर-

त्वाची प्राप्ति होत. ह्यास्तव मी आतां परब्रह्म-तुझा पिता आणि पितामहादिक पितर कांटे प्रामीची इच्छा धरून, कामक्रोधांचा त्याग गेले ह्याचा विचार कर आणि हृदयरूपी गुहे- करून व हिंसावृत्ति सोडून देऊन सुख आणि मध्यं प्रविष्ट झालेल्या आत्म्याचा शोध कर. दुःख ह्या दोहोला सारखेंच समजतो आणि भीष्म सांगतातः—धर्मा, हें पुत्राचें भाषण त्या योगानें सुख पावून अमराप्रमाणें मृत्यूचाही एकून त्या पित्यानें जसें आचरण ठेविलें, तसेंच त्याग करितो. बाह्यद्रियांचा निग्रह करून सत्य आणि धर्म ह्यांविषयीं तत्पर राहून तूही निवृत्तिमार्गाभ्यासरूपी शांतियज्ञ, उपनिषदर्थ- आपलें आचरण ठेव.

चितनरूपी ब्रह्मयज्ञ, प्रणवजपरूपी वाग्यज्ञ, प्रणवापैकीं अकार, उकार, मकार आणि अर्धी मात्रा ह्यांतील पूर्वपूर्व वर्गाचा पृढच्या पृढच्या वर्गामध्ये लय करणें हा मनोयज्ञ, आणि स्नान, शौच, गुरुश्रुपा इत्यादि कर्मयज्ञ ह्यांचें मी

उत्तरायणामध्ये अनुष्ठान करीत राहीन. मज- धनिक अथवा निर्धन पुरुष आपल्या शास्त्राच्या सारखा मनुष्य हिंसाप्राय असणारे पशुयज्ञ अनुरोधानें वागून उपजीविका करीत असतात, करण्याला कसा योग्य असणार ? कारण, त्यांना कोणत्या प्रकारचें सुखदुःख कसें प्राप्त होते ? त्यांपासून मिळणारें फल अनित्य आहे व ते भीष्म सांगतातः—ह्याविषयीं शांतिनिष्ठ यज्ञ पिशाचांनीं केलेल्या शरीरत्यागासारखेंच आणि मुक्त अशा शंपाक नामक पुरुषानें जें कांहीं आहेत. ज्याची वाणी, अंतःकरण, तप, दान ह्यटलें आहे तें पुरातन इतिहासाच्या रूपानें आणि सत्य हीं सदैव ब्रह्मार्पण केली मांगत असतात. दुष्ट स्त्री आणि अन्नवस्त्रादिकांचा जातात, त्यालाच विश्वव्यापक परमात्म्याची अभाव ह्यांच्यामुळे क्रेश पावत असलेल्या व प्राप्ति होते. वियेसारखी दृष्टि नाही, सत्यासारखें वैराग्याचें अवलंबन करणाऱ्या कोणा एका शंपाक तप नाही, प्रेमासारखें दुःख नाही आणि नामक ब्राह्मणांनं पूर्वीं मला असे सांगितलें कीं, संन्यासासारखें सुख नाही. सर्व विश्व आत्मस्वरूपाच आहे, त्या अर्थी मी आत्म्याच्याच ठिकाणीं पासूनच त्याच्या मागे नानाप्रकारचीं दुःखें व आत्म्यापासूनच जन्म पावलों आहे व आत्म- सुखें हीं लागलेलीं असतातः आणि देव हें त्या निष्ठ होऊन राहिलों आहे. ह्यामुळे, मला जरी दोहोपैकीं कोणत्या तरी एका मार्गावर ह्या पुरु- संतति नसली तरीही मी आत्म्यामध्येच पास नेऊन सोडीत असतें. सारांश, सुखदुःख वास्तव्य करणार. माझा उद्धार करण्याला संत- हें देवाधीन आहे. ह्मणूनच सुखप्राप्ति झाली तीची अपेक्षा मुर्तीच नाही. एकाकी असणें, ह्मणून आनंदही पावूं नये व दुःख उपस्थित सर्वांवर समबुद्धि ठेवणें. सत्यनिष्ठ असणें, आलें ह्मणून तापही पावूं नये. कामवासना- सदाचारी असणें, कायावाचामनेंकरून हिंसेचा दिकांचा त्याग करून व यमनियमादिक योगां- त्याग करणें, सरलत्व आणि कर्मसंन्यास गांचा भार वाहून तूं स्वतःच्या कल्याणाविषयीं ह्यांसारखें ब्राह्मणाला दुसरें द्रव्य नाही. ब्रह्मन्. अर्थात् मोक्षप्राप्तीविषयीं जो उन्मुख होत नाहीस, जर तूं मरणार आहेस तर तुला द्रव्याचा, त्याचें कारण तुझे अंतःकरण तुझ्या स्वाधीन बांधवांचा अथवा स्त्रीचा काय उपयोग आहे ? नाही हेंच होय. तूं निष्किंचन होऊन सर्वत्र

अध्याय एकशें शहात्तरावा.

—:—
शंपाकर्गाता.

शुधिष्ठिर विचारतोः—अहो पितामह, जे धनिक अथवा निर्धन पुरुष आपल्या शास्त्राच्या अनुरोधानें वागून उपजीविका करीत असतात, त्यांना कोणत्या प्रकारचें सुखदुःख कसें प्राप्त होते ? भीष्म सांगतातः—ह्याविषयीं शांतिनिष्ठ आणि मुक्त अशा शंपाक नामक पुरुषानें जें कांहीं आहेत तें पुरातन इतिहासाच्या रूपानें मांगत असतात. दुष्ट स्त्री आणि अन्नवस्त्रादिकांचा अभाव ह्यांच्यामुळे क्रेश पावत असलेल्या व वैराग्याचें अवलंबन करणाऱ्या कोणा एका शंपाक नामक ब्राह्मणांनं पूर्वीं मला असे सांगितलें कीं, ह्या जगांत प्राणी उत्पन्न झाला कीं तेव्हां- पासूनच त्याच्या मागे नानाप्रकारचीं दुःखें व सुखें हीं लागलेलीं असतातः आणि देव हें त्या दोहोपैकीं कोणत्या तरी एका मार्गावर ह्या पुरु- पास नेऊन सोडीत असतें. सारांश, सुखदुःख हें देवाधीन आहे. ह्मणूनच सुखप्राप्ति झाली तीची अपेक्षा मुर्तीच नाही. एकाकी असणें, ह्मणून आनंदही पावूं नये व दुःख उपस्थित सर्वांवर समबुद्धि ठेवणें. सत्यनिष्ठ असणें, आलें ह्मणून तापही पावूं नये. कामवासना- सदाचारी असणें, कायावाचामनेंकरून हिंसेचा दिकांचा त्याग करून व यमनियमादिक योगां- त्याग करणें, सरलत्व आणि कर्मसंन्यास गांचा भार वाहून तूं स्वतःच्या कल्याणाविषयीं ह्यांसारखें ब्राह्मणाला दुसरें द्रव्य नाही. ब्रह्मन्. अर्थात् मोक्षप्राप्तीविषयीं जो उन्मुख होत नाहीस, जर तूं मरणार आहेस तर तुला द्रव्याचा, त्याचें कारण तुझे अंतःकरण तुझ्या स्वाधीन बांधवांचा अथवा स्त्रीचा काय उपयोग आहे ? नाही हेंच होय. तूं निष्किंचन होऊन सर्वत्र

संचार करूं लागलास ह्मणजे तुला सुखास्वाद सर्व पृथ्वी दान करण्याची जरी इच्छा असली तरी मिळेल. निष्किंचन पुरुषाला सुखानें निद्रा त्याचें दर्शन तरी घेण्याची इच्छा कोण करणार? ते आणि तो सर्वानें जागा होतो लक्ष्मीचा सहवास अतिशय घडला ह्मणजे तो त्या लोकांमध्ये निष्किंचनपणा हा सुखदायक अर्नामिज्ञ मनुष्याला मोहित करून सोडितो. मोक्षमार्गाला अनुसरणारा कल्याणकारक आणि लक्ष्मी ही शरत्कालीन मेघाला घेऊन जाणाऱ्या अवाधित असा आहे. स्वरोस्वर, निष्किंचनत्व हा वायुप्रमाणें त्याच्या विचारशक्तीला घेऊन कामीजनाला दुर्लभ पण वस्तुतः प्राप्त करून जात व पुढें त्याला आपल्या रूपाविषयी व घेण्याला सुलभ व निष्कंटक असा मार्ग आहे. द्रव्याविषयी अभिमान वाटूं लागतो. 'मी मोठ्या तानिही लोकांकडे जरी दृष्टि दिली, तरीही कळांत जन्मलो आहे, मी केवळ मनुष्य नसून सर्व प्रकारें वैराग्यसंपन्न आणि शुचिर्भूत अशा सिद्ध आहे.' असं त्यास वाटूं लागतें; व रूप, निष्किंचनाच्या तोडीचें मला दुसरें कांहीच धन आणि कुलनिता ह्यांविषयीच्या अभिमानत्रय-दिमुन येत नाही. मी निष्किंचनता आणि रूपा कारणानें त्याचें अंतःकरण प्रमादशील राज्य ह्या दोहोंना तराजुत घालून वजन केले वनतें; आणि अंतःकरण विषयापेमागोचें ठायीं तेव्हां निष्किंचनता ही राज्याहनही गुणानें अत्यंत आसक्त होऊन त्याचें पार्थी तो पितृ-अधिक असल्यामुळें वजनाला अधिक संपादित द्रव्याचा व्यय करितो व त्यामुळें भरली. निष्किंचनता आणि राज्य हींनदशा आली ह्मणजे परद्रव्याचा अपहार ह्यांमध्ये हा एक मोठा भेद आहे कीं, राज्य-करणेही योग्यच आहे असं समजू लागतो. कर्ता पुरुष द्रव्यसंपन्न असल्यामुळें तो मृत्युच्या याप्रमाणें तो मर्यादें उल्लंघन करून वाटेल जवळ्यांत असल्याप्रमाणें संदेव उद्भिन्न होऊन त्या मार्गानें द्रव्य संपादन करूं लागला ह्मणजे राहिलेला असतो; आणि निर्धन पुरुषानें आशेचा, बाणांच्या योगानें हरिणांचा निग्रह करणाऱ्या द्रव्याचा आणि सर्व प्रकारच्या बंधनांचा त्याग लब्धकाप्रमाणें भूपति त्याला दंड करितात. केला असल्यामुळें त्याला अग्निही त्रास देत अशा रीतीनें ह्या लोकांमध्ये द्रव्यसंपन्न पुरुषाला नाही, त्याजवर कांणत्याही प्रकारचें संकट ही व शरीरस्पर्शजन्य अशी दुसरीही नाना-आदवत नाही, व त्याला मृत्युची अगर दुः-प्रकारची दुःखें प्राप्त होतात. ही दुःखें अवश्य वडेघोरांचीही भोगि, असत नाही. संदेव प्राप्त होणारी असल्यामुळें शरीरादिक नश्वर स्वेरपणें संचार करणाऱ्या व मोकट्या जमीनीवर पदार्थ आणि पुत्रपणादि लौकिकधर्म ह्यांचा वाह उशाशी घेऊन शयन करणाऱ्या शांति-तिरस्कार करून ज्ञानाच्याच योगानें त्यांचा संपन्न पुरुषाची देव प्रशंसा करीत असतात. प्रतिकार केला पाहिजे. सर्वांचा संबंध सोडल्या-द्रव्यसंपन्न पुरुषाच्या अंतःकरणामध्ये क्रोध बांधून सुखप्राप्ति होत नाही, परब्रह्माचा लाभ आणि लाभ ह्यांचा संचार झालेला असतो व होत नाही व निर्भयपणें निद्राही मिळत नाही. त्यामुळेंच त्याची विचारशक्तिही नष्ट होऊन ह्यांम्व तें सर्वांचा त्याग कर आणि सुखी हो.' गेलेली असत; त्याची दृष्टि वक्र, मुख म्लान असं पूर्वी हस्तिनापुरामध्ये मला शंपाक नामक आणि भिवया चढलेल्या असून आचरण दृष्ट ब्राह्मणानें कथन केले होतें. तस्मात् संबंध-असतें; आणि तो क्रुद्ध होऊन दांतओटे ग्वात त्याग हा अत्यंत श्रेष्ठ होय, असं माझे मत आहे. कठोर भाषण करीत असतो. अशा पुरुषाला

अध्याय एकशे सत्याहचरावा.

—:—

मंकिगीता

युधिष्ठिर विचारता:—पितामह, ऋषि, याण्डिय फलप्राप्तिविषयीचा विश्वास असून लक्षपूर्वक इत्यादि व्यवसाय करण्याची इच्छा असल्यामुळे, उत्कृष्ट प्रकारे उद्योग करीत असला, तरीही द्रव्याच्या आशेने ग्रन्थ होऊन गेलेल्या देवांत नसलेले द्रव्य संपादन करण्याची त्यांनं पुरुषाला जर द्रव्यप्राप्ति झाली नाही, तर इच्छा करू नये. कार्य घडून येण्यापूर्वी अनेक त्यांनं काय केलं असतां सुखप्राप्ति होईल ? अनर्थ आढवले तरीही लक्षपूर्वक द्रव्यप्राप्ती-

भीष्म सांगतात:—हे भरतकुलोत्पन्ना, लाभ साठी मी उद्योग करीत होतो; तथापि ह्या आणि हानि ह्या दोहोंमही सारखेंच समजणें, उद्योगाचा वृषभांशीं संबंध जोडून देवानें मजवर द्रव्यसंपादनादिकांसाठीं परिश्रम न करणें, सत्य कसें संकट आणलें आहे तें पहा. ह्या उद्योगाच्या भाषण, वैराग्य आणि कोणतेंही कार्य करण्या- गतीच्या वेगामुळे हे माझे दोन वृषभ खालीं वर विषयींच्या इच्छेचा अभाव ही ज्यांचे ठिकाणीं होत होत मोठ्या संकटांनं चालले आहेत. ह्या वास्तव्य करीत असतील. तो पुरुष स्वरा सुखी उंटाला ह्या वृषभांचा समागम काकतालीय होय. ज्ञानसंपन्न लोक, ह्याच पांच गोष्टी न्यायानें साहजिक रीतीनं घडून आला असे शांतीचे साधन आहेत—इतकेंच नव्हे. तर ह्याच असतां हा त्याला झुगारून देऊन आडमार्गानं- मूर्तिमंत स्वर्ग, धर्म आणि अत्युत्कृष्ट असे सुख च धावत आहे. ह्या वेळीं मला प्रिय असलेले आहेत, असें सांगतात. युधिष्ठिरा ह्याविषयीं हे दोन लहान वृषभ ह्या उद्योगाच्या मानेवर पूर्वी वैराग्यसंपन्न अशा मंकांनं जें कांहीं जसे दोन मणि असावेत तसे लांबत आहेत. ह्यांमध्ये आहे, तें पुरातन इतिहासाच्या हे खरोखर केवळ देवच होय! देवाला न जुमारा- रूपानें सांगत असतात: तें मी तुला सांगतों, एक. नितां केवळ आग्रहानें केलेल्या कार्यांत पूर्ण-

पूर्वी मंकि द्रव्याचा अभिलाष करीत होता, त्याला पावण्याचें सामर्थ्य नसतें. आतां, जरी परंतु त्याचे मनोरथ वारंवार भंग होऊ लागले; तें सामर्थ्य आहे असें एकादे वेळीं युक्तीनें तेव्हां अवशिष्ट राहिलेल्या कांहीं द्रव्यांनं जमून आलें, तरी विचारांततीं तें देखील देवा- त्यांनं कष्ट करविण्यास योग्य असे दोन बैल वरच अवलंबून असतें असें सिद्ध होतें. ह्या- विकृत धेतलें; व त्या दोहोंना एकाच जुंवाला स्तव सुखाभिलाषी पुरुषानें ह्या लोकामध्ये जुंपून कष्ट करावयासाठीं बांहर काढिलें. तेव्हां वैराग्याचेंच अवलंबन करावें. कोणत्याही गोष्टी- तें जें निघालें तें एकदम धावूं लागले, आणि विषयींच्या प्राप्तीची इच्छा सोडून देऊन विरक्त त्या दोहोंच्या मध्ये एकाएकी एक बसलेला उंट होऊन राहणाऱ्या पुरुषाला सुखानें निद्रा येत. सांपडला! ते जेव्हां स्कंधप्रदेशाजवळ आले तेव्हां जनकाच्या गृहांतून सर्वांचा संबंध सोडून उंटाला तें सहन न होऊन त्यांनं त्या दोहोंनाही देऊन मोठ्या अरण्याकडे जात असतांना शुकानें उचलून तराजूप्रमाणें आपल्या स्कंधावर धेतलें जें ह्यांमध्ये होतें तें खरोखर अगदी उत्तम होय. तें आणि उठून मोठ्या वेगानें तेथून गमन केलें. असें कीं, सर्व मनोरथ पूर्ण होणें आणि त्या याप्रमाणें विध्वंस करणारा तो उंट आपले मनोरथांचा त्याग करणें ह्यांपैकीं सर्व मनोरथ पूर्ण दोन बैल घेऊन जात आहे व तेही होण्यापेक्षां त्यांचा त्यागच अतिशय श्रेष्ठ होय.

द्रव्यसंपादनादिकांविषयीं जी प्रवृत्ति असते, ती उत्पात्ति आहे. ह्मणून मी आतां तुजविषयींचा पूर्वी कधीं कोणाची समाप्त झाली आहे असे संकल्पच करीत नाहीं ह्मणजे तुझे मूळच नष्ट नाहीं. कारण अज्ञ पुरुषाची शरीराविषयींची होऊन जाईल. द्रव्याचा अभिलाष हा कांहीं आणि जीविताविषयींची आशा कमी न होतां सुखकारक नाहीं. द्रव्य प्राप्त झालें ह्मणजे वादतच असते. ह्यास्तव, हे अभिलाषी मना, तूं तर विपुल चिंता उत्पन्न होते व त्यांतूनही प्राप्त आतां ह्या प्रवृत्तीपासून निवृत्त होऊन विरक्त झालेल्या द्रव्याचा नाश झाला तर मरणप्राय हो आणि शांति पाव. तुला आपल्या प्रवृत्तीचें दुःख होतें. शिवाय प्रयत्न केला तरीही द्रव्य फल न मिळाल्यामुळें वारंवार फसावें लागलें प्राप्त होईल किंवा नाहीं. ह्याविषयीं संशयच आहे. तथापि त्या योगानें तुझ्या ठिकाणीं असतो. आपलें शरीर जरी दुसऱ्याला अर्पण वैराग्य उत्पन्न होत नाहीं. हे द्रव्याभिलाषी केलें तरीही द्रव्यप्राप्ति होत नाहीं. सारांश, ह्या मना, जर तुला माझा नाश करावयाचा नसेल द्रव्याहून अधिक दुःखदायक असें दुसरें काय आणि जर माझ्या योगानें तुला आनंद होत आहे ? द्रव्य प्राप्त झालें तरीही त्वद्वचानें समा-असेल, तर तूं माझा लोभाशीं व्यर्थ संबंध धान होत नाहीं व पुनरपि त्याहून अधिक जडवूं नको. हे मूढा द्रव्याभिलाषी चित्ता, मिळविण्याची मनुष्य इच्छा करीत असतो. संग्रह करकरून ठेविलेलें तुझे द्रव्य वारंवार नष्ट द्रव्य हें गंगेच्या मधुर अशा उदकाप्रमाणें आहे. होऊन गेलें, तरी तूं द्रव्याचा अभिलाष केव्हांही त्याच्या योगानें जशी एकसारखी तृषा लागत सोडून देत नाहीस काय ? अहाहा ! केवढा हा रहात, त्याप्रमाणेंच ह्याच्या योगानेंही आशा माझा मूर्खपणा, कीं मी तुझा एखादा खेळ-वृद्धिगत होत असते. ही आशेची अभिवृद्धि ण्याचा पदार्थ बनून राहिलों आहें ! अशी माझ्या नाशाला कारणीभूत आहें हें मला पकें स्थिति असल्यावर मनुष्य दुसऱ्याचा दास कां कळून आलें आहे. ह्यास्तव, हे विषयवासने, नाहीं होणार ? प्राचीन अथवा अर्कचीन आतां तूं माझा त्याग कर. माझ्या शरीराचा कोणाही पुरुषांच्या विषयवासनांचा अंत ज्ञा-आश्रय करून जो हा पंचमहाभूतांचा लेला नाहीं. ह्मणूनच मीं सर्वही उद्योग सोडून समुदाय राहिलेला आहे. तो आपल्या दिलेले आहेत व त्यामुळेच ज्ञानसंपन्न आणि इच्छप्रमाणें हवा तर यथून चालता जागरूक होऊन राहिलों आहें. हे विषय-होऊं दे अथवा येथेंच खुशाल राहूं दे. हे वासने, तुझे हृदय खरोखर अस्सल वज्राचेंच राजस व तामस विकारांना, तुझ्यांवर माझे प्रेम बनाविलेलें व ह्मणूनच फार बळकट आहे. नाहीं. कारण तुझी काम आणि लोभ ह्यांच्या कारण, शंकेडों अनर्थांनीं ग्रस्त करून सोडिले अनुषंगानें राहणारे आहां. ह्यास्तव, मी आतां तरीही त्याचे शंकेडों तुकडे होऊन जात विषयवासना सोडून देऊन केवळ सत्त्वगुणाचेंच नाहीत. हे विषयवासने, मी तुला आणि जें अवलंबन करितों. आतां मी आपल्या देहाचे कांहीं तुला प्रिय आहे त्यालाही ओळखून ठायीं व त्यांतून विशेषकरून अंतःकरणामध्यें आहें. तुझे प्रिय करण्याच्या विचारांत पडल्या-सर्वही प्राणी अवलोकन करून निश्चयेंकरून मुळेच माझ्या अंतःकरणाला सुख होईनासं योगाचें आचरण करितों, अंतःकरण एकाग्र करून झालें. हे विषयवासने, तुझे मूळ कोणतें तें तें श्रवणमननादिकांकडे जडवितों, परब्रह्मामध्यें मला कळून आलें आहे. संकल्पापासूनच तुझी अंतःकरणाचा लय करितों, व रागद्वेषादिकांचा

त्याग करून सुख पावून कोठेही आसक्त न होतां झालें आहे व मी आतां विषयांपासून अत्यंत लोकामध्ये विहार करित राहतों; ह्मणजे, हे निवृत्त झालों आहे. ह्यामुळे मी विषयोप-विषयवासने, तूं पुनरपि मला अशा रीतीनें भोगांना जुमानित नाहीं. ज्ञानशून्य असलेला दुःखामध्ये लोटून देणार नाहीस. हे विषय-मी ह्या लोकामध्ये अनेक दुःखें सहन करित वासने, तूं माझ्या ठिकाणीं एकसारखी प्रवृत्ति होतां, तरीही मला ज्ञान झालें नव्हतें; परंतु करित आहेस, ह्यामुळे मला आतां असें कर-द्रव्यनाश होऊन फसल्यामुळे वैराग्य उत्पन्न प्यावांचून गतिच नाहीं. हे विषयवासने, होऊन माझ सर्व अवयव शांत होऊन गेले तूं सदैव आशा, शोक आणि श्रम ह्यांचें उत्पात्ति-आहेत; ह्यास्तव आतां मी खुशाल शोप घेतों. स्थान आहेस. द्रव्याचा नाश झाला ह्मणजे हे विषयवासने, आतां मी सर्व मनोवेगांचा माझ्या मते सर्वाहून अत्यंत अधिक असें दुःख त्याग करून तुलाही सोडून देतो. हे विषय-होतें. कारण, द्रव्यहीन मनुष्याचा त्याच आम-वासने, आतां तुला माझा सहवास घडावयाचा इष्ट अवमान करित असतात. याप्रमाणें हजारों नाहीं आणि मजपासून तुला आनंदही व्हाव-अवमान सहन करावे लागत असल्यामुळे याचा नाही. आतां माझा कोणीं धिक्कार दारिद्र्यामध्ये अतिशय कष्टदायक दोष आहेत, केला तरीही मी सहन करणार; कोणीं मला असें ह्मणावें लागतें. बरं, द्रव्याच्या योगानें क्रेश दिले तरीही मी उलट क्रेश देणार नाहीं; जें कांहीं अंशतः सुख मिळते तें तरी अनेक द्वेष करणाऱ्यांशीही मिळून वागेन आणि त्यांनीं दुःखांनीं ग्रस्त केलें असतें. ह्याच्यापार्शीं अप्रिय भाषण केलें तरी तिकडे लक्ष न देतां द्रव्य आहे असें म्हणून धनसंपन्न पुरुषास मी प्रिय असेंच भाषण करीन. मी जेवढें दरोडेखोर टार करित असतात; त्यांना नाना-मिळल तेवढ्यावरच निर्वाह करून तुम राहीन प्रकारच्या दंडांच्या योगानें क्रेश भोगावे व सदैव माझीं इंद्रिये स्वस्थ रहातील. हे विषय-लागतात; व प्रत्यहीं उद्विग्न व्हावें लागतें. द्रव्य-वासने, तूं माझीं शत्रु आहेस, ह्यास्तव मी लोभ हा अतिशय कष्टदायक आहे, हें मला तुझे मनोरथ पूर्ण करणार नाहीं. हे विषय-फार वेळानें कळून आलें. हे विषयवासने, तूं वासने, वैराग्य, सौख्य, तृप्ति, शांति, सत्य, ज्याचा ज्याचा आश्रय करितेस त्याच्याच इंद्रियनिग्रह, क्षमा, आणि सर्व प्राण्यांविषयीं पाठीमागें लागतेस. तुला तत्त्वज्ञान मुळींच दया ह्यांचा मी आतां स्वीकार केला आहे हें तूं नाही. तूं मूर्ख आहेस. तुझें समाधान होणें फार लक्षांत ठेव. सांप्रत मी सत्त्विनिष्ठ बनलों आहे व कठीण आहे. तुझी पूर्ति केव्हांही होत नाही. माक्षमार्गानें चाललों आहे; ह्यास्तव आतां काम, तूं एकाद्या अर्धप्रमाणें आहेस. तूं सुलभ कोणतें लोभ, आशा व दैन्य ह्यांनीं माझा त्याग करावा. आहे याचाही विचार करित नाहीस आणि काम आणि लोभ ह्यांचा त्याग केल्यामुळे मी दुर्लभ कोणतें हेही लक्षांत घेत नाहीस. पाताला-सांप्रत सुख पावलों आहे, ह्यास्तव आतां प्रमाणें तुझीही पूर्ति करणें अशक्य असून बेभान होऊन लोभाच्या तावडीत सांपडलेला तूं मला दुःखांत लोटूं पहात आहेस. पण, हे मी केव्हांही दुःख पावणार नाहीं. विषयवासनेचा विषयवासने, आतां पुनरपि मजमध्ये तुझा प्रवेश एकदम त्याग केला कीं मनुष्य सुखपूर्ण होऊन होणें अशक्य आहे. द्रव्याचा नाश झाल्यामुळे जातो व विषयवासनेच्या तावडीत सांपडलेला माझ्या ठिकाणीं साहजिक रीतीनेंच वैराग्य उत्पन्न मनुष्य सदैव दुःखच पावत असतो. रजो-

गुणाचा संबंध कामाशी आहे. ह्यास्तव मनुष्याने परब्रह्म हेंच) आहे. आतां मिथिला नगरी कोणत्याही रजोविकाराचा त्यागच केला जरी प्रदीप झाली तरी माझे कांहींच दग्ध पाहिजे. दुःख, निर्लज्जता आणि असमाधान होणार नाही. युधिष्ठिरा, ह्याचविषयी बोध्य- हीं सर्व काम आणि क्रोध ह्या दोहोंपासूनच संज्ञक ज्ञानी पुरुषाचे कांहीं श्लोक सांगतात, उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणे ग्रीष्मकालीं एकाव्या ते एक. वैराग्यामुळे शांतिसंपन्न झालेल्या व शीतल डोहाकडे जावे त्याप्रमाणेच आतां मी शास्त्र आणि तत्त्वज्ञान ह्यांच्या योगाने तू परब्रह्माकडे चाललों आहे. मी आतां कर्म- असलेल्या बोध्यमुनीला राजा नहुषपुत्र ह्याने संन्यास करित आहे व त्यामुळेच माझ्या प्रश्न केला कीं, ' हे महाज्ञानी, आपण दुःखाचा नाश होऊन मजकडे केवळ सुख कोणत्या ज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे शांत आपण होऊन येत आहे. ह्या लोकामध्ये जें आणि सुखी होऊन संचार करित आहां : कांहीं विषयसुख आहे अथवा स्वर्गलोकांचें जें ह्या शान्तीसंबंधाने आपण मला उपदेश करा. ' कांहीं मोठें सौख्य आहे, त्याला वैराग्य- बोध्य ह्यणालाः—मीं दुसऱ्याच्या उप- सुखाच्या षोडशांशाचीही योग्यता नाही. आतां देशाच्या अनुरोधाने वागत असून कोणालाही मी पंचकोशात्मक शरीर, सहावा सानंदसंज्ञक उपदेश करित नसतो. माझ्या उपदेशाचें सत्रीज समाधि, आणि सातवा महत्त्वसंज्ञक स्वरूप मात्र मी तुला सांगतो, त्याचा तू स्वतांच काम ह्या सर्वांचाही मोठ्या शत्रुप्रमाणे नाश विचार कर. पिंगला, कुररसंज्ञक पक्षी, सर्प, करून परब्रह्मरूपी नगरामध्ये प्रविष्ट होतां, मकरंदाचा शोध करणार भ्रमर, बाण करणारा ह्यणजे मी राजाप्रमाणे सुखी होईन; कारण तें पुरुष व एक कुमारिका हे सहाजण माझे गुरु होत. ब्रह्मपुर अविनाशी आहे.

भीष्म ह्यणालेः—राजा, आशा ही फार

युधिष्ठिरा, अशा प्रकारचा विचार करून बलवत्तर आहे. नेराशय हेंच उत्कृष्ट प्रकारचें मांकी वैराग्यसंपन्न झाला, व सर्व वासनांचा सुख होय. आपल्या आशाची निराशा केल्या- त्याग करून ब्रह्मस्वरूपी होऊन अत्यंत सुख मुळेच पिंगला नामक वेश्यला सुखांत घोरत पावला. वृषभांचा नाश झाल्यामुळे मंकीला मोक्ष- पडतां आले. कुररसंज्ञक पक्ष्याने कांहीं मांस प्राप्ति झाली. त्यानें वासनेच्या मूलाचाच उच्छेद तोडतां धरले होतें, ह्यामुळे ज्यांच्यापाशीं मांस नव्हतें ते पक्षी त्याचा वध करूं लागले; हें पाहून त्या कुररानें तें मांस टाकून दिलें ह्यामुळे त्याला सुख झालें. घर बांधण्याचा खटाटाप हा केवळ दुःखासच कारणीभूत आहे. तो केव्हांही सुखदायक होत नाही. सर्प हा दुः-

अध्याय एकशें अष्ट्याहत्तरावा.

—:—

बोध्यगीता.

भीष्म ह्यणालेः—ह्याविषयी पूर्वी शांति- संपन्न अशा विदेहदेशाधिपति जनकानें केलेले त्यामुळे सुख पावतो. भ्रमरांप्रमाणे भक्ष्यवृत्तीचा भाषण प्राचीन इतिहासरूपाने सांगत असतात. ते आश्रय करणार मनि कोणत्याही प्राण्याशीं भाषण असें; जनक ह्यणाला, 'आतां माझे कांहींच द्रोह न करितां मुझानें नांदत असतात. अंतः- नसल्यामुळे (अर्थात् ससाराचा आणि माझा करण बाण करण्यांत मग होऊन गेले असल्या- संबंध तुटल्यामुळे) माझे द्रव्य अनंत (असें मुळे, कोणा एका बाण करणाऱ्या मनुष्याला

जवळून जरी राजाची स्वारी गेली तरीही तृप्त आहां व कोणास इष्ट अथवा अनिष्ट सम-
कळले नाही. (अशाच प्रकारची एकाग्रता जत नसतां. कामादि वेग लोकांना खेचून नेत
असली पाहिजे.) एका कुमारीनें कांकणं पुष्कळ आहेत, पण आपणास कामादिकांचें मूळ जें
असलीं हणजे तीं वाजतात हणून हातांत एक- अंतःकरण तेंच नाहीसिं दिसतें. धर्म, काम
एकच कांकण ठेवून बाकीचीं पिचवून टाकिलीं. आणि अर्थ ह्या पुरुषार्थाविषयीची क्रिया आपले
हें उदाहरण घेऊन अनेकांचा सहवास (असला ठिकाणीं मुळींच वास्तव्य करीत नाहीं असें
हणजे) प्रत्यहीं कलह होतो व दांवांचा (-हीं दिसतें. आपण धर्मांचें अथवा अर्थांचें आचरण
एकत्र वास असल्यास) संवाद हांत असतो. करीत नाहीं आणि कामामध्येही आपली
ह्यामुळे मी एकदाच संचार करीत असतां. (असें आसक्ति नाहीं. आपण इद्रियांच्या कोणत्याही
बोध्य मुनि हणाला.) विषयाकडे मुळींच लक्ष्य न देतां, साक्षिभूत
असणाऱ्या परमात्म्याप्रमाणें बंधमुक्त होऊन
राहिलेले आहां. हे ब्रह्मनिष्ठ, आपणाला
कोणतें ज्ञान, शास्त्र आणि आचरण श्रेयस्कर
वाटतें तें मला सांगा.

अध्याय एकशें एकुणऐशीवा.

—:—

अजगरवृत्तीची प्रशंसा.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे आचारज्ञानसंपन्न,
कोणत्या प्रकारचें आचरण केले असतां मनुष्य
शोकमुक्त होऊन या भूतलावर राहू शकतो? व
ह्या लोकामध्ये मनुष्यानें काय केले असतां
त्याला सद्गति मिळते?

भीष्म म्हणाले:—ह्याविषयी प्रहाद आणि
अजगरवृत्तीनें राहणारा एक मुनि ह्यांचा संवाद
पुरातन इतिहासाच्या रूपांनें सांगत असतात:
तो असा:—ज्ञानसंपन्न असल्यामुळे संमाननीय,
अंतःकरण स्थिर असलेला व व्याधिशून्य अस-
लेला कोणी एक ब्राह्मण संचार करीत असतां
बुद्धिमान् अशा राजा प्रहादानें त्याला विचारिलें.

प्रहाद म्हणाला:—हे विप्र, आपणाला
विषय आकृष्ट करीत नसून आपण दंभादिशून्य,
दयासंपन्न, जितेन्द्रिय, कर्मच्छाशून्य, कोणावरही
दोषदृष्टि नसणारे, सन्यवादी, कल्पनाशक्ति-
संपन्न, विचारचतुर, आणि तत्त्वज्ञानी असूनही
अज्ञाप्रमाणें संचार करीत आहां. कसलीही
प्राप्ति व्हावी अशी आपली इच्छा नाही व
कोणतीही प्राप्ति न झाली तरी आपणास
इत्यादि गुणांनीं युक्त अशीं जेवढीं भूतें अथवा
वाईट वाटत नाही. हे ब्रह्मनिष्ठ. आपण सदैव प्राणी आहेत, त्या सर्वांचा नाश होणार आहे

भीष्म हणाले:—प्रहादानें ह्याप्रमाणें विचारिलें
असतां, लौकिक आणि धार्मिक कर्तव्यांचें ज्ञान
असलेला असा तो बुद्धिमान् ब्राह्मण सौम्य व
अर्थपूर्ण अशा वाणीनें त्याला हणाला,
“प्रहादा, पहा—प्राण्यांची उत्पत्ति, बुद्धि, हास

आणि विनाश हीं सर्व कारणशून्य अशा पर-
मात्म्यापासूनच होतात. हणूनच मला त्या-
पासून आनंद होत नाही व दुःखही होत
नाहीं. कोणत्याही प्राण्यांच्या ज्या वर्तमान-
कालिक प्रवृत्ति आहेत, त्या सर्वांस आत्मरूपी
हीच कारणाभूत असून, त्या सर्वही प्रजा
आत्मस्वरूपाच्याच ठिकाणीं आसक्त झालेल्या
असतात, हें पूर्णपणें जाणिलें पाहिजे. हणजे
ब्रह्मलोकादि कोणत्याही लोकाची प्राप्ति झाली
तरीही तृप्ति होत नाही; कारण आत्मस्वरूपा-
पटें ब्रह्मादि लोक अगदीं तुच्छ आहेत. हें
पहा प्रहादा, संयोगाचा शेवट वियोग हा
शेवट नाश हाच आहे. हणूनच
सत्त्व, रज
मी कोणीकडेही लक्ष देत नसतो. सत्त्व, रज

निर्धन पुरुषाच्या जीविताचा ह्या लोकामध्ये णारे कृमि काढून टाकिताने व त्यांचा नाश काहीं उपयोग नाही !' असें ह्मणून मरण्याची करितात. त्यांना वृष्टि, शीत आणि ऊन्ह इच्छा करून स्तब्ध व विचारशून्य होऊन ह्यांपासून आपले संरक्षण करितां येते. अन्न, बसलेल्या व अंतःकरणांत द्रव्याविषयीं लोभ वस्त्र, सुखानें शयन आणि निर्वात प्रदेश ह्यांचा उत्पन्न झालेल्या त्या ऋषिपुत्राकडे इंद्र शृंगालाचें त्यांना उपभोग घ्यावयास सांपडतो. ते रूप धारण करून आला व बोलूं लागला.

वृषभांवर आरोहण करितात; त्यांजकडून तो ह्मणालाः—सर्व प्राणी सर्व प्रकारच्या वाहनें चालवितात; त्यांच्या कष्टानें उत्पन्न उपायांनीं आपणांला मनुष्यत्वाची प्राप्ति व्हावी झालेल्या वस्तूंचा उपभोग घेतात; आणि नाना-अशी इच्छा करितात. मनुष्यत्वामध्येही सर्व लोक प्रकारच्या उपायांनीं दुसऱ्याला आपल्या अधीन ब्राह्मणत्वाचें अभिनंदन करितात. हे काश्यपा, तूं करून सोडतात. मुने, ज्यांना जिच्हा नाही, तर मनुष्यही आहेस, त्यांतून ब्राह्मण आहेस व हात नाहीत व शक्तिही कमी आहे, ते दीन ब्राह्मणांमध्येही वेदवेत्ता आहेस. तेव्हां ह्या अत्यंत प्राणी नानाप्रकारचीं दुःखे सहन करित असतात. दुर्लभ अशा गोष्टीची प्राप्ति झाली असतां मूर्ख- तूं तसा नाहीस हें सुदैव होय. तूं शृंगाल, कृमि, पणानें प्राणत्याग करणें हें तुला योग्य नाही. मूषक, सर्प, मंडूक अथवा दुसराही कोणी पाप-अरे, कोणताही लाभ म्हणजे काय? तो नुसता योनीमध्ये उत्पन्न झालेला प्राणी नाहीस हें अभिमानच आहे. कारण, मीं द्रव्य मिळविलें खरोखर भाग्यच होय. हा जो तुला लाभ ह्या अभिमानालाच द्रव्यलाभ असें ह्मणावयाचें; झालेला आहे तेवढ्याचानें देखील तूं संतुष्ट असले वस्तुतः द्रव्याशीं कोणाचाही संबंध नाही. तूं पाहिजेस; पण तूं तर सर्व प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ असा कोणाच्याही द्रव्याचा अभिलाष करूं नको, ब्राह्मण आहेस. मग तूं संतोष मानावास हें अशी श्रुति आहे ती अगदीं खरी आहे. तज्जे काहीं सांगावयास नका. काश्यपा, हे पहा कृमि स्वरूप संतोष मानण्यासारखें आहे. पण केवळ माझे शरीर कसें तोडीत आहेत, पण मला हात लोभामुळे तूं त्याचा नाश करित नसल्यामुळे त्यांना काढून टाकतां येणें आहेस. खरोखर ज्यांना ह्या शक्य नाही. पहा काय ही माझी अवस्था ! लोकामध्ये हात आहेत ते प्राणी कृतार्थ होत. असें आहे, तथापि हें शरीर निरुपयोगी आहे ज्यांना हात आहेत त्यांची मला फार इच्छा तरीही मी त्याचा त्याग करित नाहीं, ह्याचें आहे. काश्यपा, ज्याप्रमाणें तुला द्रव्याची लालसा कारण—ह्याहूनही पापिष्ठ अशा दुसऱ्या आहे त्याप्रमाणेंच आह्वांला हात असलेले योनीमध्ये पडावें लागूं नये हेंच होय. ज्या प्राणी हवे आहेत. हातांच्या प्राप्तीहून श्रेष्ठ पापयोनीपैकीं शृंगालयोनीमध्ये मी उत्पन्न झालों अशी दुसरी कोणतीही प्राप्ति नाही. हे आहें तिजहून दुसऱ्या अनेक पापयोनि आहेत. ब्रह्मन्, आह्वांला हात नसल्यामुळे कांटे उप- कित्येक लोक जात्याच अत्यंत सुखी असतात टून टाकतां येत नाहीत आणि शरीरा- व कित्येक अतिशय दुःखी असतात. ह्या वर बसून दश करणारे लहानमोठे लोकांत कोणालाही कायमचें सौख्य मिळा- प्राणीही आह्वांला काढून टाकतां येत नाहीत. लेलें माझ्या पाहण्यांत नाही. मनुष्य संपन्न पण ज्यांना दहा अंगुलें असलेले हात देवांनीं झाले ह्मणजे त्यांना राज्यप्राप्तीची इच्छा दिलेले असतात, ते मात्र शरीराला दश कर- होते, राज्यप्राप्तीनंतर देवत्व असावेसें वाटते,

व देवत्वानंतर इंद्रपदाचा अभिलाष उत्पन्न ज्यांनी घेतला नसेल त्यांना त्यांचे स्मरण होतो. तूं जरी श्रीमान झालास तरी कांहीं व्हावयाचेंच नाही. ह्यणूनच प्राशन, स्पर्श राजा अथवा देवता हांणार नाहीस व देवताही आणि दर्शन ह्यांचा त्याग करणें हाच नियम झालास आणि इंद्रपदाचीही तुला प्राप्ति झाली मनुष्यांना श्रेयस्कर आहे ह्यांत संशय नाही. तरीही तूझा संतोष व्हावयाचा नाही. प्रिय ज्यांना हात आहत व जे बलाढ्य आणि धनवस्तूची प्राप्ति झाली ह्यणजे तूम्हांना ह्यांत असं संपन्न आहत त्या मनुष्यांनाही मनुष्यच दास नाही. जलाच्या योगानें तृष्णा शांत होत नाही. करून सोडितात ह्यामध्ये संशय नाही. वध, इतकेंच नव्हे, तर समिधांच्या योगानें प्रदीप बंधन इत्यादिक क्लेश झाल्यामुळे त्यांना पुनः होऊन जाणाऱ्या अग्नीप्रमाणें ती अधिकच भडकत पुनः दुःख भोगावें लागतें; तथापि ते क्रीडा असते. शोक हा जसा तूझ्या ठिकाणी आहे, करितात, आनंद पावतात आणि हास्यही करित्याचप्रमाणें हर्षही तुजमध्ये वास्तव्य करीत तात. दुसरे कित्येक बाहुबलसंपन्न व विद्याध्य-आहे व सुखदुःखांची जोडीही तूझ्याच ठिकाणी येऊन केल्ले बुद्धिमान पुरुष किळसवाण्या, आहे. मग त्याविषयी शोक कसचा करा-दीन आणि पापिष्ठ अशा वृत्तीचें अवलंबन वयाचा आहे? सर्व वासना आणि क्रिया करितात. त्यांना दुसऱ्याही वृत्तीचें अवलंबन ह्यांचें मूळ कारण जी बुद्धि आणि इंद्रिय-करण्याची उमेद असते, पण काय उपयोग? समुदाय, त्यांना पिंजऱ्यांत अडकवून आपल्या कर्मानुरूप जें कांहीं उरलें असेल ठेविलेल्या पक्ष्यांप्रमाणें निरुद्ध केले ह्यणजे वास-तें तसेंच घडावयाचें. पुल्कस अथवा चांडाल नांची भीति नाही. कारण, त्यांचें मूर्च्छी अस्ति-इत्यादि हीन जातींतील लोकांसही प्राणत्याग त्वच रहाणार नाही. ज्यांचें अस्तित्वच नाही करण्याची इच्छा होत नाही इतकेंच नव्हे, तर त्याचा नाशही व्हावयाचा नाही; व ह्यणूनच त्यांना आपल्याच जातीच्या योगानें संतोष त्याच्या नाशानें दुःख होईल अशी भीतिही वाटते. पहा ही माया कशी आहे ती! काश्यपा, बाळगण्याचें कारण नाही. दुसऱ्या मस्तकालुले आणि अर्धांग शालेले रोगी मनुष्य चा अथवा तिसऱ्या हाताचा छेद होईल पाहिले ह्यणजे तुझे सर्व अवयव पूर्ण असल्या-अशी केव्हांही भीति नसते. कां की, जें मुळां-मुळें तुला आपल्या योनीचा एक लाभच झाला तच नाही त्याची भीति मुळीच नसते. ज्याला आहे असं ह्यणावें लागतें. काश्यपा, तुला जर कोणत्याही वस्तूची गोडी समजली नाही हा ब्राह्मणदेह मिळाला आहे व त्यांतू-त्याला केव्हांही त्या वस्तूची वासना होत नही त्याला कोणत्याही प्रकारचा ताप नाही. नस्तूचा स्पर्श, अवलोकन अथवा श्रवण अथवा रोग नाही, तुझे सर्व अवयवही पूर्ण ह्यांच्या योगानें वासना उत्पन्न होते. तुला आहेत, आणि कोणत्याही प्रकारचा जातिभ्रंश-मधाचें अथवा लठ्ठवाकू पक्ष्याच्या मांसाचें कारक कोणताही अपवाद खरोखरीच तुज-केव्हां स्मरणही होत नाही; कारण तुला त्याची वर येऊन लोकांमध्ये तुझा तिरस्कारही गोडी समजलेली नाही. वस्तुतः त्या दोहोंहून झालेला नाही, तर, हे ब्रह्मर्षे, तूं आतां धर्मा-अधिक उत्कृष्ट असा कोणताही भक्ष्य पदार्थ चरणाविषयीच उद्युक्त हो, -आत्मत्याग करणें कोठेही नाही. कोणत्याही प्राण्यांमध्ये जे पदार्थ तुला योग्य नाही. हे ब्रह्मन्, तूं माझे हें भाषण एकाद्याचे भक्ष्य असतील त्यांचा आस्वाद जर ऐकून घेशील आणि त्यावर विश्वास ठेव-

शालि, तर वेदप्रतिपादित धर्माचें मुख्य फल जी चित्तशुद्धि ती तुला प्राप्त होईल. तूं लक्ष्य-पूर्वक आपल्या अध्ययनाचें आणि अभि-संस्काराचें रक्षण कर; आणि सत्य, इंद्रियदमन व दान ह्यांचेही आचरण कर आणि कोणाशीं स्पर्धा करूं नको. काश्यपा, ज्यांचें अध्ययन उत्कृष्ट प्रकारचें आहे आणि जे यजनयाजन करीत आहेत, त्यांना शोक कोठून करावा लागणार? व ते दुसऱ्याचें अकल्याण तरी कसे चिंतिणार? ते केवळ यज्ञादिक क्रिया करण्या-चीच इच्छा करणार व त्यापासून त्यांना मोठें सुखही होणार ! उत्कृष्ट नक्षत्र, उत्तम तिथि आणि शुभ मुहूर्त ह्यांवर उत्पन्न झालेले पुरुष यज्ञ, दान आणि संतति ह्यांच्या प्राप्तीविषयी शक्यनुरूप यत्न करीत असतात; व दुसरे जे कोणी आसुर नक्षत्र, दुष्ट तिथि आणि अशुभ मुहूर्त ह्यांवर उत्पन्न झालेले असतात ते आसुरी योनीमध्ये उत्पन्न होतात व त्यामुळेच त्यांना यज्ञफलाची प्राप्ति होत नाही. मी पूर्वजन्मी कुत्सित असा एक पांडित होतो व हेतुवादाचें अवलंबन करून वेदाची निंदा करीत होतो आणि निर-र्थक अशा अनुमानप्रधान तर्कविद्येमध्ये गढून गेलों होतो. मी केव्हांही हेतुवादच करीत असं व सभेमध्येही हेतूचेंच अवलंबन करून अर्थात् हेतुविरुद्ध श्रुतीला अग्रमाण समजून भाषण करीत असं. ब्राह्मण वेद-वाक्यांचा विचार करूं लागले ह्मणजे मी त्यांना कठोर आणि चढेलपणाचे शब्द बोलत असं. मी नास्तिक, संशयी व वस्तुतः मूर्ख असून स्वतःला पंडित समजणारा असा होतो. ब्रह्मण, मला जी ही शृगालयोनीची प्राप्ति झाली आहे तें त्याच कर्माचें फल आहे. शंकेडों दिवसांनी तरी मला ह्या शृगालयोनीनंतर पुनरपि पूर्वी-प्रमाणें मनुष्ययोनीची प्राप्ति होईल काय ! तसें झालें तर मी संतुष्ट, प्रमादशून्य, यज्ञ, दान

आणि तप ह्यांमध्ये रममाण होणारा, ज्ञेय वस्तु जाणणारा आणि त्याज्यांचा त्याग करणारा असा होईन !

युधिष्ठिरा, त्या शृगालाचें हें भाषण ऐकून तो काश्यप मुनि उठला व आश्चर्य पावून त्याला ह्मणाला कीं, 'खरोखर तूं मोठा बुद्धिमान् आणि कुशल आहेस.' असें म्हणून त्या ब्राह्मणानें विशाल अशा आपल्या ज्ञानदृष्टीनें त्याजकडे पाहिलें, तेव्हां तो शृगाल नसून देवाधिदेव शचीपति इंद्र आहे असें त्याला दिसलें. तेव्हां काश्यपानें इंद्राची पूजा केली आणि त्याची अनुज्ञा घेऊन तो आपल्या घरीं निघून गेला.

अध्याय एकशें एक्यायशींवा.

—:—

पूर्वकर्माचें प्राधान्य.

युधिष्ठिर विचारतो:—पितामह, दान, यज्ञ, तपाचें आचरण आणि गुरूंची श्रुषा यांचा जर कांहीं उपयोग असेल, तर तो मला कथन करा.

भीष्म सांगतात:—बुद्धि कामक्रोधादिकांनीं युक्त झाली ह्मणजे अंतःकरणाची पापाचरणाकडे प्रवृत्ति होते; आणि त्या योगानें मलिन कर्म आचरण करून मनुष्य दुःखदायक अशा नरका-दिकांमध्येच वास्तव्य करण्याला योग्य बनतो. पाप करणारे पुरुष दरिद्री बनतात, आणि त्यांना दुर्भिक्षामागून दुर्भिक्षाची, क्लेशामागून क्लेशांची, भीतीमागून भीतीची आणि मरणामागून पुनश्च मरणाची प्राप्ति होते; पण इंद्रियनिग्रह करून श्रद्धालूपणें पुण्यकर्म करणारे लोक धनाढ्य बन-तात; आणि त्यांना एका उत्सवानंतर दुसऱ्या उत्सवाची, स्वर्गामागून स्वर्गाची व सुखामागून पुनश्च सुखाची प्राप्ति होते. नास्तिक लोक हे मदमत्त झालेला गज, संकटें, सर्प, चौथे इत्यादि भीतिस्थानें ह्यांच्या तावडींत आपण होऊन सांपडतात; व हातवेडी पडलेल्या मनुष्याप्रमाणें

त्यांनाही प्रतिकार करणे शक्य होत नाही. व्हाहून अथवा वृद्ध पुरुष त्या त्या अवस्थेत जे कांहीं आणखी दुःख ते कसले ! देवतांवर प्रीति शुभ अथवा अशुभ कर्म करितो, त्याचें फल करणारे, अतिथींचा सत्कार करणारे, दानशर अवश्य मिळते. ज्याप्रमाणें हजारों धेनु एकत्र आणि साधूंचा प्रेम करणारे जे लोक, ते, असल्या तरीही वत्स नियमानें आपल्याच जितेंद्रिय मनुष्यांचा अर्थात् योग्यांचा जो मातेकडे जातो, त्याप्रमाणें पूर्वजन्मींचें कर्म दानादिकांनीं प्राप्त होणारा मार्ग, त्यांचेंच अव- नियमानें आपल्या कर्त्याकडेच जातें. प्रथम लंबन करितात. ज्या मनुष्यांना धर्माचें कारण भिजविलेले मलिन वस्त्र पुढें क्षालनादि कर्माच्या नसतें ते धान्यांतील फोलाप्रमाणें अथवा पक्ष्यां- योगानें स्वच्छ होतें, त्याप्रमाणेंच पापिष्ठ पुरु- तील मशकाप्रमाणें होत. मनुष्य कितीही वेगानें षानें सत्कर्म केलीं असतां तो दोषमुक्त होतो. धावूं लागला तरीही पूर्वजन्मींचें कर्म त्याचा विषयत्यागरूपी उपवास आचरण करून ज्यांनीं पाठलाग करीत असतें. तो निजला तरीही उन्मृष्ट तप केलें असल, त्यांना चिरकालिक तें त्याजबरोबर निजलेलें राहतें, तो उभा आणि अपार अशा सुखाची प्राप्ति होतें. तपो- राहिला तर त्याच्या समीप उभें राहतें, तो वनामध्ये जाऊन दीर्घकाल तपश्चर्या केली चालूं लागला तर त्याच्या मागून चालें लागतें, आणि धर्माचरणाच्या योगानें पातकांचा नाश आणि तो कर्म करूं लागला तर तेंही कर्म केला, ह्यणजे मनुष्यांचे मनोरथ पूर्ण होतात. करूं लागतें. सारांश, प्राण्यांच्या मार्गें त्यांचें ज्याप्रमाणें पक्ष्यांचें आकाशातील अथवा प्राक्तनकर्म छायेसारखें जडलेलें असतें. ज्या मत्स्यांचें जलांतील वास्तव्यस्थान चक्षुर्ग्राह्य नसतें, ज्या पुरुषानें पूर्वी आपल्या इच्छेप्रमाणें जें जें तसेंच ब्रह्मवेद्या पुरुषांचें जें परायण तेंही कर्म केले असेल, तें तें सदैव त्याला एकत्रचा- चक्षुर्ग्राह्य नसतें. अन्तः उगीच दुसरीं आक्षेपरूपी लाच भोगावें लागतें. स्वकर्मफल हा ज्याचा वाक्यें उच्चारून अथवा मर्यादेचा अतिक्रम उवा आहं व देव ज्याचें संरक्षण करीत आहं करून कांहीं तरी भाषण करून काय उपयोग अशा ह्या प्राणिसमूदायाला जिकडून तिकडून आहे ! अर्थात् कांहींच नाही. म्हणूनच तें सर्व काळ खेंचीत असतो. पुण्यं अथवा फळें ह्यांना सोडून देऊन कुशलतेनें योग्य असं आपलें वेळच्या वेळीं विकसित होण्याविषयीं अथवा हित करून घ्यावें.

एक होण्याविषयीं किंवा उत्पन्न होण्याविषयीं कोणीही प्रेरणा केलेली नसते. तथापि तीं कधींही आपल्या कालाचें उल्लंघन करीत नाहीत. हीच पूर्वजन्मींच्या कर्मांचीही गोष्ट आहं. संमान, अवमान, लाभ, हानि व अपकर्ष आणि उत्कर्ष हीं पूर्वकर्मांच्या अनुरोधानें वारंवार घडून येतात व त्या कर्मांची समाप्ति झाली ह्यणजे प्रलयकालीं तें कोणामध्ये प्रविष्ट होतें; समुद्र, नष्टही होतात. सुखाला साधनीभूत अथवा आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि आणि वायु दुःखाला साधनीभूत असं जें कांहीं कर्म आपण ह्यांनीं युक्त असलेला हा लोक कोणीं निर्माण पूर्वजन्मीं करून ठेविलें असेल, तें गर्भशय्येचा केलाः प्राणी कसे निर्माण केले, वर्णभेद कसे स्वीकार करून उपभोगावें लागतें. बाल, तरुण झाले, पवित्रता आणि अपवित्रता हीं कशीं उत्पन्न

अध्याय एकशें व्यायशींवा.

भृगुभरद्वाजसंवाद.

युधिष्ठिर विचारतोः—हे पितामह, हें सर्व स्थावरजंगमात्मक विश्व कोणीं निर्माण केलें व प्रलयकालीं तें कोणामध्ये प्रविष्ट होतें; समुद्र, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि आणि वायु आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि आणि वायु हीं कसे निर्माण केले, वर्णभेद कसे स्वीकार करून उपभोगावें लागतें. बाल, तरुण झाले, पवित्रता आणि अपवित्रता हीं कशीं उत्पन्न

शालीं, व त्यांचे धर्म आणि अधर्म ह्यांविष- ह्यणतात. हा सदैव एकरूपी असून क्षय आणि यींचें आचरण कोणत्या प्रकारचें असतें, तसेंच वृद्धि ह्यांनीं राहित आहे. ज्याच्यापासून उत्पन्न जिवंत असणाऱ्या प्राण्यांचा जीव कशा प्रकारचा झालेले प्राणी जन्म व मरण ह्यांनीं युक्त असतात, असतो, व जे मरण पावतात ते ह्या लोकांतून त्या ह्या अव्यक्तानें प्रथम महत्तत्त्व निर्माण केले परलोकांत ह्यणजे कोठें जातात, हें सर्व मला व त्या भगवान् महत्तत्त्वानें अहंकारनिर्माण केला. आपण कथन करावें. पुढें सर्व प्राण्यांस आधारभूत असलेल्या त्या

भीष्म सांगतात:—पूर्वी भरद्वाजानें भृगूला प्रभु अहंकारानें आकाश (शब्दतन्मात्र) उत्पन्न प्रश्न केला असतां त्यानें जें शास्त्रतुल्य उत्तर केलें. आकाशापासून जल, जलापासून अग्नि व विलें, तेंच ह्याविषयीं प्राचीन इतिहासाच्या अग्नि व वायु ह्यांच्या संयोगापासून पृथ्वी उत्पन्न रूपानें सांगत असतात. तें असें—पूर्वी कैलास- शाली. तदनंतर स्वयंभू अशा परमात्म्यानें तेजो- शिखरावर महातेजस्वी आणि देदीप्यमान् असे मय असें एक दिव्य कमल निर्माण केलें. पुढें महर्षि भृगु बसले आहेत असें पाहून भरद्वाजानें त्या कमलापासून वेदम्बरूपी एक निधिच असा त्यांना विचारिलें कीं, 'सागर, आकाश, पर्वत, ब्रह्मदेव निर्माण झाला. यालाच अहंकार अशी मेघ, भूमि, अग्नि आणि वायु ह्यांनीं युक्त संज्ञा आहे. स्थूलाकाशप्रभृति सर्वही भूतें हा असलेला हा लोक कोणीं निर्माण केला, याचा आत्मा असून तो सर्वही स्थावरजगमादि प्राणी कसे निर्माण केले, वर्णविभाग कसे झाले, प्राण्यांचा उत्पादक आहे. सर्व विश्वाच्या अब- त्यांची पवित्रता अथवा अपवित्रता आणि धर्मा- स्थितीस कारणीभूत असणारीं जीं हीं आका- धर्मविधि हे कोणत्या प्रकारचे आहेत, सजीव शादिक पंचमहाभूतें तांच महातेजस्वी ब्रह्मा प्राण्यांचा जीव कोणत्या प्रकारचा असतो व मरण होय. पर्वत ह्याच त्याच्या अस्थि असून पृथ्वी पावल्यानंतर प्राणी इहलोकीं अथवा परलोकीं हीच त्यांचे मेद आणि मांस आहे. समुद्र हें कोठें जातात, हें सर्व आपण मला कृपा करून त्याचें रक्त असून आकाश हें उदर आहे. कथन करा.' ह्याप्रमाणें भरद्वाजानें आपणाला तसेंच वायु हा त्याचा निःश्वास असून अग्नि आलेल्या संशयासंबंधानें प्रश्न केला असतां हे तेज, नद्या ह्या शिरा, अग्निषोमरूपी चंद्रसूर्य ब्रह्मतुल्य ब्रह्मर्षि भगवान् भृगु ह्यांनीं त्याला तें हे नेत्र, गगनतल हें मस्तक, भूमि हे पाय सर्व कथन केलें. आणि दिशा हे बाहु आहेत. हा ब्रह्मा सिद्ध

भृगु ह्याणाले:—सत् अथवा असत् असें पुरुषांना देखील जाणतां येण्याला अशक्य ज्याचें स्पष्टीकरण करून सांगतां येणें अशक्य आहे; इतकेंच नव्हे, तर त्याच्या आत्म्याचें आहे अशा अज्ञानापासून मनाची उत्पत्ति झाली चिंतनही करितां येणें शक्य नाही. ह्याच भग- वत्यांत चेतनेचें प्रतिबिंब पडलें. त्या प्रतिबिंबानें दान ब्रह्माला विष्णु आणि अनंत असें ह्यणतात. युक्त जें मन त्यालाच मानस असें ह्यणतात. हा हा सर्वही भूतांचा आत्मा आहे व ह्यणूनच मानस आय असून सर्वही महर्षींना विदित असा सर्व प्राणांच्या ठिकाणीं वास्तव्य करीत असतो. आहे. ह्याचें कारण अज्ञान असल्यामुळें हा तथापि पुण्यसंपन्न लोकांवाचून इतरांस त्याचें आदि आणि अंत ह्यांनीं शून्य आहे. तसेंच तो ज्ञान होणें कठीण आहे. ह्यानेच सर्व प्राण्यांच्या एक असल्यामुळें अभेद्य असून अजरामर आणि सृष्टीसाठीं अहंकार उत्पन्न केला असून त्याज- प्रकाशमाम असा आहे. त्यालाच अव्यक्त असें पासून सर्व विश्व उत्पन्न झालें. अस्तु; ह्या-

प्रमाणें तूं विचारलेल्या प्रश्नाचें मीं तुला उत्तर अनंत आहेत. (अर्थात्च ह्या परस्परांमध्ये भेद-सांगितलें आहे. ग्राहक असें कांहींही लक्षण नाहीं.) तथापि,

भरद्वाज ह्यणालाः—आकाश, दिशा, भूमि तत्त्वज्ञान न झाल्यामुळें हीं आकाशाहून भिन्न आणि वायु ह्यांचें परिमाण काय हा माझा मानलीं जातात. त्रैलोक्यामध्ये असणारे जे सागर संशय आपण त्याचें तत्त्व कथन करून दूर करावा. त्यांचें जें अनेक शास्त्रांतून प्रमाण ठरविलेलें आहे

भृगु ह्यणालेः—सिद्ध आणि देवता यांचा तें मुनि पठन करित असतात हें खरें आहे; संचार असलेलें हें आकाश अनंत आहे. हें तथापि वस्तुस्थिति तशी नाहीं. कारण, अदृश्य अनेक लोकादिकांच्या आश्रयस्थानांनीं व्याप्त आणि अगम्य अशा वस्तूंचें परिमाण कोण होऊन गेलें असून रम्य आहे. ह्याचा अंत सांगूं शकणार! सिद्ध आणि देवता ह्यांचा गमन-समजत नाहीं. ज्यामध्ये वरवर गेलें असतां मार्ग जो आकाश त्याचें जर परिमाण असेल, चंद्रसूर्य देखील दिसेनातसे होतात त्या ठिकाणीं तर मग सर्व जगतास कारणीभूत व अन्वर्थनाम देदीप्यमान् व अमित्युल्य तेजस्वी अशा देवता असलेल्या महात्म्या मानसाची अनंत ही संज्ञा वास्तव्य करित असतात, तथापि त्यांनाही ह्या गौण आहे असें मानावें लागेल. (व आकाशाचा अंत दिसत नाहीं. हे संमानदायका, असें मानणें श्रुतिविरुद्ध असल्यामुळें अयोग्य याचें कारण त्याच्या अंतापर्यंत जाणें अशक्य आहे.) जर प्रकाशमान् असें हें आहे अथवा त्याला मुळीं अंतच नाहीं, विश्व (निद्रा आणि प्रलय ह्या वेळीं) नष्ट हेंच होय असें समज. जसजसें वर होत असून (जाग्रदवस्था आणि सृष्टि ह्यांच्या जावें तसतसें देदीप्यमान् आणि स्वयंप्रकाश प्रसंगीं) वृद्धि पावत अन्तें. (तर तें वस्तुतः अशा देवतांनीं हें अपरिमित आकाश व्याप्त नाहीं असेंच समजलें पाहिजे.) कारण, जें करून सोडलेलें आहे. पृथ्वीच्या शेवटीं समुद्र आरंभीही नसतं व शेवटींही नसतं तें मध्य-असून समुद्राच्या शेवटीं अंधकार आहे. अंध-कालींही नसावयाचेंच, असा न्याय आहे. काराच्या शेवटीं जल आणि जलाच्याही ह्यणूनच, सृष्टिकालींही अविद्यमान अशा ह्या शेवटीं अग्नि अशी स्थिति आहे असें सांगतात. जगताचें स्वरूप ब्रह्मत्व पावलेल्या अशाही पातालाच्याही शेवटीं जल असून जलाच्या दुसऱ्या कोणाला जाणतां येणें शक्य आहे ? शेवटीं सर्पराज वास्तव्य करितात. त्यांच्याही अर्थात्च कोणासही शक्य नाहीं. अस्तु; त्या वास्तव्यस्थानाच्या शेवटीं आकाश असून कमलापासून सर्वज्ञ, धर्मस्वरूपी, सर्वास आदि-आकाशाच्या शेवटीं पुनश्च जल आहे. या-भूत, प्रजाधिपति, सर्वात्म, प्रभुत्वसंपन्न आणि प्रमाणें जलानंतर आकाश व आकाशाच्या शरीर धारण करणारा असा ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला. शेवटीं जल इतकेंच जलरूपी पस्मात्म्याचें भरद्वाज ह्यणालाः—ब्रह्मदेव जर कमला- (आणि आकाशाचें) प्रमाण आह्वाला अवगत पासून उत्पन्न झाला, तर कमल हेंच त्याच्याहून आहे. वस्तुतः अग्नि, वायु आणि जल ह्यांच्या ज्येष्ठ होय. (कारण तें त्याच्या पूर्वी निर्माण मालिकेचें ज्ञान देवतांना देखील होणें अशक्य झालेलें असलें पाहिजे.) पण आपण ब्रह्म-आहे. ज्याप्रमाणें रूप आणि स्पर्श ह्यांनीं देवालाच सर्वांच्या पूर्वी निर्माण झालेला असें रहित असलेलें आकाश अनंत आहे, ह्यणतां, ह्यामुळें मला संशय उत्पन्न झाला आहे. त्याप्रमाणें अग्नि, वायु आणि जल हीं देखील भृगु ह्यणालेः—पूर्वी सांगितलेल्या मानसाची

जी मूर्ति तोच ब्रह्मा होय; व त्याच्याच आसना-साठी निर्माण झालेली ही पृथ्वी हेंच तें कमल होय. आकाशापर्यंत उंच असलेला मेरु पर्वत हीच त्या कमलाची काणिंका असून त्याच्या मध्यभागी वास्तव्य करून हा प्रभु विश्व निर्माण करितो.

अध्याय एकशें त्र्यायशीवा.

—०:—

भूतोत्पत्ति.

भरद्वाज ह्यणाला:—हे द्विजश्रेष्ठ, तो प्रभु ब्रह्मा मेरूच्या मध्यभागी वास्तव्य करून नाना-प्रकारची लोकसृष्टि कशी करित असतो, हें मला कथन करा.

भृगु ह्यणाले:—पूर्वी सांगितलेला जो मानस त्यानें ही नानाप्रकारची लोकसृष्टि केवळ मनाच्याच योगानें केली. त्यानें सर्व प्राण्यांच्या संरक्षणासाठीं प्रथम जल निर्माण केलें. हें जल ह्यणजे सर्व भूतांचा प्राण असून त्याच्या योगानेंच सर्व प्रजा वृद्धिगत होता व त्याचा वियोग झाला ह्यणजे नाश पावतात. त्यानें हें सर्व विश्व व्याप्त करून सोडलेलें आहे. पृथ्वी, पर्वत, मेघ आणि दुसरेही जे कांहीं मूर्तिमंत पदार्थ आहेत ते सर्व जलविकारच होत असें समजावें. कारण, जलाचा घनीभाव ह्यणजेच पृथ्वी वगैरे पदार्थ होत.

भरद्वाज ह्यणाला:—जल कसें उत्पन्न झालें, अग्नि आणि वायु ह्यांची सृष्टि कशी झाली, व पृथ्वी कशी निर्माण केली, ह्याविषयी मला मोठा संशय आहे.

भृगु ह्यणाले:—ब्रह्मण, पूर्वी कल्पाच्या आरंभी ब्रह्मलोकामध्ये ब्रह्मर्षि एकत्र जमले होते. तेव्हां त्या महात्म्यांना लोकांच्या उत्पत्तीसंबंधानें संदेह उत्पन्न झाला. तेव्हां ते ब्राह्मण मौन धारण करून, आहाराचा त्याग करून,

केवल वायु भक्षण करीत शंभर दिव्य वर्षेपर्यंत ध्यान करित राहिले. त्या वेळीं ब्रह्ममय अशी बाणी त्या सर्वांच्या कानांवर आली. ही दिव्य सरस्वती त्यांच्या हृदयपुंडरीकामध्ये माया-विशिष्ट परब्रह्मापासून निर्माण झालेली होती. पूर्वी अनंत आणि अचलाप्रमाणें भासणारे व जिकडे तिकडे शून्य आणि स्तब्ध असे आकाशच उत्पन्न झालें. त्यामध्ये चंद्र, सूर्य अथवा वायु हार्षिकी कांहींही नव्हतें. ज्याप्रमाणें अंधकारामध्ये दुसरा अंधकार उत्पन्न व्हावा, त्याप्रमाणें त्या आकाशापासून जल उत्पन्न झालें. व त्या जलाच्या पुरांतून वायु उत्पन्न झाला; ज्याप्रमाणें छिद्र नसलेलें एखादें पात्र प्रथम शब्दरहित आहे असें दिसतें—पण तें पाण्यानें भरूं लागलें ह्यणजे त्यामध्ये असणारा वायु शब्द करितो, त्याप्रमाणेंच निच्छिद्र असा आकाशाचा मध्यभाग जलानें व्याप्त करून सोडला, तेव्हां त्या जलसंचयाच्या तळाचा भेद करून सशब्द असा वायु उत्पन्न झाला. त्या जलसंचयापासून उत्पन्न झालेल्याच हा वायु आकाशामध्ये जाऊन संचार करित असतो. ह्याची शांति केव्हांही होत नाही. तथे वायु आणि जल ह्या दोहोचें घर्षण होऊं लागलें तेव्हां जाग्वल्यमान् तेज असलेला, महाबलाढ्य व ज्वाला वर असलेला असा अग्नि आकाशातील अंधकार नाहीसा करून टाकून उत्पन्न झाला. अग्नि हा वायूच्या साहाय्यानें जल आकाशांत उडवून देतो व पुढें तो अग्नि वायूच्या संयोगानें घनत्व पावतो. घनत्व पावलेल्या त्या अग्नीचा जो कांहीं दुसरा स्निग्ध भाग आकाशामध्ये जाऊन पडलेला होता, तोच घनीभूत होऊन भूमित्व पावला. सर्व प्रकारचे रस, गंध, स्नेह आणि प्राणी ह्या सर्वांचें उत्पात्तिस्थान भूमि हीच आहे. हिजवर सर्वांचीही उत्पत्ति होते.

अध्याय एकशे चैत्र्यायर्शावा.

—:—

शरीराचें पांचभौतिकत्व.

भरद्वाज ह्यणाला:—ज्यांनीं हे सर्व लोक व्याप करून सोडले आहेत, अशा ह्या ब्रह्म-देवनिर्मित पांच भूतांना महाभूतें अशी संज्ञा आहे. पण ह्यावर मला अशी शंका आहे कीं, जर महाज्ञानी ब्रह्मदेवांनं हजारों भूतें निर्माण केलीं आहेत, तर मग पांचांलाच महाभूतें असें म्हणणें कसें योग्य होणार ? ज्याप्रमाणें जाग्रदवस्थेंत पंचमहाभूतें आहेत त्याप्रमाणेंच स्वप्नदर्शेंतही मनोनिर्मित महाभूतें आहेत; व जशीं तीं जरायुजांचीं आहेत त्याचप्रमाणें स्वेदजादि इतरही प्राण्यांचीं आहेत. सारांश, भूतें अनेक आहेत असें ह्यणणें भाग आहे. ह्यावर असं उत्तर देतां येईल कीं, स्वप्नदर्शेंतही भूतें जाग्रदवस्थेंत प्रतीतीस येत नसल्यामुळे तीं बाध्य आहेत; आणि जाग्रदवस्थेंतील भूतें बाध्य नाहीत ह्यणूनच यांना महाभूतें असें ह्यणावयाचें. पण असं ह्यटल्यास स्वप्नादि दशोमध्ये अनुभविलेली ती प्रातिभासिक सृष्टि आणि जाग्रदवस्थेंत अनुभविली जाणारी ती व्यावहारिक सृष्टि असा भेद मानावा लागेल.

भृगु ह्यणाले:—ह्या ठिकाणीं महत् ह्या शब्दाचा अर्थ अवाध्य असा नसून अपरिमित असा आहे. भूतांना भूतें असें ह्यणण्याचें कारण तीं उत्पन्न होतात हेच होय. अर्थात्च अनंत आणि उत्पत्तिविशिष्ट अशा वस्तूस महाभूत असें ह्यणावयाचें. मग तें स्वप्नदर्शेंतही असो अथवा जाग्रदवस्थेंतही असो. ह्यणूनच प्रातिभासिक आणि व्यावहारिक महाभूतें भिन्न आहेत असें मानावयाचें कारण नाही. शरीरही पंचभूता-त्मकच आहे. हांतील क्रिया हा वायु, पोकळी हें आकाश, उष्णता हा अग्नि, द्रव हें जल आणि काठिन्य ही पृथ्वी होय. याप्रमाणें

सर्वही स्थावरजंगमात्मक विश्व पंचमहाभूतांनीं युक्त आहे. श्रोत्र, घ्राण, रसना, स्पर्श आणि दृष्टि ह्या पांचांना इंद्रियें अशी संज्ञा आहे. हीं देखील पंचमहाभूतंच आहेत. अर्थात् श्रोत्र हें आकाश, घ्राण ही पृथ्वी, रसना हें जल, स्पर्श हा वायु आणि दृष्टि हें तेज होय.

भरद्वाज ह्यणाला:—जर सर्व स्थावरजंग-मात्मक पदार्थ पंचमहाभूतांनीं युक्त आहेत, तर मग वृक्षादि स्थावरांच्या शरीरांमध्ये तें कां दृष्टिगोचर होत नाही ? वृक्षामध्ये उष्णताही नसते व क्रियाही नसते. मात्र ते केवळ घन असतात. अर्थात्च त्यांच्या शरीरांमध्ये पंचमहाभूतें असल्याचें दिसून येत नाही. कारण, ज्यांना ऐकूं येत नाही, जे पाहूं शकत नाहीत, ज्यांना गंधाचें अथवा रसाचें ज्ञान नाही, व ज्यांना स्पर्शज्ञानही नाही, ते वृक्ष पांचभौतिक कसे ? वृक्षामध्ये द्रव नाही, अग्नि नाही, भूमि नाही आणि वायुही नाही; आणि आकाश हें जाणतां येण्यासारखें नाही; ह्यणूनच वृक्ष पांचभौतिक नाहीत, असें मला वाटतें.

भृगु ह्यणाले:—वृक्ष जरी घन आहेत, तरी त्यांमध्ये आकाश आहे ह्यांत संशय नाही. ह्यणूनच, त्यांचीं पुष्पें आणि फलें जीं प्रत्यहीं दृष्टि-गोचर होतात त्यांची उपपत्ति लागते. अर्थात् आकाशच नसल्यास पुष्पें आणि फलें येणें शक्य नाही. वृक्षामध्ये स्पर्श आहे ह्यणूनच उष्णतेच्या योगानें वृक्षांचा वर्ण स्लान होतो आणि त्वचा, फलें व पुष्पें हीं स्लान होऊन गळूनही पडतात. वायु, अग्नि आणि वज्र ह्यांच्या शब्दाच्या योगानें वृक्षांचीं पुष्पें अथवा फलें गळून पडतात; अर्थात्च वृक्षांना शब्दज्ञान असलें पाहिजे. शब्दज्ञान हें श्रवणेंद्रियाच्याच योगानें होतें; ह्यणूनच वृक्षांना श्रवणेंद्रिय आहे. एखादी वल्ली वृक्षाला वेष्टून सर्वत्र गमन करीत असते. गमन करणें ह्यणजे मार्गानेंच जाणें होय; पण दृष्टि

वेत्ते लोक उदान असें ह्यणतात. मनुष्यांच्या शरीरामध्ये आणि शरीराच्या सांध्यांमध्ये व्याप्त होऊन राहिलेला जो वायु त्याला व्यान असें ह्यणतात. समान वायुनें प्रेरणा केलेला उदरस्थ अग्नि त्वगादि धातूंमध्ये व्याप्त झालेला असून अन्नादि रस, त्वचा वगैरे धातु आणि कफादि दोष ह्यांना परिणत करित राहिलेला असतो. प्राण आणि अपान ह्या दोहोंच्या मध्यभागीं नाभि-मंडलाचा आश्रय करून राहिलेला जठराम्नि प्राण आणि अपान ह्या दोहोंच्या योगानें प्रदीप्त होतो व अन्नादिकांचें उत्कृष्ट प्रकारें पचन करितो. मुखापासून गुदद्वारापर्यंत एक मोठी नलिका आहे. या नलिकेच्या शेवटास गुद अर्शा संज्ञा आहे. ह्या नलिकेपासूनच प्राण्यांच्या शरीरांतील सर्वही अवांतर नलिका उत्पन्न झालेल्या आहेत. त्या स्रोतां-(नलिकां)-मधून प्राण सर्वांगामध्ये संचार करित असतो. अर्थात्च त्याचा सहचर जो जठराम्नि त्याचाही त्यामध्ये प्रवेश होतो. प्राण्यांच्या अन्नाचें पचन करणारा जो ऊष्मा तोच जठराम्नि होय; आणि ह्या ऊष्मा सर्वही शरीरांत असल्याचें अनुभवास येतें. अग्नीच्या वेगानेंच प्राणाला गति मिळून तो गुदद्वाराशीं जाऊन थडकतो व तेथून उलट वर येऊन अग्नीला गति देतो. नाभीच्या अधोभागीं पक्काशय असून ऊर्ध्वभागीं आमाशय आहे; व नाभीच्या मध्यभागीं शरीरांतील सर्वही प्राण वास्तव्य करित असतात. ते सर्व हृदयापासून निघून खालीं, वर व शरीराच्या आडव्या भागीं संचार करितात. प्राणवायूच्या प्रेरणेनें शरीरांतील नलिका अन्नरस त्या त्या ठिकाणीं पोहोचवितात. मुखापासून गुदद्वारापर्यंत असणारा हा नलिकारूपी मार्ग आहे. श्रमाचा जय केलेले, धैर्यसंपन्न आणि सर्वत्र समदृष्टि असलेले योगी सुषुप्तेच्या द्वारानें मस्तकांत असणाऱ्या सहस्रदल कमलामध्ये प्रवेश करून त्या ठिकाणीं

आपला आत्मा जडवितात. याप्रमाणें बुद्धि, अंतःकरण, इंद्रिये आणि शरीर ह्यांजपासून घडणाऱ्या सर्वही क्रियांना आणि विषयांनाही प्राणादिकच कारणीभूत आहेत. ह्यणूनच प्राणनिराधरूपी योग निर्माण केलेला आहे. ह्या योगाचें आचरण केलें असतां पाकपात्रांत ठेविलेल्या अग्नीप्रमाणें जठराम्नि सदैव प्रदीप्त होत असतो.

अध्याय एकशें शायशींवा.

—:०:—

जीवाच्या अस्तित्वाविषयी संशय.

भरद्वाज ह्यणाला:—जर वायु हाच मनुष्याच्या जीवित्वास, शारीरिक क्रियेस आणि भाषणास कारणीभूत असेल, तर मग जीव हा (निराळा आहे असें मानणें) निरर्थकच होय. तसेंच जर शरीरांतील ऊष्मा हा अग्निबंधीच असून तो जठराम्नीच्याच योगानें व्यक्त होत असेल, आणि जर अग्नि अन्नपचन करित असेल, तर मग जीव हा (भिन्न आहे असें मानणें) निरर्थकच होय. जीव भिन्न आहे असें ह्यणावें तर मनुष्य मरण पावला असतां त्याचा जीव दृष्टोत्पत्तीस येत नाही; केवळ वायु मात्र त्याचा त्याग करितो व त्याच्या शरीरांतील ऊष्माही नष्ट होतो. जर जीव हा वायुस्वरूपी असेल अथवा वायुशीं त्याचा जर अत्यंत निकट संबंध असेल तर वायुमंडलाप्रमाणेंच प्राणादि वायुशीं सहवर्तमान त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञान झालें पाहिजे. आतां जर जीवाचा प्राणादिकांशीं केवळ संयोग संबंध असेल व त्यामुळेच तो नाश पावत असेल, तर महासागरामध्ये पाषाणादिकांच्या संबंधानें वृद्धन गलेलें जलपात्र जसें त्या पाषाणादिकांचा संबंध सुटतांच निराळें दिसूं लागतें, त्याप्रमाणेंच जीवही प्राणादिकांहून अन्य असलेला दृष्टिगोचर झाला पाहिजे. आतां जीव हा एक ब्रह्माचाच अंश आहे असें ह्यणावें,

तर ज्याप्रमाणे विहिरीत टाकलेले पाणी किंवा जो अग्नीमध्ये भस्म होऊन गेला आहे, अथवा अग्नीत टाकलेला दिवा हा त्यांत प्रविष्ट त्याला पुनरपि जीवदशा कोठून येणार? हेतोांच सत्वर लुप्त होतो, त्याप्रमाणेच जीवही एखादा वृक्ष तोडला तर त्याच्या मुळाला शरीरादि संघाताचा नाश हेतोांच सत्वर लुप्त अंकुर फुटून नाहीत; पण बीजापासून त्याची हेतो, असें मानवें लागेल. पण तसें मानणें पुनरपि उत्पत्ति होते; तशी प्राण्याची स्थिति बरोबर नाही. कारण, पंचमहाभूतांनीच शरीर नाही. मग तो मरण पावल्यानंतर पुनः कोठून धारण होत असतो त्यांत जीवित ह्मणून निराळा येणार आहे? ह्या संसारामध्ये जें हें परिवर्तन पदार्थ कशाकरितां मानावयाचा? अर्थात्च माना- पावत असतें तें केवळ परमात्म्यानें पूर्वी निर्माण वयाचें कारण नाही; व ह्मणूनच तो निराळा केलेलें बीजच होय. ह्या बीजापासून बीजाची नसला पाहिजे हें उघड आहे. अर्थात्च तो शरी- उत्पत्ति होते; पण मृत झालेल्या प्राण्याचा मात्र रावि-संघातरूपी आहे व ह्मणूनच त्या चार नाशच होतो.

दृश्य आणि पांचवें आकाश अशा पंचमहाभूतांचा नाश हेतोांच त्याचाही नाश हेतो हे निः- संशय आहे. आहार न केल्याच्या योगानें जलाचा, श्वासनिरोध केल्यानें वायूचा, कोष्ठ-(कोठा) भेद केल्यानें आकाशाचा, भोजन न केल्यास अधीचा आणि व्याधि, कर्म ह्यांचा कधीही नाश होत नाही, तर के- सूज इत्यादिक क्लेशांच्या योगानें शरीरांतिल वळ शरीराचा मात्र नाश होतो व त्यामध्ये पार्थिव भागाचा नाश होतो. ह्या पांचांपैकी असणारा चेतन पदार्थ अन्य देहामध्ये प्रविष्ट एखाद्यालाही पीडा झाल्यास त्यांच्या समुदायाचे हेतो. शरीराचा आश्रय करून असणारा पांच निरनिराळे भाग होतात, आणि ते झाले जीव शरीराचा नाश झाला म्हणून नाश पावत ह्मणजे मग जीव कोणाच्या मागून जाणार? नाही, तर समिधा दग्ध झाल्या तरी कायम अस- त्याला कशाचें ज्ञान असणार? तो काय एक- णाच्या त्यांतील अग्नीप्रमाणे तो कायमच असतो. णार? आणि काय त्रालणार? अर्थात्च कांहीं- भरद्वाज म्हणतो:—अग्नीप्रमाणेच जीवा- ही नाही. कारण, जीव हा पंचमहाभूतांव्यति- चाही नाश होत नाही असें असेल; पण अग्नि- रिक्त नाही. ह्मणूनच, मी परलोकामध्ये अस- तरी कोठें भस्म होऊन गेल्यानंतर कोठें दृग्गोचर तांना ही धेनु माझा उद्धार करील अशा हेतो? अर्थात्च होत नाही; व म्हणूनच तो उद्देशानें जो प्राणी गोपदान करितो त्याची ती इंधनाविरहित अर्थात् शांत झालेला अग्नि नष्ट- धेनु कोणाचा उद्धार करणार? जर धेनु च होतो असें माझे मत आहे. कारण इंधना- तिचा प्रतिग्रह करणारा आणि तिचें च्या नाशानंतर त्याचा संचार, प्रमाण अथवा दान करणारा ह्या सर्वांचाही ह्याच आकार हीं कांहींच नसतात.

लोकांत सारख्याच तऱ्हेनें नाश होतो, तर मग भृगु म्हणतात:—इंधनें दग्ध होऊन गेल्या- पुढें त्यांचा समागम कोठून होणार? ज्याचा नंतर अग्नि दिसत नाही ह्याचें कारण—त्याचा पक्ष्यांनीं (भक्षणाच्या कार्मी) उपयोग केला नाश होतो असें नसून तो निराश्रित झाल्या- आहे, अथवा जो पर्वताप्रावरून खाली पडला आहे, मुळें आकाशांत लीन होऊन जातो हें आहे;

अध्याय एकशें सत्यायशीवा.

—:०:—

जीवस्वरूपनिरूपण.

मृगु म्हणतात:—जीव, दान आणि कृत- कर्म ह्यांचा कधीही नाश होत नाही, तर के- वळ शरीराचा मात्र नाश होतो व त्यामध्ये असणारा चेतन पदार्थ अन्य देहामध्ये प्रविष्ट होतो. शरीराचा आश्रय करून असणारा जीव शरीराचा नाश झाला म्हणून नाश पावत नाही, तर समिधा दग्ध झाल्या तरी कायम अस- णाच्या त्यांतील अग्नीप्रमाणे तो कायमच असतो. भरद्वाज म्हणतो:—अग्नीप्रमाणेच जीवा- चाही नाश होत नाही असें असेल; पण अग्नि- तरी कोठें भस्म होऊन गेल्यानंतर कोठें दृग्गोचर होतो? अर्थात्च होत नाही; व म्हणूनच तो इंधनाविरहित अर्थात् शांत झालेला अग्नि नष्ट- च होतो असें माझे मत आहे. कारण इंधना- च्या नाशानंतर त्याचा संचार, प्रमाण अथवा आकार हीं कांहींच नसतात.

भृगु म्हणतात:—इंधनें दग्ध होऊन गेल्या- नंतर अग्नि दिसत नाही ह्याचें कारण—त्याचा नाश होतो असें नसून तो निराश्रित झाल्या- मुळें आकाशांत लीन होऊन जातो हें आहे;

व म्हणूनच त्याचें अवलोकन करितां येत नाही. ह्या अग्नीप्रमाणेंच, शरीराचा नाश झाल्या-
नंतर आकाशतुल्य असणारा व म्हणूनच सूक्ष्म असा जीव इंद्रियांनीं जाणतां येत नाही. विज्ञानस्वरूपी जीव हाच प्राण धारण करित असतो. शरीरामध्ये संचार करणारा वायु (प्राण) हाच त्याच्या स्थितीला कारणीभूत आहे. अर्थात्च त्या वायूचा नाश झाला म्हणजे तो जीव लुप्त होतो. (ह्या लोपासच नाश असें म्हणतात) हा शरीरवर्ती अग्नि (जीव) नाश पावला म्हणजे शरीर अचेतन होऊन पडतें व भूमिमय बनतें. कर्मण, भूमि हेंच शरीराच्या लयाचें स्थान आहे. सर्वही स्थावर आणि जंगम प्राण्यांच्या शरीरांतील वायु आकाशामध्ये प्रविष्ट होतो व अग्नि वायूमध्ये प्रविष्ट होतो. अर्थात्च ते (आकाश, वायु आणि अग्नि हे) तीन पदार्थ एकस्वरूप बनून जातात व अवशिष्ट राहिलेले दोन अर्थात् जल आणि भूमि हे भूमिमध्ये राहतात; जेथे आकाश असतें तेथे वायु असतो व जेथे वायु असतो तेथे अग्नि असतो. वस्तुतः हे तीनही पदार्थ मूर्तिमंत नाहीत; तथापि प्राण्यामध्ये मात्र ते मूर्तिमंत (प्रत्यक्षविषय) होऊन राहतात.

भरद्वाज ह्मणतो:—हे निष्पाप, प्राण्यामध्ये जर पृथिवी, अप्, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें असतात तर ह्याहून भिन्न असा जीव ह्मणून आणखी तेथे कसला असतो हें मला कथन करा. पांच विषयांचे ठिकाणीं रममाण होणारे, पंच ज्ञानेंद्रिये आणि तज्जन्म ज्ञान ह्यांनी युक्त असणारे, मांस आणि रक्त यांचा संचय व भेद आणि स्नायु ह्यांनी व्याप्त असलेले जे प्राण्यांचे शरीर त्यामध्ये जीव कोणत्या स्वरूपानें वास्तव्य करितो हें जाणण्याची माझी इच्छा आहे. शरीर जर फाडून पाहिलें तर त्यामध्ये कांहीं जीव दृष्टोत्पत्तीस येत नाही.

अर्थात्च तो त्याहून भिन्न नसून शरीर-स्वरूपीच आहे, असें मानलें पाहिजे. जर शरीर हाच जीव नव्हे असें ह्मणावें तर, जेव्हां शरीरसंबंधी अथवा अंतःकरणसंबंधी दुःख होतें तेव्हां त्याच्या वेदनांचा अनुभव कोण घेतें ? अर्थात्च शरीर. हे ऋषिश्रेष्ठ, श्रवणेन्द्रियाच्या योगानें प्राणी श्रवण करितो; परंतु जेव्हां अंतःकरण व्यग्र असेल तेव्हां त्यास श्रवण करितां येत नाही. अर्थात्च जीव हा भिन्न आहे असें मानणें निरर्थकच होय. तसेंच अंतःकरणाशीं संबद्ध अशाच नेत्रांच्या योगानें कोणताही पदार्थ अवलोकन करितां येतो; पण जर अंतःकरण व्याकूळ असेल तर दृष्टीच्या आटोक्यांत असलेलाही पदार्थ दिसत नाही. तसेंच निद्रितावस्थेंत प्राणी कोणतेही (बाह्य पदार्थ) पाहू शकत नाही, कशाचाही वास घेऊ शकत नाही, कांहींही श्रवण करू शकत नाही, कांहींही बोलू शकत नाही, अथवा त्याला स्पर्श किंवा रस हांचेही ज्ञान होत नाही, ह्याचें कारण निद्रित स्थितीत इंद्रियांचा आणि मनाचा संयोग झालेला नसतो हेंच होय. अर्थात्च ज्या कार्यासाठीं जीव मानावयाचा तीं कार्ये मनाच्याच योगानें होत असल्यामुळे जीव म्हणून निराळा पदार्थ मानावयाचें कारणच राहत नाही. सारांश, शरीर हा जीव नव्हे असें म्हटलें तरी मन हाच जीव आहे असें मानण्यास हरकत नाही. आतां, जर हेंही खोटे असेल, तर, हे ऋषिश्रेष्ठ ! आनंद पावणारा, क्रुद्ध होणारा, शोक करणारा, उद्विग्न होणारा, इच्छा करणारा, चिंतन करणारा, द्वेष करणारा आणि वाणीची प्रवृत्ति करणारा असा ह्या शरीरामध्ये दुसरा कोण आहे ? भृगु म्हणतात:—भरद्वाजा, इंद्रियांच्या विषयांमध्ये जे गुण असतात तेच इंद्रियां-

मध्येही असतात. अर्थात् जसे विषय तशीच असणाऱ्या जलबिंदूप्रमाणे—त्या सूक्ष्म आणि इंद्रियेही महाभूतात्मकच आहेत; आणि इंद्रियां-स्थल शरीरांमध्ये वास्तव्य करणारा जो जीव प्रमाणेच मनही पंचमहाभूतात्मक आहे. तोच आत्मा होय. सदैव लोकांच्या सुखाच्या अर्थात जड अशा त्या इंद्रियांचा अथवा रूपाने वास्तव्य करणारा जो तो आत्मा त्या-मनाचा ह्या शरीरधारणाच्या कामीं कांहींच सच क्षेत्रज्ञ असे ल्पणतात. सत्त्व, रज आणि उपयोग नाही. शरीरामध्ये वास्तव्य करणारा तम ह जीवाशी संबद्ध असलेले तीन गुण अद्वितीय असा आत्मा हाच शरीर धारण होत. चतन्ययुक्त अशी देह, इंद्रिये आणि करितो. त्यालाच गंध, रस, शब्द, स्पर्श, रूप अंतःकरण ही ह्या जीवाची उपभोगाची साधने आणि इतर गुण त्यांचे ज्ञान होते. तो ह्या होत. ही साधने स्वतः क्रिया करित असतात; पंचमहाभूतात्मक शरीरामध्ये वास्तव्य करित आणि त्यांच्याशी संबद्ध होऊन राहिल्यामुळे. अमन अंतःकरणाचाही द्रष्टा आहे; आणि सातही भूवने निर्माण करणारा व संसाराच्या अंतःकरणाच्या द्वारेने तो प्रत्येक अवयवामध्ये पलीकडे असणारा जो परमात्मा त्याजकडून प्रविष्ट होतो. सुखदुःखादिकांचे ज्ञान त्यालाच ही क्रिया घडवितात. सारांश, जीवाला अन्य होते. ह्याचा आणि मनाचा अर्थान त्याच्या देहाची प्राप्ति होते पण तो त्याचा नाश नव्ह. द्वारे इंद्रियांचा संबंध नसले त्या वेळी शरी- जीवाचा नाश होतो असे ल्पणारे लोक अज्ञ राला काणत्याही प्रकारचे ज्ञान होत नाही, होत. जीव हा दुसऱ्या देहाचा संयोग घडून असा सृष्टीमध्ये आणि समर्थामध्ये अनुभव पहिल्या देहांतून निवन जातो. ह्या अन्यशरीर- येता. ज्या वेळी शरीरस्थ अग्नीचा उष्मा नष्ट प्राणीलाच मरण अर्था संज्ञा आहे. ह्याप्रमाणे होता अर्थात शारीर अग्नि शांत होतो, व अवियारूपी अज्ञानाने आवृत असलेला व जेव्हा रूपाची अथवा स्पर्शाची उपलब्धि होत देहादिकांमध्ये लीन होऊन असणारा ह्या आत्मा नाही, तेव्हा आत्म्याने शरीराचा त्याग केलेला सर्व विश्रामध्ये संचार करित असतो; तथापि असतो व म्हणून (स्थूल) देहाचा नाश तत्त्वज्ञानी पुरुषांसच सूक्ष्म आणि श्रेष्ठ अशा होतो. हे सर्व विश्व सूक्ष्म अशा महाभूतांनी बुद्धीने त्यांचे ज्ञान होते. सात्त्विक अन्न भक्षण व्यास करून सोडलेले आहे; अर्थातच प्राण्यांचे करून व शुचिभूतपणे राहून रात्रीच्या पूर्व- सूक्ष्म शरीरही ती सूक्ष्म अशी पंचमहाभूतेच भागांत आणि उत्तरभागांत योगाभ्यास केला, आहेत हे निरोळे सांगावयास नको. ह्या ल्पणजे ज्ञानसंपन्न पुरुषास शरीरामध्येच आत्म- सूक्ष्म शरीरामध्ये असणाऱ्या अंतःकरणांत साक्षात्कार होतो. चित्ताची वृत्ति अंतर्मुख झाली आत्मा व्यक्त स्थितीत असलेला प्रत्ययास आणि शुभाशुभ कर्मांचा त्याग घडून अंतःकरण- येता. हाच उपाधियुक्त असणारा आत्मा जीव शुद्धि झाली, ल्पणजे आत्मनिष्ठ बनलेल्या होय; आणि सर्व लोकांच्या निर्माणकर्ता ब्रह्मा- पुरुषास मोक्षरूपी आत्यंतिक सुखाची प्राप्ति होते. ही हाच आहे. ह्याच आत्म्याला प्रकृतीच्या अंतःकरणामध्ये प्रकट होणारा व अग्नीप्रमाणे गुणांचा योग घडला ल्पणजे त्यास क्षेत्र अशी प्रकाशमान असणारा जो आत्मा त्यासच शरीरा- संज्ञा प्राप्त होते; आणि त्या गुणांचा वियोग मध्ये वास्तव्य करणारा जीव असे ल्पणतात. त्या घडला ल्पणजे त्यासच परमात्मा असे ल्पणतात. सर्वेश्वर आत्म्यापासून ही सर्व सृष्टि निर्माण झाली सर्व लोकांचे मूर्तिमंत सुख असा—कमलामध्ये आहे. ह्याचा प्रत्यय आत्मज्ञान झाल्यानंतर येतो.

अध्याय एकशो अष्टायाशीवा.

—०:—

चातुर्वर्ण्यविभागकरण.

भृगु ह्यणतातः—ब्रह्मदेवानं प्रथम ब्राह्मणच निर्माण केले. हे सर्व विश्वाचे अधिपति होत. त्यांना ब्रह्मदेवाने आपल्या तेजापासून निर्माण केले असल्यामुळे ते सूर्य आणि अग्नि ह्यांप्रमाणे देदीप्यमान होते. तदनंतर त्यांना स्वर्गप्राप्ति व्हावी एतदर्थ त्या प्रभु ब्रह्मदेवाने सत्य, धर्म, तप, अविनाशी असे वेद, आचार आणि शान्ति भूतपणा ही निर्माण केली. देव, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महासर्प, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच आणि मनुष्य ही सर्व त्यानेच निर्माण केली. हे द्विजश्रेष्ठा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे मनुष्यांतील आणि सत्त्वदि ह्या ब्राह्मणांपैकी जे रजोगुणी आहेत ते विपयोपगुणांनी युक्त अस इतरही प्राणिवर्गातील वर्ण हे त्यानेच उत्पन्न केले आहेत. (ब्राह्मण हे कर्माची आवड आणि स्वधर्मत्याग ह्यांमुळे असतात व सत्त्वगुणाचा वर्ण शुभ्र क्षत्रिय बनले; रज व तम ह्या गुणांचे मिश्रण आहे, म्हणून) ब्राह्मणांचा वर्ण शुभ्र होय; क्षत्रिय रजोगुणी असतात व रजोगुणाचा वर्ण ह्यांजवर चरितार्थ चालवू लागले व त्यांनी रक्त आहे, म्हणून) क्षत्रियांचा वर्ण रक्त आहे; वैश्य हे रज आणि तम ह्या गुणांनी व्याप्त ते वैश्य बनले; आणि ब्राह्मणांपैकी जे तमा-असतात: अर्थातच रक्त आणि कृष्ण ह्या दोन गुणी असल्यामुळे ह्या व असत्य ह्यांजवर वर्णांच्या मिश्रणापासून उत्पन्न होणारा असा) आसक्त झाले आणि लोभामुळे ह्या त्या पीत वर्ण हा वैश्यांचा असतो: आणि (ज्याचा कर्मावर उपजीविका करू लागले, ते शूद्र झाले. वर्ण कृष्ण आहे अशा तमोगुणाने व्याप्त असल्या- सांगांश, त्या कर्माच्या योगाने मूळच्या जाती-मुळे) शूद्र कृष्णवर्ण असतात.

भरद्वाज म्हणतातः—ह्या ब्राह्मणादि चार तथापि त्यांना तत्तद्गुणोद्धित धर्म आणि पंचवर्णांत जे परस्परभेद आहे, त्यास कारण जर महायज्ञादि कर्म ह्याचा केव्हांही निषेध केलेला श्वेतादि वर्ण असतील, तर मग सर्वच वर्ण नाही. अस्तु; हे ह्या चार वर्णांचे स्वरूप संकीर्ण आहेत असें दिसून येत. कारण, होय. ब्रह्मदेवाने पूर्वा ह्यांच्यासाठीच वेद निर्माण प्रत्येक वर्णांत निरनिराळ्या रंगाचे लोक आहे- केले: पण लोभामुळे ते क्षत्रियादि वर्ण अज्ञानी तच. सारांश, रंगावरून वर्णभेद मानितां येत बनले. तथापि ब्राह्मण मात्र वेदविहित कर्माच्या नाही. इतरही कारणांमुळे वर्णभेद मानतां अनुष्ठानांत आसक्त झालेले असतात. त्यांच्या येत नाही. कारण, आह्या ब्राह्मणादि सर्वही तपाचा केव्हांही नाश होत नाही, ते व्रत-

वर्णांवर काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता, क्षुधा आणि श्रम ह्या सर्वांचा सारखाच अंमल आहे: मग वर्णभेद असण्याचें कारण काय? ब्राह्मणादि सर्वही वर्णांच्या शरीरांतून घर्म, मूत्र, मल, कक, पित्त आणि रक्त ही सारख्याच रीतीने बाहेर पडत असतात; मग वर्णभेद मानण्याचें कारण काय? स्थावर आणि जंगम प्राण्यांच्या अनेक जानि असून त्यांचे रंगही अनेक प्रकारचे आहेत: मग रंगावरून वर्ण उरवावयाचा झाल्यास तो कसा ठरवितां येणार?

भरद्वाज म्हणतातः—वर्णामध्ये असा कांहीं भेद नाही. हे सर्व जग प्रथम ब्राह्मणच होतं. त्यांनी जन्म घेतला आणि त्यांनीच निर्माण केले आहे. पण वर्णभेद आहे. हे द्विजश्रेष्ठा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कर्माच्या अनुरोधाने त्याला वर्णांचे स्वरूप आले. आणि शूद्र हे मनुष्यांतील आणि सत्त्वदि ह्या ब्राह्मणांपैकी जे रजोगुणी आहेत ते विपयोपगुणांनी युक्त अस इतरही प्राणिवर्गातील वर्ण हे त्यानेच उत्पन्न केले आहेत. (ब्राह्मण हे कर्माची आवड आणि स्वधर्मत्याग ह्यांमुळे असतात व सत्त्वगुणाचा वर्ण शुभ्र क्षत्रिय बनले; रज व तम ह्या गुणांचे मिश्रण आहे, म्हणून) ब्राह्मणांचा वर्ण शुभ्र होय; क्षत्रिय रजोगुणी असतात व रजोगुणाचा वर्ण ह्यांजवर चरितार्थ चालवू लागले व त्यांनी रक्त आहे, म्हणून) क्षत्रियांचा वर्ण रक्त आहे; वैश्य हे रज आणि तम ह्या गुणांनी व्याप्त ते वैश्य बनले; आणि ब्राह्मणांपैकी जे तमा-असतात: अर्थातच रक्त आणि कृष्ण ह्या दोन गुणी असल्यामुळे ह्या व असत्य ह्यांजवर वर्णांच्या मिश्रणापासून उत्पन्न होणारा असा) आसक्त झाले आणि लोभामुळे ह्या त्या पीत वर्ण हा वैश्यांचा असतो: आणि (ज्याचा कर्मावर उपजीविका करू लागले, ते शूद्र झाले. वर्ण कृष्ण आहे अशा तमोगुणाने व्याप्त असल्या- सांगांश, त्या कर्माच्या योगाने मूळच्या जाती-मुळे) शूद्र कृष्णवर्ण असतात.

भरद्वाज म्हणतातः—ह्या ब्राह्मणादि चार तथापि त्यांना तत्तद्गुणोद्धित धर्म आणि पंचवर्णांत जे परस्परभेद आहे, त्यास कारण जर महायज्ञादि कर्म ह्याचा केव्हांही निषेध केलेला श्वेतादि वर्ण असतील, तर मग सर्वच वर्ण नाही. अस्तु; हे ह्या चार वर्णांचे स्वरूप संकीर्ण आहेत असें दिसून येत. कारण, होय. ब्रह्मदेवाने पूर्वा ह्यांच्यासाठीच वेद निर्माण प्रत्येक वर्णांत निरनिराळ्या रंगाचे लोक आहे- केले: पण लोभामुळे ते क्षत्रियादि वर्ण अज्ञानी तच. सारांश, रंगावरून वर्णभेद मानितां येत बनले. तथापि ब्राह्मण मात्र वेदविहित कर्माच्या नाही. इतरही कारणांमुळे वर्णभेद मानतां अनुष्ठानांत आसक्त झालेले असतात. त्यांच्या येत नाही. कारण, आह्या ब्राह्मणादि सर्वही तपाचा केव्हांही नाश होत नाही, ते व्रत-

नियमादिकांचे आचरण करितात व आत्मज्ञान अज्ञांचे सेवन करणारा, गुरुजनांवर प्रेम हाच पुरुषार्थ असे समजून त्याजविषयी करणारा, सदादीत चांद्रायणादि व्रतांचे आचरण विचार करीत असतात. हे सर्व विश्व आणि करणारा, आणि सत्यनिष्ठ असा असतो, त्या-परब्रह्म ही एकच आहत हे ज्ञान ज्यांना सच ब्राह्मण असें ह्मणतात. सत्य, दान, द्वेष-नसते, ते गौण ब्राह्मण होत. अशा लोकांच्या शून्यत्व, क्रौर्याचा अभाव, लज्जाशीलता, दया अनेक प्रकारच्या जाति अनेक ठिकाणी आहत. आणि तप ही ज्यांचे ठायीं दिसून येतात, तो त्यांत पिशाच, राक्षस, प्रेत आणि अनेक ब्राह्मण होय. हिंसाजनक असें युद्धादि कर्म प्रकारच्या म्लच्छ जाति यांचा अंतर्भाव होत करणारा, वेदाध्ययनाविषयी तत्पर असणारा, असून, अनुभवजन्य व शास्त्रजन्य ज्ञान यांचा दान करणारा आणि प्रजेपासून कर घेणारा अत्यंत नाश होऊन स्वच्छंदपणे वाटतील त्या जो पुरुष, त्यास क्षत्रिय असें ह्मणतात. क्रिया त्या जाति करीत असतात. वेदविहित व्यापार, पशुपालन, शेतकी आणि द्रव्यसंपादन संस्कारांनी युक्त आणि आपल्या कर्तव्या-त्यांविषयी प्रेम असलेला, शुचिर्भूत आणि वेदा-विषयी सिद्धांत ठरविलेले जे लोक अर्थात अध्ययनसंपन्न असा जो पुरुष, त्याला वैश्य खरे ब्राह्मण, त्यांची उत्पत्ति पूर्वापूर्वांच्या अशी संज्ञा आहे. सदैव हवे तें भक्षण कर-ऋषींपासून पृथ्व्यापृथ्व्याची, अशा क्रमाने णाग, पाहिजेत तीं कर्म करणारा, वेदाचा हेतु व ती त्या ऋषींनी आपल्या तपाच्या त्याग केलेला, दुराचारी आणि अशुचि असा योगाने केलेली असते. त्यांपैकी जे अगदीं जो पुरुष तो शूद्र होय. ब्राह्मणादिकांची पूर्वीचे ऋषि, त्यांची उत्पत्ति आदिदेव जो ही जी लक्षणें सांगितलीं, तीं सामान्य ब्रह्मा त्यापासून झालेली असते. ही त्या ब्रह्म-असल्यामुळे शूद्राच्या ठिकाणींही कोठें कोठें देवाची मानसी प्रजा होय. ती योगानुष्ठाना-दृग्गोचर होऊं शकतील व कोठें कोठें ब्राह्म-णाच्या ठिकाणींही दृग्गोचर होणार नाहीत. निषयी अत्यंत तत्पर असून, वेदाला आधारभूत, सारांश, शूद्र हा पूर्वाक्त शूद्रधर्मानेंच युक्त असातो असें नाही; व ब्राह्मणही ब्राह्मण-धर्मानेंच युक्त असतो असेंही नाही.

अध्याय एकशं एकुणनवदावा.

—:—

वर्णस्वरूपनिरूपण.

भरद्वाज ह्मणतात:—हे द्विजयेष्ठ, हे ब्रह्मर्षे, ज्ञानार्जन केले पाहिजे. त्या ज्ञानामध्ये निदोष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हा भेद कशाच्या असें ज्ञान म्हणजे सर्व प्रकारच्या उपायांनीं योगानें होतो तें मला निवेदन करा.

लोभ आणि क्रोध यांचा निरोध व इन्द्रिय-भृगु ह्मणतात:—जो पुरुष जातकर्मादि निग्रह हेंच होय. क्रोध व लोभ ह्यांची उत्पत्ति संस्कारांच्या योगानें संस्कृत, शुचिर्भूत, वेदांचे कल्याणाच्या नाशासाठींच असल्यामुळे, कोण-अध्ययन केलेला, अध्ययन-अध्यापन, यजन-त्याही उपायांनीं त्यांचे निवारण केले पाहिजे. याजन व दान-प्रतिग्रह हीं पट्टकर्म करणारा, सदादीत क्रोधापासून संपत्तीला, मत्सरापासून सदाचारावर उकृष्ट प्रकारची निष्ठा असलेला, तपाला, मानापमानांपासून विद्येला, आणि अनव-अतिथींनीं भोजन करून अवशिष्ट राहिलेल्या धानापासून स्वतःला संभाळिलें पाहिजे; अर्थात्

ब्राह्मणलक्षण.

अलिप्त ठेविलें पाहिजे. द्विजा, ज्याचा कोण-
ताही उद्योग सकाम नसतो, व जो कर्मफल-
त्यागपूर्वक होमादि सर्व क्रिया करितो, तोच
खरा बुद्धिमान् व खरा त्यागी होय. ब्राह्मणानें
हिंसावृत्तीचा त्याग केला पाहिजे; सर्व प्राण्यांशीं
मैत्री करीत राहिलें पाहिजे; ज्याच्या योगानें
बंध होईल अशा स्वीकार्य वस्तूंचा त्याग केला
पाहिजे; ज्ञानसंपन्न होऊन जितेंद्रिय असलें
पाहिजे; आणि ज्याच्या योगानें इहलोकीं व
परलोकींही भीति उरत नाही अशा शोकसंपर्क-
शून्य ब्रह्मपदाच्या प्राप्तीविषयीं तत्पर असलें
पाहिजे. दुष्प्राप्य अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति व्हावी
अशी इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें निरंतर तपाचें
आचरण केलें पाहिजे; इंद्रियदमन केलें पाहिजे;
मननशील राहिलें पाहिजे; इंद्रियांचा निग्रह केला
पाहिजे; आणि विषयासक्ति सोडून दिली
पाहिजे. परमात्म्याचें ज्ञान होण्याला व्यक्त व
अव्यक्त ह्या दोहोंचेंही ज्ञान झालें पाहिजे.
त्यापैकीं, इंद्रियांनीं जाणतां येणाऱ्या ज्या ज्या
वस्तू त्या त्या व्यक्त असून, अनुमानगम्य
आणि अतींद्रिय त्या अव्यक्त हात. परमात्मा
अतींद्रिय आहे म्हणून त्यासंबंधीं अविश्वास
करूं नये; अंतःकरणाची प्रवृत्ति विश्वासाकडे
करावी; मन प्राणाकडे लावावें; व प्राणाची
परब्रह्माचे ठिकाणीं धारणा करावी. वैराग्या-
वांचून परब्रह्माची प्राप्ति होत नाही. वैराग्य ह्मणजे
विषयविनिवृत्ति होय; ह्मणूनच कोणत्याही विष-
याचा विचार करीत राहूं नये. वैराग्याच्या
योगानें ब्राह्मणाला अनायासच ब्रह्मप्राप्ति होते.
सदा शुचिर्भूत, सदाचरणी व कोणत्याही प्राण्या-
विषयीं सद्य असणें हें ब्राह्मणाचें लक्षण होय.

अध्याय एकशें नव्वदावा.

—:०:—

सत्यानृतस्वरूपवर्णन.

भृगु म्हणतात:—वेद आणि स्वधर्मानु-
ष्ठान हेंच परब्रह्मप्राप्तीचें साधन होय. यांच्याच
योगानें जगताची उत्पत्ति आणि स्थिति
होत असून, यांच्याच योगानें स्वर्गप्राप्तिही
होते. वेदाविरुद्ध स्वेच्छाचरण हें तमोगुणाचें
अर्थात् अवियचें स्वरूप आहे. या तमोगुणाच्या
योगानें अधोगति प्राप्त होते. तमोगुणानें घेरून
सोडलेल्या प्राण्यांस सत्त्वगुणाची ओळख पडत
नाहीं. सत्त्वगुणाच्या योगानें देवत्वाची, तमो-
गुणाच्या योगानें तिर्यग्योनीची, आणि त्या
दोहोंच्या मिश्रणानें—ह्या जगतीतलावर
असलेल्या प्राण्यांस—मनुष्यत्वाची प्राप्ति होते.
त्यांतूनही लोकांमध्ये सत्य-अनृत, धर्म-अधर्म,
प्रकाश-तम आणि सुख-दुःख अशा वृत्ति
आहेत. त्यांपैकीं जें सत्य तोच धर्म, जो धर्म
तोच प्रकाश, आणि जो प्रकाश तोच सुख
होय. सारांश, सत्यादिक वृत्तीचें स्वरूप एकच
आहे. तसेंच जें अनृत तोच अधर्म, जो अधर्म
तेंच तम, आणि जें तम तेंच दुःख होय.
ह्याविषयीं असें सांगितलेलें आहे कीं, ज्ञानी
लोक जगताच्या व्यापाराकडे लक्ष देतात
व त्यामळे त्यांना शारीर अथवा मानस ह्या
दुःखाच्या योगानें, आणि ज्याच्यापासून पुढें
दुःख उत्पन्न होतें अशा तात्कालिक सुखाच्या
योगानें मोह पडत नाही. सृज्ज मनुष्यानें
दुःखमुक्त होण्याविषयीं प्रयत्न केला पाहिजे.
इहलोकीं प्राण्यांना मिळणारें जें पुत्रप्राप्त्यादि
सुख आहे, तेंही अनित्यच होय. अर्थात्
नित्य अशा सुखाच्या प्राप्तीसाठींच प्रयत्न
केला पाहिजे. राहूनं ग्रस्त केल्यानंतर जसा
चंद्राचा प्रकाश पडत नाही, तसेंच अज्ञानानें
घेरलेल्या प्राण्यांनाही सुख मिळत नाही. हें

सुख दोन प्रकारचें आहे: एक शारीर आणि सुखाहून श्रेष्ठ असें दुसरें कांहीं नाहीं. लोकांचा दुसरें मानस. इहलोकीं अथवा परलोकीं प्रवाद मात्र असा आहे कीं, कर्माचीं फलें दोन वास्तव्य करण्याकडे जी मनुष्याची प्रवृत्ति होते, प्रकारांनीं मिळतात: सदाचारापासून सुख व ती केवळ सुखासाठीच होय. धर्म, अर्थ दुराचारापासून दुःख.

आणि काम ह्या त्रिवर्गाचें सुखाहून उच्छ्रेष्ठ भृगु ह्मणतात:—आतां ह्याविषयीं मीं असें दुसरें फल नाहीं. नैयायिकांच्या मतें तला सांगतो. अज्ञानापासून तम निर्माण झालें सुख हा आत्म्याचा एक गुण आहे. प्रत्येक आहे. ह्या तमानें ग्रस्त झालेले प्राणी अधर्मा-प्राण्याला तोच इष्ट असतो. सुख हेंच मुख्य च्याच मार्गें लागतात,—धर्माकडे वळत नाहींत. असून, धर्म व अर्थ हीं त्याचीं अंगें आहेत. सुखा- ते क्रोध, लोभ, हिंसा, असत्य इत्यादिकांनीं साठीच धर्मादिकांचें आचरण करावयाचें आहे; व्याप होऊन जातात व त्यामूळेंच त्यांना इह-सुख हेंच धर्माचरणाचाही हेतु आहे. किं- लोकीं अथवा परलोकीं सुख मिळत नाहीं. हुना कोणतीही धर्मादिक क्रिया सुखाच्याच नानाप्रकारच्या व्याधींची पीडा आणि इतरही उद्देशानें केली जाते. सारांश, सुखप्राप्तीविषयी ताप ह्यांच्या योगानें ते व्याप्त होऊन गेलेले प्रयत्न केला पाहिजे. असतात: वध, बंधन इत्यादिक क्लेशही त्यांना

भरद्वाज म्हणतात:—सुख हें नित्य आहे घेरून सोडतात: आणि क्षुधा, तृष्णा, श्रम असें जें आपण सांगितलें, तें आह्वांस मान्य इत्यादिकांपासूनही त्यांना पीडा होते: वृष्टि, नाहीं. कारण, योगरूपी ऐश्वर्यावर निष्ठा वायु, अत्यंत उष्णता व अतिशय शीत ह्यां- ठेवून राहणार ऋषि ह्या सुखरूपी आन- पासून उत्पन्न होणाऱ्या अत्यंत भयंकर अशा गुणाची इच्छा करित नाहींत. जर सुख नित्य शारीर दुःखांनींही ते पीडित होतात. बांधवांचा असतें, तर त्या मुनींना त्याची इच्छा करितां वियोग आणि स्वजन व द्रव्य यांचा नाश आली नसती, अथवा तें त्यांस मिळालें नसतें, यांच्या योगानें उत्पन्न होणारें मानसिक दुःख असें मूर्च्छीच नाहीं. त्रिलोक्य निर्माण करणारा व जरा, मृत्यु इत्यादिकांपासून होणारी पीडा प्रभु ब्रह्मदेवही सुखाची पूर्वा न करितां एक- हींही त्यांना आक्रांत करून सोडतात. या याच तपोनिष्ठ होऊन राहतो, ब्रह्मचर्य- शारीर आणि मानस दुःखांचा ज्याला स्पर्शही संपन्न असतो, आणि वैपथिक सुखाकडे मूर्च्छीच होत नाहीं, त्यालाच सुखाचें ज्ञान होतें. स्वर्गामध्ये लक्ष देत नाहीं, असें आमच्या ऐकण्यांत हे दाप उत्पन्न होत नाहींत. तेथें काय असतें आहे. तसेंच, विश्वनियंता जो भगवान् श्री- तें पहा—स्वर्गांत अत्यंत सुख देणारा वायु शंकर त्यानेंही प्रत्यक्ष मदन जवळ आला असतो; सुगंध हा एकच गंध असतो; क्षुधा, असतां त्याचें शरीर नष्ट करून त्याचा तृष्णा यांचे क्लेश नसतात व जरा आणि क्षय केला. ह्मणूनच आम्ही असें ह्मणतो. पातक हींही नसतात. सारांश, स्वर्गामध्ये कीं, हा सुखाचा मार्ग मोठमोठ्या लोकांनीं सदैव सुखच असतें; या मृत्युलोकीं सुख व स्वीकारिलेला नाहीं; आणि ह्यांना ह्या सुख- दुःख हीं दोन्ही असतात; आणि नरकामध्ये रूपा गुणामध्ये कांही विशेषही वाटलेला नाहीं. केवळ दुःखच असतें. सुख हीच सद्गति होय. ह्मणूनच आपल्या मतावर आमचा विश्वास ह्याप्रमाणें, स्वर्गांत जरी सुख आहे, तथापि वसत नाहीं. पण आपण मात्र सांगितलें कीं, तें ब्रह्मसुखासारखें दुःखसंपर्कशून्य असें

नाहीं. कारण, जशा इहलोकीं तशाच तेथेही स्त्रिया आहेत. अविद्या ही जशी सर्व प्राण्यांची जननी आहे, त्याप्रमाणेच त्याही जननी आहेत. इहलोकीं ज्याप्रमाणें पुरुष, त्याप्रमाणेच तेथे ब्रह्मदेवादिक देवता दुःखभागीही असतात. मात्र तेथे वीर्य हें केवळ पण्यमय असतें. सारांश, इहलोकाप्रमाणेच तेथेही सुखदुःखांची साधनें असल्यामुळे, सुखाप्रमाणेच दुःखही असावयाचें. म्हणूनच मनुष्यानें केवळ सुखासाठीं अर्थात् परब्रह्मप्राप्तीसाठीं प्रयत्न केला पाहिजे. असे; वैषयिक सुख तुच्छ आहे, तथापि ब्रह्मदेवानें पूर्वी स्त्री, पुरुष आणि वीर्य हीं सृष्टीच्या उत्पत्तीचीं साधनें निर्माण करून ठेविलेलीं आहेत: व आपापल्या कर्मांच्या योगानें व्यापून गेलेले प्राणी त्या साधनांचा आश्रय करितात.

अध्याय एकशें एक्याण्णवावा.

—:०:—

दानहोमादिफलवर्णन.

भरद्वाज ह्यणाले:—दानरूपी धर्माचरण, उत्कृष्ट प्रकारें आचारिलेले तप, अध्ययन आणि हवन यांचें फल काय ?

भृगु म्हणाले:—हवनाच्या योगानें पातकाचा नाश होतो, अध्ययनानें उत्कृष्ट प्रकारची शांति मिळते, दानाच्या योगानें सुखोपभोग मिळतो, आणि तपाच्या योगानें स्वर्गप्राप्ति होते. त्यांपकीं दान दोन प्रकारचें आहे: एक परलोकाप्राप्तीसाठीं केलेलें, व दुसरें इहलोकाच्या सुखप्राप्तीसाठीं केलेलें. सत्यात्र पुरुषांना केलेलें जें दान त्याचा परलोकां उपयोग होतो; आणि असत्यात्र लोकांना केलेल्या दानाचें फल केवळ इहलोकांच भोगावयास सांपडतें. दान ज्या प्रकारचें केलें असेल त्या प्रकारचेंच फलही मिळतें.

भरद्वाज ह्यणाले:—कोणाचें धर्माचरण कशा

प्रकारचें असतें, धर्माचें लक्षण काय आणि धर्म किती प्रकारचा असतो, हें आपण मला कथन करा भृगु ह्यणाले:—जे ज्ञानसंपन्न लोक स्वधर्माचरणामध्येच निमग्न झालेले असतात, त्यांना स्वर्गप्राप्ति होते; आणि जो ह्याविरुद्ध वागतो, तो मोहांत पडतो.

भरद्वाज ह्यणाले:—पूर्वी ब्रह्मर्षींनी ज्या चार आश्रमांचें अनुपालन केलें, त्या आश्रमांचे प्रत्येकीं कोणकोणते आचार आहेत तें मला सांगा.

ब्रह्मचर्यवर्णन.

भृगु म्हणाले:—लोकहितकर्त्या भगवान् ब्रह्मदेवानें धर्मसंरक्षणासाठीं पूर्वी चार आश्रम सांगितलेले आहेत. त्यांपैकी, गुरुगृहीं अध्ययन करिते राहणें हा पहिला (ब्रह्मचर्य) आश्रम होय असें सांगितलें आहे. ह्या आश्रमामध्ये असणाऱ्या मनुष्यानें उत्कृष्ट प्रकारची शुचिर्भूतता, संस्कारविषयक नियम आणि व्रतें ह्यांविषयीं अंतःकरण तत्पर ठेविलें पाहिजे; दोन्ही संध्यांच्या वेळीं सूर्य, अग्नि आणि इतर देवता यांचें पूजन केलें पाहिजे; आलस्य आणि अर्धवट निद्रेसारखी स्थिति (धुंदपणा) यांचा त्याग करून, गुरूचें वंदन, वेदाभ्यास व पाठश्रवण यांच्या योगानें अंतःकरण पवित्र करावें; त्रिकाल स्नान करावें, ब्रह्मचर्यानें रहावें, अग्नि आणि गुरु यांची सेवा करावी, प्रत्यही भिक्षा मागावी, मिळालेली भिक्षा गुरूला निवेदन करावी, गुरूची आज्ञा पाळण्याच्या कामीं प्रतिकूल असूं नये, व गुरूच्या प्रसादानें जेवढें अध्ययन घडेल तेंवढें संपादन करण्याविषयीं तत्पर असावें. याविषयीं असा एक श्लोक आहे: “ जो द्विज गुरूची शुश्रूषा करून वेद संपादन करितो, त्याला स्वर्गफलाची प्राप्ति होते; व त्याचे मनोरथ पूर्ण होतात. ”

१ गुं यस्तु समाराध्य द्विजो वेदमवाप्नुयात् ।
तस्य स्वर्गफलावाप्तिः सिद्ध्यते चास्य मानसम् ॥

गृहस्थाश्रमवर्णन.

गार्हस्थ्य हा दुसरा आश्रम होय. त्यांतील सर्व आचारांचीं लक्षणें आही स्पष्ट करून सांगतो. समावर्तन झालेले, सदाचारसंपन्न आणि सहधर्माचरणाचें फल मिळवें अशी इच्छा असलेले जे लोक, त्यांच्यासाठीं गृहस्थाश्रम सांगितला आहे. ह्या आश्रमामध्ये धर्म, अर्थ आणि काम ह्या तीन पुरुषार्थांची प्राप्ति होते. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें ह्या त्रिवर्गाच्या सिद्धीसाठीं निव्वळ कर्म न करितां द्रव्य संपादन करावें. ह्यजे विद्येमध्ये जो सर्वापेक्षां उत्कर्ष संपादन केलेला असेल त्याजवर, ब्रह्मर्षींनीं आचरण केलेल्या याजन, अध्यापन, प्रतिग्रह ह्या वृत्तींच्या योगानें, किंवा पर्वतादिकांवर असणाऱ्या रत्नादिकांच्या खाणीपासून द्रव्यसंपादन करून अथवा हव्य, कव्य, नियम यांचें वारंवार आचरण करून व देवताप्रसाद यांच्या योगानें द्रव्य मिळवून गृहस्थानें गृहस्थाश्रम चालविला पाहिजे. कारण, तो सर्व आश्रमांचें मूळ आहे. गुरुगृहामध्ये वास्तव्य करणारे ब्रह्मचारी, सर्वसंगपरित्याग केलेले संन्यासी आणि व्रत, नियम, धर्म यांचें संकल्पपूर्वक आचरण करणारे जे इतरही लोक त्यांना ह्या आश्रमापासूनच भिक्षा वगैरे मिळत असते. वानप्रस्थांनाही ह्याच आश्रमाकडून द्रव्य मिळतें. हे सत्पुरुष प्रायः पथ्यकारक असें उत्कृष्ट अन्न भक्षण करीत असतात, अध्ययनामध्ये मग्न होऊन राहिलेले असतात, आणि तीर्थयात्रा व देशदर्शन ह्यांसाठीं पृथीवर फिरत असतात. ते येतांच त्यांना उत्थापन द्यावें, त्यांच्या समीप जाऊन नमस्कार करावा, त्यांच्याशीं मात्सर्य-शून्य असें भाषण करावें, आणि त्यांना सुख होईल अशा प्रकारचें आसन, शय्या व भोजन हीं त्यांस द्यावीं. ते घरीं आल्यानंतर त्यांस परत लावूं नये. ह्याविषयीं असा एक श्लोक

आहे: "अतिथि निराश होऊन ज्याच्या गृहांतून परत जातो, त्याला तो आपले पातक देतो व त्याचें पुण्य आपण घेऊन जातो." शिवाय, ह्या गृहस्थाश्रमामध्ये यज्ञकर्माच्या योगानें देवता संतुष्ट होतात; श्राद्धादि क्रियांनीं पितर तृप्ति पावतात; विद्याभ्यास आणि वेदांत-वाक्यांचें श्रवण व बोध ह्यांच्या योगानें ऋषि संतोष पावतात; आणि प्रजोत्पादनाच्या योगें ब्रह्मदेवाचा संतोष होतो. ह्या गृहस्थाश्रमाविषयीं आणखी दोन श्लोक आहेत, ते असे: "कोणत्याही प्राण्याशीं श्रवणाला सुख देतील अशाच प्रकारचीं भाषणें प्रेमानें करावीं. पीडा देणें, प्रतिबंध करणें, कठोरपणा, तिरस्कार, अभिमान व दंभ हीं सर्व निव्वळ होत. हिंसेचा व क्रोधाचा त्याग आणि सत्याचें अवलंबन हें प्रत्येक आश्रमांतील तप होय." तसेंच ह्या आश्रमामध्ये पुण्यमाला, अलंकार, वस्त्रें, अभ्यंग इत्यादिकांचा सर्व उपभोग घेतां येतो; श्रवणसुखदायक अशीं गायनें व वाद्यें एकावयास सांपडतात; नेत्रांना सुख देणारीं नृत्यें पहावयास सांपडतात; भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, पेय आणि चोष्य अशा पांच प्रकारच्या व प्रत्येकीं अनेक प्रकार असलेल्या भक्ष्यद्रव्यांचा आस्वाद मिळतो; आपणाला अभीष्ट असेल त्या प्रकारचा निहार केल्यामुळे संतोषही मिळतो व कामसुखाचीही प्राप्ति होते. हा गृहस्थाश्रम आचरीत असतां धर्म, अर्थ व काम ह्या तीन पुरुषार्थांची निष्पत्ति होते; व त्याला इहलोकीं सुख मिळून पुढें सद्गति प्राप्त होते. जो गृहस्थाश्रमी पुरुष मागावर पडलेले धान्याचे कण संपादन करून त्याजवर उपजीविका करितो, व स्वधर्माचरणामध्ये आसक्त होऊन काम-

१ अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते ।

स दत्त्वा दुष्कृतं तस्य पुण्यमादाय गच्छति ॥

सुखाविषयींच्या व्यापारांचा त्याग करितो, केवळ सत्त्वगुणाच्याच जोरावर शरीर धारण त्याला स्वर्गप्राप्ति होणें मुळीच कठीण नाही. करितात. ह्या आचरणांचा विधि ब्रह्मर्षींनीं

अध्याय एकशें व्याण्णवावा.

—:०:—

वानप्रस्थाश्रमवर्णन.

भृगु ह्यणतात:—वानप्रस्थाश्रमांतील लोक-
ही मृग, महिष, वराह, व्याघ्र इत्यादि श्वापदां-
नीं युक्त असणाऱ्या निर्जन अशा अरण्यांत
तपश्चर्या करीत राहतात; आणि धर्माच्या
अनुरोधामुळे पवित्र अशीं तीर्थ व नदीप्रवाह ह्यां-
जवर संचार करीत असतात. त्यांनीं ग्राम्य
वस्त्रांचा, आहाराचा व उपभोग्य वस्तुंचा त्याग
केलेला असतो; ते अरण्यांतील फळे, मुळे,
औषधि व पत्रे ह्यांचा परिमित, नियमित व
थक करून सोडणारा असा आहार करितात;
भूमि हेंच त्यांचें आसन; बालुका, वाळूच्या
कणांनीं युक्त असलेली मृत्तिका अथवा जीत
पुष्कळ खडे आहेत अशी वाळू हीच त्यांची
शय्या होय; ते वस्त्रांप्रवर्जितां काशा, दर्भ,
कृष्णाजिनं अथवा वल्कले ह्यांनीच आपले शरीर
आच्छादित करितात; मस्तक आणि शरीराचा
कोणताही इतर भाग ह्यांजवरील केश व श्मश्रु
ते काढीत नाहीत; ते नियमित वेळीं स्नान करि-
तात; बलिप्रदान आणि होम ह्यांच्या अनुष्ठा-
नाच्या कालांत ते केव्हांही अंतर पडूं दत नाहीत;
समिधा, दर्भ आणि पुष्पे आणणें व निवडून
स्वच्छ करणें ह्यांतच ते विश्रांति घेतात; त्यांच्या
शरीराची त्वचा शीत, उष्ण, वृद्धि आणि वायु
ह्यांच्या अत्यंत संपर्कानें भग्न होऊन गेलेली असते;
अनेक प्रकारच्या नियमांचें व व्रतांचें अनुष्ठान
केल्यामुळे त्यांच्या शरीरांतील रक्त आटून
गेलेलें असतें व मांसही शुष्क होऊन गेलेलें
असतें, ह्यामुळे ते केवळ अस्थिमात्रशेष होऊन
राहिलेले असतात; आणि इंद्रियनिग्रहनिष्ठ अमुन

संन्यासाश्रमवर्णन.

आतां चतुर्थाश्रमी लोकांचा आचार सांगा-
वयाचा. तो असा:—अग्नि, धन, स्त्री आणि इतरही
परिवार ह्यांचा त्याग करून व विषयासक्तीविष-
यींचें प्रेम झुगारून देऊन हे संन्यास धत असतात.
संन्याशांना मार्तीचें देकळ, पाषाण आणि सोनें
यांची योग्यता सारखीच असते. धर्म, अर्थ आणि
काम ह्या तीन पुरुषार्थांवर त्यांची बुद्धि
जडत नाही. ते शत्रु, मित्र आणि उदासीन ह्या
सर्वांस सारख्याच दृष्टीनें पाहतात. म्हावर,
जरायूज, अंडज, स्वेदज आणि उद्भिज्ज ह्या
प्राणिवर्गांचा ते क्रियेनें, वाणीनें अथवा मनानें-
ही द्वेष करीत नाहीत. ते कोठेंही कायमचें
वास्तव्य न करितां पर्वत, वाळवंट, वृक्षमूल-
प्रदेश आणि देवमंदिरें ह्यांमध्ये संचार करीत
असून वास्तव्य करण्यासाठीं शहरांत अथवा
खेड्यांत जातात. शहरांत गेल्यास पराक्राष्टा
पांच दिवस व खेड्यांत एकच दिवस राहतात;
व प्राणयज्ञेसाठीं (अन्नासाठीं) पवित्र कर्म करणा-
ऱ्या अशाच ब्राह्मणांच्या घरी जातात. तेथेंही
न मागतां ते पात्रांत पडेल तेवढीच भिक्षा ग्रहण
करून तिजवर निर्वाह करितात. तसेच ते काम,
क्रोध, गर्व, लोभ, मोह, दैन्य, दांभिकपणा,
परनिंदा, अहंकार आणि हिंसा ह्यांपासून
निवृत्त झालेले असतात. ह्याविषयीं श्लोकही
आहेत. ते असे: “ जो मुनि सर्वभूताना अमय
देऊन संचार करितो, त्याच्यापासून कोणत्याही
भूताला (प्राण्याला) कचित् देखील भय उत्पन्न
होत नाही. जो ब्राह्मण, आपल्या शरी-
राचे ठिकाणीच अधिहोत्राची प्रतिष्ठापना करून

मुखरूपी कुंडामध्ये शरीरस्थ अग्नींत भिक्षा-कालीं अविनाशी असा आत्मा दृष्टिगोचर वृत्तीं मिळविलेल्या अन्नरूपी हवनाचा होम होतो व त्या वेळीं त्याचें ऐश्वर्यही प्रकट होतें. करितो, त्याला अभिचयन करणाऱ्या लोकांस ह्या परमात्मरूपी लोकामध्ये प्रविष्ट झालेल्या मिळणाऱ्या लोकांची प्राप्ति होते. जो मनुष्य मनुष्याला व्याधि स्पर्शही करू शकत नाहीत. अंतःकरणांत उत्कृष्ट प्रकारची इच्छा करून व त्याच्या दृष्टीनें आत्मव्यतिरिक्त वस्तुच नसल्या-विषयासक्तिरूपी बंधनापासून वृद्धीला निवृत्त मुळें स्त्रिया वर्गरे बाह्य पदार्थाविषयींचा करून यथाविधि मोक्षधर्माचें आचरण करितो, लोभ त्यास उत्पन्न होत नाही. कामी पुरुष त्याला अत्यंत शांत आणि इंधनशून्य अशा ज्याप्रमाणें स्त्रियांचें ठिकाणीं रममाण होऊन अग्नीप्रमाणें देदीप्यमान असणाऱ्या ब्रह्मलोकीं राहतात, त्याप्रमाणें तो परमात्म्याचेंच ठायीं रत वास करावयास मिळतो; अर्थात् परमान्मस्वरूपी होतो. त्या ठिकाणीं मुळीं भेदच नसल्यामुळें लीन व्हावयास सांपडते.” परस्परांपासून घटणारा बंध होत नाही. त्याला

भरद्वाज ह्मणतात:—हा जो ह्या लोकाहून इच्छामात्रेंकरून ह्या त्या वस्तूची प्राप्ति होते, भिन्न असा परमात्मरूपी परलोक तो केवळ ऐक- तथापि त्याजविषयीं आश्चर्य वाटत नाही. ण्यांत मात्र येतो; त्याचा साक्षात्कार होऊं शकत तेथें असत्यरूपी अधर्माचा संपर्कही नसतो व नाही. तो लोक जाणण्याची माझी इच्छा परमात्म्याविषयीं कोणत्याही प्रकारचा सशय आहे. यास्तव आपण कृपा करून त्यासंब- रहात नाही. योगाचें आत्मसाक्षात्काररूपी धाची माहिती सांगा. फल त्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष मिळतें. ह्या भ्रमध्य-

भृगु म्हणतात:—आत्मसाक्षात्काराचें स्थान प्रदेशीं धारणा करणारेही कित्येक योगी असल्यामुळें अत्यंत उत्कृष्ट, रमणीयतादि सर्व उत्कृष्ट अन्नपान, आसनें, मंदिरं आणि साधा- गुणांनीं संपन्न आणि अतिशय पुण्याच्या योगानें रण गृहं यांचा अवलंब करितात; व सुवर्णा- प्राप्त होणारे जें नासिकेच्या मूळाशीं असलेलें दिकांच्या अलंकारांनीं शरीर विभूषित करून भ्रमध्यरूपी स्थान, तेथेंच पापसंपर्कशून्य, सर्व प्रकारच्या वासनांच्या ताबडीत सांपड- सत्यसंकल्प आणि स्पृहणीय असा परमात्म- तात; आणि त्यामुळेंच त्यांना संसारचक्रांत रूपी परलोक वास्तव्य करित असतो. पाप- गिरक्या घालाव्या लागतात. कांहीं योगी कर्मांचा संपर्क नसलेले, शुचिर्भूत, अत्यंत निर्मल आपल्या सर्व वासनांचा परमात्म्याचेंच ठिकाणीं आणि लोभमोहांचा त्याग केलेले लोक तेथें लय करणें योग्य समजतात. पण हें कार्य गेलें ह्मणजे त्यांस कोणत्याही प्रकारची पीडा करण्यांत कित्येकांना अत्यंत क्लेश वाटतात. होत नाही. तो दशस्वर्गतुल्य अर्थात् केवल- व्यासनारदादि कित्येक योगी केवळ योग- सुखरूपी असून त्यांचे ठायीं उत्कृष्ट असे धर्मनिष्ठ असतात. दुसरे कित्येक बाह्य वस्तूंच्या ठिकाणीं आसक्त झाल्यामुळें परमात्मप्राप्ति-

१ हा सर्व विचार वेदांत आणि तंत्र ह्या दोन शास्त्रांच्या अनुरोधानें केलेला आहे. परमात्म- प्राप्तीसाठीं भ्रमध्याचे ठिकाणींच धारणा करावी लागते, ह्यामुळें भ्रमध्य हेंच परमात्म्याचें स्थान असें दृष्टले असावे असें दिसते.

विमुख व म्हणूनच आत्मबंधन करणारे अस- तात. ह्यामुळेंच त्यांच्या पुण्यरूपी द्रव्याचा क्षय होतो व त्या योगानें ते दुःखी बनतात. धर्मनिष्ठ योगी मात्र सदैव सुखांच असतात. कारण त्यांच्या पुण्याचा क्षय झालेला नसतो.

आत्मवचन करणाऱ्या लोकांना इहलोकीं श्रम, संसारांतच घिरव्या घालीत रहावे लागते. भीति, मोह, तीव्र क्षुधा आणि द्रव्यलोभ त्यांना परमात्मप्राप्ति न झाल्यामुळे ते भ्रमध्य-
ह्यांचा संबंध जडतो आणि त्या योगानेच हे प्रदेशरूपी उत्तरदिशेत पोहोचत नाहीत. अज्ञ लोक मोहाच्या फेऱ्यांत सांपडतात. ह्या ज्यांनीं आपलीं काया, वाचा आणि मन हीं लोकामध्ये धर्माधर्म आचरण करणाऱ्या लोकांच्या परब्रह्माचेच ठिकाणीं जडविलीं आहेत, व जे अनेक प्रकारच्या वृत्ति आहेत. धर्म आणि शमदमादि नियमांचें आचरण करून गुरूची अधर्म ह्या उभयतांच्याही स्वरूपाचें ज्याला उपासना करितात, त्याच विवेकशक्तिसंपन्न ज्ञान होतें, त्या सुज्ञ पुरुषाला पातकाचा स्पर्शाही पुरुषांना निर्गुण ब्रह्मप्राप्तीचें द्वार जें सगुण घडत नाही. दामिकपणा, वचकता, चौर्य, ब्रह्म त्याचें ज्ञान होतें. ह्याप्रमाणें हा वेद-परनिंदा, असूया, परपीडा, हिंसा, दृष्टपणा प्रकाशित धर्म मीं तुला संक्षेपानें कथन केला आणि असत्य ह्यांचें अवलंबन करणाऱ्या योग्याचें आहे. हे धर्म आणि अधर्म ज्याला समजतात तप क्षीण होऊन जातें: आणि जो ज्ञानसंपन्न तोच खरा बुद्धिमान् होय.

पुरुष ह्यांचें अवलंबन करीत नाही त्याच्या भीष्म म्हणतात:—राजा, ह्याप्रमाणें भृगूनीं तपाची अभिवृद्धि होते. धर्म आणि सांगितल्यानंतर, त्या प्रतापशाली परमधर्मनिष्ठ अधर्म एतद्रूपी जीं कर्म त्यांसंबंधाचे अनेक प्रकारे विचार इहलोकींच करावयाचे असतात. महाज्ञानसंपन्न राजा, ह्याप्रमाणें मी तुला कारण इहलोक हीच कर्मभूमि आहे. येथे जगताच्या उत्पत्तिस्थानासंबंधाची सर्वही शुभाशुभ कर्म केलें ह्यणजे तदनुरूप फल मिळतें. माहिती सांगितली. आतां आणखी काय ऐक- अर्थात् शुभ कर्म केलें ह्यणजे शुभ फल प्राप्त प्याची तुझी इच्छा आहे ?

होतें व अशुभ कर्म केलें असतां अशुभ फल मिळतें. ह्या लोकामध्येच पूर्वी, तप इष्ट अस-
लेल्या शुचिर्भूत अशा ब्रह्मादि देवता व ऋष्यादि गण ह्यांनीं याग केल्यामुळे त्यांस ब्रह्मलोक-
प्राप्ति झाली. इहलोकीं वास्तव्य करून आत्म-
ज्ञानसंपादनरूपी पुण्य करणारे जे लोक तेच सर्वांहून अत्यंत पवित्र, शुभकारक आणि उत्कृष्ट अशा भ्रमध्यरूपी प्रदेशांत परब्रह्माच्या रूपांन प्रकट होतात, अर्थात् परमान्मस्वरूपी बनतात. पण तसें घडण्यास त्यांना योगनिष्ठ बनावे लागतं. ह्याविरुद्ध वागणारे लोक कांहीं त्यांना दुर्जन असं म्हणतात. सदाचारसंप-
अत्यायुषी बनतात व कांहीं तिर्यग्योनीमध्ये जता हें सज्जनाचें लक्षण आहे. राजमार्गा-
उत्पन्न होऊन ह्या भूतलावर नाश पावतात. मध्ये अथवा सभोवार गाई असतां मध्यभागीं ते मोह आणि लोभ ह्यांनीं व्याप्त झाले असल्या-
जे लोक मूत्रपुरीपोत्सर्ग करीत नाहीत, ते मुळें परस्परंसां मिळंकृत करण्याच्या कामीं शुभ होत. मूत्रपुरीपोत्सर्ग केल्यानंतर, आवश्यक गढून गेलेले असतात व त्यामुळे त्यांना ह्या तेवढा पादप्रक्षालनादि शुचिर्भूतपणा संपादन

अध्याय एकशें त्र्याण्णवावा.

—३०:—

सदाचारवर्णन.

युधिष्ठिर ह्यणतो:—हे धर्मज्ञ आणि निष्पाप पितामह, आपल्या मुखांतून आचारविनि-
श्रवण करावा अशी माझी इच्छा आहे. आपण सर्वज्ञ आहां अशी माझी समजत आहे.

भीष्म ह्यणतात:—दुराचारी, दुष्कर्म कर-
णारे, दुर्बुद्धि आणि साहसप्रिय असे जे लोक
जता हें सज्जनाचें लक्षण आहे. राजमार्गा-
उत्पन्न होऊन ह्या भूतलावर नाश पावतात. मध्ये अथवा सभोवार गाई असतां मध्यभागीं
जे लोक मूत्रपुरीपोत्सर्ग करीत नाहीत, ते मुळें परस्परंसां मिळंकृत करण्याच्या कामीं शुभ होत. मूत्रपुरीपोत्सर्ग केल्यानंतर, आवश्यक
तेवढा पादप्रक्षालनादि शुचिर्भूतपणा संपादन

करणारा विधि करावा; नंतर आचमन करून व नखें खाणारा, सदैव उच्छिष्ट असणारा नदीमध्ये स्नान करावें; आणि मग देवतांचे आणि चंचलवृत्तीचा जो मनुष्य त्याला दीर्घा-
 तर्पण करावें. हा मनुष्यांचा धर्म होय असें युण्याची प्राप्ति होत नाही. मांसभक्षणापासून
 सांगितलेले आहे. सूर्योदयकालीं झोप घेऊं निवृत्त झालेल्या मनुष्यानें अध्वर्यूनें संस्कार
 नये; सदैव सूर्योपासना करावी; सायंसंध्या केलेले असेही मांस भक्षण करूं नये. कारणा-
 आणि प्रातःसंध्या ह्या कालीं गायत्रीजप करावा; वांचून मांस भक्षण करूं नये व श्राद्धावशिष्ट
 आणि आपआपल्या गृह्यसूत्रांत सांगितलेल्या असेही मांस भक्षण करूं नये. आपल्या देशांत
 मंत्रांनीं दोनही संध्यांचें उपस्थान करावें. असो वा परदेशांत असो, अतिथीस केव्हांही
 भोजनकालीं हात, पाय व तोंड हीं ओलीं उपवासी ठेवूं नये. भिक्षा वगैरेंच्या योगानें
 असावी; आणि पूर्वकडे तोंड करून मान धारण मिळालेले अन्न गुरूंस अर्पण करावें. वडिलांना
 करून भोजन करावें. अन्नाची निंदा करूं नये. आसन घावें. त्यांना प्रणाम करावा. वडील
 मिष्ट असो अथवा तसें नसो, तें तसेंच भक्षण मनुष्यांचा बहुमान केला असतां आयुष्य, कीर्ति
 करावें. भोजनाच्या शेवटीं उत्तरापाशन घेऊन आणि संपत्ति यांची प्राप्ति होते. उदय पावत
 उठावें. रात्रीं शयन करण्याच्या वेळीं पाय असलेल्या सूर्याचें व नक्ष अशा परस्त्रींचें अव-
 ओले ठेवूं नयेत. हें आचाराचें लक्षण होय लोकन करूं नये. धर्माशीं अवरुद्ध असेंच
 असें देवर्षि नारदांनीं सांगितले आहे. शुचि- भैथुन करावें व तेंही एकांतांत करावें. गुरु-
 भूत असा प्रदेश, वृषभ, देवतुल्य असें धनुंचें जनांचें हृदय हें प्रत्यक्ष तीर्थच होय. अग्नीचा
 वसतिस्थान, चतुष्पथ (चव्हाटा), धार्मिक अन्तर्भाग सदैव पवित्र असतो. शिष्टजनांनीं
 ब्राह्मण आणि देवमंदिर ह्यांस नेहमीं प्रद- केलेंले प्रत्येक कर्म प्रशंसनीयच असून बाल-
 क्षिणा घालून जावें. आपण ज्या प्रकारचें भोजन कांचा स्पर्श हा नेहमीं पवित्रच असतो. परि-
 करावयाचें त्याच प्रकारचें भोजन अतिथि, सर्व चित मनुष्याची गांठ पडली असतां प्रत्येकें
 सेवक आणि आप्त-इष्ट ह्यांना घालणें प्रशस्त वेळीं कुशलप्रश्न करीत असावें. ब्राह्मणांना
 होय. मनुष्यांनीं सकाळीं आणि संध्याकाळीं सकाळ-संध्याकाळ वंदन करावें. देवमन्दिरांत,
 असें दोनच वेळ भोजन करावें असें वेदांत श्रौतस्मार्त कर्मांच्या अनुष्ठानसमयीं, अध्ययन-
 सांगितलेले आहे; मध्यंतरीं भोजन करूं नये. कालीं आणि भोजनाच्या वेळीं सव्य केलेले
 अशा रीतीनें वागलें असतां उपवास केल्याचें असावें. सकाळ-सायंकाळ यथाविधि ब्राह्म-
 श्रेय मिळते. तसेंच होमकालीं होम करणारा णांचें पूजन करणें हें व्यापार आणि शेती
 व ऋतुकालीं स्त्रीगमन करणारा व परस्त्रीसंपर्क- ह्यांच्याप्रमाणें प्रत्यक्ष फलदायक असून त्याच्या
 वर्जित असा जो पुरुष असेल, त्याला ब्रह्म- योगानें धान्याची समृद्धि आणि उपभोग्य
 चर्याचें फल मिळते. ब्राह्मणांनीं भोजन करून
 अवशिष्ट राहणारें जें अन्न तें विधात्यानें निर्माण
 केलेले केवळ अमृत अथवा मातेचें हृदयच
 होय. जे सत्पुरुष ह्या अमृताचें सेवन करितात
 त्यांना परमात्मप्राप्ति होत. निष्कारण टेंकळें
 फोडीत राहणारा, नखांनीं गवत कुरतुडणारा

१ यज्ञांत मांसभक्षण विहित आहे. अशा प्रकारचा विधि ज्याविषयी नसेल तें मांस भक्षण करूं नये.

२ उपभोगावांचून अन्य कालीं स्वस्त्रांचेही नग्न स्थितीत अवलोकन निषिद्ध आहे असें ' न नग्न स्त्रियमीक्षतान्यत्र भैथुनात् ' ह्या सूत्रावरून

सिद्ध आहे.

वस्तूंची प्राप्ति होते. ब्राह्मणांच्या पूजनाचा प्रकार असा:—भोजन दिल्यानंतर ब्राह्मणांस 'संपन्नं ?' (झालें ना ?) असा प्रश्न करावा; (व ब्राह्मणांनीं 'सुसंपन्नं—ठीक झाले' असें उत्तर द्यावें.) जल दिलें असतां 'तर्पणं? (तृप्तिजनक आहे काय ?) ' असा प्रश्न करावा. तसेंच खीर, आटवळ आणि खिचडी ह्यांपैकीं कांहीं वाटलें असतां ' सुशृतम् ? (चांगलें शिजलें आहे काय ?) ' असा प्रश्न करावा. श्मश्रुकर्म केल्यानंतर, शिकल्यानंतर, स्नान केल्यानंतर आणि भोजन झाल्यानंतर नमस्कारादिकांच्या योगानें ब्राह्मणांस संतुष्ट करणें हें व्याधिग्रस्त अशाही मनुष्याच्या आयुष्याची अभिवृद्धि करणारें आहे. सूर्याभिमुख होऊन केव्हांही मूत्रोत्सर्ग करूं नये. आपला मल आपण अवलोकन करूं नये. स्त्रीशीं एक शय्येवर शयन आणि स्त्रीच्या संगतीं बसून भोजन करणें हीं वर्ज्य करावीं. वडील मनुष्यांस केव्हांही एकेरी बोलूं नये व त्यांचें नांव घेऊं नये. लहानांचें नांव घेणें अथवा त्यांस एकेरी बोलणें ह्यांत मात्र दोष नाहीं. दुराचारी पुरुष जें पाप करितात तें त्यांचें हृदय त्यांना संगत असतें. बुद्धिपुरःसर पातक करून जर तें पूज्य पुरुषांपुढें गुप्त ठेविलें तर विनाशास कारणीभूत होतें. ज्याला शास्त्राची विशेषशी माहिती नाहीं असा पुरुष बुद्धिपुरःसर केलेलेंही पातक गुप्तच ठेवितो; पण जरी तें मनुष्याचा दृष्टोत्पत्तीस आलें नाहीं, तरी देवांना तें पातक दिसत असतें. पापी मनुष्यानें पाप गुप्त ठेवलें तर त्यापासून पातकाकडेच प्रवृत्ति होऊं लागते; व धार्मिक मनुष्यानें धर्म आचरण केला ह्मणजे त्याची धर्माकडेच प्रवृत्ति होते. मनुष्य मोहग्रस्त झाल्यामुळें त्याला आपण केलेल्या पातकाचें स्मरणच रहात नाहीं; तथापि, तो

शास्त्राविरुद्ध वर्तन करित असल्यामुळें पाप आपोआपच त्याजकडे येतें. ज्याप्रमाणें राहु हा (ग्रासावयासाठी) चंद्रासन्निध येतो, त्याप्रमाणेंच पापकर्मही अनभिज्ञ पुरुषासन्निध येऊन ठेपतें. आशेखोरपणानें द्रव्याचा संचय केल्यास त्याचा उपभोग घेणें कठीण जातें. असा संचय करणें सज्जजनांस प्रशस्त वाटत नाहीं. कारण अशा रीतीनें संचय करून उपभोग घेईपर्यंत कांहीं मृत्यू वाट पहात रहात नसतो. कोणत्याही प्राणयान धर्म हा अंतःकरणपूर्वकच केला पाहिजे असें विद्वान् लोकांनीं सांगितलेलें आहे. ह्यास्तव प्रत्येक प्राण्याचें कल्याण करणें तें मनःपूर्वकच करावें. धर्माचरण एकट्यानेच करावें, त्याला साहाय्याची अपेक्षा नाहीं. साहाय्याची अपेक्षा नाहीं असा विधि असला तर तेथें साहाय्यकर्ता तरी काय करणार ? धर्म हाच मनुष्याच्या उत्पत्तीस आणि प्रलयास कारणीभूत आहे. स्वर्गामध्ये देवतांना प्राप्त होणाऱ्या अमृतासही धर्म हाच कारणीभूत आहे. धर्माचरण करणाऱ्या लोकांस परलोकीं निरंतर सुखप्राप्ति होते.

अध्याय एकशें चौऱ्याणवावा.

—:०:—

सत्त्वादिगुणलक्षणवर्णन.

युधिष्ठिर म्हणाला:—पितामह, मनुष्यांनीं आचरण करावयाच्या ज्या योगधर्मासंबंधानें

१ येथें मूळांत 'अध्यात्म' असा शब्द असून त्याचा अर्थ आत्म्यासंबंधी शास्त्रादिक असा आहे. आत्मा ह्या शब्दाचे अर्थ शरीर, मन व जीव इ. आहेत. तथापि टीकाकारांनीं त्याचा अर्थ मन असा घेतला आहे व मनासंबंधीचें शास्त्र ह्मणजे योगधर्मच होय अशा आशयानें अध्यात्म शब्दाचा अर्थ योगधर्म असा केलेला आहे व तोच आर्हो-ही घेतलेला आहे.

शास्त्रांत विचार केलेला आहे, त्या योग-धर्माचे स्वरूप आणि विधि ही मला कथन करा. तसेच, हे ब्रह्मनिष्ठ, हे चराचर विश्व कोठून निर्माण झाले, व त्याचा प्रलय कशा प्रकारे होतो, हेही मला सांगा.

भीष्म म्हणाले:—हे पृथापुत्रा युधिष्ठिरा, ज्या अध्यात्मा-(योगधर्मा-) संबंधाने तू मला प्रश्न करीत आहेस, त्याचे मी तुला विवरण करून सांगतां. हा योगधर्म अत्यंत श्रेयस्कर व सुखजनक आहे. हा योगधर्म आचार्यांनीं हे त्या विषयांसंबंधाने संशय प्रदर्शित करितें; प्रदर्शित केलेला असून ह्यांत सृष्टि आणि प्रलय ह्यांसंबंधीचाही विचार आहे. ह्या योगधर्माचे ज्ञान झाले असतां मनुष्याला ऐहिक सुखाची व परब्रह्मस्वरूपाचीही प्राप्ति होते व त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. हा योगधर्म सर्व प्राण्यांस हितकारक आहे. अस्तु; पृथिवी, वायु, आकाश, जल आणि तेज हीं पंचमहाभूतें असून सर्व प्राण्यांची उत्पत्ति ह्यांच्याचपासून होते व त्यांचा लयही ह्यांच्याच ठिकाणीं होतो. तसेच समुद्रांतून निघणाऱ्या लाटांप्रमाणें हीं महाभूतें प्राण्यांमधून निघून, जेथून तीं निर्माण झालीं त्याच ठिकाणीं जाऊन पुनःपुनः लीन होतात. ज्याप्रमाणें कासव आपले अवयव पसरतें व पसरलेले पुनः आखडून घेतें, त्याचप्रमाणें जीवात्मा आपण महाभूतें निर्माण करून आपणच त्यांचा संहारही करितो. ईश्वरांन प्रत्येक शरीरामध्ये पंचमहाभूतें ठेवलेलीच आहेत. परंतु जीवात्म्यास—त्याचा जीवत्वाभिमान नष्ट होई तोंपर्यंत—त्या शरीरगत पंचमहाभूतांच्या भेदाचे ज्ञान होत नाही. शब्द, श्रवणोन्द्रिय आणि पोकळी हे शरीरगत आकाश होय. स्पर्श, त्वगिन्द्रिय आणि चलनवलनादि व्यापार हा शरीरगत वायु होय. रूप, चक्षुरिन्द्रिय आणि अन्नपचनास कारणीभूत असलेला अग्नि हे शरीरगत तेज होय. रस, घर्म आणि रसने-

न्द्रिय हे शरीरगत जल होय. आघ्राण करावयाचे पदार्थ, घ्राणोन्द्रिय आणि शरीर हे शरीरगत पृथ्वीचे भेद आहेत. ह्याप्रमाणें शरीरामध्येही पांच महाभूतें असून मन हे सहावे आहे. हे भरतकुलोत्पन्ना, इंद्रियें आणि मन हीं ज्ञानार्थी द्वारे असून ह्या सहाखेरीज बुद्धि आणि क्षेत्रज्ञ (जीव) हे दोन पदार्थही ह्या शरीरामध्ये आहेत. चक्षुरादिक पांच इंद्रियें आपआपल्या विषयांचे ग्रहण करितात; मन बुद्धि त्यासंबंधाने निश्चय करिते; आणि क्षेत्रज्ञ शरीरामध्ये असतो. हे सर्वास साक्षिभूत असतो. हे साक्षिभूत चैतन्य पादतलापासून मस्तकापर्यंतचा शरीरान्तर्गत सर्व भाग अवलोकन करीत असून (परमात्मस्वरूपी असल्यामुळे) ह्या चैतन्यानेच आकाशाच्या उदरांत असलेले हे सर्व विश्व व्याप्त करून सोडिलेले आहे. शरीरगत सर्व इंद्रियें आणि त्यांचे विषय हीं सर्व सत्त्वरजस्तमोरूपी *अर्थात् त्रिगुणात्मक आहेत हे मनुष्यांनीं पूर्णपणें लक्षांत ठेवावे. त्रिगुणात्मक अशी प्रकृति हीच पंचमहाभूतें व सर्व प्राणी ह्यांच्या उत्पत्तीचे व प्रलयाचे स्थान आहे असे विचारपूर्वक आलोचन केले, म्हणजे हळू हळू वैराग्य आणि विवेक ह्यांची वृद्धि होऊन मनुष्यास उत्कृष्ट अशा शान्तिसुखाची प्राप्ति होते. सत्त्वादि तीन गुण हेच बुद्धीला वारंवार विषयस्वरूपी बनवितात. अर्थात् विषयही बुद्धिच असून पंचमहाभूतें, इंद्रियें आणि मन ही बुद्धिच आहे. कारण, ज्या वेळीं बुद्धीचे सान्निध्य नसेल त्या वेळीं ह्यांचे अस्तित्व नसतें. बुद्धीचे अस्तित्वच नसेल तर हीं इंद्रियें आणि पंचमहाभूतें असणार कोठून ? बुद्धि अस्तित्वांत आली ह्मणजेच सर्व पदार्थ अस्तित्वांत येतात व तीं नष्ट झाली ह्मणजे नाश पावतात. ह्मणूनच हे सर्व चराचर विश्व

बुद्धिमयच आहे असे वेदांत सांगितलेले आहे. ही बुद्धि ज्या द्वाराने पदार्थ अवलोकन करिते त्यास चक्षु असे ह्मणतात; ज्याच्या योगाने शब्द श्रवण करिते ते श्रोत्र (श्रवणेंद्रिय) होय; ज्याच्या योगाने गंधांचे अवघ्राण करिते ते घ्राणेंद्रिय होय; ज्याच्या योगाने हिला रस-ज्ञान होतें ते रसनेंद्रिय होय; व त्वगिन्द्रियाच्या द्वाराने बुद्धि स्पर्शाचा अनुभव घेते. वस्तुतः श्रवणादि इंद्रिये, त्यांचे विषय आणि त्यांचा अनुभव घेणारी हीं सर्व एकच आहेत. कारण जिला जीव अशी दुसरी एक संज्ञा आहे अशी चैतन्याच्या आभासाने युक्त असणारी जी बुद्धि तीच एकदम त्या त्या रूपाने विकार पावत असते. ज्या रूपाने विकृत होऊन बुद्धि कोणत्याही विषयाची इच्छा करित असते त्यास मन असे ह्मणतात. ज्यांना इंद्रिये असे ह्मणतात व ज्यांचे विषय निरनिराळे आहेत अशीं तीं पांच बुद्धींचीं विषयप्रकाशनाचीं द्वारे आहेत; व ह्या सर्वांवर अतीन्द्रिय अशा परमात्म्याची सत्ता आहे. कारण, तो जरी कर्ता नसला, तरी ज्याप्रमाणे लोहचुम्बक आपल्या केवळ सान्निध्यानेच लोहामध्ये क्रिया उत्पन्न करितो, त्याप्रमाणेच आपल्या केवळ सत्तामात्रानेच तो इंद्रिये चालवितो. पुरुषाच्या ठिकाणी वास्तव्य करणारी जी बुद्धि ती सत्त्व, रज आणि तम या त्रिगुणांनी व्याप्त केलेली असते. ह्मणूनच एखादे वेळीं (सत्त्वगुणविशिष्ट असेल त्या वेळीं) तिला सुख होतें; एखादे वेळीं (रजोगुणयुक्त असेल तेव्हा) ती शोकग्रस्त होत; व एखादे वेळीं (तमोगुणाने व्याप्त असेल त्या समयीं) तिला सुख अथवा दुःख ह्यांपैकी कोणीच नसतें. ज्याप्रमाणे सागर-गामिनी नद्यांना प्रचंड पूर आला असतां समुद्र आणि नद्या एकरूपच भासतात, तथापि तरंगांनी युक्त असणारा समुद्र नद्यांशीं संलग्न अस-

तांही त्यांना अतिक्रमण करून राहिलेला असतो, त्याप्रमाणेच मनाशीं संलग्न होऊन राहणारी व ह्या पूर्वीच तीं अवस्थांनी युक्त असणारी ही बुद्धि त्रिगुणात्मक असूनही तीं गुणांना अतिक्रमण करून राहिलेली असते, याप्रमाणे ही बुद्धि जरी गुणत्रयास अतिक्रमण करून लीन झालेली असली, तरी ती अंतःकरणांमध्ये सूक्ष्म रूपाने वास्तव्य करित असते ही गोष्ट आत्म्याच्या अनुभवकालची आहे. तो अनुभव घेऊन समाधिप्रभृतींची निवृत्ति झाली व पुनश्च पूर्वावस्था प्राप्त झाली ह्मणजे रजोगुणाची प्रवृत्ति होते. व त्याच्या योगाने बुद्धीलाही पुनरपि पूर्वस्थिति प्राप्त होते. ह्याप्रमाणे रजोगुणाच्या योगाने बुद्धि (स्थूल रूपाने) अस्ति-त्वांत आली ह्मणजे प्राण्यामध्ये वास्तव्य कर-

१. ह्याचें स्पष्टीकरण टीकाकारांनी असे केलेले आहे:—ज्याप्रमाणे समुद्रापासून उत्पन्न होणाऱ्या (कारण, सूर्याच्या किरणांनी आकर्षित केलेले समुद्रजल वृष्टिरूपाने पडते व त्या योगानेच नद्या वाहू लागतात.) नद्या समुद्रात येऊन मिळाल्या ह्मणजे त्यांच्या लाटांना समुद्राच्या लाटा आच्छादित करितात, त्याचप्रमाणे बुद्धिजन्य जे देह, इंद्रिय-विषय इत्यादि पदार्थ ते बुद्धीशीं संबद्ध होऊन तिजमध्ये लीन होऊन गेले ह्मणजे, बुद्धि ही ब्रह्म-स्वरूपीच बनून गेली असल्यामुळे त्यांचे संस्कार-ही ती शकून टाकते. ह्मणूनच बुद्धीला गुणा-तीत असें झटलेले आहे. ज्याप्रमाणे प्रकाश घटालाही आहे व दीपालाही आहे, तथापि घटज्ञानाच्या वेळीं नेत्राला दुसऱ्या प्रकाशाची अपेक्षा असते व दीपज्ञानाच्या वेळीं दुसऱ्या प्रकाशाची अपेक्षा नसते; अर्थात् ज्याप्रमाणे नेत्र आणि प्रकाश ह्या दोहोंच्या योगाने घटादि पदार्थ दृष्टिगोचर होतात, त्याप्रमाणेच चिदाभास जो जीव त्याच्या सान्निध्यरूप साहाय्याच्या योगानेच सर्व पदार्थ ज्ञानविषय होतात. त्याविषयी असें झटलेले आहे कीं,

णाच्या रागद्वेषादिरूपी दोषांच्या अनुरोधाने दुःख ह्यापैकी कांहींच रहात नाही. कारण शुद्ध सत्त्व (यथार्थ ज्ञान) आणि तम (विपरीत ज्ञान) ह्यांची प्रवृत्ति होते. सुख हा सत्त्वगुण, शोक हा रजोगुण आणि मोह हा तमोगुण असून ह्या जगतांतील सर्व पदार्थ ह्या त्रिगुणांमध्येच गुरफटून गेलेले असतात.

हे भरतकुलोत्पन्ना, ह्याप्रमाणे मी बुद्धीची सर्व स्थिति तुला स्पष्ट करून सांगितली. आतां इंद्रियजयाचा विचार सांगतो. बुद्धिमान् मनुष्याने इंद्रियांचाही जय केलाच पाहिजे. सत्त्व, रज आणि तम हे तीनही गुण सदैव प्राण्यांचा आश्रय करून असतात; ह्याणूनच, हे भरतकुलोत्पन्ना, प्रत्येक प्राण्याच्या ठिकाणी सात्त्विक, राजस आणि तामस असा तीन प्रकारचा अनुभव दृष्टीस पडतो. सुखप्राप्ति हा सत्त्वाचा व दुःखप्राप्ति हा रजाचा गुण होय. तमोगुणाचा प्रादुर्भाव झाला ह्याणजे मात्र सुख अथवा

‘ बुद्धि आणि बुद्धिस्थ चैतन्य (चिदाभास) ही उभयतां घटादि पदार्थांस व्याप्त करतात. त्यांपैकी बुद्धीच्या योगाने घटविषयक अज्ञानाचा नाश होतो व चैतन्याच्या योगाने घटस्फुरण होते. (ज्ञान होतें.) पण, आत्मज्ञानाच्या वेळीं केवळ बुद्धिवृत्तीचीच अपेक्षा असते; चिदाभासाच्या साहाय्याची जरूर नसते. कारण (दीपाप्रमाणे) हा आत्मरूपी विषय (ज्ञेय पदार्थ) प्रकाशस्वरूपी असतो व प्रकाशज्ञानास इतर प्रकाशाची जरूर नसते. ज्याप्रमाणे निवळीची बी आणि पाण्यातील मळ ही एकाच जातीची आहेत तरी निवळीच्या बीची पृष्ठ पाण्यांत पडली ह्याणजे पाण्यातील मळ नष्ट करून आपणही नष्ट होते, त्याप्रमाणे बुद्धिवृत्तीच्या योगाने आत्मा ज्ञानविषय झाला ह्याणजे बुद्धि आपल्या जातीच्या इतर वृत्तींचा नाश करून स्वतःही लीन होऊन जाते. त्या वेळीं तिचे अस्तित्व केवळ संस्कारस्वरूपाने असते. व ह्याणूनच ती सत्त्वादिजन्य जे सुख, दुःखादि विषय त्यांना अतिक्रमण करून राहिलेली असते.

दुःख ह्यापैकी कांहींच रहात नाही. कारण त्या वेळीं केवळ मोहच असतो. ज्या पदार्थांच्या योगाने शरीरास अथवा अंतःकरणास सुख होईल त्याला सत्त्वगुणात्मक असे ह्याणवे. तसेच जे शरीरास व अंतःकरणास दुःख देणारे व आनंदाचा नाश करणारे असते, ते रजोगुणात्मक होय असे समजावे. ह्या रजोगुणापासून दुःखाची उत्पत्ति होत म्हणून गडबडून जाऊ नये; किंबहुना तिकडे लक्षच देऊ नये; तसेच जेथे निर्दुष्ट तर्क आणि ज्ञान ह्यांचा प्रवेश नसतो व ज्याच्या योगाने कोणत्याही विषयाचे स्पष्ट ज्ञान होत नाही आणि जो मोहाशी संबद्ध झालेला असतो, तो तमोगुण होय. इष्ट वस्तूच्या श्रवणापासून होणारा हर्ष, त्याच्या दर्शनाने होणारे समाधान, आणि त्याच्या प्राप्तीने होणारे सुख हे व अंतःकरणाची सुखकतानता ह्या सात्त्विक गुणांची प्राप्ति मोक्ष भाग्याने होते. असमाधान, ताप, शोक, लोभ आणि असहिष्णुता हीं रजोगुणाचीं लक्षणे कांहीं कारणामुळे व निष्कारणही उद्भवतात; आणि अवमान, मोह, अनवधान, शोष, झांपड इत्यादि प्रकारची जीं तमोगुणाचीं अनेक लक्षणे तीं दुर्भाग्यामुळेच प्राप्त होतात. मन हें अप्राप्य अशाही विषयासंबंधाने आसक्ति ठेवणारे, अनेक विषयांचे ठिकाणी एकदम जाऊन भिडणारे आणि इच्छा व संशय एतद्रूपी आहे. ह्याचे ज्याने उत्कृष्ट प्रकारे नियमन केले असेल तोच इहपरलोकीं सुख पावतो. ज्याप्रमाणे तापलेले लोखंड आणि अग्नि हीं परस्परान्हून भिन्न भासत नाहीत, त्याप्रमाणेच बुद्धि आणि जीवात्मा ह्यांचा भेद लक्षांत येत नाही. तथापि, हे भरतकुलोत्पन्ना, बुद्धि ही अहंकारादि गुणांस उत्पन्न करीत असते व जीवात्मा निर्माण करीत नाही, हा त्या दोहोंमधील भेद आहे, हें लक्षांत ठेव. ज्याप्रमाणे उंबर आणि उंबरांतील कीटक हे

परस्परंशीं सदैव संबद्ध झालेले असतात, आपल्या महिम्यानेच राहणारा आहे व बुद्धि ही त्याप्रमाणे बुद्धि आणि जीवात्मा ह्या उभयतां- आविद्यास्वरूपी असल्यामुळे मिथ्याभूतच आहे. चाही परस्परंशीं संबंध असतो. ह्याप्रमाणे जरी अर्थात् कोणासच आश्रयाची जरूर नाही. ते उभयतां परस्परंशीं संलग्न झालेले असले बुद्धिसत्त्व हे मनाला प्रकाशित करीत असते, पण तरी निसर्गतःच ते परस्परंहीन भिन्न आहेत. ते अहंकारादि गुणांना केव्हांही प्रकाशित करीत त्या उभयतांचा संयोग मत्स्य आणि जल ह्या- नसते. अर्थात्च ते गुण व त्यांचीं कार्ये हीं सर्व च्या संयोगाप्रमाणे आहे. देह, अहंकार इत्यादि मिथ्याभूतच आहेत. ज्याप्रमाणे छिद्रयुक्त गुणांना आत्म्याचे ज्ञान नसते, तथापि पात्रांत ठेवलेल्या दीपाचीं किरणे तीं छिद्रे बुज- आत्म्याला त्यांचे पूर्णपणे ज्ञान असते. कारण, वून बंद केलीं झणजे प्रज्वलित असलेला दीप तो ह्या गुणांचा द्रष्टा आहे. ह्याप्रमाणे जरी त्या पात्रांत दिसूं लागतो, त्याप्रमाणे आत्म्याचीं ते भिन्न आहेत तरी आपल्याशीं त्यांचे तादात्म्य केवळ किरणेंच अशीं जीं इंद्रिये त्यांचा अंतः- झाले आहे असेच आत्मा मानीत असतो. करणाच्या योगाने उत्कृष्ट प्रकारे निरोध केला सारांश, आत्मा आणि अहंकारादि गुण ह्यांचा झणजे मनुष्याच्या शरीरांत आत्म्याचा प्रकाश परस्परंशीं अभेद संभवत नाही, तथापि तो पडूं लागतो;—त्याला आत्मज्ञान होतें. ह्याप्रमाणे असल्याचे मात्र दृष्टोत्पत्तीस येतें. ह्यणूनच मी इंद्रियनिग्रह केल्यानंतर स्वाभाविक अशा सर्व (आत्मा) गेरा आहे, लंगडा आहे, अंधळा कर्मांचा त्याग करून केवळ आत्मचिन्तन आहे, इत्यादि प्रयोग होतात; परंतु हा अभेद करीत राहणारा व परमात्म्यावर निष्ठा असलेला निर्जल प्रदेश आणि त्या ठिकाणीं भासणारे जल जो पुरुष, तो सर्व प्राण्यांचा आत्माच बनून ह्यांच्याप्रमाणे केवळ अध्यासमूलक आहे. जातो—अर्थात् परब्रह्मस्वरूपी बनतो. सारांश, जसा दीप एखाद्या पात्राने आच्छादित करून इंद्रियनिग्रह आणि संन्यास (कर्मत्याग) इत्या- ठेविलेला असला तरी त्या पात्राच्या छिद्रा- दिकांच्या योगाने मनुष्याला उत्कृष्ट प्रकारची तून पडणाऱ्या त्याच्या किरणांनीं पदार्थ दिस- गति मिळते. ज्याप्रमाणे जलामध्ये संचार कर- तात, त्याप्रमाणे आत्मा हा गुणांनीं आवृत णाऱ्या पक्ष्याला जलाचा लेप लागत नाही, असला तरीही जड आणि अज्ञ अशीं जीं त्याप्रमाणेच आत्मसाक्षात्कार झालेला मनुष्य पांच ज्ञानेन्द्रिये, मन आणि बुद्धि, त्यांच्या संसारांत असला तरीही त्याला कर्मलेप लागत द्वाराने तो विषयांस प्रकाशित (ज्ञानविषय) नाही. कारण, आत्मस्वरूपाचा स्वभावच असा करीत असतो. बुद्धिरूपी सत्त्व हें गुणांना आहे कीं, त्याला कर्मरूपी मलाचा लेप केव्हांही निर्माण करीत असते व क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा) लागवयाचा नाही. हे आपल्या बुद्धीनें निश्चितपणे त्यांना अवलोकन करीत असतो. बुद्धि आणि जाणून कोणाशीं मत्सर न करितां, कोणाविषयीही जीवात्मा ह्यांचा हा संबंध अनादि आहे. हीं शोक न करितां आणि आनंदही न मानितां उभयतां जरी परस्परंशीं संलग्न आहेत तरी संसारामध्ये वास्तव्य करावें. ह्याप्रमाणे त्यांत कोणीच कोणास आश्रयभूत नाही. अध्यासजन्य जी परस्वरूपता तिचा त्याग कारण, आत्मा असणं आणि निर्गुण असून करून आत्मस्वरूपी बनून गेलेला जो पुरुष, तो योगबलाने—आपल्या नाभीतून सूत्रतंतु निर्माण करणाऱ्या कोळ्याप्रमाणे—हीं सर्व भूत

१ जे जी वस्तु नव्हे त्याजवर त्या वस्तूचा आभास होणे ह्यास अध्यास असे झणतात.

आणि भौतिक पदार्थ ह्यांना सदैव निर्माण करू शकतो. अर्थात्च त्याजपासून निर्माण होणारे भूतादि गुण हे कोळ्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या तंतूप्रमाणे आहेत. सारांश, जीवन्मुक्ताच्या दृष्टीने अविद्या नष्ट झालेली असते. कित्येकांच्या मते आत्मसाक्षात्कार झाल्यानंतर जो गुणांचा (अविद्येचा) नाश होतो, त्याची निवृत्ति पुनश्च होत नाही, असे आहे, परंतु ते बरोबर नाही. कारण, आत्मज्ञान झाल्यानंतर होणारी गुणनिवृत्ति जरी प्रत्यक्षप्रमाणावरून सिद्ध होत नसली व म्हणूनच ती इंद्रियजन्य ज्ञानास अविषय असली, तरी अनुमानाने गुणांची निवृत्ति होत असल्याचे सिद्ध होते. अर्थात्च ब्रह्मज्ञानाच्या दृष्टीने जरी अविद्या व तिची कार्ये ह्यांचा नाश झाला असला, तरी इतरांच्या दृष्टीने त्यांचे अस्तित्व असतेच. असा कित्येकांचा सिद्धांत आहे; आणि कित्येकांच्या मते नष्ट झालेल्या गुणांची पुनर्निवृत्तिच होते, तेथे आत्मज्ञ आणि अनात्मज्ञ असा काही भेद नाही, असे आहे. ह्या दोहोंचा आपल्या बुद्धीप्रमाणे शास्त्रदृष्ट्या विचार करून व ध्यानाच्या योगाने प्रत्यक्ष पाहून काय ते ठरवावे. बुद्धीच्या सुखदुःखादि धर्मांचा आत्म्याचे ठिकाणी व आत्म्याच्या सच्चिच्चादि गुणांचा बुद्धीचे ठिकाणी अध्यास झाल्यामुळे जे परस्परांमध्ये ऐक्य दिसते, तो मुख्यत्वेकरून बुद्धिभेदाचाच परिणाम आहे. म्हणूनच पुरुष(जीव) आणि बुद्धि(अविद्या) ही भिन्न आहेत असे जाणून ह्या भेदाचा त्याग करावा, म्हणजे सुखाने राहता येते; आणि सर्व प्रकारच्या संशयांचा उच्छेद झाल्यामुळे शोक करण्याचाही प्रसंग येत नाही. हे भरतकुलोपना, ज्याप्रमाणे मलिन लोक भरलेल्या नदीत गेले म्हणजे स्वच्छ होतात, त्याप्रमाणे ज्ञानस्वरूपी परमात्म्यामध्ये प्रविष्ट झालेले ज्ञानी

लोकही शुद्ध होतात. महानदीच्या परतीराचे ज्ञान असले तरी पार जाता येत नसल्यास कांहीं उपयोग होत नाही—तर उलट तापच होतो; पण परमात्मज्ञानाची गोष्ट तशी नाही. आत्माचे केवळ ज्ञान झाले कीं तापाचा नाश होतो; इतकेच नाही, तर आत्मज्ञान झालेल्या मनुष्याचा उद्धार होतो. ह्याप्रमाणे हृदयाकाशामध्ये परमात्म्याचा साक्षात्कार झाला असेल त्यांना ज्ञानमय अशा परब्रह्माची प्राप्ति होते. तसेच, हे (परमात्मरूपी) ज्ञान हेच सर्व प्राण्यांच्या उत्पत्तीचे आणि लयाचे स्थान आहे असे ज्ञान झाले व हलके हलके आपल्या बुद्धीने ह्या संबंधाचा विचार केला, ह्मणजे अमर्याद अशा सुखाची प्राप्ति होते. धर्म, अर्थ आणि काम हे तीनही पुरुषार्थ क्षयिष्णु आहेत असे ज्याला समजते व जो अनुमान आणि श्रुति इत्यादिकांच्या योगाने त्यांच्या अनित्यत्वासंबंधाने विचार करून त्यांचा त्याग करितो (संन्यास स्वीकारतो) व ध्यानशील बनून श्रवणमननादिकांच्या योगाने अंतःकरणपूर्वक त्यांसंबंधाचा शोध चालवीत असतो, त्या आत्मज्ञ मनुष्याला इतरांची कोणत्याही प्रकारची अपेक्षा करावी लागत नाही. कारण, आत्मज्ञ पुरुषाच्या सर्व आशा आपोआपच पूर्ण होतात. ज्यांनी आत्मसंयमन केलेले नाही त्यांना दुर्निवार व रूपादि अनेक विषयांचे ठिकाणी आसक्त अशा इंद्रियांच्या योगाने परमात्म्याचे पृथक्त्वाने (विश्व निराळे आणि आत्मा निराळा आहे असे) ज्ञान होणे अशक्य आहे. हे सर्व समजले ह्मणजे मनुष्य ज्ञानी होतो. ज्ञानी पुरुषाचे ह्याहून निराळे असे आणखी काय चिन्ह असणार ? हे ज्ञान झाले ह्मणजे विचारी लोकांना कृतकृत्यता वाटते. अज्ञानी लोकांस जे अत्यंत भीतिकारक असते त्या संसार-

दुःखाची बाधा ज्ञानी मनुष्यास नसते. कारण अज्ञान हेंच त्या दुःखाचे कारण असून ज्ञानी मनुष्याच्या अज्ञानाचा नाश झालेला असतो. अशा रीतीने मिळणारा मोक्ष हा कोणाला कमी-अधिक प्रमाणाने मिळत नसून तो सर्वास सारखाच मिळतो. अर्थात् मुक्त झालेल्या लोकांत वैषम्य नसतें. कारण, अज्ञानजन्य गुणांचें अस्तित्त्व असेल तरच वैषम्य असू शकतें. जो मुळीं निर्गुणस्वरूपीच बनला त्याला वैषम्य कोठून असणार ! फलेच्छा सोडून देऊन कर्म केल्यानें पूर्वकर्मजन्य दोषांचा नाश होतो हें खरें आहे; तथापि तेवढ्यासाठीं ज्ञानी मनुष्यानें कर्म केलेंच पाहिजे असें नाही. कारण, ज्ञान झालें ह्मणजे प्राचीन अथवा ऐहिक क्राण-तेही कर्म अप्रिय अशा संसाररूपी बंधास कारणीभूत हात नाही. तसें नसलें तरी मोक्षप्राप्तीसाठीं कर्म केलें पाहिजे असें तर मुळींच ह्मणतां येत नाही. कारण, कर्म हें मनुष्याच्या मोक्षप्राप्तीला कारण कोठून होणार ? अर्थात्च होणार नाही व ह्मणूनच ज्ञानी मनुष्यानें कर्म करण्याचें कारण नाही. ज्ञानी मनुष्य काम-क्रोधादि व्यसनानीं ग्रस्त करून सोडलेल्या पुरुषांचा तिरस्कार करीत असतो. कारण, काम-क्रोधादिकांचे ठिकाणीं असणारी आसाक्ती ही आसक्त मनुष्यास इहलोकीं पीडा देत इतकेंच नाही, तर मरणोत्तरही ती त्याला इहलोकीं सर्व प्रकारच्या योनींत जन्म ध्यावयास लाविते.

१. ह्यासंबंधाने वेदांती लोकांत बराच मोठा वाद आहे. नित्यकर्म ही ज्ञानी मनुष्यानेंही केलीच पाहिजेत असें एका पक्षाचें मत आहे. त्थूल-कर्मांचा त्याग केला तरी मानस कर्म ज्ञानीपुरुषास विहित असल्यामुळे तीं केलीच पाहिजेत. 'कर्म न केलीं तरी दोष नाही' असें ज्ञानी लोकांसंबंधाने म्हटलें आहे, ते समाधिस्थितींत होणाऱ्या कर्मलापासंबंधाने आहे असं विशान भिक्षुचें मत आहे.

युधिष्ठिरा, ह्या लोकांत संसारकेशानीं पीडित झालेल्या लोकांकडे तू त्यांच्या संबधानें अभिमान धरून पहा, ह्मणजे तुला ते वारंवार नष्ट होणाऱ्या स्त्रीपुत्रादिकांसंबंधाने शोक करीत असल्याचें दिसून येईल; व जे सारासारविवेकपटु आहेत ते मात्र शोक करीत नाहीत असें कळून येईल. ह्यास्तव, संसारामध्ये आसक्त न होतां उपासनेच्या द्वाराने क्रमाक्रमाने अथवा ज्ञानप्राप्तीच्या द्वाराने तत्काल मोक्ष मिळविणें हें श्रेयस्कर होय.

अध्याय एकशें पंचाणवावा.

—:०:—

ध्यानयोगकथन.

श्रीमत्त ह्मणाले:—हे पृथापुत्र! युधिष्ठिरा, आतां मी तुला चार प्रकारचा ध्यानयोग निवेदन करितों. ह्याचें ज्ञान झाल्यामुळेच इहलोकीं महर्षीना योगासिद्धि झालेली आहे. ज्याचें अंतःकरण मोक्षावर जडलें आहे व जे ज्ञानप्राप्तीच्या योगाने तृप्त झाले आहेत, असे योगी ध्यान उत्कृष्ट प्रकारें घडेल असें करितात; आणि त्यामुळेच, पार्था, जन्मप्राप्तीस कारणीभूत असलेले त्यांचे सर्व दोष नष्ट होऊन ते आत्मरूपीं लीन होऊन जातात. अशा रीतीनें ते दोषमय अशा संसारबन्धनापासून मुक्त झाल्यामुळे त्यांना पुनश्च जन्मप्राप्ति होत नाही. हे योगी शीतोष्णादि द्वंद्वें सहन करीत असतात; निरंतर सत्त्वगुणाचाच अवलंब करितात; त्यांना कामक्रोधादिकांचा संपर्क मुळींच नसतो; ते नियमांचें आचरण करण्यांत गटून गेलेले अस-

१ शौचसतोषतपःस्वाध्यायश्चरप्रणिधानानि नियमाः (यो. सू.) बाह्य आणि आंतर शारीर मलांचा नाश करणें, अधिक प्राप्तीची इच्छा न करणें, शीतोष्णादि द्वंद्वें सहन करणें, वेदांत-शास्त्राचें अध्ययन अथवा प्रणवाचा जप करणें, आणि सर्व कर्म ईश्वरार्पण करणें हे नियम होत.

तात; ध्यानयोगास प्रतिबंध होईल अशा वस्तूंचा करणाचा निरोध केला तरी तें पुनः चंचल जेथें संपर्क नाही व जेथें विरुद्ध वाद कर-होण्याची भीति असतेच. कारण, ज्याप्रमाणें पारा प्रतिपक्ष नसून जी अन्तःकरणास शांति-इकडे तिकडे भ्रमण पावून मेघामध्ये लीन दायक असतील, अशाच ठिकाणी ते वास्तव्य झाल्यानंतरही बीज पुनः चमकू लागते, त्या-करीत असतात. अशा ठिकाणी वास्तव्य केल्या-प्रमाणें आभ्यंतर असें आग्याचें सहावें इंद्रिय नंतर अंतःकरण ध्येयस्वरूपी बनवून सोडावें. जें मन तें पूर्वी निरुद्ध केलें असलें तरी चांचल्य तें असें कीं, त्याच्या पुढें ध्येयवस्तूवांचून पावू लागतें. ज्याप्रमाणें स्वभावतः अस्थिर दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचा भासही होऊं नये. असणारा जलबिन्दु कमलपत्रावर टाकिला तर अशा योगी पुरुषानें काष्ठाप्रमाणें निश्चल राहून तो सर्व बाजूंनी चांचल्य पावू लागतो, त्याप्र-इंद्रियें बाह्य विषयांपासून परावृत्त करून तीं माणें योगी पुरुषाच्या ध्यानमार्गी जडलेल्या मनोमय बनवून सोडावीं व मनाचाही निग्रह अंतःकरणाची स्थिति होत. अंतःकरण एकाग्र करावा. अर्थात् श्रवणेन्द्रियानें शब्द ग्रहण केलें ह्मणजे तें काहीं वेळपर्यंत ध्यानमार्गामध्ये करूं नये, त्वगिन्द्रियानें स्पर्शज्ञान होऊं देऊं आसक्त होऊन राहतें, पण फिरून नाडी-नये, दृष्टीनें रूप ग्रहण करूं नये, व रसनेंद्रि-मार्गामध्ये प्रविष्ट झाल्यामुळें तेथील अनेक यानें रसानुभव धेऊं नये. तसेच योगज्ञ प्रकारचीं रूपें दृष्टीस पडूं लागलीं ह्मणजे तें पुरुषानें ध्यानयोगाचा आश्रय करून सर्वही वायूप्रमाणें चंचल बनून जात. अशा वेळीं ध्येय वस्तूंचा त्याग करावा; इतकेंच नव्हे, परोत्कर्षासहिष्णु वनूं नये; आणि जरी क्लेश तर धैर्यसंपन्न अशा योग्यानें ह्यांची इच्छाच झाले तरी, ध्यानयोगज्ञ अशा पुरुषानें विषाद न करूं नये. कारण, ह्या वस्तु पांचही इंद्रि-मानतां निरलसपणें पुनश्च ध्येय वस्तूकडे एक-यांना खवळून सोडणाऱ्या असतात. सारांश, सारखें जडवून अंतःकरण स्थिर करावें. प्रथमच योगकृशल अशा पुरुषानें पांचही इंद्रियांचा योगाभ्यास करूं लागलेल्या मननशील पुरुषाला मनाचे ठिकाणी लय करावा; आणि अधिकारपरत्वे विचार, विवेक अथवा वितर्क ह्या-इंद्रियरूपी पांच दारांच्या योग्यानें विष- १ ज अधिकारी मध्यम स्थितीतील असतात, यांचे ठिकाणी संचरणारें, अत्यंत चंचल व त्यांना विचाररूपी ध्यान साध्य होतें. हे ध्यान ह्मणजे मनःकल्पित अशा मूर्तीचे ठिकाणी अंतःकरण एकाग्र करून जडविणें होे होय. ह्याचे दोन भेद आहेतः एक सविचार आणि दुसरें निर्विचार. ईश्वरवाचक जो प्रणव त्याचा जप करून व त्याच्या अर्थाचा विचार करून जें ध्यान केलें जातें तें प्रथम अंतःकरण बाह्य विषयांपासून वियुक्त सविचार व तद्वतिरिक्त तें निर्विचार होय. निकृष्ट प्रतीच्या अधिकाऱ्यास वितर्करूपी ध्यान साध्य होतें. भौतिक स्थूल पदार्थांच्या मूर्तीच्या ठिकाणी परमात्मध्यान करणें ह्यास वितर्क असें ह्मणतात. ह्याचे विचाराप्रमाणेंच दोन भेद आहेतः ते सवि-तर्क आणि निर्वितर्क हे होत. ह्या ध्यानांमध्ये जें काहीं ध्येय असत तें मनःकल्पित किंवा भौतिक असें ईश्वरस्वरूपच होय. ह्यामुळें ह्या ध्यानांच्या

पैकीं एखादें ध्यान साध्य होतें. ध्यान करितांना जरी मनाला क्लेश होऊं लागले, तरीही मननशील पुरुषानें ध्यान करण्याचें सोडून देऊं नये; तर आपल्या हितास कारणीभूत असलेलें चित्ताचें एकाग्रत्वच संपादन करीत असावें. कारण, जरी ध्यानापासून प्रथम फलप्राप्ति झाली नाही तरी क्रमाक्रमानें ती अवश्य होते. धूळ, राख अथवा वाळलेल्या शेणाची पूड ह्यांचें एखादें चित्र करावयाचें असलें तर त्यांच्या ढिगावर पाणी मारण्याबरोबर काहीं त्यांचीं चित्रें बनत नसतात, तर ते थोडेसे स्निग्ध होतात इतकेंच. तथापि, ज्याला इष्ट आकृति देण्यास योग्य असा कोणत्याही प्रकारचा संस्कार घडलेला नाही असें तें शुष्क चूर्ण, फलप्राप्ति झाली नाही म्हणून खिन्न न होतां पाणी घालीत राहिल्यानें, क्रमानें हलके हलके आकृति देण्यास पूर्णपणें योग्य होतें. अशीच इंद्रियसमुदायाचीही स्थिति आहे. त्याची वृत्ति जरी एकदम ध्येयमय बनवितां आली नाही, तरी क्रमानें हलकेच त्याला तद्रूपी बनवावें. अशा रीतीनें ध्येय वस्तूच्या अवयवांचें ध्यान साध्य झालें ह्मणजे पूर्वाचा आकार सोडून देऊन दुसऱ्या आकाराचें ध्यान करावें. अशा रीतीनें सर्वही आकारांचें ध्यान करून संपलें ह्मणजे अंतःकरणाला आपोआपच उत्कृष्ट प्रकारची निर्विकल्प स्थिति प्राप्त होते. हे भरतकुलोत्पन्ना, ह्याप्रमाणें नेहमीं योगाभ्यास करून मन, बुद्धि आणि पांच इंद्रियें पूर्वाक्त योगानें परमेश्वरप्राप्ति होणार नाही असें मानण्याचें कारण नाही. कारण, क्रमाक्रमानें परब्रह्माच्या ठिकाणीं अंतःकरणाचा प्रवेश ह्या ध्यानांच्या योगानेंही होतो. उत्तम प्रतीचा जो अधिकारी असलेला विवेकरूपी ध्यान साध्य होतें. माया आणि परमात्मा अथवा प्रकृति आणि पुरुष हे परस्पर भिन्न असल्याचें जें ज्ञान त्यास विवेक असें ह्मणतात. ह्या विवेकाचें चिंतन हेंच विवेकरूपी ध्यान होय.

ध्यानमार्गामध्ये लीन करून सोडलीं ह्मणजे त्यांना आपोआपच शमसुखाची प्राप्ति होते. अशा प्रकारें योगरूपी आत्मसंयमन करणाऱ्या पुरुषाला मिळणारें सुख कोणासही योगाभ्यासावांचून अन्य प्रयत्नांनीं अथवा केवळ दैवबलानेंही प्राप्त होऊं शकत नाही. ह्या सुखाचा अनुभव मिळाला ह्मणजे मनुष्य ध्यानकर्मांत रममाण होऊन जातो. अशा रीतीनें क्रमाक्रमानें योग्यांना द्रुतशून्य अशा मोक्षाची प्राप्ति होते.

अध्याय एकशें शहाण्णवावा.

—:०:—

जापकोपाख्यान.

गुाधरि ह्मणाला:—पितामह, आपण मला चार आश्रमांचे धर्म, राजधर्म आणि अनेक गोष्टीसंबंधाचे इतिहास कथन केले. तसेंच, हे महामते, मा आपल्या तोंडून धर्मसंबंधी अनेक कथा श्रवण केल्या आहेत. आतां मला आणखी एक जिज्ञासा उत्पन्न झाली आहे, तिजसंबंधानेंही आपण कृपा करून मला माहिती सांगावी. हे भरतकुलोत्पन्न, जप करणाऱ्या लोकांना कोणतें फल मिळतें हें आपणांकडून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. ह्यास्तव, जप करणाऱ्या लोकांस कोणतें फल मिळतें असें शास्त्रांत सांगितलेलें आहे, व जप करणाऱ्या लोकांस कोणत्या गतीची प्राप्ति होते, हें मला सांगा; आणि, हे नान्पाप, मला जपाचा विधिही कृपा करून पूर्णपणें निवेदन करा. तसेंच, जप करणारे लोक जो विधि करितात तो काय वेदांतविचारापैकीं आहे, कीं योगापैकीं आहे, अथवा कर्मकांडापैकीं, आहे, का तो ब्रह्म-यज्ञापैकींच आहे, आणि ज्याचा जप करावयाचा असें ह्मणतात त तरी काय, हें सर्व मला निवेदन करा. असें करणें आपणांस अशक्य

नाहीं. कारण, माझ्या समजुतीप्रमाणें आपण सर्वज्ञ आहां.

भीष्म ह्मणाले:—ह्याविषयीं यम, काल, मृत्यु आणि ब्राह्मण इत्यादिकांचा पूर्वी घडलेला एक इतिहास सांगत असतात. तो मी पुढें सांगन. वेदांत आणि योग अशीं जीं मोक्षवेद्या मुनींनीं दोन शाखें सांगितलेली आहेत, त्यांपैकीं वेदान्तांत जपविषयीं जें विधान आहे, तें ' त्याग करावा ' असेंच आहे. कारण जप हें कर्म आहे. अर्थात्च तें मोक्षप्राप्तीचें संनिकृष्ट साधन नसल्यामुळे वेदान्तदृष्ट्या त्याज्य होय. सर्वही वेदवचनांचें पर्यवसान ब्रह्माचेच ठिकाणीं आहे. कारण, निवृत्तिमार्गावरच त्यांचा भर आहे. (तथापि परंपरेनें मोक्षप्राप्तीस जपाचा उपयोग आहे कारण वेदान्तदृष्ट्या चित्तशुद्धीचें साधन जप हें आहे आणि योगाचा तर जप हा मुख्य आधारच आहे. सप्तदशीं मुनींनीं वेदांत आणि योग हे जे दोन मार्ग सांगितलेले आहेत, त्या दोहोंसही जप हा आधारभूत आहे. परंतु ब्रह्मांचें ऐक्य करावें; हितकारक अशा प्रणवब्रह्मसाक्षात्काराच्या कार्मी मात्र ह्याची साक्षात् अपेक्षा नाहीं. राजा, वेदांतरूपी निवृत्तिमार्ग आणि योगरूपी प्रवृत्तिमार्ग ह्या दोहोंसही जप हा कसा आधारभूत आहे हें आहीं पंक्तिनें आहे. तो आधारभूत आहे अस ह्मणण्याचें कारण सांगतां, ऐक्य ह्या जपरूपी कर्मास मनोनिग्रह, इंद्रियजय, सत्य, अग्निसेवा, विशुद्ध आहार आणि एकान्तवास, ध्यान, दम, कामक्रोधादिकांचा जय व निग्रह केलेल्या अंतःकरणास व्यग्र न होऊं देणें हीं अवश्य असावीं लागतात व अशा रीतीनें जपयज्ञ हा प्रवृत्तिमार्गच होय. ह्याच्या योगानें स्वर्गादिकांची प्राप्ति होते. आतां निवृत्तिमार्गपर जप

कोणता तें ऐक्य जप करणाऱ्या ब्रह्मनिष्ठ पुरुषाच्या कर्मबन्धनाच्या नाशास कारणीभूत होणारा जो जप तो निवर्तक होय. तो करण्याचा प्रकार असा:—ज्याला स्थूल अथवा सूक्ष्म अशा ध्येय वस्तूच्या आश्रयाची अपेक्षा नाहीं अशा निवृत्तिमार्गांत प्रविष्ट झाल्यानंतर हे मनोनिग्रहादि विधिपूर्णपणें बदलून सोडावे. अर्थात् प्रवृत्तिमार्गाप्रमाणें कांहीं कामनेच्या उद्देशानें न करितां निष्कामबुद्धीनच त्यांचें आचरण करावें. आपण परब्रह्मच असून हृदयकमलापासून निर्माण झालेल्या व सर्व जगतास व्यापून असणाऱ्या दर्मतुल्य अर्थात् मूळशीं स्थूल व अग्राशीं सूक्ष्म अशा ज्या नाडी आहेत त्याच आपल्या खालीं आसनाप्रमाणें, आपल्या पुढें हाताप्रमाणें, आपल्या मस्तकावर शिखेप्रमाणें असून आपल्या सभोवार व मध्येही त्या नाडी आहेत अशी भावना ठेवावी; बाह्य व आभ्यन्तर विषयांचा त्याग करावा; आणि मनाचा लय मनाच्याच ठिकाणा करून जीव-रूपी किंवा गायत्र्यादिरूपी संहितेचा जप करीत ऐक्यबुद्धीनें परब्रह्माचन्तन करावें; पण पुढें चित्त स्थिर झालें व समाधिनिष्ठता प्राप्त झाली ह्मणजे त्या संहितेचा अर्थात् जपाचा त्यागच करावा. जपबलानें अंतःकरणाची शुद्धि केलेला, विचारशक्तीनें इंद्रियांचा जय केलेला, कोणत्याही प्राण्याशीं द्वेष न करणारे जे योगी त्यांच्यासारखी परब्रह्मप्राप्तीची इच्छा करणारा, राग, मोह आणि सुखदुःखादि द्वंद्वें ह्यांजपासून मुक्त झालेला व ज्याला कोणासंबंधानें शोक होत नाहीं व ज्याची कोठें आसक्तिही नसते अशा पुरुषाला आपण ध्येय- (परब्रह्म-) स्वरूपी असल्याचें ज्ञान होतें; आणि त्यामुळेच तो कोणतेही कर्म करीत नाहीं व त्याला कर्म-

१ हा इतिहास पुढें १९९ व्या अध्यायांत सांगितला आहे.

फलांचाही उपभोग घ्यावा लागत नाही, अशी स्थिति होते. मनाला अहंकाराचा योग होऊन ते कोणत्याही वस्तूवर जडेल असें करूं नये; विषयग्रहणाविषयी उद्युक्त होऊं नये; कोणाचाही अवमान करूं नये; कर्माचा सर्वथैव त्यागही करूं नये, तर ध्यानरूपी कर्माविषयी तत्पर असावे; ध्यानाविषयी निष्ठा असावी व ध्यानाच्याच योगानें ब्रह्मतत्त्वाविषयीचा निश्चय करून ध्येय अशा वस्तूचे ठिकाणी अंतःकरण एकाग्र करावे आणि शेवटीं शेवटीं त्या ध्येयाचाही त्याग करावा; अर्थात् निर्बीज अथवा असंप्रज्ञात समाधि करावा. अशा स्थितीत योगजन्य फलाची इच्छा न करितां जो मनुष्य लोकान्तरगमनास साधनीभूत अशा लिंगशरीररूपी प्राणाचा त्याग करितो, त्याला लिंगशरीररूपी प्राणाचा त्याग करितो, त्याला निर्बीज समाधिजन्य जें ब्रह्मलोकरूपी सुख त्याची प्राप्ति होते. पण त्या ठिकाणी जाऊन ब्रह्मसुखाचा अनुभव घ्यावा अशीही ज्याची इच्छा नसेल, तो देवयानरूपी मार्गावर निष्ठा असलेला पुरुष संसारांतून पार होऊन जातो. अर्थात्च त्याचा कोठेही जन्म होत नाही; तर आत्मसाक्षात्कार झाल्यामुळे, आत्यंतिक अशाच मोक्षाची प्राप्ति व्हावी असा उद्देश असल्यामुळे, सर्व वासना आणि जरांमरणादि अवस्था ह्यांचा नाश होऊन तो अलंब अशा परब्रह्माचे ठिकाणीच लीन होऊन जातो. सारांश, ज्याप्रमाणें प्रवृत्तिमार्गात स्वर्गप्राप्तीला त्याचप्रमाणें निवृत्तिमार्गातही चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षप्राप्तीला जप हा कारणीभूत आहे.

अध्याय एकशें सत्याणवावा.

—:०:—

जपाचें अन्य फल.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—जपकर्त्याला उत्कृष्ट प्रकारची गति मिळते असें आपण कथन केले;

पण त्यांना ही एकच गति मिळते कीं आणखी दुसरीही मिळते, हें निवेदन करावें.

भीष्म म्हणतात:—हे पुरुषश्रेष्ठा प्रभुत्वसंपन्न राजा, जपकर्त्यांना दुसरी कोणती गति मिळते, अर्थात् ते अनेक प्रकारच्या नरकांस ह्मणजे क्लेशप्रदायक असल्यामुळे नरकतुल्य अशा निकृष्ट गतीस कसे जातात, तें आतां लक्ष्यपूर्वक एक. जो जपकर्ता पूर्वीक प्रकारानें जप न करितां कांहीं अंगांनीं अपूर्ण असाच जप करूं लागतो, त्याला नरकप्राप्ति होते. जो जपकर्ता पुरुष अश्रद्धेन जप करितो, व ज्याला जपापासून आनंदही होत नाही, अथवा जपाचे ठिकाणी ज्याची प्रीतिही जडत नाही, तो निःसंशय नरकास जातो. अहंकार असलेले सर्वही जपकर्ते पुरुष नरकास जातात; आणि दुसन्याचा अवमान करणाऱ्या जापकालाही नरकप्राप्ति होते. जो मोहग्रस्त पुरुष कामनापूर्वक जप करितो, त्याला ज्या फलाविषयी त्याच प्रेम असेल त्या फलाचा उपभोग घेण्यास त्यांमध्ये रममाण होतें. हाच त्याला नरक होय. ह्यापासून त्याची मुक्ति होत नाही. ह्या फलांनीं मोहित झाल्यामुळे जपकर्ता पुरुष अणिमादि फलांच्या लालसेन जप करूं लागला ह्मणजे, ज्या फलाची त्याला अभिरुचि असते तें फल उपभोगण्याला योग्य अशा देहाची त्याला प्राप्ति होते. फलोपभोगाचा परिणाम फार वाईट असतो असें ज्याला ज्ञान नसतं व ह्मणूनच ज्याची बुद्धि फलोपभोगासक्त झालेली असते, असा जपकर्ता पुरुष चंचल अशा अंतःकरणाच्याच धोरणानें वागतो व त्यामुळे त्याला अस्थिर अशा गतीची किंवा नरकाची प्राप्ति होते. विषयोपभोगाचे परिणाम भयंकर असतात हें

ज्यास कळून आले नाही असा अज्ञ जपकर्ता ज्ञानी देवता ह्यांची जी ही नानाप्रकारच्या मोह पावतो आणि त्या मोहामुळे नरकप्राप्ति आकारांची, वर्णांची व अनेक प्रकारचीं फले होऊन त्याला शोक करावा लागतो. अंगी देणारीं स्थाने, वाटेल तेथे नेतां येणारीं दिव्य पूर्णपणे वैराग्य बाणले नसतां बलात्कारानेंच विमाने, सभा, नानाप्रकारचीं उपवने व सुवर्ण-विषयांना झुगारून देऊन व मी जप करणार मय कमले आहेत, हीं सर्व परमात्मस्वरूप-असा दृढनिश्चय करून जो जपकर्ता जप करू प्राप्तीपुढे नरकच होत. परमात्मस्वरूपी जें स्थान लागतो, त्यालाही नरकाची प्राप्ति होते. आहे त्याला नाशरूपी मय नाहीं. कारण, तें

युधिष्ठिर ह्यणाला:—वाणीला अथवा कोणापासून उत्पन्नच झालेले नाही. त्याला मनाला अगोचर असणारें व प्रणवजपाच्या अविद्यादि क्लेशांचा संपर्क नाही. त्याला कांहीं योगानें साध्य होणारें जें कूटस्थ परब्रह्म, तद्रूपी प्रिय नाही आणि अप्रियही नाही. कारण, बनून गेलेल्या जपकर्त्या पुरुषाला (ह्या नर-ज्यांच्या योगानें प्रियत्व अथवा अप्रियत्व काचा उपभोग घेण्यासाठीं) पुनश्च शरीर ग्रहण उत्पन्न व्हावयाचें ते सच्चादि तीन गुणच त्याचे करावें लागण्याचें कारण काय ? ठिकाणीं नाहीत. अर्थात् तें त्रिगुणातीत आहे.

भीष्म ह्यणाले:—जप करणे हें प्रशस्त तसेच भूतें, इंद्रियें, मन, बुद्धि, वासना, वायु, आहे, तथापि तो कामनिक बुद्धीनें केला तर कर्म आणि अविद्या ह्यांपासून तें अलिप्त आहे. मात्र नानाप्रकारच्या नरकांची प्राप्ति होते तें ज्ञेय, ज्ञान व ज्ञाता या भावांपासून मुक्त असें सांगितलेलें आहे. कारण, कामनिक आहे. त्याला दर्शन, श्रवण, मनन आणि बुद्धि ह्यणजे केवळ रामलोभादि दोषांची मूर्तिच विज्ञान ह्यांचा संपर्कही नाही. त्याचप्रमाणे, होय. अर्थात्च तिच्या योगानें नरकप्राप्ति होणें पदार्थांचें दर्शन वगैरे होण्याला कारणीभूत जें रूपादि गुण तेही त्याचे ठिकाणीं नाहीत. त्याला इष्टप्राप्तीपासून होणारें सुख नाही व इष्टवस्तूच्या उपभोगानें मिळणारा आनंदही नाही. कारण, त्याला इष्ट अशी वस्तुच नाही.

अध्याय एकशें अठ्याणवावा.

—:—

नरकनिरूपण.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, जपकर्त्या हेतो. कालाची त्याजवर सत्ता नसते, परंतु पुरुषाला कोणत्या प्रकारच्या नरकाची प्राप्ति कालावर मात्र त्याचें प्रभुत्व असतें. स्वर्गावरही होते हें श्रवण करण्याची मला उत्कंठा आहे. त्याचंच स्वामित्व आहे. ज्याला परमात्मस्वरू-तरी कृपा करून तें मला निवेदन करावें. पाची प्राप्ति होते, तो त्याच्याच ठिकाणीं

भीष्म ह्यणाले:—हे निष्पापा, तूं धर्माचा लाल व ह्यणूनच शोकमुक्त होतो. अशा प्रका-अंशावतार असून प्रकृत्याच धर्मनिष्ठ आहेस. र्चें हें श्रेष्ठ असें स्थान आहे व नरक हे पूर्वी सांगितल्या प्रकारचे आहेत. ह्याप्रमाणें मी तुला हे सर्व नरक अगदीं बरोबर सांगितले आहेत. ह्यांना नरक असें ह्यणण्याचें कारण—त्या पर-पूर्वक ऐक. बा युधिष्ठिरा, चार लोकपाल, शुक, मात्मरूपी स्थानापुढे हे सर्व नरकतुल्य बृहस्पति, मरुद्गण, विश्वेदेव, साध्य, अश्विनी-कुमार, रुद्र, वसु आणि इतरही स्वर्गवासी महा-आहेत हेंच होय.

अध्याय एकशें नव्याण्णवावा.

—:०:—

निष्काम जपाचें फल.

युधिष्ठिर म्हणाला:—पितामह, आपण पूर्वी काल, मृत्यु, यम, इश्वाकु आणि ब्राह्मण ह्यांच्या विवादासंबंधाचा निर्देश केला होता. तेव्हां तो विवाद काय आहे हें कृपा करून सांगा.

भीष्म म्हणाले:—ह्या जपासंबंधानें राजा इश्वाकु, यम, ब्राह्मण, काल आणि मृत्यु ह्यांची एक फार पुरातनची कथा सांगत असतात. ती गोष्ट कशी घडलेली आहे, अर्थात् त्यांचा तो संवाद कोणत्या प्रकारचा व कोठें झालेला आहे, हें मी तुला सांगतो, ऐक. वेदाची सहा अंगे जाणणारा, महाविद्वान्, धर्माचरणसंपन्न आणि विपुलकीर्तिमान् असा पिप्पलादपुत्र कौशिक नांवाचा एक जपकर्ता ब्राह्मण होता. तो षडङ्ग-साहित वेदामध्ये निष्णात असून त्याला तत्त्व-दर्शनरूपी ज्ञानही झालें होतें. तो ब्राह्मण हिमालयाच्या पायथ्याशी जाऊन राहिला; व अर्थ-ज्ञानपूर्वक मंत्राचा जप इंद्रियनिग्रहपूर्वक करून स्वधर्माचरणरूपी ब्राह्मणाचित तप करूं लागला. ह्याप्रमाणें तो नियमपूर्वक जप करीत असतां एक हजार वर्षे निघून गेलीं. नंतर त्याला साक्षात् सावित्री देवीनें दर्शन देऊन 'मी प्रसन्न झालें आहे' असें सांगितलें. तथापि मौन धारण करून एकसारखी जपमंत्राची आवृत्ति करीत असल्यामुळें तो काहींच बोलला नाहीं. तेव्हां त्या वेदभाता सावित्रीला त्याची दया आली व संतोषही झाला. तिनें त्याच्या जपाची प्रशंसा केली. पुढें जेव्हां त्याचा जप संपला, तेव्हां तो धर्मनिष्ठ ब्राह्मण तिच्या चरणी

मस्तक ठेवून ह्मणाला, " हे देवि, तूं प्रसन्न झालीस व मला दर्शन दिलेंस हें माझें भाग्यच होय. पण जर तूं मला प्रसन्न झाली आहेस, तर माझें एवढेंच मागणें आहे कीं, जपाच्याच ठिकाणीं माझें अंतःकरण रममाण होवो. "

सावित्री ह्मणाली:—हे जापकश्रेष्ठ ब्रह्मर्षे, तुझी कोणती इच्छा आहे व तुझी कोणती इच्छा मी पूर्ण केली पाहिजे तें सांग. तुझ्या इच्छेप्रमाणें सर्व वडून येईल.

ह्याप्रमाणे देवीनें भाषण केल्यानंतर तो ब्राह्मण ह्मणाला, 'हे कल्याणि, माझी जप करण्याविषयीची इच्छा पुनःपुनः वृद्धिंगत व्हावी आणि माझ्या अंतःकरणाच्या एकाग्रतेचीही अभिवृद्धि व्हावी.' ह्यावर सरस्वतीनें 'ठीक आहे, तें तसें घडून येईल.' असें मधुर वाणीनें उत्तर दिलें; आणि त्याचें कल्याण करणाऱ्या इच्छेनें तिनें असेंही सांगितलें कीं, 'ज्या ठिकाणीं पूर्वी द्विज-श्रेष्ठही गेले आहेत त्या (पूर्वोक्त) नरकाची प्राप्ति तुला व्हावयाची नाहीं. तर तूं जन्म-मरणशून्य व प्रशंसनीय अशा ब्रह्मपदीं लीन होऊन जाशील. येतें मी आतां. तूं ज्या संबंधानें मजपाशीं प्रार्थना केलीस तें तसें घडून येईल. तूं नियमपूर्वक एकाग्रपणें जप करीत रहा. काल, मृत्यु व यम हे तुझ्या समीप येतील व त्यांचा आणि तुझा धर्माच्या अनुरोधानें वाद होईल.'

भीष्म ह्मणाले:—असें भाषण करून ती भगवती सावित्री आपल्या मन्दिराकडे निघून गेली. तदनंतर तो सत्यप्रतिज्ञ, जितेंद्रिय व क्रोधादिकांचा जय केलेला निर्मत्सरी ब्राह्मण एकसारखा शंभर दिव्य वर्षेपर्यंत जप करीत राहिला. त्या ब्राह्मणाचा तो जप करण्याचा नियम समाप्त झाला, तेव्हां प्रत्यक्ष धर्मानें प्रसन्न होऊन त्याला दर्शन दिलें.

धर्म ह्मणाला:—हे ब्राह्मणा, मी तुला

१ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, आणि छंद.

२ जप हा उपांशु करावयाचा असतो, ह्यामुळें मौन आणि मंत्रवृत्ति ह्यांचा विरोध येत नाहीं.

अवलोकन करण्यासाठीं आलों आहें. मजकडे दृष्टि दे. तुला ह्या जपापाभून ज्या फलाची प्राप्ति झाली आहे तें मी सांगतो, ऐक. तूं दिव्य आणि मानुष असे सर्वही लोक संपादन केले आहेस; इतकेंच नव्हे, तर, हे सत्पुरुषा, सर्व देवांच्या वसतिस्थानांचें अतिक्रमण करून त्याहूनही पलीकडे असणाऱ्या लोकांत तूं गमन करशील. हे मुने, आतां तूं प्राणत्याग कर आणि इष्ट असेल त्या लोकां गमन कर. आपल्या शरीराचा त्याग केल्यानंतर तुला इष्ट लोकांची प्राप्ति होईल.

ब्राह्मण म्हणालाः—धर्मा, मला लोक घेऊन काय करावयाचे आहेत? अर्थात्च मला त्यांची आवश्यकता नाही. ह्यास्तव तूं खुशाल निघून जा. हे प्रभो, हें शरीर जशीं अनेक सुखे तें अनेक दुःखेही अनुभवणारें आहे. ह्यास्तव मी त्याचा त्याग करणार नाहीं.

धर्म म्हणालाः—हे मुनिश्रेष्ठ, तुला ह्या शरीराचा त्याग अवश्य करावा लागणार. तेव्हां, हे विषा, तो आतांच करून तूं स्वर्गलोकां आरोहण कर. अथवा, हे निष्ठापा, तुशी इच्छा काय आहे तें सांग.

ब्राह्मण म्हणालाः—हे प्रभो, ह्या देहाचाचून स्वर्गामध्ये वास्तव्य करणें मला पसंत नाहीं; आणि म्हणूनच शरीरत्याग करून स्वर्गास जाण्याची मला इच्छा नाही. ह्यास्तव, हे धर्मा, तूं निघून जा.

धर्म म्हणालाः—देहावर चित्त ठेवूं नको. शरीराचा त्याग कर आणि सुखी हो. कारण, जेथें गेल्यानंतर शोक होणार नाही अशा पवित्र लोकां तूं गमन करशील.

ब्राह्मण म्हणालाः—हे महाभाग्यशाली प्रभो धर्मा, मला जप करण्यांतच आनंद होतो. तेव्हां मला स्वर्गादि लोक अविनाशी असले तरी ते घेऊन काय करावयाचे आहेत ! मी

गेलों तर शरीरासह स्वर्गाला जाईन, नाहीं तर मुळीं जाणारच नाहीं.

धर्म म्हणालाः—हे द्विजा, जर तुशी शरीरत्याग करण्याची इच्छा नसली तर हे पहा आतां तुजकडे यम, मृत्यु आणि काल हे आले आहेत.

भीष्म म्हणालेः—हे प्रभो, तदनंतर सूर्यपुत्र यम, काल आणि मृत्यु हे तिघेजण त्या महाभाग्यान् ब्राह्मणाकडे येऊन त्याला असें बोलले.

यम म्हणालाः—हे ब्राह्मणा, तूं उत्कृष्ट प्रकारें केलेल्या तपश्चर्यांचें व तुझ्या सदाचरणाचें तुला श्रेष्ठ असें फल मिळणार आहे, असें मी यम तुझ्या सन्निध येऊन सांगत आहे.

काल म्हणालाः—हे ब्राह्मणा, तूं जो हा यथाविधि जप केलास, त्याचें तुला अत्यंत उत्कृष्ट असें फळ मिळालें आहे. आतां हा तुझ्या स्वर्गारोहणाचा काल आहे, असें मी काल तुजला निवेदन करीत आहे.

मृत्यु म्हणालाः—हे धर्मज्ञ ब्राह्मणा, कालाच्या घेरणें आज तुला घेऊन जाण्यासाठीं मी मृत्यु स्वतः शरीर धारण करून तुजकडे आलों आहे; समजलास !

ब्राह्मण म्हणालाः—सूर्यपुत्र यम, महात्मा काल, मृत्यु आणि धर्म ह्यांचें स्वागत असो. मी आपलें कोणतें कार्य करूं ?

भीष्म म्हणालेः—त्या प्रसंगीं त्या ब्राह्मणाला अत्यंत आनंद झाला व त्यांना अर्घ्य, पाय इत्यादि अर्पण करून तो म्हणाला, ' मी पाझ्या शक्यनुरूप आपलें कोणतें कार्य करूं ! ह्याच वेळीं, युधिष्ठिरा, तीर्थयात्रेला चाललेला राजा इक्ष्वाकु जेथें हे जमले होते तेथें आला. त्या राजाचें इक्ष्वाकूनें सर्वांचा सत्कार केला व नमस्कार करून सर्वांनाही कुशलप्रश्न केले. तदनंतर त्या ब्राह्मणांहीं त्याला आसन

दिलें आणि पादोदक व अर्घ्य अर्पण करून कुशलप्रश्न केल्यानंतर त्यास ह्याटलें कीं, ' हे महाराजा, तुझे स्वागत असो. तुझी काय इच्छा आहे व मी आपल्या शक्त्यनुसार तुझे कोणते कार्य करूं, तें मला कथन कर. '

राजा ह्यणाला:—मी राजा आहे आणि तूं षट्कर्मानिष्ठ ब्राह्मण आहेस, तेव्हां माझ्या मनांतून तुला कांहीं तरी द्रव्य द्यावयाचें आहे. तरी प्रसिद्ध असें सुवर्ण, रत्ने इत्यादि जें कांहीं इष्ट असेल तें मला सांग.

ब्राह्मण ह्यणाला:—राजा, ब्राह्मण दोन प्रकारचे आहेत: एक प्रवृत्तिमार्गनिष्ठ (प्रवृत्त) आणि दुसरे निवृत्तिमार्गनिष्ठ (निवृत्त). धर्माचेही असेच दोन प्रकार आहेत. हे प्रजाधिपते, जे प्रवृत्तिमार्गनिष्ठ असतील त्यांना तूं अनेक दाने दे. मी कांहीं दान घेत नसतो. तेव्हां, हे नृपश्रेष्ठा, तुला कशाची इच्छा आहे तें तूच सांग. मी तुला काय देऊं? अथवा तपाच्या योगानें मी तुला कशाची प्राप्ति करून देऊं ?

राजा ह्यणाला:—मी क्षत्रिय आहे. मला ' दे ' हा शब्द केव्हांही माहित नाही. हे द्विजश्रेष्ठा, केवळ ' युद्धप्रदान कर ' असें मात्र आह्मी ह्यणत असतो.

ब्राह्मण ह्यणाला:—राजा, तुला स्वधर्मानें संतोष होत आहे व आह्मांलाही स्वधर्माच्या योगानें संतोष होत आहे. तेव्हां आपणां उभयतांमध्ये कांहीं भेद नाही. आतां तुला जें इष्ट वाटेल तें कर.

राजा ह्यणाला:—हे द्विज, आपण ' माझ्या शक्त्यनुरूप मी दान करीन. ' असें पूर्वी योग हाणार ! ह्या ह्यणालां होतां. तेव्हां आतां आपण आपल्या आपण मला सांगत नसलां, तर तें एखाद्या जपाचें फल मला या, अशी मी प्रार्थना करितो!

ब्राह्मण ह्यणाला:—राजा, ' माझी सदैव यद्धाचीच याचना करीत असते. ' अशी

तूं वल्गना करितोस आणि मग माझ्याशीं युद्ध करण्याची कां मागणी करीत नाहीस ?

राजा ह्यणाला:—वाणी हें ब्राह्मणांचें बल असून बाहु हें क्षत्रियांचें बल आहे. म्हणूनच, हे विप्र, आपल्याशीं हें माझे कडाक्याचें वाग्बुद्ध चाललें आहे.

ब्राह्मण ह्यणाला:—अस्तु; अद्यापिही माझी तीच प्रतिज्ञा आहे. मी माझ्या शक्त्यनुसार तुला काय देऊं ? हे नृपश्रेष्ठा, बोल, विलंब लावूं नको. माझे सामर्थ्य असेल तर मी देईन.

राजा ह्यणाला:—जर आपणाला देण्याची इच्छाच असेल, तर आपण पूर्ण शंभर वर्षे जप करून जें फल संपादन केलें आहे तेवढें मला अर्पण करा.

ब्राह्मण ह्यणाला:—मीं जो जप केला त्याचें उत्कृष्ट प्रकारचें फल तूं ग्रहण कर. ह्या जपाचें अर्थे फल तुला निःशंकापणें मिळूं दे. अथवा, हे राजा, जर तुला सर्वाचीच इच्छा असली तर माझ्या जपाचें सर्वही फल तुला खुशाल मिळूं दे !

राजा ह्यणाला:—आपलें देव बरे करो. मला सर्व फल नको. मी आपणांकडे जो जप मागितला त्याचें फल कोणतें तें मला निवेदन करा, ह्यणजे मी जातों. आपलें कल्याण होवो.

ब्राह्मण ह्यणाला:—मीं जो जप तुला अर्पण केला आहे, त्याचें फल काय ह्याची मला माहिती नाही. ह्याविषयीं हे यम, धर्म, काल आणि मृत्यु हेच साक्षी आहेत.

राजा ह्यणाला:—ह्या धर्माच्या फलाचें

जर ज्ञानच नाही, तर मला ह्याचा काय उप- ह्या जपजन्य धर्माचें फल जर ब्राह्मणालाच मिळूं द्या. मला असल्या संशयित

फलाची इच्छा नाही. ब्राह्मण ह्यणाला:—मी आतां दुसरी भाषा कर-

णार नाही. ह्या जपाचें फल मीं तुला अर्पण केलेलें आहे. हे राजर्षे, माझेही वाक्य प्रमाण आहे आणि तुझेही वचन प्रमाण आहे. मी तुला फल सांगत नाहीं ह्याचें कारण, हे नृपश्रेष्ठा, मीं आजपर्यंत केव्हांही ह्या जपापासून फलप्राप्तीची इच्छाच केलेली नाहीं. मग मला फलाची माहिती कोठून असणार ? तूं 'दे' असें ह्मणाला आहेस व मीं 'देतो' असें ह्मटलें आहे. आतां मी वाणीला बघ्टा लावूं इच्छित नाहीं. धीर धर आणि सत्याचें संरक्षण कर. मी तुला सांगत असतांही जर तूं माझे वचन मान्य करित नसशील, तर तुला असत्य भाषण केल्यामुळे मोठा अधर्म घडेल. हे शत्रुमर्दना, असत्य उद्धार काढणें हें तुलाही योग्य नाही व मी जें बोललों तें खोटे करणे मलाही शक्य नाही. मीं जें तुला 'देतो' असें प्रतिज्ञापूर्वक सांगितलें, त्या वेळीं मीं कांहीं विचार केलेला नाही; तेव्हां जर तुला सत्याची चाड असल तर तुंही विचार न करितां मीं अर्पण केलेलें फल ग्रहण कर. राजा, तूं येथे येऊन माझ्याकडे जपफल मागितलें आहेस व मींही तुला तें दिलें आहे; तेव्हां आतां तें तूं ग्रहण कर आणि सत्यनिष्ठ हो. असत्य भाषण करणाऱ्या पुरुषाला इहलोक नसतो व परलोकही नसतो. तो आपल्या पूर्वजांचाही उद्धार करूं शकत नाही; मग पुढील पिढीचा उद्धार कोठून करणार ? हे नरश्रेष्ठा, इहलोकीं आणि परलोकीं सत्य जसें उद्धार करूं शकतें तसें यज्ञफल, दानें अथवा नियम हेही करूं शकत नाहीत. ज्यांनीं अनेक प्रकारचीं तपें केलेलीं आहेत अथवा जे करणार आहेत अशा शेंकडें अथवा लाखों पुरुषांचीही योग्यता एका सत्याहून अधिक नाही. सत्य हें एक अविनाशी असें परब्रह्म आहे. सत्य हें एक अविनश्वर असें तप आहे. हा एक अद्वितीय यज्ञ आहे. सत्य हेंच निरु-

पम असें शास्त्रज्ञान आहे. वेदामध्ये सत्य हें जागरूक आहे. उत्कृष्ट प्रतीच्या फलप्राप्तीस सत्य हेंच आधारभूत आहे. धर्म आणि इंद्रिय-निग्रह ह्या दोहोंस सत्य हेंच कारणीभूत आहे. सत्य हेंच सर्वांचा आधार आहे. वेद, वेदांगें, विद्या, विधि, व्रताचरणें आणि प्रणव हीं सर्व सत्याचींच स्वरूपें आहेत. प्राण्यांचें जनन आणि संतति हीं सत्याचींच कार्यें आहेत. सत्याच्याच योगानें वायु वाहतो. सत्याच्याच प्रभावांनं सूर्य प्रकाशतो. सत्याच्याच बलांनं अग्नि दाह करूं शकतो. सत्य हेंच स्वर्गासही आधारभूत आहे. यज्ञ, तप, वेद, मंत्र, साम-वेदांतील हाड इत्यादि अर्थशून्य वर्ण किंवा हुना सर्वही वाङ्मय ह्या सर्व सत्याच्याच मूर्ति होत. आमच्या ऐकण्यांत असें आहे कीं, सत्य आणि धर्म हीं तराजूंत घातलीं व तराजू बरोबर मध्यावर धरून वजन केलें, तेव्हां जिकडे सत्य होतें तेंच पारडें वजनदार भरलें. जेथें जेथें धर्म असतो तेथें तेथें सत्य हें असतें. सत्याच्याच योगानें प्रत्येकाचा अभ्युदय होतो. असें असतां, हे राजा, हें असत्यमय कर्म करण्याची तूं काय ह्मणून इच्छा करित आहेस; राजा, तूं सत्यावर दृढ निष्ठा ठेव. असत्य भाषण करूं नको. 'मला दान कर.' असें जें वाक्य तूं उच्चारलेंस, तें आतां काय म्हणून खोटे करित आहेस ! हें करणें बरें नाही. राजा, आतां मीं दिलेलें जपफल घेण्याची जर तूं इच्छा करणार नाहीस, तर धर्मश्रेष्ठ होऊन दुर्गतीच्या फेऱ्यांत सांपडशील. कारण, कोणत्याही वस्तूचा प्रथम स्वीकार करून नंतर ती घेण्याची इच्छा न करणारा, व कोणतीही वस्तु प्रथम देऊन नंतर ती देण्याची इच्छा न करणारा ह्या दोघांसही असत्य भाषणाचें पातक लागतें. ह्या-स्तव हें खोटे कर्म करणें तुला योग्य नाहीं.

राजा ह्यणालाः—हे द्विज, संग्राम करावा आणि संरक्षण करावें हाच क्षत्रियांचा धर्म आहे. दान करण्याचा अधिकार क्षत्रियांना आहे, (अर्थात् तें घेण्याचा नाही.) मग मी आपणांकडून तें कसें ध्यावें ?

ब्राह्मण ह्यणालाः—मी कांहीं तक्षी विनवणी करीत नाहीं, अथवा त्यासाठीं तुझ्या घरींही आलों नाहीं. तूच येथें आलास आणि याचना केलीस; मग आतां कां मागें सरतोस ?

धर्म ह्यणालाः—आपला उभयतांचा विवाद राहूं या. मी धर्म आपणांकडे आलों आहे. मी आपणाला सांगतों कीं, ह्या ब्राह्मणाला दान केल्याचें फल मिळेल आणि राजालाही सत्याचें फल मिळेल.

स्वर्ग ह्यणालाः—हे नृपश्रेष्ठा, मी स्वर्ग असून स्वतः मूर्तिमंत हाऊन आपणांकडे आलों आहे. आपणां उभयतांतला वाद राहूं या. कारण, आपणां उभयतांना मिळणारें फल सारखेंच आहे.

राजा ह्यणालाः—मला स्वर्गाचें कांहीं काम नाहीं. वा स्वर्गा, तूं आलास तसा निघून जा. आतां जर ह्या ब्राह्मणाची स्वर्गास जाण्याची इच्छा असली, तर मी आचरण केलेल्या धर्माचें फल त्याला अर्पण करितों.

ब्राह्मण ह्यणालाः—मी लहानपणीं अज्ञानानें जर कोणापुढें हात पसरला असला तर असेल. सांप्रत तर मी संहितेचा जप करीत असून निवृत्तिमार्गरूपी धर्म आचरण करीत आहे. हे राजा, मला निवृत्तिमार्गाचा आश्रय केल्याला बराच काळ होऊन गेला आहे. असें असतां तूं मला कशाकरितां लोभ दाखवीत आहेस ? हे प्रजाधिपते, माझ्या धर्माच्या योगानें मी आपलें कार्य करून घेईन. मला तुझ्या फलाची इच्छा नाही. तप आणि स्वा-

ध्याय हींच माझीं स्वाभाविक कर्मे असून मी प्रतिग्रहापासून निवृत्त झालों आहे.

राजा ह्यणालाः—हे विप, जर आपण मला जपाचें वरकृष्ट फल अर्पण केलें आहे, तर आह्मां दोघांना जें कांहीं फल मिळावयाचें असेल त्याचा आपण ह्या (स्वर्गादि) लोकांमध्ये उभयतां मिळून उपभोग घेऊं या. दान घेणें हा ब्राह्मणांचा अधिकार असून देणें हा क्षत्रियांचा अधिकार आहे, असा जर श्रुतिप्रतिपादित धर्म आहे, तर धर्मजन्य फलाचा आपण उभयतां मिळून उपभोग घेऊं या. किंवा उभयतांनीं मिळून फलोपभोग घेणें राहूं या. माझ्याही धर्माचें फल आपणांसच मिळूं या आणि जर प्रजवर आपली कृपा असली तर मजकडून वडलेला धर्म आपण ग्रहण करा.

भीष्म ह्यणालेः—राजा, इतकें झाल्या-नंतर तेथें दोन पुरुष आले. त्यांचा वेष भेसूर असून वस्त्रें मलिन होतीं. त्यांनीं परस्परांस कृवटाळून धरलें होतें व ते परस्परांशीं बोलत होते. त्यापैकीं एक ह्यणत होता कीं, 'तूं माझें कर्ज देणें नाहीस.' व दुसरा ह्यणत होता, 'मी देणें आहे; ह्या गोष्टीसंबंधानें आमचा वाद आहे. अस्तु; हा अनुशास्ता राजा येथें आहेच.' पुनः पहिला ह्यणाला, 'मी हें खरेंच सांगतों कीं, तूं माझें ऋण देणें नाहीस.' दुसरा ह्यणाला, 'खोटें बोलतोस, मीं तुझें ऋण देणें आहे.' असा वाद करण्यानें त्या दोघांनाही फार ताप झाला, तेव्हां ते राजाकडे येऊन ह्यणाले, 'राजा, आह्मां दोघांनाही दोष लागणार नाहीं अशा प्रकारचा कांहीं विचार काढ.'

त्या दोहोपैकीं विरूप म्हणालाः—हे नर-श्रेष्ठा, मीं विकृताचें गोप्रदानचें फल देणें आहे. असें असून, हे पृथ्वीपते, मी देत असतां तो तें घेत नाही !

विकृत म्हणाला:—हे प्रजाधिपते, विरूपां माझे कांहींही देणे नाही. हा जें सत्यासारखें भासणारें भाषण करीत आहे तें केवळ असत्य होय.

राजा म्हणाला:—विरूपा, तूं ह्याचें काय देणें आहेस तें सांग. कारण, तें ऐकून मग न्याय करावा असा माझा विचार आहे.

विरूप म्हणाला:—हे प्रजाधिपते राजर्षे इक्ष्वाक्रे, मीं ह्या विकृताचें देणें कसे आहे तें सर्व तूं लक्षपूर्वक ऐक. हे निष्पापा, पूर्वीं ह्यानें धर्मप्राप्तीसाठीं एका तपोनिष्ठ आणि स्वाध्यायशील अशा ब्राह्मणास एक उत्कृष्ट धेनु अर्पण केली. तेव्हां, हे राजा, तिच्या दानाच्या योगानें ह्याला जें फल मिळावयाचें तें मीं ह्याच्याकडे जाऊन मागितलें व ह्या विकृतांही निर्मल अंतःकरणानें तें मला अर्पण केलें. पुढें मीं पापमुक्त होण्यासाठीं कांहीं सत्कर्म केलें आणि अतिशय दूध देणाऱ्या अशा दोन गाई विकत घेतल्या व त्या श्रद्धेनें आणि विश्विपूर्वक एका उत्कृष्ट ब्राह्मणास अर्पण केल्या याप्रमाणें, हे प्रभो, ह्याच्याकडून मीं जें कांहीं घेतलें आहे त्याचें द्विगुणित फल मीं आज इहलोकीं ह्याला अर्पण करीत आहे. ह्यास्तव, हे पुरुषश्रेष्ठा, आतां ह्यांत निर्दोष कोण, आणि दोषी कोण, ह्यासंबंधानें आह्मांमध्ये वाद आहे आणि म्हणूनच आह्मी निर्णयासाठीं तुजकडे आलों आहां. आतां तूं न्याय कर अथवा अन्याय कर,—आह्मांला योग्य मार्गास लावण्याविषयीं तूं दक्ष रहा ह्मणजे झालें. ह्यानें मला जसें दान केलें होतें, तसेंच हाही जर मजकडून घेऊं इच्छीत नसेल, तर तटस्थ होऊन तूं आह्मांस आज योग्य मार्गास लाव.

राजा म्हणाला:—विकृता, हा तुझें ऋण देत असतां तूं कां घेत नाहीस ? तुला इष्ट

असेल तेवढें कां होईना—पण तें तूं घे, विलंब करूं नको.

विकृत म्हणाला:—ह्यानें 'मी घेतों' असें ह्मटलें व मी 'देतो' असें ह्मणालों. तथापि आतां ह्यानें माझे कांहीं देणें नाही. तेव्हां आतां ह्याला वाटेल तिकडे जाऊं या.

राजा म्हणाला:—हा देत असतां तूं घेत नाहीस हें मला विपरीत दिसतें. एकंदरीत तूं दंड करण्यास निःसंशय योग्य आहेस.

विकृत म्हणाला:—हे राजर्षे, मीं जें ह्याला दिलें आहे, तें परत कसें घेऊं ? ह्यांत जर माझा अपराध असेल, तर, हे प्रभो, मला खुशाल दंडाची शिक्षा दे.

विरूप म्हणाला:—मीं जें देत आहे तें जर तूं घेतलें नाहीस, तर हा धर्मशास्त्रा नृपति तुझा नियम करील.

विकृत म्हणाला:—तूं मजजवळ मागितल्यामुळे मीं तुला आपली वस्तु दिली आहे; ती मीं आतां परत कशी घेऊं शकणार ? तेव्हां तूं आतां जा. मीं तुला अनुज्ञा देतो.

ब्राह्मण म्हणाला:—राजा, हें ऐकलेंस का या दोघांचें भाषण ? तेव्हां आतां मीं जें तुला अर्पण करण्याचा निश्चय केला आहे, त्याचा तूं निःशंकपणें स्वीकार कर.

राजा (आपल्याशीं) म्हणाला:—'या उभयतांचें आरंभिलें कार्य फार मोठें असून गूढ आहे; आणि या जपकर्त्या ब्राह्मणाचा निश्चय ही अतिशय दृढ आहे. तेव्हां आतां यांचें व्हावयाचें कसें ? बरें, मीं जर ब्राह्मणानें दिलेलें दान घेतलें नाही, तर मला महत्पातक लागणार नाही असें कसें होईल ?' असा विचार करून तो राजर्षि विकृत आणि विरूप यांस म्हणाला कीं, 'आपलें कार्य झालें ह्मणजे आपण जा. आतां न्याय करण्याचें काम मजकडे आलें आहे, तेव्हां त्याला असत्यतेचा कलंक लाग.

णार नाही. राजांनी आपल्या धर्माचे पालन केले पाहिजे, असा सिद्धांत आहे. त्यामुळे, मी आपला धर्म पालन करावा हें खरे आहे. तथापि माझा विचार नष्ट होऊन भेर्यामुळे, गहन अशा ब्राह्मणधर्माचे माझ्या ठायी प्रवेश केला. हास्तव आपण थोडा वेळ थांबा, ह्यणजे आपला न्याय होईल.

ब्राह्मण म्हणाला:—राजा, तू जे मजकडे मागितलेस ते मी तुला देण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. अर्थात् ते मी तुझे देणे आहे; हास्तव तू ग्रहण कर. जर तू ते ग्रहण केले नाहीस तर मी तुला निःसंशय शाप देईन.

राजा ह्यणाला:—धिकार असो ह्या राजधर्माला, कीं जो आचरण करण्यासंबंधाने—प्रतिग्रह करूं नये असा—नियम आहे. तथापि कोणत्या तरी प्रकाराने आम्हां उभयतांचे फल सारखेंच व्हावें एवढ्याचसाठी मला हें आपले दान घेतले पाहिजे. ह्यणून, पूर्वी कधीही न पसरलेला हा हात मी दानरूपी ठेव घेण्यासाठी आपल्यापुढे पसरला आहे. हास्तव, हे विप्र, आपणांकडे माझे जें काहीं येणें असेल तें आतां अर्पण करा.

ब्राह्मण ह्यणाला:—राजा, संहितेचा जप केल्यामुळे मजकडून जें काहीं पुण्य घडले असेल आणि त्यांत जर माझ्या स्वत्वाचें काहीं असेल, तर तें सर्व तू ग्रहण कर.

राजा ह्यणाला:—हे द्विजश्रेष्ठा, हें दानजल माझ्या हातावर पडले आहे. तथापि हें पुण्य आपणां उभयतांस सारखेंच आणि बरोबरच मिळवें अशी माझी इच्छा आहे. तेव्हां आपणही मजकडून प्रतिग्रह करा.

विरूप ह्यणाला:—राजा, आम्ही उभयतां काम आणि क्रोध असे असून आम्हांत तजकडून ही गोष्ट घडवून आणिली आहे. तू हें फल सारखेंच मिळवें असे ह्यणतोस, त्या

अर्थी तुला आणि ह्या ब्राह्मणाला सारख्याच लोकांची प्राप्ति होईल. विकृतानें माझे काहीं देणें नाही. आम्ही जी ही न्यायजिज्ञासा केली, ती केवळ तुला बोध व्हावा एवढ्यासाठीच होय. काल, धर्म, मृत्यु, कामक्रोध व तुम्ही दोषे मिळून तुझ्या समक्ष ह्या विषयाचा उहापोह केला आहे. आतां त्यांत काहीं उरलें नाही.

तेव्हा आतां तुम्ही इच्छा असेल त्या लोकांत तू गमन कर. कारण, तुझ्या कर्मानें ते तुला मिळालेले आहेत.

श्रीभूम ह्यणाले:—युधिष्ठिरा, जापकास मिळणारें फल मी तुला सांगितलें; व सूर्यादि लोक, ब्रह्मलोक आणि मोक्ष देखील जापकाच्या अंकित कसे असतात, तेही तुला दाखवून दिलें. संहितेचें अध्ययन करणारा पुरुष परब्रह्मामध्ये लीन होऊन जाणाऱ्या ब्रह्मदेवाच्या सान्निध्यास जातो, किंवा तो अग्निसान्निध्य गमन करितो, अथवा सूर्यामध्ये प्रविष्ट होतो. तो जर तेजसत्वामुळे तेथेच रममाण झाला, तर रागांमुळे मोहित होतासाता त्यांच्याच गुणांचे आचरण करूं लागतो. अशाच प्रकारें तो सोम, वायु, भूमि आणि आकाश ह्यांच्याही स्वरूपांमध्ये प्रविष्ट होऊन त्यांच्याच कर्मांचे आचरण करित प्रेमानें तेथे वास्तव्य करितो. पुढें त्याला तेथे वैराग्य उत्पन्न होऊन आपण अधिष्ठित केलेल्या लोकाच्या परमत्वाविषयी संशय उत्पन्न झाला व आपाततः अविनाशी अशा परमेष्ठीच्या शरीरांत प्रविष्ट होण्याची त्याला इच्छा झाली ह्यणजे तो त्यामध्ये प्रविष्ट होतो. पुढें निष्काम व निरहंकार असा तो पुरुष आपाततः विनाशशून्य अशा परमेष्ठीच्या स्वरूपांतून निघून परब्रह्मामध्ये लीन होतो व ब्रह्मरूप बनल्यामुळे सुखदुःखादि द्वंद्वांचें अतिक्रमण करून पारमाधिक सुख व शांति ह्यांनी संपन्न होऊन राहतो;—त्याला द्वैताचें दर्शनही होत नाही

सारांश, जेथें प्रविष्ट झाल्यानंतर पुनर्जन्म कांडीं भाषण झालें ? सारांश, पुढें त्यांनीं त्या नाहीं, ज्याला अविनाशी (अक्षर) अशी ठिकाणीं कोलें काय ?

संज्ञा आहे, आणि ज्याला दुःख व वार्द्धक्य भीष्म ह्मणालेः—हे प्रभो, ठीक आहे, वगैरे विकार नाहींत व जे अद्वितीय आहे, असें ह्मणून त्या ब्राह्मणानें प्रथम पूजनीय अशा अशा ब्रह्मरूपी पदाची त्याला प्राप्ति होते. धर्म, काल, यम, मृत्यू आणि स्वर्ग ह्यांची कारण, ब्रह्माचे ठिकाणीं लीन होऊन राह- पूजा केली. नंतर, त्या ठिकाणीं पूर्वीच आलेल्या प्याची त्याची इच्छा नसल्यास तो त्या पुरुषाचें ब्राह्मणश्रेष्ठांचा त्यानें मस्तकानें प्रणाम करून अतिक्रमण करून—ज्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष, अनु- बहुमान केला आणि तो राजास ह्मणाला, ' हे मान, आगम आणि चित्त ह्यांचा प्रवेश होत राजर्षे, तूं ह्या फलांनें युक्त झालेला आहेस, नाहीं, ज्याला ज्ञानसाधन अशा रूपादिकांचा तेव्हां तुलाच मुख्य अशा गतीची प्राप्ति होऊं संबंध नाहीं व ह्मणूनच प्राणादिक षोडश पदा- दे. तुझी अनुज्ञा घेऊन मी पुनश्च जप करूं थांचाही ज्यास संपर्क नाहीं, अशा चिन्मय लागतो. हे महाबलादच नरपते, ' तूं जप करूं परब्रह्मामध्ये तो प्रविष्ट होतो. पण अंतःकरणांत लागलास ह्मणजे जपावरच तुझी श्रद्धा जडेल' अनुरागाचा प्रवेश झाला असल्यामुळें जर असा मला देवीनें पूर्वी वरही दिलेला आहे.

त्याला परब्रह्मी लीन होणाची वासना झाली राजा ह्मणालाः—हे विप्र, जरी मला जप- नाहीं, तर पूर्वेक्त लोकांमध्ये तो मुख्य होऊन फलाचें दान केल्यामुळें तुझी जपसिद्धि राहतो. इतकेंच नव्हे, तर त्याच्या अंतःकर- निष्फल झालेली आहे, आणि जरी जप करण्या- णांत ज्याच्याविषयीं इच्छा उत्पन्न होईल संबंधानें तुझ्या ठिकाणीं श्रद्धा उत्पन्न झाली त्याची त्याला प्राप्ति होते. पुढेंही जर त्याला आहे, तरी मजबरोबरच तुलाही जपफलाची प्राप्ति होऊं दे. कारण, जपजन्य फलाचें दान केल्या- इच्छा निवृत्त झाली, तर तो सुर्वापासून मुक्त मुळें तुलाही पुण्यप्राप्ति झालीच आहे.

होऊन निर्गुण अशा परब्रह्माचेच ठिकाणीं ब्राह्मण म्हणालाः—ह्या ठिकाणीं सर्वांच्या सुखानें रममाण होऊन राहतो. हे महाराजा, सन्निध मीं तुला जपदान करण्यासंबंधानें मोठा जपकर्त्या पुरुषाला गति कशी मिळते तें सर्व प्रयत्न केला. त्यामुळें तुला व मला सार- मीं तुला ह्याप्रमाणें कथन केलें आहे. आतां ख्याच फलाची प्राप्ति झाली आहे. तेव्हां आतां पुनश्च काय ऐकावें अशी तुझी इच्छा आहे ? जेथें आमची गति असेल तेथें आह्मी उभयतां मिळूनच जाऊं या.

अध्याय दोनशेंवा.

—:—

जपकर्त्यास मिळणारें फल.

युधिष्ठिर ह्मणालाः—हे पितामह, त्या वेळीं तसेंच साध्य, विश्वदेव, मरुत, नद्या, पर्वत त्याच्या भाषणावर ब्राह्मणानें अथवा राजानें आणि समुद्र, तीर्थ, तप, जीवब्रह्मांच्या आपण जें स्थान सांगितलें त्याच ठिकाणीं त्यांनीं अभेदाचें प्रतिपादन करणारे वेदान्त, साम- गमन केलें ? किंवा त्यांचें त्याविषयीं आपसांत गानाच्या पूर्तीसाठीं उच्चारिलीं जाणारीं हावु हावु इत्यादि स्तोभसंज्ञक अक्षरें ह्यांच्या अधिष्ठात्री

देवत, सुरस्वती, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हृहू, परिवारासह गंधर्व चित्रसेन, नाग, सिद्ध, मुनि, देवाधिदेव प्रजापति, अनेकशर्षिषंसंपन्न अचिन्त्य असा देव विष्णु हे सर्व त्या ठिकाणी प्राप्त झाले. हे प्रभो, मोठमोठी वायेंही त्या ठिकाणी आली व अंतरिक्षांत भेरी, तूर्य इत्यादि वावांचा गजर मुरू झाला. तेथें प्राप्त झालेल्या त्या महात्म्यांनीं दिव्य पुष्पांची वृष्टि सुरू केली आणि सभोवतीं निरनिराळ्या ठिकाणी अप्सरांचे समुदाय नृत्य करूं लागले. तदनंतर पूर्वोक्त स्वरूप धारण करून तेथें आलेला स्वर्ग ब्राह्मणास म्हणाला कीं, 'हे महाभाग, तुला सिद्ध झालेली आहे. हे राजा, तुलाही सिद्ध झालेली आहे.' तदनंतर, राजा, परस्परान्तर उपकार केलेल्या त्या उभयतांनीं एक-दम आपलीं सर्व इंद्रिये विषयांपसून परावृत्त केलीं. त्यांनीं प्राण, अपान, व्यान, उदान आणि समान ह्या पांचही वायूंचा हृदयाचे ठायीं निरोध करून त्या ठिकाणीं वास्तव्य करणाऱ्या मन्वास प्राण आणि अपान ह्या ऐक्य पावलेल्या दोन वायूंच्या अधीन करून सोडिलें; आणि पद्मासन करून भ्रुकुटीच्या अधोभागीं असलेल्या नासिकाग्राचें ते अवलोकन करीत राहिले आणि पुढें हलके हलके त्यांनीं अंतःकरण व प्राणपान ह्या दोहोंची भ्रुकुटीच्या ठिकाणीं धारणा केली, शारीरिक व्यापार बंद केले, दृष्टि स्थिर केली आणि अंतःकरण एकाग्र केलें. अशा रीतीनें चित्ताचा जय केल्यानंतर त्यांनीं प्राण व चित्त हीं मस्तकाचे ठिकाणीं नेलीं. असें झाल्यानंतर त्या वेळीं त्या महात्म्या ब्राह्मणाच्या तालुप्रदेशाचा भेद करून तेजाची एक प्रचंड ज्वाला निघाली व ती स्वर्गाकडे चालली. त्या वेळीं त्या प्रचंड ज्वालेच्या योगानें दिग्गन्तरीं मोठा हाहाकार उडून गेला. पुढें स्तवन होत असतां तें तेज त्या वेळीं ब्रह्म-

देवाच्या ठिकाणीं प्रविष्ट झालें. तेव्हां, हे प्रजा-धिपते, ब्रह्मदेवानें त्या प्रादेशमात्र पुरुषस्वरूपी तेजाला सामोरें जाऊन 'स्वागतम्' असें म्हटलें व त्याच वेळीं पुनः मधुर असें दुसरेंही भाषण केलें. तो झणाला, 'जपकर्त्या पुरुषांना आणि योग्यांना मिळणारें फल सारखेंच आहे ह्यांत संदेह नाही. योगी पुरुषाला मिळणाऱ्या फलाचा अनुभव आमच्या ह्या सभ्यांना (देव-तांना) आहेच. ह्याशिवाय जापकांना विशेष प्रकारें प्रत्युत्थान देण्याचा विधि आहे इतकेंच.' असें म्हणून पुनरपि ब्राह्मणास 'मज-मध्ये सदोदीत वास्तव्य कर.' असें त्यानें सांगितलें व ब्रह्मात्म्येक्याचा बोध केला. तदनंतर तापनष्ट झालेला तो ब्राह्मण ब्रह्मदेवाच्या वदनामध्ये प्रविष्ट झाला; आणि त्या द्विजश्रेष्ठाप्रमाणेंच राजाही अशाच प्रकारें ब्रह्मदेवामध्ये प्रविष्ट झाला. पुढें ब्रह्मदेवाला अभिवादन करून देवता ह्यणाल्या कीं, 'जपकर्त्याला विशिष्ट प्रकारचें प्रत्युत्थान देणें विहित आहे. आमचा येंथें येण्याचा हा सर्वप्रथम केवळ जपकर्त्या पुरुषा-साठींच आहे. ह्या उभयताची योग्यता आतां सारखीच आहे. आपणही ह्या उभयतांचा बहुमान केलेला आहे. सारांश, ह्यांना सारख्याच फलाची प्राप्ति झालेली आहे. आज आह्मांस योगी आणि जपकर्ता पुरुष ह्या उभयतांचें अत्यंत मोठें फल अवलोकन करावयास मिळालें. आतां हे उभयतां सर्वही लोकांस अतिक्रमण करून इच्छेस वाटेल तेथें गमन करोत.'

ब्रह्मदेव म्हणाला:—जो कोणी वेदाच्या सहा अंगांचें अथवा जो मन्वादि स्मृतींचें अध्य-यन करील, त्यालाही अशाच प्रकारें माझ्या लोकाची प्राप्ति होईल. तसेंच जो योगनिष्ठ बनेल त्यालाही देहत्यागानंतर अशाच रीतीनें अस्तु; आतां मी जातो. आपणही सिद्ध

संपादन करण्यासाठी आपआपल्या स्थानीं गमन करावें.

भीष्म म्हणाले:—राजा, असें म्हणून ब्रह्मदेव त्याच ठिकाणीं अंतर्धान पावला; देवही त्याचा निरोप घेऊन आपआपल्या स्थानीं निघून गेले; व त्या ठिकाणीं आलेले ते कालमृत्युप्रभृति सर्व महात्मे धर्माचा गौरव करून आनंदित अंतःकरणानें त्याच्या मागून चालते झाले. अशा प्रकारें, हे महाराजा, माझ्या ऐकण्यांत आलें होतें त्याप्रमाणें मीं तुला जपकर्त्या पुरुषास मिळणारें फल व गति हीं निवेदन केलीं. आतां पुनश्च काय ऐकावें अशी तुझी इच्छा आहे ?

अध्याय दोनशें पहिला.

—:०:—

मनुबृहस्पतिसंवाद.

कर्मगति.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे पितामह, ज्ञान-योगाचें, वेदांचें व अग्निहोत्रादि नियमांचें फल कोणतें, आणि जीवाचें ज्ञान कसें करून घ्यावें, हें मला कथन करा.

भीष्म म्हणाले:—ह्याविषयीं प्रजाधिपति मनु आणि महर्षि बृहस्पति ह्या उभयतांमध्ये झालेला संवाद प्राचीन इतिहास ह्मणून सांगत असतात. तो असा:—देवर्षिसमुदायामध्ये श्रेष्ठ असा महर्षि बृहस्पति शिष्य होऊन लोकश्रेष्ठ प्रजाधिपति मनुकडे गेला आणि त्याला प्रणाम करून विचारू लागला कीं, “भगवन्, ह्या जगताचें कारण असें काय आहे ? कर्मकांडाची प्रवृत्ति कोणीकडे आहे ? ब्राह्मणांनीं ज्ञानाचें फल काय सांगितलेलें आहे ? मंत्रगत शब्दांनीं ज्याचें ज्ञान होत नाहीं असें काय आहे ? प्रभो, हें मला यथास्थितपणें निवेदन करा. तसेंच अर्थशास्त्र, आगम आणि मंत्र ह्यांचें ज्ञान असलेल्या लोकांना यज्ञांच्या अथवा अनेक

गोप्रदानांच्या योगानें मिळणारें फळ कोणतें ? मोठमोठे लोक कोणाची उपासना करितात ? व तें काय आणि कोठें आहे ? पृथ्वी, पार्थिव वस्तु, वायु, अंतरिक्ष, जलचर, जल, स्वर्ग आणि स्वर्गवासी ह्यांची उत्पत्ति कोणापासून झाली ? हे भगवन्, हें पुरातन असें तत्त्व मला कथन करा. मनुष्याला ज्या विषयाचें ज्ञान व्हांवें अशी इच्छा असेल, त्या विषयाचें ज्ञान झालें ह्मणजेच त्याची त्या विषयाकडे प्रवृत्ति होते, परवीं होत नाहीं. मला तर त्या पुरातन श्रेष्ठ तत्त्वाचें ज्ञान नाहीं. मग माझी तिकडे उगीच कशी प्रवृत्ति व्हावी ? मीं ऋक्प्रभृति तीनही वेदांचें व छंद, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण, कल्प आणि शिक्षा ह्या वेदांगांचेही अध्ययन केलेलें आहे; तथापि मला भूतांच्या मूलतत्त्वाचें ज्ञान नाहीं. ह्यास्तव आपण मला हें सर्व सामान्य आणि विशेष अशा दोहों प्रकारांनीं कथन करावें. तसेंच, ज्ञानाचें फल काय, कर्माचें फल कोणतें, मनुष्यास शरीरवियोग कसा घडतो, व पुनश्च त्याला शरीरप्राप्ति कशी होते, हेंही आपण मला निवेदन करा.

मनु म्हणाला:—ज्या मनुष्याला जें इष्ट असतें तें त्याचें सुख असून, जें अनिष्ट असतें तें दुःख होय, असें सांगितलें आहे. मनुष्याला इष्टप्राप्ति व्हावी, आणि अनिष्टप्राप्ति होऊ नये, एतदर्थ कर्मविधीची प्रवृत्ति आहे; आणि इष्ट व अनिष्ट ह्या दोहोंचाही संबंध नसावा ह्यासाठीं ज्ञानविधि प्रवृत्त झाला आहे. वेदामध्ये जो कर्मयोग सांगितला आहे तो वासनेला प्राधान्य देऊनच होय. कर्मयोगाचें आचरण करूनही तज्जन्य बन्धांतून मुक्त असलेल्या मनुष्यास परमात्मप्राप्ति होते. पण सुखाच्या अभिलाषानें अनेक प्रकारच्या कर्ममार्गांच्याच ठिकाणीं आसक्त होऊन राहिलेल्या मनुष्यास,

—अनेक प्रकारच्या दुःखांनी व्याप्त असल्यामुळे—
नरकतुल्य असणाऱ्या लोकांची प्राप्ति होते.

बृहस्पति ह्यणाला:—जो मनुष्य ज्याची प्राप्ति होण्यासाठी जें कर्म करित असेल, तेंच त्या कर्माचें फल होय. इष्ट तें सुख व अनिष्ट तें दुःख; ह्यांपैकीं इष्टाची तेवढी प्राप्ति व्हावी व अनिष्टाची प्राप्ति होऊं नये, ह्या इच्छेनेंच कर्मकर्ता पुरुष व्याप्त झालेला असतो. अर्थात् नरकतुल्य लोक हे काहीं कर्माचें फल नव्हे. मग त्याची प्राप्ति त्याला कां व्हावी ?

मनु ह्यणाला:—वासनेचा त्याग करावा व कर्माचरण करून तद्वारा ज्ञानेच्छा उत्पन्न झाल्यानंतर ज्ञान संपादन करून परमात्म्याचे ठिकाणीं लीन व्हावें, एतदर्थच कर्मविधीची प्रवृत्ति आहे. अशा प्रकारच्या कर्मांच्या योगानें बन्ध घडत नाही, अर्थात् नरकतुल्य अशा लोकांची प्राप्ति होत नाही. पण जे वासनेनें व्याप्त असल्यामुळे वासनास्वरूपीच बनून गेलेले असतात, त्यांना कर्मयोग घेऊन सोडतो. अर्थात् त्यांना दुःखप्रचुर अशा लोकांची प्राप्ति होते. ह्यास्तव, वासनांचा त्याग करून ब्रह्म-ज्ञानास कारणीभूत व ह्यणूनच श्रेष्ठ अशा निष्काम कर्माचा स्वीकार केला पाहिजे. निष्काम-पणें नित्यकर्माचें आचरण केलें ह्यणजे धर्मा-कडे प्रवृत्ति असलेले अन्तःकरण आरशाप्रमाणें स्वच्छ बनतें व सत् कोणतें आणि असत् कोणतें ह्याचें ज्ञान होतें. ह्यणूनच त्याला सुखाची अर्थात् मोक्षाची इच्छा होते; आणि त्यामुळे त्याला कर्ममार्गबहिर्भूत अर्थात् कर्माला अत्यंत अगोचर व वासनाशून्य अशा परब्रह्माचें ज्ञान होतें. मन आणि कर्म ह्या दोहोंच्याच योगानें संसाराची उत्पत्ति झालेली आहे; आणि लोकांनीं अवलम्बन केलेल्या ज्या ह्या दोन वस्तु, त्या परमात्मप्राप्तीस मार्गभूत अशाही आहेत. कर्म दोन प्रकारचें आहे: एक ब्रह्मज्ञानरूपी शाश्वत

फल देणारें व दुसरें इष्टलोकप्रभृति क्षुद्रफल देणारें. त्यापैकीं, कर्मापासून शाश्वतफलप्राप्ति होण्याचें साधन—अन्तःकरणानें कर्मफलाचा त्याग करणें हेंच आहे; सर्वथैव कर्मत्याग करणें हें नव्हे. जोंवर विवेक उत्पन्न झाला नाही, तोंवर बुद्धि अज्ञानावृत असल्यामुळे तिला शुभ कोणतें आणि अशुभ कोणतें हें समजत नाही. पण ज्याप्रमाणें रात्रीच्या शेवटीं तमोमुक्त झालेल्या नायकतुल्य अशा चक्षुरिंद्रियाला कंटकादिकांचें ज्ञान होऊं लागतें, त्याप्रमाणें, विवेक उत्पन्न झाला ह्यणजे, अशुभ कर्म कोणतें तें बुद्धीला कळून येतें व तें तिला त्याज्य वाटतें. सर्प, दमांचे सड, विहीर इत्यादिकांचें ज्ञान झालें ह्यणजे मनुष्य त्यांच्या बाजूला जात नाही; पण जर ज्ञान झालें नाही तर तो त्यांजवर जाऊन पडतो. ह्यावरून ज्ञानाचें फल अधिक कसें हें कळून येण्यासारखें आहे. कर्मनिष्पत्तीचीं पांच अंगे आहेत, तीं अशीं: यथाविधि केलेला समग्र मंत्रप्रयोग, शास्त्रांत सांगितल्या प्रकारचे यज्ञ, तशाच प्रकारच्या दक्षिणा, अन्नप्रदान आणि अंतःकरणाची एकाग्रता. कर्म हें सत्त्वादि-गुणात्मक आहे, असं वेदांनीं सांगितलें आहे. अर्थात् मंत्रही त्रिगुणात्मक आहे. कारण कर्म हे मंत्रपूर्वक असतें. विधि देखील त्रिगुणा-त्मक असतो. कर्त्याचें अंतःकरण ज्या गुणाचें असेल तदनु रूप असेंच फल त्याला मिळतें. सारांश, कर्मफल हें त्रिगुणात्मक असतें; आणि कर्मफलाचा भोक्ता जो पुरुष तोही त्रिगुणात्मकच असतो. कर्मप्राप्य स्वर्ग-लोक मिळाला ह्यणजे उत्कृष्ट शब्द, रूप, रस, स्पर्श व उत्तम गंध हीं फलरूपानें प्राप्त होत असतात. पण शरीराचा त्याग केल्यावांचून मनुष्य ह्या फलोपभोगाचा अधिकारी होत नाही. ज्ञानफलाची गोष्ट तशी नाही. कारण,

शरीर असतांना इहलोकींही तें उपभोगावयास मिळतें. कायिक, वाचिक आणि मानसिक असे तीन प्रकारचें कर्म आहे. यांपैकीं कोणत्याही कर्माच्या योगानें मोक्षप्राप्ति होणें शक्य नाहीं. शरीरद्वारा जें कर्म करावयाचें, तें शरीराशीं संबंध असतेवेळींच उपभोगावयाचें असतें. कारण, तें फल सुखदुःखात्मक असून सुख व दुःख या दोहोंचेंही आश्रयस्थान शरीरच आहे; आणि मोक्ष क्षणजे आत्मस्वरूपप्राप्ति असल्यानें व ती शरीराच्या योगानें उपभोगितां येणारी नसल्यानें, शारीर कर्मापासून मोक्षप्राप्ति होणार नाहीं. तसेंच, वाणीच्या योगानें जीं कर्म करावयाचीं तीं सर्व वाणीनें युक्त असतेवेळींच उपभोगावयाचीं असतात. मोक्ष हा तसा नाहीं; म्हणूनच तो वाचिक कर्माचें फल नव्हे. मन जें कांहीं कर्म करितें, त्याचें फल मनाच्या अस्तित्वालाचेंच भोगिलें पाहिजे. मोक्षाची गोष्ट याहून निराळी आहे. म्हणूनच त्याला मानसिक कर्माचें फल क्षणतां यावयाचें नाहीं. कर्मफलाविषयीं आसक झालेला पुरुष त्याच्या प्राप्तीच्या इच्छेनें ज्या ज्या गुणांनीं विशिष्ट अशा कर्माचें आचरण करील, त्या त्या गुणाच्या प्रेरणेनें त्याला शुभ अथवा अशुभ (गुणानुरूप) कर्मफल भोगावें लागतें. प्रवाहांत पडलेला मत्स्य मार्गानें जात असतां पाण्याचा वेग त्याला दुसरीकडेच ओढून नेतो; त्याप्रमाणच, पूर्वीचें कर्म हेंही संसारांत पडलेल्या प्राण्याकडे येऊन त्याला इष्ट नसेल अशाही मार्गास लावितें. ह्याप्रमाणें कर्माची गति आहे. आतां, ज्यापासून हें सर्व जग निर्माण झालें आहे, अंतःकरणाचा जय केलेले पुरुष जगताचा अतिक्रम करून ज्यामध्ये प्रविष्ट होतात, आणि जें मंत्रगत शब्दांनींही व्यक्त करून दाखवितां येत नाहीं, त्या श्रेष्ठ तत्त्वा-संबंधानें मी तुला सांगतो, तें ऐक. तें तत्त्व

अर्थात् परब्रह्म इंद्रियग्राह्य नाहीं. कारण तें व्यक्त नाहीं. त्याला प्रधानाप्रमाणें लोहित, शुक्ल अथवा कृष्ण वर्ण नाहीं. त्याला अनेक प्रकारचे रस, गंध, शब्द आणि स्पर्श ह्यांचा अथवा कोणत्याही प्रकारच्या रूपाचा संपर्क नाहीं. तथापि लोकांच्या उपयोगासाठीं त्यानें रूप, रस, गन्ध, शब्द आणि स्पर्श हे पांच विषय निर्माण केले आहेत. तें स्त्री नाहीं, पुरुष नाहीं अथवा नपुंसकही नाहीं. तें लौकिकांत सत्तामय भासणारें प्रधान अथवा परमाणु इत्यादि नसून शून्यरूपी असत देखील नाहीं; आणि मायाविशिष्ट असल्यामुळें सत् व असत् ह्यांचे मिश्रणभूत जे ईश्वरादि तेही तें नव्हे. तर ब्रह्मवेद्या पुरुषांना ज्याचा साक्षात्कार होतो तेंच तें तत्त्व होय. हें केव्हांही क्षरण (नाश) पावत नाहीं, म्हणूनच ह्याला अक्षर म्हणतात.

अध्याय दोनशें दुसरा.

—:०:—

संसार.

मनु म्हणाला:—मायायुक्त अशा ब्रह्मापासून प्रथम आकाशाची उत्पत्ति झाली; आकाशापासून वायु निर्माण झाला; वायूपासून तेज उत्पन्न झालें; तेजापासून जलाची निष्पत्ति झाली; जलापासून पृथ्वीचा उद्भव झाला; आणि पृथ्वीपासून जग उदय पावले. अशी सृष्टीची उत्पत्ति होते. संहारकालीं हीं पार्थिव शरीरें जलामध्ये लीन होतात; जलापासून तेजामध्ये जातात; तेजापासून वायूमध्ये प्रविष्ट होतात; आणि वायूपासून आकाशांत प्रवेश करितात; पुढें, जे ब्रह्मनिष्ठ असतात ते आकाशाचें अतिक्रमण करून मोक्ष पावतात, अर्थात् श्रेष्ठ अशा परब्रह्मस्वरूपाची त्यांना प्राप्ति होते; आणि जे तसे नसतात त्यांना पुनश्च कर्मानुसार जन्म घ्यावा लागतो. ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ज्या

परतत्त्वाचे ठिकाणी लीन होतात, तें उष्ण नाही आणि शीतही नाही; मृदु नाही अथवा कठीणही नाही; तें आंबट, तुरट, मधुर अथवा कडूही नाही; त्याला शब्दाचा संबंध नाही. गंधाचा गंध नाही, आणि रूपाचा संपर्क नाही; त्याला ज्ञातृत्व, ज्ञानत्व अथवा ज्ञेयत्व इत्यादि स्वभावांचा संबंध नाही. कारण तें सर्वांहून भिन्न आहे. त्वचेला स्पर्शचें, जिव्हेला रसाचें, घ्राणाला गंधाचें, श्रवणेन्द्रियाला शब्दाचें आणि नेत्राला रूपाचें ज्ञान होतें; पण ब्रह्मप्राप्तीच्या योगाचें ज्ञान असलेल्या पुरुषास ज्याचें ज्ञान होतें, तें कोणत्याही इंद्रियाच्या योगें मनुष्यास जाणतां येत नाही. गुरूनें उपदेशिलेल्या मार्गाच्या अनुरोधानें जिव्हेला रसापासून, घ्राणाला गंधापासून, श्रवणेन्द्रियाला शब्दापासून, त्वचेला स्पर्शापासून, आणि नेत्रांना रूपापासून निवृत्त केलें, म्हणजेच बुद्धि इत्यादिकांहून परीकडे असणाऱ्या परमात्म्याचें ज्ञान होतें. अर्थात् जीवाला आपल्या स्वरूपाचा बोध होऊन मी परब्रह्माहून भिन्न नाही असें कळून येतें. हें स्वरूप कर्ता, कर्म, करण, देश, काल, सुख, दुःख, प्रयत्न इत्यादि समुदायाचें कारण आहे असें मुनींनीं म्हटलेलें आहे. कारण, जो कर्ता ज्ञानाच्या अथवा कर्माच्या योगानें ज्याच्या-साठीं ज्या कालीं अथवा ज्या ठिकाणीं प्रेमा-मुळें अथवा द्वेषामुळें ज्या विषयाचें अवलंबन करून ज्या सुखाच्या अथवा दुःखाच्या उद्दे-शानें त्याला अनुकूल असें जें कर्म आरंभितो, तो कर्ता, तें ज्ञान, तें कर्म, तें प्राप्य, ते देश-काल, तीं सुखदुःखे इत्यादि जो हा समुदाय आहे, त्यास चिन्मय परब्रह्म हेंच कारणीभूत असून तेंच स्वरूप आहे. स्वरूपासच स्वभाव अशी संज्ञा आहे. जें व्यापक अर्थात् ईश्वर असून व्याप्य अर्थात् जीवस्वरूपाची आहे, असें वेदवचनावरून सिद्ध आहे;

तसेंच जें कूटस्थस्वरूपानें जगतामध्ये वास्तव्य करणारें आहे; जें सर्वास कारणीभूत असून ज्या अद्वितीय अशा आत्म्यानेंच स्वतःस प्रकट केले आहे, तेंच तें कारण अर्थात् परब्रह्म होय. त्याहून भिन्न असे जे ईश्वरादिक आहेत ते कार्यरूपी आहेत. ज्याप्रमाणें उत्तम प्रकारें आचरण केलेल्या पुण्यपापांच्या योगानें मनुष्याला शुभाची व अशुभाची प्राप्ति होते,—प्राप्तीच्या कामीं शुभाशुभांत विरोध दिसून येत नाही, त्याचप्रमाणें त्या ज्ञानरूपी कारणाला कर्मजन्य शुभाशुभ देहाची प्राप्ति होते व तें त्यामध्ये बद्ध झाल्यासारखें होऊन राहतें. तथापि देहवर्ती जीं इंद्रियें त्यांच्या योगानें त्याचें ज्ञान होत नाही. कारण, ज्याप्रमाणें पुढें प्रज्वलित असलेला दीप आपल्या प्रकाशानें दुसऱ्याच वस्तूस प्रकाशित करतो,— अर्थात् दुसऱ्या वस्तूच्याच ज्ञानास उपयोगी पडतो, स्वतःच्या अगर आपल्या अत्यंत सन्नधि असणाऱ्या वस्तूच्या ज्ञानास उपयोगी पडत नाही, त्याचप्रमाणें ह्या शरीरामध्ये ज्ञानरूपी तेजानें दीप्तिसंपन्न झालेले इंद्रियरूपी पांच दीपवृक्ष (समया) बाह्य अशा परवस्तूसच प्रकाशित करीत असतात, व ह्मणूनच पराधीन झाल्यासारखे असतात. अर्थात् स्वतःच्या अथवा आपल्या अतिशय सन्नधि असलेल्या आत्म्याच्या ज्ञानास ते उपयोगी पडत नाहीत. ज्याप्रमाणें राजानें त्या त्या कार्यावर नेमलेले अमात्य निरनिराळीं प्रमाणें दाखवीत असतात, त्याचप्रमाणें आत्म्याच्या प्रेरणेनें पांच इंद्रियें निरनिराळ्या वस्तूंचें ज्ञान करून देतात. अमात्यांच्या ठिकाणीं ज्याप्रमाणें घोडीशी सत्ता असते, त्याप्रमाणें इंद्रियांच्याही ठिकाणीं अंशतः ज्ञान असतें. तथापि राजा हा ज्याप्रमाणें अमात्यांहून निराळाच असतो, त्याप्रमाणें तो ज्ञानमय आत्मा पांचही

इंद्रियांहून वेगळाच आहे. हें ज्ञान जरी मनाच्या द्वारानें शरीरांत बद्ध होऊन राहिलेले आहे, तरी शरीराचा नाश झाल्यानें त्याचा नाश होत नाही. कारण, ज्याप्रमाणें अग्नीच्या ज्वाला, वायूचा वेग, सूर्याचे किरण आणि नद्यांचें पाणी ह्यांचा नाश होतो व पुनः प्राप्तिही होते, तद्वत् शरीराचा नाश होतो व त्याची पुनः प्राप्तिही होते. परंतु ज्वाला-दिकांच्या नाशामुळे जसा अग्निप्रभृतींचा नाश होत नाही, तसा शरीराच्या नाशामुळे आत्म्याचा नाश होत नाही. आत्मा जरी शरीरामध्ये बद्ध झालेला आहे, तरीही शरीर-च्छेदादिकांच्या योगानें तो दिसणें शक्य नाहीं. कारण, एखाद्या मनुष्यानें हातांत परशु घेऊन काष्ठाचा छेद केला तरी त्याला त्या-मध्ये धूम अथवा अग्नि दृष्टिगोचर होणार नाही. पण त्याच काष्ठाचें मंथन केलें असतां धूम आणि अग्नि हीं दोन्ही दिसूं लागतात. त्याचप्रमाणें सर्व शरीराचा अथवा हात, पाय, पोटा इत्यादिकांचा छेद केल्यानें आत्मा दिसणार नाही; पण जीव हा ज्ञान-योगानें विशिष्ट झाला म्हणजे त्याला पर-ब्रह्माचें व बुद्धीचेंही ज्ञान एकदमच होतें. देहाचा नाश अथवा उत्पात्ति ह्यांच्यामुळे आत्म्यास कोणत्याही प्रकारची बाधा होत नाही. स्वप्ना-मध्ये आपले शरीर आपल्याहून भिन्न असून भूमीवर पडलेले आहे असें तो पाहतो व स्वप्ना-नंतर पुनश्च या शरीराचा स्वीकार करतो, अर्थात् त्या शरीराचा अभिमानी बनतो; त्याच-प्रमाणें, श्रोत्रादिक इंद्रियें, मन, बुद्धि इत्या-दिक सतरा पदार्थांनीं युक्त असलेले लिंग-शरीर मरणोत्तर प्राप्त झाल्यानें जरी स्थूलशरीर मजहून भिन्न आहे असें आत्म्यास कळून चुकतें, तरी त्याला पुनरपि दुसऱ्या स्थूलशरीराचा योग पडतो. शरीराच्या उत्पत्तीनें, वृद्धीनें, क्षीणतेनें

अथवा नारानें शरीरांतर्गत जीवाची उत्पात्ति, वृद्धि, क्षय अथवा नाशही होत नाही. शरीर प्रेत होऊन पडले तरीही आत्मा दृष्टिगोचर होत नाही; त्याला सुखदायक आणि दुःख-दायक अशा कर्मांचा मात्र संबंध पडतो; आणि त्यामुळेच त्याला एका शरीरांतून निघून दुसऱ्या शरीरांत प्रविष्ट व्हावें लागतें. आत्म्याचें स्वरूप नेत्रांनीं अवलोकन करतां येत नाही. सारांश, तो कोणत्याही इंद्रियास विषयीभूत नाही. तसेंच तो कोणत्याही वस्तूचा उपभोग घेत नाही; अथवा इंद्रियांच्या योगानें तो कोणतेंही कार्य करित नाही. इंद्रियांना आत्म्याचें ज्ञान होत नाही, तथापि आत्म्याला इंद्रि-यांचें ज्ञान असतें. ज्याप्रमाणें अग्नीच्या समपि असलेला एखादा लोखंडाचा गोळा त्यांत अग्नीचा प्रवेश झाल्यामुळे लाल होऊन जातो, पण अग्नीला लोखंडाचा आकार येत नाही, त्याप्रमाणेंच आत्मा शरी-रांत प्रविष्ट झाला असल्यामुळे शरीरामध्ये चैतन्य उत्पन्न होतें, तथापि शरीराचें स्वरूप आत्म्याला येऊं शकत नाही. तसेंच, पूर्वाच्या शरीराचा त्याग केल्यानंतर, सामान्य जनांना दिसण्यास अशक्य अशा दुसऱ्या शरीरामध्ये प्राणी प्रवेश करितो, त्या वेळीं त्याचा पूर्वाचा देह पंचमहाभूतांमध्ये लीन होतो, तथापि पंच-महाभूतांश्रित असें जें रूप तेंच त्या प्राणाला मिळतें. मरण पावणारा प्राणी आसमंताद्दगीं असणाऱ्या आकाशा, वायु, अग्नि, जल आणि पृथ्वी ह्या पंचमहाभूतांमध्ये प्रविष्ट होतो व कर्मनिष्ठ असलेली श्रोत्रादिक पांच इंद्रियें श्रोत्रादिक पांच इंद्रियांच्या गुणांचा आश्रय करून राहतो. सारांश, स्थूलदेहाचा नाश झाला तरीही लिंगशरीराचा नाश होत नाही. पांच इंद्रियांपैकीं श्रवणेन्द्रिय हें आकाशाचा गुण जो शब्द त्याचा आश्रय करितें; घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी-

च्या गंधरूपी गुणांचे अवलंबन करिते; तेजाचेच कार्य जें चक्षुरिन्द्रिय तें तेजोमय अशा रूपाचा अवलंब करिते; वायुस्वरूपी त्वग्निन्द्रिय वायूचा गुण जो स्पर्श त्याच्या आधारानें राहतें; आणि रसेन्द्रिय हें जलगुण रसाचा आश्रय करून असतें. पांच इंद्रियांचे शब्दादिक पांच विषय महाभूतांमध्ये वास करितात आणि तीं महाभूतें इंद्रियांचे ठिकाणीं वास्तव्य करितात. तसेच ते सर्व शब्दादिक विषय, तीं सर्व आकाशादि पंचमहाभूतें आणि श्रोत्रादिक पांच इंद्रियें हीं मनाचीं अनुयायी असतात; मनाचा बुद्धीकडे ओढा असतो; आणि बुद्धि आत्म्याच्या अनुरोधानें असते. सारांश, बुद्धीमध्ये सर्वांचा अंतर्भाव असल्यानें तिच्या संबंधानें आत्म्याला पुनःपुनः संसारांत पडावें लागतें. जलामध्ये वास्तव्य करणारे प्राणी ज्याप्रमाणें प्रवाहाच्या अनुरोधानें जातात, त्याप्रमाणेंच पूर्वजन्मीं केलेलीं शुभाशुभ कर्मे हीं आत्म्यास नवीन प्राय झालेल्या देहाकडे येतात, आणि बुद्धि व विषय हे मनाच्या अनुरोधानें त्या शरीरांतच वास्तव्य करितात. ज्याप्रमाणें भ्रांतिजन्य ज्ञानाचा बाध झाल्यानंतर मनुष्याला पदार्थांचें वास्तविक स्वरूप कळतें, त्यापूर्वीं कळत नाही, अर्थात् भ्रांतिमय भासूं लागतें, त्याप्रमाणेंच भ्रांतिज्ञानाचा बाध झाल्यानंतर आत्म्याच्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें; पूर्वीं होत नाही. म्हणूनच, नैर्केत बसलेला मनुष्य तीरावरील स्थिर पदार्थांही चंचल आहेत असें ज्याप्रमाणें मानूं लागतो, त्याप्रमाणेंच आत्मा निर्विकार असतांही तो विकारमय आहे अशी मनुष्याची कल्पना होते. तसेच अक्षर बारीक असलें तरीही तें उपनेत्रादिकांच्या साहाय्यानें जसें मोठें विसूं लागतें, तसेंच आत्मतत्त्व सूक्ष्म असतांही बुद्धीच्या संबंधामुळे स्थूल आहे असा भासतो. तसेंच आपल्या मुखाचें प्रतिबिंब दर्प-

णाच्या साहाय्यावांचून दिसत नाही, पण दर्पणाच्या साहाय्यानें तें पहातां येतें; तसेंच परब्रह्म जरी दृश्य नसलें तरी अ निर्माण झालेल्या बुद्धिरूपी दर्पणाच्या साहाय्यानें त्याचीं आकांशादिकांच्या स्वरूपानें भासणारीं रूपे दृष्टिगोचर होतात.

अध्याय दोनशें तिसरा.

—०:—

आत्म्याचें अस्तित्व.

मनु म्हणाला:—इंद्रियें आणि मन ह्या उपासींनीं युक्त असलेलें जें जीवरूपी चैतन्य, त्याला पुष्कळ पूर्वींच्याही गोष्टींचें स्मरण असतें; पुष्कळ पूर्वीं अनुभवलेले विषय त्याला पुढें आठवतात. अर्थात्च तो इंद्रियांहून निराळा आहे. तसेंच, स्वप्नादि अवस्थांमध्ये इंद्रियें लीन झालीं अर्थात् तीं आपापल्या विषयाचें ग्रहण करण्याविषयीं असमर्थ झालीं म्हणजे तो बुद्धिरूपानें असतो; तथापि त्या वेळीं तो केवळ बुद्धीशीं तादात्म्य पावलेला असतो इतकेंच. वस्तुतः तो चैतन्यरूपी सर्वोत्कृष्ट आत्मा बुद्धीहूनही निराळा आहे. ज्या अथा—एक कालीं असो अथवा भिन्न कालीं असा—समीप प्राय झालेल्या इंद्रियांच्या विषयांना तो प्रकाशित करित असतो, व एक कालीं नसणाऱ्या स्वप्नादितीन अवस्थांमध्ये प्रवेश करित असतो, त्या अथा त्या सर्वांना साक्षिभूत असणारा व शरीर धारण करणारा अद्वितीय असा आत्मा त्या सवाहून भिन्न आहे. जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति या तीनही अवस्थांमध्ये सत्त्व, रज आणि तम ह्या तिहचि अस्तित्व असतेंच. झणूनच त्या अवस्थांमध्ये सुख, दुःख आणि मोह हीं परस्परांवर गुणकारीही असतात. त्या सुखदुःखांचें आत्म्याला केवळ ज्ञानच असतें,—तो त्यांचा उपभोक्ता मात्र नव्हे. ज्याप्रमाणें काष्ठामध्ये अग्निगारा

अग्निच काष्ठाला दग्ध करीत असतो आणि वायु चंद्रमंडलावर कलंक आहे एवढें ज्ञान कोणा-
हा केवळ अग्नीला प्रज्वलित करीत असतो, सही असतें; पण तो कलंक म्हणजे स्वच्छ
त्याप्रमाणें शरीरांतर्गत आत्मा हा इंद्रियांमध्ये अशा चंद्रमंडलामध्ये पडलेलें पृथ्वीचें प्रति-
विषयग्राहक शक्ति तेवढी उत्पन्न करीत असतो विव आहे हें मात्र कोणासही कळत नाहीं.
व बुद्धि ही विषयांचा उपभोग घेते. चक्षुरिंद्रि- अशाच रीतीनें आत्म्याची प्रतीति शाली असली
यानें आत्म्याच्या स्वरूपाचें दर्शन होत नाहीं; तरी अभेदरूपी ज्ञान झालेलें नसतें. जीव-
त्वगिंद्रियानें त्याच्या स्पर्शाचेंही ज्ञान होत स्वरूपांनं होणारें ज्ञान हें कांहीं ब्रह्मज्ञान नव्हे.
नाहीं; आणि श्रवणेंद्रियानेंही आत्म्याचें ज्ञान म्हणूनच त्यानें शोकादिकांची निवृत्ति शाली
होत नाहीं. इतर इंद्रियांचीही गोष्ट अशीच नाहीं, तरी आत्मज्ञान व्यर्थ आहे असें म्हणतां
आहे. सारांश, कोणत्याही इंद्रियानें आत्म्याचें येणार नाहीं. दिसणें आणि न दिसणें हें
ज्ञान होत नाहीं; कारण तो इंद्रियांचेंही इंद्रिय कांहीं अस्तित्वाचें अथवा त्याचे अभावाचें
आहे. अर्थात्च, विषयांना जसें इंद्रियांचें ज्ञान लक्षण नव्हे. वृक्ष वगैरे पदार्थ ज्या आकृतीत
होणें शक्य नाहीं, तसेंच इंद्रियांनाही आत्म्याचें असतात ती आकृति हें त्यांच्या अस्तित्वाचें
ज्ञान होणें शक्य नाहीं. आत्म्याचें ज्ञान केवळ लक्षण नाहीं. कारण, वृक्षादिक उत्पन्न हो-
वेदांतवाक्याच्या विचारानें होतें; आणि तें प्याचे पूर्वी आणि त्यांच्या नाशानंतर
झालें म्हणजे सर्व द्वैत प्रपंचाचा नाश होतो. त्यांची आकृति नसते. म्हणूनच, ' जें भूतकाळीं
इतकेंच नाहीं, तर ज्याच्या योगानें आत्मज्ञान नसतें व भविष्यकाळींही नसतें, तें वर्तमान-
झालेलें असतें तो वेदांतही आत्मज्ञानानंतर काळींही नसतेंच. ' ह्या न्यायानें वृक्षाचें अस्ति-
अवशिष्ट रहात नाहीं. श्रोत्रादिक इंद्रियांना आपलें त्वच नाहीं असें ते आपल्या बुद्धीनें ठरवितात.
स्वतांचें ज्ञान होत नाहीं, मग परमात्म्याचें प्रमाणानें सिद्ध करितां आले नाहीं, तरी
कोठून होणार ? पण सर्वज्ञ आणि सर्वास त्यांच्या स्थानाचा जो बदल होतो त्यावरून
साक्षिभूत अशा परमात्म्याला इंद्रियादिकांचें विद्वान् लोक त्याची गति ठरवितात. त्याच-
ज्ञान असतें. तो इंद्रियांना अगोचर आहे प्रमाणें, आत्मा जरी दूर असला तरी विद्वान्
म्हणून मुळीं नाहींच, असें मात्र नाहीं. कारण, लोकाना बुद्धिरूपी दीपाच्या योगानें तो सन्निध
ज्याचें ज्ञान होत नाहीं तें नसतें असें नाहीं. असल्याप्रमाणें दिसतो; आणि संसार हा जरी
आजपर्यंत हिमालयाच्या दोन्ही बाजू अथवा सन्निध आहे, तरी ज्ञानी लोक त्याचा ब्रह्मा-
चंद्रमंडलाचा पृष्ठभाग हीं कोणीही पाहिलेलीं मध्येंच लय करून टाकण्याची इच्छा करितात;
नाहींत; तथापि तेवढ्यावरून तीं नाहीत असें अर्थात् तो सन्निध असला तरी दूर मुगारून
नाहीं. त्याचप्रमाणें, सर्व प्राण्यांचा आत्मा हा देतात. उपायावांचून कोणतीही गोष्ट सिद्ध
जरी प्राण्यापैकीं कोणीही पाहिलेला नसला, होत नाहीं, त्या अर्थी ब्रह्मज्ञानालाही कांहीं
तथापि तो नाहीं असें नाहीं. तो दृष्टिगोचर उपाय पाहिजे. जलचरांवर उपजीविका करणारें
होत नाहीं ह्याचें कारण—तो अत्यंत सूक्ष्म व लोक सूत्रांचें जाळें टाकूनच मत्स्यांना धरीत
ज्ञानस्वरूपी आहे हेंच होय. सामान्यतः असतात. ज्याप्रमाणें मुगांचें ग्रहण करण्याचे
आत्म्याची प्रतीति होते; तथापि तेवढ्यानें कामीं मुगांचाच उपयोग करतात, पक्ष्यांना

धरण्याचे कामी पक्षीच उपयोगांत आणतात, आणि हर्तीना धरण्याच्या कामी हर्तीचाच उपयोग करितात, त्याप्रमाणें ज्ञेय अशा परमात्म्याचें ज्ञान करून घेण्याच्या कामी ज्ञानाचाच उपयोग करतात. सर्पांचे पाय सर्पांलाच दिसतात असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तद्वत्च, लिंगशरीरांत वास्तव्य करणारे जें आत्मतत्त्व अर्थात् ज्ञेय, तें ज्ञानी लोकच बुद्धीच्या वृत्तीनें स्थूलशरीरामध्ये अवलोकन करितात. इंद्रियांच्या योगानें ज्याप्रमाणें ज्ञान होणें शक्य नाहीं, त्याप्रमाणें अतिशय पुढच्या अशाही बुद्धिवृत्तीनें शुद्ध चैतन्याचा बोध होणें अर्थात् घटादिकांप्रमाणें बुद्धीहून भिन्न स्वरूपानें परमात्म्याचें ज्ञान होणें शक्य नाहीं. अर्थात्च बुद्धीच्या वृत्तीला जें ज्ञान होतें तें शुद्ध चैतन्याचें नसून उपाधीविशिष्टाचेंच असतें. सारांश, परमात्मा बुद्धीहून निराळा आहे. बुद्धिवृत्तीचा नाश झाला तरी परमात्मा असतोच. अमावास्येचे दिवशीं चंद्राचें दर्शन होण्याचें कांहीं साधन नसतें म्हणूनच तो दिसत नाहीं; पण तेवढ्यामुळे त्याचा नाश झाला असें झणतां येत नाहीं. तशीच शरीरांतर्गत आत्म्याची गोष्ट आहे. अमावास्येच्या दिवशीं चंद्राच्या मंडलाचा क्षय झालेला असतो त्यामुळे तो सूर्यमंडलाहून भिन्न-रूपानें दृष्टिगोचर होत नाहीं. तद्वत्च बुद्धिवृत्तीशीं तादात्म्य पावल्यामुळे जीवात्मा निराळा उपलब्ध होत नाहीं. ज्याप्रमाणें सूर्यमंडलांत प्रविष्ट झालेला चंद्र आकाशांत येऊन पुनः प्रकाशमान होतो, त्याचप्रमाणें शरीरांतर्गत आत्मा एका शरीरांतून निघून दुसऱ्या शरीराची प्राप्ति झाली झणजे पुनश्च प्रकाशित होऊं लागतो. चंद्रमंडलाप्रमाणें जन्म, वृद्धि आणि क्षय हे धर्म आत्म्याच्या ठिकाणीं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर झाल्यासारखे भासतात;

पण त्याचा त्यांच्याशीं कांहीं संबंध नसतो. कारण, ते धर्म शरीराचे आहेत. चंद्र अमावास्येचे दिवशीं दिसेनासा झाला व पुनः प्रकट होऊन क्रमानें वृद्धि, पावूं लागला, तरी तो कांहीं पूर्वीच्या चंद्राहून निराळा नसतो. त्याचप्रमाणें, आत्मा उत्पन्न झाला, वृद्धि पावला आणि वयाच्या अनुरोधानें वार्द्धन्यग्रस्त झाला, अर्थात् शरीरगत धर्माचा त्याच्या ठिकाणीं आरोप झाला, तरी तो शरीराहून भिन्न आणि एक असाच असतो. ज्याप्रमाणें अंधकार हा केव्हांही चंद्राला जाऊन चिकटत नाहीं व म्हणूनच त्याला चंद्रमंडलाचा वियोगही झाल्याचें दिसत नाहीं, त्याप्रमाणेंच आत्म्याला जड अशा शरीराचा योग घडत नाहीं व वियोगही घडत नाहीं. ज्याप्रमाणें राहूचें ज्ञान स्वतंत्र रीतीनें होऊं शकत नाहीं,—तर तो चंद्र अथवा सूर्य ह्यांच्या मंडलाशीं संबंध पावला म्हणजेच त्याचें ज्ञान होतें, त्याप्रमाणेंच शरीराचा संयोग घडला म्हणजेच शरीरांतर्गत आत्म्याची उपलब्धि होतः आणि ज्याप्रमाणें चंद्र व सूर्य ह्यांच्या मंडलांचा वियोग झाला म्हणजे राहूचें ज्ञान होत नाहीं, त्याचप्रमाणें शरीराचा वियोग घडल्यानंतर शरीरांतर्गत अशा आत्म्याचें ज्ञान होत नाहीं. ज्याप्रमाणें अमावास्येच्या दिवशीं चंद्र सूर्यमंडलांत प्रविष्ट झाला तरी त्याला नक्षत्रांचा योग घडतोच, त्याचप्रमाणें आत्मा जरी शरीराशीं वियोग पावला तरी त्याला कर्मफलभूत अशा अन्य शरीराचा योग घडतो.

अध्याय दोनशें चौथा.

—:०:—

मोक्षवर्णन.

मनु झणाला:—आत्म्याला जरी शरीराचा योग घडत असला, तरी मोक्ष मिळत नाहीं असें नाहीं. कारण, ज्याप्रमाणें जाग्रदवस्थेंत

असलेल्या शरीराचा वियोग होऊन आत्मा स्वप्नकालीं लिंगशरीरामध्ये प्रविष्ट होतो, व सुषुप्तिकालीं इंद्रियविशिष्ट अशा लिंगदेहाचा वियोग घडून तो ज्ञानमय बनतो, त्याप्रमाणेंच त्याला कायमचा शरीरवियोग अर्थात् मोक्षही मिळतो. ह्याचें ज्ञान होण्याला इंद्रियांचा जय झाला पाहिजे. कारण, ज्याप्रमाणें पाणी स्वच्छ असलें ह्मणजे त्यामध्ये पडलेलें प्रतिबिंब नेत्रांना दिसतें, त्याचप्रमाणें, जित झाल्यामुळें इंद्रियें प्रसन्न झालीं ह्मणजे बुद्धीला आत्म्याचें ज्ञान होतें. पण ज्याप्रमाणें पाणी हालत असलें ह्मणजे त्यामध्ये आपलें प्रतिबिंब दिसत नाही, त्याप्रमाणेंच इंद्रियें क्षुब्ध असलीं ह्मणजे बुद्धीमध्ये आत्म्याचें ज्ञान होत नाही. अज्ञानाच्या योगानें अविद्या उत्पन्न होते व ती मनाला आपल्याकडे खेंचत असते; आणि तिच्या योगाने मन दूषित झालें ह्मणजे मनाचे अधीन असलेली इंद्रियेंही दूषित होतात. अशा रीतीनें अज्ञानामुळे च आत्म्याला संतोष वाटूं लागतो आणि विषयांमध्ये गहून गेल्यामुळें त्याची तृप्ति होत नाही. म्हणूनच धर्माधर्माच्या अनुरोधानें मरणानंतर त्याला विषयोपभोग घेण्यासाठी पुनश्च जन्म स्वीकारावा लागतो; पातकाच्या योगामुळें त्याची हाव सुटेनाशी होते आणि पुढें जेव्हां पाप नष्ट होईल तेव्हां मात्र ती नष्ट होत. आत्मा विषयांशीं संबंध ठेवतो व शरीरविशिष्ट असें असलेलें आपलें स्वरूप कायमचें आहे असें मानतो; आणि अंतःकरणांनहीं विरुद्ध अशाच गोष्टींची इच्छा करितो; सारांश, तो अवियेनें ग्रस्त झालेला असतो, यामुळें त्याला सर्वोत्कृष्ट अशा स्वस्वरूपाचें ज्ञान होत नाही. पापकर्मांचा क्षय झाला आणि बुद्धि स्वच्छ झाली, म्हणजे आरशांत पडलेल्या प्रतिबिंबाप्रमाणें तिजमध्ये प्रतिबिंबित असलेल्या आत्म्याचें ज्ञान होऊं लागतें. इंद्रियांची धाव विषयांकडे

होऊं लागली म्हणजे मनुष्य दुःखी बनतो आणि ती विषयांपासून निवृत्त झाली म्हणजे त्याला सुख होतें. ह्यास्तव अंतःकरणानें इंद्रियांना विषयांपासून परावृत्त करावें. मन हें इंद्रियांहून पर असून बुद्धि मनाच्याही पलीकडे आहे; आणि जीवात्मा बुद्धीहून अतिशय पलीकडे असून शुद्ध चैतन्यमय परमात्मा त्याच्याही पलीकडे आहे. ह्या परमात्म्यापासूनच जीवात्मा निर्माण झाला; जीवात्म्यापासून बुद्धि उत्पन्न झाली; आणि बुद्धीपासून मन निर्माण झालें. श्रवणादिक इंद्रियांच्या ठिकाणीं अंतःकरण व्यापृत झालें ह्मणजे त्याला शब्दादि विषयांचें उत्कृष्ट प्रकारचें ज्ञान होतें. शब्दादिक विषय, त्यांना आश्रयभूत असलेली पंचमहाभूते, आणि अंतःकरणाचें वसतिस्थान अशीं प्रकृतिजन्य शरीरें ह्यांचा जो त्याग करतो, त्यालाच कैवल्याची प्राप्ति होते. सूर्य उदय पावला म्हणजे त्यापासून त्याचे किरणही उत्पन्न होतात व तो अस्तास गेला ह्मणजे ते नष्ट होतात. सारांश, सूर्य आकाशांत आला म्हणजे आपले किरण निर्माण करतो व अस्तास जातांना ते नाहीतसे करितो; त्याप्रमाणेंच, अंतरात्मा देहांत प्रविष्ट झाला म्हणजे तो इंद्रियद्वारा आपले ज्ञानमय किरण पसरतो; आणि इंद्रियांच्या विषयांचा उपभोग घेऊन मरणकालीं ते ज्ञानमय किरण नष्ट करून जातो. संसारांत असतांना प्रवृत्तिमार्गचें आचरण घडत असल्यामुळें त्याला पुण्याचा आणि पापाचा संबंध कळतो व त्यामुळें कर्म जिकडे नेईल तिकडे जाऊन त्याला वारंवार कर्मफलाचा उपभोग घ्यावा लागतो. विषयोपभोगाचा त्याग केला म्हणजे विषयोपभोगाचा अभिलाषही आपोआप नष्ट होतो; तथापि तेवढ्यानें वैषयिक संस्कार मात्र नष्ट होत नाही; परमात्म्याचें ज्ञान झालें म्हणजे मात्र तीही नष्ट

हेतो. बुद्धीला विषयांचा वियोग घडला आणि ती केवल मनोमय बनून तिजमध्ये सत्तेवांचून दुसऱ्या कशाचेंही स्फुरण होईनासें झालें, म्हणजे परब्रह्माचे ठिकाणी लीन झाल्यामुळे मनही ब्रह्मस्वरूपी बनून जातें. ज्याला इंद्रिय नसल्यामुळे स्पर्शन, श्रवण, आस्वादन, दर्शन व अवघ्राण या क्रियांचा संबंध नाही आणि जो अनुमानगम्यही नाही अशा परमात्म्याच्या ठिकाणी त्या वेळीं बुद्धीचा लय होतो. सारांश, संकल्पामुळे भासमान् होणारे घटादिक पदार्थ मनामध्ये लय पावतात; मन बुद्धीमध्ये लीन होतें; बुद्धि जीवात्म्यामध्ये प्रविष्ट होते; आणि जीवात्मा परमात्म्याच्या ठिकाणी लय पावतो. इंद्रियांना मनाचें ज्ञान होत नाही; मनाला बुद्धीचें ज्ञान होत नाही; व अव्यक्त अशा जीवात्म्याचें बुद्धीला ज्ञान होत नाही; तथापि सूक्ष्म अशा परमात्म्यास मात्र ह्या सर्वांचें ज्ञान असतें.

अध्याय दोनशें पांचवा.

—०:—

आत्मप्राप्तीचा उपाय.

मनु ह्यणाला:—शारीर अथवा मानस दुःखाची पीडा होऊं लागली ह्यणजे ब्रह्मप्राप्तीविषयींचा यत्न अर्थात् योगाभ्यास करतां येणें शक्य नसतें, यास्तव त्या दुःखाचें चिंतन करूं नये. चिंतन न करणें हेंच दुःखनाशाचें औषध आहे. दुःखाचें चिंतन करूं लागूं ह्यणजे तें समीप येऊन ठेपतें आणि पुनः पुनः सुरू होतें. ज्ञानाच्या योगानें मानसदुःखाचा नाश करावा व औषधप्रयोगाच्या योगानें शारीरदुःख नष्ट करावें. अशा प्रकारें दुःखनाश करणें हेंच ज्ञानाच्या सामर्थ्याचें लक्षण आहे. दुःखाचा परिहार न करितां एखाद्या मुलापमणेंच घांटाळून जाऊं नये. तारुण्य, रूप जीवित, द्रव्यसंचय, निष्पन्न झालेली ही बुद्धि इंद्रियादिकांशीं संबंध आरोग्य व प्रियजनांचा समागम हीं सर्व होऊन विषयांकडे धावत असते. पुढें जेव्हां

नश्वर आहेत. यास्तव शहाण्या मनुष्यानें त्यांजविषयींची आशा करूं नये. सर्व देशावर ओढवलेल्या दुःखासंबंधी एकाच व्यक्तीनें शोक करित राहणें योग्य नाही. त्या दुःखाच्या नाशाचा कांहीं उपाय आहे असें दिसेल तर त्याचें अवलंबन करून शोक करित न बसतां दुःखाचा प्रतिकारच करावा. या जीवितामध्ये सुखाहून दुःख अधिक आहे यांत संशय नाही. पण सुखासाठीं इंद्रियांच्या विषयांवर प्रीति जडली म्हणजे मोह उत्पन्न होऊन सुखन होतां उलट अनिष्ट अशा मरणाची मात्र प्राप्ति होते. जो मनुष्य सुख व दुःख ह्या दोहोंचाही त्याग करतो, त्यालाच अनंत अशा परब्रह्माची प्राप्ति होते; आणि ज्यांना ब्रह्मप्राप्ति झाली असेल त्यांना शोकाचा संबंध घडत नाही. द्रव्याच्याही पाठीमागें दुःख लागलेंच आहे. तें संपादन करण्याच्या कामीं दुःख भोगावेंच लागतें आणि पालन करण्यांतही सुख होत नाही; ह्यास्तव, त्याच्या नाशासंबंधीही काळजी बाळगण्याचें कारण नाही. परब्रह्म हेंच अविद्येच्या योगानें अहंकारादि स्वरूपांनीं युक्त झालें आहे. अलंकार हा सुवर्णाचा जसा एक धर्म आहे, तसेंच मन ह्याच्या आत्म्याचा एक धर्मच आहे. ह्या मनाला ज्या वेळीं श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियांचा संबंध घडतो, त्या वेळीं त्याची विषयाकार वृत्ति होते जेव्हां कर्मजन्य संस्कारांनीं युक्त असलेली बुद्धि मननात्मक वृत्तीमध्ये लीन होऊन जाते, तेव्हां ध्यानयोगानें ब्रह्माकार वृत्ति करून ब्रह्मज्ञान संपादित होतें. योगाभ्यासावांचून बुद्धि प्राभ्यासकडे वळत नाही. कारण, ज्याप्रमाणें पर्वतराशिरावरून निघालेलें पाणी मागें न वळतां पुढें पुढें जात असतें, त्याप्रमाणें अविद्येपासून

अज्ञानाचा नाश होतो, तेव्हां कसोटीवर उडलेल्या सुवर्णाच्या रेषेप्रमाणे बुद्धीच्या वृत्तीमध्ये सर्वाहून प्राचीन आणि अहंकारादि-संबंध-शून्य अशा ब्रह्माची अभिव्यक्ति होते. अखंड अशा त्या चैतन्याची आं होण्यापूर्वी त्याच्या अखंड प्रकाशाने मन पूर्वीच नाहीसं झालेलं असतं. मन हें इंद्रियांच्या विषयांचें व त्यांतूनही जे पुढें थेटाल तेवढ्यांचेंच ज्ञान करून देण्याविषयी समर्थ आहे; आणि ह्यणूनच, ज्याचा इंद्रियांशीं संबंध नाही अशा परमात्म्याच्या ज्ञानाच्या कामी त्याचा कांहीही उपयोग नाही. हीं सर्व इंद्रियरूपी द्वारं बंद करून, प्रथम मनोमय अर्थात् संकल्प-स्वरूपी होऊन जावें; नंतर मनाचाही बुद्धी-मध्ये लय करावा; तदनंतर केवळ अस्तित्व-रूपी एकाग्रता संपादन करावी; ह्यणजे पुढे परब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति होते. ज्याप्रमाणे सुषुप्ति-मध्ये पंचतन्मात्रांचा नाश त्यांच्या पंचमहा-भूतरूपी कार्यांरूह होतो, त्याचप्रमाणे अहंकारा-मध्ये लीन होणारी बुद्धि इंद्रियरूपी आपल्या कार्यांसहच लय पावते. बुद्धीचा अहंकारांत लय झाला तरी तिचे गुण अहंकारास दूषित करू शकत नाहीत. कारण, निश्चयरूपी धर्मानें युक्त असलेली ही बुद्धि जेव्हां अहंकारामध्ये लीन होऊन जाते, तेव्हां ती अहंकारस्वरूपीच बनून जाते. पुढें ध्यानाच्या योगानें ज्याच्यामध्ये सच्चगुणार्थे अधिक्य झालें आहे, तो अहंकाररूपादि गुणांनीं विशिष्ट असणाऱ्या विषयांसह त्रिगुणात्मक प्रकृतीमध्ये लीन होतो; आणि पुढें तिचाही निर्गुण अशा परमात्म्याच्या ठायीं लय झाला ह्यणजे परब्रह्माची प्राप्ति होते. ज्याचापासून अहंकार उत्पन्न होते त्या अव्यक्ताच्या स्वरूपाचें ज्ञान होईल असा दृष्टांत सांगतां येणें अशक्य आहे. कारण, जेथें वाणीचाच प्रवेश होऊं शकत नाही

असा तो विषय आहे; मग त्याचें ज्ञान कसे करून देतां येणार ? ध्यानयोगाचें अवलंबन करून साक्षात्कार संपादन केला पाहिजे; मननरूपी युक्तीनें अनुचितन केलें पाहिजे; शमदमादिकांचा अंगीकार केला पाहिजे; जाति-धर्माचें पालन केलें पाहिजे; आणि वेदांत-वाक्याचें श्रवण केलें पाहिजे; ह्यणजे अंतः-करणाची शुद्धि होते. अंतःकरण शुद्ध झालें ह्यणजे ब्रह्मज्ञानाची इच्छा करावी. कारण, अंतःकरणशुद्धीनंतर ब्रह्मज्ञान होणें शक्य आहे. अहंकारादिशून्य अशा परमात्म्याच्या स्वरूपाची प्राप्ति झाली ह्यणजे बाह्य वस्तूविषयीही त्याच्या अंतःकरणांत अभेदबुद्धि उत्पन्न होते. कारण, बाह्य वस्तु हीं मूल प्रकृतीचीं कार्ये असून मूलप्रकृतिही तुच्छ आहे. ह्यणूनच, प्रधान-ज्ञादादिक तर्कांच्या बाहेरचें असं जें परब्रह्म तिच त्या ब्रह्मज्ञ पुरुषाला अंतर्बाह्य दिशूं लागतें. इंद्रियें, विषय इत्यादिकांच्या ठिकाणीं स्वभावतः जडणारी बुद्धि त्यांच्या संपर्कांनीं शून्य झाली अर्थात् निर्गुण बनली, ह्यणजे, ध्वनामध्ये ज्याप्रमाणे अग्नि उत्पन्न होतो त्या-प्रमाणे तिजमध्ये ब्रह्मस्वरूप प्रकट होतें आणि तिलाच इंद्रियादिकांचा संपर्क जडला ह्यणजे परब्रह्मापासून निवृत्त व्हावें लागतें. ज्याप्रमाणे सुषुप्तिमध्ये पांच इंद्रियें आपल्या कार्यांचा त्याग करून कारणरूपी अज्ञानाच्या स्वरूपानें राहतात, त्याचप्रमाणे प्रकृतीहून पर असलेलें परब्रह्म तुरीयावस्थेत अज्ञानाधि उपाधीचा त्याग करून केवळ चिन्मय होऊन राहतें. ज्याप्रमाणे, अज्ञानामुळेच चिदाभासरूपी सर्व जीवांची उत्पत्ति होते व अज्ञानाची निवृत्ति झाली ह्यणजे त्याच्या जीवत्वाचाही नाश होतो. त्या जीवांची कर्माकडे प्रवृत्ति झाली ह्यणजे त्यांना स्वर्गाची प्राप्ति होते. पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, विषय, इंद्रियें, अहंकार व अभि-

मान ह्या सर्व समुदायाला भूत अशी संज्ञा आहे. ह्या भूतसमुदायाची उत्पात्ति प्रथमतः मायाविशिष्ट परमात्म्यापासून झाली आणि नंतर सर्व सृष्ट पदार्थांची उत्पात्ति झाली. ह्या उत्पात्तीत बीजांकुरासारखा नियम आहे. ह्यणू-नच घट, पृथ्वी इत्यादि विशिष्ट स्वरूपांवरून विशेषशून्य अशा तन्मात्रादिकांचा बोध होतो; धर्माच्या योगानें अत्यंत कल्याण होतें व अध-र्माच्या योगानें अकल्याण होतें. विषयवास नांनीं युक्त असलेला पुरुष प्रलयकालीं प्रकृती मध्ये लीन होतो व वैराग्यवान् पुरुष आत्म-ज्ञानसंपन्न अर्थात् मुक्त होतो.

अध्याय दोनशें सहावा.

—:०:—

ब्रह्मप्राप्तीचा उपाय.

मनु म्हणाला:—विषयांपासून इंद्रियें परा-वृत्त करून त्यांचा व अंतःकरणाचा निरोध केला, म्हणजे—रत्नमालिकेंत असलेल्या सूत्रा-प्रमाणें—रुर्व प्राण्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या परमात्म्याचें दर्शन होतें. ज्याप्रमाणें एकच सूत्र सुवर्ण, भौक्तिक प्रवाल, मृत्तिकेचे अलं-कार आणि रौप्य यांच्यामध्ये प्रविष्ट होतें; त्याप्रमाणेंच, आपल्या कर्मांच्या योगानें विष-यासक्ति उत्पन्न झाल्यामुळें एकाच जीवाला गाई, घोडे, मनुष्य, हत्ती, हरिणें, कीटक, पक्षी इत्यादि भिन्न शरीरांमध्ये प्रविष्ट व्हावें लागतें. ज्या ज्या शरीराच्या आश्रयानें हा जीवात्मा जें जें कर्म करितो, त्या त्या कर्माचें फल त्याला त्या त्या शरीराचा योग असतांनाच भोगावें लागतें. ज्याप्रमाणें एकच रस असलेल्या भूमीस वनस्पतींच्या अनुरोधानें चालावें लागतें, अर्थात् भिन्नरसमय बनावें लागतें, त्याप्रमाणेंच, जिला परमात्मा साक्षी आहे अशा बुद्धीस कर्मांच्या अनुरोधानें वागावें

लागतें. कोणत्याही वस्तूचें ज्ञान झालें म्हणजे ती मिळविण्याची इच्छा होते; तशी इच्छा झाल्यानंतर ती मिळविण्यासंबंधाचा प्रयत्न सुरू होतो; प्रयत्नानंतर क्रिया घडते; आणि क्रियेनंतर फल मिळतें. सारांश, फल (देहादि) कर्मापासून उत्पन्न होणारें आहे; कर्म हें ज्ञेय (अहंप्रत्यय) अशा वस्तूपासून उत्पन्न होणारें आहे; आणि ज्ञेय हें ज्ञानस्वरूपी असून, ज्ञान ह्यणजे जीव हा अवियारूपी उपार्थानें युक्त असल्यामुळें चैतन्यात्मक व जडान्मकही आहे. ज्ञान ह्यणजे चिज्जडग्रंथि, फल ह्यणजे देह, ज्ञेय (अहंकारचतुष्टय) आणि कर्म ह्यणजे सांचित ह्या चारही गोष्टींचा आत्यंतिक उच्छेद झाल्यानंतर आत्मतत्त्वाचें प्रकाशन हें फळ मिळतें. अंतःकरणाच्या ब्रह्माकारवृत्तीनेच त्या तत्त्वाचा साक्षात्कार होतो. हें तत्त्व ज्ञेय अशा सर्व वस्तूंमध्ये वास्तव्य करित असतें, तथापि तें बुद्धीहून पर असून नित्यसिद्ध व त्रिविधपरिच्छेदशून्य आहे. योगी लोकांना त्याचा साक्षात्कार होतो. तें बुद्धीमध्ये वास्तव्य करणारें आहे तरी अज्ञ लोकांना त्याचें ज्ञान होत नाही. कारण, त्यांची बुद्धि विषयासक्त झालेली असते. पृथ्वीवर जलाची व्याप्ति फार मोठी असून जलापेक्षां तेजाची, तेजापेक्षां वायूची, वायूहून आकाशाची, आकाशाहून मनाची, मनाहून बुद्धीची आणि बुद्धीहून कालाची व्याप्ति मोठी आहे; आणि सर्वैश्वर्य-संपन्न व सर्व जगताचें नियामक जें शुद्ध ब्रह्म तें कालाहूनही फार मोठें आहे. ह्या तेजोमय ब्रह्मास आदि, अंत किंवा मध्य नाही. यावत्परिच्छिन्न वस्तु सान्त अतएव दुःखरूप आहेत; अर्थात्च त्यांना आदि व मध्य हेही आहेत. म्हणूनच आदिमध्यान्तशून्य असा जो परमात्मा तो दुःखा-तीत आहे. तें तत्त्व परब्रह्म होय. जें प्राप्त करून घ्यावयाचें आणि जें उत्कृष्ट प्रकारचें

आश्रयस्थान तेही तेंच असून, त्याचें ज्ञान झाल्यानंतर अनित्य अशा दुःखांचा नाश होतो अर्थात् मोक्षप्राप्ति होते. हें परब्रह्म जीवस्वरूपाने अनेकत्व पावून जरी देहादिकांमध्ये ज्ञानरूपाने विद्यमान असतें, तरी गुणांचा संपर्क नसल्यामुळे तें व्याहून अत्यंत भिन्न असतें. निवृत्तिमार्गाचें अवलंबन करून जेव्हां याच्या अलिप्ततेचें ज्ञान संपादन करावें, तेव्हांच मोक्षप्राप्ति होते, प्रवृत्तिमार्गानें होत नाहीं. ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद ह्यांनी प्रतिपादित जीं कर्मे, तीं लिंगशरीरांचे ठायीं संस्कार उत्पन्न करणारीं आहेत ऋग्वेदादिरूपी जीं प्रवृत्तिमार्गाची साधनें, तीं नश्वर अशा शरीरांच्या आश्रयानें राहणारीं आहेत आणि प्रयत्न केला असतां जिव्हाग्रावर स्थिर होणारीं अतएव नश्वर आहेत. ब्रह्म हें जीवस्वरूपानें जरी शरीरामध्ये प्रकट होणारें असलें तरी अशा प्रकारचें नाहीं; तें यत्नसाध्य नाहीं; त्याला आदि नाहीं, अंत नाहीं व मध्यही नाहीं. ऋग्वेदाला आदि आहे, यजुर्वेदाला आदि आहे, व सामवेदालाही आदि आहे; अर्थात् त्यांचा अंतही होत असला पाहिजे. कारण, ज्यांना ज्यांना आदि असतो त्यांना त्यांना अंतही असतोच असें पाहण्यांत येतें. परब्रह्माला आदि नाहीं, अर्थात्च त्याला अंतही नाहीं. ज्या अर्थां अंत नाहीं त्या अर्थां तें व्यापक आणि अविनाशी असें आहे. त्याला दुःखाचा किंवा सुखदुःखादि द्वंद्वांचा संपर्क नाहीं. कारण तें त्यांहून पर आहे. तें सहजसिद्ध आहे म्हणून प्राणी त्याचे ठिकाणी सहजच लोलुप असावे, परंतु दैवगतीने विपरीत अशा कर्मबंधनानें ते जखडून गेलेले असल्यामुळे त्यांना ब्रह्मप्राप्तीच्या उपायांचें ज्ञान होत नाहीं व उपायज्ञान न झाल्यामुळे ब्रह्मसाक्षात्कारही होत नाहीं. कांहीं लोक ध्यानमार्गाकडे प्रवृत्त झालेले असतात,

तरी त्या सर्वांसच ब्रह्मप्राप्ति होते असं नाहीं. कारण, विषयांकडे प्राण्यांची स्वाभाविकच प्रवृत्ति असते; आणि ध्यानमार्गामध्ये आसक्त झालेल्या योग्यानें मधुमति नामक योगभूमीचा आश्रय केला म्हणजे त्याच्या इच्छेप्रमाणें हवे ते विषय त्याला केवळ संकल्पमात्रेंकरूनच प्राप्त होतात, त्यामुळे तो अंतःकरणांत ब्रह्मव्यक्तिरिक्त अशा त्या विषयांचीच इच्छा करीत राहतो, यामुळे त्याला ब्रह्मप्राप्ति होत नाहीं. योगभूमीमध्ये सुद्धां विषयप्राप्तीचीच इच्छा होते ह्याचें कारण—लोकांमध्ये सदैव प्राण्यांना विषयांचेंच दर्शन होत असतें हें होय. म्हणूनच तशा स्थितीतही कित्येकांस ब्रह्मप्राप्तीची इच्छा होत नाहीं. शिवाय ह्यांची इच्छा विषयप्रसिद्धीविषयीच असते व परब्रह्म तर विषयसंपर्कशून्य आहे. संकल्पमात्रानें योगिजनांस प्राप्त होणारे जे श्रेष्ठ विषय, त्यांचें बाह्य विषयांचे ठायीं आसक्त असलेल्या पुरुषाला ज्ञानही होत नाहीं. संकल्पमात्रानें योगिजनांस प्राप्त होणारे विषय हीं कांहीं अंशीं परमात्म्याचीं स्वरूपेंच आहेत; ह्यांमुळे त्यांवरून परमात्म्याच्या स्वरूपाचें अनुमान करितां येतें. ध्यानयोगानें सूक्ष्म झालेल्या अंतःकरणाच्या योगें आपणाला परमात्म्याचें ज्ञान होतें, परंतु त्याचें स्वरूप वाणीनें सांगतां येणें शक्य नाहीं. ज्याप्रमाणें बाह्य पदार्थ मनोमय असल्यामुळे त्यांचें ज्ञान मनाच्याच योगानें होतें, त्याप्रमाणेंच ज्ञानमय अशा परमात्म्याचें ज्ञान केवळ साक्षात्कारानेंच होतें. बुद्धीची वृत्ति ब्रह्माकार बनली म्हणजे तिचे सर्व दोष नष्ट होतात; आणि ती निर्मळ झाली म्हणजे तिच्या योगानें मनही निर्मळ होतें. स्वप्नसृष्टि ही केवळ मनोमय आहे, व जाग्रदवस्थेंतल इंद्रियें हीं देखील मनोमयच आहेत, असा निश्चय बुद्धीचे दोष नष्ट झाल्यामुळे

हातो; आणि असें झालें म्हणजे विकारशून्य अशा परब्रह्माची प्राप्ति होते. श्रवणमननादिकांनीं युक्त अशा पुरुषाचे ठिकाणीं, ध्यानाच्या अभ्यासानें जीं एक बुद्धिवृत्ति उत्पन्न झालेली असते, तिचीही शेवटीं निवृत्ति होते; आणि निर्गुण व निरिच्छ अशा ब्रह्माची त्याला प्राप्ति होते. ज्याप्रमाणें काष्ठगत अभीला वायु प्रदीप्त करूं शकत नाहीं,—तर तो त्याचा त्यागच करतो, त्याप्रमाणें आशेमध्यें घोटाळून राहिलेले जे लोक त्यांचा परमात्मा त्यागच करतो. सारांश, अंतःकरणाच्या योगानें विषयांचा सर्वथैव उच्छेद केला म्हणजे बुद्धीहून पर असलेल्या ब्रह्माची प्राप्ति होते; आणि विषय परमात्म्याहून भिन्न आहेत असें समजून त्यांजवर आसक्ति ठेवली, अर्थात् केवळ प्रवृत्तिमार्गाचाच आश्रय केला, तर निरनिराळ्या लोकांची व ऐश्वर्याची प्राप्ति होते. हें लक्षांत घेऊन जो मनुष्य विषयांचा उच्छेद करणाऱ्या निवृत्तिमार्गाचें अवलंबन करील त्याला ब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति होते. जीवाचें खरें स्वरूप अव्यक्त अर्थत् ब्रह्म हेंच आहे; तथापि शरीरादिकांचा योग घडल्यामुळें त्याचीं कर्मे व्यक्त असल्यासारखीं दिसतात; पण सुषुप्तिकालीं त्याचें अव्यक्तत्व अनुभवास येतें. म्हणूनच मध्यस्थितीत भासमान होणारें जें त्याचें व्यक्त स्वरूप तें असत्य आहे असें म्हणावें लागतें. अशा रीतीनें अव्यक्तस्वरूपी असल्यामुळें त्याला वस्तुतः इच्छेचा कोणत्याही प्रकारें संबंध नाहीं, तरी इंद्रियादिकांचा संबंध जडल्यामुळें त्यांच्या उत्कर्षानें ह्याचा उत्कर्ष व त्यांच्या म्लानपणानें याचीही म्लानता असल्याचा भास होतो. सर्व इंद्रियांशीं संबंध जडून हा परमात्मा लिंगदेहामध्यें प्रविष्ट होतो. हाच पंचमहाभते व त्यांचा आश्रयही आहे.

बिंबभूत अशा अंतर्गामी परमात्म्याचा संबंध नसला म्हणजे ह्याच्या पंचमहाभूतादिस्वरूपी मूर्तीकडून कोणतेंही कार्य होऊं शकत नाहीं. कारण, त्याच्यावांचून त्या मूर्ति असमर्थ असतात. अंतर्गामी परमात्मा आणि अविद्यादि उपाधि ह्यांचा जरी सतत संबंध असला, तरी जीव दुःखमुक्त होत नाहीं असें मात्र नाहीं. उपाधीच्या संबधामुळें त्याला कायमचाच दुःखयोग घडेल ही कल्पना व्यर्थ आहे. कारण, मनुष्याला जसा पृथ्वीचा नाश होईल असें दिसत नाहीं तथापि तिचा नाश होतोच, त्याप्रमाणें दुःखांचाही नाश होणार नाहीं असें वाटलें तरी तो होतोच. ज्याप्रमाणें वायूच्या योगानें प्रवाहांत पडलेला पदार्थ वायूच्याच योगानें हेलकावे खात असतो, व वायूच्याच योगानें परतीरासही जाऊन पोहोंचतो, त्याप्रमाणें कर्मांमुळें उपाधीचा योग घडून दुःखांत हेलकावे खात राहिलेला जीव कर्मांच्याच योगानें चित्तशुद्धि होऊन ब्रह्मपदाप्रत पोहोंचतो. ज्याप्रमाणें सूर्य उदयास आला ह्मणजे किरणांचा प्रसार होऊन त्याला व्यापकत्वाचें स्वरूप प्राप्त होतें, व अस्त झाला ह्मणजे किरणमंडलाची निवृत्ति होऊन त्याचें तें स्वरूप नष्ट होतें, त्याचप्रमाणें आत्म्याला इंद्रियादिकांचा संबंध जडला ह्मणजे तो संसारी बनतो; मग पुढें चित्तशुद्धि होऊन अहंकारादिकांचा नाश झाला ह्मणजे त्याला निर्गुण अशा परब्रह्मस्वरूपाची प्राप्ति होते. सारांश, स्वसिद्ध, पुण्यशीलांचा परमाश्रय, स्वतः उत्पत्तिशून्य पण जगताच्या उत्पत्तिचें आणि लयाचें कारण, नाशशून्य, सनातन, मोक्षस्वरूपी आणि अविचल अशा परमात्म्याचें ज्ञान झालें ह्मणजे मोक्षप्राप्ति होते.

अध्याय दोनशें सातवा.

—:०:—

जगदुत्पत्तिवर्णन.

युधिष्ठिर म्हणाला:— हे महाप्राज्ञ पितामह, कमललोचन, अविनाशी, सर्व कार्यांचा कर्ता, स्वतः जन्मशून्य पण सर्व प्राण्यांच्या उत्पत्तीस व लयास कारणभूत, इंद्रियांचा नियंता व प्राण्यांच्या शरीरांत वास्तव्य करीत असून जरामरणादि देहधर्मापासून अलिप्त असा जो विश्वव्यापक प्रभु नारायण, त्याचें तात्त्विक स्वरूप ऐकावें अशी माझी इच्छा आहे.

भीष्म म्हणाले:— युधिष्ठिरा, ही गोष्ट जमदग्निपुत्र परशुरामानें, देवर्षि नारदानें व व्यासांनींही सांगितलेली मीं ऐकली आहे. चा युधिष्ठिरा, असित, देवल, महातपरवी वाल्मीकि आणि मार्कंडेय ह्यांनीं ह्या विश्वव्यापक परमात्म्याविषयींच्या अर्थांत श्रीविष्णूविषयींच्या अत्यंत अद्भुत गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. हे भरतकुलश्रेष्ठा, तो भगवान् प्रभु केशव सर्वांचा नियंता, सर्वांतयामी आणि सर्वव्यापक आहे, असें मीं अनेकदां ऐकलेले आहे. परंतु, हे महाबाहो नरपते युधिष्ठिरा, ब्रह्मदेवाच्या लोकांना त्या शार्ङ्ग धनुष्य धारण करणाऱ्या महात्म्या श्रीविष्णूच्या ज्या कर्मांचें ज्ञान आहे आणि पुराणज्ञ लोक त्याच्या ज्या कर्मांचें वर्णन करीत असतात, तेवढीं कर्मे मीं तुला कथन करतां, ऐक. हा पुरुषोत्तमच जीव, ईश्वर आणि शुद्ध चैतन्य होय. ह्यानेच वायु, अग्नि, जल, आकाश आणि पृथ्वी हीं पंचमहाभूतें निर्माण केलीं. सर्व भूतांचा नियंता जो हा प्रभु, त्यानें पृथ्वी निर्माण केल्यानंतर जलामध्येच आपलें निवासस्थान केलें. याप्रमाणें तेजोमय असा तो प्रभु जलामध्ये वसतिस्थान करून तेथें शयन करूं लागल्यानंतर त्यानें सर्व प्राण्यांच्या पूर्वीं सर्व प्राणांस आभय-

भूत अशा संकर्मणाची (अहंकाराची उत्पत्ति मनासह केली, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. तोच सर्व प्राण्यांना आधारभूत असून भूत व भविष्य ह्या देहोंचेंही आश्रयस्थान आहे. हे महाबाहो युधिष्ठिरा, ह्याप्रमाणें तो निर्माण झाल्यानंतर त्या नारायणाच्या नाभीमध्ये सूर्याप्रमाणें देदीप्यमान असें एक दिव्य कमल उत्पन्न झालें; आणि सर्व प्राण्यांचा पितामह भगवान् ब्रह्मदेव हा आपल्या तेजांनें सर्व दिशा प्रकाशित करीत त्या कमलांतून निर्माण झाला. चा युधिष्ठिरा, याप्रमाणें त्या महाबाहु महात्म्या ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति झाल्यानंतर, तमोगुणापासून—सर्व दैत्यांत पहिला असा मधुसंज्ञक महादैत्य निर्माण झाला. तो जात्याच क्रूर असून भयंकर कर्म करूं लागला. तेव्हां ब्रह्मदेवाच्या उत्कर्षासाठीं श्रीविष्णूनें त्याचा वध केला. युधिष्ठिरा, त्याचा वध केल्यामुळेच योगिजनपूज्य अशा त्या श्रीविष्णूस सर्व देव, दानव आणि मानव मधुमुदन असें ह्मणूं लागले. तदनंतर ब्रह्मदेवानें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह व क्रतु आणि त्यांचे भरतीला दक्ष मिळून सात मानसपुत्र उत्पन्न केले. युधिष्ठिरा, ह्यांत ज्येष्ठ जो मरीचि त्यानें ब्रह्मज्ञश्रेष्ठ आणि तेजस्वी असा कश्यपसंज्ञक पुत्र निर्माण केला; आणि, हे भरतकुलश्रेष्ठा युधिष्ठिरा, दक्ष म्हणून जो सांगितला तो मरीचिहूनही ज्येष्ठ असून ब्रह्मदेवानें आपल्या अंगुष्ठापासून पूर्वीं निर्माण केला होना. हाच दक्ष प्रजापति म्हणून प्रसिद्ध झाला. हे भरतकुलोत्पन्ना, त्या दक्ष प्रजापतीला प्रथम तेरा कन्या झाल्या. त्या सर्वांमध्ये दिति ही ज्येष्ठ होय. सर्व धर्मांतल विशेष जाणणाग महाकृतिभिन् महात्मा मरीचिपुत्र कश्यप हा त्या सर्व दक्षकन्यांचा पति झाला. पुढें धर्मज्ञ अशा दक्ष प्रजापतीनें त्या कन्यांहून कनिष्ठ अशा दहा कन्या

निर्माण केल्या व त्या धर्माला दिल्या. हे भारता, धर्माला वसु, अत्यंत तेजस्वी रुद्र, विश्वेदेव, साध्य आणि मरुत्वत् असे पुत्र झाले. पुढे दक्ष प्रजापतीला पूर्वीक कन्यांहून कनिष्ठ अशा सत्तावीस कन्या झाल्या आणि महाभाग्यशाली चंद्र हा त्या सर्वांचा पति झाला. कश्यपाच्या ज्या इतर स्त्रिया, त्यांना गंधर्व, अश्व, पक्षी, येनु, किन्नर, मत्स्य, आणि उद्भिज्ज-वनस्पति अशी संतति झाली. अदितीला महाबलाढ्य व दंबश्रेष्ठ असे आदित्यसंज्ञक पुत्र झाले. ह्या आदित्यांपैकी भगवान् विष्णु व मनस्वरूपाने अवतीर्ण झाला. ह्याच्या पादन्यासाने देवांची लक्ष्मी वृद्धिंगत झाली; आणि दनु व दिति ह्यांपासूनच उत्पन्न झालेल्या आसुरी प्रजेचा पराभव झाला. दनूपासून विप्राचित्तिप्रभृति दानव उत्पन्न झाले; आणि दितीनेही महाबलाढ्य असे सर्व देवशत्रु दैत्य निर्माण केले. पुढे भगवान् विष्णूने दिवस, रात्र आणि ऋतु ह्यांनी युक्त असलेला काल निर्माण केला. तसेंच पूर्वाह्न आणि आराह्न हेही निर्माण केले. पुढे त्याने विचार करून मेघ व इतर स्थावरजंगम पदार्थ यांची सृष्टि केली. तसेंच विपुल अशा तेजाने युक्त असलेली सर्व पृथ्वी ही त्यानेच निर्माण केली. हे भरतश्रेष्ठा युधिष्ठिरा, तदनंतर त्या प्रचंड ऐश्वर्यशाली विष्णूने आपल्या मुखापासून श्रेष्ठ असे शंभर ब्राह्मण उत्पन्न केले; बाहूंपासून शंभर क्षत्रिय, मांड्यांपासून शंभर वैश्य, आणि चरणांपासून शंभर शूद्र उत्पन्न केले. याप्रमाणे चार वर्ण उत्पन्न केल्यानंतर त्या महातपस्वी प्रभूने सर्व प्राण्यांच्या कृत्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी वेदविद्येचा कर्ता जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मदेव त्याची योजना केली; आणि भूतगण व मातृगण ह्यांचा अध्यक्ष रुद्र ह्यांचीही उत्पात्ति केली; तसेंच पापी लोकांचे शासन करणास

पितरांचा अधिपति यम आणि निधिपालक कुबेर ह्यांसही त्यानेच निर्माण केले. जलचर प्राण्यांचा व जलाचा अधिपति वरुण ह्याची उदात्ति त्याजपासूनच झाली असून त्याच प्रभूने सर्वदेवाधिपति इंद्रही निर्माण केला आहे. युधिष्ठिरा, पूर्वी कृतयुगाच्या आरंभी जितके दिवस जगण्याची मनुष्यांस इच्छा असे तितके दिवस ते जिवंत राहत असत. त्या वेळी त्यांना यमाची भीति नव्हती. तसेंच, हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्या वेळी स्त्रीपुरुषसंबंधी घडत नसत. केवळ संकल्पमात्रेकरूनच संतति होत असे. पुढे त्रेतायुगांत स्पर्शमात्रेकरून संतति होऊं लागली. हे प्रजाधिपते, ह्या युगामध्येही स्त्रीपुरुषसंबंध नव्हता. हे नरपते, लोकांमध्ये स्त्रीपुरुषसंबंधाचा प्रचार द्वापरयुगांत पडला; आणि, हे राजा, कलियुगामध्ये पतिपत्नीसंबंध सुरू झाला. बा युधिष्ठिरा, भूतांचा नायक परमात्मा हाच ह्या सर्व सृष्टीचा उत्कृष्ट साक्षी आहे. आतां, हे कुंतीपुत्रा, केवल नरकासच जाणारे जे लोक अहंत ते तुला सांगतो, ऐक.

हे नरश्रेष्ठा, दक्षिणापथामध्ये जन्म पावलेले सर्व आंध्र, गुह, पुलिंद, शबर, च्चुकु आणि मद्रक हे नरकगामी होत. आतां उत्तरापथामध्ये जन्म पावणारे नरकगामी लोक सांगतो, ऐक. धौन, कांबोज, गांधार, किरात, आणि बर्बर हेच ते लोक होत. बा युधिष्ठिरा, हे सर्व पाप करीत ह्या पृथ्वीवर संचार करीत हिंडत असतात. हे चंडालतुल्य असून त्यांचे आचरण बगळ्यासारखे किंवा गृध्रासारखे असते. युधिष्ठिरा, कृतयुगामध्ये ह्या पृथ्वीवर ह्यांचा संचार नव्हता; पण, हे भरतकुलश्रेष्ठा, त्रेतायुगाचा आरंभ झाल्यापासून त्यांची वाढ होऊं लागली. पुढे युगाचा भयंकर संधिकाल जेव्हा जवळ येऊन ठेपला, तेव्हा राजे एकमेकांवर चालून

जाऊन हल्ले करू लागले. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, हा प्रमाणे विस्तृत अशा स्वरूपाने तो भगवान् विष्णु अवतीर्ण झाला, असें सर्व लोकांचे अवलोकन केलेल्या नरदाने सांगितले. तसेंच, हे महाबाहो भरतकुलश्रेष्ठा नरपते युधिष्ठिरा, नारददेवेंही मत श्रीकृष्ण शाश्वत आहे असेंच आहे. सारांश, हा कमललोचन सत्यविक्रम श्रीकृष्ण केवळ मनुष्य नसून अचिंत्य असा परमात्मा आहे.

अध्याय दोनशें आठवा.

—:०:—

प्रजापति, देवता आणि ऋषि.

युधिष्ठिर झणाला:—हे भरतकुलश्रेष्ठ, पूर्वी प्रजांचे अधिपति कोण होते, आणि प्रत्येक दिशांच्या ठायीं कोणकोणते ऋषि आहेत, ते कथन करा.

भूमि झणाले:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, प्रजेचे अधिपति कोण, आणि दिशांच्या ठायीं असणारे ऋषि कोण, असा जो तूं मला प्रश्न केलास, त्याविषयी सांगतो, ऐक. सनातन भगवान् ब्रह्मदेव हाच एकटा सर्वांच्या पूर्वी स्वतः निर्माण झालेला असून त्याला सात पुत्र झाले. ते मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु आणि महाभाग्यशाली वासिष्ठ हे होत. हे सर्व ब्रह्मदेवाच्या तोडीचे होते, झणूनच ह्यांना पुराणांतरीं सात ब्रह्मे असें निश्चयपूर्वक झटलेलें आहे. आतां तुला सर्व प्रजापति निवेदन करितों. अत्रिवंशामध्ये सनातन असा भगवान् प्राचीनवर्हि उत्पन्न झाला. हा वेदांचे केवळ उत्पत्तिस्थान होय. त्यापासून वहा प्रचेते निर्माण झाले. ह्या वहांमध्ये दक्ष नांवाचा एकच पुत्र उत्पन्न झाला. ह्यालाच लोकांमध्ये दक्ष आणि क अशीं दोन नांवे आहेत. मरीचीला कश्यप हा पुत्र झाला. त्यालाच अरिष्टनेमि आणि क्रमय अशीं दोन

नांवे आहेत. वीर्यवान् आणि लक्ष्मीसंपन्न असून राजा सोम हा अत्रीचा औरस पुत्र असून तो सहस्र दिव्य युगोपर्यंत अस्तित्वांत असणारा आहे. हे प्रभो, भगवान् अर्यमा आणि त्याचे पुत्र हे सर्व त्या भुवनाची काळजी वाहणारे असून देशाचा उत्कर्ष करणारे आहेत, असें सांगितलें आहे. शशबिंदु ह्याला वहा हजार स्त्रिया होत्या, त्यांपैकी प्रत्येक स्त्रीला एकेक हजार पुत्र झाले. याप्रमाणे त्या महात्म्या शशबिंदूला एकंदर एक कोटि पुत्र असून, प्रजांचा अधिपति दुसरा कोणीही असू नये, अशी त्यांची इच्छा होती. ही सर्व प्रजा शशबिंदूचीच आहे असें प्राचीन मुनींनीही झटले आहे. ह्या प्रजापतीच्या प्रचंड वंशापासूनच वृष्णिवंशाची उत्पत्ति झाली.

ह्याप्रमाणे तुला मीं हे कीर्तिसंपन्न प्रजापति निवेदन केले. आतां, तीनही लोकांवर ज्यांची सत्ता चालते, अशा देवता मीं तुला निवेदन करितों. भग, अंश, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, महाबलाढ्य विवस्वान्, त्वष्टा, पूषा, इंद्र आणि विष्णु हे द्वादशादित्य असून कश्यपापासून ह्यांची उत्पत्ति झाली आहे. नासत्य आणि दक्ष हे दोन अश्विनीकुमार असून आठव्या मार्तंडाचे पुत्र आहेत. पूर्वी ह्या सर्वांना देव आणि दोहों प्रकारचे पितर असें म्हणत असत. महायशस्वी श्रीमान् विश्वरूप हा त्वष्ट्याचा पुत्र होय. अज, एकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, बहुरूप, देवाधिपति त्र्यंबक, सावित्र, जयंत आणि विजयशील पिनाकी हे अकरा रुद्र होत. महाभाग्यशाली आठ वसु हे मीं तुला पूर्वी सांगितलेच आहेत. पूर्वी प्रजाधिपति मनुच्या काळीं अशा प्रकारच्या ह्या देवता असून त्यांनाच देव आणि दोहों प्रकारचे पितर असें झणत असत. ह्यारिषाय शील. यौवन, सिद्ध, साध्य, ऋभु आणि मरुत् ह्या

देवगण सांगितला आहे. यामामां अश्विनी-कुमार आणि विश्वदेव वेदामध्ये सांगितले आहेत. या देवतांपैकी आदित्य क्षत्रिय, मरुत् वैश्य, आणि उग्र तपाचे ठायीं आसक्त झालेले अश्विनी-कुमार हे शूद्र असून, आंगिरस्-संज्ञक जे देव ते ब्राह्मण होत असा सिद्धांत आहे. यामामां हे सर्व देवतांतील चार वर्ण सांगितले आहेत. जो मनुष्य प्रातःकालीं उठून ह्या देवतांचें संकीर्तन करील, तो स्वतः केलेल्या व दुसऱ्याच्या संस्कारामुळे घडलेल्या पातकांपासून मुक्त होतो.

ना युधिष्ठिरा, यवक्रीत, रथ्य, अर्वावसु, परावसु, औषिज कक्षीवान्, आंगिरस् बल आणि मेधातिथि ऋषींचा पुत्र बर्हिषद् कण्व हे त्रैलोक्याचे कल्याण करणारे असे पूर्व दिशेचे ठायीं असणारे सप्तर्षि होत. उन्मुच, विमुच, वीर्य-संपन्न स्वस्त्यात्रेय, प्रमुच, इध्मवाह, भगवान् दृढव्रत आणि मित्रावरुणपुत्र प्रतापशाली अगस्त्य हे ब्रह्मर्षि सदैव दक्षिण दिशेस असतात. उषंगु, धौम्य कवष, वीर्यवान् परिव्याध, महर्षि एकत, द्वित आणि त्रित व अत्रिपुत्र भगवान् प्रभु सारस्वत हे महात्मे पश्चिम दिशेचा आश्रय करून रहाणारे ऋषि होत. आत्रेय, वसिष्ठ, महर्षि काश्यप, भरद्वाज, कुशिककुलोत्पन्न विश्वामित्र, गौतम आणि महात्म्या ऋचीकाचा पुत्र जमदग्नि हे उत्तर दिशेस वास्तव्य करणारे सप्तर्षि होत. ह्याप्रमाणें पश्चरतेजस्वी असे प्रत्येक दिशेचे ठायीं वास्तव्य करणारे हे ऋषि सांगितले आहेत. हे महात्मे सर्व भुवनांचें कल्याण करणारे असून सर्वांस साक्षिभूत असे आहेत. ह्या सर्वांचें संकीर्तन केल्यानें मनुष्य सर्व पातकांपासून मुक्त होतो. हे महात्मे ज्या ज्या दिशेचे ठायीं वास्तव्य करितात, त्या त्या दिशेला जरी शरण गेलें, तरी सर्व पातकांपासून मुक्त होऊन मनुष्य गृहस्थाश्रमाचा संस्थानें उपग्रेस घेतो.

अध्याय दोनशें नववा.

—:०:—

वराहावतारवर्णन.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे महाज्ञानी सत्य-पराक्रमी पितामह, ऐश्वर्यसंपन्न आणि अविनाशी अशा श्रीकृष्णाचें संपूर्ण चरित्र एकावें, अशी माझी इच्छा आहे. ह्यास्तव, हे पुरुष-श्रेष्ठ, ह्याचें तेज कोणतें आणि ह्यानें पूर्वी कोणतें अत्यंत मोठें कार्य केलेलें आहे, तें सर्व मला यथायोग्य कथन करा. तसेंच, हे महाबलाढ्य, त्या प्रभूनें कोणत्या कार्यासाठीं तिर्यग्योनीमध्ये अवतार घेतला हेंही मला कथन करा.

भीष्म म्हणाले:—पूर्वी मी मृगया कर-ण्यासाठीं गेलों असतां मार्कंडेयांच्या आश्रमामध्ये राहिलों होतो. त्या वेळीं तेथें बसलेले हजारों मुनि माझ्या दृष्टीस केला आणि मीही तो स्विकारून त्यांचें अभि-नंदन केलें. त्या वेळीं महर्षि काश्यप ह्यांनीं दिव्य व अंतःकरणास आनंद देणारी अशी कथा सांगितली, ती तुला सांगतो; एकाच अंतः-करणानें एक. पूर्वी दानवश्रेष्ठ असे नरकावि शेंकडों दैत्य क्रोध व लोभ यांनीं युक्त आणि बलामुळें उन्मत्त होऊन गेलेले होते; तसेच दुसरेही अनेक रणमस्त दैत्य होते, त्यांना देवतांचा तो अतिशय उद्वेग सहन होई-नासा झाला. ह्यामुळें, राजा, ते देवांना पीडा देऊ लागले. तेव्हां देव व देवर्षि आपापलीं स्थानें सोडून निरनिराळ्या ठिकाणीं जाऊन राहिले, तथापि त्यांना सुख होईना. इतकेंच नव्हे, तर त्या महाबलाढ्य व भयंकर दैत्यांनीं व्याप्त होऊन गेल्यामुळें पृथ्वी अतिशय आर्त होऊन गेलेली आहे आणि त्या दैत्यांच्या मारामुळें व्याकळ व खिन्न झाली असून बुद्ध

लागली आहे, असेही त्यांच्या दृष्टोत्पत्तीस आले. त्यामुळे देवांना भीति उत्पन्न होऊन ते ब्रह्मदेवाला म्हणाले, ' ब्रह्मन्, दानवांचा नाश करण्याचें सामर्थ्य आम्हांला कसे प्राप्त होईल ! ' ब्रह्मदेवानें उत्तर दिलें, " ह्याविषयी काय करावयाचें तें मी पूर्वीच ठरवून ठेविलें आहे. त्यांना वर मिळालेला आहे, ह्यामुळे बलांन व मदानें ते धुंद होऊन गेलेले आहेत; आणि म्हणूनच, बाह्यविषयांप्रमाणें ज्याचें ज्ञान होणें अशक्य आहे अशा भगवान् विष्णूचें स्वरूप त्यांना समजत नाहीं. देवतांच्या हातूनही ज्याचा पराभव होणें अशक्य आहे, अशा त्या श्रीविष्णूनें वराह स्वरूप धारण केलेलें आहे; आणि भूमीच्या अंतर्भागी वास्तव्य करणारे ते हजारों भयंकर दैत्य जेथें असतील, तेथें जाऊन तो त्यांचा निःपात करील. " हें ऐकून देवांना आनंद झाला. पुढें महातेजस्वी श्रीविष्णूनें वराहाचें स्वरूप धारण केलें; आणि भूमीच्या अंतर्भागी प्रवेश करून दैत्यांवर चाल केली. तेव्हां तो अमानुष प्राणी अवलोकन करितांच कालगतीनें मोह पावलेले ते दैत्य वेगानें झटक्यासरशीं एकत्र झाले; आणि त्वेषानें त्या वराहावर धावून गेले; आणि क्रोधानें त्याला चोहोंकडून एकदम धरून ओढूं लागले. तथापि, हे प्रभो, प्रचंड सामर्थ्य व वीर्य ह्यांच्या योगानें शेफारून गेलेल्या त्या धिप्पाड दैत्यांच्या हातून त्याचें काहीं देखील झालें नाहीं, तेव्हां मात्र त्यांना अत्यंत आश्चर्य वाटलें आणि भीति उत्पन्न होऊन आपण मृत्युमुखी सांपडलों असें त्यांना वाटूं लागलें ! पुढें, हे भरतकुलश्रेष्ठा, योगाचा प्रवर्तक व योगमूर्ति असा भगवान् देवाधिदेव श्रीविष्णु यानें योगाचें अवलंबन करून त्या दैत्य-दानवांस क्षुब्ध करण्यासाठीं भयंकर गर्जना केली. त्यामुळे सर्व लोक आणि दाही दिशा

दगणून गेल्या. त्या गर्जनेनें सर्व लोक क्षुब्ध होऊन गेले आणि इंद्रादि देवतांनाही अतिशय भीति उत्पन्न झाली. त्या गर्जनेनें मोहित झाल्यामुळे स्थावरजंगमात्मक सर्व जगाचे व्यापार अगदीं बंद पडून गेले; आणि सर्व दैत्यही त्या गर्जनेनें भयभीत व श्रीविष्णूच्या तेजानें अत्यंत मोहित होऊन गतप्राण होऊन पडले. त्या वराहरूपी श्रीविष्णूनें पातालामध्ये प्रवेश करून त्या देवद्वेष्ट्या दैत्यांच्या मांस, मेद व अस्थि ह्यांच्या राशी आपल्या खुरांनीं उध्वस्त करून सोडल्या. सर्व प्राण्यांचा केवळ उपदेशक व सर्वांच्या शरीरामध्ये जीवस्वरूपानें प्रकाशमान असणारा तो महायोगसंपन्न श्रीविष्णु—त्याला त्या प्रचंड गर्जनेमुळे सनातन असें नांव पडले. ती गर्जना झाली तेव्हां सर्व देव जगन्नायक महात्म्या ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि विचारू लागले कीं, " हे प्रभो, कोण हा ? हा कसला ध्वनि हें काहीं आम्हांस समजत नाहीं. अथवा, ज्याच्या योगें सर्व जग व्याकुल होऊन गेलें आहे तो हा कशाचा ध्वनि ? ह्याच्या प्रभावानें देव आणि दानव ह्या उभयतांनाही मोह उत्पन्न झाला आहे. " हे महाबाहो युधिष्ठिरा, देव असें बोलत आहेत तोंच वराहरूप धारण केलेला श्रीविष्णु त्या ठिकाणीं प्रकट झाला. ह्या वेळीं महर्षि त्याची स्तुति करीत होते. ब्रह्मदेव म्हणाला:—देवहो, असे गडबडूं नका, स्थिर व्हा. महाबलाढ्य, प्रचंड शरीर असलेला, सर्व प्राण्यांची काळजी वाहणारा, सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं जीवरूपानें वास्तव्य करणारा, सर्व भूतांचा नियंता, महायोगी, केवळ चैतन्यस्वरूप, सर्व विघ्नांचें निवारण करणारा जो श्रीविष्णु, तोच दानव-श्रेष्ठांचा संहार करून प्राप्त झाला आहे. निरुपमकांतिसंपन्न व प्रचंड ऐश्वर्य असलेल्या त्या भूतभावन श्रीविष्णूनें हें अत्यंत उत्कृष्ट व इत-

रांस अशक्य असं कार्य केलेले आहे. हास्तव तुम्हीं भीति वाळवण्याचें अथवा शोक किंवा संताप करण्याचें कारण नाही. सर्व विधि हीं ह्याचेंच स्वरूपें असून हा सर्वांचा उत्पादक व संहार करणारा कालही आहे. सर्व लोकांचें पालन करणारा हा जो महात्मा त्यानेच ही गर्जना केली आहे. तो हा पुंडरीकाक्ष सर्व प्राण्यांस कारणीभूत, महापराक्रमी, सर्व लोक ज्याला प्रणाम करितात असा, अविनाशी आणि ऐश्वर्यसंपन्न आहे.

अध्याय दोनशें दहावा.

—:—

अध्यात्मविचार.

युधिष्ठिर म्हणाला:—पितामह, मोक्ष-प्राप्तीचा श्रेष्ठ उपाय कोणता हें यथातथ्य समजावें अशी माझी इच्छा आहे. यास्तव, हे वक्तृश्रेष्ठ, तो मला निवेदन करा.

श्रीभ्य म्हणाले:—ह्याविषयीं एका शिष्याचा गुरूशीं मोक्षासंबंधानें झालेला संवाद प्राचीन इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो असा:—कोणी एक सत्यप्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, आचार्य व अतिशय तेजस्वी असा एक महात्मा ऋषि-श्रेष्ठ ब्राह्मण होता. तो एकदा स्वस्थ बसला असतां परम बुद्धिमान्, कल्याणेच्छु आणि ज्याचें अंतःकरण अगदीं एकाग्र झालें आहे असा एक शिष्य त्याजकडे आला व हात जोडून म्हणाला, 'मगवन्, जर आपण माझ्या सेवेनें प्रसन्न झालां असात, तर मला जो एक मोठा-संशय आहे, त्याचें आपण निराकरण करावें. हे द्विजश्रेष्ठ, मी आणि आपण हे उभयदोही ह्या जगतांत कां व कोठून आलों, हें मला यथातथ्य सांगा. तसेंच, उपादान करणारा-हृदीनें पाहतां सर्व सुते, जगज्जाल येथेचिं आहेत: कारण. सर्वांची

उत्पत्ति पंचमहाभूतांपासूनच आहे; मग ह्यांपैकी कोणाचा क्षय तर कोणाचा उदय अशीं विषम कार्ये कां पडत असतात? त्याचप्रमाणें, वेदामध्ये अथवा स्मृतीमध्ये बौरे जीं वाक्यें आहेत, त्यांपैकीं कांहीं लौकिक आहेत आणि कांहीं व्यापक आहेत, असें वैषम्य कां? हे विद्वन्, या सर्वांचा आपण योग्य प्रकारें उलगडा करून सांगा.

गुरु म्हणाला:—हे महाप्राज्ञा शिष्या, ऐक. हा अध्यात्मविचार सर्वांहून श्रेष्ठ असून सर्व वेदांचें व विद्यांचें केवळ सर्वस्वच आहे; आणि वेदांनींच ह्या उपकारक विचाराचें संरक्षण केलें आहे. इंद्रियादिकांहून पर असणारा जो वासुदेव तोच ह्या वेदाचें मुख अर्थात् प्रणव असून तो सत्य आणि ज्ञानस्वरूपी आहे. बाह्येंद्रियें व अंतःकरण यांचा निग्रह, मुख-दुःखादि द्वंद्वांचें सहन, सरलता आणि यज्ञ-हीं सर्व तोच आहे. त्यालाच वेदवेत्ते लोक अग्न्यक्त, सृष्टि व प्रलय यांचा कर्ता, सनातन, विकारशून्य आणि विश्वव्यापक ब्रह्म असें म्हणतात. तेच हें ब्रह्म वृष्णिकुलामध्ये अवतीर्ण झालें आहे. त्याचें तत्त्व प्रकाशित होईल असा वृषांत कथन करितों तो ऐक. अन्यंत तेजस्वी देवाधिदेव विष्णु याचें हें माहात्म्य ब्राह्मणानें ब्राह्मणांना, क्षत्रियानें क्षत्रियांना, वैश्यानें वश्यांना आणि शूद्रानें शूद्रांतःकरण अशा शूद्रांना सांगवें. हे कल्याण, तूं हें ऐकण्याला योग्य आहेस; यास्तव हें श्रीकृष्णाचें आख्यान श्रवण कर. नाबोर, सृष्टि आणि प्रलय यांवरून

१ ब्राह्मणांनीं अमुक यज्ञ करावे, क्षत्रियांनीं अमुक करावे, अशा प्रकारचीं वर्णांनुसार आचार करण्यास सांगणारीं वाक्यें हीं लौकिक.

२ अहिंसादि सर्वसाधारण धर्म प्रतिपादन करणारीं—अमुक एका वर्णाकरिताच आहेत; अहं, नभे, तर सर्वांनाच जीं सांगितली आहेत ती वाक्यें व्यापक.

प्याचें ज्ञान हेतें असें हें अनादि आणि आहे. त्याहूनही पर आणि अमादि असें जें अनंत जें कालचक्र, तें श्रीकृष्णाचेंच श्रेष्ठ असें ब्रह्म, त्याचें ज्ञान देवतांना अथवा ऋषींना स्वरूप आहे. त्या सर्वभूतनायकाच्याच आधा- स्वतंत्रपणें झालेलें नाहीं. तें केवळ जगाचा पालक राणें हें सर्वत्रैलोक्य चक्राप्रमाणें फिरत राहिलेलें जो प्रभु भगवान् विष्णु त्याला मात्र झालें; आहे. हे पुरुषश्रेष्ठा, त्या पुरुषोत्तमालाच अ- आणि त्याच्यापासून—सांसारिक दुःखावरील विनाशी, अव्यक्त व मोक्षस्वरूपी शाश्वत ब्रह्म असें केवळ औषधच असें हें श्रेष्ठ प्रतीचें ज्ञान म्हणलें आहे. ज्ञानेंच आपल्या ज्ञानमय किर- ऋषिगण, मुख्य मुख्य देव, वैत्य आणि गांनीं सर्व विश्व व्याप्त केलें आहे. हाच निर्वि- प्राचीन राजर्षि यांना झालें. परमात्म्याच्या कार परमात्मा देव, पितर, ऋषि, यक्ष, राक्षस प्रेरणें प्रकृतीपासूनच सर्व जमताची उत्पात्ति नाग, असुर व मनुष्य यांना निर्माण करतो होते. त्याला धर्माधर्माचा संबंधही जडलेला वेद, शास्त्रे आणि शाश्वत असे लोकधर्म हेही असतो. अशा रीतीनें हें विश्वचक्र सारखें ह्याच्याचपासून निर्माण झालेले आहेत. हाच फिरत राहतें. एका दीपापासून जसे दुसरे प्रलयकालीं प्रकृतीमध्ये ह्यांचा लय करितो व सहस्रावधि दीप निर्माण होतात, तशीच प्रकृती- युगाच्या आरंभी पुनश्च ह्यांना उत्पन्न करितो. पासूनही अनेक कार्ये उत्पन्न होतात आणि ज्याप्रमाणें एकदा निघून गेलेले वसंतादि ऋतु ती अनंत असल्यामुळें प्रकृतीचा क्षयही पुनरपि प्राप्त झाले झणजे त्यांतील पूर्वीच्याच होत नाहीं. मायाधिष्ठित अशा परमात्म्यापासून गोष्टी पुनरपि दृष्टिमोक्षर होतात, त्याप्रमाणेंच कर्मबलानें महत्तत्त्व उत्पन्न होतें; महत्तत्त्वा- युगाच्या आरंभी पूर्वयुगांतील पदार्थ उदय पासून अहंकार उत्पन्न होतो; अहंकारापासून पावूं लागतात. पुढें जें जें युगाच्या आरंभी आकाश निर्माण होतें; आकाशापासून वायु कालगतीनें निर्माण होतें, त्याचें त्याचें ज्ञान निष्पन्न होतो; वायूपासून तेजाची उत्पात्ति लोकव्यवहारावरून होऊं लागतें. प्रलयकालीं होतें; तेजापासून जल जन्म पावतें; आणि अंतर्धान पावलेले वेद आणि इतिहास हे ब्रह्म- जलापासून पृथ्वीचा उदय होतो. ह्याप्रमाणें देवांच्या अनुज्ञेनें व तपाच्या आचरणानें अव्यक्तप्रभृति हीं आठ मूलप्रकृति असून, जगाचें महर्षींना प्रथम मिळाले. त्यांपैकीं वेदांचें ज्ञान अस्तित्व ह्यांच्यावरच अवलंबून आहे. परमात्म्यानें ब्रह्मदेवाला झालें; बृहस्पतीला वेदांच्या अंगांचें अधिष्ठित अशा त्या आठ मूलप्रकृतींपासून पांच ज्ञान झालें; शुक्राने लोकहितकारक नीति- ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रियें, ज्ञानेंद्रियांचे पांच विषय शास्त्र कथन केलें; नारदाला गांधर्वविद्येचें व मन हे सोळा विकार उत्पन्न झाले. त्यांपैकीं ज्ञान झालें; धनुर्विद्या भरद्वाजांना समजली; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा आणि घ्राण हीं पांच गार्ग्याला देवर्षींचें चारित्र कळलें; आणि ज्ञानेंद्रियें होत; पाय, हात, बाणी, गुद व जनने- कृष्णात्रेयाला चिकित्साशास्त्र समजलें. पुढें द्रिय हीं पांच कर्मेंद्रियें होत; आणि शब्द, वादशील अशा निरनिराळ्या अनेक पुरुषांनीं स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पांच विषय होत. न्यायादिक निरनिराळीं शास्त्रे निर्माण केलीं; मन हें ह्या सर्वांचें व्यापक आहे; आणि ह्यणु- आणि युक्ति, वेदवचनें व सदाचार ह्यांच्या नच तें त्या सर्वांमध्येही वास्तव्य करणारें आहे. अनुरोधानें सगुण ब्रह्म कथन केलें. त केवळ किंबहुना हीं सर्व मनाचींच स्वरूपें आहेत. उपास्य होय. तो केवळ उपासनेचा विषय रसज्ञानाच्या वेळीं मनालाच रसना अशी

संज्ञा मिळते; व भाषणकालीं त्यालाच वाणी असें ह्मणतात. सारांश, पूर्वी सांगितलेल्या सर्व संज्ञा अंतःकरणाच्याच आहेत. इंद्रियांचा ज्यांच्याशी संबंध आहे ते सर्व आभ्यंतर आणि बाह्य पदार्थ म्हणजे मनच होय. हे सोळा विकार निरनिराळ्या देवताच आहेत, असें समजावे. ह्या षोडश पदार्थांच्या योगाने ज्ञानदात्या परमात्म्याची उपासना करित असतात. जिव्हा हें जलाचें कार्य आहे; तसेच गंध हें पृथ्वीचें, श्रवण आकाशाचें, नेत्र अग्नीचें आणि स्पर्श हें वायूचें कार्य आहे. हीं सर्व कार्ये सर्व प्राण्यांमध्ये सदैव वास्तव्य करितात. तसच मन हें सत्त्वगुणाचें कार्य असून सत्त्वगुण हा प्रकृतीचें कार्य आहे व सर्व प्राण्यांचा आत्मा जो ईश्वर त्याचे ठायीं तो उपाधिरूपानें वास्तव्य करित आहे, असें बुद्धिमान् पुरुषांनीं समजावे. ज्याला प्रकृती-हून पर असें म्हणतात त्या प्रवृत्तिशून्य आणि कूटस्थ अशा परमात्म्याच्या आश्रयानें हे सर्व पदार्थ सर्व चराचर जग चालवीत असतात. नवद्वारांनीं युक्त असें शरीररूपी पवित्र नगर ह्या पूर्वाक्त पदार्थांनीं युक्त असतें व महान् असा आत्मा त्याला व्यापून राहिलेला असतो, म्हणूनच त्याला पुरुष असें ह्मणतात. तो अजर व अमर असून मूर्त व अमूर्त हीं त्याचींच स्वरूपे आहेत, असें वेदांत सांगितले आहे. तो व्यापक आहे, सगुणही आहे आणि सूक्ष्मही असून सर्व प्राणी व सत्त्वादि गुण ह्यांना आश्रयभूत आहे. शरीरामध्ये असल्यामुळे जरी ह्याला परिच्छिन्नता आली, तरी परमात्म्याहून ह्याच्यांत कांहीं भेद नसतो. तर, ज्याप्रमाणे दीप लहान अथवा मोठा असला तरी तो प्रकाशात्मकच असतो, त्याचप्रमाणे सर्व प्राण्यांमध्ये वास्तव्य करणारा

आत्माही परमात्म्याप्रमाणे ज्ञानस्वरूपी आहे. त्याच्याच योगाने श्रवणेन्द्रियाला शब्दांचे व चक्षुरिन्द्रियाला रूपांचे ज्ञान होतें. वस्तुतः शब्दाचा श्रोता अथवा रूपाचा द्रष्टा परमात्मा असून, इंद्रियांचें आश्रयस्थान असा जो देव तो आत्म्याला होणाऱ्या शब्दादि ज्ञानाचें एक द्वार आहे. आत्मा हा सर्व कर्माचा कर्ता आहे. ज्याप्रमाणे काष्ठामध्ये अग्नि असला तरी तो काष्ठ फोडल्यानें दृष्टिगोचर होत नाही, त्याप्रमाणेच शरीरामध्ये असणाऱ्या आत्म्याचेंही दर्शन शरीर छिन्न केल्यानें होत नाही; तर योगाच्याच साहाय्यानें शरीरांतर्गत आत्म्याचें ज्ञान होते. ज्याप्रमाणे काष्ठागत अग्नि कांहीं उपायाने काष्ठाचें मथन केलें ह्मणजे दिसतो, त्याप्रमाणे योगाच्या साहाय्यानें अनुसंधान केलें ह्मणजे शरीरामध्ये असणाऱ्या आत्म्याचा साक्षात्कार होतो. नदी आणि तीतील पाणी किंवा सूर्य आणि त्याचे किरण ह्यांचा संबंध जसा नित्य असतो, तसाच आत्मज्ञान झालें नाहीं तर शरीर आणि आत्मा ह्यांचा संबंध कायमचाच होऊन वसतो. ज्याप्रमाणे स्वप्नरूपी निराळी अवस्था प्राप्त झाली तरी तीमध्ये आत्मा आणि पांच इंद्रिये वंगरे पूर्वीचींच असतात, त्याप्रमाणेच एका देहाचा नाश होऊन दुसरा देह प्राप्त झाला तरी आत्मा तोच असतो. ह्याला जो पूर्वाच्या देहाचा वियोग होतो, अथवा जें नवीन शरीर प्राप्त होतें, त्याचें कारण कर्म हेंच आहे. आत्म्याला त्यानें केलेलें बलवत्तर कर्म दुसरीकडे खेंचून नेत असतें. आतां, आत्मा एका देहाचा त्याग करून दुसऱ्या देहांत फसा जातो हें समजण्यासाठीं दुसऱ्याही भूतसमुदायाचें वर्णन तुला सांगता.

अध्याय दोनशें अकरावा.

—:०:—

कर्मप्रवृत्तिकारण.

भीष्म ह्यणाले:—युधिष्ठिरा, जरायुजादि चार भेद असलेले जे स्थिरचर प्राणी, त्यांच्या पूर्वशरीरांचा नाश आणि त्यांचा दुसऱ्या शरीरांत प्रवेश कसा होतो हे स्पष्टपणें समजत नाही. कारण, त्यांचें स्पष्ट ज्ञान होईल असें काहीं साधन नाही. मन हें तशा प्रकारचें साधन आहे असें ह्याणवें, तर तेंही अव्यक्त अशाच आत्म्याचें स्वरूप आहे. मग त्यानें पूर्व-देहनाश व अन्यदेहप्राप्ति ह्यांचें व्यक्त ज्ञान कोठून होणार ? देहाचा नाश आणि उत्पत्ति हीं जरी अव्यक्त असलीं तरी उत्पत्तीनंतर नाशापर्यंत सर्व पदार्थ व्यक्त स्थितींतच असतात. कारण, ज्याप्रमाणें अश्वत्थाच्या बीजामध्ये पूर्वी व्यक्त स्थितीत नसलेला व पुढेही बीजरूपी बनल्यामुळे बीजामध्येच असलेला अश्वत्थ वृक्ष मध्ये व्यक्त स्थितीत येतो, त्याप्रमाणेंच अव्यक्त अशा अंतःकरणापासून दृश्य पदार्थ व्यक्त स्थितीत येतात. ज्याप्रमाणें अचेतन असणारें लोह लोहचुंबकाला जाऊन चिकटतें, त्याप्रमाणें, पूर्वसंस्कार ज्यांना कारण आहे असे धर्माधर्म आणि अविद्या वगैरे पदार्थ व्यक्त स्थितीत आलेल्या शरीराशीं संबद्ध होतात. त्याचप्रमाणें, अविद्येपासून निर्माण झालेले काम, कर्म, वासना, देह, इंद्रिये इत्यादि अचेतन पदार्थ आणि परमात्मज्ञानास साधनीभूत व त्याच्याचपासून निर्माण झालेले असे सत्त्व, चित्त्व, आनंदत्व इत्यादि धर्म त्या जीवाशीं संबद्ध होतात. पूर्वी जीवाग्यतिरिक्त भूमि, आकाश, स्वर्ग, भूत, ऋषि, देव, दैत्य इत्यादि काहीं नव्हतें आणि ह्यणूनच जीवाला त्यांचा संबंधही जडलेला नव्हता. जीव आणि पृथिव्यादि पदार्थ ह्यांचें जें हें तादात्म्य आहे, तें

केवल अज्ञानजन्य असून, व्यवहारकार्त्वी हें ज्ञानी व अज्ञानी ह्या उभयतांच्या टायीं सारख्याच प्रकारें दिसून येणारें, अनादि, आत्मज्ञानावांचून केव्हांही उच्छिन्न न होणारें, मनोमात्रजन्य आणि अनिर्वचनीय असून यांचें स्वरूप पूर्ववासनेवरून ओळखितां येण्यासारखें असतें. त्या जीवस्वरूपाला वासनांचा योग घडला म्हणजे तो कर्मसंचयाला कारणीभूत होतो; अर्थात् त्याजकडून अनेक प्रकारचीं कार्ये घडतात आणि म्हणूनच देहादिकांशीं होणारें आत्म्याचें तादात्म्य नष्ट होत नाही. सारांश, वासनेच्या योगानें कर्म घडतें व कर्माच्या योगानें वासनेची उत्पत्ति होते. अशा रीतीनें हें अनादि आणि अनंत चक्र चालू असतें. बुद्धि आणि वासनासमूह हा ह्या चक्राचा तुंबा असून देहादि व्यक्त वस्तु त्या आरा, विकार हीं धाव आणि रजोगुण हा कणा होय. ह्याचा अधिष्ठाता जीव असून हें शाश्वत असें आहे. ज्याप्रमाणें वाण्यामध्ये घालून तीळ पिळून काढतात, त्याप्रमाणें अज्ञानजन्य सुखदुःखसंबंध हे रजोगुणरूपी स्नेहानें आक्रांत करून सोडलेल्या सर्व जगाला ह्या चक्रांत घालून पिळून काढीत असतात. हें चक्र अभिमानाचा स्वीकार करवून फलाच्या इच्छेनें कर्म घडवून आणतें; आणि हें कर्मच पुढे देह व अज्ञान यांचा संबंध जडण्याला कारणीभूत होतें, असें सांगितलेलें आहे. देह हें अज्ञानाचें कार्य आहे, तथापि तें त्याहून निराळें असतें; आणि ह्यणूनच देहाकडे अज्ञान अथवा अज्ञानाकडे देह जाऊन संबद्ध होतो असें नाही; तर अज्ञानरूपी कारणामध्ये देहरूपी कार्याचा प्रादुर्भाव होतो व त्या प्रादुर्भावाला अट्टादिकांनीं युक्त असलेला काल हाच कारणीभूत असतो. पुरुषान अधिष्ठित असलेल्या आठ प्रकृति आणि सोळा विकार ह्यांचाही जो परस्परशीं

सदैव संबंध घडतो, त्याचें कारण कर्मच आहे. जीव पूर्वदेहांतून निघाला म्हणजे वाऱ्याने उडविलेल्या धुरळ्याप्रमाणें रजोगुण आणि तमोगुण हांपासून उत्पन्न झालेला प्राण, सूक्ष्म भूतें, संस्कार आणि कर्म, पूर्वजन्मांतील बुद्धि व अविद्या हांसह परमात्म्याला अनुलक्षून लोकांतराकडे गमन करतो. तथापि, ज्याप्रमाणें वायूला धुरळ्याचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध असू शकत नाही, त्याचप्रमाणें जीवालाही त्या प्राणादिकांचा संबंध असत नाही. सारांश, प्राणादिक पदार्थांचा जीवाशीं अथवा त्या महात्म्याचा प्राणादिकांशीं कोणत्याही प्रकारचा वास्तविक संबंध नसतो. म्हणून सत्त्वादिगुणांचीं कार्ये आणि जीव हीं परस्परांहून वस्तुतः अगदीं अलग आहेत असें समजलें पाहिजे. पण जीवाला देहाच्या तद्वात्म्याचा अभ्यासच पडून गेला असल्यामुळें त्याला आपल्या शुद्ध स्वरूपाचें ज्ञान होत नाही. आत्म्यासंबंधानें उत्पन्न झालेला जो संशय त्याचें निराकरण भगवान् वेदानेंच केलें आहे. राजसूय यज्ञाचे वेळीं कृत्रिम अशाही मूर्धाभिविक्तत्व इत्यादि धर्मांची ज्याप्रमाणें राजाला आवश्यकता असते, त्याप्रमाणें मुमुक्षूला ज्ञानसाधनकालीं कर्तृत्वादि कृत्रिम धर्मांची आवश्यकता असते. पण यज्ञ-फलाचा उपभोग घेण्याच्या वेळीं ज्याप्रमाणें राजाला पूर्वदेहाचा अर्थात् तदनुरोधी मूर्धाभिवि- क्तिव वगैरे धर्मांचा त्याग करावा लागतो, त्या- प्रमाणेंच मुमुक्षु पुरुषालाही कर्तृत्वादि धर्मांचा त्याग करावा लागतो, हा विचार लक्षांत घेतला पाहिजे. ज्याप्रमाणें बीज अग्निनें दग्ध झालें म्हणजे त्याला केव्हांही अंकुर फुटत नाहीत, त्याप्रमाणें अविद्यादि क्लेश ज्ञानरूपी अग्निनें दग्ध झाले म्हणजे पुनर्जन्माची प्राप्ति होत नाही.

अध्याय दोनशें बारावा.

—:०:—

अशुद्ध कर्माचा त्याग व निष्काम कर्माचा स्वीकार.

भीष्म म्हणाले:—ज्याप्रमाणें कर्मनिष्ठाना प्रवृत्तिमार्गरूपी धर्म इष्ट असतो व म्हणूनच तो त्यांनीं स्वीकारलेला असतो, त्याप्रमाणेंच ज्ञाननिष्ठ हे ज्ञानावांचून दुसऱ्या कशाचाही अंगीकार करीत नाहीत. कारण, त्यांना ज्ञाना- वांचून दुसरें कांहीं आवडतच नाही. अगोदर वेदवेत्ते पुरुष दुर्मिळ असतात; आणि त्यांतूनही वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्मे अथवा शमद- मादि साधनें यांजवर निष्ठा असणारे अर्थात् त्यांचें आचरण करणारे लोक थोडे असतात. स्वर्ग व मोक्ष ह्या दोहोंचे जे मार्ग, त्यांपैकीं अत्यंत प्रशस्त असा जो मोक्षमार्ग त्यांचोच इच्छा बुद्धिमान् लोक करितात. प्रवृत्तिमार्गाचें सुद्धां अवलंबन सज्जनानीं केलेलें आहे, म्हणूनच तें नियम आहे असें म्हणतां येत नाही. तथापि ज्याच्या योगानें मोक्षप्राप्ति होते असा एक निवृत्तिमार्गच आहे. ह्या निवृत्तिमार्गाचें अवलंबन न केल्यामुळें रजोगुण व तमोगुण हांपासून उत्पन्न होणाऱ्या क्रोधलोभादिकांचा जीवाला संबंध जडतो; आणि मोहामुळें तो सर्व विषयांचा उपभोग घेऊं लागतो. यास्तव, शरीराचा योग नष्ट व्हावा अशी इच्छा असेल तर अशुद्ध अशा प्रवृत्तिमार्गाचें अवलंबन करू नये. फलत्यागपूर्वक कर्मे करण्याला मात्र हरकत नाही. कारण, अशा कर्मांच्या योगानें सद्गतीचें द्वार खुलें होऊन कल्याणमय अशा लोकांची प्राप्ति होते. ज्याप्रमाणें सोनें आट- विलें तरी त्यांत लोखंडाची भेसळ असली म्हणजे त्याला शोभा येत नाही, त्याप्रमाणेंच अंतःकरण अशुद्ध असलें म्हणजे त्यांत ज्ञानाचा प्रकाश पडत नाही. क्लम व क्रोध

यांच्या तावडीत सोपडून धर्ममार्गाचें अति-करण्याविषयीं तत्पर असणाऱ्या गृहस्थानेंही—
 क्रमण करून लोभामुळे अर्धमार्गें आचरण रोगी औषध घेतो त्याप्रमाणें—क्षुधेची निवृत्ति
 करणारा मनुष्य समूळ नाश पावतो. ह्मणूनच होईल आणि शरीरयात्रा चालेल इतकेंच अन्न
 शब्दादिक विषयांचे ठिकाणीं अतिशय प्रेम भक्षण करावें. मुमुक्षु आणि गृहस्थाश्रमी ह्या
 ठेवूं नये. क्रोध, हर्ष व विषाद हीं त्रिगुणांचीं उभयतांनींही सत्य, शुचिर्भूतपणा, सरलता,
 तीन कार्ये आहेत, तथापि त्यांची परस्परांपासु- वैराग्य, अध्ययनादिजन्य तेज, मनोजयाविषयींचें
 नही उत्पत्ति होते. सत्त्व, रज आणि तम या शौर्य, धैर्य, विचारशक्ति, क्षमा, चांगलें आणि
 गुणांचें व पंचमहाभूतांचें कार्य असलेला जो वाईट यांविषयींचा विचार आणि ज्ञान हीं
 देह, त्यामध्ये हर्ष, क्रोध अथवा विषाद यर्षिकीं संपादन करून, विषयमय असे आपल्या सभो-
 कोणाची उत्पत्ति झाली तर त्याबद्दल दोष वर्ती असणारे जे सर्व पदार्थ त्यांविषयींचा
 तरी कोणाला यावयाचा ? अथवा स्तुति तरी सूक्ष्म विचार करावा; आणि शांतीची इच्छा
 कोणाची करावयाची ? किंवा कोणाला काय असेल तर अंतःकरण उदार करून सर्व इंद्रि-
 ब्रोलावयाचें ? अर्थात् त्याचा दोष कोणा- यांचा निग्रह करावा. सत्त्व, रज, तम ह्या
 लाही लावतां येणार नाही. कारण, हर्षादिक गुणांच्या योगानें मोहित होऊन अज्ञानी बन-
 उत्पन्न होणें हा सत्त्वादि गुणांचा स्वभावच त्यांनें प्राणी चक्राप्रमाणें संसारामध्ये सारखे
 आहे. मूर्ख लोक स्पर्श, रूप, रस इत्यादि फिरत राहतात. यास्तव अज्ञानजन्य दोषांचें
 विषयांचे ठिकाणीं आसक्त होतात; व त्यामुळे सूक्ष्मपणें परीक्षण करावें. आणि अज्ञानजन्य
 ज्ञान न होऊन, शरीर हें पृथिव्यादि महा- दुःख व अहंकार यांचा त्याग करावा. महा-
 भूतांचें कार्य आहे, हें त्यांना कळून येत नाही. भूतें, इंद्रियें, सत्त्वादि गुण किंबहुना ईश्वरासह
 ज्याप्रमाणें मृत्तिकेनें बांधलेलें गृह राखावयाचें सर्व त्रैलोक्य हीं अहंकारावरच अवलंबून आहेत.
 असेल तर त्याला मातीनेच लिपावें लागतें; ज्याप्रमाणें काल हा भूमीवर त्या त्या वेळीं
 त्याप्रमाणें, पृथ्वीपासून निर्माण झालेले हें त्या त्या ऋतूतील कार्य घडवून आणतो,
 शरीर राखावयाचें असेल तर पार्थिव अशा त्याचप्रमाणें अहंकार हाही त्या त्या प्राण्याचे
 अन्नादिकांचें सेवन केलेच पाहिजे. मध, ठिकाणीं त्या त्या निरनिराळ्या कर्मांविषयींची
 तेल, दूध, तूप, मांस, मीठ, गूळ, अनेक प्रकार- प्रवृत्ति उत्पन्न करतो. तमोगुण हा पापजनक
 रची धान्ये, फळे, मुळे हीं सर्व जलयुक्त असून अज्ञानाचा जनक व मोह उत्पन्न कर-
 अशा मृत्तिकेचीं (पृथ्वीचीं) कार्ये आहेत. णारा आहे; आणि सत्त्व हीं प्रीतीचें व रजो-
 ज्याप्रमाणें अरण्यांत वास्तव्य करणाऱ्या गुण हें दुःखाचें उत्पत्तिस्थान असतें. याप्रमाणें या
 लोकांना मिष्टान्नभक्षणाविषयीं उत्कंठा नसते, तीन गुणांचीं हीं सामान्य स्वरूपें आहेत. आतां
 त्याप्रमाणेंच मुमुक्षु पुरुषालाही मिष्टान्नभक्षणा- सत्त्व, रज व तम यांचे विशेष गुण
 विषयींचें प्रेम नसावें. त्यानें मिष्ट नसला सांगतां, ऐक. प्रसन्नता, आनंदाच्या योगानें
 तरीही जो मिळेल तो आहार शरीरयात्रा होणारी अंतःकरणाची तृप्ति, संशयाचा अभाव,
 चालेल इतक्याच बेताचा गांवांतून आपून धैर्य व स्मृति हे सत्त्वाचे विशिष्ट गुण होत;
 करावा. मुमुक्षुप्रमाणेंच, संसाररूपी अरण्यामध्ये तसेच काम, क्रोध, प्रमाद, लोभ, मोह, भीति
 वास्तव्य करणाऱ्या व म्हणूनच सांसारिक श्रम आणि भ्रान्ति हे रजोगुणांचे विशिष्ट धर्म आहेत;

आणि विषाद, शोक, निःकृष्ट वस्तूंचे ठायीं सत्त्वगुण तोच ब्रह्मप्राप्तीचें साधन आहे. वास्तव प्रेम, मानीपणा, गर्व व सज्जनत्वाचा अभाव हे विचारी पुरुषानें रजोगुणाचा आणि तमो- तमाचे विशेष गुण होत. हे आणि इतर दोष गुणाचा त्याग करावा व ज्याला रजाचा अथवा यापैकी अधिक कोण आणि कमी कोण याचा तमाचा संपर्क नाही अशा सत्त्वगुणांचेंच अव- सूक्ष्मपणें विचार करावा आणि आपल्या शरीरा लंबन करावें. यज्ञादि कर्में हीं अंतःकरणच्या मध्ये प्रत्येक गुण पूर्वदिवशीं किती होता जयासाठीं सांगितलीं आहेत, तथापि त्यांनाही आणि आज किती आहे हें पहावें. सांख्यप्रभृति कांहीं लोक पशुहिंसा वगैरे

युधिष्ठिर म्हणालाः—पूर्वकालच्या मुमुक्षु दोषांमुळे पाप असें समजतात. त्यांच्या मते लोकांनीं मनाच्या योगानें कोणत्या दोषांचा हिसेचा ज्याला संपर्क नाही अशा जपादिक त्याग केलेला आहे? अर्थात् कोणते दोष मनाच्या उपायांचेंच अंतःकरणशुद्धीसाठीं अवलंबन योगानें सोडतां येण्याजोगे आहेत? तसेंच, करावें असें आहे. तथापि, यज्ञादि कर्में हींच कोणते दोष पूर्वाच्या मुमुक्षूंनीं बुद्धीच्या वैराग्योत्पत्तीला कारण असून, शमदमादिक जे योगानें शिथिल केलेले आहेत? अर्थात् बुद्धीच्या शुद्ध धर्म त्यांचेही परिपालन यज्ञादि धर्मा- योगानें कोणत्या दोषांची कार्यात्पादक शक्ति च्याच योगानें घडतें. रजोगुणाच्या योगानें नष्ट करितां येते? कोणते दोष नष्ट केले तरी मनुष्य अधर्मयुक्त अशीं कार्ये करितो; व पुनःपुनः येऊन जडतात? कोणते दोष मोहानें विशेषकरून द्रव्यप्राप्तीसंबंधाचींच कार्ये करून घडतात? कोणते दोष घडले तरी आपले नानापकारच्या विषयांचेच उपभोग घेतो. तमो- कांहीं कार्य करूं शकत नाहीत? आणि गुणाच्या योगानें तो लोभयुक्त अशीं कार्ये करतो; ज्ञानी मनुष्यानें हेतुदृष्ट्या कोणत्या दोषांच्या व क्रोधजन्य गोष्टींचें अवलंबन करून निरंतर बलाबलाचा विचार केला पाहिजे? पितामह, हिंसाप्रवृत्ति कर्मांमध्ये आसक्त होऊन राहतो. मला हा असा संशय उत्पन्न झाला आहे, तमोगुणयुक्त असलेल्या पुरुषाला निद्रा व तंद्रा तरी आतां आपण मला त्याविषयीं सांगा. (ज्ञापड) हीं असतात. जो मनुष्य सत्त्व-

भीष्म म्हणालेः—दोष हे आपल्या मूलभूत निष्ठ बनून सात्त्विक व ह्यूनच निर्दोष अशा अज्ञानासह उच्छिन्न करून सोडले ह्यूनच पदार्थांचें सेवन करतो, त्याच्या ठिकाणीं आत्मा शुद्ध होतो व पुनश्च त्याला दोषसंसर्ग श्रद्धा आणि विद्याही वास्तव्य करितात व तो घडत नाही. ज्याप्रमाणें लोखंडापासूनच निर्दोष बनून ज्ञानसंपन्न होतो.

उत्पन्न झालेलीं शस्त्रें लोखंडापासून उत्पन्न झालेल्या निगडाला तोडून टाकतात व धार नष्ट झाल्यामुळें स्वतःही नष्ट अर्थात् निरुप- योगी होतात, त्याप्रमाणेंच ध्यानाच्या योगानें सुसंस्कृत झालेली बुद्धि अनादि अशा देवांचा नाश करून स्वतःही नष्ट होते. रजोगुण, स्वरूपी नाहीत ते आत्मस्वरूपी आहेत अशी तमोगुण आणि शुद्ध सत्त्वगुण हेच प्राण्याला जी बुद्धि होते, तिचें कारण रजोगुण व तमो- देह प्राप्त होण्याचें कारण आहेत. त्यापैकी गुण हेच आहेत, तसेंच क्रोध, लोभ, भय व रज व तम यांचा संपर्क नसलेला जो शुद्ध दर्प हीं देखील त्या दोन गुणांचींच कार्ये

अध्याय दोनशें तेरावा.

—:—

गर्भवासादिदुःखनिवृत्त्यर्थ उपाय.

भीष्म म्हणालेः—युधिष्ठिरा, जे पदार्थ आत्म- स्वरूपी नाहीत ते आत्मस्वरूपी आहेत अशी जी बुद्धि होते, तिचें कारण रजोगुण व तमो- गुण हेच आहेत, तसेंच क्रोध, लोभ, भय व रज व तम यांचा संपर्क नसलेला जो शुद्ध दर्प हीं देखील त्या दोन गुणांचींच कार्ये

आहेत. क्रोधादिकांचा नाश केला म्हणजे मनुष्याला शुचिर्भूतपणा येतो. युधिष्ठिरा, विश्वव्यापक व सर्व देवांहून श्रेष्ठ असें जें परब्रह्म तें सर्वांहून पर, सर्वांहून श्रेष्ठ, अविनाशी, प्रकाशमय, परिणामशून्य आणि अव्यक्तस्वरूपी आहे, असा ज्ञानी लोकांचा अनुभव आहे. मनुष्ये ही त्या परमात्म्याच्या मायेनें जखडून गेलेली असतात आणि त्यामुळे त्यांची विचारशक्ति व ज्ञान हीं नष्ट होतात. ज्ञान नष्ट झालें म्हणजे क्रोधाशीं संबंध जडतो; आणि क्रोधामुळे काम व लोभ-मोह यांची प्राप्ति होते. पुढें आपण पूज्य आहों असें वाटते; उच्छृंखलता उत्पन्न होते; आणि अहंकार उद्भवतो; अहंकारामुळे त्या त्या क्रिया घडतात; क्रियेमुळे स्नेहसंबंध जडतो व स्नेहामुळे पुढें शोक भोगावा लागतो. सुखकारक अर्थात् पुण्यमय अथवा दुःखकारक अर्थात् पापमय अशा कर्मांच्या योगानेंच जन्म-मरणांची प्राप्ति होते. मग शुक्र व शोणित यांच्या योगानें उत्पन्न होऊन जन्मासाठीं गर्भवास भोगावा लागतो; आणि त्या ठिकाठीं मलमूत्र, रक्त इत्यादि मलिन पदार्थांत रहावें लागते. जन्मानंतर कामक्रोधादिकांनीं जखडून गेलेला प्राणी पुनरपि त्यांच्याच मार्गें धावूं लागतो; अस्तु

युधिष्ठिरा, हें सर्व संसारचक्र ज्यांच्या योगानें चालतें अशा स्त्रियाच आहेत; म्हणूनच त्या त्याज्य होत, असें समजून असलें पाहिजे. ज्याप्रमाणें अविद्या जीवाला बद्ध करून सोडते, त्याप्रमाणेंच स्त्रिया पुरुषांना जखडून टाकतात. म्हणूनच स्त्रिया हें अविद्येचें व पुरुष हें जीवाचें स्वरूप होय. यास्तव मनुष्याने विशेष विचार करीत न बसतां स्त्रियांचा विशेषकरून त्याग करावा. ह्याचें स्वरूप फार भयंकर आहे; म्हणूनच ह्या केवळ कृत्या होत. अविचारी पुरुषांना ह्या तात्काळ मोहित करून सोडतात. कार्यभूत अशी जी इंद्रियांची सना-

तन मूर्ति कारणभूत अशा रजोगुणाचे ठायीं मग्न होऊन राहिलेली असते, तीच ही स्त्री होय. ह्यामुळेच ती प्रेममय असते व या प्रेमरूपी बीजाच्या योगानेंच प्राणी निर्माण होतात. स्त्रीप्रमाणेंच पुत्रही त्याज्य होत. आपल्या देहापासून उत्पन्न झालेल्या, पण ज्याला मनुष्यादि संज्ञा प्राप्त होत नाहीं अशा कृमींचा ज्याप्रमाणें आपण त्याग करतो, त्याप्रमाणेंच ज्यांना आपली मनुष्यादि संज्ञा प्राप्त होते तथापि ज्यांच्याशीं वस्तुतः आपला संबंध नाही, अशा पुत्रसंज्ञक कृमींचाही त्यागच केला पाहिजे. स्वभावामुळे असो अथवा कर्मयोगामुळे असो, शुक्रशोणितांपासून पुत्रांची आणि वर्मादिकांपासून शरीरवर्ती कृमींची उत्पत्ति होत असते. यास्तव बुद्धिमान् पुरुषानें या दोहोंची सारख्याच रीतीनें उपेक्षा केली पाहिजे. रजोगुण हा तमाच्या ठिकाणीं लीन होणारा असून सत्त्वगुणही रजोगुणामध्ये लय पावणारा आहे. या तमोगुणाचा अर्थात् अज्ञानाचा ज्ञानाचे ठिकाणीं अध्यास झालेला असतो. हें तम हेंच बुद्धि व अहंकार यांचें ज्ञापक असून, जीवांना जी देहप्राप्ति होते त्याचेंही कारण तेंच. या अज्ञानाचें व त्याच्या कार्याचें अधिष्ठान जीव हेंच आहे. काल आणि कर्म ह्या दोहोंच्या संबंधामुळे त्याला संसारचक्रामध्ये फिरत रहावें लागते. ज्याप्रमाणें स्वप्न-दशेमध्ये जीव हा देहवान् असल्याप्रमाणें आपल्या अंतःकरणानें स्वप्नवर्ती पदार्थांचे ठिकाणीं रममाण होऊन राहतो, त्याप्रमाणेंच, ज्यांच्या ठिकाणीं कर्म सूक्ष्मरूपानें वास्तव्य करितात अशा गुणांच्या योगानें तो मातेच्या उदरामध्ये वास्तव्य करीत असतो असें दिसून येतें. पुढें पूर्वसंस्काराच्या योगानें प्रीतियुक्त अहंकारामुळे त्याला अंतःकरणांत ज्या ज्या विषयाचें स्मरण होईल, त्या त्या विष-

ब्रह्मचर्य संपादन करून उत्कृष्ट प्रकारच्या वर्तनाने राहिले ह्याजे ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होते; मध्यम प्रकारच्या वर्तनाने राहिल्यास देवलोकाची प्राप्ति होते; व निकृष्ट प्रतीच्या वर्तनाने राहिल्यास ब्रह्मचर्य आचरण करणारा तो ब्राह्मणश्रेष्ठ अन्यजन्मीं विद्वान् होता.

युधिष्ठिरा, ब्रह्मचर्य आचरण करणे फार कठीण आहे. ते आचरण करण्याचा उपाय भी तूला सांगतो, ऐक. ब्रह्मचर्य आचरण करू इच्छिणाऱ्या ब्राह्मणाने उत्पन्न झालेला किंवा वृद्धिंगत झालेला जो रजोगुण त्याचा निग्रह केला पाहिजे. स्त्रियांसंबंधीच्या गोष्टी वेढ्यांही एक नयेत, अथवा वस्त्रधून्य अशा स्थितीत त्यांचे केव्हाही दर्शन घेऊ नये. कारण, त्यांचे दर्शन कोणत्याही प्रकारे घडल्याने इंद्रियनिग्रह करण्याची शक्ति नसलेल्या पुरुषाच्या अंगांत रजोगुणाचा प्रवेश होतो. अर्थात्च त्याच्या ठिकाणी त्यांजविषयीची प्रीति उत्पन्न होते. अशा प्रकारे ब्रह्मचर्य आचरण करणाऱ्या पुरुषाच्या ठिकाणी स्त्रीविषयक प्रेम उत्पन्न झाले तर त्यांज कृच्छ्रसंज्ञक प्रायश्चित्तांचे आचरण करावे. वीर्यवृद्धि आतशय झाल्यामुळे अत्यंत पीडा होऊं लागली तर जलपवेश करावा. तसेच स्वप्नपवेशा शाली तरीही जलपवेश करून तीन वेळ अघमर्षण मंत्राचा जप करावा व अशा रीतीने सर्वदा ज्ञाननिष्ठ असलेल्या अंतःकरणाच्या योगाने विचारी पुरुषाने अंतःकरणांत उत्पन्न झालेले रजोगुणरूपी पाप दग्ध करून सोडावे. ज्याप्रमाणे मांसादि अपवित्र

१ तीन दिवस प्रातःकाळी व तीन दिवस सायंकाळी भोजन करून पुढे तीन दिवस अयाचितवृत्तीने राहणे व तदनंतर तीन दिवस मुळीच अन्नग्रहण न करणे यास प्राजापत्यकृच्छ्र असे ह्याणतात; इत्यादि कृच्छ्रांचीं लक्षणे प्रायश्चित्तादि मंत्रांत सांगितलेली आहेत.

पदार्थांनीं युक्त असलेल्या शरीरांत असलेलीं आंतडीं हीं शरीराचीं बंधने आहेत, त्याप्रमाणेच शरीर हे त्यांमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या आत्म्याचें बंधन आहे असे समजावे. मनुष्याच्या शरीरांत असलेले रस शिरांच्या द्वाराने शरीरांत पसरून वात, पित्त, कफ, रक्त, त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि आणि मज्जा ह्यांना पुष्ट करित असतात. या शरीरामध्ये दहा धमनिया अमून त्या अन्नरस अर्पण करून पांचही इंद्रियांची विषयग्राहकशक्ति वाढवीत असतात. यांच्याशीं लागून आपखीं हजारों सूक्ष्म धमनिया शरीरामध्ये पसरल्या आहेत. त्या धमनिया अर्थात् शिरा ह्या एक प्रकारच्या नद्याच असून अन्नरस हेच त्यांतील पाणी होय. ज्याप्रमाणे नद्या समुद्राला अर्थात् आपल्या पतीला तृप्त करितात, त्याप्रमाणेच शिरारूपी नद्याही देहरूपी सागराला योग्य काळीं तृप्त करित असतात. हृदयाच्या मध्यभागीं मनोवहा नामक एक नाडी आहे. ही पुरुषांच्या सर्व शरीरांतून संकल्पमात्राने वीर्य आकर्षण करून घेऊन जननेंद्रियाकडे पोचविते. त्या मनोवहा नामक शिरेलाच लागून असलेल्या व सर्व शरीरांत पसरलेल्या अशा कांहीं शिरांतून तेजोगुण वाहत असतो. त्या शिरा नेत्रांना येऊन लागलेल्या आहेत. ज्याप्रमाणे दुधामध्ये अपकटरूपाने असलेले तूप रवीने त्याचे मंथन केले म्हणजे निघते, त्याप्रमाणे शरीरामध्ये अपकट स्थितीत असलेले वीर्य संकल्पजन्य अशा विषयरूपी मंथनदंडाच्या योगाने अंतःकरण क्षुब्ध झाल्याने उत्पन्न होते. वीर्य हे संकल्पजन्य आहे, म्हणूनच अंतःकरणाच्या संकल्पानेच स्त्रीविषयक प्रेम उत्पन्न होऊन स्वप्नमध्ये स्त्रीसमागम घडतो आणि मनोवहा नाडी संकल्पजन्य अशा शुक्राचा शरीरांतून उत्सर्ग करिते. अन्नरस, मनोवहा आणि संकल्प हीं तीन शुक्रोन्पत्तींचीं

कारणें आहेत. त्या शुक्राची उत्पत्ति कशी होते हे महर्षि भगवान् आज्ञे यांनीं जाणलें हेतें. इंद्र ही याची देवता आहे, ह्यणूनच याला इंद्रिय असें नांव आहे. हें शुक्र वर्णामध्ये संकर उत्पन्न करण्याला कारणाभूत आहे. याची गति ज्या विरक्त पुरुषांना समजली त्यांचे दोष दग्ध होतात व पुनश्च त्यांना देहप्राप्ति होत नाहीं अंतःकरण योगाकडे जडवून योगबलानेच निर्विकल्प स्थिति प्राप्त करून घ्यावी, मग अंतर्कालीं सुषुप्तेमध्ये प्राणांचा प्रवेश केला म्हणजे मनुष्य मुक्त होतो. उत्पन्न होणारे म्हणून जे कांहीं पदार्थ आहेत, तीं सर्ष मनाची स्वरूपें होत असें मनाला ज्ञान होतें; व प्रणवाची उपासना केल्याने मनाची वासना नष्ट होऊन, तें जरी मायामय असलें तरीही केवळ ब्रह्ममय व म्हणूनच सर्वज्ञ आणि सर्वशक्ति संपन्न असें बनून जातें. मनाचें अस्तित्व असलें तर संसाराचेंही अस्तित्व असतें. यास्तव मनाचा नाश करण्यासाठीं रजोगुण आणि तमोगुण यांचा त्याग करून पवित्र असें कर्म जावें, म्हणजे इष्ट अशा गतीची प्राप्ति होते. अदृष्टाचें साहाय्य नसेल तर तारुण्यामध्ये संपादन केलें ज्ञान वृद्धावस्थेमध्ये शिथिल होऊन जातें. पण अदृष्टाचें बल असलें म्हणजे बुद्धि परिपक्व होऊन संकल्पमय अशा मनाचा नाश होतो व ज्ञानप्राप्ति होते. अशा रीतीनें दोष नष्ट झाले म्हणजे दुर्गम मार्गाप्रमाणें असणाऱ्या संसारबंधनांतून मनुष्य मुक्त होतो.

अध्याय दोनशें पंधरावा.

—०:—

ब्रह्मप्राप्त्युपायकथन.

भीष्म ह्याणाले:—त्यांचा परिणाम दुःखरूपी आहे अशा विषयांच्या ठिकाणीं आसक्त झालेल्या प्राण्यांना क्लेश भोगावे लागतात आणि

जे महात्मे विषयासक्त होत नाहींत त्यांना परमात्मप्राप्ति होते. जन्म, जरा आणि मृत्यु इत्यादिकांपासून जें शारीर आणि मानस दुःख उत्पन्न होतें त्यानें सर्व लोक व्यापून गेले आहेत. इकडे दृष्टि देऊन ज्ञानी मनुष्यानें मोक्षमार्गाकडे वळावें, कायावाचामनें करून शुद्ध असावें, अहंकाराचा संसर्ग होऊं देऊं नये, शांतीचें अवलंबन करावें, निस्पृह होऊन भैक्ष्य वृत्तीनें रहावें, ह्यणजे ज्ञानप्राप्ति होऊन सुखानुभव मिळतो. मन मूनदयेमुळें देखील एखाद्या वस्तूच्या ठिकाणीं आसक्त होऊन बद्ध होतें. ह्यास्तव त्या आसक्तीपासूनही आलिप्तच राहावें. जग हें कर्माचेंच फळ आहे हें लक्षांत ठेवावें. शुभ असो अथवा अशुभ असो, जें कर्म केलें असेल त्याचें फल भोगावें लागतें. ह्यास्तव शरीरानें अथवा बुद्धीनें जें कांहीं करावयाचें असेल तें शुभ असंच करावें. तीं शुभ कर्मे ह्यणजे अहिंसा, सत्य भाषण, सर्व प्राण्यांचे विषयीं सरलता, क्षमा आणि सावधानता हीं होत. हीं ज्यांचे ठिकाणीं असतील त्याला सुखाची प्राप्ति होते. ह्या धर्माचें आचरण करून प्राण्यांचे ठिकाणीं आसक्त होणाऱ्या अंतःकरणाचा ज्ञानबलानें निग्रह करावा; केव्हांही वाईट गोष्टीचें चिंतन करूं नये; वाईट गोष्टीची अथवा अयोग्य वस्तूची इच्छा करूं नये; अशुभ गोष्ट मनांतही आणूं नये; प्रयत्न करून अंतःकरण मोक्षमार्गाकडे आसक्त करावें; प्रयत्नाचें फळ अवश्य मिळतें; फलप्राप्ति होईल असा प्रयत्न आणि वेदान्तश्रवण ह्यांच्या योगानें—अज्ञ अशाही अंतःकरणाची ज्ञानमार्गाकडे प्रवृत्ति होते. धर्माचें तत्त्व सूक्ष्म आहे हें लक्षांत घेऊन शुभ भाषण करूं इच्छिणाऱ्या पुरुषानें—जिच्या योगानें कोणास अपकार होणार नाहीं व जी निर्दोष आणि सत्य असेल अशीच वाणी उपयोगांत आणिली पाहिजे, त्या वाणाशीं

शठपणाचा संपर्क नसावा; ती कठोर, घातुक करावा आणि तह्यारा मनाचा व मनाच्या अथवा दुष्टपणाची नसावी; व अशा प्रकारचेही योगानें मनोमय अशा विषयांचा निरोध करावा. भाषण अंतःकरण बेभान न होऊं देतां थोडेंच योगी पुरुषानें इंद्रियांचा जय करून अंतःकरण करावें. हा संसार वाणीमुळेच बद्ध होऊन वश केलें ह्यणजे त्या स्थितीत त्याच्या इंद्रि-जातो; ह्यास्तव बंधास कारणीभूत न होईल यांच्या ठिकाणी त्या त्या इंद्रियाच्या अधिष्ठात्री अशा प्रकारची शुभ वाणीच उपयोगांत अशा देवता प्रकट होतात; आणि इंद्रियांचा आणावी. वैराग्य उत्पन्न झाल्यास निश्चित नियंता जो योगी त्याजपुढें त्या आनंदानें प्राप्त अशा अंतःकरणानें आपण केलेलें तमोगुणमय होतात. अंतःकरणाला त्या देवतांचा संपर्क घडला कर्म वाणीनें उच्चारारवें. कारण अशुभ कर्म म्हणजे ब्रह्मसाक्षात्कार होतो व पुढें हळूहळू सच्च-उच्चार केल्यानें नष्ट होतें. इंद्रियें प्रवृत्तिपर मय अशा बुद्धीचाही लय झाला म्हणजे योगी बनलीं म्हणजे मनुष्य कर्म करूं लागतो ब्रह्मस्वरूप बनून जातो. योगजन्य फलाची अर्थात् आणि त्या योगानें त्याला कदाचित् इह- ऐश्वर्याची इच्छा नसेल तर निरोधप्रधाने लोकींही दुःख होऊन पुढेही नरकप्राप्ति होते. अशाच योगाचें आचरण करून ब्रह्मप्राप्तीच्या ह्यास्तव कायावाचामनें करून इंद्रियनिग्रहच मार्गास लागारवें. सारांश, योगानुष्ठान करीत करावा. ज्याप्रमाणें मेषाचें मांस चोरून त्याचा असतां वृत्तीचें स्वरूप जसें बनेल तसें आच-भार धारण करून चोर भीतीनें भलत्याच दिशे- रण ठेवारवें, म्हणजे ऐश्वर्यादिकांची प्राप्ति होते. कडे जाऊं लागतात, त्याप्रमाणेंच कर्मांचा भार कारण, वृत्ति हीच ऐश्वर्यादि विशेषांस कार-वाहणारा प्राणी संसाररूपी भलत्याच मार्गाकडे णीभूत आहे. वृत्तीच्या अधीन न होतां योगा-वळतो. पण ज्याप्रमाणें चोराला आपण जात नुष्ठान केल्यास अर्थात्च निर्विशेष अशा पर-आहों ती दिशा आरणाला प्रतिकूल आहे ब्रह्माची प्राप्ति होते. धान्याचे कण, शिज-असें कळून आलें म्हणजे तो मांसभार टाकून विलेले उडीद, वाफ देऊन तयार केलेले जवाचे देऊन सुखानें चालता होतो, त्याप्रमाणें पीठ, सक्तु, फळें आणि मुळें यांचा योग्यानें आहाराच्या कार्मी क्रमाक्रमानें उपयोग करावा. आपली दिशा चुकत आहे असें ज्ञान झाल्या- ज्ञानप्रवृत्तीला ज्याच्या योगानें प्रतिबंध होणार-वर रजोमय आणि तमोमय कर्मांचा संन्यास नाहीं, असा देश-काल व तो तो देश आणि काल करणारा मनुष्य मुक्त होतो. संशयाचा उच्छेद हांचे ठिकाणीं उत्पन्न होणारा सात्त्विक आहार कोणता आहे ह्याचा सूक्ष्मपणें विचार करून आहाराविषयीच्या नियमाचें आचरण करावें. करणारा, तपोनिष्ठ, जितेंद्रिय, ज्ञानाच्या योगानें प्रवृत्तिमार्गाच्या मार्गे लागून योगामध्ये विघ्न केशाचीं बीजे दग्ध करून सोडणारा, व उत्कृष्ट उत्पन्न होईल असें करूं नये. ज्याचा ज्ञानाशीं अशा योगाचेच ठिकाणीं रममाण होऊन राह- संबंध असल अशाच प्रकारचें कर्म हळूहळू णारा जो बुद्धिमान् पुरुष, तो अंतःकरणाचा वाढवीत असावें. असें केल्यानें सुर्याप्रमाणें निग्रह करून परब्रह्माची प्राप्ति करून घेतो. देवीप्मान् अशा परब्रह्माचें ज्ञान होतें. ज्ञानसंपन्न आणि जितेंद्रिय अशा पुरुषानें ज्ञानाला अज्ञानाचा उपाधिरूपानें संबंध जड-शेवटीं वेदांतवाक्यजन्य बुद्धिवृत्तीचाही 'निग्रह' लेला असून ते 'अज्ञान' जागृति, स्वप्न

आणि सुषुप्ति ह्या तीनही अवस्थांमध्ये विद्यमान असल्याप्रमाणे दिसतो, हे काय ? हावर योगे-
 असतें. पण बुद्धीमध्ये ज्ञानाचा उदय झाला श्वर भगवान् श्रीहरीनें जें उत्तर दिलें आहे, तें
 म्हणजे अज्ञानाचा क्षय होतो. जो पुरुष पर- महर्षींनीं उपपत्तिसह वर्णिलेले आहे. कोणत्याही
 ब्रह्माला दोषाचा संपर्क आहे असें समजतो, व प्राण्यांना प्राप्त होणारी स्वप्नदशा ही त्यांचीं
 तें संसरण पावणारें आणि आपणाहून भिन्न आहे इंद्रियें थकून त्यांचे व्यापार बंद पडले म्हणजे
 असें समजतो, त्याला शाश्वत अशा परब्रह्माचें प्राप्त होते, असें ज्ञानी लोकांनीं सांगितलेलें
 ज्ञान होत नाहीं. पण ज्या वैराग्यसंपन्न पुरु- आहे. पण त्या वेळीं मनाचे व्यापार मात्र बंद
 षाला जीव आणि ब्रह्म हांच्या भेदाचें व अभे- पडलेले नसतात. स्वप्नासंबंधानें असा दृष्टांत
 दाचें पारमार्थिक ज्ञान होतें तो मोक्ष पावतो. सांगितलेला आहे कीं, ज्याप्रमाणें जागृती-
 अर्थात् काल, जरा, मृत्यु इत्यादिकांचा जय मध्ये अंतःकरण एखाद्या कार्याच्या ठायीं अति-
 करून तो सनातन मोक्षस्वरूप, निर्विकार आणि शय आसक झालें म्हणजे त्याचे संबंधानें
 अविनाशी अशा ब्रह्माचे ठायीं लीन होतो. कल्पनामय मनोरथ व ऐश्वर्य हीं पुढें

अध्याय दोनशें सोळावा.

—०:—

स्वप्नादि दशांचें निरूपण.

भीष्म म्हणाले:—निर्दोष अशा ब्रह्मचर्याचें लेले असतात व तेच विषयासक्त पुरुषांना
 आचरण करूं इच्छिणाऱ्या पुरुषानें निद्रा स्वप्नामध्ये दृष्टीस पडतात. हे सर्व संकल्पमय
 ही दोषास कारणीभूत आहे हें लक्षांत बाळ- अंतःकरणांत सूक्ष्मरूपानें असतात आणि सर्व-
 गून सर्व प्रकारें तिचा त्याग करावा. निद्रेमध्ये साक्षिभूत अशा परमात्म्याला अवगतही अस-
 स्वप्नदशेंत मनुष्य रजोगुणाच्या व तमोगुणाच्या तात. पूर्वजन्मांतील कर्मांच्या अनुरोधानें
 अधीन होऊन जातो; आणि जागृती- अंतःकरणांमध्ये ज्या वेळीं सत्त्वादिक जो गुण
 मध्ये त्यास विषयांसंबंधानें असणारी स्मृति उत्पन्न होईल, आणि त्याजवर ज्या कर्मांचे
 नष्ट होऊन देहांतर प्राप्त झाल्याप्रमाणें त्याची संस्कार घडलेले असतील, त्या प्रकारें सूक्ष्म
 वृत्ति बनते. याकरितां, परमात्म्याचें ज्ञान व्हांवें भूतांना स्त्रीप्रभृतीचा आकार प्राप्त होऊन स्वप्न
 अशी ज्यास इच्छा असेल, त्या पुरुषानें आ- दिसूं लागतें; आणि नंतर लागलीच तें स्वप्न
 पल्या इच्छेच्या पूर्तीसाठीं ज्ञानाचा अभ्यास अनुभवाच्या पुरुषामध्ये सात्त्विक, राजस
 करून सदैव जागरण करावें. एकदा त्याच्या अंतः- अथवा तामस गुण उत्पन्न होतात. ह्या सत्त्वादि
 करणाचा परमात्म्याच्या ठिकाणीं प्रवेश झाला, गुणांच्या अनुरोधानें वाताचें, पित्ताचें, किंवा
 म्हणजे मग त्याला सदैव जागरणच घडतें. कफाचें प्राबल्य असलेले देह स्वप्नामध्ये दिस-
 स्वप्नासंबंधानें कोणी असा प्रश्न करितात कीं, तात; परंतु त्यांचें यथार्थ ज्ञान मात्र हांत
 त्या वेळीं मनुष्याचे इंद्रियव्यापार बंद पडले नाहीं. हे स्वप्नांतील पदार्थ रजोगुण व तमो-
 असतांही विषयांशीं जणू संबद्ध असलेले असे गुण ह्यांनीं व्याप्त झालेले असतात. हें स्वप्न-

करणांमध्ये ज्या ज्या वस्तूनिषधींच्या कल्पना उठतात, त्या त्या वस्तूंची स्वप्नांत प्राप्ति झाली म्हणजे अंतःकरणास आनंद झालाचें दिसून येते. जो सर्व वस्तूंना कारणीभूत व म्हणूनच व्यापक आहे त्या आत्म्याचें अंतःकरणाला सांनिध्य आहे. म्हणून त्याच्या प्रभावामुळेच अंतःकरणाची गति कोणत्याही वस्तूचे ठिकाणी कुठेच होत नाही. हास्तव आत्मज्ञान संपादन करावें. आत्म्याच्याच ठिकाणी सर्व देवता आहेत. सुषुप्ति दशेमध्ये स्वप्नदर्शनाला साधनीभूत आणि मनाचें कार्य असल्यामुळे मनामध्येच लीन होऊन असणारा जो, स्थूल देह, त्याचें अवलंबन करून परमात्मा जीवस्वरूपांमध्येच स्वस्वरूपाचा अनुभव घेतो. त्याचें साक्षस्वरूप—सर्व भूतांचा जणू आत्माच असा जो अहंकार त्याचे ठिकाणी प्रतिबिम्बरूपानें असतें, म्हणूनच तें अहंकार व प्रकृति ह्यांच्या पलीकडे आहे. ज्या योगी पुरुषाला ज्ञान, वैराग्य वगैरे ईश्वरगुणांची प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा होते, त्याच अंतःकरण शुद्ध आहे असे समजावें. अशा शब्द अंतःकरणाच्या ठायी सर्व देवांचें सांनिध्य असतें. शब्दादि विषयांच्या विचाराच्या योगानेंच अंतःकरणाचें असे (वासनायुक्त) स्वरूप बनतें; पण त्याचा तमोगुण नष्ट झाला म्हणजे तें ज्ञानमय व म्हणूनच सव्यप्रमाणें प्रहारामान बनतें. जीव हा त्रैलोक्याचें मूळ कारण असून, तो अज्ञानरूप उपाधीतून मुक्त झाला म्हणजे परब्रह्मच आहे. देवांनी पूर्वी (रजोगुणयुक्त अशा) अग्निहोत्रादि तपाचें आचरण केलें, व दैत्यांनी दंभ, गर्व इत्यादि तमोगुणांच्या कार्यांचें अवलंबन केलें, म्हणूनच देव व दैत्य ह्यांनाहें परमात्म-स्वरूप प्राप्त झालेलें नाहीं. तें स्वरूप केवळ ज्ञानमय आहे आणि म्हणूनच रजोगुण अथवा तमोगुण ह्यांनी तें प्राप्त होण्यासारखें नाहीं.

सत्त्व, रज व तम हे देव व असुर ह्यांचे गुण आहेत. त्यांपैकी सत्त्व हा देवांचा गुण असून रज व तम हे असुरांचे गुण होत. मोक्षस्वरूपी. स्वयंप्रकाश व व्यापक असे जें ज्ञानस्वरूप परब्रह्म तें ह्या तीनही गुणांच्या पलीकडे आहे. अंतःकरण शुद्ध झालेल्या ज्या पुरुषांना ह्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें, ते मुक्त होतात. ज्याची दृष्टि ज्ञानमय बनली आहे अशा योगी पुरुषाला युक्तीनें इतकेंच सांगतां येण्यासारखें आहे. व्यापक अशा त्या परमात्म्याचें ज्ञान—इंद्रियांना विषयांपासून निवृत्त करूनच संपादन केलें पाहिजे.

अध्याय दोनशें सतरावा.

— १०:—

प्रवृत्तिनिवृत्तिवर्णन.

भीष्म म्हणाले:—स्वप्न, सुषुप्ति आणि ब्रह्माची सगुणनिर्गुण स्वरूपें ह्या चोहोंचें ज्ञान त्याला नाहीं, तो परब्रह्मवत्ता नव्हे. परमात्मा आणि दृश्य वस्तु ह्यांचें स्वरूप वेदांमध्ये सांगितलेलें आहे. त्यापैकी दृश्य वस्तु ह्या तयें केवळ मुबच असून परमात्मा मात्र नरगसंपर्कशून्य आहे. वेदानें प्रवृत्तिमार्गीरूपी धर्म सांगितलेला असून ह्या सर्व चराचरमय त्रैलोक्यानें त्याचेंच अवलंबन केलेलें आहे. निवृत्तिमार्गीरूपी जो धर्म तोच ब्रह्मप्राप्तीचें साधन असल्यामुळे अग्र्यक आणि शाश्वत असें ब्रह्मच होय. प्रवृत्तिमार्गी ब्रह्मदेवानें सांगितला आहे. हा मार्ग पुनर्जन्माचें कारण असून निवृत्तिमार्ग हेंच मोक्षाचें साधन आहे. म्हणूनच तत्त्वज्ञाननिष्ठ, शुभाशुभज्ञ आणि सदैव निवृत्तिनिष्ठ असा जो मननशील पुरुष त्यालाच मोक्षप्राप्ति होते. तत्त्वविचार कर्तव्य असल्यास प्रधारा (प्रकृति) जीव व रथा उभयतांहून महत्तर असा ईश्वर ह्या रीतीचें ज्ञान संपादन केले

पाहिजे. ह्या तीर्हींमध्ये जें अतिशय मोठें असें योगानें ज्या ज्या प्रकारचीं कर्में करूं लागेल ईश्वररूपी तत्त्व आहे, त्याला क्लेशादिकांचा त्या त्या कर्मावरून त्याचें ज्ञान होतें. अविद्या-स्पर्श नसल्यामुळें तें परमात्म्याचें स्वरूप आहे रूपी उपाधीचा संबंध घडून आत्मस्वरूपाचें असें जाणावें. प्रकृति, जीव आणि ईश्वर ह्यां-विस्मरण झाल्यामुळें, मी कोण? माझ्या समीप तील विशेष असें ज्ञान हेंच ह्या ज्ञानाला असलेले हे पदार्थ कोण? आणि दूर असलेल्या कारणीभूत आहे. ह्यांपैकी प्रकृति व जीव ह्या ह्या वस्तु कोण? असा प्रश्न जीवापुढें उपस्थित दोहोंचे कांहीं धर्म सारखेच आहेत. कारण, होतो. ज्याप्रमाणें उष्णीष (पागोटें) धारण तीं दोघेही अनादि आहेत; त्या दोघांच्याही करणारा पुरुष तीन वस्त्रांनीं आच्छादित झालेला असातो, त्याप्रमाणें सात्त्विक, राजस अथवा ज्ञानप्राप्ति होईपर्यंत तीं दोघेही तामस अशा स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरांनीं स्थिररूपानें असतात; आणि आप-हा जीव वेष्टिलेला असतो. अर्थात्च ज्या-त्याला जे पदार्थ सामान्यतः मोठे दिसतात, प्रमाणें उष्णीष धारण करणारा पुरुष उष्णीषाहून त्यांहून तीं दोघेही फारच मोठीं आहेत. हे भिन्न असतो, त्याप्रमाणें शरीर धारण करणारा ह्या दोहोंचे सामान्य धर्म झाले. विशिष्ट धर्म जीवही शरीराहून भिन्न आहे. ह्यांहून निराळे आहेत. ते असे-प्रकृति ही आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होण्यासाठीं जीव व सर्गधर्मिय आहे; म्हणजे तिजपासून सृष्टि होणें प्रकृति ह्यांचें साधर्म्य व वैधर्म्य आणि जीव व हा तिचा धर्म आहे; आणि ती त्रिगुणात्मक ईश्वर ह्यांचेही साधर्म्य व वैधर्म्य ह्या चार आहे. जीवाचें स्वरूप ह्याहून विपरीत आहे. गोष्टीचें ज्ञान पूर्वी सांगितलेल्या चार प्रकारच्या हेतूवरून संपादन करावें. हें ज्ञान ठसलें म्हणजे नाहीं व तो त्रिगुणात्मकही नाहीं. तसेंच तो स्वरूपनिश्चयाविषयीं मोह पडत नाहीं. ब्रह्मस्व-प्रकृति व तिचे विकार ह्यांना साक्षिभूत आहे. रूपप्राप्तिरूपी दिव्य संपत्ति संपादन करण्याची ज्याला इच्छा असेल, त्या पुरुषानें शुचिभूत अंतःकरणानें शरीरसाध्य अशा कडक निय-प्रकृति व जीव ह्या दोहोंचे कांहीं धर्म जसे मांचें आचरण करून निष्काम तप करावें. सारखे आहेत, तसेच जीव व ईश्वर ह्यांचेही कांहीं देदीप्यमान् अशा मानस तपाच्या योगानेंच धर्म सारखे आहेत. कारण, दोघेही चिद्रूपी त्रैलोक्य व्याप्त झालेले असून, सूर्य आणि चंद्र आहेत व म्हणूनच दोघेही इंद्रियातीत आहेत. हे जे आकाशांत प्रकाशात आहेत तोही ज्यांच्या योगानें स्वरूपज्ञान होईल असे ज्ञापक योगाचाच प्रकार आहे. ज्ञान हें तपाचंच धर्म दोघांच्याही ठिकाणीं नसून दोघेही अल्प हे जे आकाशांत प्रकाशात आहेत तोही आहेत. तथापि ह्या परस्परांत भेद दिसून येतो ह्याचें योगाचाच प्रकार आहे. ज्ञान हें तपाचंच कारण उपाधि होय. जीव हा कर्ता आहे, फल आहे. ज्ञानाचें साधन असल्यामुळेंच त्याची उत्पत्ति म्हणजे दृश्य आणि द्रष्टृ लोकांमध्ये तपाला ज्ञान अशी संज्ञा प्राप्त चेतन्य ह्यांचा संयोग होय. बुद्धि ही जड आहे झाली आहे. रज आणि तम ह्या दोहोंचा ह्यामुळें ती कोणतेंही कर्म करूं शकणार नाहीं; नाश करणारें कर्म हें तपाचें स्वरूप होय. ब्रह्म-म्हणूनच ती जीव नसून, ज्याला उद्देशून चर्य आणि अहिंसा हें शारीर तप असून अभिहोत्रादि कर्म सांगितलेली आहेत तो वाणी आणि मन यांचा उत्कृष्ट प्रकारें निग्रह जीव तिजहून भिन्न आहे. तो इंद्रियांच्या हें मानस तप होय. तप करणाऱ्या पुरुषांनीं

शास्त्रविधि जाणणाच्या ब्राह्मणाचेंच अन्न ग्रहण करणें प्रशस्त आहे. आहारामध्ये नियम असला ह्मणजे तपस्वी पुरुषाच्या रजोगुणजन्य पातकाचा क्षय होतो आणि ह्याचीं इंद्रिये विषयांपासून उद्धिम होऊं लागतात. शास्त्रविधिज्ञ अशाही पुरुषाकडून केवळ अन्नमात्र ग्रहण करावें, द्रव्यादिकांचें ग्रहण करूं नये. अन्न देखील जेवढें आवश्यक असेल तेवढेंच घ्यावें, अधिक घेऊं नये. अशा रीतीनें राहतां येणें अशक्य असेल तर, इंद्रियशक्ति नष्ट न झालेला पुरुष अंतःकरण योगनिष्ठ करून जें ज्ञान संपादन करूं शकतो, तेंच बलवत्तर अशा काश्यादि पुण्यक्षेत्रांच्या ठिकाणीं वास केल्यानें अंतकालीं संपादन करितां येतें. कारण काशीक्षेत्रांत राहणाऱ्या प्राण्याला अंतकालीं तारक ब्रह्माचा उपदेश करून श्रीशंकर मुक्त करितात असें सांगितलें आहे. योगबलानें योगी पुरुषाच्या स्थूल देहाचा त्याग झाला तरी त्याच्या लिंगशरीराचा नाश होत नाही. अर्थात् त्याला लिंगशरीरयुक्त अशा स्थितीत रहावें लागतें. वैराग्यामुळे सूक्ष्म अशा विषयां-विषयीं त्याचा अभिलाष नष्ट झाला म्हणजे योगी पुरुष प्रकृतीमध्ये लीन होतो. प्रकृतीहून पर असें जें परब्रह्म त्याची त्याला प्राप्ति होत नाही. स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण ह्या शरीरांपासून मुक्त झालेला योगी मात्र तत्काल मोक्षाचा अनुभव घेतो. जोंवर देह आहे तोंवर योगाभ्यासामध्ये प्रमाद घडूं दिला नाही, म्हणजे स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण या तीनही शरीरांची निवृत्ति होते आणि अर्थात्च तत्काल मोक्षप्राप्ति होते. मूलभूत अशा अज्ञानाचा जोंवर नाश झाला नाही, तोंवर प्राण्याला जन्म आणि मरण हीं असतात: धर्म, अधर्म अर्थात् तज्जन्य पुण्यपाप हे संसाराला कारणीभूत आहेत. परंतु शुद्ध ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला ह्मणजे धर्म आणि

अधर्म ह्यांचीही अनुवृत्ति होत नाही. अर्थात् पूर्वकृत पुण्यपाप ह्यांचा नाश होतो व पुढें पुण्यपापांचा संसर्ग घडत नाही. ज्या लोकांची बुद्धि विपरीत असते, अर्थात् जो आत्माने तो पदार्थ आत्मा आहे अशी ज्यांची बुद्धि होऊन गेलेली असते, त्यांना पदार्थाचा नाश आणि त्यांची उत्पत्ति हीं होतच असतात असें वाटतें. अर्थात्च मोक्ष म्हणून कांहीं पदार्थ आहे असें त्यांना वाटत नाही. कांहीं योगी आसनादि योगांपासून भ्रष्ट न होतां ज्ञानाच्या योगानें विषयांपासून इंद्रिये परावृत्त करितात; आणि जरी देह अस्तित्वांत असला तरी अन्नमयादि कोशांचा त्याग करून त्याहून सूक्ष्म अशा इंद्रिय, प्राण इत्यादिकांची आत्मत्वानें उपासना करितात. अशा रीतीनें शास्त्राच्या अनुरोधानें उपासना करून शेवटीं ते सर्वाहून श्रेष्ठ अशा ठिकाणीं गमन करितात आणि तेथें त्यांस आपल्या बुद्धिवृत्तीनें आत्म्याचें ज्ञान होतें. ज्याची बुद्धि योगाभ्यासानें शुद्ध झाली असेल असा पुरुष शास्त्राच्या आणि गुरुपदेशाच्या अनुरोधानें—ज्याला देहाचा संपर्क नाही अशा तत्त्वांच्या ठायीं अर्थात् परब्रह्माच्या ठायीं लीन होऊन राहतो. त्याला इतर कोणाच्याही आश्रयाची अपेक्षा नसते. कांहीं लोक—धारणला विषयीभूत अशा ज्या (श्रीकृष्णादि) सगुण मूर्ति त्यांसच आत्मा समजून त्यांची उत्कृष्ट प्रकारें उपासना करीत असतात. कांहीं लोक अविद्यारूपी उपाधीनें युक्त अशा परब्रह्माची उपासना करितात. कित्येक त्याहून पर अशा निर्गुण ब्रह्माच्या साक्षात्काराचा पुनः पुनः अनुभव घेत असतात. हें परब्रह्म अपरिणामी असून त्याला श्रुतीमध्ये विद्युत् अशी संज्ञा आहे. ह्या सर्वही पूर्वीक महात्म्यांचें पातक तपाच्या योगानें दारुण झालें ह्मणजे अंतकालीं त्यांना ब्रह्मस्वरूपाची

प्राप्ति होते: आणि ती त्यांच्या योगाच्या अनुरोधाने एकदम किंवा क्रमाक्रमाने होते. जे लोक सगुण ब्रह्माची उपासना करितात, त्यांनी, त्या सगुण ब्रह्माचा उपाधिभूत असा जो सूक्ष्म अंश तोच सगुण-निर्गुण ह्या भेदाचे कारण आहे असे शास्त्रदृष्ट्या जाणून तो अंश त्याज्य होय असे समजावे. तसेच, ज्याला देशादिकांचा संपर्क नाही तेंच उपविशुद्ध अतलेले तत्त्व सर्वश्रेष्ठ होय असे समजावे. ज्याने संन्यास केला असून ज्याचे अंतःकरण ध्यानेच्या ठिकाणी आरक्त आहे, व ज्याचा स्थ देह-संबंधीचा अध्यास नष्ट झाला आहे, ह्या जे स्थूलदेहाहून आपण भिन्न आहोत असे ज्याला ज्ञान झाले आहे, व ह्यणूनच ज्याचा स्थूलदेहाविषयीचा अभिमान गळला आहे, तो योगी, हृदयाकाशाहून पलीकडे असणारा जो जीव अथवा ईश्वर तत्त्वरूपी बनतो असे समजावे श्रुत्यक्त अशी कोणतीही उपासना करणारे लोक मृत्युलोकीच्या देहांतून मुक्त होतात; अर्थात् त्यांना दिव्य शरीराची प्राप्ति होते; आणि पुढे क्रमाक्रमाने दोषनिवृत्ति होऊन त्यांची वृत्ति ब्रह्ममय होऊन जाते व नंतर त्यांना मोक्षप्राप्ति होते.

याप्रमाणे वेदवेद्या पुरुषांनी केवळ परब्रह्म-प्राप्तीचे साधन असलेला धर्म कथन केला आहे आपले ज्ञान असेल त्या मानाने परमात्म्याची उपासना करणारा कोणताही माणूस ज्ञानाच्या मानाने क्रमाक्रमाने अथवा एकदम मुक्त होतो. ज्यांना साक्षात्कारन हेतां अबाधित असे केवळ शास्त्रीय ज्ञानच होतें, त्यांना वैराग्य असले तर तेही आपल्या ज्ञानबलाच्या अनुरोधाने उत्कृष्ट अशा लोकांस जातात, किंवा मुक्तही होतात. ज्या लोकांना परमात्मा आपल्याच ठिकाणी आहे असे ज्ञान झालेले असतें, जे ज्ञानाच्याच योगाने तृप्त झालेले असून वैराग्य-

संपन्न असतात, ज्यांचे अंतःकरण शुद्ध झालेले असतें, व ज्यांचे चित्त इंद्रियातीत, विश्वव्यापक, अनादि आणि दिव्य अशा भगवंताच्या ठिकाणी लीन झालेले असतें, त्यांना पुनर्जन्माची प्राप्ति होत नाही. कारण, ते अपरिणामी आणि अविनाशी अशा परब्रह्मरूपी श्रेष्ठ स्थानामध्ये प्रविष्ट होतात, व ह्यणूनच अविनाशी अर्थात् परब्रह्मस्वरूपी बनून आनंदमय होऊन राहतात. मनुष्याने जे ज्ञान संपदन करावयाचे त्याचे रक्षणाः स्वरूप इतकेच आहे. आग्नेने वृद्ध होऊन गेलेले हें सर्व जग चक्रप्रमाणे फिक्त असून त्याचे अस्तित्व केवळ अज्ञानाच्यामुळेच असतें; ज्ञानानंतर ते अस्तित्वांत रहात नाही. ज्याप्रमाणे कमळाच्या देठामध्ये बारीक बारीक तंतु अंतर्भागी सर्वत्र असतात, त्याप्रमाणेच आशांरूपी अनादि आणि अनंत असे तंतु ह्या देहामध्ये सदैव विद्यमान असतात. वृक्ष विणणारा पुरुष ज्यांचे वृक्ष बनणार अशा सूत्रांमध्ये धोऱ्याने सूत घालीत असतो. त्या वेळी त्याच्या धोऱ्यांतून ज्याप्रमाणे सूत्र बाहेर पडतें, त्याप्रमाणेच आशांरूपी धोऱ्यांतून संसाररूपी सूत्र निर्माण होतें. अस्तु; प्रकृति, विकृति आणि सनातन असा परमात्मा ह्यांचे ज्या वैराग्य-संपन्न पुरुषाला योग्य ज्ञान होतें, तो मुक्त होतो. सर्व जीवांना आधारभूत व ज्ञानसंपन्न असा जो भगवान् नारायण, त्याने प्राण्यांवर अनुग्रह करण्याच्या उद्देशाने हें मोक्षप्राप्तीचे साधन स्थापणें सांगितलेले आहे.

अध्याय दोनशें अठरावा.

—:—

पंचशिख व जनक यांचा संवाद.

युधिष्ठिर क्षणालाः—हे इतिहासज्ञ पिता-मह, मिथिलाधिपति राजा जनक याने कोणते

आचरण केंद्रें ह्यगून तो मानुष भोगांचा त्याग करून व मोक्षाचें ज्ञान संपादन मोक्ष पावला ?
 भीष्म ह्यणालः—तो धर्मवैता राजा जनक कोणतें आचरण केल्यामुळें मोक्ष पावला, या संबंधानें ही प्राचीन कथा इतिहास ह्यणून सांगत असतात. पूर्वी मिथिलमध्ये जनककनोत्पन्न जनदेव या नांवाचा एक राजा होता. तो एकग्रपणें परब्रह्मप्राप्तीसंबंधानें धर्माचा विचार करित असे. त्याच्या गृहामध्ये निरानिरळा आश्रमांत आलेले व भिन्नभिन्न उपासना मार्ग दाखवून देणारे एकदां आचार्य रडत असत त्याच्यामध्ये एका देवांतून ननु दुसऱ्या देहामध्ये प्रविष्ट होणें व मरणोत्तर अस्तित्व असणें ह्यासंबंधानें वाद चालून जे आगमनिरोधी सिद्धांत निष्पन्न होत, त्यांपासून त्याला फारसा संतोष होत नसे. कारण तो आगमनिष्ठ होता. पुढें, कपिला नामक स्त्रीचा पुत्र पंचशिख नांवाचा महर्षि सर्व भूमीवर फिरत असतां एकदा मिथिलला गेला त्याला संन्यासविषयक सर्व धर्म आणि तत्त्वज्ञानाविषयीचे सिद्धांत ह्यांच्या कारणांचा निश्चय उत्कृष्ट प्रकारें माहीत होता. सुखदुःखादि द्वंद्वांचा त्याला संपर्क ही नसून त्याचा सर्व संशय नष्ट झालेला होता; वासनांनीं व्यापन झालेला असा ऋषीमध्ये हा एकदाच ओहें असें त्याच्या संबंधानें म्हणत असत; शाश्वत आणि आत्यंतिक अशा अतिशय दुर्लभ असणाऱ्या सुखाचा मनुष्यांमध्ये उदय व्हावा अशी त्याची इच्छा होती; सांख्यशास्त्रज्ञ लोक ज्या महर्षीला प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव असें म्हणतात, तो भगवान् कपिल आगण ह्या पंचशिखाच्या स्वरूपानें अवतीर्ण होऊन सर्वांना आश्चर्यचकित करून टाकीत आहे असें वाटे; हा आसुरीचा पाहिला शिष्य होय; हा चिरंजीवी होता असें सांगतात; त्यानें एक हजार वर्षे

पर्यंत मानस यज्ञ केला होता; त्याच्या अंतःकरणामध्ये ऊहापोहशक्ति उत्कृष्ट प्रकारची होती; पंचरात्रसंज्ञक यज्ञामध्ये तो निष्णात होता; त्याला अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, चिज्ञानमय आणि आनंदमय अशा पांचही काशांचें उत्कृष्ट प्रकारें ज्ञान होतें व (भृगुवर्द्धित सांगितल्याप्रमाणें) त्यानें त्या पंचकाशांची उपासना केलेली होती; शम, दम, उग्रनि, तितिक्षा आणि समाधान हे पांच गुण त्याच्या ठिकाणीं वास्तव्य करित होतें; आणि पंचकाशांंहून अतिरिक्त व अगूनच त्यांच्या शिष्यप्रमाणें असणारे जें परब्रह्म त्याचही त्याला ज्ञान होतें, म्हणूनच त्याला पंचशिख असें म्हणत असत.

राजा, असा तो पंचशिख एकदां एके ठिकाणीं बसला असतां कपिलमतानुयायीं मुनींचें एक मोठें मंडल त्याजकडे आलें. तेव्हां त्या मंडलाच्या विनंतीवरून—अन्नमयादि पांच कोश ज्याच्या आश्रयानें असतात, व जें अवयवयुक्त नसल्यामुळें इन्द्रियग्रह्य नाहीं, अशा परमपुरुषार्थाचा अर्थीत परब्रह्माचा त्यानें त्याला उपदेश केला. तो तपस्वी पंचशिख आसुरि नामक कपिलशिष्यापार्शीं आत्मयज्ञाचें ज्ञान संपादन करण्यासाठीं राहिलेला हेत; व त्यानें आत्मज्ञानासंबंधानें पुनःपुनः प्रश्न करून प्रकृति आणि पुरुष ह्यांच्या भिन्नत्वाचें ज्ञान संपादन केलें होतें. हा दिव्यदृष्टि होता. ह्याचा आचार्य जो आसुरि त्याला देखील, सर्वांतर्गत असल्यामुळें नानाप्रकारच्या आकाशांनीं युक्त असलेले, एक, अग्निामी आणि अविनाशी जें ब्रह्म त्याची प्राप्ति झालेली होती. पंचशिख हा या आसुरीचाच शिष्य होय. मनुष्यस्त्रीचा दुग्धानें ह्याचें पोषण झालें होतें. एका ब्राह्मणाचीं कपिला नामक एक स्त्री होती, तिच्या उदरीं जन्म घेऊन त्यानें तिचें स्तनपान

केलें म्हणूनच त्याला कापिलेय अशी संज्ञा प्राप्त झाली व निष्ठायुक्त अशी बुद्धिही लाभली.

याप्रमाणें भगवान् मार्कंडेय ह्यांनीं पंच-शिखाच्या उत्पत्तीचा वृत्तांत सांगितला; आणि त्याला कापिलेय अशी संज्ञा असण्याचें कारण सांगून, तो अद्वितीय अशा प्रकारचा सर्वज्ञ होता असेही कथन केलें. असो; जनक हा सर्व आचार्यांवर समष्टि ठेवणारा आहे असें जाणून हा धर्मवेत्ता पंचशिख त्याजकडे गेला आणि त्यानें अनेक युक्तींनीं उत्कृष्ट प्रकारचें ज्ञान सांगून त्या शेंकडें आचार्यांस मोहित करून सोडिदें. तेव्हां पंचशिखानें प्रतिपादन केलेल्या त्या दर्शनाच्या योगानें जनक त्याचा भक्त बनला; आणि आपल्या शेंकडें आचार्यांना सोडून तो तत्त्वज्ञानासाठीं त्याच्याच भजनीं लागला. तेव्हां, उपदेश ग्रहण करण्यासंबंधानें अत्यंत समर्थ व धर्माच्या अनुरोधानें नम्र झालेला जो जनक, त्याला उपनिषदांमध्ये प्रतिपादन केलेलें सर्वश्रेष्ठ असें मोक्षज्ञान त्यानें कथन केलें. त्यानें प्रथम जन्माच्या योगानें उत्पन्न होणारें, नंतर कर्माच्या योगानें उत्पन्न होणारें व शेवटीं सर्वही वस्तूंपासून उत्पन्न होणारें दुःख कथन केलें; आणि त्यांपासून वैराग्य कसें उत्पन्न होतें हेंही सांगितलें. ज्या देहादिकांसाठीं मनुष्ये धर्मादिकांशीं संबंध ठेवितात आणि कर्म व त्यांचीं फले ह्यांचीही इच्छा करितात, ते देहादिक पदार्थ विनाशी, अनिश्चित व चंचल असे आहेत आणि म्हणूनच विश्वसनीय नाहीत, असें त्यानें प्रतिपादन केलें. चावीकांच्या मते देह हाच आत्मा आहे. ते म्हणतात, देह्रूपी आत्म्याचा नाश हा प्रत्यक्ष होत आहे, असें सर्व लोकांना दृष्टीनें समजणारें आहे. तेव्हां केवळ शास्त्राच्या आधारावरून देहाव्यतिरिक्त असें आत्मतत्त्व झणून काहीं आहे, असें केवळ म्हणणें देखील

पराजयास कारण आहे. शरीरनाश हाच मोक्ष होय. मृत्यु, क्लेश, जरा आणि रोग ह्यांच्या योगानें अंशतः किंवा पूर्णरूपानें आत्म्याचा नाश होतो असें असतां केवळ अज्ञानानें आत्मा देहाहून भिन्न आहे असें म्हणणें बरें नाही. आतां, लौकिकदृष्ट्या ज्यांची उपपत्ति लागणार नाही असें स्वर्गादि पदार्थ लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहेत त्यांची वाट काय? असें कोणी म्हणेल, तर त्याला उत्तर असें आहे कीं, ज्याप्रमाणें एखाद्या राजाला आशीर्वाद देतेवेळीं तूं अजर व अमर होशील असें म्हणतात, पण त्यांतील अजर व अमर हे शब्द मुख्य अर्थाचे बोधक नसून गौण अर्थाचे बोधक असतात, त्याचप्रमाणें, स्वर्ग हाही शब्द आहे. अर्थात् आत्यंतिक सुख असा त्याचा अर्थ असून, लोकांतील इष्टप्राप्ति वगैरेंपासून होणारें सुख तेंच स्वर्ग होय. प्रत्यक्षाप्रमाणें अनुमानानेंही आत्मा शरीराहून भिन्न असल्याचें सिद्ध होत नाही. अनुमानाला अवश्य जो हेतु, तोच, आत्मा शरीराहून भिन्न आहे किंवा नाही ह्याविषयीच्या अनुमानाला साधनीभूत नाही आणि अनुमानाला आवश्यक अगा व्याधीचें ग्रहण होऊं शकत नाही. मग लोकांतील कोणत्या गोष्टीवरून सिद्धांत काढून त्याच्या आधारेनें आत्मा हा शरीराहून भिन्न आहे असें सिद्ध करितां येणार आहे ? अनुमानाप्रमाणेंच आत्मवचनाची गति आहे. कारण, अनुमान आणि आप्तवचन ह्या दोहोंलाही मूलमूत असें प्रत्यक्षच आहे. म्हणून अनुमान किंवा आप्तवचन प्रत्यक्षाच्या विरुद्ध

१ आगमो ह्याप्तवचनमाप्त दोषक्षयात् विदुः ।
आतांच्या वचनाला आगम असें म्हणतात आणि ज्यांचे सर्व प्रकारचे दोष नष्ट झालेले आहेत त्यांना आप्त असें झणतात. (गौडपादाचार्या-कृत सांख्यकारिकाव्याख्या.)

असेल तर बाधित अर्थात् अप्रमाण होय. म्हणूनच, आत्मा शरीराहून भिन्न आहे अशाविषयी कांहीं प्रमाणच नाही. सारांश, ईश्वर, धर्म आणि शरीरभिन्न अविनाशी असा आत्मा आहे, अशाविषयी अनुमान करून इष्टसिद्धि होईल हा विचार सोडून दिला पाहिजे.

तात्पर्य, ब्रह्म अथवा ईश्वरच नव्हे, तर नास्तिकांच्या मते जीव म्हणूनही शरीराहून भिन्न असा कांहीं पदार्थ नाही. आतां जर पृथ्वी, जल, तेज आणि वायु ह्या चार भूतांचा संयोग हें एकच कारण सर्व सृष्टीच्या उत्पत्तीचें आहे, तर तिजमध्ये नानाप्रकार कसे दिसून येतात ? असा प्रश्न उद्भवण्याचा संभव आहे. त्याचें उत्तर असें आहे कीं, ज्याप्रमाणें एकाच वडाच्या बीजापासून वड उत्पन्न होतो; त्यामध्ये त्याचीं पानें, फळें, डहिव्या वगैरे पदार्थ निरनिराळ्या प्रकारचे असतात; त्याचप्रमाणें एका प्रकारच्याच कारणापासून अनेक प्रकारचीं कार्ये उत्पन्न होतात. हीं कार्ये तरी नवीन उत्पन्न होतात असें नसून तीं कारणामध्ये सूक्ष्मरूपानें पूर्वीच असतात व पुढें केवळ व्यक्त होतात. गाय गवत, खाते आणि पाणी पिते; त्या दोहोंचा जो संयोग तें एकच कारण असतां त्याजपासून दूध, तूप वगैरे निरनिराळ्या प्रकारचे पदार्थ उत्पन्न होतात. तसेंच, कांहीं द्रव्याचे कल्क करून ठेवले म्हणजे कालाच्या अनुरोधानें त्यांच्यामध्ये कमी-अधिक प्रमाणानें मादक शक्ति उत्पन्न होते. त्याप्रमाणेंच, वीर्थ हें एकच कारण असतां त्यापासून मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आणि चैतन्य हीं उत्पन्न होतात. चैतन्याचा स्वभाव देहाहून विलक्षण आहे म्हणजे चैतन्य प्रकाशक असून देह प्रकाश्य आहे हें खरें; तरी तें देहापासून उत्पन्न होणें अशक्य माहीं. कारण, काष्ठाचा प्रकाशक अग्नि हा धर्पणाच्या योगानें काष्ठापासूनच उत्पन्न होतो.

कांहीं मतांच्या दृष्टीनें आत्मा आणि मन ह्या दोन जड वस्तूंपासूनच स्मृति वगैरे ज्ञान—जें जडाहून भिन्न असतें तें—उत्पन्न होतें. त्याचप्रमाणें, नास्तिकांच्या मते जड अशा शरीरापासूनच अजड अशा चैतन्याची उत्पत्ति होते. अशा रीतीनें उत्पन्न झालेले चैतन्य—ज्याप्रमाणें लोहचुंबक लोखंडामध्ये चलनवलन उत्पन्न करितो त्याप्रमाणेंच इंद्रियांचे ठिकाणीं व्यापार उत्पन्न करितें. ज्याप्रमाणें सूर्याचे किरण सर्वत्र पडत असले तरी ते सूर्यकातावर पडले म्हणजेच त्यापासून अग्नि उत्पन्न होतो, इतरांवर पडल्यानं होत नाही, त्याप्रमाणेंच चार भूतांचा संयोग सर्वत्र असला तरी त्यापासून देहादिकांची उत्पत्ति न होतां कांहीं विशिष्ट संयोगापासूनच ती होते. शरीरादिकांचा भोक्ता शरीरादिकांहून भिन्न असला पाहिजे असेंही नाही. कारण, ज्याप्रमाणें अग्नीपासून उत्पन्न झालेल्या पाण्याचा शोषक अग्निच असतो, त्याप्रमाणेंच चार महाभूतांपासून उत्पन्न झालेल्या देहादिवस्तूंचा उपभोक्ताही चार महाभूतांचा समुदायच होय. म्हणूनच भोक्ता असा कोणीही जीवादिक अन्य पदार्थ मानावयमचें कारण नाही.

याप्रमाणें जें नास्तिकांचें मत आहे, तें बरोबर नाही. आत्मा हा शरीराहून निराळा आहे. कारण, शरीर प्रेत होऊन पडलें म्हणजे त्यांत चैतन्य नसतें, अर्थात्च चैतन्य हें शरीराहून निराळें आहे असें मानलें पाहिजे. हें चैतन्य हाच आत्मा होय. शरीर हाच आत्मा—चैतन्य असता तर मृतशरीरामध्येही तें असलेंच पाहिजे होतें. ह्यावरूनच चैतन्य हा देहाचा एक धर्म आहे असेंही म्हणणें खोटें असल्याचें कळून येईल. कांहीं नास्तिक हे रोगादिकांचा नाश होण्याकरितां देवतांना नवस करितात. ह्या देवता जर महाभूतांव्यतिरिक्त नसतील, तर ष्टादिकांप्रमाणें त्यांचा नाश होईल. ह्यास्तव

त्या निराळ्या आहेत असें मानिलें पाहिजे. देहाव्यतिरिक्त दुसरेंही काहीं तत्त्व आहे असें मानण्याचा आणखीही कारणे आहेत. एखाद्याला भूतवादा होत, त्या वेळीं त्याला प्रहार केला असता त्याच्या स्थूलशरीराला पीडा होत नाही, असें अनुभवास येत. ह्यावरून स्थूलशरीराव्यतिरिक्त असें काहीं तत्त्व असल्याचें सिद्ध होत आहे. तसेच कर्मादिकांचा भोक्ता असा शरीराव्यतिरिक्त कोणी आहे असें जर मानलें नाही, तर इहजन्मी केलेलीं कर्मे फक्त न देतां येथेंच नष्ट होतात; आणि पुनः जन्म होतांच पूर्वी नसलेल्या अशा निराळ्याच कर्मांचा योग घडतो असें मानावें लागेल. अर्थात् कृतनाश आणि अकृताभ्युपगम ह्या दोषांचा स्वीकार करावा लागेल. पण तसें करणें युक्तीला धरून नाही. या सर्व प्रमाणांवरून आत्मा शरीराहून भिन्न आहे असें सिद्ध होतें. चैतन्याच्या उत्पत्तीसंबंधानें पूर्वी जे हेतु सांगितले आहेत, त्यांवरून जड वस्तूपासून जड वस्तुच उत्पन्न होतत, असें सिद्ध होतें. जड पासून अजड अर्थात् चैतन्य उत्पन्न होतें असें सिद्ध होत नाही. उदाहरणार्थ—तडापासून अक्षि उत्पन्न होतो, पण तोही काष्ठाप्रमाणें जडच असतो, चेतन नसतो. कारण ज्या प्रकारचे असेल त्या प्रकारचें कार्य त्याच्यापासून उत्पन्न होतें, त्याहून विलक्षण असें होत नाही. उदाहरणार्थ—पृथ्वीपासून आकाशाची उत्पत्ति होत नाही. मूर्त पदार्थ आणि अमूर्त परमात्मा (चैतन्य) ह्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारें सादृश्य नाही, म्हणूनच तें मूर्त पदार्थांचें कार्य आहे. असें म्हणणें युक्तीला सोडून आहे. सारांश, चार्वाकाचें मत त्याज्य होय.

काहीं(बौद्ध) लोक अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, पडायतन (देह), स्पर्श, वेदना, तण्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक,

परिदेवना, दुःख आणि दुर्मस्ता हींच पुनः शरीरपाप्तीचीं अर्थात् पुनर्जन्माचीं कारणे होत असें ह्यणुवात. ह्यापैकीं अविद्या हें क्षेत्र (रोत) असून पूर्वी केलेलें कर्म हें त्यांत पेरण्याचें बीज आहे व त्याला देहरूपी अंकुर फुटण्यासाठीं आवश्यक असलेलें जल तूष्णा (वासना) ही आहे. ह्यांच्या योगानें देह पुनः उत्पन्न होतो. असा हा देहाच्या उत्पत्तीचा प्रकार आहे. सुषुप्ति आणि प्रलय ह्यांच्या काळीं संस्काररूपानें असणारा हा देह नष्ट झाला अथवा ज्ञानाच्या योगानें दग्ध झाला, तर देहोत्पादक अशा अविद्यादिकांपासून दुसरा देह उत्पन्न होतो. ज्ञानाच्या योगानें देह दग्ध झाला हाच मोक्ष होय. सारांश, मोक्षानंतर देह उत्पन्न होत नाही असें नाहीं.

पण ह्यांचें हें म्हणणें बरोबर नाही. कारण, जर देहारंभक विज्ञानादि पदार्थांच्या ठिकाणीं स्वरूप, धर्म, पुण्यपाप आणि बंधमोक्ष यांमुळे भेद नसेल, तर क्षणोक्षणीं त्यांमध्यें भिन्नता आली पाहिजे व त्यांजपासून उत्पन्न होणारा देहही क्षणोक्षणीं बदलत असला पाहिजे. कारण, कारणचें स्वरूप बदललें म्हणजे कार्याचेंही स्वरूप अवश्य बदलतें. पण असें झालें तर एक वेळीं पाहिलेला मनुष्य दुसरें वेळीं पाहिल्यास ओळखितां येतो, तो कसा ओळखतां येणार ?

ह्याच्या मते सर्व पदार्थ क्षणिक आहेत. यामुळे, वस्तु उत्पन्न होतांच तिचा नाश होऊन तिजपासून तशाच प्रकारची दुसरी वस्तु बनते असा ह्यांचा निडात आहे. 'सर्वे क्षणिकं क्षणिकम्' हें ह्यांचें तत्त्वच आहे. तसेच ह्यांच्यामध्ये ज्ञानाचे दोन प्रकार आहेत. एक आलयविज्ञान आणि दुसरें प्रवृत्तिविज्ञान अथवा बाह्यविज्ञान. अहं असे जें ज्ञान होतें तें आलयविज्ञान आणि नीलादिगुणविशिष्ट असे जें बाह्यवस्तूंचें ज्ञान होतें तें प्रवृत्ति- (बाह्य) विज्ञान होय.

कारण, प्रथम ज्या वेळीं त्यास पाहिले तेव्हां- असेल तोही दृश्य स्थितीत येऊ लागेल; पासून पुनः पाहीपर्यंत त्याचीं अनेक शरीरें- अर्थात् मृत मनुष्यही पुनः उत्पन्न होऊं लागेल (भिन्न भिन्न) झालेलीं असलीं पाहिजेत; आणि हें खास. 'एका शरीराचा दुसऱ्या क्षणीं तसें असल्यास, जें शरीर प्रथम पाहिलें तें दुसऱ्या नाश झाला तरी त्यापासून तशाच आकाराचें वेळीं पाहतांना नसल्यामुळें त्याची ओळख दुसरें शरीर निर्माण होतें, ह्यामुळें पूर्वी पाहि- पटणार नाही. शिवाय, एका शरीरानें कर्म लेला मनुष्य पुनः पाहिला तर ओळखतां करावें आणि दुसऱ्यानें त्याचें फल भोगावें, येतो.' असें ह्याणवें, तर एखादें शरीर मुसला- अथवा एकांनें ज्ञान संपादन करावें आणि दिकांनीं घेचून नाहीसिं केले तर त्यापासूनच दुसऱ्यानें मुक्त व्हावें, अशी स्थिति प्राप्त होईल; त्याच आकाराचें (तेंच) शरीर पुनः उत्पन्न आणि तसें झालें म्हणजे भोग व मोक्ष होईल. पण तसें झाल्याचें दिसत नाही. एका शरीराच्या नाशानंतर प्राण्याला जें शरीरानें केलेलें सर्व कांहीं कर्म दुसऱ्याच शरीरा- प्राप्त होतें त्याचें ज्ञान पूर्वीच्या स्वरूपानें न मध्ये संक्रांत होतें; अर्थात् दुसऱ्याच शरीरास होतां निराळ्याच स्वरूपानें होतें. (उदाहर- त्याचें फल मिळतें; असें जर आहे, तर मग णार्थ-यज्ञदत्त मरण पावला तर त्याला जें दान, विद्या, तप आणि बल ह्यांच्या योगानें शरीर पुनः प्राप्त होईल त्यावरून हा यज्ञदत्त आनंद तो कसला होणार : व मग त्यांजकडे आहे असें ज्ञान होत नाही, तर भिन्नदत्त प्रवृत्ति तरी कशी होणार : कारण, एकांनें दान वेगरे करावें आणि त्याचें फळ दुसऱ्यासच वेगरे दुसरेंच कांहीं तरी ज्ञान होतें.) ह्या- मिळवें असें कोणासही वाटत नसतें. त्यामुळें मुळें व आणखीही दुसऱ्या कारणांमुळें ह्या आपण केलेल्या कर्मांचें फळ आपणास न बौद्ध मताची उपपत्तिच लागत नाही. शिवाय, मिळतां दुसऱ्यासच मिळणार असें कळून ज्याप्रमाणें ऋतु, संवत्सर, कृतादिक युगे, शीत, आर्यास तिकडे कोणाची प्रवृत्तिच होणार उष्ण, प्रिय आणि अप्रिय ह्या गोष्टी एकदा येतात व पुनः नष्ट होऊन पुनः येतात, त्या- नाही. एकाच्या कर्मांचें फळ दुसऱ्यासच मिळालें प्रमाणेंच मोक्षही एकदा प्राप्त होईल व 'सर्व तर काय हरकत आहे ? असेंही ह्याणणें बरोबर क्षणिकं' ह्या तत्त्वाप्रमाणें त्याचा नाश होईल नाही. कारण, तसें झालें तर इहलोकींच देव- आणि त्याच तत्त्वावरून नाशही क्षणिक असल्या- दत्तानें केलेल्या वाईट कर्मांचें दुःखरूपी फळ मुळें पुनश्च मोक्षप्राप्ति होईल. सारांश, बौद्धांचें यज्ञदत्तादि दुसऱ्याच पुरुषांस मिळेल. (एकांनें मत बरोबर नाही. शरीराव्यतिरिक्त मोक्षा वेगरे औषध घेतलें तर दुसऱ्याच बरा होईल व कोणी तरी असलाच पाहिजे. ह्यावर कोणी एकास सर्पदंश झाला तर दुसऱ्याच मरण पावेल.) ह्याणतील कीं, विज्ञानादि पदार्थ क्षणिक आहेत, सारांश, सुखी असलेला पुरुषही दुसऱ्याच्या तरी ते ज्याचे धर्म आहेत असा एक स्थिर कर्मांमुळें दुःखी होऊं लागेल व दुःखी असेल (अक्षणिक) पदार्थ आह्मी मानतो ह्याणजे तोही त्याच कारणानें सुखी होईल. जो दृष्टि- झालें. पण तेवढ्यानें भागत नाही. कारण, गौचर होत आहे तो दुसऱ्याच्याच रोगादिकांनीं ज्याप्रमाणें घर फार दिवसांचें झालें ह्याणजे अदृश्य (मृत) होईल व (शरीर पुनश्च त्याचा जीर्ण झालेला एक-एक भाग नाहीत उत्पन्न होत असल्यामुळें) जो अदृश्य झालां होतो व त्या योगानें तें नष्ट होतें, त्याप-

माणेंच हा जो स्थिरधर्मी तो जरा आणि मृत्यु मतांनीं सर्व प्राणी दुःखग्रस्त होऊन जातात. ह्यांनीं पळाडलेला असल्यामुळे त्याचा एक-एक हास्तव, महात जसा हत्तीला योग्य मार्गावर धर्म नाहीसा होऊन तद्वारे त्याचाही नाश होऊं आणण्यासाठीं खेचीत असतो, त्याप्रमाणें वेद लागेल. कारण, ज्याप्रमाणें भित वगैरे भागांहून लोकांना खेचीत असतात. अर्थात् वेदमार्गानें अन्य असें घर नाही. त्याप्रमाणेंच त्या धर्मा- गेलें ह्मणजे दुःखनिवृत्ति होत. हे अनेक प्राणी व्यतिरिक्त असा धर्मी नाही. इंद्रियें, मन, वायु, अत्यंत सुखकर अशा गोष्टींची प्राप्ति व्हावी रक्त, मांस आणि अस्थि ह्यांचा क्रमाक्रमानें ह्या इच्छेनें धडपड करितात व त्यामुळे त्यांचें नाश होतो व तीं आपआपल्या उपादान कार- शरीर वाळून जातें; व तें सुख बाजूलाच राहून णांमध्ये लीन होतात असें दिसून येतें. त्या- उलट त्यांना अतिशय मोठ्या दुःखाची प्राप्ति प्रमाणेंच ह्या धर्मी पुरुषाचाही नाश झाला पाहिजे. होते; आणि त्यामुळे अभीष्ट वस्तु जेथल्या तेथें असें झालें ह्मणजे पुनर्जन्मादिकांची उप- सोडून ते मृत्युमुखी जाऊन पडतात. प्राणी हा पत्ति लागणार नाही. आतां जर बुद्ध्यादिकांचा नश्वर आहे; त्याचें जीवित कांहीं स्थिर नाही; संपर्क नसलेला असा एक शुद्ध पदार्थच त्याला आम-इष्ट घेऊन करावयाचे काय ? देहाव्यतिरिक्त आहे असें ह्मणावें, तर तो भोक्ता कारण, त्याला एका क्षणांत ह्या सर्व गोष्टी सोडून नाही आणि कर्ताही नाही असें मानलेंच जावें लागतें, आणि एकदा गेल्यानंतर तो पाहिजे. कारण, बुद्ध्यादिकांचा संपर्क असल्या- कांहीं पुनः परत येत नाही. पृथ्वी, जल, शिवाय कर्तृत्वादि धर्म नसतात. तो जर कर्ता तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें आणि भोक्ता नसेल तर मग दानधर्मादिकला- प्राण्यांचें शरीर आपल्यामध्ये केव्हां घेऊन च्या प्राप्तीसंबंधानें जे कांहीं लोकांचे व्यवहार मिळेल अशी मार्गप्रतीक्षा करित असतात. हें चालू आहेत त्यांचा उच्छेद होऊं लागेल. लक्षांत आले ह्मणजे मग शरीरादिकांवर प्रेम कारण, जर फलाचा भोक्ताच कोणी नाही तर कोट्टून जडणार ? बरें, नश्वर असलेल्या शरीरा- मग फलप्राप्तीसाठीं दानधर्मादि करास कराव- लाही त्याच्या अस्तित्वाकालीं सुख घंडल याचे ? दानधर्मादिकलप्राप्तीसाठीं तर लोकांचे असें ह्मणावें, तर तसेंही होत नाहीं.

सर्व व्यवहार चालू आहेत व त्यासाठीं वैदिक विधिही आहेत. सारांश, हेही मत बरोबर नाही.

अशा रीतीनें मनामध्ये अनेक प्रकारचे तर्क उत्पन्न होतात व त्यामुळे साधारण मनुष्यास अमुकच एक खरें असें कांहींच ठाम उरवितां येत नाही. ते विचार करित करित निरनिराळ्या मतांकडे धावूं लागतात. असें करितां करितां एखाद्या ठिकाणीं बुद्धि स्थिर झाली ह्मणजे तेथून न निघता, वृक्ष जसा जेथें उत्पन्न झाला असेल तेथेंच क्षीण होतो तशी ती त्या मतांतच क्षीण होते. अस्तु; अशा रीतीनें कांहीं अंशीं सार्थक व कांहीं अंशीं निरर्थक अशा ह्यानें

राजा, अज्ञान, भ्रम, प्रतारणा इत्यादि दोषांनीं शून्य, निर्बाध आणि अंतःकरणास पटणारें असें हें पंचशिखांचें भाषण ऐकून राजास विस्मय वाटला व त्यानें पुनरपि प्रश्न करण्यास सुरु- वात केली.

अध्याय दोनशें एकोणिसावा.

—:—

पंचशिखकथित सांख्यशास्त्र.

भीष्म म्हणालेः-- ह्याप्रमाणें मुनिश्रेष्ठ पंचशिख तत्त्वज्ञान कथन केल्यानंतर, प्राण्याला

मरणोत्तर जन्मप्राप्ति होते किंवा नाही ह्यासंबंधाने जनदेव जनकांनै प्रश्न केला.

जनक म्हणाला:—हे भगवन्, मरणोत्तर स्वर्गप्राप्ति झाल्यानंतर प्राण्याला आपण अमुक एका विशिष्ट जातीचे व्हातो अशा प्रकारचे ज्ञान असत नाही व मोक्षस्थितीतही अशा प्रकारचे ज्ञान नसते. कारण त्यांत देहाची अत्यंत विस्मृति होते. अर्थात् देहोतही कांहीं विशेष भेद असल्याचे दिसत नाही. मग ज्ञान संपादन केलें काय अथवा अज्ञानच असलें काय, देहांचे फल एकच ! अर्थात्च मरण आणि मोक्ष यांत कांहीं भेदच नाही असें ज्ञान. हे द्विजश्रेष्ठ, अशीच जर स्थिति असेल, तर मनुष्यांचीं यमनियमादि कर्मे केवळ आत्मनाशासाठीच होत असें ठरेल; आणि असेच ठरलें तर मग सावधानपणें पापभीरुत्वानें वागलें काय अथवा तस न वाटलें काय, फलांत भेद काय होणार? कारण, कसेंही वागलें तरी मरण येणारच व मरणानंतर स्वर्ग मिळणारच व तो आणि मोक्ष ह्यांत कांहीं भेदच नाही. स्वर्गाहून मोक्ष निराळा आहे असें जर म्हणावें, तर मोक्षस्थितीत दिव्य स्त्रियांचा उपभोग वगैरे मिळतो कीं नाही? जर तो मिळत नसेल अथवा मिळूनही जर नश्वर असेल, तर मग मोक्षप्राप्तीसाठीं केलीं जाणारीं हीं कर्मे करावयाचीं कशास? व आरंभिलीं तर तीं घडणार तरी कशीं? कारण स्वर्ग-सुखाचा उपभोग मोक्षांत मिळत नसेल तर सुखाकडे प्रवृत्ति असलेल्या प्राण्यांची मोक्ष-साधक कर्मे करण्याकडे प्रवृत्ति होणार नाही; आणि जरी कदाचित् शाली तरी ती कायम टिकणार नाही. ह्यास्तव ह्यासंबंधानें तात्त्विक सिद्धांत काय आहे ?

भीष्म म्हणाले:—अज्ञानानें आवृत व गडबडून गेलेल्या योग्यासारखी स्थिति झालेला जो जनक, त्याचें समाधान करण्याच्या उद्देशानें,

अतिक्रांत वस्तूंचेही ज्ञान असलेला पंचशिक्ष पुनरपि भाषण करूं लागला.

ह्या जगतामध्ये प्राण्यांच्या कर्मांचे पर्यवसान आत्मनाशामध्येही होत नाही, अथवा शरीरवैशिष्ट्य असवें असाही कर्म करण्याचा उद्देश असतो असें नाही. अर्थात् शरीरनाश अथवा स्वर्ग हा मोक्ष नव्हे. शरीरनाशासाठीं अथवा शरीरप्राप्तीसाठीं प्रयत्न करण्याचें कारण नाही. शरीर, इंद्रिये आणि अंतःकरण एतद्द्रीची जो हा समुदाय आहे, त्यांतील प्रत्येक अवयव जरी निरनिराळा आहे, तरी क्रिये-संबंधानें पाहतां ते सर्व परस्परांच्या आश्रयानेंच असलेले दिसतात. प्राण्यांमध्ये पृथ्वी, जल, वायु, तेज आणि आकाश हीं त्यांचीं पांच उपादान कारणें असतात. हीं स्वभाविकपणेंच संयुक्त स्थितीत येतात व स्वभावाच्याच योगानें परस्परांशीं वियोग पावतात. आकाश, वायु, तेज, जल आणि पृथ्वी ह्या पंचमहाभूतांची संयुक्तावस्था हेंच शरीर होय. ह्याचे जरायु-जादि अनेक प्रकार आहेत. बुद्धि, जडराभि आणि प्राण हीं तीन कर्मनिष्पत्तीचीं कारणें आहेत. कारण इंद्रियें, इंद्रियांचे विषय, स्वभाव, चैतन्य, मन, प्राणापानादि वायु, आणि विकृति हीं ह्या देहामध्ये उत्पन्न होऊन राहिलेलीं असतात व ह्यामुळेच कर्म घडतात. श्रवणेंद्रिय, त्वगिन्द्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरिन्द्रिय आणि रसनेंद्रिय हीं पांच इंद्रियें सत्त्वादि गुणांचीं कार्ये असून चित्त हेंच त्यांचें उपादान कारण आहे व त्याच्याच योगानें त्यांची प्राप्ति झालेली आहे. त्या इंद्रियां-दिकांच्याच आश्रयानें वृत्ति असते. ही जीवात्म्याशीं संबद्ध असून विषयनिष्ठ जें उपा-देयत्व (ग्राह्यत्व), हेयत्व (त्याज्यता) आणि उपेक्षणीयत्व एतद्द्री धर्म ह्यांच्यामुळे तीन प्रकारची असते. ही वृत्ति चिरकाल टिक-णारी असते. हिलाच सुखा, दुःखा आणि

अदुःखाऽसुखा असे विषयांच्या अनुरोधाने सुखत्यागासाठी तप सांगितलेले आहे; आणि स्नानतात. शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध सर्वांचाच त्याग करण्यासाठी योग सांगितलेला ही पांच व रूपयुक्त अशीं द्रव्ये असे सहा आहे. सर्वत्याग हीच त्यागाची परमावधि विषय होत. ह्यांच्याच योगाने यावर्जीव होय. ह्या त्यागाचाच उपाय मी पुढे तुला यथार्थ ज्ञान होतें. कारण, इंद्रिये आणि सांगणार आहे. तोच शास्त्रांत सांगितलेला आहे. विषय ह्या दोहोंच्या संयोगानेच ज्ञानो- ह्या उपायाचे भिन्नभिन्न प्रकार नाहीत. ह्याच्या त्पत्ति होते. स्वर्गादिसाधनभूत अशीं यज्ञादि अवलंबनाने दुःखाचा नाश होतो. बुद्धीच्या कर्मे, संन्यास, तत्त्वार्थनिश्चय हीं सर्व ह्या- अस्तित्वावरच ज्यांचे अस्तित्व अवलंबून अशीं च्याच अधीन असून तत्त्वनिश्चय हाच मोक्षाचे पांच ज्ञानेन्द्रिये आणि सहावे मन हीं प्रथम बीज आहे. ह्यालाच बुद्धि, अव्यय आणि सांगून नेतर तुला पांच कर्मेन्द्रिये आणि बल हीं महत् अशा संज्ञा आहेत. ह्या इंद्रियादिकांनाच सांगतो. हात हें दानादान कर्मांचे इंद्रिय असून आत्मा असे समजणाऱ्या लोकांना योग्य ज्ञान पाय हें गर्तीन्द्रिय, प्रजेत्पत्ति आणि आनंद ह्या- होत नाही व त्यामुळे अमर्याद अशा दुःखाची साठी जननेन्द्रिय, मलत्यागासाठी पायु- (गुद) प्राप्ति होते. ह्या दुःखाचा नाश होत नाही. संज्ञक इंद्रिय व शब्दासाठी वाग्रूपी इंद्रिय आहे. आत्मा नव्हेत असे जे हे दृष्ट पदार्थ, त्यांच्याच हीं पांच कर्मेन्द्रिये, पांच ज्ञानेन्द्रिये आणि अक- योगाने शरीरादिकांच्या ठिकाणी अहंबुद्धि रावे सर्व इंद्रियांशी संबद्ध असलेले मन व त्यांच्याशी संबद्ध असलेल्या वस्तूच्या ह्याप्रमाणे ही अकरा इंद्रिये आहेत. श्रवणेन्द्रिय, संबधाने मम अशी बुद्धि होते. तथापि ही बुद्धि शब्द आणि चित्त हीं तीन शब्दज्ञानासाठी मिथ्या आहे. अशा रीतीने आत्मत्वाचे अधि- आहेत. स्पर्श, रूप, रस आणि गंध ह्यांच्याही ज्ञान बनलेल्या वस्तु बाध्य असल्यामुळे सदीप ज्ञानासाठी अशीच त्रिके आहेत. अर्थात स्पर्श- होत. ह्यांच्याचपासून दुःखसमुदायाची प्राप्ति ज्ञानासाठी त्वागिन्द्रिय, स्पर्श आणि चित्त, रूप- होते. ह्या सर्व दुःखसंततीच्या निर्मूलनास ज्ञानासाठी चक्षु, रूप आणि चित्त, रसज्ञाना- उत्कृष्ट प्रकारे कारणीभूत असलेले व स्नानच साठी रसनेन्द्रिय, रस आणि चित्त, व गन्ध- सम्यग्बध अशी संज्ञा असलेले जे अत्युत्कृष्ट ज्ञानासाठी घ्राणेन्द्रिय, गन्ध आणि चित्त हीं सांख्यशास्त्र ते मी तुला येथे सांगतो, ऐक. आहेत. ह्याप्रमाणे शब्दादिकांच्या उपलब्धी- ह्याच्या योगाने तुला मोक्षप्राप्ति होईल. साठी हीं पांच त्रिके आहेत. हीं गुणमयच मोक्षप्राप्त्यर्थ सदैव उद्योग करणाऱ्या पुरुषांनी आहेत. ह्यांच्याच योगाने क्रमाने सात्त्विक- विषयांचा व कर्मांचाही त्याग केला पाहिजे. त्वादि तीन स्थिति प्राप्त होतात. आनंदादि विषयत्याग न करितां शान्ति संपादन कर- सर्व विकारांना कारणीभूत असे नानाप्रकारचे ण्याचा प्रयत्न करणारे अर्थात् इंद्रिये निगृहीत अनुभव ह्या तीन स्थितींपासूनच उत्पन्न होतात. झालेली आहेत असा खोटाच डोल मार- इष्ट वस्तूच्या श्रवणाने होणारा हर्ष, तिच्या चारे जे लोक, त्यांना दुःखदायक अशा दर्शनाने उत्पन्न होणारे प्रेम, प्राप्तीच्या योगाने अविद्यादिकांचा संबंध जडतो. यज्ञादि कर्मे हीं होणारा आनंद व उपभोगाच्या योगाने होणारे ह्यत्यागासाठीच सांगितलेली आहेत; विषयांप- सुख हीं सत्त्वगुणांचीं कार्ये आपोआपच उत्पन्न भोगाच्या त्यागासाठीच व्रते सांगितली आहेत; होतात अथवा इष्टलाभादि काहीं कारणांच्या

योगानें उत्पन्न होतात. असंतोष, संताप, शोक, लोभ आणि असाहष्णुता हे विकार रजोगुण-व्यंजक असून हेही कांहीं कारणानें व कारणां-वांचूनही उत्पन्न झालेले दिसून येतात. अवि-वेक, मोह, अनवधान, श्लेष आणि धुंदी हीं तमोगुणाचीं कार्येही कारणानीं अथवा त्यां-वांचूनही उत्पन्न होतात. प्रीत्यादिकांशीं संबंध असलेल्या एखाद्या वस्तूचा शरीराशीं अथवा अंतःकरणाशीं संबंध जडला कीं सात्त्विक स्थिति प्रवृत्त झाली असें समजावें व तिचीच अपेक्षा करित असावें. असंतोषादिकांशीं संबंध व ह्मणूनच अंतःकरणाचे ठिकाणीं अप्रीति उत्पन्न करणारी जी वस्तु तिच्याशीं संबंध जडला कीं रजोगुणाची प्रवृत्ति झालीच ह्मणून समजावें. मोहादिकांशीं संबंध असलेल्या एखाद्या वस्तूचा शरीराला अथवा मनाला संबंध जडला कीं कल्पनातीत व जाणतांही येण्यास अशक्य अशा तमोगुणाची प्राप्ति झाली असें नि-श्रितपणें समजावें. श्रवणेन्द्रिय हें आका-शाचाच आश्रय करून राहणारें असून त्यांचेच कार्य असल्यामुळें महाभूत आहे. शब्दही श्रोत्राच्या आश्रयानें राहणारें महाभूतच आहे. सारांश, आकाश, श्रवणेन्द्रिय आणि शब्द हीं तीन-ही जरी महाभूतच आहेत, तरी शब्दज्ञानाच्या वेळीं आकाश आणि श्रोत्र हीं ज्ञानाचाही विषय नसतात अथवा अज्ञानाचाही विषय नसतात. स्पर्श, रूप, रस आणि गंध ह्यांच्या ज्ञानाच्या वेळीं त्वक्, चक्षु, जिह्वा आणि घ्राण हीं इंद्रिये अथवा तीं ज्यांचीं कार्ये आहेत तीं महाभूतें हीं ज्ञानाचा अथवा अज्ञानाचा विषय नसतात. आकाश, शब्द आणि श्रोत्र हीं तीनही महाभूतच आहेत व ह्मणूनच पर-स्परान्हीन भिन्न नाहींत. ह्यांपैकीं श्रोत्र हें चित्त- (मन) संज्ञक जी स्वरणात्मक अंतःकरणवृत्ति तीच असून चित्त हें बुद्धिसंज्ञक जी निश्चयात्मक

अंतःकरणवृत्ति तीच आहे. एकंदरीत इंद्रिये, त्यांचे विषय आणि त्यांची प्रकृति जीं महाभूतें तीं सर्व बुद्धीचीच रूपें होत. अर्थात्च बुद्धीचा (मनाचा) लय झाला कीं ह्या सर्वांचा लय होतो. श्लेषतून उठलेल्या पुरुषाला शब्दादि विषयांचें एकदम ज्ञान होतें. ह्यावरून दहाही इंद्रियांच्या ठिकाणीं चित्ताचें वास्तव्य अस-ल्याचें उघड होत आहे. कारण, तसें नसतें तर एकदम ज्ञान झालें नसतें, शरीरामध्ये दहा इंद्रिये, अकरावें चित्त व बारावी बुद्धि असते. इतर कार्त्वी जें ज्ञाता, ज्ञेय आणि ज्ञानसाधन इंद्रिय ह्यांचें ज्ञानक्रियानिष्पत्तीसाठीं असणारें एकसमयावच्छेदकरून अस्तित्व, तें जरी तमोमय अशा सुषुप्तिकालीं नसलें, तरीही त्या वेळीं नाश पावत नाहीं; कारण सुषुप्तीनंतर जाग्रदवस्था प्राप्त झाली ह्मणजे 'मी सुखांत श्लेष घेत होतो', त्या वेळीं मला कांहीं समजलें नाहीं.' असें जें ज्ञान होतें त्यावरून त्या वेळींही आत्मा असल्याचें सिद्ध होत आहे. कारण, त्यांत मी हा शब्द आत्म्याच्या वाचक आहे. एकसमयावच्छेदकरून अस-णारें जें हें अस्तित्व तें कांहीं खरें नाहीं. तर तो केवळ लोकव्यवहार आहे. कारण, आत्मव्यतिरिक्त पदार्थांला मुळीं खरें अस्तित्वच नाहीं. जाग्रदवस्थेंत दिसून येणारें हें इंद्रियादि-कांचें अस्तित्व जसें केवळ व्यावहारिक आहे— पारमार्थिक नाहीं, तसेंच स्वप्नांतील अस्तित्वही परमार्थिक नसून प्रतिभासिक (आभासमात्र) आहे. पूर्वी जाग्रदवस्थेमध्ये ज्या श्रवणादि क्रिया अनुभविलेल्या असतात त्यांचीच पूर्वसंस्कारांच्या योगानें पुरुषाला स्वप्नकालीं प्राप्ति होते; व तिजमुळेंच मासू लागलेले जे विषय त्यांच्या ठिकाणीं तो सूक्ष्मावस्थेंत असलेलीं इंद्रिये आसक करितो. असें झालें म्हणजे गुणत्रयाशीं संबंध झालेला पुरुष निद्रित असतांही जाग्रद-

वस्थेप्रमाणे विषयांचा अनुभव घेऊं लागतो. मिथ्यात्व असण्याचें तरी कारण सर्वही प्राणी हीच स्वप्नदशा होय. जाग्रदवस्थेप्रमाणेच ह्या अविद्येपासूनच कर्माच्या अनुरोधानें निर्माण दशोमध्येही इंद्रिये, विषय आणि चित्त ह्यांचें झालेले आहेत हें होय. अविद्या ही मिथ्या एकसमयावच्छेदेंकरून अस्तित्व असतेंच; मात्र आहे, अर्थात्च तिचें कार्य जें जग तें प्रातिभासिक असतें इतकेंच. सारांश, जाग्रद- तेंही सत्य असणें शक्यच नाही. वस्थेप्रमाणेच स्वप्नांतही विषयादिकांना पारमा- ज्याप्रमाणे नद्या समुद्रांत जाऊन मिळाल्या थिंक अस्तित्व नसतेंच. ज्याच्या योगानें प्रवृत्ति म्हणजे त्यांचा भिन्नभिन्न स्वरूपे आणि नामे आणि ज्ञान हीं होतात तें अंतःकरण तमोगुणानें ह्यांच्याशीं असलेला संबंध सुटतो व महानदीला प्रस्त झालें म्हणजे लागलीच सर्व विषयादि- जाऊन मिळालेल्या क्षुद्र नद्याही तिच्याच कांचा संहार करितें; तथापि हा संहार क्षणिक अर्थीन होतात अर्थात् तद्रूपी बनून जातात व असतो, मोक्षासारखा कायमचा नसतो. त्या म्हणून त्यांचा भिन्नभिन्न अशा नामरूपादि- वेळीं अर्थात्च जाग्रदवस्थेंत प्रत्ययास घेणारे जे कांशीं असलेला संबंध सुटतो, त्याप्रमाणेच विषयादिकांचें एकसमयावच्छेदेंकरून अस्तित्व कारणाच्या ठिकाणीं लीन झालेल्या शरीरादि- त्याचा उच्छेद झालेला असतो. हीच सुषुप्त्य- रूपां कार्यांची स्थिति होते. अर्थात् स्थूल वस्था होय असें विद्वानांचें मत आहे. ह्या शरीरादिकांचा सूक्ष्माचे ठायीं, त्याचा कारण- अवस्थेंतील सुखाचा अनुभव आत्मा शरीरा- शरीराचे ठायीं, व त्याचा शुद्ध ब्रह्माचे ठायीं मध्येच घेत असतो. कैवल्यावस्था हीही कांहीं लय होतो. अशा रीतीनें लय झाला अशीं सषुधीसारखीच असते. कारण, जरी तिज- म्हणजे लीन झालेल्या कार्यांचें निराळें स्वरूप मध्ये वेदप्रतिपादित अशा ब्रह्मानंदाचा अनुभव अथवा नाम कोठून राहणार ? म्हणूनच बुद्धी- येतो व जरी दुःखाचें दर्शन सुद्धां घडत नाही, मध्ये प्रतिबिम्बित झालेलें व सर्वत्र उपलब्ध तरी त्या सुखामध्ये देखील अव्यक्त अशा असलेलें जें जीवरूपी चैतन्य त्याच्या उपा- तमाची प्राप्ति जणू होतच असते. हें तम वस्तुतः धीचा नाश झाला म्हणजे मग नामरूपादि- असत्य असतें; अस्तु. कांशीं त्याचा संबंध कोठून राहणार ? अर्थात्च

ह्याप्रमाणे जो हा इंद्रिये, महाभूते राहणार नाही.

इत्यादिकांचा शरीररूपी समुदाय, त्या- अस्तु; जो मनुष्य ह्या मोक्षज्ञानदायक लाच अध्यात्मविचार करणारे लोक शास्त्रांच ज्ञान संपादन करील आणि अवधान- क्षेत्र असें म्हणतात; व अंतःकरणांमध्ये स्फुरण भ्रष्ट न होतां आत्मचिंतन करील, त्याला, पावणारी जी आत्मप्रतिबिम्बरूपी सत्ता तिला ज्याप्रमाणे कमलपत्राला शिंपलेल्या जलाचा क्षेत्रज्ञ असें म्हणतात. सारांश, जगतांत पारमा- लेप लागत नाही त्याप्रमाणे अनिष्ट अशा कर्म- थिंक सत्ता अशी कोणालाच नाही. अर्थात्च फलांचा संपर्क जडत नाही. पुनर्जन्माला कारणी- सर्व संसार मिथ्याभूतच आहे. असें जर आहे भूत असें जे स्नेहादिरूपी अथवा काम्योपा- तर मग उच्छेद तरी कोणाचा आणि शाश्वत सनारूपी पाश, त्यांपासून मनुष्य मुक्त झाला तरी कोण कसा असणार ! कारण, जें मूळां- व त्यानें सख आणि दुःख ह्या दोहोंचाही त्याम तच नाही त्याचा उच्छेदही नाही आणि तें केला, म्हणजे त्याच्या लिंगशरीराचा नाश शाश्वत नाही हें तर ठरलेंच आहे. जगताला होऊन तो मुक्त होतो; अर्थात्च त्याला श्रेष्ठ

अशी गति मिळते. तत्त्वमसि इत्यादि श्रुतिवच-
नांचें चिंतन आणि शास्त्रप्रतिपादित शमदमादिक
मंगलकारक आचार ह्यांचा अवलम्ब करणारा
जो पुरुष तो मृत्यूलाही न मितां स्वस्थ पडून
राहतो. पापपुण्यांचा नाश होऊन बंधाला
कारणीभूत अशा मोहजन्य सुखदुःखांचा नाश
झाला म्हणजे हृदयाकाशरूपी सगुण ब्रह्माची
उपासना करणाऱ्या वैराग्यसंपन्न पुरुषांना निर्गुण
ब्रह्माचें ज्ञान होतें. ज्याप्रमाणें स्वतःपासून
निर्माण झालेल्या तंतुजालांत फिरणारा कोळी
त्या तंतूंचा नाश होतांच खाली पडतो, त्या-
प्रमाणेंच मुक्त झालेल्या पुरुषाचा सुखदुःख-
संबंध सुटतो व पर्वतावर आपटलेल्या ढेंकळा-
प्रमाणें तो नष्ट होऊन जातो. ज्याप्रमाणें रुरु-
संज्ञक हरिण जुनें शिंग न कळत टाकून देतो,
अथवा सर्प आपली कांत टाकतो, त्याप्रमाणेंच
मुक्त झालेला पुरुष दुःखाचा त्याग करितो.
ज्याप्रमाणें वृक्ष जलामध्यें पडूं लागला म्हणजे
त्याजवर असणारा पण त्याच्याच ठिकाणीं
आसक्त नसणारा पक्षी त्याला सोडून उडून
जातो, त्याप्रमाणेंच लिंगशरीराचा संबंध सुट-
लेला मुक्त पुरुष सुखदुःखांचा त्याग करून
उत्कृष्ट अशी गति पावतो.

असो; कोणे एक समयीं नगर अग्नीनें व्याप्त
केलें असतां त्याजकडे पाहून मिथिलाधिपति
जनक म्हणाला कीं, 'ह्यांत माझें कांहींच जळत
नाहीं. कारण मी ब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळें
असंग आहे.' ही त्या भूपतीची स्वतःची वाणी
आहे. ह्याप्रमाणें पंचशिखानें सांगितलेलें मोक्ष-
प्राप्तीचें स्थानच असें हें भाषण श्रवण केल्या-
नंतर, सर्व विश्वासंबंधानें विचार करून व
त्यासंबंधानें सिद्धांत ठरवून तो शोकमुक्त
झाला व अत्यंत सुखी होऊन विहार करूं
लागला. राजा, हें मोक्षसिद्धांतरूपी ज्ञान
पठण करून त्याचा सदोदीत विचार करणारा जो

पुरुष, त्याला सांसारिक उपद्रवाचा अनुभव
ध्यावा लागत नाही. कारण, कपिलापुत्र पंच-
शिख ह्याजकडे गेलेल्या मिथिलाधिपति जनका-
प्रमाणें तो दुःखमुक्त होऊन मोक्ष पावतो.

अध्याय दोनशें विसावा.

—:—

दमप्रशंसा.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, काय केलें
असतां मनुष्याला सुखप्राप्ति होते? कोणत्या
प्रकारचें आचरण केलें असतां तो दुःखी होतो?
आणि काय केलें असतां इष्टप्राप्ति होऊन
लोकांमध्ये तो निर्भयपणें रहातो?

भीष्म म्हणाले:—युधिष्ठिरा, वेदवेत्ते लोक
दमाचीच प्रशंसा करीत असतात. तो सर्व
वर्णांना व त्यांतूनही विशेषकरून ब्राह्मणांना
आवश्यक आहे. जो दमयुक्त नसेल त्याच्या
क्रिया व्हाव्या तशा सफल होत नाहीत.
कारण. क्रिया, तप व सत्य ह्या सर्वांचा आधार
दम हाच आहे. दमाच्या योगानें तेजाची
वृद्धि होते; दम हा पवित्रतेचें कारण आहे;
जो पुरुष दमसंपन्न असतो त्याचें पातक नष्ट
होतें; आणि अविद्येचा नाश होऊन त्याला

मोक्षप्राप्ति होते. दमसंपन्न पुरुषाला सुखानें शोष
लागतें; तो सुखानें जागा होतो; लोकांच्या सत्य-
त्वाविषयी त्याची बुद्धि सहजच उलट होते.
अर्थात् जग मिथ्या आहे हें त्याला अनायासें
कळूं लागतें; आणि त्याचें मन प्रसन्न राहतें. दम
हा तेजाचा आधार आहे. रजोगुणानें युक्त
असलेल्या पुरुषाला कामक्रोधादि अनेक
शत्रु प्रत्यहीं घेरतात व आत्म्यासंबंधानें त्याच्या
ठिकाणीं भेददृष्टि उत्पन्न होते. मांसभक्षक प्रा-
ण्यांप्रमाणें दम नसेलेल्या पुरुषापासूनही प्राण्यां-
ना सदोदीत भीति असते, म्हणूनच दमरहित
पुरुषांचा निषेध करण्यासाठीं ब्रह्मदेवानें राजा

निर्माण केला. कोणत्याही आश्रमामध्ये दमाचीच योग्यता अधिक आहे; आणि त्या सर्व आश्रमांमध्ये राहून धर्म केल्याने जे विपुल फळ मिळते, ते सर्व दमयुक्त पुरुषालाही मिळते, असे सांगितले आहे.

आतां, राजा, ज्यांच्या योगाने दमाची उत्पत्ति होते त्यांचे स्वरूप संज्ञितो, ऐक. कृपणत्वचा अभाव, शोभशून्यता, संतोष, श्रद्धालूपणा, क्रोधाचा अभाव, सदैव सरलता, मितभाषित्व, अग्निमानशून्यता, गुरुजनांचे पूजन, असूयेचा अभाव, प्राण्यांवर दया, दुष्टपणाचा अभाव, आणि लौकिकवार्ता, असत्य भाषण आणि स्तुति व निंदा ह्यांचा त्याग हीं सर्व दमाच्या उत्पत्तीचीं कारणे आहेत. कल्याणेच्छु पुरुषाने ज्या ज्या वेळीं सुखे अथवा दुःख होईल त्या त्या वेळीं त्याचा उपभोग घ्यावा, पण त्याजपासून पुढे उत्पन्न होणाऱ्या फलाची आशा करूं नये. त्याने कोणाशीं वैर करूं नये; कोणाचाही आदर करण्यांत कपट असूं नये; निंदा किंवा स्तुति ह्या दोहोंना सारखेंच लेखावें; आचरण चांगलें ठेवावें; शीलसंपन्न असावें; अंतःकरण प्रसन्न राखावें; इंद्रियांचा निग्रह करावा; आणि कामादि शत्रूंना आपल्या अंकित करून सोडावें. अशा प्रकारे वागणारा पुरुष लोकांकडून सत्कार पावून मेल्यावर स्वर्गास जातो. दुष्कालामध्ये वगैरे सर्व लोकांना दुर्लभ असे अन्नादि देऊन तो आनंद पावतो व सुखी होतो. तो भूतभस्त्राच्या हिताविषयी तत्पर असतो व कोणाचा द्वेष करित नाही. एखाद्या मोठ्या ढोढ्याप्रमाणे तो सदैम अक्षोभ्य स्थितीत असतो; व ज्ञानानेच तृप्ति पावून प्रसन्न असतो. दमयुक्त पुरुषापासून कोणालाही भीति नसते; आणि त्यालाही कोणापासून भीति नसते. दमयुक्त पुरुषाला ज्ञानाची प्राप्ति होऊन तो सर्व लोकांना पूज्य होऊन रहातो. ज्याला मोठा लाभ झाला तरी

आनंद होत नाही व संकट आले तरी दुःख होत नाही, तो ज्ञानमर्यादा जाणणारा ब्राह्मण दमसंपन्न होय असे सांगितले आहे. शास्त्रज्ञानसंपन्न आणि सत्पुरुषांनी आचरण केलेलीं कर्मे करून शुद्ध झालेला जो दमयुक्त पुरुष, त्याला त्याच्या आचरणाचे महाफल उपभोगावयास मिळते. असूयेचा अभाव, क्षमा, शांति, संतोष, प्रियभाषण, सत्य, दान आणि अनायास हा कांहीं दुष्टांचा मार्ग नाही. तसेच काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य व आत्मश्लाघा हा सज्जनांचा मार्ग नव्हे. याकरितां सदाचारसंपन्न ब्राह्मणाने कामक्रोधांना अंकित करून इंद्रियांचा जय करावा; आणि ब्रह्मचर्याने राहून अज्ञानरूपी घोर अंधकारामध्ये न डगमगतां वीराप्रमाणे रहावे; व मनोजय करून कालाची मार्गप्रतीक्षा करित निर्बाधपणे लोकांमध्ये संचार करित असावे.

अध्याय दोनशें एकविसावा.

—:०:—

अहिंसादि सदाचार.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, दमयुक्त पुरुषापासून कोणालाही भीति नसते असे आतां आपण सांगितले. यावरून हिंसा करूं नये असे सिद्ध होते. पण व्रतनिष्ठ ब्राह्मण विधिवाक्यांमध्ये सांगितलेलीं फळे मिळावीं यासाठीं यज्ञ करितात आणि त्यांतील अवशिष्ट हविर्द्रव्य भक्षण करितात; तेव्हां हें कसे? कारण, यज्ञामध्ये हिंसा असावयाचीच !

भीष्म ह्यणाले:—बा युधिष्ठिरा, वेदप्रतिप्रादित आणि वेदामध्ये न प्रतिपादन केलेलीं अशीं दोन प्रकारचीं जीं विधिवाक्ये आहेत, त्यांपैकीं वेदाहून अन्य ग्रंथांत अर्थात् तंत्रादिकांत असलेलीं जीं विधिवाक्ये, त्यांमध्ये सांगितलेलीं हिंसादि कर्मे करणारे लोक स्वच्छंदाचारी बनून अमक्षयभक्षण वगैरे करितात

आणि तेणेंकरून पतित होतात. पण वेदप्रतिपादित अशा विधीमध्ये सांगितलेलीं कर्मे करून अवशिष्ट होमद्रव्य भक्षण करणारे पुरुष फलाविषयींची इच्छा करणारे होत. ते स्वर्गाला गेले तरी त्यांना मृत्युलोकीं यावे लागते.

युधिष्ठिर म्हणाला:—महाराज, अज्ञ लोक उपवासाला तप असें ह्मणत असतात. तेव्हां उपवास हेंच तप आहे, का ते दुसरे कांहीं आहे?

भीष्म ह्मणाले:—महिना पंधरा दिवस उपवास करणे ह्यालाच लोक तप असें ह्मणत असतात. पण तसें केल्यानें आत्मविद्येच्या अभ्यासामध्ये विघ्न उत्पन्न होतें, म्हणूनच सत्पुरुष हे ह्या उपवासाला तप असें मानित नाहीत. प्राण्यांना भीतिकारक अशा कर्मांचा त्याग करणे व त्यांना संतुष्ट ठेवणे हेंच आत्मविद्योपयोगी असें उच्छुष्ट तप होय. हे भरतकुलोत्पन्ना, धर्माचरणाची इच्छा असलेल्या गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणानहीं सदैव उपवास करावे; ब्रह्मचर्यानें रहावे; मननशील वनावे; देवतांची उपासना करावी; निद्रेचा त्याग करावा; मांसभक्षण करूं नये; सदैव शुचिर्भूत रहावे; गृहांतील सर्व लोकांचें भोजन झाल्यानंतर भोजन करावे; देवता आणि अतिथि यांचें पूजन करावे; देव, पितर व अतिथि ह्यांना अर्पण करून अवशिष्ट राहिल तेंच अन्न भक्षण करावे; सदैव श्रद्धालु असावे; देवब्राह्मणांविषयी आदर ठेवावा; आणि अतिथिस्त्कार करण्याविषयी तत्पर असावे.

युधिष्ठिर म्हणाला:—कोणत्या प्रकारें वागलें असतां मनुष्य सदैव उपवासी होतो? तसेंच कोणत्या आचरणानें तो सदैव ब्रह्मचारी रहातो? कशा प्रकारचें आचरण ठेवलें असतां विघ्नसाशी होतो? आणि काय केलें असतां तो अतिथिव्रत बनतो?

भीष्म ह्मणाले:—एकदा सकाळीं आणि

एकदा संध्याकाळीं भोजन करावे; त्यावांचून मध्ये भोजन करूं नये. असें करणारा पुरुष सदैव उपवासी होय. ऋतुकाळीं स्त्रीसमामम करणारा ब्राह्मण ब्रह्मचारी होय. जो पुरुष सदैव सत्यवक्ता आणि ज्ञानानिष्ठ असून देवता व पितर ह्यांचें अर्चन करून अवशिष्ट राहिलेल्या मांसावांचून इतर मांस भक्षण करित नाही, तोही मांसभक्षण न करणाराच होय. नेहमीं दान करणारा व शुचिर्भूत असणारा जो पुरुष दिवसाम झोप घेत नाही, तो जागरण करणाराच हाय. युधिष्ठिरा, भृत्य व अतिथि ह्यांचें भोजन झाल्यानंतरच जो अन्न ग्रहण करितो तो केवळ अमृतच भक्षण करितो असें समज. जो ब्राह्मण त्यांचें भोजन झाल्यावांचून केव्हांही अन्नग्रहण करित नाही, त्याला त्याच्या त्या आचरणानें स्वर्गप्राप्ति होते. देव, पितर, अतिथि आणि पोष्यवर्ग ह्यांना देऊन अवशिष्ट राहिलेले अन्न (विघ्न) भक्षण करणारा जो पुरुष त्याला विघ्नसाशी असें ह्मणतात. अशा लोकांना चिरकाल सद्गतीची प्राप्ति होते; व त्यांच्या गृहामध्ये ब्रह्मदेवासह सर्व देव आणि अप्सरा येऊन वास्तव्य करित असतात. जे लोक देवता आणि पितर ह्यांचें आराधन करून अवशिष्ट राहिलेले अन्न भक्षण करितात, ते इहलोकीं पुत्रपौत्रादि संततीसह आनंदानें राहतात व शेवटीं त्यांना सद्गतीची प्राप्ति होते.

अध्याय दोनशें, वाविसावा.

—:०:—

इंद्र आणि प्रन्हाद यांचा संवाद.

युधिष्ठिर म्हणाला:—पितामह, ह्या लोकांमध्ये जें कांहीं शुभ अथवा अशुभ कर्म घडतें, तें करणाऱ्या पुरुषाला त्याचें फळ मिळतें. परंतु ज्याच्या हातून तें कर्म घडतें तो पुरुषच त्या कर्माचा कर्ता आहे कीं नाही, ह्याविषयीचा

मला संशय आहे. हास्तव त्याचें तत्त्व आपल्या- कारण—तुला खरोखरच ज्ञानप्राप्ति झाली आहे? कडून एकाचें अशी माझी इच्छा आहे. किंवा तुझ्या ठिकाणी तसें धैर्यच आहे ?

श्रीमं म्हणतात:—युधिष्ठिरा, ह्यासंबंधानें याप्रमाणें इंद्रानें प्रश्न केला तेव्हां आत्म- एक पुरातन इतिहास उदाहरणार्थ सांगत अस- ज्ञानाविषयीच्या सिद्धांताचें पूर्ण ज्ञान असणारा तात. तो म्हणजे प्रन्हाद आणि इंद्र ह्यांच्यामध्ये विद्वान् प्रन्हाद हा आपल्याला प्राप्त झालेले झालेला संवाद होय. युधिष्ठिरा, कोठेही आसक्त ज्ञान कथन करण्याच्या उद्देशानें मधुर वाणीनें बसण्या, निष्पाप, कुलीन, बहुश्रुत, अहंकार बोलूं लागला.

किंवा ताठा नसलेला, सत्त्वस्थ, सदाचारनिरत, प्रन्हाद म्हणाला:—प्राण्यांच्या उत्पत्तीचें व दमसंपन्न, निंदा व स्तुति ह्यांस समान लेख- प्रलयाचें स्थान प्रकृति (माया) आहे हें ज्याला पारक, निर्जन गृहमध्ये वास्तव्य करणारा, समजत नाही, त्याच्याच स्वस्थतेला अज्ञाना- चाराचर प्राण्यांची उत्पत्ति व नाश ह्यांचे मुळें प्रतिबंध होतो; पण ज्याला आत्म्याचें ज्ञान असलेला, इष्टप्राप्तीमुळें आनंदित ज्ञान आहे, त्याच्या स्वस्थतेला प्रतिबंध होत अथवा अनिष्टप्राप्तीमुळें क्रुद्ध न होणारा, सुवर्ण नाही. कोणतेही सत्तारूपी अथवा अभावरूपी असो कीं मातीचें टेंकळ असो—दोन्ही सार- पदार्थ प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात अथवा लय र्त्तीच मानणारा, कल्याणमय आणि ज्ञानस्वरूप पावतात ते स्वभावामुळेंच. तं पदार्थ प्रकृतीपासून अशा आत्म्याविषयीच्या कृतकर्मांनीं न पडण- उत्पन्न व्हावे आणि तींतच त्यांचा लय व्हावा, लेला, आत्मज्ञानासंबंधाच्या सिद्धांताचें ज्ञान हा प्रकृतीचा स्वभावच होय. म्हणूनच अशा असलेला, प्राण्यांचा आदि व अंत समजणारा, कामी प्रवर्तक म्हणून पुरुषाची अपेक्षा नाही; सर्वेचेत्ता, सर्व प्राण्यांवर समदृष्टि ठेवणारा, आणि जर पुरुषाची जरूर नाही तर मग त्या गोष्टी आणि जितेंद्रिय असा प्रन्हाद एकदा एकांता- घडवून आणणारा कोणी नाही असेंच म्हटलें मध्ये बसला होता. त्या वेळीं, त्याचें ज्ञान पाहिजे. ह्याप्रमाणें जरी पुरुष (जीव) हा ह्या कोणत्या प्रकारचें आहे हें जाणण्याच्या इच्छेनें गोष्टीचा कर्ता नाही, तरी अविद्येच्या संसर्गा- इंद्र त्याजकडे आला व ह्याणाला, “ प्रन्हादा, मुळें त्याला कर्तृत्वादिकांचा अभिमान होणें शक्य ज्या गुणांच्या योगानें मनुष्य इहलोकीं सर्वास आहे. जो मनुष्य बरें अथवा वाईट जें कांहीं मान्य होतो, त्या सर्व गुणांपैकीं तुजमध्ये अमुक घडतें त्या सर्वांचा कर्ता आत्माच आहे असें एक नाही असें मला वाटत नाही. तथापि मानतो, त्याची बुद्धि दोषग्रस्त व म्हणूनच तुझी बुद्धि बालकाप्रमाणें रागद्वेषादिरहित दिसते. तत्त्वज्ञानशून्य होय असें माझे मत आहे. इंद्रा, तेव्हां तुला आत्मज्ञान झालें आहेसें दिसतें. ह्याणून जर आत्मा हाच प्रत्येक गोष्टीचा कर्ता आहे विचारतों, तें ज्ञान होण्यास तुझ्या मते उत्कृष्ट आणि आपल्याच कल्याणाकरितां सर्व गोष्टी साधन कसलें ? प्रन्हादा, तूं शत्रूंच्या तावडीत करीत असतो असें मानलें, तर त्याचे सर्व उद्योग संपन्नतास; तुला पाशांनीं बद्ध करून स्थानभ्रष्ट सकल झालें पाहिजेत;—कोणताही उद्योग कुठित केले; आणि तुझी संपत्ति नाहीशी झाली. अशा होतां उपयोगी नाही. कारण, आत्मा हा स्थितीत तुला शोक झाला पाहिजे, परंतु तो स्वतंत्र व सर्वशक्तिसंपन्न आहे. पण लोकांमध्ये होत नाही. तेव्हां, हे दैतेया प्रन्हादा, आपलें तर असें दिसून येतें कीं, पयत्न करीत असलेल्या हें दुःख पाहूनही तूं जो स्वस्थ आहेस त्याचें पुरुषांना अनिष्टाची प्राप्ति होते आणि इष्टप्राप्ति

होत नाही. मग त्या गोष्टी घडून येण्याला ल्यास तसा प्रतिबंध होत नाही. जगतांतील आत्मा हा कोठून कारण असणार ? कित्येक प्रत्येक गोष्ट स्वभावाच्याच योगानें घडून येते लोकांना तर प्रयत्न न करतां अनिष्टाची प्राप्ति असें ज्याला निश्चितपणें ज्ञान झालें आहे, त्याला होते आणि इष्टाचा नाश होतो. ह्यावरून, अभिमान अथवा ताठा काय करणार आहे ? इंद्रा, ह्या सर्वास प्रकृतीचा स्वभाव हाच कारण मला सर्व प्रकारच्या धर्मविधींचें ज्ञान आहे. आहे असें दिसतें. कांहीं अत्यंत सुस्वरूप प्राणी नश्वर आहेत इतकेंच नव्हे, तर हें सर्व व अतिशय बुद्धिमान् लोक कुरूप व विश्व नाश पावणारें आहे, असें ज्ञान मला अल्पबुद्धि अशा लोकांपासून द्रव्य संपादन झालेलें आहे, म्हणूनच मला शोक होत नाही. करण्याची इच्छा करितात; पण आत्मा हाच ममता, अहंकार आणि आशा यांचा मी त्याच जर कर्ता असेल तर असें घडणार नाही. केलेला आहे, म्ह नच मी बंधमुक्त, आत्म-कारण, एके ठिकाणीं आपल्याला सुख व्हावें निष्ठ आणि स्वरूपभ्रष्ट न झालेला असा व दुसरे ठिकाणीं दुःख व्हावें अशी इच्छा अस- असून, प्राण्यांची उत्पत्ति व लय (निर्वि-ण्याचें कारण नाही. याप्रमाणें, जर सुखदुःखा-कार मनानें) पहात असतो. इंद्रा, दिक शुभाशुभ गोष्टी स्वभावाच्याच प्र- वैराग्यसंपन्न, आशाविरहित, जितेंद्रिय व णेनें उत्पन्न होतात, तर मग त्यांसंबंधानें 'मी ज्ञानसंपादन केलेल्या पुरुषाला आत्मा हा कर्ता आहे' वगैरे अभिमान कोणालाही अस- निर्विकार आहे हें दिसत असतें, म्हणूनच ण्याचें काय कारण आहे ? प्रत्येक गोष्ट अर्थात् त्याला केश होत नाहीत. इंद्रा, प्रकृति अथवा आत्मज्ञान अथवा मोक्षही स्वभावाच्याच विकृति ह्यांसंबंधानें माझ्या ठिकाणीं प्रेम नाही योगानें होत, असा माझा सिद्धांत आणि द्वेषही नाही; आणि असा कोणी द्वेष आहे; ह्यावाचून त्यांना दुसरें कांहीं कारण करणारा मला दिसत नाही, कीं जो माझ द्वेष आहे असें मला वाटत नाही. कित्येक लोक करीत आहे असें ह्मणतां येईल ! इंद्रा, मी वर, इहलोकीं मिळणाऱ्या शमाशम फलांचें कारण खालीं अथवा तिरव्या प्रदेशांत असणाऱ्या कोष-कर्मच आहे असें मानतात. तेव्हां आतां त्याही वस्तूची इच्छा करीत नाही. अर्थात् कर्माचीं विशिष्ट कार्ये कोणतीं तें मी तुला स्वर्ग, मृत्यु अथवा पाताळ ह्यांपैकीं मला सांगतो, ऐक. ज्याप्रमाणें एखादा कावळा कोणाचीच इच्छा नाही. त्याचप्रमाणें ज्ञेय वस्तु, एखाद्या ठिकाणीं अन्न भक्षण करावयाचें असतां ज्ञानाचें साधन (बुद्धि) आणि ज्ञान ह्यांचीही शब्द करून तेथें अन्न असल्याचें इतरांना कळ- मी इच्छा करीत नाही.

वीत असतो, अर्थात् त्याचा शब्द हें तेथें अन्न इंद्र ह्मणाला:—प्रव्हादा, आतां मी तुला असल्याचें लक्षण (सूचक) असतें, त्याचप्रमाणें असें विचारतो कीं, तुला झालेलें हें ज्ञान सर्वही कर्म स्वभावाचीच सूचक आहेत. ज्याला आणि शांति हीं कोणत्या उपायानें प्राप्त केवळ प्रकृतीपासून उत्पन्न होणाऱ्या कार्यांचें हांतात तो उपाय मला सांग.

मात्र ज्ञान असतें, पण जड प्रकृतीहून पर प्रव्हाद म्हणाला:—सरळपणाचें वर्तन, आणि जगतास उपादानभूत अशी आत्मरूपी सावधानपणा, अंतःकरणाची शुद्धि, इंद्रियांचा वस्तु आहे हें ज्ञान नसतें, त्याच्या स्वास्थ्याला जय आणि वृद्धांची सेवा ह्यांच्या योगानें अज्ञानामुळें प्रतिबंध होतो;—आत्मज्ञान अस- मनुष्याला आत्मप्राप्ति होते. इंद्रा, आत्मज्ञान

फिरत होतास, त्या वेळीं आम्ही तुझ्या खिस- सर्वा पृथ्वीवर फिरलास, तेव्हां तुझ्या अंतः-
गणतींतही नव्हतीं. सर्व दैत्य तुझ्या आज्ञेत करणांत काय काय विचार होते? हे असुराधि-
वागत होते आणि तुझ्या आज्ञेची प्रतीक्षा पते, सांपत तुझी शारी, छत्री, पंखा आणि
करीत तुझ्या मुखाकोडे दृष्टि लावून राहिलेले ब्रह्मदेवानें तुला दिलेली माळ हीं कोठें
होते. ज्या वेळीं तू शें ऐश्वर्य हातें त्या वेळीं दिसत नाहीत !

भूमिमध्ये नांगरल्यावांचूनच धान्य पिकत असे. बलि ह्मणालाः—इंद्रा, तुला माझी शारी,
तुझे ऐश्वर्य पूर्वी अशा प्रकारचें असून आज छत्री, आणि पंखा हीं दिसत नाहीत, आणि
तुला अशी विपन्न स्थिति प्राप्त झाली आहे, यामाळ ब्रह्मदेवानें मला दिलेली माळही तुझ्या दृष्टीस
तुला दुःख होत आहे किंवा नाही ? पूर्वी तूं पडावयाची नाही. इंद्रा, माझ्या ज्या रत्नां-
समुद्राच्या पर्वतीरावर इष्ट विषयांचा उपभोग संबंधानें तूं प्रश्न करीत आहेस, तीं सर्व मूल
धेत राहिला होतास आणि आपलें द्रव्य आ- पृकृतीमध्ये लीन होऊन गेली आहेत. आतां
पल्या आपमित्रांना विभागून देत होतास, त्या जेव्हां मला अनुकूल काल येईल, तेव्हां तीं
वेळीं तुझ्या मनाची स्थिति काय होती ! तसेंच तुला दिसतील. इंद्रा, तूं ऐश्वर्यामध्ये आहेस
ऐश्वर्याने शोभायमान असलेल्या अशा तुज दृ आणि मी ऐश्वर्यहीन आहे. अशा स्थितीत तूं
सुवर्णतुल्य कांति असलेल्या व कमलमाला माझ्या संबंधानें वल्गना करूं इच्छित आहेस
धारण करणाऱ्या हजारों देवस्त्रिया अनेक हें काहीं तुझ्या कुलाला अथवा कीर्तीला
वर्षपर्यंत विहारकालीं नृत्य करीत होत्या, त्या तृप्त होऊन राहणारे क्षमाशील विद्वान् सत्यु-
वेळीं तुझ्या मनाची स्थिति काय होती ? आणि रुप हे दुःख प्राप्त झालें म्हणून कष्टी होत
आज काय आहे ? त्या वेळीं तुजवर रत्नांनी नाहींत आणि अभ्युदय झाला म्हणून आनंद-
विभूषित असलेले सुवर्णांचें मोठें छत्र हातें. ही पावत नाहीत. परंतु, इंद्रा, तुझी बुद्धि
आणि सहा हजार गंधर्व सात टोळ्या करून निरुद्ध प्रतीची आहे, म्हणूनच तूं अशी
त्या वेळीं तुजपुढे नृत्य करीत होते. त्या वेळीं वडवड करीत आहेस. पण पुढे जेव्हां तुला
तूं यज्ञ करीत होतास व त्यांत तुझा प्रचंड असा माझ्यासारखी स्थिति प्राप्त होईल, तेव्हां तुझ्या
सुवर्णमय यज्ञस्तंभ होता. त्या यज्ञामध्ये प्रत्येक ताडांतून शब्दही निघणार नाही !
वेळीं एक हजार याप्रमाणें लागोपाठ एकलक्ष माई
तूं दान केल्या होत्यास. त्या वेळीं तुझी बुद्धि
कौणत्या प्रकारची होती ? जेव्हां तूं यज्ञदीक्षा
धेऊन शम्भ्याक्षपेसज्ञक विधीच्या अनुरोधानें

अध्याय दोनशें चोविसावा.

—:—

कालाचें कारणत्व.

१ मुळार्थी मोठी आणि शेवटीं बारीक अशी
छत्तीस बोटें लाव असणारी जी काठी तिला
शम्भ्या असें म्हणतात. ही शम्भ्या जेकरदार मनु-
ष्यानें फंकल्यावर जेवढ्या अंतरावर पडेल तेवढा
प्रदेश हें एक देवयजन होय. अशा रीतीनें यज्ञ
करीत फिरणें ह्याला शम्भ्याक्षेपविधि असें व्हाणतात.

भीष्म ह्मणालेः—हे भाषण ऐकून, सर्प
ज्याप्रमाणें फूत्कार टाकतो त्याप्रमाणें निश्वास
सोडणाऱ्या बलीचें उत्कृष्ट भाषण श्रवण करण्या-
साठीं इंद्र हसत हसत पुनः त्याला असें बोलला.
इंद्र ह्मणालाः—बले, पूवा आपल्या जाती-
सह हजारों वाहनांतून सर्व लोकांना ताप

देत तू जात होतास, तेव्हां तुला आमची कल्पनाही नव्हती. पण, बले, आतां तुझ्या इष्टमित्रांनीं तुझा त्याग केला आहे आणि तुला अशा प्रकारची ही अत्यंत दीनवाणी स्थिति प्राप्त झाली आहे, हें पाहून तुला दुःख होत आहे किंवा नाही ? बले, पूर्वी तुझ्या ताब्यांत अनेक लोक होते आणि तू निस्सीम आनंद पावत होतास; पण आज तुला ही निकृष्ट दशा प्राप्त झालेली आहे, तेव्हां त्यामुळे तुला शोक होत आहे कीं नाही ?

बलि म्हणालाः—इंद्रा, कालाच्या परिवर्तनाचा जो स्वभाव आहे, त्यामुळे प्राप्त होणारी स्थिति कायमची नाही हें मी समजून आहे. म्हणूनच, इंद्रा, मला दुःख वाटत नाही. हें जें कांहीं सर्व आहे तें सर्व विनाशी आहे. हे देवाधिपते, प्राण्यांचे जे हे देह आहेत ते सर्व नाश पावणारे आहेत. म्हणूनच मला माझ्या ह्या गर्दभदेहासंबंधानें वाईट वाटत नाही. शिवाय हें गर्दभत्व कांहीं मला माझ्या अपराधा-मुळे प्राप्त झालेलें नाही, तर तें कालगतीनेंच प्राप्त झालेलें आहे. इंद्रा, जीवित आणि शरीर ह्या दोहोंची उत्पत्ति स्वभावतःच एकदम होते; त्यांची वृद्धि एकदमच होते; आणि नाशही एकदमच होतो. अर्थात्च माझे हें शरीर आणि जीवित नष्ट होणारच आहे हें मी जाणून आहे, म्हणूनच मला अशी स्थिति प्राप्त झाली असतांही बिलकूल दुःख होत नाही. कारण, मला जर ज्ञान आहे, तर मग दुःख कोठून होणार ? इंद्रा, जलप्रवाहाचा शेवट जसा समुद्रांत व्हावयाचा, तसाच प्राण्यांचा शेवट मरणांत व्हावयाचा; हें ज्यांना बरोबर समजत नाही, तेच मोहानें ग्रस्त होतात. रजोगुण व अज्ञान ह्यांचे केवळ आश्रयस्थान बनलेल्या ज्या लोकांना अशा प्रकारचें ज्ञान होत नाही, ते संकटांत पडून क्लेश भोगीत असतात आणि त्यांची बुद्धि

नष्ट होते. मनुष्याला ज्ञानप्राप्ति झाली म्हणजे त्याच्या सर्व पातकांचा नाश होतो; पापाचा नाश झाला म्हणजे सच्चगुणाचा उदय होतो; व तो सत्त्वनिष्ठ बनला म्हणजे उत्कृष्ट प्रकारें प्रसन्न स्थितीत असतो. ह्या सत्त्वगुणापासून जे लोक निवृत्त झालेले असतात, त्यांना पुनःपुनः जन्म घ्यावा लागतो आणि ते कामक्रोधादिकांच्या ताबडीत सांपडून दीन बनतात व क्लेश पावतात. इंद्रा, कार्यसिद्धि, संकट, जीवित, मरण आणि सुख-मय किंवा दुःखमय फल ह्यांपैकीं मी कशाचा द्वेष करीत नाही व कशाची इच्छाही करीत नाही. इंद्रा, जो मनुष्य एखाद्याचा वध करीत असतो, त्याचा वध कालानें केलेलाच असतो; आणि तो ज्याचा वध करितो त्याचाही वध झालेलाच असतो. सारांश, एखाद्याचा वध करणें म्हणजे मृताला मारणेंच आहे, हें वध करणारा व वध पावणारा ह्या दोघांसही कळत नाही. वध अथवा जय करणारा अशी ज्या-संबंधानें कल्पना आहे, तो केवळ आत्म्याचा आभास होय. कारण, आत्मा हा कर्ता नाही. जो कर्ता आहे तोच हीं कर्म करता; अर्थात् बुद्धीकडूनच हीं कर्म घडतात. लोकांचा नाश आणि उत्पत्ति हीं तरी कोण करता ? अर्थात्च जें इतराकडून झालें आहे तें मनच ह्यांचें उत्पादक आहे. पण मनाचाही कर्ता निराळाच आहे. त्याचा जो कर्ता तोच पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश ह्या पंचमहाभूतांच्या उत्पत्ति स्थान आहे. मग व्यासंबंधानें शोक कशाचा ? इंद्रा, पुरुष मोठा विद्वान् असो अथवा कमी विद्वान् असो, बलवान् असो अथवा दुर्बल असो, सुंदर असो अथवा कुरूप असो, भाग्यवान् असो अथवा दुर्भाग्यसंपन्न असो, त्याला गंभीर असा काल आपल्या तेजानें आकर्षण करीत असतो. माझे हें पूर्वीचें शरीर अशाच प्रकारें कालाच्या अधीन झालेलें आहे. याचें जर मला

प्रकारें परिणाम पावत आहे असें नाही. भर- हीच स्वैरपणें लोकांचें पालन आणि संहार करीत
भराट अथवा निकृष्ट स्थिति ही केवल काल- असते. वेदवेत्ते लोक ह्या कालासच ब्रह्म असें
गतीनें प्राप्त होणारी आहे. इंद्रा, तू देवांचा म्हणतात. मास आणि अर्धमास हें याचें
राजा आहेस, श्रीमान् आहेस, कांतिमान् आहेस, निवासस्थान असून दिवस आणि रात्र ह्यांनीं
ऐश्वर्यामुळे झळकत आहेस आणि माझ्या- तें आच्छादित झालेलें आहे. वसंतादि ऋतु
पुढें गर्जना करीत आहेस हें मी पहात हीं ह्याचीं द्वारें असून वर्ष हें याचें मुख
आहे; या वेळीं मला जर कालानें आक्रमण आहे. कांहीं लोक आपल्या बुद्धिवलानें हें
केलेलें नसतें, तर मीं माझ्या मुष्टीच्या सर्व कालब्रह्माचें स्वरूप उपास्य आहे असें
प्रहारानें तुला तुझ्या वज्रासह खालीं म्हणतात; परंतु ब्रह्मोपासनेला विषयीभूत असे
पाडलें असतें. पण सांप्रतचा हा काल परा- दोन पक्ष, शिर, मध्यदेश आणि पुच्छ ह्या
क्रमाचा नाही, तर शांतीचा आहे. काळ हाच पांच अवयवांनीं युक्त असणारे अन्नमयादि
सर्वांची स्थापना करीत असतो व कालच पांच कोशच आहेत असें मला श्रुतीवरून
परिणाम घडवून आणीत असतो. मी असाच कळून आलेलें आहे. ज्याप्रमाणें अफाट समुद्रां-
गर्जना करीत होतों, दुसऱ्यांना अतिशय ताप तील पाणी खोल असून प्रवेश करण्याला कठीण
देत होतों, व सर्व दैत्याधिपति माझे पूजन असतें, त्याप्रमाणेंच ब्रह्मही फार खोल (इंद्रियें,
करीत होते. असें असतां जर मला असा काल वाणी, मन इत्यादिकांहून पलीकडे) आहे आणि
आला आहे, तर हा ज्याला येणार नाही म्हणूनच तेथें प्रवेश होणें कठीण आहे. त्याला
असा कोण आहे ? हे देवाधिपते, प्रभावशाली आदि अथवा अंत नाही; त्याचीं विनाशी
अशा सर्व महात्म्या द्वादशादित्यांचें तेज आणि अविनाशी अशीं दोन स्वरूपें आहेत;
पूर्वीं मीं एकट्यानेच धारण केलेलें होतें, मीच तें जरी आपल्या स्वरूपाचें ज्ञापक नाही, तरी
जल धारण करीत होतों आणि वृष्टिही करीत बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबरूपानें प्रविष्ट होऊन स्वस्व-
होतों. तसेंच, इंद्रा, मी त्रैलोक्याला ताप देत रूपाचें ज्ञापक बनतें. अर्थात् बुद्धीमध्ये पडलेलें
होतों, एकटाच झळकत होतों, वाटेल त्याचें आत्म्याचें प्रतिबिंब जो जीव, त्याजवरून
संरक्षण करीत होतों, वाटेल त्याचा समृद्ध आत्म्याच्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें. जे लोक
नाश करीत होतों, वाटेल त्याजकडून द्रव्यादि तत्त्ववेत्ते आहेत ते त्याला अविनाशी असेंच
ग्रहण करीत होतों, वाटेल त्याला दान म्हणतात. चित्त, इंद्रियें वगैरे जीं पंचमहा-
करीत होतों, इंद्रियादिकांचेही संयमन करीत भूतांचीं कार्ये आहेत, त्यांमुळे आत्म्याच्या
होतों, आणि नियमांचेही आचरण करीत स्वरूपाचा विपर्यास झालेला आहे. पण तो खरा
होतों. कारण, मी सामर्थ्यसंपन्न असा लोकांचा नसून केवळ अविद्येमुळे आत्म्याच्या ठिकाणीं
अधिपति होतों. पण, हे अमरनायका, तें माझे कल्पिलेला आहे. कारण, आत्म्याला हें स्वरूप
सर्व प्रभुत्व प्रस्तुत नष्ट झालेलें आहे. सांप्रत प्राप्त होणें शक्य नाही. ज्याच्या ठिकाणीं
कालचक्रानें घेरून सोडल्यामुळे मला त्यांपैकी लीन झाल्यानंतर पुनर्जन्म प्राप्त होत नाही,
कशाचाही भास होत नाही. इंद्रा, ह्या गोष्टींचा तेंच आत्म्याचें खरें स्वरूप होय.
कर्ता कांहीं मी नाही, तूंही नाहीस आणि आत्मा हाच सर्वांच्या लयाचें स्थान आहे.
असाच दुसराही कोणी नाही. इंद्रा, कालगति त्याच्या ठिकाणीं जर लीन व्हावयाचें नाही

प्रकारें परिणाम पावत आहे असें नाही. भर- हीच स्वैरपणें लोकांचें पालन आणि संहार करीत
भराट अथवा निकृष्ट स्थिति ही केवळ काल- असते. वेदवेत्ते लोक ह्या कालासच ब्रह्म असें
गतीनें प्राप्त होणारी आहे. इंद्रा, तूं देवांचा म्हणतात. मास आणि अर्धमास हें याचें
राजा आहेस, श्रीमान् आहेस, कातिमान् आहेस, निवासस्थान असून दिवस आणि रात्र ह्यांनीं
ऐश्वर्यामुळें श्लक्ष्णक आहेस आणि माझ्या- तें आच्छादित झालेलें आहे. वसंतादि ऋतु
पुढें गर्जना करीत आहेस हें मी पहात हीं ह्याचीं द्वारें असून वर्ष हें याचें मुख
आहे; या वेळीं मला जर कालानें आक्रमण आहे. कांहीं लोक आपल्या बुद्धिवलानें हें
केलेलें नसतें, तर मीं माझ्या मुष्टीच्या सर्व कालब्रह्माचें स्वरूप उपास्य आहे असें
प्रहारानें तुला तुझ्या वज्रासह खालीं म्हणतात; परंतु ब्रह्मोपासनेला विषयीभूत असे
पाडलें असतें. पण सांप्रतचा हा काल परा- दोन पक्ष, शिर, मध्यदेश आणि पुच्छ ह्या
क्रमाचा नाही, तर शांतीचा आहे. काळ हाच पांच अवयवांनीं युक्त असणारे अन्नमयादि
सर्वांची स्थापना करीत असतो व कालच पांच कोशच आहेत असें मला श्रुतीवरून
परिणाम घडवून आणीत असतो. मी असाच कळून आलेलें आहे. ज्याप्रमाणें अफाट समुद्रां-
गर्जना करीत होतों, दुसऱ्यांना अतिशय ताप तील पाणी खोल असून प्रवेश करण्याला कठीण
देत होतों, व सर्व दैत्याधिपति माझें पूजन असतें, त्याप्रमाणेंच ब्रह्मही फार खोल (इंद्रिये,
करीत होते. असें असतां जर मला असा काल वाणी, मन इत्यादिकांहून पलीकडे) आहे आणि
आला आहे, तर हा ज्याला येणार नाही म्हणूनच तेथें प्रवेश होणें कठीण आहे. त्याला
असा कोण आहे ? हे देवाधिपते, प्रभावशाली आदि अथवा अंत नाही; त्याचीं विनाशी
अशा सर्व महात्म्या द्वादशादित्यांचें तेज आणि अविनाशी अशीं दोन स्वरूपे आहेत;
पूर्वीं मीं एकत्र्यानेच धारण केलेलें होतें, मीच तें जरी आपल्या स्वरूपाचें ज्ञापक नाही, तरी
जल धारण करीत होतों आणि वृष्टिही करीत बुद्धीमध्ये प्रतिबिंबरूपानें प्रविष्ट हाऊन स्वस्व-
होतों. तसेंच, इंद्रा, मी त्रैलोक्याला ताप देत रूपाचें ज्ञापक बनतें. अर्थात् बुद्धीमध्ये पडलेलें
होतों, एकटाच श्लक्ष्णक होतों, वाटेला त्याचें आत्म्याचें प्रतिबिंब जो जीव, त्याजवरून
संरक्षण करीत होतों, वाटेला त्याचा समूळ आत्म्याच्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें. जे लोक
नाश करीत होतों, वाटेला त्याजकडून द्रव्यादि तत्त्ववेत्ते आहेत ते त्याला अविनाशी असेच
ग्रहण करीत होतों, वाटेला त्याला दान म्हणतात. चित्त, इंद्रिये वगैरे जीं पंचमहा-
करीत होतों, इंद्रियादिकांचेही संयमन करीत भूतांचीं कार्ये आहेत, त्यांमुळें आत्म्याच्या
होतों, आणि नियमांचेही आचरण करीत स्वरूपाचा विपर्यास झालेला आहे. पण तो खरा
होतों. कारण, मी सामर्थ्यसंपन्न असा लोकांचा नसून केवळ अविद्येमुळें आत्म्याच्या ठिकाणीं
अधिपति होतों. पण, हे अमरनायका, तें माझें कल्पिलेला आहे. कारण, आत्म्याला हें स्वरूप
सर्व प्रभुत्व प्रस्तुत नष्ट झालेलें आहे. सांप्रत प्राप्त होणें शक्य नाही. ज्याच्या ठिकाणीं
कालचक्रानें घेरून सोडल्यामुळें मला त्यांपैकी लीन झाल्यानंतर पुनर्जन्म प्राप्त होत नाही,
कशाचाही भास होत नाही. इंद्रा, ह्या गोष्टींचा तेंच आत्म्याचें खरें स्वरूप होय.
कर्ता कांहीं मी नाही, तूंही नाहीस आणि आत्मा हाच सर्वांच्या लयाचें स्थान आहे.
असाच दुसराही कोणी नाही. इंद्रा, कालगति त्याच्या ठिकाणीं जर लीन व्हावयाचें नाही

तर मग दुसरीकडे कोठें लय पावणार ? प्राणी कोणीकडेही जाऊ लागला तरी त्याला आत्म्याचा वियोग होत नाही; आणि तो स्थिरपणें एके ठिकाणीच राहिला तरी त्याचा त्याग करीत नाही. सारांश, आत्मा सर्वव्यापक असल्यामुळे, प्राणी कोणत्याही स्थितीत कोठेही असला तरी तो त्याच्या सन्निधच असतो. तथापि सर्व इंद्रियें त्याला (प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा व स्मृति या) पांचही प्रकारांनी पाहूं शकत नाहीत. ह्या आत्म्यालाच कोणी अग्नि म्हणतात; कोणी प्रजापति असेही म्हणतात; ऋतु, मास, अर्धमास, दिवस, क्षण, पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न आणि मुहुत असेही काहीं लोक यालाच म्हणतात. ह्याप्रमाणें ह्याची अनेकांनी अनेक स्वरूपे वर्णन केली असली, तरी वस्तुतः त्याचें स्वरूप एकच आहे. इंद्रा, तोच काल असं समज. हें सर्व विश्व त्याच्याच अधीन आहे. इंद्रा, बल व पराक्रम ह्यांनी युक्त असणारे तुझ्यासारखेच अनेक सहस्र इंद्र आजपर्यंत होऊन गेलेले आहेत. सामर्थ्यामुळे धुंद होऊन गेलेला तूं देवांचा अधिपति आहेस व तुझी शक्तिही मोठी आहे. तथापि, इंद्रा, काळाचें सामर्थ्य फार मोठें आहे; अर्थात् वेळ आली म्हणजे तो तुझाही संहार करील. तोच ह्या सर्व विश्वाचा संहार करीत असतो. तेव्हां, इंद्रा, मर्यादा सोडून वागू नको. तूं असो, मी असों, अथवा आमच्या पूर्वीचेही लोक असोत, त्यांना ह्या कालाचें अतिक्रमण करितां येणें शक्य नाही. तुला ही अद्वितीय अशी राज्यलक्ष्मी प्राप्त झालेली आहे; आणि ही आपल्याच ठिकाणी वास्तव्य करणार असा तुझा समज आहे; पण तो खोटा आहे. कारण, इंद्रा, लक्ष्मी ही कोठेही एका ठिकाणी स्थिरपणानें रहात नाही. तुझ्यापेक्षाही अत्यंत उत्कृष्ट अशा हजारों

इंद्रांच्या ठिकाणीही पूर्वी ही होती व माझ्या ठिकाणीही होती. पण, हे देवाधिपते, त्या चपलेने त्यांचा आणि माझाही त्याग करून तुझा अंगीकार केला. आतां तूही अशा प्रकारचा आहेस हें कळून आलें म्हणजे ती लवकरच दुसरीकडे गमन करील ! तेव्हां, इंद्रा, शांत हो, पुनरपि असें आचरण करू नको.

अध्याय दोनशें पंचविसावा

—:—

लक्ष्मीचें सान्निध्य.

भीष्म म्हणाले:—नेतर, युधिष्ठिरा, महात्म्या बलीच्या शरीरांतून बाहेर पडणारी मूर्तिमान तेजस्विनी अशी लक्ष्मी इंद्राच्या दृष्टीस पडली. त्या दीप्तकांति लक्ष्मीला अवलोकन करतांच इंद्राचे नेत्र आश्चर्याने विकसित झाले आणि त्यानें बलीला प्रश्न केला.

इंद्र म्हणाला:—बले, आपल्या तेजानें झळकणारी, बाहुभूषणें धारण करणारी, शिखंडिनी आणि शोभासंपन्न अशी ही कोण स्त्री तुझ्या शरीरांतून बाहेर पडून उभी राहिलेली आहे ? बलि म्हणाला:—इंद्रा, ही दैत्यस्त्री आहे, किंवा देवस्त्री आहे, का मानुषी आहे, हें मला काहीं माहीत नाही. हवें तर तूं तिला विचार किंवा नको विचारूं. तुला काय वाटेल तसें कर.

इंद्र म्हणाला:—हे सुहास्यशालिनि, बलीच्या शरीरांतून बाहेर पडलेली, शिखंडिनी आणि शोभासंपन्न अशी तूं कोण आहेस ? मला माहीत नाही म्हणून विचारतो; तेव्हां तूं मला आपलें नांव सांग. सुंदरी, ह्या दैत्यश्रेष्ठाचा त्याग करून मजकडे येणारी व आपल्या तेजानें झळकणारी अशी तूं कोण आहेस ?

लक्ष्मी म्हणाली:—माझे ज्ञान विरोचनाला नव्हतें व त्याचा पुत्र जो हा बलि त्यालाही

१ जिचो वेणो उत्कृष्ट आहे अशी.

नाहीं. मला दुःसहा (सहन करण्याला अशक्य) असे म्हणतात. विधित्सा (कार्य करण्याची इच्छा) असेही माझे नांव आहे. तसेच मला भूति, लक्ष्मी आणि श्री असेही म्हणतात. इंद्रा, माझे ज्ञान तुलाही नाही आणि सर्व देवांनाही नाही.

इंद्र म्हणाला:—हे दुःसहे, तू जो ह्याचा त्याग करित आहेस, तो चिरकाल वास्तव्य करण्याच्या इच्छेनें मजसाठीं करित आहेस का ह्या बलीच्याचसाठीं ?

लक्ष्मी म्हणाली:—ब्रह्मदेव असो अथवा साक्षात् परमात्मा असो, तो मला कोणत्याही प्रकारें निर्माण करू शकत नाहीं. माझी प्राप्ति कालगतीनेंच होते. सांपत तुजकडे येण्याचा माझा काल आलेला आहे, म्हणूनच मी तुजकडे आले आहे. ह्यास्तव, इंद्रा, तू माझा अवमान करू नको.

इंद्र म्हणाला:—हे शिखंडिनि, तू बलीचा त्याग कां व कोणत्या प्रकारें केलास, आणि, हे सुहास्यशालिनि, काय केलें असतां तू माझा त्याग करणार नाहीस, हें मला सांग.

लक्ष्मी म्हणाली:—इंद्रा, सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम आणि धर्म ह्यांच्याच आश्रयानें मी रहात असते. बलि हा ह्या गोष्टींपासून परावृत्त झाला होता. पूवा हा ब्राह्मणांचा हितचिंतक, सत्यवादी आणि जितेंद्रिय होता; पण पुढें ब्राह्मणांशीं द्वेष करू लागला आणि उच्छिष्ट स्थितीत असतां यानें घृताला स्पर्श केला. तसेच हा पूर्वी यज्ञशील होता, तथापि पुढें कालानें नियंत्रित झाल्यामुळे ह्याच्या अंतःकरणाला मोह पडला; आणि त्यामुळे हा लोकांना ' माझेच पूजन करित जा' असे सांगू लागला. म्हणूनच, इंद्रा, मी त्याजपासून निघालें. आतां मी तुजपाशीं राहीन; पण तप आणि पराक्रम

ह्यांच्या योगानें सावधपणें त्वां माझे रक्षण केलें पाहिजे.

इंद्र म्हणाला:—हे कमलालये, जगामध्ये देव, मनुष्य किंवा इतर प्राणी ह्यांमध्ये असा एकही पुरुष नाही, कीं जो एकटाच तुला सहन करू शकेल !

लक्ष्मी म्हणाली:—इंद्रा, खरेच ! गंधर्व, देव, दैत्य किंवा राक्षस ह्यांपैकी कोणाही एकट्याला माझा योग सहन करतां येणें शक्य नाहीं.

इंद्र म्हणाला:—हे कल्याणि, मीं काय केलें असतां तूं सदैव मजपाशीं राहशील तें मला खरें सांग, म्हणजे मी तुझ्या सांगण्याप्रमाणें करीन.

लक्ष्मी म्हणाली:—मी तुझ्यापाशीं सदैव कोणत्या उपायानें राहीन तें सांगतें, ऐक. इंद्रा, तूं वेदप्रतिपादित विधींच्या अनुरोधानें मला चार ठिकाणीं विभागून दे.

इंद्र म्हणाला:—लक्ष्मि, मी तुला माझ्या सामर्थ्याप्रमाणें चार ठिकाणीं ठेवतों; परंतु तुझ्या समीप माझा अतिक्रम केव्हांही होऊ नये. आतां, सर्व प्राण्यांच्या उत्पत्तीला कारणीभूत आणि सर्व प्राण्यांना धारण करणारी अशी जी भूमि, ती तुझा एक भाग सहन करू शकेल. कारण, ती समर्थ आहे असें मला वाटतें.

लक्ष्मी म्हणाली:—इंद्रा, माझा हा एक भाग भूमीवर ठेवला व तो तेथे स्थिरही झाला. आतां दुसरा भाग कोठें तरी ठेव.

इंद्र म्हणाला:—मनुष्यलोकांत पसरणारें द्रव्यरूपी जल हेंच तुझा भाग सहन करण्याविषयी समर्थ आहे. ह्यास्तव तेंच तुझा भाग सहन करो.

लक्ष्मी म्हणाली:—हा माझा दुसरा भाग जलामध्ये ठेवला व तो स्थिरही झाला. ह्यास्तव, इंद्रा, आतां माझा तिसरा भाग कोठें तरी चांगल्या प्रकारें ठेवून दे.

इंद्र ह्यणालाः—देव, वेद, आणि यज्ञ ह्यांना जो आधारभूत आहे, तो अग्नि तुझ्या तिसऱ्या भागाला उक्कृष्ट प्रकारे धारण करू शकेल.

लक्ष्मी ह्यणालीः—हा मीं आपला तिसरा भाग अग्नीमध्ये ठेवला व तो स्थिरही झाला. आतां, इंद्रा, माझा चौथा भाग तू कोठे तरी चांगल्या प्रकारे ठेव.

इंद्र ह्यणालाः—मनुष्यलोकीं जे वेदनिष्ठ आणि सत्यवादी सत्पुरुष आहेत ते तुझा अंश सहन करोत. सत्पुरुषांना तुझा अंश सहन करण्याचे सामर्थ्य आहे.

लक्ष्मी ह्यणालीः—हा माझा अंश सत्पुरुषांच्या ठिकाणी ठेवला व तो स्थिरही झाला. इंद्रा, याप्रमाणे तू भूतांच्या ठिकाणी मला अंशरूपाने ठेवली आहेस; आतां माझे तू सर्व बाजूनी संरक्षण कर.

इंद्र ह्यणालाः—मीं तुला कांहीं महाभूतांच्या आणि प्राण्यांच्या ठिकाणी विभक्त करून ठेवली आहे. तेव्हां तुला जो कोणी प्रतिबंध करील, तो शासनास पात्र होईल. हें माझे सांगणें सर्वांनीं श्रवण करावें.

याप्रमाणे लक्ष्मी आणि इंद्र यांचा संवाद झाल्यावर लक्ष्मीने त्याग केलेला दैत्यांचा राजा बलि बोलू लागला.

बलि म्हणालाः—जेव्हां सूर्य पूर्व, पश्चिम, दक्षिण आणि उत्तर ह्या चारही दिशांना संतप्त करील आणि ब्रह्मदेवाच्या विवसाचा मध्यभाग होऊन सूर्याचा अस्तच होण्याचे बंद होईल, तेव्हां पुनरपि देव व दैत्य यांमध्ये युद्ध होईल व त्या वेळीं मी तुम्हांला जिंकीन. इंद्रा,

१ इंद्राने जे हे लक्ष्मीचे अंश मनुष्यलोकामध्ये ठेवले, त्यापैकी द्रव्यरूपी अंश भूमिमध्ये, तीर्थादि-पुण्यरूपी अंश जलामध्ये, यशादि धर्मरूपी अंश अग्नीमध्ये व विद्यारूपी अंश सत्पुरुषांमध्ये ठेवला.

जेव्हां एकटाच सूर्य आकाशामध्ये राहून सर्व लोकांना ताप देईल, तेव्हां देवदैत्यांमध्ये होणाऱ्या युद्धांत मी तुझा पराजय करीन.

इंद्र म्हणालाः—बले, तुला ठार करून नये अशी मला ब्रह्मदेवाने आज्ञा केली आहे, म्हणूनच मी तुझ्या मस्तकावर वज्र सोडीत नाहीं. हे दैत्यश्रेष्ठा, तू आतां स्वेच्छेनें गमन कर. तुझे कल्याण होवा. आकाशाच्या मध्य-भागीं सूर्य संदेव केव्हांही तळपत राहणार नाहीं. कारण, त्याचा नियम ब्रह्मदेवाने पूर्वाच ठरवून ठेवलेला आहे. सत्याच्या आश्रयाने हा सर्व लोकांना प्रकाशित करीत त्यांच्या भोवतीं फिरत असतो. त्याचे दक्षिणायन आणि उत्तरायण असे सहा सहा महिन्यांचे दोन मार्ग आहेत. त्या मार्गांनीं जाऊनच तो लोकांना शीत आणि उष्णता देत असतो.

भीष्म म्हणालेः—हे भरतकुलोत्पन्ना, याप्रमाणे इंद्राने भाषण केले असतां दैत्यश्रेष्ठ बलि दक्षिण दिशेकडे निघून गेला व इंद्रही उत्तरेकडे चालता झाला. अस्तु; ह्याप्रमाणे, राजा, ज्याला अहंकाराचा स्पर्शही नाही असे बलिने जें भाषण केले, तें ऐकून इंद्र स्वर्गलोकीं निघून गेला.

अध्याय दोनशें सविसावा.

—०:—

इंद्र आणि नमुचि ह्यांचा संवाद.

भीष्म म्हणालेः—युधिष्ठिरा, ह्यासंबंधानेंच नमुचि आणि इंद्र ह्यांच्यामध्ये पूर्वी झालेला संवाद इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो असाः—पूर्वी लक्ष्मीने नमुचीचा त्याग केला असतांही तो समुद्राप्रमाणे अक्षोभ्य स्थितीत राहिलेला होता. त्याला प्राण्यांच्या उत्पत्तीचे व प्रलयाचे ज्ञान होते. एकदा इंद्र त्यास म्हणाला, “ हे नमुचे, तुझे वैभव नष्ट झाले

असून तू स्थानभ्रष्ट व शत्रूंच्या अंकित होऊन पाशबद्ध झालेला आहेस; तेव्हां ह्याबद्दल तुला शोक होत नाही का ?

नमुचि म्हणाला:—इंद्रा, शोक अनिवार झाला म्हणजे शरीराला पीडा होते आणि शत्रूंना आनंद होतो. सारांशः शोकापासून कोणत्याही प्रकारे साहाय्य होत नाही, म्हणूनच मी शोक करित नाहीं. ह्या जगतांत जें कांहीं आहे त्या सर्वांचा शेवट व्हावयाचाच असतो हे दैवाधिपते, संताप करून घेतला म्हणजे रूप नष्ट होते, लक्ष्मीचा नाश होतो आणि आयुष्याचा व धर्माचाही क्षय होतो. ह्यास्तव खिन्नता उत्पन्न करणारे जें दुःख प्राप्त त्याजकडे लक्ष न देतां मुझ पुरुषानें अंतःकरणामध्ये कल्याणमय व प्रिय अशा परमात्म्याचें ध्यान करावें. ज्या ज्या वेळीं मनुष्य आपलें अंतःकरण परमेश्वराकडे लावील, त्या त्या वेळीं त्याचे मनोरथ पूर्ण होतात यांत संशय नाहीं. तो परमात्मा हा एकटाच ह्या जगताचा शास्ता आहे, दुसरा कोणीही शास्ता नाहीं. मनुष्य गर्भाशयामध्ये असला तरी तो शास्ता त्याचें शासन करित असतो. खोल प्रदेशांतून जाणारे पाणी ज्याप्रमाणें वहात असतें, त्याप्रमाणें त्यानें जशी योजना केली आहे तसा मी वागत आहे. मला प्राण्यांच्या उत्पत्तीचें आणि प्रलयाचें ज्ञान आहे. ज्ञानापासून श्रेष्ठ अशा परमात्म्याची प्राप्ति होते हेंही मी जाणीत आहे, तथापि मी ज्ञान संपादन करित नाहीं. धर्म व अधर्म ह्या दोहोंच्या मार्गातील कर्म मजकडून घडत आहेत. हें माझे सर्व वर्तन परमात्म्याच्या योजनेच्या रोधानें चाललेलें आहे. मनुष्याला ज्या वेळीं जें मिळावयाचें असतें त्या वेळीं तें मिळतेंच; आणि ज्या ज्या जी गोष्ट घडायचाची असते त्या त्या

ती अवश्य घडतेच. ब्रह्मदेव ज्या ज्या गर्भाशयामध्ये प्राण्याची योजना करतो, त्या त्या ठिकाणीच त्याला रहावें लागतें,—त्याची स्वतःची इच्छा असल तेंच त्यास रहावयास मिळत नाहीं. सांप्रत मला जी स्थिति प्राप्त झाली आहे, ती अशी व्हावयाचीच, अशी ज्याची सर्वदा भावना असते, त्याला केव्हांही मोह पडत नाहीं. प्राण्यांना कालगतीचे आघात होत असतात व त्यामुळेच त्यांना सुख अथवा दुःख होतें. त्या सुखदुःखांची योजना करणारा वस्तुतः कोणी प्राणी नसतो. असें असतां एखाद्याचा शत्रु दुसऱ्याला होणाऱ्या दुःखाचा उत्पादक मां आहे असें मानीत असतो, ही शोचनीय गोष्ट होय. ऋषि, देव, मोठमोठे दैत्य, वेदत्रयाचें ज्ञान असलेले पुरुष आणि वनामध्ये वास्तव्य करणारे मुनि ह्यांपैकीं ह्या लोकामध्ये कोणावर संकट येत नाहीत? अर्थात्च सर्वांवर येतात. पण ज्यांना त्यांचा आदि आणि अंत यांचें ज्ञान असतें ते गडबडून जात नाहीत. तत्त्वज्ञान असलेला पुरुष केव्हांही अपराध करित नाहीं, क्रोध होत नाहीं, क्रेश पावत नाहीं, व आनंदही पावत नाहीं; तसेच द्रव्यसंबंधी आणि इतरही संकटें ओढवलीं तरी शोक न करितां तो हिमाचलप्रमाणें स्वभावतःच स्थिर असतो. अत्यंत उत्कृष्ट प्रकारें आपलें कार्य सिद्ध झालें म्हणून जो बेफाम होऊन जात नाहीं, कालगतीनें संकट ओढवले ह्मणून जो मूढ बनत नाहीं, आणि सुख असो वा दुःख असो—तें जो तटस्थपणानें भोगीत असतो, तोच मनुष्य श्रेष्ठ होय. मनुष्याला जी जी स्थिति प्राप्त होईल त्या त्या स्थितीत त्यानें वाईट न वाटूं देतां आनंदानें रहावें; आणि कष्ट देणारा मानसिक संताप अशा वेळीं रीतीनें शरीरांतून काढून टाकावा. इंद्रा, लहान,

मोठी अथवा मध्यम अशी एकही सभानाही, कां जीमध्ये सदैव भीति नाही. विद्वान् लोक जीं कर्मे कारितात त्यांचें फल काय मिळणार हें कळणें दूरापास्त असतें. मोह पावण्याचा प्रसंग आला तरीही विद्वान् लोक मोहग्रस्त होत नाहीत. ज्ञानवृद्ध पुरुषावर दुस्तर असंही संकट ओढवलें आणि तो पदच्युत झाला तथापि तो मोहग्रस्त होत नाही. जें केव्हांही प्राप्त होण्यासारखें नसतें तें मंत्रसामर्थ्यानें, शौर्यानें, ज्ञानानें, उद्योगान, सुस्वभावानें, सदाचारानें अथवा विपुल अशा द्रव्यानेंही मिळत नाही; मग तें मिळालें नाही म्हणून शोक कशासाठी ? माझ्या जन्मकाली विधात्यानें जें कांहीं ठरवून ठेवलें असेल तेंच ज्या अर्थी मी उपभोगणार आहे, त्या अर्थी मृत्यु तरी माझें काय करणार ? विधात्याच्या नियमाप्रमाणें जें मिळावयाचें असेल तेंच मिळतें, जिकडे जावयाचें असेल तिकडेच जाणें घडतें, आणि जीं सुखदुःखें प्राप्त व्हावयाचीं असतात तींच प्राप्त होतात. हें पूर्णपणें समजलें म्हणजे मनुष्य मोहग्रस्त होऊं शकत नाही; आणि कोणत्याही प्रकारचीं संकटें ओढवलीं तरी तो त्यांमध्येही सर्वद्रव्यसंपन्न असल्याप्रमाणें सुखीच असतो.

अध्याय दोनशें सत्ताविसावा.

—:०:—

इंद्र व बलि यांचा संवाद.

(कालसामर्थ्यवर्णन.)

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे भरतकुलश्रेष्ठ पितामह, माझ्या शंकांचीं उत्तरें उत्कृष्ट प्रकारें सांगणारे आपणच आहां; ह्यास्तव मी आपणाला पुनः विचारतो कीं, राजन्, बांधवांचा अथवा राज्याचा नाश होऊन मनुष्यावर भयंकर संकट कोसळलें म्हणजे त्या स्थितीत

त्याला श्रेयस्कर असें काय असतें, हें मला कृपा करून सांगा.

भीष्म म्हणाले:—हे राजा, स्त्रीपुत्रादिकांचा वियोग घडला व द्रव्याचा आणि सुखाचा नाश होऊन भयंकर संकट ओढवलें, तर तशा स्थितीत धैर्य हेंच श्रेयस्कर होय. सदैव धैर्यसंपन्न असणाऱ्या पुरुषाच्या शरीराचा नाश होत नाही; त्याचा शोक सहजच नष्ट होतो; तो उत्कृष्ट प्रकारें निरोगी असतो; आणि शरीर आरोग्यसंपन्न असल्यामुळें त्याला पुनरपि पूर्ववैभव प्राप्त होतें. बा युधिष्ठिरा, जो मनुष्य सात्त्विक वृत्तीचा आश्रय करून असतो, त्याच्याच ठिकाणीं सामर्थ्य, धैर्य आणि क्रियाशक्ति हीं असतात. युधिष्ठिरा, ह्यासंबंधानेंही बलि आणि इंद्र ह्यांजमध्ये झालेला एक प्राचीन संवाद इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो असा—

पूर्वी देव व दैत्य ह्यांमध्ये संग्राम होऊन दैत्यदानवांचा संहार झाला, तेव्हां श्रीविष्णुनें त्रैलोक्य आक्रमण केले, इंद्र देवांचा राजा झाला, देवतांचें अर्चन होऊं लागलें, चातुर्वर्ण्य व्यवस्थितपणें सुरू झालें, त्रैलोक्य वैभवसंपन्न झालें, आणि विधात्याला आनंद झाला. अशा प्रसंगीं रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनीकुमार, ऋषि, गंधर्व आणि सर्पाधिपति ह्यांना बरोबर घेऊन शोभासंपन्न व नेफाम न होणाऱ्या अशा चतुर्दंत गजश्रेष्ठ ऐरावतावर आरोहण करून इंद्र त्रैलोक्यामध्ये संचार करूं लागला. तेव्हां कोणे एके समर्थी समुद्राच्या काठीं एका पर्वताच्या गुहेंत त्याची आणि विरोचनपुत्र बलि ह्याची गांठ पडली व तो त्याजपारीं गेला. राजा, देवाधिपति इंद्र ऐरावतावर आरोहण करून व देवगणांना बरोबर घेऊन आला आहे असें पाहूनही त्याच्या ऐश्वर्यामुळें बलाला वाईट वाटलें नाही, अथवा क्लेशही झाले नाहीत

तेव्हां बलि निर्विकार स्थितीत निर्भयपणे आहे असें पाहून ऐरावतारूढ इंद्र त्याला झणाला, "हे दैत्या, आपलें ऐश्वर्य आम्हां शत्रूंच्या हातीं गेलेलें पाहून सुद्धां तुला क्लेश होत नाहीत ह्याचें कारण काय ?—तुझे शौर्य, वृद्धसेवा कीं तपाच्या योगानें घडलेला संस्कार ? हे विरोचनपुत्रा, अशा रीतीनें राहतां येणें सर्वथैव कठीण आहे. तूं आपल्या अत्यंत उत्कृष्ट अशा पदापासून अष्ट झालेला आहेस व शत्रूंनीं तुला आपल्या अंकित करून सोडलें आहे. अशा स्थितीत तुला शोक झाला पाहिजे. असें असतां तो होत नाही, तेव्हां तूं कशाचें अवलंबन केलेलें आहेस? पूर्वीं तूं आपल्या जाती-मध्ये श्रेष्ठ होतास व अद्वितीय असा सुखोपभोगही घेतला होतास; आणि आतां शत्रूंनीं तुझे राज्य व संपत्ति हीं हरण केलीं आहेत; असें असतांही तुला वाईट कसें वाटत नाहीं ? पितृपितामहादि क्रमानें प्राप्त झालेल्या राज्य-पदावर पूर्वीं तुझी सत्ता होती आणि आतां शत्रूंनीं तें तुझें राज्य घेतलेलें आहे, हें पाहून देखील तुला शोक कसा होत नाहीं ? तुला बरुणाच्या पाशांनीं बद्ध करून वज्राचे प्रहार केले व तुझ्या स्त्रिया आणि धन हींही शत्रूंनीं हरण केलीं, तथापि तुला कष्ट कसे होत नाहीत? तूं संपत्ति आणि ऐश्वर्य ह्यांपासून अष्ट झाला आहेस, तथापि शोक करीत नाहीस. अशा रीतीनें राहतां येणें फार कठीण आहे. त्रैलोक्यावर असलेलें आपलें राज्य नष्ट झालें म्हणजे जिवंत राहण्याचा तरी उत्साह कोणाला असणार आहे ?

युधिष्ठिरा, हीं व अशाच प्रकारचीं दुसरींही वाक्यें इंद्रानें अनादरपूर्वक उच्चारलीं, तथापि गडबडून न जातां स्वस्थपणें तीं ऐकून विरोचनपुत्र बलि उत्तर देऊं लागला.

बलि झणाला:—इंद्रा, माझा पूर्णपणें निग्रह

केलेला आहे, अशा स्थितीत ह्या तुझ्या वल्गुनांचा काय उपयोग ? हे पुरंदैत्यनाशका, तूं वज्र उगारून उभा आहेस हें मी पहात आहे. तूं पूर्वीं अगदीं निर्बल होतास; पण तुला कशीबशी इंद्रपदाची प्राप्ति झाली. असें असतां अशा प्रकारचीं कठोर भाषणें तुझ्या-वांचून दुसरा कोण करूं शकणार आहे ? जो पुरुष अंगीं सामर्थ्य असतांही, आपल्या तावडीत सांपडून हस्तगत झालेल्या शूर शत्रूवर दया करील, तोच खरा पुरुष होय. परस्परांशीं झगडा करणाऱ्या पुरुषांमध्ये संग्राम सुरू झाला झणजे जय कोणाचा होईल ह्याचा निश्चय नसतो. एवढें मात्र खरें कीं, एक विजयी व्हावयाचा व एक पराजय पावावयाचा. हे देवश्रेष्ठा, मी सर्व प्राण्यांचा अधिपति जो बलि, त्याला आपल्या सामर्थ्यानें पराक्रम गाजवून पराजित केले असें तुला वाटावयाचें कारण नाहीं. इंद्रा, तुला अशी स्थिति प्राप्त झाली आहे ती कांहीं तुझ्या कर्तव्यामुळे नव्हे, अथवा मला जी अशी स्थिति आली आहे ती कांहीं माझ्या कर्मांमुळे नव्हे. आज जी तुझी स्थिति आहे तीच पूर्वीं माझी होती आणि आज जी माझी आहे तीच पुढें तुझी होणार आहे. 'मीं हें इंद्रपदसंपादनरूपी दुष्कर कर्म केले आहे' अशी घमेड मारून तूं माझा अपमान करूं नको. कारण, सुख अथवा दुःख ह्यांची प्राप्ति कालगतीनेच होत असते. इंद्रा, तुला देखील काळगतीनेच इंद्रपदाची प्राप्ति झालेली आहे,—ती कांहीं तुझ्या कर्तव्यामुळे नव्हे. कालच मला संकटांमध्ये लोटीत आहे, आणि तुलाही कालच वर काढीत आहे. म्हणूनच आज तुझी स्थिति मला नाही व माझीही स्थिति तुला नाही. मातापितरांची शुभ्रूपा, देवतांचे अर्चन अथवा दुसऱ्याही कोणत्या सत्कर्मिचें आचरण हें कांहीं मन-

प्याच्या सुरांचें खरें साधन नव्हे. कारण, कालानें निर्यंत्रित केलेल्या मनुष्याचें संरक्षण विद्या, तप, बंधु अथवा मित्र ह्यांपैकीं कोणीही करूं शकत नाहीं. पुढें जीं संकटें ओढवणार त्यांजवर जरी शेंकडों प्रत्याघात केले, तरी ज्ञानाचें सामर्थ्य नसेल तर मनुष्याला ह्या संकटांचें निवारण करितां येत नाहीं. काल-गतीचे आघात होऊं लागले ह्मणजे कोणाला ही त्यापासून संरक्षण करितां येत नाहीं. सारांश, कालगतीनेंच सर्व गोष्टी घडून येत असतां, इंद्रा, तूं स्वतःलाच कर्ता समजत आहेस ही मोठी शोचनीय गोष्ट होय. ज्याच्या हातून क्रिया घडते तोच जर कर्ता असेल, तर मग त्याजकडून कार्य घडवून आणणारा असा दुसरा कोणीही केव्हांही असण्याचे कारण नाहीं; कारण, कर्ता हा स्वतंत्र असतो. ज्याच्याकडून क्रिया घडून येतात त्याजकडून त्या घडवून आणणारा असा दुसरा कोणी तरी (काल) आहे. म्हणूनच, ज्याच्याकडून क्रिया घडून येतात त्याच्या ठिकाणीं त्या घडवून आणण्याचें सामर्थ्य नसतें. कालाच्याच गतीनें मीं तुझा पराजय केला होता व कालगतीनेंच तूंही माझा पराजय केला आहेस. मनुष्याच्या ठिकाणीं गति असते, परंतु काल हाच त्या गतीचा उपयोग करणारा असतो. काल हाच लोकांकडून सर्व क्रिया घडवून आणीत असतो. इंद्रा, तुझी बुद्धि असंस्कृत आहे, ह्यामुळें तुला कालगतीचें ज्ञान नाहीं. तूं आपल्याच कर्मानें श्रेष्ठत्व पावला आहेस असें समजून कांहीं लोक तुझा बहुमान करीत आहेत, पण वस्तुतः त्यांत तुझ्या कर्मांचा कांहीं संबंध नाहीं. लोकांची ही गति माहीत असल्यामुळें, कालाचे कितीही आघात झाले म्हणून मजसारखा मनुष्य कसा कष्टी होणार! त्याला मोह तरी कसा पडणार ? आणि तो

गडबडून तरी कसा जाणार ! मी असों अथवा मजसारखा दुसराही कोणी असो, तो कालानें सर्वदा घेरलेलाच आहे. ह्मणूनच संकटाशीं गांठ पडली ह्मणजे त्याची बुद्धि फुटून गेलेल्या नौकेसारखी बनते व तिला क्लेश भोगावे लागतात. इंद्रा, मी, तूं अथवा पुढें जे कोणी दुसरेही देवाधिपति होतील त्यांनीं जो मार्ग आक्रमण करावयाचा तो पूर्वी शेंकडों इंद्रांनीं आक्रमण केलेलाच होय. इंद्रा, तूं आतां अजिंक्य असून मोठ्या वैभवानें झळकतो आहेस, तथापि ही दशा परिपक्व स्थितींत आली ह्मणजे माझ्याप्रमाणें तुलाही काल हीन दशेला पोहोंचवील. कालगतीनें युगक्रमानें देवतांचे हजारों इंद्र आजवर होऊन गेलेले आहेत. आतां ही स्थिति प्राप्त झाल्यामुळें तूं आपल्याला धन्य समजत आहेस, आणि सर्व प्राण्यांचा उत्पादक जो ब्रह्मा त्याच्याप्रमाणेंच स्वतःला शाश्वत समजत आहेस, पण तुला मिळालेलें हें पद स्थिर नाहीं, अविनाशी नाहीं व ह्याजवर कोणाचा अधिकारही नाही. तुझी बुद्धि मूर्खपणाची आहे ह्मणून 'हें माझे आहे' असें तूं समजत आहेस; जें विश्वासास पात्र नाहीं त्याजवर तूं विश्वास ठेवीत आहेस; आणि जें स्थिर नाहीं त्याला तूं स्थिर समजत आहेस. पण ह्याला तुझा तरी काय उपाय आहे ! कालानें पछाडलेल्या पुरुषाची स्थिति अशी होतेच. तूं अज्ञानामुळें 'ही राज्यलक्ष्मी माझी आहे' असें समजून तिच्या प्राप्तीची इच्छा करीत आहेस, पण वस्तुतः ती केव्हांही कायमची तुझी नव्हे, माझी नव्हे आणि दुसऱ्याही कोणाची नव्हे. इंद्रा, इतर पुष्कळ लोकांना सोडून ही आतां तुजकडे आली आहे; पण ही चंचल असल्यामुळें, कांहीं कालपर्यंत तुजपाशीं राहिल व गाय गोठ्यांतून सुटून दुसरीकडे जाते तशी पुढें ही दुसरीकडे जाईल. इंद्रा, पूर्वी जे अनेक राजे लोक होऊन गेले

आहेत, त्यांची गणनाही करण्याविषयी मी त्यांना सर्व प्रकारचे ऐश्वर्य प्राप्त झालेलें असमर्थ आहे. तसेच पुढेही तुझ्यापेक्षां अतिशय होतें. तथापि त्या महात्म्यांना केव्हांही ऐश्वर्य-मोठे असे राजे होतील. इंद्रा, वृक्ष, औषधि, मद झालेला नव्हता. ते सर्व योग्यतेनुरूप रत्नें, प्राणी, वनें आणि खाणी ह्यांनीं युक्त दान करित असत, त्यांना मात्सर्थाचा गंधही असलेल्या ह्या पृथ्वीचा ज्यांनीं पूर्वी उपभोग नव्हता, ते सर्व प्राण्यांशीं सारख्याच प्रकारें घेतला ते कांहीं आज अस्तित्वांत नाहींत. वागत असत, ते सर्व श्रीशंकराचे भक्त असल्या-पृथु, ऐल, मय, भीम, नरक, शंवर, अश्वघ्रीव, मुळे पार्वतीला पुत्राप्राप्ते असेत, आणि ते पुलोमा, अनेक ध्वज असलेला स्वर्मानु, प्रन्हाद, प्रजेला आपलीं अपत्ये असेच समजत असत; नमुचि, दक्ष, विप्रचिन्ति, विरोचन, लज्जासंपन्न तथापि, इंद्रा, शत्रूंना ताप देणारे ते तेजानें सुहोत्र, भूरिहा, पुण्वान्, वृष, अमोघास्त्र देवीप्यमान् आणि महाबलाढ्य असे राजे ऋषभ, बाहु, कपिलाक्ष विरूपक, बाण, कार्तिकाळानें धुळीस मिळविले. त्याचप्रमाणें, इंद्रा, स्वर, वह्नि, श्वदंष्ट्र, निऋति, संकोच, वरीताक्ष, तुलाही ही पृथ्वी उपभोग घेतल्यानंतर जेव्हां वराहाश्व, रुचिप्रभ, विश्वजित्, प्रतिरूप, वृषाणु, पुनः सोडावी लागेल, तेव्हां आपला शोक विक्रि, मधु, हिरण्यकशिपु, दनुकुलोत्पन्न आवरून धरितां येणें शक्य नाहीं. तेव्हां आतां कैटभ हे व ह्याखेरीज दुसरेही अनेक दैत्य, इष्ट अशा विषयोपभोगाची इच्छा सोडून दे दानव आणि राक्षस मागें, अलीकडे व फार आणि ह्या लक्ष्मीमदाचा त्याग कर; म्हणजे प्राचीन काळीं होऊन गेलेले आहेत. दैत्यांचे राज्याचा नाश झाला तरी तुला शोक सहन व दानवांचेही अनेक अधिपति आमच्या करितां येईल. शोक करण्याचा प्रसंग आला ऐकण्यांत आहेत. पूर्वी अनेक दैत्यश्रेष्ठ ह्या तरी तूं शोक करूं नको व हर्षाचा प्रसंग पृथ्वीला सोडून गेलेले आहेत. कालाचा तडाखा आला तरी हर्ष पावूं नको. मागें अमुक केलें सर्वांनाच बसलेला आहे. कारण, कालाचे आहे किंवा पुढे करीन असे मनांत न आणतां सामर्थ्य अमर्याद आहे. इंद्रा, तूं एकट्यानेच जें तात्कालिक असेल तेवढेंच करित जा. इंद्रा, शंभर यज्ञ केले आहेस असे नाहीं, तर पूर्वीच्या मी सदैव आपल्या कार्यामध्ये दक्ष होतो, ह्या सर्व राजांनीं तितके यज्ञ केलेले आहेत. तथापि जर मजवरही काळानें आळस न करतां हे सर्वच राजे धर्माविषयीं तत्पर, सदैव यज्ञ झडप घातली, तर तो लवकरच तुजवरही करणारे, अंतरिक्षांतून गमन करणारे, शत्रू-खास झडप घालील. हें मी बोलतां समोर ठाकून संग्राम करणारे, कवच धारण ह्याबद्दल तूं क्षमा कर. इंद्रा, मला त्रास करणारे, परिधांप्राप्ते विशाल व पुष्ट बाहु अस-द्यावा या उद्देशानेंच तूं कठोर बोलत आहेस, लेले, शेंकडों मायांचे प्रयोग करणारे, आणि आणि मला बद्ध केले म्हणून तूं आपल्याला वाटेत तें रूप धारण करूं शकणारे होते. संग्रा-धन्य समजत आहेस. कालानें प्रथम मजवर मांत गेल्यानंतर ह्यांपैकीं कोणाचा पराजय झडप घातली आणि नंतर तो तुझ्यामागून झाल्यांचे आमच्या ऐकण्यांत नाहीं. हे सर्व धावू लागला आहे. इंद्रा, कालानें पूर्वी माझा सत्यव्रतनिष्ठ, स्वच्छंदपणें संचार करूं शकणारे, नाश केला, म्हणूनच आतां तुझ्या ह्या गर्जेना वेदविषयक नियमांचें आचरण करणारे व बहु-चाललेल्या आहेत! मी क्रुद्ध झालों म्हणजे समरां-श्रुत असून सामर्थ्यसंपन्न हेति आणि झणूनच गणांत माझ्या समोर उभा राहण्याची कोणाची

छाती आहे ? पण, इंद्रा, तूत काल बलवत्तर तुझ्या मस्तकावर फेकून फोडले, यापेक्षा मी आहे, म्हणूनच तू माझ्या समोर उभा आहेस. अधिक काय करू शकणार ? इंद्रा, कालगतीचे पुढे मात्र जे युद्ध होणार आहे त्यांत तुला अतिक्रमण करणे अशक्य आहे. एका मुष्टी-माझ्या समोर उभे राहतां येणार नाही. हे च्या प्रहारासरशीं तुला ठार करून तुझ्या युद्ध लवकरच एक हजार वर्षांनी होईल. वज्राचे तुकडे करून टाकावे असें मला कारण, माझे तेज भयंकर असून माझ्या कोणत्याही अवयवामध्ये स्वस्थता नाहीशी झालेली आहे. सांप्रत मात्र मी इंद्रपदापासून भ्रष्ट झालों आहे व तू स्वर्गामध्ये इंद्र होऊन बसला आहेस. हा मृत्युलोक फार आश्चर्यमय आहे. ह्यामध्ये कालगतीनें तू उपास्य होऊन राहिलेला आहेस. इंद्रा, तू काय केलेस म्हणून आज इंद्र झालास ? आणि आम्ही तरी काय केले म्हणून इंद्रपदापासून भ्रष्ट झालों ? उत्पत्ति आणि विकार ह्या सर्वांना कारण केवळ कालच आहे, दुसरे कांहीं नाही; म्हणूनच नाश, मरण, ऐश्वर्य, सुख, दुःख, प्रभुत्व आणि अप्रभुत्व हीं जरी पूर्णपणे प्राप्त झालीं तरी ज्ञानसंपन्न मनुष्यानें त्याबद्दल आनंद मानूं नये अथवा क्लेशही वाटू देऊं नये. इंद्रा, आम्ही कसे होतो हे तुलाच माहीत आहे आणि तू कसा होतास हेही मला माहीत आहे. मग, निर्लज्जा ! आतां अशा तऱ्हेचा काळ आला म्हणून माझ्यापुढे कशाला वल्गना करतोस ? पूर्वी माझे शौर्य किती होते आणि मी संग्रामामध्ये किती पराक्रम गाजवीत होतो तें तुला अवगतच आहे. ह्या माझ्या गोष्टी दृष्टांताला पुरेशा आहेत. पूर्वी, इंद्रा, आदित्य, रुद्र, साध्य आणि वसु ह्यांना मी जिंकून सोडले होते. इंद्रा, तुला माहीतच आहे कीं, पूर्वी देवदैत्यांच्या संग्रामामध्ये मी एकत्र जमलेल्या देवांचा वेगानें मोड केला होता. तसेंच, ज्यांवर अरण्ये व अरण्यचर प्राणी आहेत आणि ज्यांचीं शिखरे टाकीप्रमाणे कठीण आहेत असे पर्वत संग्रामामध्ये मी

तुझ्या मस्तकावर फेकून फोडले, यापेक्षा मी अधिक काय करू शकणार ? इंद्रा, कालगतीचे पुढे मात्र जे युद्ध होणार आहे त्यांत तुला अतिक्रमण करणे अशक्य आहे. एका मुष्टी-माझ्या समोर उभे राहतां येणार नाही. हे च्या प्रहारासरशीं तुला ठार करून तुझ्या युद्ध लवकरच एक हजार वर्षांनी होईल. वज्राचे तुकडे करून टाकावे असें मला कारण, माझे तेज भयंकर असून माझ्या कोणत्याही अवयवामध्ये स्वस्थता नाहीशी झालेली आहे. सांप्रत मात्र मी इंद्रपदापासून भ्रष्ट झालों आहे व तू स्वर्गामध्ये इंद्र होऊन बसला आहेस. हा मृत्युलोक फार आश्चर्यमय आहे. ह्यामध्ये कालगतीनें तू उपास्य होऊन राहिलेला आहेस. इंद्रा, तू काय केलेस म्हणून आज इंद्र झालास ? आणि आम्ही तरी काय केले म्हणून इंद्रपदापासून भ्रष्ट झालों ? उत्पत्ति आणि विकार ह्या सर्वांना कारण केवळ कालच आहे, दुसरे कांहीं नाही; म्हणूनच नाश, मरण, ऐश्वर्य, सुख, दुःख, प्रभुत्व आणि अप्रभुत्व हीं जरी पूर्णपणे प्राप्त झालीं तरी ज्ञानसंपन्न मनुष्यानें त्याबद्दल आनंद मानूं नये अथवा क्लेशही वाटू देऊं नये. इंद्रा, आम्ही कसे होतो हे तुलाच माहीत आहे आणि तू कसा होतास हेही मला माहीत आहे. मग, निर्लज्जा ! आतां अशा तऱ्हेचा काळ आला म्हणून माझ्यापुढे कशाला वल्गना करतोस ? पूर्वी माझे शौर्य किती होते आणि मी संग्रामामध्ये किती पराक्रम गाजवीत होतो तें तुला अवगतच आहे. ह्या माझ्या गोष्टी दृष्टांताला पुरेशा आहेत. पूर्वी, इंद्रा, आदित्य, रुद्र, साध्य आणि वसु ह्यांना मी जिंकून सोडले होते. इंद्रा, तुला माहीतच आहे कीं, पूर्वी देवदैत्यांच्या संग्रामामध्ये मी एकत्र जमलेल्या देवांचा वेगानें मोड केला होता. तसेंच, ज्यांवर अरण्ये व अरण्यचर प्राणी आहेत आणि ज्यांचीं शिखरे टाकीप्रमाणे कठीण आहेत असे पर्वत संग्रामामध्ये मी

मला व्याप करून सोडले, आणि मृत्यूच्या पाशांनीं मी बद्ध होऊन गेलों, म्हणूनच तू माझ्यासंबंधानें अशा वल्गना करीत आहेस. ज्याप्रमाणें एखाद्या पशूला दोरीनें बांधावे, त्याप्रमाणें, लोकांना टाळतां येण्याला अशक्य असा कालरूपी हा भयंकर श्यामवर्ण पुरुष मला बद्ध करून राहिलेला आहे. लाभ, हानि, सुख, दुःख, उत्पत्ति, नाश, वध, बंध आणि मोक्ष ह्या सर्वांचा कालगतीनें योग घडतो. ह्या गोष्टींचा कर्ता मी नाही आणि तूही नाहीस. ह्यांचा जो कर्ता आहे त्याचे सामर्थ्य सार्वकालिक आहे. काल हाच तो कर्ता होय. तो वृक्षावरील फलाप्रमाणें मला पक करीत आहे. इंद्रा, ज्या गोष्टी करीत असतां एके वेळीं कालगतीनें सुखप्राप्ति होते, त्याच केल्या असतां दुसऱ्या वेळीं दुःखप्राप्ति होते. हे कालज्ञान असले म्हणजे मनुष्य कालाच्या तावडींत सांपडला तरी शोक करीत नाही. म्हणूनच, इंद्रा, मीही शोक करीत नाही. शोकापासून कांहीं साहाय्य होतें असें नाही. ज्या अर्थी मनुष्य शोक करीत बसला तरी त्याच्या शोकांमुळे कांहीं दुःख कमी होत नाही, त्या अर्थी शोक करण्यामध्ये कांहीं

सामर्थ्यजनकत्व नाही. म्हणूनच, इंद्रा, मी आतां शोक करीत नाही !

‘याप्रमाणें बळनिं भाषण केलें असतां पाक-शासन भंगवान् सहस्राक्ष इंद्र शांत होऊन म्हणाला, “बले, मीं हातांत घेऊन उगारलेलें वज्र आणिवरुणाचे पाश ह्यांना पाहून कोणाची बुद्धि व्यथा पावणार नाही ?—प्राणहारक मृत्यूचीही बोटडी वळेल ! पण तुझी बुद्धि तत्त्वदर्शिनी असून स्थिर आहे, ह्यामुळेच तें क्लेश पावत नाही. हे सत्यपराक्रमा, तुझ्या भिक्षाणीं धैर्य आहे ह्मणूनच तुला सांप्रत मुळींच क्लेश उत्पन्न होत नाहीत. ह्या जगताचें प्रयाण सारखें चाललें आहे हें लक्षांत घेतलें ह्मणजे कोणत्या प्राण्याला शरीरावर अथवा इतर वस्तूंवर विश्वास ठेवण्याचें धैर्य होणार आहे ? अविनाशी, सदैव गतिशील, गंभीर आणि भयंकर अशा कालरूपी अग्नीमध्ये हें विश्व पडलेलें आहे आणि ह्मणूनच तें अशाश्वत आहे हें मी जाणून आहे. ह्या लोकामध्ये ज्याला कालाचा स्पर्श झाला त्याला त्याच्या तडाख्यांतून छुटण्याचा उपाय ह्मणून नाही;—मग तो कालाचा विपाक अनुभवीत असलेला प्राणी सूक्ष्म असो अथवा थोर असो. ज्यांच्यावर कोणाचाही अधिकार नाही व जो केव्हांही बेसावध नसतो, ज्यांच्या योगानें प्राणी सदैव परिणाम पीडित असतात आणि जो केव्हांही परावृत्त होत नाही, त्या कालाच्या तावडीत सांपडलेला मनुष्य केव्हांही मुक्त होत नाही. प्राणी बेसावध असले तरी काल सावधपणानें त्यांच्या संबंधानें जागरूक असतो; कितीही प्रयत्न केला तरी तो टळला आहे असे पूर्वी कधी कोणाच्या दृष्टीतचोस आलेलें नाही. हा काल म्हणजे सर्व प्राण्यांना सारखा लागू असलेला, प्राचीन आणि शाश्वत असा एक कायदाच आहे. तो कोणालाही टाळत, यावयाचा नाही व

त्याचा प्रतिकारही करितां येणें शक्य नाही. दिवस, रात्र, महिने, क्षण, काष्ठा, लव, कला ह्या सर्वांना व्याज पैदा करणाऱ्या सावकारा-प्रमाणें कालच एकत्र जुळवीत असतो. ‘आज मी हें करीन, उद्यां मी तें करणार आहे.’ असें बोलणाऱ्या मनुष्याला एखाद्या वृक्षाला घेऊन जाणाऱ्या नदीच्या प्रवाहाप्रमाणें काल अकस्मात् घेऊन जातो. ‘अरे ! मीं आतांच याला पाहिलें होतें आणि हा इतक्यांतच कसा मरण पावला ?’ असे लोकांचे प्रलाप ऐकूं येतात; पण अशा प्रलाप करणाऱ्यांना सुद्धां काल ओढीतच असतो. द्रव्य, उपभोग्य वस्तु, स्थानें आणि ऐश्वर्य ह्या सर्वांचाही नाश होत असतो व प्राण्यांचें जीवित काळ येऊन घेऊन जातो. भरभराटीच्या शेवटीं अवनति आणि अस्तित्वाच्या शेवटीं अभाव हीं असावयाचींच. सर्व नाशवंत आहे, कायमचें असें कांहींच नाही, हें खरें आहे; पण असा निश्चय करितां येणें कठीण आहे. तथापि तुझ्या बुद्धीला तत्त्वाची ओळख पटली आहे, म्हणूनच तो स्थिर आहे आणि तिला क्लेश होत नाहीत. बलवत्तर काल लोकांना आक्रांत करून परिणामोन्मुख करूं लागला म्हणजे आपण पूर्वी अमुक स्थितीत होतो हें मनांत सुद्धां येत नाही. तो आपणाहून मोठ्यांचा आणि लहानांचा तिरस्कार करीत असतो, पण त्याला स्वतांसंबंधाचें ज्ञान नसतें. ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भीति, इच्छा, मोह व अहंकार ह्यांमध्ये आसक्त होऊन राहिल्यामुळे लोक मूढ बनतात; पण तूं ज्ञानी व तपस्वी असून विद्वान् आणि प्रत्येक वस्तूचें तत्त्व जाणणारा आहेस, ह्यामुळे तुला काल हा करतलामलकवत् अगदीं स्पष्ट दिसत आहे; कालगतीचें तत्त्व तुला चांगलें माहीत आहे; तूं सर्व शास्त्रांमध्ये

निष्णात आहेस; विवेक करण्यामध्ये तुझे अंतःकरण चतुर आहे; आणि ह्मणूनच तू ज्ञानी लोकांना स्पृहणीय झाला आहेस. मला वाटते, तू आपल्या बुद्धीने ह्या सर्व लोकांचे आकलन केलेले आहेस, तथापि तू कोठेही आसक्त झालेला नाहीस. टीकच आहे,— जो मुक्त असतो तो कोठेही संचार करू लागला तरी आसक्त होत नाही. तू इंद्रियांचा जय केलेला आहेस, ह्मणूनच तुला रजोगुण अथवा तमोगुण ह्यांचा स्पर्शही होत नाही; प्रीति आणि संताप ह्यांचा ज्याला संपर्कही नाही अशा आत्म्याची तू उपासना करीत आहेस; तुझे अंतःकरण शांत असून तू सर्व प्राण्यांचा मित्र आहेस; आणि तू कोणाशीही वैर करीत नाहीस; हे पाहून माझ्या चित्तांत तुजविषयी दया उत्पन्न झाली आहे. तेव्हां आतां तुझ्यासारख्या ज्ञानी पुरुषाचा मी बंधनांत ठेवून घात करू इच्छित नाही. कोणाचाही घात न करणे हाही मोठा धर्म आहे; आणि माझी तर तुझ्या टिकाणी दया आहे. आतां कालगतीमुळेच तुला बांधिलेले हे वरुणाचे पाश सुटतील. हे दैन्यश्रेष्ठा, लोकांचा जो तुजसंबंधाने आदर आहे त्या योगाने तुझे कल्याण होवो. बले, ज्या वेळीं मून आपल्या वृद्ध सासूकडून सेवा करून घेऊं लागेल, पुत्र मोहाने आपल्या पित्याला कामावर पाठवील, शूद्र ब्राह्मणांकडून पादप्रक्षाल करून घेऊं लागतील व निर्भयपणे ब्राह्मणांच्या मुलीशी विवाह करू लागतील, जेव्हां पुरुष विजातीय स्त्रीचे ठायीं वीर्यमोक्ष करतील, जेव्हां कांशाच्या मांड्यांतून केर टाकला जाईल, वाईट पात्रांतून बलिप्रदान केलें जाईल आणि जेव्हां चातुर्वर्ण्यांच्या सर्व मर्यादा नष्ट होतील, तेव्हां तुझा एक-एक पाश नष्ट होईल. आतां आम्हांपासून तुला भीति नाही. तू आपल्या कालाची मार्गप्रतीक्षा करीत रहा, सुखी हो, तुला

पीडा अथवा रोग न होवो, आणि तुझ्या अंतःकरणांत स्वस्थता असू दे.”
याप्रमाणें त्याच्याशीं भाषण करून परत वतावर आरूढ झालेला भगवान् इंद्र परत निघून गेला; आणि सर्व दैत्यांचा जय करून त्यानें त्रैलोक्याचें साम्राज्य संपादन केलें व तो आनंदानें नांदूं लागला. तेव्हां सर्व चराचरांचा अधिपति अशा त्या इंद्राची महर्षींनीं सत्वर स्तुति केली, अग्नि यज्ञामध्ये होमद्रव्य धारण करू लागला, व देवांनीं अर्पण केलेले अमृतही त्यांचा अधिपति जो इंद्र त्याला मिळूं लागले. ह्याप्रमाणें सर्वत्र वास्तव्य करणाऱ्या ब्राह्मण-श्रेष्ठानीं स्तुति केल्यामुळे आनंदित झालेला कृष्ण नष्ट होऊन अंतःकरण शांत झालेला तो देदीप्यमान तेजस्वी इंद्र आपले दसतिस्थान जें स्वर्ग त्याची प्राप्ति झाल्यामुळे आनंदित झालें.

अध्याय दोनशें अष्टाविसावा.

—:0:—

अभ्युदयाचीं व अवनतीचीं लक्षणें.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—पितामह, मनुष्याचा अभ्युदय व्हावयाचा असला किंवा त्याची अवनति व्हावयाची असली, तर त्यापूर्वी कोणती लक्षणें होतात तें मला सांगा.

भीष्म ह्मणाले:—युधिष्ठिरा, तसे देव बरे करो. मनुष्याचा अभ्युदय किंवा हानि हीं पूर्वे व्हावयाचीं असलीं ह्मणजे त्यांचीं पूर्वनिश्चये त्यांचे मनच सांगत असतें. याविषयीं लक्ष्मी आणि इंद्र यांचा एक प्राचीन संवाद इतिहास ह्मणून सांगत असतात, तो एक.

पूर्वी, प्रचंड तपाच्या समृद्धीमुळे ब्रह्मलोकामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या ऋषींशीं समान बनून गेलेला, विश्व व परब्रह्म ह्यांचें ज्ञान असलेला, ब्रह्मदेवाप्रमाणें अमर्याद व प्रदीप्त तेज असलेला व निष्पाप असा महातपस्वी नारद आपल्या इच्छेनुसार

त्रैलोक्यामध्ये संचार करित होता. कोणे एके समयीं प्रातःकालीं उठल्यानंतर त्याला पवित्र अशा जलाचा स्पर्श करण्याची इच्छा झाली. तेव्हां तो ध्रुवद्वारापासून निर्माण झालेल्या गंगेवर गेला व तिजमध्ये उतरला. ह्याच वेळीं शंबर, पाक इत्यादि दैत्यांचा नाश करणारा सहस्रनयन इंद्र त्या देवर्षिसेवित गंगेच्या तीरावर आला. तेथे त्या उभयतांनीं स्नान केले व अंतःकरणाचा निग्रह करून थोडासा जप केला; आणि बारीक सुवर्णवालुकेनं युक्त असलेल्या वाळवंटावर जाऊन बसून ते पवित्र आचरण असलेल्या देवर्षिप्रभृति मोठमोठ्या ऋषींनीं केलेल्या गोष्टी करू लागले. याप्रमाणे ते पूर्वी-घडून गेलेल्या गोष्टी एकाग्र अंतःकरणाने सांगत असतां, किरणसमुदायांनीं सुशोभित व परिपूर्ण मंडल असलेला भगवान् सूर्य उदय पावला आहे, असे त्यांस दिसून आले. तेव्हां त्यांनीं उठून त्याचें उपस्थान केले. ह्या वेळीं आकाशांत सूर्य उदय पावला असतां त्याच्या जवळच दुसरा जण सूर्यच असे एक तेज दिसू लागले. ह्यांतून ज्वाला वरतीं येत आहेत असे दिसत होते. हे भरतकुलोत्पन्ना, ते तेज त्या उभयतांच्या समीप आलेले दिसले. आकाशांत असलेले ते तेज निरुपम देदीप्यमान् असून वेगाने येत होते, ह्यामुळे ते गरुड आणि सूर्य ह्या दोहो-च्या वेगाने निर्माण केले आहे कीं काय असे भासत होते. ते तेज त्रैलोक्याला प्रकाशित करित होते. त्या तेजामध्ये त्यांना प्रत्यक्ष लक्ष्मी असल्याचें दिसून आले. तिच्या पुढे अतिशय शोभायमान अशा अप्सरा होत्या; तिचा आकार मोठा व कांति सूर्यासारखी होती; ती प्रचंड अग्नीच्या ज्वालेप्रमाणे दिसत होती; तिचे अलंकार नक्षत्रांसारखे झळकत

होते; तिनें मौक्तिकमाला धारण केली होती; आणि तिचें आसन कमलपत्राचें होतें. युधिष्ठिरा, अशी ती अद्वितीय स्त्री विमानांतून उतरली आणि त्रैलोक्याधिपति इंद्र व देवर्षि नारद ह्यांजकडे आली. तेव्हां, राजा, प्रत्यक्ष इंद्रही नारदाला पुढें करून तिला सामोरा गेला; आणि हात जोडून व स्वतःच आपलें नांव वगैरे कळवून त्या देवाधिपति सर्वज्ञ इंद्राने तिची उत्कृष्ट प्रकारें पूजा केली; आणि नंतर तो बोलू लागला.

इंद्र म्हणाला:—हे सुहास्यशालिनि, तू कोण ? आणि येथें कशासाठीं आली आहेस? सुंदरी, हे कल्याणि, तू कोठून आलीस ? आणि तुला कोठें जावयाचें आहे ?

लक्ष्मी म्हणाली:—पवित्र अशा त्रैलोक्या-मध्ये सर्व स्थावरजंगमात्मक प्राणी माझ्याच प्राप्तीच्या इच्छेनें मनःपूर्वक अत्यंत प्रयत्न करित असतात. सूर्यकिरणांनीं विकसित होणाऱ्या कमलामध्ये सर्व प्राण्यांच्या कल्याणा-साठीं माझे जन्म झाले आहे. कमलाच्या शोभाने शोभायमान असणारी जी लक्ष्मी ती मीच होय. मलाच पद्मा आणि श्री असे नांव आहे. इंद्रा, संपत्ति, ऐश्वर्य, शोभा, श्रद्धा, धारणा-शक्ति, नम्रता, विजय, म्यिति, धैर्य, सिद्धि, इंद्रैवभव, स्वाहा, स्वधा, देव आणि स्मृति हीं सर्व माझीच स्वरूपे आहेत. इंद्रा, विजयशील राजांच्या सैन्याच्या अग्रमार्गी व ध्वजांवर, धर्म-शील पुरुषांच्या देशांत व नगरांत, आणि संग्रामा-पासून परावृत्त न होणारा व विजयाने शोभ-णारा शूर नृपति ह्यांचे ठायीं माझे सदैव वास्तव्य असते. तसेच, जो निरंतर धर्मानिष्ठ, उदारबुद्धि, ब्राह्मणांचे हित करण्याविषयी दक्ष, सत्यवक्ता, विनयसंपन्न आणि दानशूर असेल, त्याजपाशीं मी सदैव वास्तव्य करित असते. सत्य आणि धर्म हींच माझीं बंधनें आहेत व

त्यांनीं बद्ध झाल्यामुळे मी पूर्वी दैत्यांपाशीं असे होते. त्यांचा अनुग्रहही फार मोठा असे; राहिले होते; परंतु ते सत्य व धर्म ह्यांच्या- त्यांचे सेवक आणि अमात्य सदैव संतुष्ट विरुद्ध वागतात असे मला आढळून आले, असत; ते केलेले उपकार जाणीत असत; ते ह्यामुळे मी तुझ्या सान्निध्यास येऊन राहण्याचे प्रिय भाषण करीत असत; आणि योग्यतेनुरूप योजिले आहे. सर्वांचा बहुमान करून त्यांना ते द्रव्य देत

इंद्र म्हणाला:—हे सुमुखि, दैत्यांचे वर्तन असत. तसेच ते लज्जाशील व नियमनिष्ठ असत; कोणत्या प्रकारचे होते म्हणून पूर्वी तूं त्यांच्या- ते प्रत्येक पर्वाच्या वेळीं पवित्र तीर्थादिकांमध्ये पाशीं राहिली होतीस ? आणि पुढें तुला काय स्नान करीत असत; ते उत्कृष्ट प्रकारचीं उटणीं दिसून आले म्हणून दैत्यांचा व दानवांचा आणि अलंकार धारण करीत असत; उपवास त्याग करून तूं यथे अली आहेस ? व तप यांजकंड त्यांची स्वभावतःच प्रवृत्ति

लक्ष्मी म्हणाली:—इंद्रा, स्वधर्माचे आचरण होती; ते प्रख्यात ब्रह्मवादी होते; ते शयनावर करणारे, धैर्यश्रष्ट न होणारे आणि स्वर्गप्राप्तीच्या असतांना कधीही सूर्योदय झाला नाही; मार्गामध्ये रममाण होऊन राहणारे जे प्राणी, ते केव्हांही प्रभातकालीं श्रोत्र घेत नसत; त्यांच्याच ठिकाणीं मार्गें प्रेम असत. ते दैत्य ते रात्रीं दही व सक्तु हीं नेहमीं वर्ज्य करीत सुद्धां पूर्वी दान, अध्ययन, होम, हवन हीं असत; ते शुचिभूत आणि वेदपठन करणारे कृत्ये आणि देवता, अतिथि, पितर व गुरु दैत्य प्रभातकालीं घृतामध्ये मुख पहात असत; ह्यांचे पूजन करीत असत हें कांहीं मंगलकारक वस्तूचे अवलोकन करीत असत; खोटे नाही. त्यांचीं गृहे चांगलीं स्वच्छ ब्राह्मणांचे पूजन करीत; सदैव धर्मवाद करीत; केलेलीं असत; त्यांच्या स्त्रिया त्यांच्या केव्हांही प्रतिग्रह करीत नसत; ते अर्धी रात्र अधीन असत; ते अधीमध्ये होम करीत असत; श्रोत्र घेत असत; दिवसास शयन करीत गुरूंची सेवा करीत असत; त्यांनीं वाह्येन्द्रि- नसत; दीन, वृद्ध, दुर्बल, रोगग्रस्त व स्त्रिया यांचा निग्रह केलेला होता; ते ब्राह्मणांचे हित- ह्यांवर सदैव दया करण्यांत आणि त्यांना चिंतक होते; ते सत्य भाषण करीत असत; ते आपल्या प्राप्तीचा अंश देण्यांत ते आनंद श्रद्धालु असत; त्यांनीं क्रोधाचा जय केला मानीत असत; त्रासून गेलेला, खिन्न होता; ते दानशील असत; ते कोणाचा मत्सर झालेला, उद्वेग पावलेला, रोगग्रस्त, कृश, अथवा हेवा करीत नसत; ते आपल्या स्त्रिया, सर्वस्वाचा अपहार झालेला आणि दुःख- पुत्र आणि परिवार यांचे पोषण करीत असत; पीडित ह्या सर्वांना ते सदैव धीर देत असत; ते केव्हांही क्रोधाच्या अधीन होऊन पर- ते निरंतर धर्माच्याच अनुरोधानें वागत असत; स्वरांच्या वैभवाची इच्छा करीत नसत; ते ते केव्हांही परस्परांना पीडा देत नसत; ते धैर्यसंपन्न होते; त्यांना दुसऱ्यांचे ऐश्वर्य पाहून वाडवडिलांची सेवा करीत असत; आणि इत- केव्हांही वाईट वाटत नसे; ते दान करीत रांना कार्यामध्ये साहाय्य करीत असत. ते असत आणि द्रव्याचा संग्रहही करीत असत; ते देव, पितर व अतिथि यांची पूजा करीत सौजन्यसंपन्न, करुणरसाचे ज्ञान असलेले असत; आणि त्यांचे अर्चन करून अवशिष्ट अर्थात् दुसऱ्यांच्या दुःखानें दुःखी होणारे, राहिलेले अन्न भक्षण करीत असत; ते सदैव सरळ, व दृढभक्ति आणि मनोनिग्रह केलेले तप व सत्य यांचा आश्रय करीत असत; थाटाचे

जेवण केव्हांही एकटे जेवीत नसत, परस्त्री-कृत्यें करून पुष्कळ द्रव्य संपादन करीत ते गमन करीत नसत; ते सर्व प्राण्यांशीं दयेसंबंधानें सारख्याच रीतीनें वागत; ते अंतरालीं स्त्री-लागले; रात्रीं त्यांच्या घरीं अग्नि मंद मंद प्रज्व-सेवन करीत नसत; पशूंचे ठायीं अथवा लित होऊं लागला; पुत्र पित्याच्या व स्त्रिया विजातीय स्त्रीचे ठायीं तसेंच पर्वकाळीं ते शुक्र-आपल्या पतींच्या आज्ञावाहेर वागूं लागल्या; मोक्ष करीत नसत; ते सदैव दान करीत असत; आई, बाप, वृद्ध, उपनयन करून वेद पढावि-कार्यदक्ष असत; सरळपणानें वागत; उत्साह-णारा आचार्य, अतिथि आणि शिक्षक ह्यांचा संपन्न असत; आणि ते गर्विष्ठ नसत. त्यांच्या ते मोठे आहेत असें समजून ते केव्हांही बहुमान ठिकाणीं अत्यंत मैत्री होती व क्षमा वास्तव्य करीत नसत; बालकांचें पोषण करीत नसत; करीत होती. तसेंच सत्य, दान, तप, शुचिर्भूतपणा, भिक्षा व बलि यांचें दान केल्यावांचून आपण दयालुता आणि मृदु भाषण हीं त्यांचे ठिकाणीं अन्नभक्षण करीत असत; अन्नभक्षण करण्या-वास्तव्य करीत असत. त्याचप्रमाणें, इंद्रा, मित्र-पूर्वी होम करीत नसत, किंवा त्या अन्ना-द्रोह हा त्यांच्या ठिकाणीं केव्हांही नव्हता; आणि तील अंश पितर, देव, अतिथि निद्रा, आलस्य, असंतोष, अमूया, अनालोचन, आणि गुरु ह्यांना देत नसत; त्यांचे स्वयंपाकी अप्रेम, विषाद आणि अभिलाष ह्यांचा त्यांचे कायावाचामनें करून केव्हांही शुचिर्भूतपणाची ठिकाणीं प्रवेश नव्हता. पर्वां वाळगीत नसत; तसेंच त्यांचें भक्ष्य

इंद्रा, अशा प्रकारचे सर्व गुण देत्यांमध्ये केव्हांही गुण नसे; धान्यें अस्ताव्यस्त पसरलेलीं असल्यामुळें, जगताच्या उत्पत्तीपासून अनेक असत; काक, मूषक इत्यादि प्राणीही ते भक्षण युगें लोटून जात तोंपर्यंत मी पूर्वी त्यांच्या-करीत असत; ते दूध उघडेंच ठेवीत; उष्ट्यानें पार्शीं राहिलें होतें. पुढें काल विपरीत येऊन तुपाला स्पर्श करीत; त्यांच्या स्त्रिया कुदळीं, त्यांचे गुणही पूर्वीच्या अगदीं उलट झाले; आणि क्रोयते, पेयारें, चवऱ्या, काशाचीं भांडीं आणि ते कामक्रोधाधीन झालेले असून धर्म त्यांज-कोणत्याही पदार्थांचें साहित्य ह्यांजकडे लक्ष पासून निघून गेला आहे असें मला दिसून देत नसत; तट आणि गृहें विध्वस्त होऊं आलें. सभ्य पुरुष आणि वृद्ध लोक गोष्टी सांगूं लागलीं तरीही ते त्यांचा प्रतिकार करीत लागले म्हणजे हे त्यांची थट्टा करीत; ते जरी नसत; पशूंना बांधून ठेवून त्यांना गवतपाणी गुणांनीं कमी होते तरी सर्व गुणांनीं श्रेष्ठ अशा देत नसत; लहानमुलें तोंडाकडे पहात राहिलीं देत नसत; लहानमुलें तोंडाकडे पहात राहिलीं लोकांशीं मात्सर्य करीत; वृद्ध लोक आले तरी खाण्याचे पदार्थ आपणच खात; पोष्य-तरीही तरुण बसलेच रहात,—पूर्वीप्रमाणें वर्गापैकीं कोणालाही अन्न देऊन तृप्त करीत प्रत्युत्थान देऊन आणि नमस्कार नसत; खीर, खिचडी, मांस, धारगे, चकली वगैरे करून त्यांचा बहुमान करीत नसत; पदार्थ केवळ स्वतःच्याचसाठीं तयार करीत असत; देवपितरांच्या अर्चनावांचून मांस भक्षण असतां पुत्र त्याजवर आपलें प्रभुत्व गाजवी; करीत; सूर्योदय झाला तरी झोप घेत; प्रातः-सेवक नसणारे लोक सुद्धां सेवकपणा मिळवून काल ही जणू त्यांची रात्रच असे; रात्रंदिवस तो प्राप्त झाल्याचें निलंजपणें प्रसिद्ध करीत; घरोघरी त्यांच्यांत कलह चालू असत; एखादा श्रेष्ठ पुरुष येऊन बसला तर तेथें निकृष्ट

प्रतीचे लोक त्याची सेवा करीत नसत; ब्रह्म-अज्ञाची याचना करूं लागले; समुद्राप्रमाणे चर्थादि आश्रमांमध्ये असणाऱ्या लोकांची सेवा गंभीर वेदवेत्ते विद्वान् ब्राह्मण शेती वगैरे करण्यांत होत नसे; धर्मबाह्य लोक परस्परांचा अत्यंत द्वेष आसक्त होऊन राहिले; मूर्ख लोक श्राद्धाला करीत; त्यांच्यामध्ये संकर सुरू झाला; शुचि-वसूं लागले; दररोज प्रातःकाळीं कुशलप्रश्न भूतपणा अस्तित्वांतून गेला; वेदवेत्ते आणि करणें, कार्यांच्या योजना करणें, सेवकादिकांना स्पष्टपणें एक ऋचाही न येणारे ब्राह्मण ह्यांचा कार्य करण्यासाठीं पाठविणें इत्यादि गुरूंच्या मान-अपमान सारखाच होऊं लागला; दासी क्रिया शिष्य करीनातसे झाले; उलट गुरुच दुराचारी बनल्या आणि हार, अलंकार, व वेप शिष्यांचें अत्यंत हितचिंतक बनून त्यांच्या हीं दुराचाराला शोभतील अशाच प्रकारचीं ह्या गोष्टी स्वतः करूं लागले; सामुसासऱ्यांच्या धारण करूं लागल्या; त्यांचें चालणें, वसणें, देखत सून सेवकांना शासन करूं लागली; पाहणें हेंही दुराचारसूचकच होतें; क्रीडा, प्रत्यक्ष पतीलाही हांक मारून त्याच्याशीं भाषण संभोग आणि विहार ह्यांच्या कालीं स्त्रिया व त्याला आज्ञाही करूं लागली; पिता पुरुषांचा वेप धारण करीत आणि पुरुष स्त्री-हरप्रयत्नेंकरून पुत्राची मर्जी संभाळूं लागला; वेप धारण करीत व त्यांतच अत्यंत आनंद त्याचप्रमाणें आपली संपत्ति भीतीमुळें आपल्या पावत असत; ऐश्वर्यसंपन्न असतांना देखील मुलांना विभागून देऊन तो कष्टानें काळ काढूं नास्तिकपणाचा आश्रय करून, आपल्या समर्थ लागला; अग्नीं गृह दग्ध झाल्यामुळें, चोरांनीं पूर्वजांनीं योग्य पुरुषांना दिलेल्या देणग्या ते अपहार केल्यामुळें, किंवा राजानें घेतल्यामुळें चालवीनातसे झाले; एखाद्याला एखादे एखाद्याचें द्रव्य नाहीसें झालें, तर ज्यांच्या-प्रसंगीं द्रव्यासंबंधी कांहीं अडचण आली संबंधानें 'हे मित्र आहेत' अशी कल्पना आणि ती निवारण्यासाठीं त्यानें आपल्या असे, तेच लोक द्वेषामुळें हसत असत. या- मित्रापाशीं प्रार्थना केली, तर त्या कामीं तो प्रमाणें ते दैत्य कृतघ्न, नास्तिक, दुराचारी, मित्र आपला अतिशय अल्प असाही स्वार्थ गुरुस्त्रांगमन करणारें, अभक्ष्यभक्षणांमध्ये साधत असेल तर त्याचें द्रव्याचें कार्य हाणून आसक्त झालेले, अमर्यादशील आणि निस्तेज पाडी; लोकांना परद्रव्याचा अपहार कर- होऊन गेले. काल उलट आल्यामुळें त्यांच्या- ण्याची आवड उत्पन्न झाली; उच्चवर्णा- कडून अशा तऱ्हेन आचरण घडूं लागलें मध्ये व्यापारउदीम करणारे लोक दिमुं व सांप्रतही घडत आहे. त्यामुळें, इंद्रा, आतां लागले आणि शूद्र तपोनिष्ठ होऊन राहिले; दैत्यांपाशीं राहून नथे असें मला वाटतें; व म्हणूनच ब्रह्मचर्यव्रतावांचूनच कांहीं लोक अध्य- मी आपण होऊन तुजकडे आले आहे. तेव्हां यन करूं लागले व कित्येक लोक अध्ययना- तूं माझा आनंदपूर्वक स्वीकार कर. हे देवाधिपते, वांचूनच ब्रह्मचर्यानें राहूं लागले; शिष्य तूं माझा बहुमान केलास म्हणजे देवताही गुरूची सेवा करीनात; एखादा गुरु तर माझा बहुमान करितील. मी ज्या ठिकाणीं शिष्याचा केवळ मित्रच बनलेला असे; वास्तव्य करीन त्या ठिकाणीं मला इष्ट मातापितरांचा उत्साह पार नाहीसा झाला असलेल्या व माझ्यासह राहणाऱ्या आणि आणि वृद्धपणामुळें असमर्थ-स्थिति प्राप्त ज्या मांच अपण करितें त्या जया व दुसऱ्या- होऊन थकून जाऊन ते आपल्या पुत्रांपाशीं सात मिळून आठ देवता येऊन तुजपाशीं

वास्तव्य करतील. आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, वृक्ष वाऱ्यानें हालला तरी केव्हांही अवेळीं त्याचें विजिति, सन्नति आणि क्षमा ह्या त्या सात पुष्प देखील पडेनासें झालें, मग फळ कोठून देवी असून, इंद्रा, जया ही पूर्वी सांगितलेली पडणार ? गाई वाटेला तितकें दूध देऊन आनंद आठवी देवता होय. मी आणि त्या देवतांनीं देऊं लागल्या आणि कठोर भाषण कोणाच्याच दैत्यांचा त्याग करून तुमच्या राज्यामध्ये मुखांतून निघेनासें झालें; अस्तु.

आगमन केले आहे. आतां, ज्यांचें अंतःकरण सर्वाभीष्टप्रद अशा इंद्रप्रभृति देवतांनीं धर्मनिष्ठ आहे अशा देवतांच्या सान्निध्यास लक्ष्मीचा बहुमान केल्याची ही कथा जे लोक आम्ही राहूं.

याप्रमाणे लक्ष्मीनें भाषण केले असतां देवर्षि त्यांचे मनोरथ पूर्ण होऊन त्यांना लक्ष्मीची नारद आणि वृत्रहंता इंद्र या दोघांनाही प्राप्ति होईल. हे कुरुश्रेष्ठा, तूं मला इहलोकान्-आनंद झाला. तव्हां सर्व इंद्रियांना आल्हा-तील उत्कर्ष आणि विपत्ति ह्यांसंबंधांचे उत्कृष्ट दित करणारा, सुखकारक स्पर्श असलेला आणि उदाहरण सांगण्याविषयीं विनंती केली होतीस, सुगंधि असा अग्नीचा मित्र वायु आकाशामध्ये त्याप्रमाणें मी आतां तुला तें सर्व सांगितलें वाहूं लागला; आणि लक्ष्मीसह बसलेल्या इंद्राला आहे. याचा विचार करून तत्त्व असेल तें घे. अवलोकन करण्याच्या इच्छेनें देव हे पवित्र अशा इष्ट प्रदेशांचे ठायीं उभे राहिले आणि त्यांनीं इंद्राचा सत्कार केला. नंतर, लक्ष्मीची प्राप्ति झालेला देवश्रेष्ठ इंद्र आपला मित्र महर्षि नारद ह्याला बरोबर घेऊन हिरवे घोडे जोडलेल्या रथांतून देवांच्या सभेकडे निघून गेला. मग, देवांना ज्याचा पराक्रम माहीत आहे त्या नारदानें इंद्राचें आणि लक्ष्मी देवीचें मनोगत जाणून महर्षीसह आपलें देवलोकीं सुखानें आगमन झालेलें आहे असें लक्ष्मीला निवेदन केले. त्या वेळीं स्वयंभू ब्रह्मदेवाच्या निवासस्थानीं देदीप्यमान् अशा स्वर्गांतून अमृताची वृष्टि झाली; दुंदुभि आपोआप वाजूं लागले; दिशा आसक्त झालेला, लघु आहार करणारा व प्रसन्न होऊन शोभूं लागल्या; इंद्र वेळच्या वेळीं जितेंद्रिय अशा पुरुषाला प्रकृतीहून पर आणि चान्यावर वृष्टि करूं लागला; देवांच्या ह्या अविनाशी अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. हे विजयकाली पृथ्वी असंख्यात अशा रत्नांच्या भारता, याविषयीं असितकुलोत्पन्न देवल आणि स्पर्षींनीं विभूषित झाली: गौळवाड्यांतून धेनूचे जैगीषव्य ह्यांच्यामध्ये झालेला एक प्राचीन उत्कृष्ट शब्द ऐकूं येऊं लागले; मनुष्ये बुद्धि-संवाद इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो मान्, कर्मनिष्ठ आणि सन्मार्गवर्ती अशी असा:—एकदा, धर्माच्या योगानें प्राप्त होणाऱ्या होऊन शोभूं लागली; देव, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, फलाची ज्याला प्राप्ति झाली आहे आणि ज्याला राक्षस हे ऐश्वर्यसंपन्न व उदारान्तःकरण झाले; क्रोध व आनंद यांचा संपर्कही उरला नाही

अध्याय दोनशें एकुणतिसावा.

—:0:—

ब्रह्मपदप्राप्तीचीं साधनें.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, मनुष्यानें कोणत्या प्रकारचें आचरण ठेवेलें असतां, त्याचा स्वभाव कोणत्या प्रकारचा असतां, त्याने कोणती विद्या संपादन केली असतां, आणि कोणतें पौरुषाचें कृत्य केले असतां त्याला प्रकृतीहून पर व अविनाशी अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते ?

भीष्म ह्यणाले:—मोक्षाविषयींच्या धर्मांमध्ये आसक्त झालेला, लघु आहार करणारा व जितेंद्रिय अशा पुरुषाला प्रकृतीहून पर आणि अविनाशी अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. हे भारता, याविषयीं असितकुलोत्पन्न देवल आणि जैगीषव्य ह्यांच्यामध्ये झालेला एक प्राचीन संवाद इतिहास म्हणून सांगत असतात. तो असा:—एकदा, धर्माच्या योगानें प्राप्त होणाऱ्या फलाची ज्याला प्राप्ति झाली आहे आणि ज्याला क्रोध व आनंद यांचा संपर्कही उरला नाही

अशा महाज्ञानी जैगीषव्याला असितकुलोत्पन्न देवलानें प्रश्न केला.

देवल म्हणाला:—मगवन्, आपला बहुमान केला तरी आपण आनंद पावत नाही; आणि निंदा केली तरी कोपाविष्ट होत नाही; तेव्हां आपल्या बुद्धीचें स्वरूप कोणत्या प्रकारचें आहे ? ही आपणाला कोठून प्राप्त झाली आहे ? आणि तिचा श्रेष्ठ असा आधार कोणता आहे ?

भीष्म म्हणाले:—याप्रमाणें देवलानें प्रश्न केला असता त्या महातपस्वी जैगीषव्याने संशय शून्य, विपुल अर्थयुक्त पदें असलेलें व निर्दोष असें मोठें भाषण केलें.

जैगीषव्य म्हणाला:—हे ऋषिश्रेष्ठा देवला, सत्कर्म आचरण करणाऱ्या पुरुषांचा गंतव्य प्रदेश कोणता, त्यांची श्रेष्ठ अशी मर्यादा कोणती, आणि त्यांच्या ठिकाणीं असणाऱ्या शांतीचें स्वरूप कोणतें, हें मी तुला सांगतो, ऐक. देवला, निंदा करणारे आणि स्तुति करणारे यांना सत्पुरुष नेहमी सारखेच लेखतात निंदाकांचें आचरण व आपलें पुण्य हीं दोन्ही जे गुप्त ठेवतात; शत्रूनें वाईट भाषण केलें तरी त्याला उलट बोलत नाहीत; कोणी वध करण्यासाठीं उद्युक्त झाला तरी त्याचा उलट वध करण्याचें मनांत आणीत नाहीत; एखादीं अभीष्ट वस्तु प्राप्त झाली नाही म्हणून हळहळत नाहीत; समयोचित कर्म करितात; गतगोष्टीबद्दल शोक करीत नाहीत; कोणत्याही प्रकारची प्रतिज्ञा करीत नाहीत; देवला, द्रव्यप्राप्तीच्या इच्छेनें आपल्याकडे कोणी पूज्य पुरुष आले असतां जे व्रतनिष्ठ व सामर्थ्यसंपन्न पुरुष त्यांचा योग्य प्रकारें सत्कार करितात; ज्यांना विद्येचें फल मिळालें आहे; जे महाज्ञानी, जितेंद्रिय व जितक्रोध असतात; मनानें, क्रियेनें अथवा वाणीनेंही जे

कोणाचा अपराध करीत नाहीत; जे ईर्ष्या करीत नाहीत; केव्हांही परस्परांना पीडा देत नाहीत; ज्या धर्मसंपन्न पुरुषांच्या अंतःकरणाला दुसऱ्याच्या एश्वर्यासंबंधानें ताप होत नाही; जे दुसऱ्याची अतिशय निंदा अथवा अत्यंत स्तुतिही करीत नाहीत व दुसऱ्यांनीं निंदा किंवा स्तुति केली तरी आनंद अथवा कोप पावत नाहीत; जे सर्व बाजूंनीं शांत असतात, जे सर्व प्राण्यांचें हित करण्यामध्ये आसक्त असतात, जे केव्हांही कोप पावत नाहीत, आनंद पावत नाहीत आणि कोणाचा अपराधही करीत नाहीत; जे आपलें अंतःकरण खुलें करून सुखानें संचार करीत असतात; ज्यांना कोणी आम नसतात व जे कोणाचेही आम नसतात; आणि ज्यांना कोणी शत्रु नसतात व जे कोणाचे शत्रु नसतात, ते पुरुष सदैव सुखानें नांदतात. तसेंच, हे द्विजश्रेष्ठा, जे धर्मवेत्ते असून धर्माच्या अनुरोधानें वागतात, तेही सुखानें नांदतात; आणि जे या मार्गापासून भ्रष्ट झालेले असतील, त्यांना इष्टप्राप्तीपासून आनंद व अनिष्टप्राप्तीपासून खेद होतो. सत्पुरुषांनींच आचरण केलेल्या मार्गाचें मी अवलंबन केलेलें आहे; मग माझी कोणी निन्दा केली म्हणून त्याच्याशीं मी मत्सर कसा करणार ? आणि कोणी प्रशंसा केली म्हणून आनंद तरी कसा पावणार ? ज्यांना जें करून काहीं मिळवावयाचें असेल ते तें करून संपादन करोत; पण निंदा आणि स्तुति हांपासून माझी हानि अथवा लाभ होणार नाही. तत्त्ववेद्या पुरुषाला अपमान झाला तर अमृतप्राप्ति झाल्याप्रमाणें संतोष वाटला पाहिजे आणि विद्वान् पुरुषानें सन्मानापासून विषाप्रमाणें उद्धिम् झालें पाहिजे. ज्याला कोणत्याही प्रकारच्या दोषांचा संपर्क नसतो, त्याला इहलोकीं व परलोकांही अपमान झाला तरी सुखानें शोष येत; आणि जो त्याचा अपमान

करतो, त्याला सत्पुरुषाचा अपमान केल्याने अभिन्न आहेत, (त्यांचे आचरण शास्त्रज्ञप्रमाणे मिळणारे फळ कळून येते. ज्या बुद्धिमान ततोतंत आहे.) ह्यूनच तो सर्वत्र पूजित झालेला लोकांना सद्गति प्राप्त व्हावी अशी इच्छा आहे. महाराज, अस्वस्थता किंवा असमाधान, असेल, त्यांनी ह्या नियमांचे आचरण करावे, कोप, उतावीळपणा आणि भीति ही नारदांच्या म्हणजे अनायासे त्यांचा अभ्युदय होतो. ठिकाणी वास्तव्य करित नाहीत; तसेच तो तसेच, इंद्रियांचा जय करून पूर्णपणे सर्वेर्षिसूत्री नसून शूर आहे; ह्यूनच त्याचा यज्ञ केले असता प्रकृतीहून पर व अविनाशी सर्वत्र बहुमान होत आहे. स्वरोस्वरच नार- अशी ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते; आणि अशा दाची अत्यंत उपासनाच केली पाहिजे. कारण, प्रकारे त्याला सद्गतीची प्राप्ति झाली म्हणजे कामामुळे अथवा लोभामुळे त्याच्या वाणी- देव, गंधर्व, पिशाच अथवा राक्षस ह्यांपैकी मध्ये केव्हांही अमर्यादपणा आलेला नसतो; कोणालाही तो असेल त्या ठिकाणी आरूढ परमात्मप्राप्तीसंबंधाच्या विधींचे त्याला तत्त्व- ज्ञान आहे; आणि तो सामर्थ्यसंपन्न असून- ही क्षमाशील, सरल व सत्यवादी आहे. तेज, कीर्ति, विवेकशक्ति, ज्ञान, विनय, जाति आणि तप ह्यांमध्ये तो सर्वाहून श्रेष्ठ आहे; त्याचा स्वभाव उत्कृष्ट आहे; त्याच्या वास्तव्यापासून

अध्याय दोनशें तिसावा.

—:०:—

नारदवर्णन—सत्पुरुषांची लक्षणे.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, जो सर्व सुख होते; त्याच्या भाजनाला आयास पडत लोकांना प्रिय आहे, ज्याचे सर्व प्राणी अभि- नाहीत; तो सत्पुरुषांचा चांगला आदर करितो; नंदन करितात, आणि जो सर्व सद्गुणांनी संपन्न तो निर्दोष आहे; तो चांगले शब्द उच्चारतो; आहे, असा कोणता पुरुष ह्या भूतलावर आहे ? कोणाशी हेवा करित नाही; आणि कोणाचेही भीष्म म्हणाले:—हे भरतकुलश्रेष्ठा, तूं मला अत्यंत कल्याण करतो. त्याच्या ठिकाणी प्रेक्ष करित आहेस, त्या अर्थी यासंबंधाने उग्र- पातक नाही; दुसऱ्यावर संकट ओढवले तर त्याला सेन व श्रीकृष्ण यांमध्ये नारदासंबंधे जो समाधान वाटत नाही; वेदश्रवण आणि आख्याने संवाद झाला तो मी तुला सांगतो, एक. ह्यांच्या आधारे तत्त्वज्ञान करून घेण्याची त्याची

उग्रसेन ह्यणाला:—श्रीकृष्णा, ज्या नार- इच्छा असते; तो शीतोष्णादि द्वंद्वे सहन करणारा दाचे केवळ नामसंकीर्तन केले तरी स्वर्गलोकाची आहे; आणि तो कोणाचा अपमान करित प्राप्त होते, तो सद्गुणसंपन्न असला पाहिजे नाही. त्याचे वतन सर्वांशी सारखे असल्यामुळे असे मला वाटते. तेव्हा त्याच्या अंगी असे त्याला कोणी कोणत्याही प्रकारे प्रिय नाही कोणते गुण आहेत ते मला कथन कर. आणि अप्रियही नाही; तो मनाला अनुकूल

श्रीकृष्ण ह्यणाला:—कृकराधिपते, नार- असेच भाषण करता; आणि त्याचे शास्त्रज्ञान दाच्या ठिकाणी कोणते सद्गुण वास्तव्य करित विप्ल असून कथाही आश्चर्यकारक आहेत. आहेत ते मी आपल्याला संक्षेपाने सांगतो, तो पंडित आहे, अधाशी नाही, शठ नाही, त्याचे पैका, राजन, नारदांच्या ठिकाणी शरीराला ठिकाणी दैन्य नाही, तो कोपित नाही, लोभी नाही, ताप देणारा असा सद्गर्तनासंबंधीचा अहंकार आणि आजपर्यंत त्याजकडून अर्थासंबंधाने नाही; आणि शास्त्रज्ञान व त्याचे आचरण ही अथवा कामासंबंधाने केव्हांही कलह घडलेला

नाहीं. त्याचे सर्व दोष उच्छिन्न झालेले आहेत; त्याची परमात्म्याचे ठायीं दृढ भक्ति असून अंतःकरण पवित्र आहे; तो घातुक नाही; तो मोहरूपी दोषापासून अलिप्त आहे; त्याचें अंतःकरण कार्यामध्ये आसक्त असल्याचें दिसतें तरी तो कोठेही आसक्त झालेला नसतो; आणि त्याचा संशय चिरकाल टिकणारा नसतो. तो उत्कृष्ट वक्ता आहे; अभिलाष उत्तम करणाऱ्या कार्यामध्ये त्याचें लक्ष नसतें; तो केव्हांही आत्मस्तुति करित नाही; कोणाचाही हेवा करित नाही व सौम्य भक्षण करतो. त्याला लोकांच्या नानाप्रकारच्या चित्तवृत्तीचें ज्ञान आहे, तथापि तो कोणाची निंदा करित नाही; प्राण्यांचें परलोकीं गमन आणि मृत्युलोकामध्ये आममन ह्यांसंबंधाच्या विषयमध्ये तो निष्णात आहे; तो कोणाच्याही मताची निंदा करित नाही, तथापि आपल्याच मतावर अवलंबून असतो; त्याचा काल केव्हांही व्यर्थ जात नाही; आणि त्याचें अंतःकरण त्याच्या अधीन आहे. त्यानें परिश्रम करून ज्ञानसंपादन केलें आहे; समाधीचा कितीही अनुभव घेतला तरी त्याची तृप्ति होत नाही; तो सदैव योगामध्ये आसक्त झालेला असतो; त्याचें अवधान केव्हांही नष्ट होत नाही; दुसऱ्यांनीं आपल्या कल्याणासाठीं एखाद्या कार्यावर त्याची योजना केली तर तो निर्भीडपणें तें कार्य करूं लागतो; तो दुसऱ्याच्या गुण गोष्टी केव्हांही बाहेर फोडीत नाही; द्रव्यप्राप्ति झाली म्हणून त्याला आनंद होत नाही आणि ती झाली नाही म्हणून

१ श्रीकृष्णाच्या भाषणांत आरंभापासून शेवटपर्यंत प्रत्येक श्लोकाचें अर्थांत 'तस्मात्सर्वत्र पूजितः' (ज्ञानूच त्याचा सर्वत्र बहुमान होतो.) अर्थांत पदें आहेत, त्यांची भाषांतर्गत पुनः पुनः आश्वासन करितां एकंदो आरंभी व एकदा अर्थांत त्याचा अर्थ दिला आहे.

क्रुशाही होत नाहीत; व त्याची बुद्धि स्थिर असून अंतःकरण कोठेही आसक्त झालेलें नसतें, म्हणूनच त्या नारदाचा सर्वत्र बहुमान होतो. अशा प्रकारच्या सर्वगुणसंपन्न, दक्ष, शुचिभूत, पीडारहित, कालज्ञ आणि प्रियज्ञ पुरुषावर कोण प्रीति करणार नाही ?

अध्याय दोनशें एकतिसावा.

—:—

कालगणना.

युधिष्ठिर म्हणालाः—कुरुपितामह, सर्व प्राण्यांचा आदि व अंत, प्रत्येक युगामध्ये करावयाचें ध्यान व कर्म, प्रत्येक युगाचा काल, प्राण्यांची सृष्टि, प्रलय आणि लोकांचें तत्त्व हीं पूर्णपणें जाणण्याची माझी इच्छा आहे. तसंच, उत्पत्ति व नाश यांची प्रवृत्ति कोठून झालेली आहे ? हे सत्पुरुषश्रेष्ठ, जर मजवर आपला अनुग्रह असेल, तर मी विचारतो ह्याचें उत्तर सांगा. पूर्वी ब्रह्मर्षि भारद्वाज यांनीं भृगूला ह्या गोष्टी संक्षेपतः उत्कृष्ट प्रकारें सांगितलेल्या मी ऐकिल्यामुळें माझी बुद्धि अत्यंत धर्मनिष्ठ बनली असून परमात्म्याच्या दिव्य स्वरूपाशीं जडली आहे. तथापि मी ह्या गोष्टी विस्तारानें ऐकण्यासाठीं आपणांला पुनश्च विचारित आहे, तरी आपण त्या कृपा करून सांगा.

भीष्म म्हणालेः—पूर्वी पुत्रानें असा प्रश्न केला असतां भगवान् व्यासांनीं त्याला जें उत्तर दिलें, तोच पुरातन इतिहास मी तुला कथन करितों. युधिष्ठिरा, वेद, वेदांग व उपनिषदें यांचें अध्ययन करून आणि धर्माचें सूक्ष्मपणें निरीक्षण करून मोक्षधर्माचें अनुसंधान करित असलेला व्यासपुत्र शुक यानें धर्म व अर्थ ह्यांविषयींच्या संशयाचें निवारण करणाऱ्यां कृष्णद्वैपायन श्रीव्यासांना आपल्याला ज्यांचा

निर्णय झालेला नाही अशा गोष्टींसंबंधाने प्रश्न केला. असा देवांचा दिनरात्रीचा विभाग आहे. पूर्वी जी मनुष्यलोकांतील दिवस आणि रात्र यांची गणना सांगितली, तिच्या अनुरोधाने

श्रीशुक ह्मणाले:—भगवन्, या सर्व प्राणि-समूहाचा कर्ता आणि कृतत्रेतादि कालरूपी अवस्थाचतुष्टय भोगणारा जीव या दोघांचीं स्वरूपे देवाचा दिवस आणि रात्र सांगतो. तसेच कृत, व ब्राह्मणांचीं कर्तव्ये आपण मला कथन करा. त्रेता, द्वापर आणि कलि ह्या चार युगांपैकीं

भीष्म ह्मणाले:—याप्रमाणे पुत्राने प्रश्न केला असतां, भूतभविष्य जाणणारे, ब्रह्मज्ञ व सर्वधर्मावित् व्यासांनीं त्याच्या सर्व प्रश्नांचें उत्तर दिलें. प्रत्येकाची वर्षसंख्या क्रमाक्रमाने सांगतो. देवांच्या चार हजार वर्षांना कृतयुग असं म्हणतात; व त्याशिवाय देवांचीं चारशें वर्षे त्याचा संधिकाल

व्यास ह्मणाले:—अनादि, अनंत, जन्म-जरारहित, विकारशून्य, अविनाशी, दिव्य-स्वरूपी आणि तर्क व इंद्रियजन्य ज्ञान यांना अयोचर असें जें परब्रह्म तेंच सृष्टीच्या आरंभी होतें. कालाचा विभाग असा आहे:—मनुष्याच्या पापण्यांची उषडज्ञाप होण्याला जो काल लागतो, त्याला निमेष असें म्हणतात. पंधरा निमेष ह्मणजे एक काष्ठा, तीस काष्ठा ह्मणजे एक कला, तीस पूर्णांक एक दशांश कला ह्मणजे मुहूर्त, आणि तीस मुहूर्त ह्मणजे एक अहोरात्र अशी कालगणना मुनींनीं केलेली आहे. तीस अहोरात्र ह्मणजे एक माहिना व बारा माहिने ह्मणजे एक संवत्सर. कालगणनेचें ज्ञान असलेले लोक एक संवत्सरांमध्ये दक्षिणायन आणि उत्तरायण अशीं दोन अयनें असतात असें म्हणतात. सूर्य हा मनुष्यलोकांतील अहोरात्राचे दिवस व रात्र असे दोन विभाग करतो. त्यांपैकीं रात्र ही प्राण्यांना श्लोष घेण्यासाठीं व दिवस हा कर्मे करण्यासाठीं आहे. मनुष्यांचा एक माहिना हा पितरांचा एक दिवस होय. त्यांपैकीं सुकृष्णपक्ष हा त्यांना कर्मे करण्यासाठीं असलेला दिवस आणि कृष्णपक्ष ही शयन करण्याकरितां असलेली रात्र होय. मनुष्यांचें एक वर्ष हा देवांचा एक दिवस होय. त्यांतील उत्तरायण हा दिवस असून दक्षिणायन ही रात्र होय,

असून तितकाच संध्यांशकाल असतो. अर्थात् देवांचीं चार हजार आठशें वर्षे हें कृतयुगाचें प्रमाण होय. ह्यांतर पुढच्या तीन युगांमध्ये मुख्य वर्षे, संधिकाल आणि संध्यांशकाल हे उत्तरोत्तर एक-एक चतुर्थांश कमी कमी होतात. सदैव अस्तित्वांत असणारे हे लोक जरी शाश्वत आहेत, तरी त्यांना ह्या चार युगांचाच आधार आहे. वा शुका, ह्या शाश्वत अशा कालरूपी ब्रह्माचें ज्ञान ब्रह्मवेद्या पुरुषांनाच असतें. कृतयुगामध्ये धर्म चारही पादांनीं युक्त व म्हणून पूर्ण असा असतो व सत्यही पूर्णपणे वास्तव्य करतें; अधर्मानें कोणत्याही वस्तूची प्राप्ति करून घेण्याकडे कोणाची प्रवृत्ति होत नाही; पण पुढें इतर युगांमध्ये द्रव्यादिक-प्राप्तीच्या संबधानें धर्माचा एक पाद कमी होतो व चौर्य, असत्य आणि कपट ह्यांच्या योगानें अधर्माची प्रवृत्ति होते. कृतयुगामध्ये लोक निरोगी असून त्यांचे सर्व मनोरथ पूर्ण होत असत; व त्यांना चारशें वर्षे आयुष्य असे. पुढें त्रेतायुगापासून उत्तरोत्तर प्रत्येक युगांत वयाचें मान एक-एक चतुर्थांश कमी होत गेलें. युगमानाप्रमाणें वेदवाणी, आयुष्य, आशीर्वाद आणि वेदाभ्यासजन्य फल ह्यांचाही उत्तरोत्तर न्हास झाला. ह्या युगाच्या न्हासाच्या अनुरोधानें कृत, त्रेता, द्वापर आणि कलि ह्या चार युगांतील धर्म निरनिराळे ठरलेले आहेत. कृत-

युगामध्ये तपाला प्राधान्य असून त्रेतायुगामध्ये ज्ञानाचे महत्त्व असे आणि द्वापरयुगामध्ये यज्ञ हाच मुख्य समजला असून कलियुगामध्ये केवळ दानच मुख्य होय असे सांगितलेले आहे. ही जी चार युगांची बारा हजार वर्षे सांगितली, त्यांस मिळून विद्वान् लोक महायुग असे म्हणतात. अशी एक हजार महायुगां शाली म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होता त्याच्या रात्रीचेही प्रमाण दिवसाइतकेच आहे. त्या रात्रीच्या आरंभी प्रलय होतो व विश्व नाश पावते, त्या वेळीं भगवान् योगनिद्रेचं अवलंबून करतो व रात्रीच्या शेवटीं जागृत होतो. याप्रमाणे ब्रह्मदेवाचा एक सहस्रमहायुगात्मक दिवस आणि तितकीच रात्र ह्यांचे ज्यांना ज्ञान असते, तेच लोक अहोरात्रविद होत. रात्रीच्या शेवटीं जागृत झाल्यानंतर ब्रह्मा हा अविनाशी अशा प्रकृतीमध्ये विकार उत्पन्न करतो व नंतर तिजपासून महत्त्वाची सृष्टि होते; त्या महत्त्वापासून अहंकाराची उत्पत्ति होते; आणि अहंकारापासून मन वगैरे अव्यक्तांची व पृथिव्यादि व्यक्तांची सृष्टि होते.

अध्याय दोनशें वृत्तिसावा.

—:—

सृष्टिविचार.

व्यास म्हणाले:—तेजोमय म्हणजे सूक्ष्म वासनामय जें महत्त्वं तेंच या सृष्टीचें बीज समज. ह्या एका महत्त्वापासूनच स्थावर आणि जंगम ही द्विविध सृष्टि झाली. आपल्या विवसाच्या आरंभी परमेश्वर जागृत होतो आणि अविद्येच्या योगानें प्रथम महत्त्वं उत्पन्न करतो. ह्याप्रमाणे सर्वांरंभी निर्माण झालेले महत्त्वं तत्काल आकाशादि व्यक्त्वरूपी बनले म्हणजे त्यालाच मन अशी संज्ञा प्राप्त

होते. एवंच, आत्मरूपाला दुराकलेलें हें अनेक रूपें घेणारें, साभिलाष आणि संरायात्मक मनच प्रकाराक अशा चिन्मय आत्म्याला आवृत करून महत्त्वं, अहंकार व आकाशादि पंचमहाभूते या सातांची उत्पत्ति करतें. चिदात्म्याला आवृत केल्यानंतर तें मन सृष्टि कसण्याच्या इच्छेनें प्रेरित होऊन सृष्टि करूं लागतें, तेव्हां त्यापासून आकाश उत्पन्न होतें. त्या आकाशाचा शब्द हा गुण आहे. आकाशा विकार पावले (कार्यजनक अशा स्थितीमध्ये आले), ह्याणजे त्याजपासून सर्व प्रकारचे गंध धारण करणारा आणि पवित्र असा जोरदार वायु उत्पन्न होतो. स्पर्श हा वायूचा गुण आहे. वायुही विकृत झाला म्हणजे त्याजपासून प्रकारा- मान्, तेजस्वी आणि शुभ्र असें तेज उत्पन्न होतें. रूप हा तेजाचा गुण होय. तेज कार्य- जनक स्थितीत आले म्हणजे त्याजपासून जरू निर्माण होतें. रस हा जलाचा गुण होय. पुढे कार्यजनक स्थितीत आलेल्या जलापासून गंध- रूपी गुण धारण करणारी पृथ्वी उत्पन्न होते. पूर्वी पूर्वी निर्माण झालेल्या महाभूतांचे गुण पुढच्या पुढच्या महाभूतांचे ठायीं असतात. ह्यांपैकी जें महाभूत जांपर्यंत ज्या प्रकारांमै असतें, तोंपर्यंत त्याचे ते सर्व गुणही असतात. एखाद्याला जलामध्ये गंध आहे असें दिसून आले आणि गंध हा जलाचाच गुण आहे असें तो झणूं लागला, तर तो केवळ सूक्ष्म दृष्टीचा अभाव होय. गंध हा गुण पृथ्वीचे ठायीं असतो असें समजावें. जल आणि वायु ह्यांच्या ठिकाणी तो उत्पत्तिसिद्ध नसून पृथ्वीच्या संपर्कामुळे आलेला असतो. याप्रमाणे महत्त्वं, मन आणि पंचमहाभूते ह्या अनेक प्रकारच्या सामर्थ्यानें युक्त असणाऱ्या सात पदार्थांची सृष्टि झाल्यानंतर ते परस्परांपासून अलग राहिले. त्यांचे परस्परांशी

पूर्णपणे मिश्रण झाल्यावाचून लोकांची सृष्टि विषय आणि आकृति ह्यांचे अनेक प्रकार करून होणें शक्य होईना. तेव्हां ते व्यापक पदार्थ त्यांच्या ठिकाणी प्राण्याची योजना करतो. परस्परांमध्ये मिळाले आणि त्यांनीं शरीराचा प्राण्याच्या हातून जीं कर्म घडतात, त्यांचें आश्रय केला, म्हणूनच त्यांना पुरुष असें कारण उद्योगच आहे असें कित्येक लोक म्हणतात. जो पुरामध्ये राहतो तो पुरुष होय. म्हणतात; कांहीं ब्राह्मणांच्या मतें देव हेंच त्यांचें पुर असें शरीराला नांव आहे, म्हणूनच त्या- कारण आहे; आणि स्वभाववादी लोक स्वभाव मध्ये वास्तव्य करणाऱ्या ह्या सात पदार्थांना हाच त्यांचें कारण आहे असें म्हणतात. पुरुष असें म्हणावयाचें. ह्या सप्तपदार्थांनीं उद्योग, कर्म आणि देव ह्यांना स्वभावाचें आश्रय केलेलें शरीर आकृतिसंपन्न, आणि साहाय्य मिळालें म्हणजेच त्यांपासून कार्य मन, दहा इंद्रिये व पंचमहाभूतें ह्या सोळा घडतें; ह्यास्तव उद्योग, कर्म आणि देव हीं पदार्थांनीं बनलेलें असतें. ह्या स्थूल शरीरा- तीन मिळूनच त्यांचें कारण होत. ह्यांपैकीं मध्ये—पूर्वी उत्पन्न झालेले महत्तत्त्वादि सूक्ष्म- प्रत्येक निरनिराळें कारण नाही. प्राणी नाना- पदार्थ आणि पूर्वजन्मी उपभोगून अवाशिष्ट प्रकारचे असतात ह्याचें कारण देव कीं कर्म? राहिलेले कर्म ह्यांचा अर्थात् लिंगशरीराचा ह्याचें उत्तर देतांना कांहीं लोक हें सांगणें प्रवेश होतो. पुढें सर्व प्राण्यांचा आदिकर्ता जो अशक्य आहे असें म्हणतात; व अशक्य परमेश्वर तो आपल्या उपाधिभूत मायेमध्ये नाही असेंही कांहीं म्हणतात. कित्येक अंशतः असलेलीं सर्व भूतें ग्रहण करून स्व- लोक देव आणि कर्म ह्या दोहोंपैकीं एकही स्वरूपज्ञानासाठीं त्या शरीरामध्ये प्रविष्ट होतो. कारण नाही असें म्हणतात व तीं कारण नाहीत त्यालाच प्रजापति ब्रह्मदेव असें नांव आहे तो असें नाही असेंही म्हणतात. हीं सर्व वेदब्राह्म ब्रह्मदेवच स्थिरचर प्राण्यांना निर्माण करतो. लोकांचीं मतें होत. योगी लोक हे ब्रह्म हेंच त्यांनंच देव, ऋषि, पितर, मनुष्ये, लोक, महाभूतांना प्राप्त होणाऱ्या नानाप्रकारच्या नद्या, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, रूपांचें कारण आहे असें समजतात. योग राक्षस, पक्षी, पशु, हरिणें, सर्प ह्यांची सृष्टि हा प्राण्यांचें ब्रह्मप्राप्तीचें साधन आहे; आणि केली. पृथिव्यादि क्षीण होणारे पदार्थ आणि मनोनिग्रह व बाह्येन्द्रियनिग्रह हा त्या योगाचा आकाशादि क्षय न पावणारे पदार्थ व इतरही आधार आहे. त्या योगाच्याच अवलंबनानें स्थवरजंगम पदार्थ ह्यांची सृष्टि त्यांनंच केलेली मनुष्याला सर्व अभीष्ट वस्तूंची प्राप्ति होते; आहे. ह्या पदार्थांपैकीं पूर्वीच्या युगांत ज्यांनीं तपाच्या योगानें—जगताची उत्पत्ति करणाऱ्या ज्या कर्माचा स्वीकार केलेला होता तींच कर्म परमात्म्याची प्राप्ति होते; आणि परमात्मस्वरूप- पुनः पुनः होणाऱ्या सृष्टीमध्ये त्यांना प्राप्त पाची प्राप्ति झाली म्हणजे तो पुरुष सर्व होतात. पूर्वकर्मांच्या संस्कारामुळेच त्यांना प्राण्यांचा नियंता बनतो. तपाच्याच योगानें हिंसकत्व, अहिंसकत्व, मृदुत्व आणि क्रूरत्व, ऋषींना पूर्वजन्मी अध्ययन केलेल्या वेदांचें धर्म, अधर्म, सत्य आणि असत्य ह्यांची प्राप्ति रात्रंदिवस स्मरण झालें. ही दिव्य वेदवाणी होते. म्हणूनच त्या त्या वस्तूंचें तें कर्म सृष्टि- परमेश्वरापासून ब्रह्मदेवाला मिळाली; आणि त्यांनें कर्त्याला मान्य होतें. ह्या जगताचा विस्तार शिष्यप्रशिक्ष्यादि संप्रदायक्रमानें ती प्रचारांत करणारा परमात्मा महाभूतें, इंद्रिये, इंद्रियांचे आणिली. त्या परमेश्वरांनंच ऋषींचीं नांवें

ठेविली; वेदामध्ये ज्या ज्या सृष्टीचे प्रतिपादन त्याची उपासना करितात. हा उपासनाविधि केले आहे त्या सृष्टि निर्माण केल्या; आणि त्रेतायुगांतील होय, - कृतयुगांतील नव्हे. द्वापर-प्राण्यांची ज्ञानाप्रकारचीं कर्मेही प्रवृत्त केली. युगामध्ये आणि विशेषतः कलियुगामध्ये ह्या ज्याप्रमाणें इंद्रजाल करणारा पुरुष त्या त्या उपासनामार्गाचा उच्छेद होतो. कृतयुगामध्ये वस्तूचें नामग्रहण करून ती ती वस्तु निर्माण मनुष्ये अद्वैतनिष्ठ होती; व म्हणूनच, ऋग्वेदादि करितो, त्याप्रमाणेंच परमेश्वरानें वेदांतील ते तीन वेदांनीं प्रतिपादन केलेली काम्य कर्मे द्वैत-ते शब्द उच्चारून त्या त्या वस्तूची सृष्टि केली. साधक आहेत असें जाणून केवळ योगाच्याच त्यानें सृष्टीच्या आरंभीं लोकांसाठीं वेदप्रतिपादित योगानें परमेश्वराचें आराधन करित होती. सृष्ट पदार्थांचीं आणि ऋषींचीं नांवे ठेविली. त्रेतायुगामध्ये सर्व स्थावरजंगम प्राण्यांचें निय-वेदाध्ययन, विवाह, कृच्छ्रांचांद्रायणादि तपें, मन करणारे महाबलाद्वय पुरुषा निर्माण झाले. संध्योपासनादि कर्मे, ज्योतिष्टोमादिक यज्ञ, त्रेतायुगामध्ये वेद, यज्ञ, वर्ण, आश्रम हे सर्व तडागनिर्माणादि कीर्तिकारक कर्मे, तीन प्रका-पूर्णपणें वास्तव्य करित होते. द्वापरयुगामध्ये रचें ध्यान, आणि जीवन्मुक्ति ह्यांची क्रमा-आयुष्य कर्मां झाल्यामुळे लोक ह्या गोष्टी-क्रमानें प्राप्ति करून घेतली म्हणजे मोक्ष मिळतो. पासून कांहींसे भ्रष्ट झाले व कलियुगामध्ये वैदिक कर्मांमध्ये देवतास्वरूपानें वर्णन केलेलें केवळ अधर्मानें ग्रस्त होऊन वेद आणि यज्ञ आणि उपनिषदांमध्ये स्पष्टपणें प्रतिपादन केलेलें ह्यांचा उच्छेद होतो व ते दिसतील न दिस-जें दुष्प्राप्य परब्रह्म तें वेदवेत्या पुरुषांना ताल अशा स्थितीत असतात. मूळ कृतयुगांत पूर्वोक्त क्रमानें प्राप्त होतें. शीतोष्ण, सुखदुःख जो धर्म जितेंद्रिय, तपोनिष्ठ व श्रुतवान् अशा इत्यादि द्वंद्वानीं युक्त असणारा जो जीव ब्राह्मणांचे ठिकाणीं सुप्रतिष्ठित झालेला दिसतो, तो परमात्म्याहून भिन्न आहे अशी बुद्धि त्याचेंच पुढें प्रत्येक युगांत आचारांचें उल्लंघन न होण्याचें कारण कर्म हेंच होय. ज्या वेळीं कारितां अभिहोत्रादि स्वधर्मांमध्ये आसक्त होऊन कर्म नसतें त्या वेळीं अर्थात् सुप्रभिकालीं किंवा राहिलेले वेदाध्ययनसंपन्न लोक वेदवचनांच्या समाधिकालीं हा भेदभाव असत नाही. तत्त्वम-अनुरोधानें यज्ञ, व्रतें, उपवास, तीर्थयात्रा स्यादि वाक्यांचें योग्य प्रकारें ज्ञान होऊन इत्यादि रूपानें आचरण करितात; पण त्यांचें मनुष्य परमात्मस्वरूपी बनला म्हणजे ज्ञान-हें सर्व आचरण कामनिक असतें. ज्याप्रमाणें सामर्थ्यानें त्याचा भेदभाव नष्ट होतो. मोक्षेच्छु वर्षाकाळीं वृष्टीच्या योगानें सर्व स्थावर आणि पुरुषानें शब्दब्रह्म अर्थात् प्रणव आणि परब्रह्म जंगम प्राण्यांची वृद्धि होते, त्याप्रमाणेंच या दोहोंचें ज्ञान संपादन केलें पाहिजे. कारण, प्रत्येक युगामध्ये त्या त्या युगाच्या मानानें पणवाची उपासना करण्यामध्ये निष्णात अस-धर्माची किंवा अधर्माची वृद्धि होते. ज्याप्रमाणें लुल्या पुरुषाला परब्रह्मप्राप्ति होते. क्षत्रिय क्रमाच्या अनुरोधानें प्राप्त झालेल्या ऋतूमध्ये लोक पशुहिंसाद्वारें परमेश्वराची उपा-त्या त्या ऋतूतील लक्षणांची अभिवृद्धि झालेली मना करितात; वंशय होमद्रव्याच्या योगानें दिसते, त्याप्रमाणेंच ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ह्यांच्या याचें आराधन करितात; शूद्र वर्णत्रयाची जगदत्पादनादि शक्तींची त्या त्या काळीं अभि-त्वा करून तद्द्वारें त्याचें अर्चन करितात; वृद्धि होते. पूर्वीं मीं तुला काळाचीं अनंत आणि ब्राह्मण योगाभ्यासाच्या योगानेंच स्वरूपें आणि त्याचें आद्यन्तशून्यत्व हीं

कल्पन केलेली आहेत. हें कालस्वरूप लोकांच्या उत्पत्तीचे आणि संहाराचे कारण आहे. स्वैदज, जद्भिज्ज, अण्डज आणि जरायुज असे जे चार प्रकारचे प्राणी सांगितलेले आहेत, ते स्वभावतःच शीतोष्णादि द्वंद्वानां पूर्णपणे युक्त असतात. काळ हाच ह्या प्राण्यांचा आधार आहे. तोच ह्या प्राण्यांना धारण करितो व त्यांचे पोषणही करितो. किंनुना सर्व प्राणी हें त्याचें स्वरूपच आहे, असें मानलेले आहे. हे पुत्रा, तू मला विचारण्याप्रमाणे मी तुला सृष्टि, काल, कर्म, वेद, कर्ता, कार्य आणि क्रियेचे फल हें सर्व कल्पन केले आहे.

अध्याय दोनशें तेहेतिसावा.

—:०:—

ब्राह्मप्रलय.

ब्रह्मसंहारः—ब्रह्मदेवाचा दिवस निघून जाऊन रात्र सुरू झाल्यानंतर, कारणामध्ये लीन होऊन झेलेले विश्व कालरूपी ईश्वर आपल्या विक्रमांनी धारण करतो. हा प्रलयाचा प्रकार आत्मांनी तुला कथन करितो. ब्रह्मदेवाच्या विवसाच्या शेवटी आकाशामध्ये अग्नीच्या रूपात पात ज्वाला सारख्या पेटत राहिलेल्या अस्तित्वात. ह्या वेळी जग तेजाच्या ज्वालांनी व्याप होऊन अतिशय पेटू लागते व अस्तित्वाच्या सर्व स्थावरजंगमात्मक प्राण्यांचा संहार होतो आणि ते भूमिस्वरूपी बनून जतात. ह्याप्रमाणे सर्व स्थावरजंगमांचा झाला म्हणजे भूमीवरील वृक्ष व गवत सुद्धा नष्ट होऊन ती कासवाच्या पाठीप्रमाणे पुढे, ज्याच्या योमानें पृथ्वीमध्ये उत्पन्न झालेले असतें त्या तिजमधील तन्मात्र गुणाला जल आकर्षण करून आणि अग्नी रीतीने त्याचे आकर्षण

म्हणजे भूमि आपल्या जलरूपी कारणामध्ये लीन होऊन जाते. तदनंतर ह्या जगतामध्ये लहरींनी युक्त असलेले व प्रचंड शब्द करणारे जल अवशिष्ट राहते. ह्या वेळी सर्वही जग व्यापून जल वाहू लागते. पुढे, वा शुका, त्या पाण्यामध्ये असणारा जो रसतन्मात्र गुण त्याला तेज आकर्षण करून घेतो. याप्रमाणे त्यानें तो गुण आकर्षण करून घेतल्या म्हणजे पाणी तेजामध्ये लीन होऊन जाते. त्या वेळी भूमीवरून निघालेल्या अग्नीच्या ज्वाला आकाशामध्ये तळपणाऱ्या सूर्याला जाऊन भिडतात व सर्व आकाश ज्वालांनी व्याप होऊन जाते. पुढे तेजामध्ये असणारा रूपतन्मात्ररूपी गुण वायूकडून आकर्षण केला जातो. ह्यामुळे तेज शांत होऊन प्रचंड वारा वाहू लागतो. आपल्यापासून उत्पन्न झालेल्या शब्दानें युक्त असलेला तो वायु जगतातील खालचा व वरचा भाग, तिरवा प्रदेश आणि दशदिशा ह्यांना कंपित करून सोडतो. पुढे जेव्हां वायूच्याही स्पर्शतन्मात्ररूपी गुणाला आकाश ग्रस्त करून सोडते, तेव्हां वर्षविभागशून्य अशा केवळ ध्वनीने युक्त असणारे आकाश मात्र अवशिष्ट राहते. व केवळ ध्वनियुक्त असें ते आकाश सर्व विश्वाला ध्वनिमय करून सोडीत राहते. पुढे, स्वतः अव्यक्त असून ज्यापासून सर्व व्यक्त झालेले आहेत त्या तिजमधील गंध-सामंतां, ऐक. हिरण्यगर्भरूपी परमात्म्याचे समष्टिभूत मन आमच्या परिच्छेदाभिमाना अशा

सूनात्मप्रलय

मनाला निःसीम ज्ञान, वराग्य इत्यादि गौण कर्मामध्ये प्रविष्ट करून ग्रस्त करून सोडतें, अर्थात्च व्यष्टिभूत मनाचा समष्टिभूत मनाचे ठायीं लय होतो. असें झालें ह्मणजे ब्रह्माची उपासना करणाऱ्या पुरुषाला आत्मगुणांची प्राप्ति होते. समष्टिभूत मनालाच चंद्रमा अशी संज्ञा आहे. संकल्प हेंच त्याचें शरीर आहे. पुष्कळ काळानें ह्या समष्टिभूत मनाचा त्याच्या कारणाचे ठायीं लय करण्याचें योग्याला सामर्थ्य येतें. संकल्प हा विचारात्मक अशा चित्तवृत्तीला ग्रस्त करून सोडतो, म्हणूनच संकल्पाचा निरोध करितां येथें फार कठीण आहे. संकल्पाचा निरोध केला ह्मणजे अत्यंत श्रेष्ठ अशा ज्ञानाची प्राप्ति होते. कारण संकल्पनिरोध हेंच अत्युत्तम असें ज्ञान (साधन) आहे. अस्मि एवढें ज्ञानच ज्याचें स्वरूप आहे असा जो (तच्चमसि द्या वाक्यांतील) त्वं पदाचा अर्थ त्याला काल अशी संज्ञा आहे. हा कालच सर्वतात्मज्ञानरूपी विज्ञानाला ग्रामून सोडतो व बलसंज्ञक शक्ति ही कालाला ग्रामून सोडते, असें श्रुतीमध्ये सांगितलेलें आहे. ह्या शक्तीला जीवन्मुक्ति अशीही संज्ञा आहे. सारांश, जीवन्मुक्तशा प्राप्त झाली म्हणजे, जीवन्व हें उपाधिमात्रकृत आहे व उपाधि मिथ्या आहे हें कळून आल्यामुळें जीवाच्या जीवत्वरूपी परिच्छिन्न स्वरूपाचा नाश होऊन तो परब्रह्मच आहे असें ज्ञान होतें. अर्थात्च जीवन्मुक्ति-संज्ञक शक्ति कालसंज्ञक त्वं पदार्थ जो जीव त्याला ग्रामून सोडते हें उघडच आहे. जीवन्मुक्त-दर्शत सुद्धां ' अहमस्मि ' (मी आहे) असा व्यवहार होत असतो. तथापि त्यामुळें जीव हाच जीवन्मुक्तीला ग्रस्त करितो असें म्हणतां यावयाचें नाहीं. कारण, तो व्यवहार केवळ ज्ञानानें लुप्तप्राय झालेला अर्थात् केवळ लोकव्यवहारासाठींच चाललेला व म्हणूनच

ज्ञानाच्या अधीन असा असतो. नेह नानास्ति किंचन (ह्या जगांत आत्मव्यतिरिक्त असें कांहींच नाहीं) असें ज्ञान झालें व सुषुप्त्यादिकांच्या योगानें अस्मितेचाही नाश होतो हें कळून आलें म्हणजे ' अस्मि ' हा व्यवहार अर्थात्च टिकणें शक्य नाहीं व जरी टिकला तरी तो गौणच होय. प्रणवांतील जे अकार, उकार, मकार व अर्धमात्रा त्यांचा अर्थ क्रमानें विश्व, तैजस, प्राज्ञ आणि तुरीय असा आहे. त्या तुरीयाच्याही पलीकडे बिंदु, नाद, शक्ति आणि शान्ता अशा चार अवस्था आहेत. ह्यांतील नादाचा लय ज्याच्या टिकाणीं होतो तेंच सर्वोत्कृष्ट अविनाशी आणि निर्गुण असें परब्रह्म होय. ज्ञानानें अस्मितारूपी कालाचा ग्रस झाला म्हणजे ज्ञानी पुरुष आकाशाचा गुण जो हा नाद त्याचा आत्म्याच्या टिकाणीं लय करितो. अस्तु; ह्याप्रमाणें सर्व प्रलयांचें स्वरूप आहे. स्थूल पदार्थापासून तों ईश्वरापर्यंत जीं सर्व भूतें, त्यांचा लय होऊन केवळ परब्रह्मच अवशिष्ट राहणें हाच खरा प्रलय होय. केवळ कांहीं कालपर्यंत उपाधिनिवृत्ति होणें हा कांहीं प्रलय नव्हे. मीं जें हें शास्त्र तुला सांगितलें हें संशयशून्य अमून, ज्ञानाचा ध्यास लागून गेल्यामुळें ज्ञानमयच बनून गेलेल्या उपदेशास पात्र अशा शिष्यास पाहून परमात्मस्वरूपी बनलेल्या योग्यांनीं बरोबर सांगितलेलें आहे. ह्याप्रमाणें आत्मा आणि प्रकृति ह्यांच्या योगानें वारंवार सृष्टिप्रलय होत असतात. ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा आरंभ झाला ह्मणजे सृष्टीला सुरुवात होते व रात्रीचा आरंभ झाला ह्मणजे प्रलय होतो. हा दिवस व ही रात्र हीं एकेक हजार युगांचीं असतात. अर्थात्च प्रत्येक दोन हजार वर्षांच्या आरंभी दिवसाचा व रात्रीचा आरंभ होतो.

प्राप्ति झाली. उशीनरकुलोत्पन्न शिवि यानें संज्ञक द्रव्यानिधि अर्पण केला, यामुळें त्याला ब्राह्मणांसाठीं आपले अवयव आणि प्रिय असलेला औरस पुत्र यांचें दान केलें, यामुळें तो स्वर्गलोकीं गेला. काशिराजा प्रतर्दन ह्यानें ब्राह्म- स्त्री अर्पण केली, ह्यामुळें तो तिच्यासह णाला आपले नेत्र दिले, यामुळें त्याची इहपर- लोकीं निरुपम कीर्ति झाली आहे. आठ काड्यांचें व मोठ्या धाटाचें असें सुवर्णमय दिव्य छत्र ब्राह्म- णाला अर्पण केल्यामुळें देवांवृध राजा आपल्या राष्ट्रासह स्वर्गलोकीं गेला. महातेजस्वी अत्रि- कुलोत्पन्न सांक्रुति यानें शिष्यांना निर्गुण- ब्रह्माचा उपदेश केला, यामुळें त्याला अत्यंत उत्कृष्ट अशा लोकांची प्राप्ति झाली. पताप शाली राजा अंबरीष यानें ब्राह्मणाला अकरा अर्बुद गाई दिल्या, ह्यामुळें तो आपल्या राष्ट्रा- सहवर्तमान स्वर्गलोकीं गेला. ब्राह्मणासाठीं सावित्रीनं दिव्य कुंडलें आणि जनमेजयानें आपलें शरीर अर्पण केलें, यामुळें त्या उभ- यतांना उत्तम लोकांची प्राप्ति झाली. वृषादर्भी राजानें सर्व प्रकारचीं रत्नें ब्राह्मणांना अर्पण केलीं आणि युवनाश्व राजानें आपल्या प्रिय स्त्रिया आणि रम्य मंदिर ह्यांचें दान केलें, यामुळें त्यांना स्वर्गलोकाचा प्राप्ति झाली. विदेहदेशा- धिपति निमि यानें आपलें राष्ट्र ब्राह्मणांना अर्पण केलें; परशुरामानें ब्राह्मणांना पृथ्वी दिली; गयराजानें—जीवर मोठमोठीं शहरें आहेत अशी विशाल भूमि ब्राह्म- णांना दिली; आणि सर्व प्राणी निर्माण करण्याचें सामर्थ्य असणाऱ्या वसिष्ठानीं अवर्षण पडलें असतां प्रजच संरक्षण करणाऱ्या ब्रह्मदेवा- प्रमाणें सर्व प्राण्यांचे प्राण वांचविले. करं- धमाचा पुत्र महात्मा मरुत् यानें अंगिरस् मुनीला आपली कन्या दिली, यामुळें तो शीघ्र स्वर्गास गेला. पांचालकुलोत्पन्न अत्यंत बुद्धि- मान् राजा ब्रह्मदेव यान ब्राह्मणश्रेष्ठांना शंख-

१ कुबेराच्या नवनिर्घांतील एक निधि. नव- निधीचीं नांव अर्शाः—महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील व खर्व.

अध्याय दोनशें पसतिसावा.

—:०:—

ब्राह्मणांचें कर्तव्य.

व्यास हाणाले:—वैदिकविधीमध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणें वेदत्रयरूपी विद्या व वेदांगें ह्यांचा ब्राह्मणांचें विचार करावा. षट्कर्मांमध्ये जे परमात्म्याचें स्वरूप वास्तव्य करित असतें, तेंच ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्वणवेद यांच्याही ठिकाणीं वास्तव्य करितें. वेदवाणीमध्ये निष्णात, अध्यात्मविद्येमध्ये कुशल, आणि सत्त्वगुणसंपन्न असे जे महाभाग्यशाली पुरुष, त्यांना जगताच्या उत्पत्तीचें आणि प्रलयाचें प्रत्यक्ष ज्ञान होतें. असो; अशा पूर्वी सांगितलेल्या रीतीप्रमाणें धर्मानिं रहावें; सत्पुरुषाप्रमाणें आचरण करावें; आणि कोणत्याही प्राण्याला पीडा न होईल अशा रीतिनिंच ब्राह्मणानें आपल्या उपजीविकेचें साधन संपादन करण्याचें मनांत आणावें. सत्पुरुषाकडून ज्ञान संपादन करावें; वेदवचनावर विश्वास ठेवावा; शास्त्रांमध्ये निष्णात असावें; गृहस्थाश्रमी ब्राह्मणानें अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान आणि प्रतिग्रह या षट्कर्मांचें अवलंबन करावें; आणि म्वाधर्माच्या अनुरोधानें लौकिक कर्मांही करून सत्त्विष्ठ होऊन रहावें. श्रद्धावान् पुरुषानें प्रत्यहीं पंचमहायज्ञ करावें; धैर्यसंपन्न, प्रमादशून्य, दान्त, धर्मवेत्ता, आत्मज्ञानी, आणि हर्ष, मद व क्रोध ह्यांनीं विरहित असलेला ब्राह्मण केव्हांही केश पावत नाही. दान, अध्ययन, यज्ञ, तप, लज्जा, सरलता आणि दम यांच्या

१ या ठिकाणीं मुळाप्रमाणेंच क्रम ठरविला आहे. लोकांत ऋग्, यजुस्, साम व अथर्वण असा वेद-क्रम मानण्याची चाल आहे. परंतु मीमांसाकारांनीं ऋक्, साम्, यजुस् असाच लक्षणाच्या सोडिसाटीं स्वीकारला आहे तोच येथेही घेतला असावा असें दिसतें.

योगानें तेज वृद्धिगत होतें आणि पापाचा क्षय होतो. पापक्षय केलेल्या बुद्धिमान्, जितेंद्रिय आणि लघ्वन्न भक्षण करणाऱ्या ब्राह्मणानें काम, क्रोध यांना स्वाधीन ठेवून ब्रह्मपदाची प्राप्ति करून घेण्याची इच्छा करावी; अग्नि आणि ब्राह्मण यांचें अर्चन करावें; देवतांना प्रणाम करावा; अमद्र भाषण करूं नये; आणि धर्मशास्त्रविहित नसेल अशी हिंसा करूं नये. ही ब्राह्मणांची मुख्य वृत्ति सांगितलेली आहे कर्म करून ज्ञानाची प्राप्ति होणें हेंच कर्मसिद्धीचें लक्षण आहे. अशा प्रकारें कर्म करणारा बुद्धिमान् पुरुष पंचेंद्रियरूपी घोरजलांनीं युक्त असलेली, व लोभरूपी तीर आणि क्रोधरूपी कर्दम (चिखल) असलेली, वासनांचें प्रावलय असल्यामुळें प्रतिबंध करण्याला अशक्य आणि भयंकर व अत्यंत दुस्तर अशी संसाररूपी नदी तरून जातो. अतिशय मोड उत्पन्न करणारा काल सदैव सज्ज होऊन राहिला आहे हें ब्राह्मणानें लक्षांत द्यावें. देवयोगानें प्राण्यांना ज्याची गांठ पडली आहे, असा प्रचंड, जोरदार व अकंठित असा जो स्वभावरूपी प्रवाह तो जगताला सदैव वाहून नेत असतो अहोरात्ररूपी काल हें या प्रवाहांतील जल होय; वर्ष हे यांतील भोंवरे, महिने या यांतील लाटा, ऋतु हा याचा वेग, पक्ष हे ह्यांतील तृणलता, निमेष व उन्मेष हा यांतील फेस, वाऱ्या हा ह्या प्रवाहांतील मकर, वेद आणि यज्ञ ह्या ह्यांतील नौका, आणि धर्म हें यांतील द्वीप असून त्यांत अर्थ-कामरूपी जल आहे; सत्य वाणी ही ह्यांतून वर निघण्याचें तीर, अहिंसा हे ह्यांतून वहात जाणारे वृक्ष आणि युग हे ह्याच्या मध्यभागीं असणारे डोंड होत. ह्या प्रवाहाची उन्पात्ति ब्रह्मापसून झालेली असून हा फार भयंकर आहे; आणि

विधात्याने निर्माण केलेले सर्व प्राणी हायमसदनी यांचा त्याग करून ह्या गुणांचे अवलंबन करावे; नेत असतो. धैर्यसंपन्न ज्ञानी पुरुष ज्ञानरूपी सौंदव पंचमहायज्ञ करावे; अतिथींना अर्पण करून नौकेचे अवलंबन करून ह्या प्रवाहांतून तरून अवाशिश्ट राहिलेले अन्न भक्षण करावे; सन्मार्गाने जातात. ज्यांना ही नौका नाही ते मंदबुद्धि वागावे; सत्पुरुषांच्याप्रमाणे आचरण ठेवावे; आणि लोक काय करू शकणार आहेत ? ज्ञानी लोकांना पीडा न होईल अशा रीतीनेच शुद्ध लोकांच या प्रवाहांतून तरून जातात,—इतर असे उपजीविकेचे साधन करावे. सुज्ञ पुरुषाने जात नाहीत, हे बरोबरच आहे. कारण, ज्ञानी शास्त्र आणि आत्मज्ञान यांचे तत्त्वज्ञान संपा- मनुष्य सर्वही वस्तूतील गुणदोषांचा दूरवर दन करावे; सत्पुरुषांच्याप्रमाणे आचरण ठेवावे; विचार करतो; व अंतःकरण चंचल असल्या- आणि आपल्या धर्माच्या अनुरोधाने कर्मे मुळे वासनामय बनून गेलेला मंदबुद्धि पुरुष करावी. अशा रीतीने कर्मे करणारा पुरुष संक- गुणदोषांविषयी संशयग्रस्त होतो. अज्ञ मनुष्ये राला कारणभूत होत नाही. कर्मशील, श्रद्धालु, या प्रवाहांतून तरून जात नाहीत याचे कारण— इंद्रियनिग्रहसंपन्न, पाज्ञ, असूयाशून्य व धर्म त्यांचा तरून जाण्याविषयी उद्योग नसतो. आणि अयम यांतील विशेषांचे ज्ञान असलेला जो मनुष्य एका ठिकाणी वसून राहतो, तो दुसरी- जो पुरुष तो दुसरे अशाही सर्व संकटांतून कडे जाऊन पोहोचत नाही मोहग्रस्त होणाऱ्या तरून जातो. धैर्यसंपन्न, अप्रमत्त, जितेंद्रिय, पुरुषाला पूर्वीक नौकेच्या साधनावांचून धर्मवेत्ता, आत्मवान्, आणि हर्ष, मद व या प्रवाहांतून तरून जाता येत नाही. कारण, क्रोध हांजपामुन अलित असलेला जो ब्राह्मण या प्रवाहामध्ये मोठमोठी संकटे आहेत. तरून त्याला कधीही क्लेश होत नाहीत. हे ब्राह्मणां- जाऊ इच्छिणाऱ्या पुरुषाला अग्नी योद्धेस ज्ञानेचे आचरण फार प्राचीनकालापामुन ठरलेले असे, तरी वासनारूपी मकराने ग्रस्त करून आहे. ज्ञानपूर्वक कर्मे केलीं ह्यणजे सर्वत्र सोडल्यामुळे ज्ञान हे त्याला नौकेप्रमाणे उप- सिद्धि मिळते. पण अज्ञानी मनुष्य धर्माच्या योगी पडत नाही. सांगश, सज्ञ पुरुषाने या इच्छेने अधर्मच करीत असतो; आणि मनाला प्रवाहांतून वर निघण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे जण वाईट वाटत आहे असे दाखवून धर्म आणि या प्रवाहांतून वर यणे म्हणजेच ब्राह्मण किंवा त्यासारखे दुसरे कृत्य करतो. धर्म करतो होणे होय. पवित्र कुलामध्ये उत्पन्न झालेल्या, असे समजून एखादा मनुष्य अधर्म करते, अध्यापन, याजन व प्रतिग्रह हांजविषयी लालप व एखाद्याला अधर्माची इच्छा असता त्याज- नसणाऱ्या, आणि अध्ययन, यजन व दान कडून धर्म घडतो, याचे कारण—त्या मूढ पुरु- ही कर्मे करणाऱ्या ब्राह्मणाने बुद्धीच्या पांना कर्मे व अकर्म यांचे ज्ञान नसते; आणि साह्याने या प्रवाहांतून वर येऊन तरून जातां ह्यणूनच त्या प्राण्यांना जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न करावा. जात- पडावे लागते. (त्यांस मोक्षप्राप्ति होत नाही.) कर्मादि संस्कार घडलेला, बाह्येंद्रिय आणि अंतःकरण यांचा निग्रह केलेला, नियमनिष्ठ आणि ज्ञानसंपन्न जो पुरुष, त्याला इहपर- लोकीं सिद्धि मिळण्याला विलंब लागत नाही. यास्तव गृहस्थाश्रमी पुरुषाने क्रोध व असूया

अध्याय दोनशें छत्तिसावा.

—:०:—

सांख्ययोग.

व्यास ह्यणाले:—पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे

साधनें संपादन केल्यानंतर, शांतिरूपी कैवल्य विषयक विकल्पानें युक्त असलेल्या मनाचाही प्राप्त व्हावें अशी इच्छा असेल तर ज्ञानरूपी निश्चयशील अशा बुद्धीनें निग्रह करावा. नौकेचा आश्रय केला पाहिजे. ही ज्ञानरूपी ह्यालाच उत्कृष्ट ज्ञान असें म्हणतात. ज्याला नौका नसेल तर संसाररूपी प्रवाहामध्ये गट-शांतीची अर्थात् कैवल्याची इच्छा असेल, कळ्या खाव्या लागतात. ज्यांना ध्यानाच्या त्यानें त्या सूक्ष्मबुद्धीचाही आत्म्याच्या ठायीं योगानें परमात्मसाक्षात्कार झाला आहे, ते लय केला पाहिजे. ह्या वाणीप्रभृतींचे अर्थात् ज्ञानी लोक आपल्या ज्ञानरूपी नौकेच्या त्यांच्या लयांचें पूर्णपणें ज्ञान असलेला पुरुष योगानें अज्ञ लोकांनाही संसारप्रवाहांतून तारून जरी अत्यंत भयंकर असला, सर्ववेदवेत्ता नेतात. पण अज्ञ लोकांना स्वतः तारून जातां असला, किंवा ज्याला एक ऋचाही येत नाही येत नाही; मग ते दुसऱ्याला कसे तारून नेणार ? असा असला, अथवा अत्यंत पापी असला, पुरुष-ज्याच्या रोगादि दोषांचा उच्छेद झाला आहे व श्रेष्ठ असला, किंवा कष्टानें जीवित कंठणारा जो स्त्रीसामगमापासून मुक्त झाला आहे, अशा असला, तरी अत्यंत दुस्तर जरामरणरूपी मननशील पुरुषानें देशप्रभृति बारा प्रकारच्या सामरांतून तो तारून जातो. ह्या पूर्वोक्त योगाचा योगसाधनांचा स्वीकार करावा. तीं साधनें देश, अभ्यास करणारा आणि त्याचें शेवटपर्यंत कर्म, अनुराग, अथ, उपाय, अपाय, निश्चय, ज्ञान व्हावें अशी इच्छा करणाराही पुरुष कर्म-चक्षु, आहार, संहार, मन आणि दर्शन हीं होत. कांडाचें अतिक्रमण करून राहिलेला असतो, ज्याला उत्कृष्ट अशा ज्ञानाची इच्छा असेल पण त्याला स्वकर्मत्यागाचा दोष लागत त्यानें वाणीप्रभृति बाह्योद्रियांचे व्यापार सोडून नाही. योग हा एक रथ आहे. धर्म हें त्यांतील सारथिपंड होय; दुष्कर्मापासून निवृत्ति हें देऊन मनस्वरूपी बनून रहावें; आणि वस्तु-त्या रथाचें आच्छादन होय; उपाय आणि अपाय ह्या दोन त्या रथाच्या दांड्या आहेत; अपानाक्ष हा त्याचा कणा आहे; प्राण हें त्याचें जूं, बुद्धि हें आयुष्य, आणि जीव हें त्याचें बंधन आहे; सावधानता ही त्यांतील दोन फळ्यांची जोडणी आहे; सदाचाराचा स्वीकार ह्या त्याच्या धावा आहेत; दर्शन, स्पर्शन, प्राण आणि श्रवण हे त्याचे अश्व होत; शमदमादिकांमध्ये असलेली प्रवीणता ही त्यांतील रथ्याची बसण्याची जागा होय; आणि सर्वशास्त्रज्ञान हा चाबूक असून शास्त्रार्थनिश्चय हा त्यांतील सारथि होय. हा धिमेपणानें चालणारा योगरथ जीवानें अधिष्ठित असतो. श्रद्धा व दम हे ह्याच्यापुढें चालणारे सेवक असून विषयत्याग हा मागाहून चालणारा सेवक आहे. शुचिर्भूतपणा हा ह्याचा

१ सम व शुद्ध बालका, अग्नि इत्यादिकांनी विरहित, मनाला अनुकूल आणि नेत्रांस त्रास दायक न होणारा इत्यादि गुणांनी युक्त असेल तो देश. २ आहार, विहार, निद्रा, जागरण इत्यादिकांचें योग्य प्रकारें सेवन करणें हें कर्म होय. ३ सच्छिष्याला अनुराग अशी संज्ञा आहे. ४ अर्थ म्हणजे द्रव्य. ५ योगाच्या आसनादि अंगांस उपाय असें झणतात. ६ रागादि दोषांचा क्षय हा अपाय होय. ७ गुरु आणि वेद ह्यांच्या वचनाच्या अनुरोधानें वागल्यास खात्रीनें फळ मिळेल अशी जी बुद्धि तिला निश्चय असें झणतात. ८ चक्षुरादि इंद्रियांना चक्षु अशी पारिभाषिक संज्ञा आहे. ९ आहार हा प्रसिद्ध आहे. १० स्वाभाविक अज्ञा विषयप्रवृत्तीचा संकोच करणें झाला संहार असें झणतात. ११ मन हें संकल्पविकल्पात्मक आहे. १२ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुःख इत्यादि दोषांचें निरीक्षण करणें ह्यांना दर्शन असें म्हणतात. हीं सर्व योगाचीं उपकरणे आहेत.

मार्ग असून त्या मार्गानें ह्याला ध्यानाकडे जाव-
याचें आहे. हा दिव्य रथ ममक्षु पुरुषानें
जोडलेला असून तो परब्रह्माच्या सन्निध विरा-
जमान आहे. आतां, हा योगरूपी रथ जोडून
अविनाशी अशा परब्रह्माकडे त्वरेनें जाऊं
इच्छिणाऱ्या पुरुषाला तेथें शीघ्र जाऊन पोहों-
चण्याचें साधन सांगतो. वाणीप्रभृतींचा निग्रह
करून योग्यानें समधारणा कराव्या. एखाद्या
विशिष्ट स्थलीं अंतःकरण जडविणें ह्यास धारणा
असें ह्मणतात. ह्या जरी अनेक असल्या, तरी
मुख्यत्वेकरून योगशास्त्रदृष्ट्या सातच आहेत.
ह्या धारणा शरीरांतील अवयवविशेषाचे ठिकाणीं
करावयाच्या असतात. ह्यांखेरीज चंद्र, सूर्य,
ध्रुव ह्यांच्या मंडलांच्या ठिकाणीं करावयाच्या ज्या
धारणा, अथवा नासाग्र, भ्रूमध्य आणि कंठ-
कूप इत्यादि सन्निकृष्ट प्रदेशांचे ठिकाणीं करा-
वयाच्या ज्या धारणा त्या ब्राह्म होत. पृथ्वी,
जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार आणि
अव्यक्त ह्यांचे ठिकाणीं करावयाच्या ज्या
धारणा त्याच ह्या सात धारणा होत. ह्या
धारणांचीं स्थाने अशीं सांगितलीं आहेतः—
चरणापासून जानूपर्यंत पृथ्वी, जानूपासून
अपानद्वारापर्यंत जल, तेथून हृदयापर्यंत अग्नि,
हृदयापासून भ्रूमध्यापर्यंत वायु, भ्रूमध्यापासून
मस्तकाग्रापर्यंत आकाश, आणि अहंकार व
अव्यक्त हीं प्रसिद्धच आहेत. योगी पुरुषानें
पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार
आणि अव्यक्त ह्यांचे ठिकाणीं बुद्धि स्थिर
करून धारणा केली ह्मणजे त्याला क्रमानें
पृथ्वीचें, वायूचें, आकाशाचें, जलाचें, तेजाचें,
अहंकाराचें आणि अव्यक्ताचें सामर्थ्य प्राप्त
होतें. योगसिद्धीच्या उपायाचें अवलंबन करून
योगाकडे प्रवृत्त झालेल्या योगी पुरु-
षाला क्रमाक्रमानें कोणकोणते अनुभव कस-
कसे येतात हें व शरीराच्या अंतर्भागींच ध्यान

जडविणाऱ्या योग्याला योगसिद्धि कशी प्राप्त
होते हें मी तुला कथन करतो. गुरुनें सांगि-
तलेल्या युक्तीच्या अनुरोधानें जीवाच्या स्थूल-
देहादि स्वरूपांतून मुक्त होऊन योगी सूक्ष्म-
रूपी बनला म्हणजे त्याला जीं रूपें दिसूं
लागतात, तीं सांगतो. स्थूल देहाचा अध्यास
सुटला म्हणजे, शिशिरर्तूमध्ये पडणारें बारीक
देव ज्याप्रमाणें आकाश व्यापून सोडतें, त्या-
प्रमाणें, पृथ्वीचे ठिकाणीं धारणा करणाऱ्या
योग्याला विशाल देवाचा आकार प्रथम दिसूं
लागतो. पुढें जलाच्या ठिकाणीं धारणा केली
ह्मणजे तें दंष्ट्रवर नष्ट होऊन दुसराच आकार
दिसूं लागतो. ह्या वेळीं आकाशामध्ये आणि
आपल्या शरीरामध्ये जल दिसूं लागतें. तदनंतर
अग्नीचे ठिकाणीं धारणा केली म्हणजे जल नष्ट
होऊन अग्नीचें स्वरूप भासूं लागतें. पुढें वायूचे
ठिकाणीं धारणा केली ह्मणजे मू, जल, तेज,
इत्यादिकांना घ्रासून सोडणारा गतिशील वायु
प्रकट झालेला दिसतो. ह्या वेळीं योगी लोक-
रीच्या एखाद्या तंतूप्रमाणें सूक्ष्मरूपी बनून
वायूच्या अधीन होऊन अंतरिक्षामध्ये चमकत
राहतो. तदनंतर आकाशाचे ठिकाणीं धारणा
केली ह्मणजे वायूचें जें सूक्ष्म स्वरूप तेंही
निर्दीप्त अशा आकाशस्थानाचे ठायीं जाऊन
लीन होतें. ह्या वेळीं योगी नीलवर्ण आणि
छिद्ररूपी आकाशच बनून जातो. ब्रह्मस्वरू-
पाची प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा असलेल्या
योग्याच्या अंतःकरणाचें सूक्ष्मत्व ह्मणून जें
शास्त्रांत सांगितलें आहे तें हेंच होय.
ह्या धारणा सिद्ध झाल्या म्हणजे कोणतीं
फले मिळतात तें सांगतो, ऐक. योगी पुरुषाला
पृथ्वीचें ऐश्वर्य प्राप्त झालें म्हणजे तो सृष्टि
करूं शकतो;—तो ब्रह्मदेवाप्रमाणें अक्षोभ्य
स्थितींत राहून आपल्या शरीरापासून लोक
निर्माण करूं शकतो. वायूचें सामर्थ्य त्याच्या

ठिकाणीं आलें म्हणजे तो आपल्या केवळ युक्त असलेलें जें जें तत्त्व, तें तें व्यक्त असून, अंगुलीनें, अंगुष्ठानें, हातांनं अथवा पायांनं ह्याहून भिन्न असें जें आहे, त्याला अव्यक्त एकटा सर्व पृथ्वीला हालवूं शकतो. तो आकाश-असें म्हणतात. वेद आणि वेदांत ह्यांमध्ये रूपा बनला म्हणजे त्याचा आकार आकाशा-आत्मे दोन आहेत असं सांगितलेलें आहे. त्यां-सारखा होतो; म्हणूनच त्याला अंतर्धान पैकीं पूर्वेक्त जन्मादि चार विकारांनीं युक्त पावण्याचें सामर्थ्य येतें. जलाचा जय केला असणार जे महदहंकारादिक विकार त्यांनीं म्हणजे तो (अगस्त्य मुनीप्रमाणें) वापी, युक्त असलेला आणि धर्मादिक चार पुरुषार्थांची कूप, तडाग, समुद्र इत्यादिकांना प्राशन करूं इच्छा करणारा जो आत्मा त्याला जीव शकतो. ह्यानें तेजोजय केला म्हणजे त्याला असें म्हणतात; आणि अव्यक्त अर्थात् माया-तेजोमय स्वरूपाची प्राप्ति होते. हें ह्याचें स्वरूप संज्ञक उपाधीनें युक्त असणारा जो आत्मा अंतर्धान पावत नाहीं, तथापि दृश्यही (ओ-त्याला ईश्वर असें म्हणतात. ह्या दोहोंचेही लखितां येईल अशा स्थितीत असलेलें) नसतें. स्वरूप उपाधीनें युक्त असल्यामुळें चैतन्यात्मक ह्यानें अहंकाराचा जय केला म्हणजे हीं पंच-असतें व जडात्मकही असतें.

महाभूतें त्याच्या अधीन होतात. बुद्धि ही आतां जीव आणि ईश्वर ह्यांचा विभाग पंचमहाभूतें आणि अहंकार यांचा केवळ आत्मा कथन करतां. बुद्धि आणि क्षेत्रज्ञ असे त्याचे आहे. तिचा जय केला म्हणजे संशय, विप-दोन प्रकार श्रुतीनें निर्दिष्ट केलेले आहेत. येथे र्थय इत्यादि दोषांनीं शून्य अशा ज्ञानाची बुद्धि चैतन्यविशिष्ट व्यावयवी. सारांश, हा त्याला पूर्णपणें प्राप्ति होते; व ज्यापासून हें जीवईश्वरभेद वास्तविक नसून तो उपाधीमुळें व्यक्तरूपां जग निर्माण होतें तें अव्यक्त मीच निर्माण झालेला आहे. विषयामध्ये रंगून राहि-आहें असें त्याला ज्ञान होतें. आतां, जीमध्ये लेल्या पुरुषांना वेदामध्ये वर्णन केलेले हे दोन अव्यक्तांचें प्राधान्य आहे अशी विद्या मी तुला आत्मे निरनिराळें आहेत असें वाटतें, परंतु सविस्तर कथन करणार आहे. त्यापूर्वी, सांख्य-वस्तुतः तसें नाहीं. वेदांतशास्त्राचें तत्त्व-ज्या शास्त्रामध्ये निर्दिष्ट केलेलें जें व्यक्त त्याची क्रमानें सृष्टीची उत्पत्ति झाली त्याच्या उलट माहिती मी तुला सांगतो, ऐक. सांख्य आणि क्रमानें कार्याचा कारणामध्ये लय करणें हें योग ह्या दोहोंमध्येही पंचवीस तत्त्वे सारख्याच आहे. अशा रीतीनें लय केला म्हणजे उपा-रीतीनें वर्णिलेलीं आहेत. पुरुष (जीव), धीचा लय होऊन केवळ भेदशून्य असें चैतन्य प्रकृति, महत्, अहंकार, पांच ज्ञानेंद्रिये, पांच अवशिष्ट राहते. अशा रीतीनें ज्याला तत्त्वज्ञान कर्मेंद्रिये, मन, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्र, गंध-झालेलें आहे त्याला ममता, अहंकार आणि तन्मात्र, शब्दतन्मात्र आणि स्पर्शतन्मात्र हीं पांच शक्तिंपणादि द्वंद्वें ह्यांचा संपर्क नसतो; त्याचा तन्मात्रें महाभूतांचें सूक्ष्म अंश (बीज), आणि संशय उच्छन्न झालेला असतो, तो कोप करीत पंचमहाभूतें हीं तीं पंचवीस तत्त्वे होत. शास्त्रांतिल नाहीं, द्वेष करीत नाहीं, आणि असत्प्र भाष-तत्त्वे एकच असतां ह्यांमध्ये भेद कसा झाला तें णही करीत नाहीं; तो सर्व प्राण्यांशीं भेत्री सांगतो, ऐक. ज्याला उत्पत्ति आहे, वृद्धि करणारा असल्यामुळें, कोणीं अपशब्द उच्चा-आहे, क्षय आहे आणि मरण आहे, त्याला रले अथवा ताडन केले तरी कोणाचें अक-व्यक्त असें म्हणतात. ह्या चार लक्षणांनीं ल्याण चिंतीत नाहीं; कठोर वाणी, क्रूर कर्मे

आणि दुसऱ्याचें अनिष्टचिंतन ह्या तीनही कर्मांचा तो निषेध करतो; सर्व प्राण्यांशीं तो सारख्याच प्रकारें वागतो व ब्रह्मलोकास जातो. त्याचें शरीर अस्तित्वांत असतें म्हणूनच तो कार्यस्थितींत असतो; तो इच्छा आणि अनिच्छा यांपैकीं कांहींच करीत नाही. कारण, त्याचें कांहीं कर्तव्यच अवशिष्ट राहिलेलें नसतें. त्याला लोभाचा संपर्क नसतो, त्याला पीडा होत नाही, त्याची इंद्रिये निमृहीत झालेलीं असतात, तो कोणतेंही कार्य करीत नाही, अथवा उत्कृष्ट वेपही धारण करीत नाही. त्याचें अंतःकरण सदैव एकाग्र असतें; त्याची इच्छा केव्हांही निष्फल होत नाही; तो सर्व प्राण्यांशीं सारखीच भेत्री करतो; मातीचें ढंक्ळ, पाषाण आणि सुवर्ण ह्या सर्वांना तो सारखीच लेखतो; ह्याला प्रिय आणि अप्रिय, निंदा व स्तुति ह्यांची योग्यता सारखीच असते; त्या संपन्न पुरुषाचें ब्रह्मचर्यव्रत अदृढ असून तो कोणत्याही वस्तूची इच्छा करीत नाही; कोणांही प्राण्याला पीडा देत नाही. अशा प्रका- रचा जो ज्ञानी असतो तो मुक्त होतो. आतां योग्याच्या अभ्यासानें मनुष्य कसा मुक्त व त्याची साधनें कोणतीं तें ऐक. योगानें प्राप्त होणारें जें अणिमादि ऐश्वर्य त्याचें अत्यंत वैराग्याच्या सामर्थ्यानें अतिक्रमण करून आत्म्याला जें अविद्यादि वृत्तींचें तादात्म्य प्राप्त झालेलें असेल त्यांतून मुक्त होणारा जो पुरुष तो मुक्त होतो. सांख्य आणि योग ह्यांच्या ज्ञानामध्ये हा जो भेद आहे, तो शास्त्रकर्त्यांच्या मुळें झालेला आहे. वस्तुतः दोहोंचेंही एकच आहे यांत संशय नाही. हे दोहों प्रका- रचें ज्ञान भीं तुला कथन केलें आहे. हें ज्ञान संपादन केलें असतां मनुष्य द्वैतमुक्त व ब्रह्म- स्वरूपी बनतो.

अध्याय दोनशें सदतिमावा.

—:—

संसारतारक ज्ञान.

व्यास म्हणाले:—शास्त्र आणि गुरुपदेश ह्यांच्या योगानें उत्पन्न झालेलें जें परोक्ष ज्ञान, तें संसाररूपी सागरांतून तरून जाण्याचें नौक- प्रमाणें साधन आहे. तें संपादन करून, संसा- रांत पूर्वी गडकळ्या खात राहिलेल्या पुरुषानें परमात्मचिंतन करीत राहून आपल्या मोक्षाला कारणीभूत अशा अपरोक्ष ज्ञानाचाच आश्रय करावा.

शुक म्हणाले:—मोक्षेच्छ पुरुषानें ज्याचा आश्रय करावयाचा व ज्याच्या योगानें संसार- सागरांतून तरून जावयाचें, तें ज्ञान म्हणजे वस्तूचें खरें स्वरूप पटवून देणारी बुद्धिवृत्ति, कीं प्रवृत्तिरूपी धर्म, का निवृत्तिरूपी धर्म, हें मला कथन करा.

व्यास म्हणाले:—अधिष्ठानाचें (परमा- म्याचें) अस्तित्व असल्यावांचून केवळ स्वभा- वाच्याच योगानें सृष्टि उत्पन्न होते, असें म्हणून नास्तिक आपल्या विचारशक्तिशून्य अशा सर्व शिष्यांचें रंजन करितो. एक कार्य दुसऱ्या कार्याचें कारण बनतें हा केवळ स्वभावच होय, त्याला ईश्वरादिकांच्या अस्तित्वा- ची जरूर नाही, असें ह्मणणाऱ्या नास्तिकांना मुंज (मोळ) सोलून पाहिला असतां त्याच्या आंत सूक्ष्म अंकुर असल्याचें दिसून काय ? अर्थात्च दिसून येत नाही. ज्याप्रमाणें मुंजामध्ये पक्ष्याचें अस्तित्व पाहिजे, त्याप्रमाणेंच शरीरा- मध्येही सूक्ष्मरूपानें आत्मा असतो. जे अल्पबुद्धि पक्षाचें अवलंबन करून तत्त्वविचारापासून निवृत्त होतात व स्वभाव हाच कारण आहे असें मानतात, त्यांना मोक्षप्राप्ति होत नाही. स्वभाव हा मोहग्रस्त

अशा मनानें नास्तिकांनीं कल्पिलेला आहे. आकाशगामी त्यांपैकीं भूचर हेच श्रेष्ठ होत. कारण कारणभूत अशा एकाच पदार्थाचें जें अस्तित्व ते अन्न भक्षण करीत असतात. भूचर प्राणीही त्याला स्वभाव, आणि कारणचें व इतरांचें- दोन प्रकारचे आहेत: एक मध्यम आणि दुसरे ही अस्तित्व असणें ह्याला परिभाव असें उत्तम. त्यांपैकीं जातिधर्माचें परिपालन म्हणतात. ह्या दोहोंना कार्यजनकत्व आहे करीत असल्यामुळें मध्यमांचीच योग्यता अधिक असें निरनिराळ्या लोकांचें मत आहे. ह्या आहे. मध्यमांचेही प्रकार दोन आहेत: एक स्वभावाचें आणि परिभावाचें तत्त्व मी सांगतो, धर्मज्ञ आणि दुसरे धर्मानभिज्ञ. त्यांपैकीं धर्मज्ञ ऐक. शेती करणें, धान्य कापणें वगैरे कर्मे आणि हच श्रेष्ठ होत. कारण, त्यांना कर्तव्याचें व वाहन, आसन, गृह इत्यादि पदार्थ हे सर्व अकर्तव्याचें ज्ञान असतें. धर्मज्ञही दोन प्रकार- ज्ञानसंपन्न पुरुषांनींच केलेले आहेत, अज्ञानी रचे आहेत: एक वेदज्ञ आणि दुसरे वेदान- लोकांनीं केलेले नाहींत. जर स्वभावानें अथवा भिज्ञ. त्यांपैकीं वेदज्ञ हेच श्रेष्ठ होत. कारण, परिभावानेंच सर्व घडून येणारें असतें, तर वेद हा त्यांच्याचवर अवलंबून असतो. वेदज्ञही त्यांनीं असें केलें नसतें. उद्यानें, गृहें आणि दोन प्रकारचे आहेत: एक प्रवचन करणारे रोगांकील औषधें ह्यांचा उपयोग करणारे ज्ञानीच आणि दुसरे प्रवचन न करणारे. त्यांपैकीं असून त्यांची तिकडे प्रवृत्ति करणारे लोकही प्रवचन करणारे श्रेष्ठ होत. कारण, वेदांचा ज्ञानीच होतें. ज्ञानाच्याच योगानें मनोरथ पूर्ण प्रसार होण्याला प्रवचनकर्ते हेच कारण आहेत. होतात; ज्ञानाच्याच योगानें कल्याण होतें; प्रवचनकर्त्यांचेही प्रकार दोन आहेत: एक ऐश्वर्याप्रमाणें ज्ञानाचेंही वैपुल्य असल्यामुळेंच आत्मज्ञ आणि दुसरे आत्मज्ञानशून्य. त्यां- राजे राज्याचा उपभोग घेतात; आणि प्राण्यांचें पैकीं आत्मज्ञ हेच श्रेष्ठ आहेत. कारण, त्यांना परस्वरूप अर्थात् परमात्मा, आणि अपर उत्पत्ति आणि प्रलय यांचें ज्ञान असतें. ज्याला (अलीकडचें) स्वरूप अर्थात् माया ह्या प्रवृत्तिरूप आणि निवृत्तिरूप अशा दोहों दोहोंचें ज्ञान बुद्धीच्याच योगानें होतें. ना प्रकारच्या धर्मांचें ज्ञान असतें, तोच खरा शुका, सर्व विश्व बुद्धीच्याच योगानें निर्माण सर्वज्ञ, खरा वैराग्यसंपन्न, सत्यसंकल्प, सत्य- शालेलें आहे, ह्यणूनच त्याचें लयस्थानही बुद्धि निष्ठ, शुचिर्भूत आणि ऐश्वर्यसंपन्न होय. अशा हेंच आहे. सर्व प्राण्यांचे प्रकार जरी अनेक पुरुषाच्या बुद्धीचा ब्रह्मज्ञानामध्ये लय शाला आहेत, तरी त्यांचे भेद चारच आहेत: ते ह्यणजे त्याला देव हे ब्राह्मण असें समजतात. जरायुज, अंडज, स्वेदज व उद्भिज्ज हे होत. कर्मकांडामध्ये निष्पात आणि तत्संबंधी सिद्धां- स्थावर प्राण्यांपेक्षां जंगम प्राणी श्रेष्ठ होत. कारण, तांचें ज्ञान झालेला जो पुरुष त्यालाही कित्येक ज्यांचे ठिकाणीं क्रियांचें आधिक्य असतें अथवा लोक ब्राह्मण (ब्रह्मनिष्ठ) असें म्हणतात. ज्यांच्या क्रिया श्रेष्ठ प्रतीच्या असतात, त्यांना (कारण वेदरूपी शब्दब्रह्मांचे ठायीं त्यांची श्रेष्ठत्व असणें हें योग्यच आहे. जंगम प्राण्यांचे निष्ठा असते.) ना शुका, शरीराच्या अंत- बह्वपाद आणि द्विपाद असे दोन भेद आहेत: भोगी आणि बाह्यभागीही असणारा व यज्ञ त्यांपैकीं बहुपाद प्राण्यांपेक्षां द्विपाद श्रेष्ठ होत. आणि देवता यांच्यामध्येही वास्तव्य करणारा ह्यांची संख्याही अधिक आहे. द्विपाद प्राणीही जो परमात्मा, त्याचा ज्या ज्ञानसंपन्न पुरुषांना दोन प्रकारचे आहेत: एक भूचर आणि दुसरे साक्षात्कार होतो, ते ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवच होत;

सर्व प्राणी आणि सर्व जग हें त्यांच्याचवर अवलंबून ठेविलेले आहे; ते जन्ममरण आणि कर्म हातून पूर्णपणे मुक्त झालेले असतात; त्यांचा अभ्युदय त्यांच्या स्वतःवरच अवलंबून असतो; आणि ते पूर्वाक्त चतुर्विध प्राण्यांचे ईश्वर (नियन्ते) असतात.

अध्याय दोनशें अडतिसावा.

—:०:—

सांख्यसिद्धांतवर्णन.

व्यास ह्मणाले:—ज्ञानसंपादनाच्या उद्देशानें कर्म करणें ही ब्राह्मणांची फार प्राचीनची वृत्ति ठरलेली आहे अशा रीतीनें कर्म केलीं असतां सर्वत्र सिद्धि मिळते. कर्मासंबंधानें जर संशयच नसता, तर तें कर्मच मोक्षप्राप्तिरूपी सिद्धीचें साधन आहे असें म्हणतां आले असतें. परंतु कर्म हें नित्य आहे कीं तें ज्ञानजनक असल्यामुळे काम्य आहे असा संशय आहे. तें नित्य असले तर काम्य नव्हे हें सिद्धच झालें. अर्थात्च त्यापासून ब्रह्मप्राप्तिरूपी कामना पूर्ण होण्याची आशा नाही; आणि जर काम्य असेल तर तें न केलें तरी दोष नाही, असें सिद्ध होऊं लागेल. तेव्हां ह्याविषयीं शास्त्रांतील अनुभव आणि युक्ति ह्या दोहोंच्या अनुरोधानें मी तुला माहिती सांगतां, ती ऐक. कांहीं लोक ह्या जन्मी किंवा पूर्वजन्मी केलेले कर्मच देहादि कार्यांच्या उत्पत्तीला कारणीभूत आहे असें म्हणतात; कांहीं लोक काल हाच त्याचें कारण आहे असें मानतात; आणि कांहीं स्वभावालाच त्याचें कारणत्व देतात. इहजन्मी अथवा पूर्वजन्मी केलेले कर्म आणि दैव हें कालावर अवलंबून असून तें स्वभावाच्या अनुरोधानें फलपद होत. पौष्ट्य (इहजन्मी किंवा जन्मांतरीं केलेले कर्म) दैव आणि स्वभाव ह्यांपैकीं प्रत्येक हें कार्यांच्या

उत्पत्तीचें कारण आहे, असें कांहीं लोकांचें मत आहे. कांहीं लोकांच्या मते ह्यांना पृथक्-त्वानें कारणत्व नाही; कांहींच्या (अहंतांच्या) मते—ह्या सर्वांनाही समुच्चयानें कारणत्व आहे असेंही म्हणतां येईल, नाही असेंही म्हणतां येईल; आणि आहे असेंही म्हणतां येत नाही व नाही असेंही म्हणतां येत नाही, असें आहे. योगी लोक परब्रह्म हेंच सर्व कार्यांचें कारण आहे असें समजतात.

युगधर्मवर्णन.

त्रेतायुग, द्वापरयुग व कलियुग ह्यांमध्ये उत्पन्न झालेले पुरुष संशयग्रस्त असतात; पण कृतयुगांतील लोक तपस्वी, संशयशून्य आणि सच्चानिष्ठ असतात. ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद ह्यांमध्ये भेददृष्टि न ठेवतां काम व द्वेष यांपासून दूर राहून कृतयुगांतील लोक तपाचें (ज्ञानाचेंच) अवलंबन करित होते. ज्ञानप्राप्तीसंबंधाच्या धर्माचे ठिकाणीं आसक्त असलेला आणि सदैव ज्ञानाचेंच अवलंबन करणारा जो पुरुष, त्याला त्यामुळे इच्छेस वाढतील त्या सर्व गोष्टींची प्राप्ति होते. ज्याच्या स्वरूपाची प्राप्ति झाली असतां विश्व निर्माण करण्याचें सामर्थ्य येतें, त्या परब्रह्माचीही प्राप्ति ज्ञानाच्या योगानें होते. अशा रीतीनें मनुष्य परब्रह्मस्वरूपी बनला ह्मणजे सर्व प्राण्यांचा तो नियंता बनतो. कर्मकांडामध्ये त्या परब्रह्माचें कांहीं अंशीं वर्णन आहे; पण केवळ कर्मकांडाचें ज्ञान असलेल्या पुरुषांना त्याचें ज्ञान झालेले नाही. वेदांतामध्ये तें परब्रह्म स्पष्टपणें वर्णिलेले आहे. केवळ कर्मांमध्ये आसक्त राहिल्यानें त्याची प्राप्ति होत नाही. त्या परब्रह्माचें आराधन क्षत्रिय हे हिंसेच्या द्वारे (पशु-यज्ञादि करून) करितात; वैश्य हे होम-द्रव्याच्या योगानें त्यांचें आराधन करितात; शूद्र वर्णाच्याच्या सेवेच्या द्वारानें त्याला

आराधितात; आणि ब्राह्मण हे जपाच्या द्वाराने त्याची आराधना करितात. कार्याविषयी पूर्ण निष्ठा ठेवून जो वेदाध्ययन करितो, तो द्विज होय. मग यान्यतिरिक्त तो कांहीं करो वा न करो.

त्याचप्रमाणे, सर्व भूतांशीं ज्याची मैत्री आहे तो ब्राह्मण होय. त्रेतायुगाच्या आरंभी वेद, यज्ञ, वर्ण आणि आश्रम हे पूर्णपणे होते; पण आयुष्याचा हास झाल्यामुळे द्वारपरयुगामध्ये त्यांचे निरनिराळे भाग होतात. द्वारपरयुगामध्ये व कलियुगामध्ये वैदिकधर्मावर अनेक संकटे येऊन पडतात; आणि कलियुगाच्या शेवटीं तर वेद आहेत नाहीत अशा स्थितीमध्ये असतात. आणि अनुमान ह्यांवरून जाणतां न येणारे अधर्माची पीडा झाल्यामुळे त्या वेळीं स्वधर्माचा उच्छेद होतो; अधर्मांमुळे गाईंचे दूध नष्ट होते; भूमि, जल आणि औषधि यांतील रस अंतर्धान पावतात; वेद, वैदिक धर्म आणि आश्रम यांचा लोप होतो; आणि स्वधर्मानिष्ठ असणाऱ्या मध्ये वेद आणि सर्व वेदांग हीं वेदाध्ययन करणाऱ्या पुरुषांचे पोषण करितात. कालाचे अनेकस्वरूपत्व हे शास्त्रदृष्ट्या ठरलेले असून ते कायमचे आहे. लोकांच्या उत्पत्तीला संहाराला हेच कारणीभूत आहे. पूर्वी हे तुला मी सांगितलेलेच आहे. जीव हाच जगताच्या उत्पत्तीचे, स्थितीचे आणि संहाराचेही कारण असून, द्वैतामुळेच अस्तित्वांत आलेले जे सर्व प्राणी त्यांना ह्याच्याच योगाने स्वरूपप्राप्ति होते. बा शुका, ह्याप्रमाणे सृष्टि, काल, धैर्य, वेद, कर्ता, कार्य आणि क्रियेचे फळ हे सर्व तू प्रश्न केल्याप्रमाणे मी तुला कथन केले आहे.

अध्याय दोनशें एकुणचाळिसावा.

—:०:—

आत्मस्वरूपवर्णन.

भीष्म म्हणाले:—याप्रमाणे मुनिश्रेष्ठ व्यासांनीं भाषण केले असतां, मोक्ष व धर्म ह्यांतील तत्त्वांनीं युक्त असलेल्या त्या त्यांच्या शास्त्रभूत भाषणाची प्रशंसा करून शुकांनीं पुनश्च प्रश्न करण्याचा उपक्रम केला.

शुका म्हणाले:—वेदाध्ययनसंपन्न, यज्ञ करणारा, बुद्धि सुसंस्कृत झालेला आणि मात्सर्यशून्य असा जो ज्ञानी पुरुष, त्याला प्रत्यक्ष वेद आहेत नाहीत अशा स्थितीमध्ये असतात. आणि अनुमान ह्यांवरून जाणतां न येणारे अधर्माची पीडा झाल्यामुळे त्या वेळीं स्वधर्माचा उच्छेद होतो; अधर्मांमुळे गाईंचे दूध नष्ट होते; भूमि, जल आणि औषधि यांतील रस अंतर्धान पावतात; वेद, वैदिक धर्म आणि आश्रम यांचा लोप होतो; आणि स्वधर्मानिष्ठ असणाऱ्या मनुष्यांना कोणत्या उपायाच्या योगाने अंतःकरणाच्या आणि इंद्रियांच्या एकाग्रतेची सिद्धि होते तेंही आपण कृपा करून कथन करा.

व्यास म्हणाले:—विद्या, तप, इंद्रिय-निग्रह आणि सर्वसंन्यास ह्यांचाच कोणा-लाही परब्रह्मप्राप्ति होत नाही. हीं सर्व पंच-महाभूते ब्रह्मदेवांना फार पूर्वी निर्माण केलेली असून प्राण्यांच्या शरीरांमध्ये ती प्राचुर्याने वास्तव्य करित आहेत. त्यांपैकी प्राण्यांचे शरीर पृथ्वीपासून झालेले असून त्यांतील द्रव जलापासून आणि नेत्र तेजापासून वायु आणि आकाश हीं शरीरा-मध्ये प्रत्यक्ष वास्तव्य करित आहेत. त्या-पैकी वायु हा प्राण, अपान इत्यादि संज्ञांचा आश्रय असून इंद्रियादि रंध्रांमध्ये आकाश असते. प्राण्यांच्या चरणांमध्ये विष्णु आणि इंद्र वास्तव्य करित असून अग्नि कोठ्यामध्ये

मार्गशून्य व ब्रह्मभावाची इच्छा करणारा असा असतो. त्याचा मार्ग कोणता हें जाणण्याच्या काशीं देवही अज्ञ च होत. ज्याप्रमाणें आकाशा-मध्ये पक्ष्यांचा अथवा जलामध्ये मत्स्यांचा मार्ग विसून येत नाही, त्याप्रमाणेंच ब्रह्मवेत्त्या पुरुषाचा मार्ग कळत नाही. कारण, मोक्षासाठी त्याला कोठें जावयाचेंच नसतें. काल हा स्वतः आपल्या ठिकाणी असणाऱ्या प्राण्यांना जीर्ण करित असतो; पण ज्याच्या ठिकाणी कालाचाही लय होतो त्या परमात्म्याचें ज्ञान कोणासही असत नाही. तो आपल्या वर, खाली, तिरव्या प्रदेशांत, मध्यभागी अथवा दुसऱ्याही ठिकाणी असल्याचें कोणीही पहात नाही. कारण, तोच सर्वत्र भरलें असल्यामुळें त्याजवांचून दुसरें कांहींही कोठेंही दिसणें शक्यच नाही. ह्या परब्रह्माचें स्वरूप प्राप्त होणें हाच मोक्ष होय. ह्यावरून, जीवाचें विशिष्ट स्थळीं गमन ह्याजे मोक्ष नव्हे हें कळून येईल. मुक्त पुरुष एतत्स्वरूपी बनल्यामुळें हे सर्व लोक त्याच्याचमध्ये अंतर्गत असतात; त्या लोकांना बाह्य असें दुसरें कोणतेंही स्थानच नसतें, कीं जें गमनप्राप्य असेल. धनुष्याच्या दोरीपासून सुटलेल्या बाणाप्रमाणें एखादा प्राणी सारखा जाऊं लागला आणि त्याला मना-इतका वेग असला तरीही तो जगत्कारण अशा ह्या परब्रह्माच्या अंतास जाऊन पोहोचणार नाही. कारण त्याचा अंतर्गत नाही. हें परब्रह्मरूपी कारण इतकें सूक्ष्म आहे कीं, त्याहून अधिक सूक्ष्म असें दुसरें कांहीं नाही; व तें इतकें स्थूल आहे कीं, त्याहून अधिक स्थूल असेंही दुसरें कांहीं नाही. त्याला सर्वत्र चरण आहेत, सर्वत्र नेत्र आहेत, सर्वत्र मस्तकें आहेत व सर्वत्र कर्ण आहेत. कारण तें जगतां-तील सर्व वस्तूंना व्यापून राहिलेले आहे. तेंच सूक्ष्माहून सूक्ष्म आणि स्थूलाहून स्थूल

असणारें परब्रह्म सर्वही प्राण्यांच्या शरीरांमध्ये जीवरूपानें खात्रीनें आहे; तथापि त्याचें ज्ञान कोणाही सांसारिकास होत नाही. अविनाशी आणि विनाशी हीं दोन परमात्म्यांचीच स्वरूपें आहेत. सर्व प्राणी हें त्याचें विनाशी (जड) स्वरूप असून जें अविनाशी तेंच दिव्य स्वरूप होय. ह्यासच मोक्ष असें ह्याणतात. वस्तुतः परमात्म्याला—तो निष्क्रिय असल्या-मुळें गति नाही; तथापि महत्, अहंकार, पंचतन्मात्रें, अविद्या आणि कर्म हीं नऊ द्वारे असलेल्या संसाररूपी नगराचा संपर्क झाल्यामुळें तो गतिमान होतो. वस्तुतः तो गतिशून्य, उपाधिगत दोषांनं ग्रस्त न झालेला व सर्व स्थावरजंगमात्मक प्राण्यांचा नियंता आहे. विश्वाच्या तत्त्वाचें ज्ञान असलेल्या अनादि अशा परमात्म्याला पूर्वी निर्दिष्ट केलेल्या द्वारभूत अशा शरीरांतर्गत नऊ वस्तूंच्या गतीमुळेंच गतिमत्त्व येतं, दुःखित्वामुळें दुःखित्वाची प्राप्ति होते आणि नानाप्रकारच्या आकारांमुळेंच आकृतिमत्त्व येतं. हंस-पदांनं ज्याचा बोध होतो तें जीवरूपी अविनाशी तत्त्व हेंच कृत्स्न असें परब्रह्म आहे. त्या परमात्म्याचें ज्ञान झालेल्या पुरुषाला तत्स्वरूपाची प्राप्ति होते व त्यामुळें तो जन्ममरणांतून सुटतो.

अध्याय दानशं चात्त्रिसावा.

—:०:—

योगसाधनवर्णन.

व्यास ह्याणाले:—हे सत्पुत्रा, तुझ्या प्रभावरून मी सांख्यज्ञानाशीं संबद्ध असलेल्या ह्या गोटी बरोबर सांगितल्या. आतां तुला योगा-संबंधाचें सर्व कर्तव्य सांगतो, ऐक. वा शुका, इंद्रियें आणि मन हांना पूर्णपणें बुद्धिस्वरूपी बनवून बुद्धीचाही निरोध करणें हेंच विश्व-व्यापक अशा आत्म्याचें अत्युत्तम ज्ञान होय.

अंतःकरणाचा आणि बाह्येन्द्रियांचा निग्रह निग्रह हांच्या योगानें तेजाचि अस्मिद्वृद्धि होते करून, ध्याननिष्ठ बनून आणि आत्म्यावर व पापाचा क्षय होतो; आणि अशा प्रकारच्या प्रेम ठेवून, शास्त्रतत्त्वांचें ज्ञान असलेल्या यमनि- योगी पुरुषाचे सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन त्याला यमादिसंपन्न पुरुषानें गुरूच्या तोंडून ह्या ज्ञानाचा तत्त्वज्ञान होतें. सर्व प्राण्यांशीं सारख्या रीतीनें प्रकार समजून घ्यावा. ह्याचें ज्ञान होण्यास वागून यदृच्छेनें मिळेल तेवढ्यावर उपजीविका ज्ञानी लोकांनीं वर्णिलेल्या काम, क्रोध, लोभ, मय करून राहणारा, लघु अन्न भक्षण करणारा, आणि निद्रा ह्या पांच योगदोषांचा उच्छेद कला सत्त्वगुणसंपन्न, पापमुक्त, जितेंद्रिय आणि कामे पाहिजे. क्रोधाचा शांतीनें व कामाचा संकल्प व क्रोध यांना आपल्या ताब्यांत ठेवणारा जो त्यागाच्या योगानें जय करितां येतो. योगी, त्यानेंच नंतर ब्रह्मपदाच्या प्राप्तीची बुद्धीच्या योगानें अनेक वस्तूंचें अनुशीलन इच्छा करावी. त्यानें मन व इंद्रियें ह्यांची एकाग्रता केल्यानें निद्रेचा उच्छेद करितां येणें सुज्ञास करून समाधि लावावा आणि पूर्वात्त्री व शक्य आहे. धैर्याचें अवलंबन करून जनने- उत्तररात्री अंतःकरणाची आत्म्याच्या ठिकाणीं द्रिय आणि उदर ह्यांचें व्यभिचारदिकांपासून, धारणा करावी. पांच इंद्रियांनीं युक्त असलेल्या दृष्टीच्या योगानें हस्तपादांचें कंठकादिकांपासून, ह्या योगी पुरुषाचें जें एकही इंद्रिय निग्रहशून्य मनाच्या निरोधानें नेत्र आणि कर्ण ह्यांचें असें होईल, त्यांतून, छिद्र पडलेल्या चर्म- परस्त्रीदर्शनादिकांपासून आणि हृदय व वाणी पात्रांतून बाहेर पडणाऱ्या पाण्या- ह्यांचें यज्ञादि क्रियांच्या अनुष्ठानानें वाईट प्रमाणें त्याची बुद्धि गळूं लागते. ज्या- वस्तूंच्या चिंतनादिकांपासून रक्षण करावें. प्रमाणें मत्स्यघाती पुरुष लबाड मत्स्याला प्रथम सावधपणें राहिल्यानें भीतीचा संबंध सुटतो धरतो, त्याप्रमाणें योगी पुरुषानें प्रथम मनाला आणि ज्ञानी लोकांची सेवा केली ह्मणजे आवरून धरावें आणि नंतर कर्ण, नेत्र, जिह्वा दंभाचा संबंध रहात नाही. ह्याप्रमाणें प्रत्यहीं व घ्राण यांचा निरोध करावा. नियमनिष्ठ आलस्य न करितां ह्या योगदोषांचा जय करित योगी पुरुषानें अशा रीतीनें ह्या इंद्रियांचें सं- असावें; अग्नि व ब्राह्मण ह्यांचें अर्चन करावें; यमनें करून तीं अंतःकरणाच्या ठिकाणीं जड- देवतांना प्रणाम करावा; अभद्र भाषण वर्ज वावीं; संकल्पाचा त्याग करून मनाची बुद्धी- करावें; आणि कोणाला पीडा होईल च्या ठिकाणीं धारणा करावी; आणि ध्येय अथवा कोणाचा मनोभंग होईल अशा वस्तूंचें चिंतन करून पांच इंद्रियें मनाच्या ठिकाणीं जडवावीं. असें केल्यानंतर पुढें तीं प्रकारचें भाषण करूं नये. योगाच्या मते ठिकाणीं जडवावीं. असें केल्यानंतर पुढें तीं सर्वास बीजभूत व सत्त्वगुणांचें प्राधान्य असल्या- पांच आणि सहावें मन हीं आत्म्याच्या ठायीं मुळें तेजोमय असें जें महत्त्व तेंच ब्रह्म होय. स्थिरपणें जडून राहतात; आणि व्याप्रमाणें सर्व जग हा त्याचाच सार आहे. ह्या जन्म- अग्नीचा प्रथम नाश होतो व त्याच्या मागो- संपन्न अशा ब्रह्माचा नानास्वरूपांनीं प्रादुर्भूत माग उष्णत्वादिकांचा नाश होतो, त्याप्रमाणें होण्याचा विचार हाच सर्व स्थावरजंगमांच्या प्रथम इंद्रियाहिकांचा नाश होऊन त्यांच्या उत्पत्तीचें कारण होय. ईश्वरचिंतन, अध्ययन, संकल्पजन्य मलिनत्वाचा क्षय झाला म्हणजे दान, सत्य, पापकर्मनिवृत्ति, सरलता, क्षमा, केवळ अस्मितारूपानें महत्त्व गोचर होऊं शुचिर्भूतपणा, पवित्र आचरण आणि इंद्रियांचा लागतें. ज्याप्रमाणें निर्धूमाम्नि अथवा तेजस्वी

शामध्ये असणारा विद्युत्संबंधी पार बांधलेल्या वृक्षाखाली, अथवा त्याचप्रमाणे आत्मा सूक्ष्म वृक्षाच्या पुढे बसून योगाभ्यास करावा. ठायीं प्रतीत होऊं लागतो; योगी पुरुषानें इंद्रियसमूहाचा निरोध करून, त्या ठिकाणीं अहंकारादि सर्व विकार द्रव्यसंग्रहाकडे लक्ष असलेला मनुष्य ज्याप्रमाणें तांही सर्वत्र आहे असें ज्ञान होऊं लागतें. द्रव्यचिंतनच करीत असतो, त्याप्रमाणें अंतःकरण तो व्यापक आहे. धैर्यवान्, महा-करणामध्ये एकाग्रपणें नित्य अशा परमात्म्याचें स्मृती आणि सर्व प्राण्यांचें हित करण्याविषयीं चिंतन करीत असावे; योगापासून अंतःकरण आसक्त असलेले जे मोक्षेच्छु महात्मे ब्राह्मण, उद्दिग्ध होऊं देऊं नये; ज्या योगानें चंचल त्यांनाच त्या आत्म्याचा साक्षात्कार असतो. अशा अंतःकरणाचें संयमन करतां येणें शक्य याप्रमाणें कांहीं परिमित काळपर्यंत तीक्ष्ण असेल त्याच उपायाचा इतरत्यागपूर्वक अव- अशा नियमांचें उत्कृष्ट प्रकारें परिपालन करून लंब करावा,—त्यापासून दळूं नये. एकाग्र एकांतांत एकटें बसून योगाभ्यास करणाऱ्या अंतःकरण असलेल्या योगी पुरुषानें निर्जन पुरुषाला ब्रह्मसारूप्याची प्राप्ति होते. पण त्या अशा पर्वतावरील गुहा, देवमंदिरें आणि निर्जन योग्याच्या मार्गामध्ये अनेक विघ्न येत असतात. गृहें ह्यांचे ठायीं वास्तव्यासाठीं जाऊन रहावे; कांहीं प्रसंगीं त्याचें अंतःकरण कोठेंही लय वाणीनिं, क्रियेनें, अथवा मनानेंही कोणाशीं संबंध पावत नाही; कधीं त्याच्या वृत्तीला विक्षेप होतो; ठेवूं नये;—सदैव उपेक्षा करीत असावे; आहार अथवा कधीं त्याचें चित्त आत्म्याकडे किंवा विष- नियमित ठेवावा; आणि इष्ट वस्तूची प्राप्ति यांकडे—कोठेंही स्थिर होत नाही. तसेंच दिव्य ज्ञाली अथवा न ज्ञाली तरी अंतःकरणाची स्थिति गंधाचा आस्वाद मिळणें, दिव्य शब्द कानीं पडणें सारखीच ठेवावी. योगी पुरुषाचें एखाद्यानें अभि- दिव्य स्वरूप दृष्टिगोचर होणें, दिव्य रस आणि नंदन केलें अथवा त्याजवर कोणी अपशब्दांचा दिव्य स्पर्श ह्यांचा लाभ होणें, शैत्य व उष्णता प्रयोग केला तरी त्या दोहोंवर त्याची समदृष्टि ह्यांची बाधा न होणें, वायुतुल्य आकृति बनणें असावी;—अभिनंदन करणाऱ्याचें शुभचिंतन अर्थात् अंतर्धान पावून वायुगतीनें आकाशा- अथवा अपशब्दप्रयोग करणाऱ्याचें अशुभ- दिकांतून जातां येणें, सकलशास्त्रांतील चिंतन करूं नये; इष्ट वस्तूचा लाभ झाला गोष्टींचें आपोआप ज्ञान होणें, दिव्य स्त्रियादि- ह्मणून आनंद पावूं नये व लाभ झाला नाही कांची प्राप्ति होणें ह्या सर्व गोष्टी योगाभ्यासानें ह्मणून काळजीत पडूं नये; सर्व प्राण्यांच्या घडून येतात; तथापि हीं योगमार्गातील विघ्न ठायीं समदृष्टि असावी; व वायूप्रमाणें कोठेंही आहेत. ह्यास्तव ह्यांची प्राप्ति झाली असतांही एकत्र वास न करणें आणि कोठेंही आसक्त न तच्वज्ञानी पुरुषांनीं त्यांचा आदर न करितां होणें हे गुण योग्याच्या ठायीं असावे. याप्रमाणें बुद्धीचेच ठायीं त्यांचा लय करावा. ह्या गोष्टी अंतःकरण स्वस्थ असलेल्या, सर्वत्र समदृष्टि बुद्धिकल्पित असल्यामुळें त्यांचा बुद्धीमध्ये लय असलेल्या आणि प्रत्यहीं योगाभ्यास करणाऱ्या करितां येतो. नियमनिष्ठ आणि मननशील सत्पुरुषाला सहा महिन्यांत परमात्म्याचा अशा पुरुषानें प्रातःकालीं, पूर्वरात्रीं आणि साक्षात्कार होतो. मार्तांचें ढेंकळ, पाषाण अथवा उत्तररात्रीं याप्रमाणें प्रत्यहीं तीन वेळ सुवर्ण ह्यांना सारखेंच लेखणाऱ्या वैराग्यसंपन्न योगाभ्यास करावा. पर्वताच्या शिखरावर, पुरुषानें—द्रव्योपार्जनादि मार्गामध्ये आसक्त

शालेले लोक दुःखपीडित असतात हें लक्षांत घेऊन त्या मार्गापासून निवृत्त व्हावें; व मोहग्रस्त होऊन जाऊं नये. एखादा निकृष्ट वर्णातील पुरुष असो, अथवा धर्माचा अभिलाष करणारी एखादी स्त्री असो, त्यांना ह्या मार्गानें गेल्यास सद्गतीची प्राप्ति होते. अंतःकरणाचा जय केलेल्या योगी पुरुषाला बुद्धि, मन आणि इंद्रियें ह्यांच्या योगानें प्रथम ज्या स्वरूपाचें ज्ञान होतें, तेंच स्वरूप अनादि, पूर्वकालींही नवीनाप्रमाणेंच असणारें, कोणत्याही प्रकारच्या विकारानें विरहित, सूक्ष्म-हूनही सूक्ष्म व स्थूलाहूनही स्थूल, आणि मोक्षस्वरूपी परब्रह्म आहे असें ज्ञान होतें.

असो; महात्म्या महर्षींनं बरोबर सांगितलेल्या या वचनाचा ज्ञानी लोक हे अंतःकरणांत विचार करितात; आणि युक्तीनेंही त्याचें परीक्षण करून त्या योगें शास्त्रप्रसिद्ध असें ब्रह्मदेवाचें सारूष्य संपादन करितात; आणि प्रलयकालपर्यंत त्यासह राहून शेवटीं त्याच्या-बरोबरच मोक्ष पावतात.

अध्याय दोनशें एकेचाळिसावा.

—:०:—

कर्म व ज्ञान यांचें फल.

शुक म्हणाले:—हे तात, वेदामध्ये कर्म कर असें सांगितलेलें आहे, आणि त्याचा त्याग कर असेंही म्हटलेलें आहे. तेव्हां, ज्ञानाच्या योगानें मनुष्यें कोणत्या ठिकाणीं गमन करितात आणि कर्माच्या योगानें त्यांना कोणत्या स्थानाची प्राप्ति होते, हें ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. यास्तव आपण मला तें कथन करावें. कारण, हे दोन मार्ग परस्परांशीं प्रतिकूल असून त्यांचीं स्वरूपें भिन्न आहेत.

भीष्म म्हणाले:—याप्रमाणें शुकानें भविष्य

केलें असतां पराशरपुत्र भगवान् व्यासांनीं त्या आपल्या पुत्राला उत्तर दिलें, तें असें.—

कर्मरूपी आणि ज्ञानरूपी हे जे दोन मार्ग आहेत, तीं अनुक्रमें नश्वर व अविनाशी अशा पदांच्या प्राप्तीचीं साधनें आहेत. त्यांचें मी विवरण करून सांगितों. वाशुका, ज्ञानाच्या योगानें कोणतें स्थान प्राप्त होतें, आणि कर्माच्या योगानें कोणत्या पदाचा लाभ होतो, तें तूं एकाग्र अंतःकरणानें ऐक. कारण, ह्या दोन मार्गातील अंतर मोठें गहन आहे. धर्म आहे असें ह्यणणारे आणि धर्म नाही असें ह्यणणारे ह्यांच्या-संबंधानें तारतम्यविषयक प्रश्न करणाऱ्या पुरुषाचें भाषण जसें आस्तिकाला क्लेशदायक होतें, तसाच तुझा हा प्रश्न मला क्लेशकर होत आहे. अस्तु; ज्यावर वेदांची मदद आहे असे विद्यामय व कर्ममय हे दोन मार्ग आहेत. वेदांत प्रवृत्तिमार्ग सांगितलेला आहे, आणि निवृत्तिमार्गही उत्कृष्ट प्रकारें प्रतिपादन केलेला आहे. कर्माच्या योगानें प्राणी बद्ध होतो, व ज्ञानाच्या योगानें मुक्त होतो; आणि ह्यणूनच, संसार हा नाशयुक्त आहे असें समजणारे नियमनिष्ठ पुरुष कर्म करित नाहीत. कर्माच्या योगानें मरणोत्तर पुनरपि शरीर प्राप्त होऊन जन्म होतें; आणि ज्ञानाच्या योगानें सूक्ष्म, अविनाशी व अविकारी अशा परमात्म्याच्या स्वरूपाची प्राप्ति होते. बुद्धि अल्प असल्यामुळें संसारामध्ये रममाण शालेले कांहीं पुरुष कर्माचीच प्रशंसा करितात व आपल्या आपेष्टांचें अनुरंजन करितात; ह्यामुळें त्यांना अनेक जन्म घ्यावे लागतात परंतु सूक्ष्मपणें धर्माचें निरीक्षण करणारे आणि उत्कृष्ट ज्ञान शालेले जे लोक, ते, ज्याप्रमाणें

१ हा कर्मनिषेध काम्यकर्मासंबंधाचाच आहे. ह्यासंबंधानें ब्रह्मसूत्राच्या विशानामृत नामक भाष्यामध्ये विशेष विवरण आहे तें पहावें.

नदीचें जल प्राशन करणारा पुरुष आडाची प्रशंसा करीत नाही, त्याप्रमाणेंच कर्माची प्रशंसा करीत नाहीत. सुख, दुःख, अभ्युदय व विपत्ति हीं कर्माच्या योगानें प्राप्त होणारीं फले होत. ज्ञानाच्या योगानें मनुष्य त्या ठिकाणीं जातो, कीं जेथें गेल्यांतर दुःखाचा संपक होत नाही. हें स्थान असें आहे कीं, तेथें गेल्यांतर मरण येत नाही, भेदबुद्धि रहात नाही, पुनर्जन्म होत नाही, इतकेंच नव्हे—तर तेथें प्रविष्ट झाल्यांतर निराळें स्वरूपच अस्तित्वांत असत नाही. त्या ठिकाणीं तें सर्वश्रेष्ठ, सूक्ष्म, स्थिर, कूटस्थ, अस्पष्टस्वरूप, विशेष आयासां-वांचून प्राप्त होणारें, अहंकारादिकांहून भिन्न असें ब्रह्म असून तें जीवेश्वरादि भेदांनीं शून्य असतें. त्या ठिकाणीं शीतोष्णादिक द्वंदांची बाधा होत नाही; व मनोजन्य कर्माची अर्थात् संकल्पादिकांचीही पीडा—सर्व प्राण्यांचें हित करण्यामध्ये आसक्त असणाऱ्या, सर्वत्र सम-बुद्धि ठेवणाऱ्या आणि सर्वांशीं भैत्रिणें वागणाऱ्या पुरुषांना होत नाही. वा शुका, कर्ममय बनून गेलेल्या पुरुषाचें स्वरूप निराळें आणि ज्ञानमय बनलेल्या पुरुषाचें स्वरूप निराळें. कर्ममय पुरुषाचें ऐश्वर्य म्हणजे अमावास्ये-च्या दिवशीं एककलात्मक असणाऱ्या चंद्राचेंच स्वरूप होय. हें स्वरूप बृहदा-रण्यकोपनिषदाचा द्रष्टा जो याज्ञवल्क्य मुनि त्यानें सविस्तर सांगितलें आहे. आकाशा-मध्ये उगवलेला व एखाद्या वस्त्रतंतूप्रमाणे सूक्ष्म असणारा जो प्रतिपदेचा नवा चंद्र, त्याला पाहून त्याजवरून अनुमान करूनही हें स्वरूप जाणितां येतें. दहा इंद्रियें आणि मन हीं अकरा मनाचींच स्वरूपें आहेत. विराट्स्वरूपी परमात्म्याचें मन हें चंद्र असून प्राण्यांचें व्यक्तिशः मन ह्याच त्याच्या अनेक कला

आहेत. या कलांनीं पूर्ण असणारा परमात्मा आमच्या शरीरांमुळेच शरीरी बनतो. वा शुका, हें त्याचें शरीरित्व म्हणजे त्रिगुणात्मक कर्मांचेंच फल आहे असें समज. कमलपत्रावर पडलेल्या जलबिंदूप्रमाणें त्या शरीरामध्ये निर्लिप्तपणें असणारा जो आत्मा तोच क्षेत्रज्ञ होय असें समजावें. योगाच्या साहाय्यानें अंतःकरणाला निरुद्ध करणारा तो क्षेत्रज्ञ अधिनाशी आहे. जीं कर्म जीवाकडून घडलेलीं आहेत अशीं वाटतात, तीं सच्च, रज व तम ह्या तीन गुणांचीं स्वरूपें आहेत. अर्थात् त्या कर्मांचा कर्ता जीव नसून गुणत्रय हेंच आहे. जीवाच्या ठिकाणीं भासणारे जे इतर धर्म तेही वस्तुतः गुणत्रयाचेच आहेत,—जीवाचे नाहीत. विज्ञानमय कोशाला जीव असें नांव आहे. हा जीव अर्थात् विज्ञानमय कोश चिदाभासाचा जो चैतन्यरूपी धर्म त्यानें युक्त असतो व हा चिदाभास परमात्म्याचे जे ज्ञान, ऐश्वर्य इत्यादि धर्म त्यांनीं युक्त असतो चैतन्यानें युक्त परंतु स्वतः अचेतन जो देह, त्याजकडून घडणाऱ्या क्रिया चैतन्याच्याच योगामुळे घडतात. जीव-रूपी चैतन्य हेंच शरीराला जिवंत ठेवितें व त्याजकडून क्रिया घडवितें. ज्यानें सप्तलोक निर्माण केले तो परमात्मा ह्या जीवाहून पर आहे, असें शरीरतत्त्व जाणणाऱ्या लोकांचें मत आहे.

अध्याय दोनशें बेचाळिसावा.

—:०:—

ब्रह्मचर्यधर्म.

शुक म्हणाले:—हे तात, प्रधाना-(प्रकृती) पासून महामूर्तापर्यंत चतुर्विंशतितत्त्वात्मक सृष्टि ही ईशकृत आहे व विषयाशीं संबद्ध असलेल्या इंद्रियवृत्ति ह्या बुद्धीच्या सामर्थ्यानें पुरुषानें (जीवानें) निर्माण केलेल्या आहेत. ही जैवी सृष्टि होय. हीच बन्धास कारणीभूत

असल्यामुळे मुख्य आहे, हे मी आपल्या मुखांतून पूर्वी ऐकिलेले आहे. आतां युगाच्या अनुरोधानें सत्पुरुषांनीं इहलोकामध्ये आचरण केलेले जे आचार, त्यांचेच अनुवर्तन करावे अशी माझी इच्छा आहे. ह्यास्तव ते सदाचार आपण कथन करा. वेदामध्ये कर्म कर असं म्हटलेले आहे व त्याचा त्याग कर असेही सांगितले आहे. तेव्हां ह्याची संगति कशी लावावयाची त्यांचेही मला विवरण करून सांगा. मला लौकिक आचारांचें तत्त्व अवगत आहे. अर्थात् ते धर्म व अधर्म ह्या दोहोंनीं संकीर्ण आहेत हे मी जाणून आहे. ह्यणनच मी केवळ धर्मांचे आचरण करून पवित्र झालों असून, आतां गुरुभूत अशा आपल्या उपदेशानें ज्ञान संपादन करावे व शरीरत्यागानंतर अविनाशी अशा आत्म्यामध्ये लीन होऊन जावे अशी माझी इच्छा आहे. ह्यास्तव आपण मला सदाचार कथन करा.

व्यास म्हणाले:—पूर्वी ब्रह्मदेवानें ज्या प्रकारचा वर्तनक्रम ठरविलेला आहे, त्याचप्रमाणें प्राचीन महर्षि वागत आलेले आहेत. ऋषिश्रेष्ठ हे प्रथम ब्रह्मचर्याचें आचरण करून स्वर्गादि लोकांची प्राप्ति करून घेतात. ह्यास्तव प्रथम ब्रह्मचर्याचा स्वीकार करावा. तदनंतर गृहस्थाश्रम स्वीकारून आपल्या कल्याणास कारणीभूत असे यज्ञादि विधि करण्याचें मनांत आणावें. त्यानंतर वानप्रस्थाश्रम स्वीकारून अरण्यामध्ये जाऊन रहावें; फलमूलादिकांचें मक्षण करावें; विपुल तपश्चर्या करावी; पवित्र अशा स्थानांचे ठिकाणीं गमन करावें; आणि कोणाही प्राण्यास पीडा देऊं नये. पुढें चतुर्थाश्रमाचा स्वीकार करावा; आणि भिक्षेचा काल झाला म्हणजे धूर बंद झालेल्या, तांदूळ कांडण्यासारखीं वगैरे मुसलाचे व्यापार सुरू नसलेल्या वानप्रस्थांच्या आश्रमांत भिक्षा मागावी. असें केले असतां मनुष्य ब्रह्मस्वरूपप्राप्तीला

योग्य बनतो. शुका, ह्या आश्रमामध्ये असतांना तूं कोणाची स्तुति करूं नको अथवा कोणाला नमस्कारही करूं नको; पापपुण्यांचा त्याग कर व देहयात्रेसाठीं कांहीं तरी मक्षण करून एकटाच अरण्यांत संचार करीत जा. शुका ह्याणाले:—'कर्म करावी' आणि 'कर्म न करावी' अशा प्रकारचें जें वेदवचन आहे, तें लौकिकदृष्ट्या विरुद्ध आहे. प्रमाणभूत असो अथवा अप्रमाणभूत असो, जें वचन विरुद्ध असेल त्याला शास्त्रत्व कोटून असणार? तेव्हां हीं दोनही वचनें कशीं प्रमाण आहेत, आणि कर्माशीं विरोध न करितां मोक्षाची प्राप्ति कशी होते, हे एकण्याची माझी इच्छा आहे.

भीष्म ह्याणाले:—असें विचारिलें असतां त्या गंधवतीपुत्र व्यास मुनींनीं त्या आपल्या अत्यंत तेजस्वी अशा पुत्राच्या प्रभाची प्रशंसा केली व त्यास उत्तर दिलें.

व्यास ह्याणाले:—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासी हे सर्वजण शास्त्रोक्त रीतींनीं वागले म्हणजे त्यांना सद्गतीची प्राप्ति होते. काम (अभिलाष) आणि द्वेष ह्यांचा संपर्क न ठेवितां कोणत्याही एखाद्या मनुष्यानें ह्या आश्रमांचें यथाविधि आचरण केले तर तो परब्रह्मप्राप्तीचा अधिकारी बनतो. हे चार आश्रम म्हणजे चार पायऱ्यांची एक शिडी आहे. ही परब्रह्मावर टेंकलेली आहे. ह्या शिडीवर आरोहण करणारा पुरुष ब्रह्मलोकामध्ये पूज्य होऊन राहतो. आयुष्याचा पहिला चतुर्थांश ब्रह्मचर्यानें काढावा. ह्या आश्रमात असतांना कोणाशीं मत्सर करूं नये; धर्मतत्त्वांचें ज्ञान संपादन करून गुरुपार्शीं अथवा गुरूच्या पुत्रापाशा रहावें; गुरुगृहामध्ये असतांना गुरूच्या नंतर निजावें व पूर्वी उठावें; जें कार्य शिष्यानें करावयाचें असेल अथवा दासानें करावयाचें असेल तें

सर्वं केल्लेच असें ह्णून करावें, व गुरूच्या सन्निध जाऊन उभें रहावें. प्रत्येक कर्म करण्यामध्ये चतुर अशा शिष्याने दासाप्रमाणें गुरूचीं सर्वं कार्ये करावीं. अभ्युदयेच्छु शिष्यानें गुरूनें सांगितलेलें काम पूर्णपणें केल्यानंतर त्याजपार्शीं जाऊन अध्यायन करावें; सरलतेचा आश्रय करावा; कोणासही अपशब्द बोलूं नयेत; गुरूनें हाक मारितांच त्याजपार्शीं जाऊन उभें रहावें; आणि शुचिभूत व कार्यदक्ष असावें. गुणसंपन्न शिष्यानें मध्ये मध्ये गुरूला प्रिय असें भाषण करावें. जितेंद्रिय शिष्यानें स्वस्थपणें गुरूला आपल्या नेत्रांनीं अवलोकन करावें; गुरूनें भोजन केल्यावांचून आपण भोजन करूं नये; त्यानें प्राशन केल्यावांचून आपणही जलादिकांचें प्राशन करूं नये; तो बसल्यावांचून बसूं नये व निजल्यावांचून निजूं नये; वंदन करिते वेळीं हात उताणे करून हलकेंच गुरुचरणाला स्पर्श करावा; तो स्पर्श उजव्या हातानें उजव्या पायास व डाव्या हातानें डाव्या पायास करावा. अशा रीतीनें गुरूला नमस्कार केल्यानंतर गुरूला 'भगवन्, मला स्वाध्याय शिकवा' असें ह्णवावें. 'हे ब्रह्मनिष्ठ भगवन्, आपण आज्ञा केल्याप्रमाणें हें मीं केलें आहे; हें मी करित आहे व हें पुढें करणार आहे' असें गुरूला सांगावें. गुरूचीं अनुज्ञा घेऊन व त्याला 'करितो' असें सांगून सर्वं कर्म यथायोग्य करावीं; आणि केल्यानंतर पुनः त्यासंबंधाचा सर्व वृत्तांत गुरूस कथन करावा. ब्रह्मचर्यामध्ये असतांना ज्या गंधांचें अथवा रसांचें सेवन करावयाचें नाही, त्यांचें सेवन समावर्तन झाल्यानंतर करावें असा शास्त्राचा सिद्धांत आहे. ब्रह्मचान्यासंबंधानें जे कांहीं नियम शास्त्रामध्ये सविस्तर सांगितलेले आहेत, त्या सर्वांचें सदैव आचरण करावें. गुरूपासून फेव्हांही दूर राहूं नये. अशा रीतीनें ब्रह्मचर्या-

श्रमाचें परिपालन करून गुरूला यथाशक्ति प्रसन्न करावें; व पुढें एका आश्रमांतून दुसऱ्या आश्रमांत जाऊन तदुचित कर्म करित रहावें. ह्याप्रमाणें आयुष्याचा एक चतुर्थांश वेदाध्ययनसंबंधी व्रतांच्या आचरणांत गेल्यानंतर गुरूला दक्षिणा देऊन यथाविधि समावर्तन करावें; व नंतर धर्माच्या अनुरोधानें स्त्री संपादन करून अग्निहोत्र ठेवून आयुष्याचा दुसरा भाग (चतुर्थांश) गृहस्थाश्रमांचित नियमांचें परिपालन करण्यांत घालवावा.

अध्याय दोनशें त्रेचाळिसावा.

—:—

गृहस्थधर्म.

व्यास म्हणाले:—आयुष्याचा दुसरा भाग गृहस्थाश्रमी होऊन घरीं राहून काढावा. धर्माच्या अनुरोधानें स्त्री संपादन करावी, अग्न्याधान करावें, आणि उत्कृष्ट प्रकारें गृहस्थाश्रमास उचित अशा नियमांचें पालन करावें. अलौकिकज्ञानसंपन्न अशा पुरुषांनीं गृहस्थाच्या उपजीविकेचे चार प्रकार सांगितलेले आहेत: उपजीविकेसाठीं जवळ एक टोपलीभर धान्य बाळगणें हा पहिला; एक घडाभर धान्य बाळगणें हा दुसरा; दुसऱ्या दिवसाकरितां धान्य शिल्लक न ठेवणें हा तिसरा; आणि कापोति (उंछ) वृत्तीचा आश्रय हा चौथा. या चोहोपैकीं पुढचा पुढचा प्रकार धर्मप्राप्तीचें उत्कृष्ट साधन असल्यामुळें धर्मदृष्ट्या श्रेष्ठ होय. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें यजन, याजन, अध्ययन अध्यापन, दान व प्रतिग्रह हीं सहा कर्म करित राहिलें पाहिजे. कांहीं गृहस्थाश्रमी पुरुष यजन, अध्ययन आणि दान या तीनच कर्मांचें आचरण करित असतात; वानप्रस्थाश्रमी पुरुष दान व अध्ययन या दोन कर्मांचें आचरण करितात; आणि चतुर्थाश्रमी पुरुष प्रणवाची उपासना करण्या-

मध्ये आसक्त होऊन राहतात. गृहस्थाश्रमी पुरुषाचे नियम फार मोठे असून ते शास्त्रांत सांगितलेले आहेत. त्यानें केव्हांही आपल्याच उपयोगासाठीं अन्न शिजवूं नये; व पशूंची व्यर्थ हिंसा करूं नये; प्राणी असो अथवा वृक्ष असो, जो पदार्थ वैदिक कर्मांमध्ये उपयोगी असेल त्याला छेदनादि मंत्रांच्या योगानें संस्कार झालाच पाहिजे. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें दिवसा, पूर्वरात्रीं आणि उत्तररात्रीं निजें नये; सकाळ व संध्याकाळ यांवांचून मध्ये केव्हांही भोजन करूं नये; ऋतुकालावांचून स्त्रीला शय्येवर बोलावूं नये; कोणताही ब्राह्मण आपल्या घरीं आला तर त्याचा बहुमान झाला नाहीं अथवा तो भोजनावांचून राहिला असें केव्हांही होऊं देऊं नये. अतिथि हे हव्यकव्यांचे अधिकारी आहेत; यास्तव गृहस्थाश्रमी पुरुषानें त्यांचा सदैव बहुमान केला पाहिजे. ब्रह्मचर्यव्रताचें आचरण करून समावर्तन झालेले, वेदपारंगत, वैदिककर्मनिष्ठ स्वधर्मांला प्राण समजणारे, इंद्रियांचा निग्रह केलेले, कर्मशील आणि तपोनिष्ठ असे जे अतिथि असतील, त्यांच्या अर्चनासाठीं गृहस्थानें हव्यकव्य करावें. दामिकपणानें जटा व नखें वाढवून स्वधर्माचा उपदेश करणारा, अविधीनें अग्निहोत्राचा त्याग करणारा आणि गुरूशीं लबाडीनें वागणारा जो पुरुष, त्याचाही गृहस्थाश्रमी पुरुषाच्या अन्नामध्ये भाग असतो. किंबहुना त्याच्या अन्नामध्ये सर्व प्राण्यांचा अंश असतो. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें घरीं अन्न शिजविणाऱ्या लोकांना अर्थात् ब्रह्मचारी आणि संन्यासी यांना अन्नदान करावें; व प्रत्यहीं त्यानें विघसभक्षक आणि अमृत-मक्षक असावें. यज्ञांतील अवशिष्ट राहिलेले होमद्रव्य घृतासह भक्षण करणें याचें नांव अमृतभक्षण असें असून, पोष्यवर्गांनीं भक्षण करून अवशिष्ट राहिलेले अन्न भक्षण करणाऱ्या पुरुषाला विघसभक्षक असें म्हणतात. पोष्यवर्गांनीं भक्षण करून अवशिष्ट राहिलेल्या अन्नाला विघस आणि यज्ञ करून अवशिष्ट राहिलेल्या अन्नाला अमृत असें म्हणतात. गृहस्थाश्रमी पुरुषानें सदैव स्वस्त्रीच्याच ठायीं आसक्त असावें; कोणाशींही मत्सर करूं नये; बाह्य आणि आंतर इंद्रियांचा निग्रह करावा; ऋत्विज्, पुरोहित, आचार्य, मातुल, अतिथि, आश्रित, वृद्ध, बाल, रोगग्रस्त, वैद्य, ज्ञाति, बांधव, माता, पितर, सगोत्र स्त्रिया, बंधु, पुत्र, स्त्री, कन्या आणि सेवकवर्ग हांच्याशीं वादविवाद करूं नये. हांच्याशीं कलह न करणारा पुरुष सर्व पातकांपासून मुक्त होतो; आणि कलह न केल्यामुळें जरी यांच्याकडून पराभव झाला तरी त्याला स्वर्गादि सर्व लोकांची प्राप्ति होते, यांत संशय नाहीं. कारण, आचार्य हा ब्रह्मलोकाचा अधिपति आहे; पिता हा प्रजापतिलोकांचा प्रभु आहे; अतिथींचा इंद्रलोकावर अधिकार आहे; ऋत्विजांची देवलोकांवर सत्ता आहे; सगोत्र स्त्रियांचा अप्सरांच्या लोकावर, ज्ञातींचा विश्वेदेवांच्या लोकावर, संबंधी आणि बांधव हांचा दिशां र, माता व मातुल हांचा पृथ्वीवर, आणि वृद्ध, बालक, रोगग्रस्त व कुश यांचा आकाशावर अधिकार आहे. अर्थात्च हांचा सत्कार केल्यानें त्या त्या लोकांची प्राप्ति होते. ज्येष्ठ बंधु हा पित्यासारखा आहे; स्त्री आणि पुत्र हें प्रत्यक्ष आपलें शरीरच आहे; सेवकवर्ग हीं आपलीं छायाच आहे; आणि कन्या अत्यंत दीन स्थितीतील प्राणी आहे. ह्यास्तव, ह्या पूर्वांक लोकांनीं जरी तिरस्कार केला, तरी मनाला ताप न होऊं देतां तो सदैव सहन करावा. कोणीही सुज्ञ पुरुषानें श्रांत न होतां धर्मशील बनून गृहस्थाश्रमाला उचित

अशा धर्मांचें आचरण करण्याविषयी तत्पर असावे. कोणाही धर्मनिष्ठ गृहस्थाश्रमी पुरुषानें द्रव्याच्या आशेनें बद्ध होऊन जाऊन कोणतेंही कर्म करूं नये. गृहस्थाच्या ज्या तीन उपजीविका आहेत त्यांपैकी पुढची पुढची अत्यंत श्रेयस्कर आहे. चार आश्रमांमध्ये देखील पुढचा पुढचा आश्रमच श्रेष्ठ आहे. त्या आश्रमाला उक्त जे नियम ते सर्व अभ्युदयेच्छु पुरुषानें आचरण केले पाहिजेत. एक घागरभरच धान्य संग्रहाला ठेवणारे, धान्याचे कण वेंचून त्यावर उपजीविका करणारे, अथवा कापलेल्या शेतांत पडलेलीं धान्याचीं कणसें जमवून त्यांजवर निर्वाह करणारे हे सत्यान्न गृहस्थाश्रमी पुरुष ज्या राष्ट्रांमध्ये वास्तव्य करितात, त्या राष्ट्राची भरभराट होते. जो पुरुष क्लेश न वाटूं देतां ह्यां गृहस्थधर्माचें आचरण करितो, तो आपल्या पूर्वींच्या व पुढच्या दहा पिढ्यांचा उद्धार करितो व मांघान्यासारख्या चक्रवर्ती राजाला मिळालेल्या सद्गतीला जातो. अथवा, ब्रह्मचारीप्रभृति जितेंद्रिय लोकांना जी गति मिळते, तीच ह्यांनाही मिळते. उदारांतःकरण अशा गृहस्थाश्रमी पुरुषाला विमानयुक्त व रमणीय अशा वेदप्रतिपादित स्वर्गलोकाची प्राप्ति होते; आणि अंतःकरणाचा निग्रह केलेल्या त्या गृहस्थाश्रमी पुरुषाचें स्वर्गामध्ये अक्षय्य वास्तव्य घडतें, असें ब्रह्मदेवानें ठरविलेले आहे. गृहस्थाश्रम हें स्वर्गलोकाचें साधनच करून ठेवलेले आहे म्हणूनच क्रमानें गृहस्थाश्रमरूपी ह्या दुसऱ्या आश्रमाचा अंगीकार करणारा पुरुष स्वर्गलोकामध्ये पूज्य होऊन राहतो. आतां यानंतर, अरण्यामध्ये वास्तव्य करून व तपाचें आचरण करून शरीर अस्थिचर्मशोष करून सोडणारे व अशा रीतीनें शरीरत्याग करणारे जे वानप्रस्थाश्रमी गृहस्थ, त्यांचा अत्यंत उत्कृष्ट असा

तिसरा अर्थात् वानप्रस्थ आश्रम सांगितलेला आहे, तो तूं एक.

अध्याय दोनशें चवेचाळिसावा.

—:०:-

वानप्रस्थधर्म.

भीष्म ह्यणाले:—वत्सा युधिष्ठिरा, ज्ञानसंपन्न लोकांनीं आचरण केलेले गृहस्थधर्म तुला निवेदन केले. आतां तदनंतर काय सांगितलें आहे तें एक. क्रमाक्रमानें ह्या गृहस्थाश्रमासंबंधी वृत्तीचा त्याग केल्यानंतर गृहस्थाश्रमांतील नियमांच्या पालनानें खिन्न झालेले, वानप्रस्थाश्रमाचा आश्रय करणारे, सर्व देश हा आपला आश्रमच आहे अशी बुद्धि असलेले, विचारपूर्वक वागणारे आणि पवित्र अशा प्रदेशामध्ये वास्तव्य करणारे जे लोक, त्यांची वृत्ति अर्थात् तिसऱ्या ह्यणजे वानप्रस्थसंज्ञक आश्रमाचे धर्म तूं श्रवण कर.

व्यास ह्यणाले:—जेव्हां गृहस्थाश्रमी पुरुषाला आपलें शरीर वृद्धपणामुळे पांढरें होऊन सुरकुतलेलें आहे असें दिसून येईल आणि जेव्हां आपल्या मुलाला मूल झाल्याचें तो अवलोकन करील, तेव्हां त्यानें वनाचाच आश्रय करावा. आयुष्याचा तिसरा भाग संपेपर्यंत वानप्रस्थाश्रमामध्ये रहावे; गृहस्थाश्रमांतील अग्नींचेंच सेवन करावे; देवतांचें यजन करावे; नियमनिष्ठ असावे; आहार नियमित करावा; सहाव्या मुहूर्ताला भोजन करावे; प्रमाद घडूं देऊं नयेत; गृहस्थाश्रमाप्रमाणेंच अभिहोत्र, गाई आणि यज्ञांहीं हीं ठेवावीं; जमीन न नांगरतां उत्पन्न झालेल्या साळी, जंब, बारीक धान्ये, इतरही आहारद्रव्ये आणि हेमद्रव्ये ह्यांचें ह्या आश्रमांतही पंचमहायज्ञप्रसंगीं दान करावे. वानप्रस्थाश्रमामध्ये सुद्धां चार प्रकारच्या उपजीविका सांगितलेल्या आहेत. त्या अशा:—

कित्येक वानप्रस्थाश्रमी ज्या वेळचे त्या वेळी काव्य, तांड्य, ज्ञानसंपन्न भेधातिथि, बलवान्
 धान्य संपवून टाकतात; कित्येक अतिधींच्या कर्णनिवीक आणि धर्मासंबंधानें कष्ट अनुभव-
 सत्कारासाठीं अथवा यज्ञकर्मासाठीं एक माहि- लेला शून्यपाल ह्यांनीं ह्या धर्माचें आचरण
 न्याच्या बेगमीचें धान्य संग्रहास ठेवितात; केलें आहे व त्यामुळे त्यांना स्वर्गप्राप्ति झाली
 कित्येक वर्षापुरता धान्याचा संचय करितात; आहे. बा शुका, धर्माचें प्रत्यक्ष ज्ञान असलेल्या
 आणि कांहीं बारा वर्षे पुरेल इतकें धान्य अनेक यायवर (सर्वत्र भ्रमण करणाऱ्या वान-
 संग्रहास ठेवतात. ते वर्षाकालीं उघड्या मैदानांत प्रस्थाश्रमी) मुनींनीं या धर्माचें आचरण केलेलें
 रहातात, हेमंतर्तूत जलाचा आश्रय करितात, आहे. त्याचप्रमाणें, धर्माचें सूक्ष्मपणें निरी-
 व ग्राम्य ऋतूमध्ये पंचाग्नि-व्रत चालवितात. ते क्षण करणाऱ्या व उग्र तपश्चर्या करणाऱ्या
 सदैव मिताहारच करितात; केवळ भूमीवर लोळ- ऋषींपैकीं दुसऱ्याही असल्यात ब्रह्मनिष्ठ पुरु-
 तात; अथवा पावलाच्या अग्रावर उभे राहतात षांनीं वानप्रस्थाश्रमाचा आश्रय केलेला आहे.
 किंवा केवळ उभे राहून अथवा बसून काळ वैखानस, वालखिल्य आणि सैकत ह्या तीनही
 काढितात; व प्रत्येक संध्येच्या वेळीं ते स्नान प्रकारचे वानप्रस्थाश्रमी पुरुष कर्माच्या
 करितात. कांहीं दंतोल्लेखलिक असतात व कांहीं आचरणामुळे लाकिक आनंदाचा लाम न होतां
 अश्मकृष्ट असतात. अर्थात् दोघेही अन्न शिज- इंद्रियांचा निग्रह करून सदैव धर्मनिष्ठ राहून
 वीत नाहीत. कित्येक वानप्रस्थाश्रमी पुरुष धर्माचें प्रत्यक्ष ज्ञान संपादन केलेले असे अस-
 पंधरा दिवसांतून एकदा यवागु (कणहेरी) तात. ते सर्व वानप्रस्थाश्रमी नक्षत्रांहुन भिन्न
 करून पितात; कित्येक कृष्णपक्षामध्येच यवागु अशा तेजस्वी तारागणांच्या रूपानें आकाशा-
 प्राशन करितात; आणि कित्येक—जें जेव्हां मध्ये दिसत आहेत; असो.
 प्राप्त होईल तेव्हां तेंच खाऊन असतात. वैखा- बा शुका, जेव्हां मनुष्य जरेनें क्षीण आणि
 नसधर्माचा आश्रय करणारे कांहीं लोक मूलां- व्याधीनें पीडित झाला असेल, तेव्हां अर्थात्
 वर, कांहीं फलांवर, व कित्येक पुष्पांवरच योग्य आयुष्याच्या चौथ्या भागामध्ये त्यांन वानप्रस्था-
 प्रकारें उपजीविका करितात. त्या ज्ञानसंपन्न श्रमाचा त्याग करावा; आणि जिला सर्वस्व
 अशा वानप्रस्थाश्रमी पुरुषांच्या ह्या आणि दुस- हीच दक्षिणा असून जी एक दिवसांत कारितां
 न्याही अशा अनेक प्रकारच्या दीक्षा आहेत. येते ती इष्टि करावी; कोणीही वंशज नसेल
 उपनिषदांत संन्यासाश्रमासाठीं प्रतिपादन केलेला तर स्वतःचें श्राद्ध वगैरे जीवदशेंतच करावें;
 जो धर्म, त्यापैकीं शम, दम इत्यादिकांचें आत्मनिष्ठ व्हावें; आत्म्याचाच आश्रय करावा;
 आचरण हें सर्व आश्रमांस सारखेंच लागू आहे; आणि आत्म्याशींच क्रीडा करावी; अभि-
 दुसरे कांहीं आचार मात्र केवळ संन्यासासच होत्रांतील अर्मीचा आपल्या शरीराच्या ढिकाणीं
 लागू आहेत. बा शुका, सर्व गोष्टींचें प्रत्यक्ष समारोप करावा; सर्व परिवाराचा त्याग
 ज्ञान असलेले जे ब्राह्मण, त्यांनीं याच युगा- करावा; वैराग्य तीव्र नसेल तर, जोपर्यंत त्या
 मध्ये ह्या धर्माचें आचरण केलेलें आहे. यज्ञकर्त्या पुरुषाला कर्मयज्ञाहून भिन्न असा
 अगस्त्य, सप्तर्षि, मधुच्छंदा, अधमर्षण, सांक्रुति, आत्मयज्ञ करितां येऊ लागला नाही तोपर्यंत त्या
 सुदिवा, तांडि, यथावास, अकृतश्रम, अहोवीर्य, त्यानें तत्काल करतां येण्यासारखे ब्रह्मयज्ञा-
 १ वांतांनीं वाच्य वावणारे२ दगडांनीं धान्य कुटणारे, दिक यज्ञ आणि वरपर्युषमास वगैरे इष्टि

कराव्या. त्यानें मरणपर्यंत आपल्या शरीराचे ठिकाणीं गार्हपत्य, अन्वाहार्यपचन व आहवनीय ह्या तीन अग्नींचें उत्कृष्ट प्रकारें यजन करावें; आणि यजुर्मंत्र उच्चारून प्राणाग्निहोत्र-विधीच्या अनुरोधानें व अज्ञाची निंदा न करितां पांच अथवा सहा ग्रास भक्षण करावे. पूर्वीं वानप्रस्थांमध्ये असलेल्या व कर्मांच्या आचरणानें पवित्र झालेल्या मननशील पुरुषानें नखकृतन व बारीकमोठ्या केशांचें वपन करावें; आणि त्या आश्रमाचा त्याग करून दुसऱ्या आश्रमांमध्ये अर्थात् चतुर्थाश्रमांमध्ये प्रवेश करावा. सर्व प्राण्यांना अभयदान करून जो ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करितो, त्याला मरणोत्तर महतेजोमय लोकांची प्राप्ति होते व तो मुक्त होतो. ह्या आश्रमांत असलेल्या आत्मवेद्या पुरुषांनं सुशील, सदाचारसंपन्न व निष्पाप असैं असावें; इहलोकची अथवा पारलौकिक कर्मे करण्याची इच्छा करूं नये; रोष, मोह, संधि व विग्रह ह्यांचा त्याग करावा; आणि उदासीनाप्रमाणें असावें; यमानियमांचें आचरण करावें; त्यामध्ये क्लेश वाटूं देऊं नयेत; संन्यास-विधीच्या शास्त्रांपैकीं ' इहलोक व परलोक ह्या दोहोंचाही त्याग करून आत्म्याचेंच अनुसंधान करावें ' ह्या सूत्रांत व ' शिखा आणि यज्ञोपवीत ह्या सर्वांचा भूस्वाहा झणून जलांमध्ये प्रक्षेप करावा ' ह्या आहुतिमंत्रांत सांगितल्याप्रमाणें आचरण करण्यांत शौर्य दाखवावें. वा शुका, धर्मनिष्ठ आणि जितेंद्रिय अशा आत्मवेद्या पुरुषाला त्याच्या इच्छेप्रमाणें गति मिळते. चतुर्थाश्रम हा सदगुणांनीं युक्त, शमादि वृत्तींनीं विशिष्ट आणि अत्यंत उत्कृष्ट असैं आश्रय-स्थान आहे, झणूनच त्याला तीनही आश्रमांहून अतिशय श्रेष्ठ असैं म्हटलें आहे. हा आश्रम आतां मी तुला सांगलों, ऐक.

अध्याय दोनशें पंचचाळिसावा.

—:०:—

संन्यासधर्म.

शुक म्हणाले:—वानप्रस्थाश्रमाप्रमाणेंच या आश्रमांमध्ये राहणाऱ्या व श्रेष्ठ अशा ज्ञेय वस्तुंची अर्थात् परब्रह्माची प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें योगाच्या ठायीं शक्त्यनुसार अंतःकरण कसें जडवावें ?

व्यास म्हणाले:—ब्रह्मचर्य आणि गृहस्थाश्रम या दोहोंच्या योगानें चित्तशुद्धि झाल्या-नंतर पुढें परमात्मप्राप्तीसाठीं काय करावयाचें तें एकाग्र अंतःकरणानें ऐक. पूर्वीं जी आश्रम-चतुष्टयात्मक शिडी, तिच्या तीन पायऱ्यांवर चढून अंतःकरणांतील दोष क्षीण करावे व नंतर त्याच्या पुढील पायरी जो अत्युत्कृष्ट संन्यासाश्रम त्यामध्ये प्रवेश करावा. तूही अशा पूर्वीं रीतीनें आश्रमत्रयांतील धर्मांचा अभ्यास करून पुढें अर्थात् चतुर्थाश्रमांत कशा रीतीनें वागावें तें ऐक. योग-सिद्धीचा अभिलाष असलेल्या पुरुषानें कोणाचेंही साहाय्य न घेतां एकट्यानें योगाभ्यास करावा. परमात्म्याकडे दृष्टि लावून जो पुरुष एकटाच योगाभ्यास करित असतो, तो परमात्म-स्वरूपी बनल्यामुळें मोक्षसुखापासून भ्रष्ट होत नाही व कोणापासून वियुक्तही होत नाही. संन्यासी पुरुषानें अभि ठेवूं नयेत; घर करूं नये; अज्ञासाठीं एखाद्या गांवाचा आश्रय करावा; पुढच्या दिवसासाठीं कांहीं करूं नये; अंतःकरण समाधानयुक्त ठेवावें; मननशील बनावें; आहार हलका व नियमित ठेवावा आणि तोही दिवसांतून एकच वेळ करावा; भिक्षापत्र, वृक्ष-मूलाचा आश्रय, भगवें आणि मलिन वस्त्र, साहाय्याचा अभाव आणि सर्व प्राण्यांची उपेक्षा ह्या गोष्टी असणें हें संन्याशाचें लक्षण आहे. भयभीत झालेले ह्मी ज्याप्रमाणें आडांत

पडले ह्मणजे पुनः वर निघत नाहीत, त्याच-मन ह्यांना देवाचा संपर्क होऊं देऊं नये; प्रमाणें दुसऱ्यानें उच्चारलेले अपशब्द ज्याच्या आणि सर्व प्रकारच्या पातकांपातून अलिप्त ठिकाणीं प्रविष्ट होतात, पण ते वक्त्याकडे असर्वे. ज्याचे पापरूपी शत्रू नष्ट झाले आहेत उलट जात नाहीत, त्यानेंच संन्यासाश्रमामध्ये त्याला भय कसलें ? ज्याच्यापासून सर्व रहावें. कोणाच्याही संबधानें व विशेषेंकरून प्राण्यांना आणि ज्याला सर्व प्राण्यांपासून ब्रह्मनिष्ठ पुरुषासंबधानें अपशब्द केव्हांही अभय असतें, त्या अज्ञानापासून मुक्त ऐकूं नयेत व त्यांजकडे लक्षही देऊं नये. झालेल्या पुरुषाला कोणापासूनही भीति नसते. स्वतः तर कोणालाही अपशब्द कोणत्याही ज्याप्रमाणें हत्तीच्या पावलाखालीं इतर पाद-प्रकारें बोलूच नये. स्वतःच्या संसाररूपी चारी प्राण्यांचीं पावलें झांकून जातात, अथवा रोगाची चिकित्सा करणाऱ्या पुरुषानें ब्रह्मनिष्ठ ज्याप्रमाणें योगी पुरुषाला प्राप्त होणाऱ्या पदा-पुरुषाची जेवढी चांगली गोष्ट असेल तेवढीच खालीं इतर सर्व पदें झांकून जातात, त्याप्रमाणें सद्बोदीत उच्चारवी, व निर्देचा प्रसंग आल्यास अहिंसेखालीं इतर सर्व धर्मकृत्यें झांकून मौन धारण करावें. संप्रज्ञात समाधीमध्ये हे जातात. अर्थात् अहिंसा हा धर्म सर्वांहून सर्व जग मीच आहे अशी भावना असल्यामुळें मोठा आहे. ज्याच्या हातून हिंसा घडत नाही, अर्थात् विश्वस्वरूपी बनल्यामुळें ज्या एकाच तो सदैव अमर होऊन राहतो. हिंसा न कर-पुरुषानें आकाश सदैव भरून गेल्याप्रमाणें णारा, सर्वांशीं समभावानें वागणारा, सत्यनिष्ठ, तें, व तो इंद्रियांनीं रूपादिकांचें ग्रहण करीत धैर्यसंपन्न, जितेंद्रिय आणि सर्व प्राण्यांचें सं-नसल्यामुळें ज्याच्या दृष्टीनें मनुष्यांनीं व्याप्त रक्षण करणारा जो पुरुष, त्याला अत्यंत उत्कृष्ट असलेला प्रदेशही ओसाड प्रदेशासारखाच अशी गति मिळते. अशा रीतीनें आत्मानु-असतो, त्यालाच देव हे ब्रह्मनिष्ठ असें समजतात. भावानें तृप्त, निर्भय आणि निरिच्छ कोणत्या तरी पदार्थांनीं शरीर आच्छादन कर- बनलेल्या पुरुषाला मृत्युरूपी पदार्थ आक्र-णारा, कांहीं तरी मक्षण करणारा, व कोठें तरी मण करूं शकत नाही; तर तोच शयन करणारा जो पुरुष, त्याला देव ब्रह्म- मृत्यूला आक्रमण करितो. स्थूल, सूक्ष्म व निष्ठ असें समजतात. सर्वांप्रमाणें जनसमुदाया- कारण ह्या तीनही शरीरांचा अभिमान सुट-पासून, नरकाप्रमाणें मिष्टान्नजन्य तृप्तीपासून लेला, आकाशाप्रमाणें अलिप्त राहणारा, स्व-आणि प्रेताप्रमाणें स्त्रियांपासून जो भोत असतो, क्रीय असें कांहींच नसलेला, एकटाच संचार त्याला देव ब्रह्मनिष्ठ असें समजतात. जो अप- करणारा, शांतिसंपन्न आणि मननशील असा मान झाल्यामुळें क्रुद्ध होत नाही, सन्मान जो पुरुष, त्यालाच देव ब्राह्मण असें समज झाल्यामुळें आनंद पावत नाही, आणि सर्व तात. ज्याचें जीवित धर्मासाठीं असतें, धर्म प्राण्यांना अभय देतो, त्यालाच देव ब्राह्मण असें परमात्म्यासाठीं असतो, आणि दिवस व रात्र समजतात. संन्यासी पुरुषानें मरणाचें अभिनंदन हीं पुण्यसंपादनासाठीं असतात, त्याला देव करूं नये आणि जीविताचेंही अभिनंदन ब्राह्मण असें समजतात. निरिच्छ, निष्क्रिय, करूं नये. ज्याप्रमाणें सेवक स्वामीच्या नमस्कार व स्तुति ह्यांपासून अलिप्त, आणि आज्ञेची प्रतीक्षा करीत असतो, त्याप्रमाणें सर्व प्रकारच्या वासनारूपी बाधांपासून मुक्त आलाची प्रतीक्षा करित रहावें; वाणी आणि झालेला जो पुरुष, त्याला देव ब्राह्मण असें

समजतात. सर्व प्राणी सुखामध्ये रममाण होऊन तसेंच त्रिगुणात्मक मायेनें युक्त असलेल्या जातात व दुःखापासून अत्यंत त्रस्त होतात; ईश्वराचे अर्थात् प्रणवापिकीं मकाराच्या अर्थाचे आणि कोणत्याही क्रियेपासून त्यांना भीति तसेंच श्रेष्ठ अशा परमात्मस्वरूपाचेही ज्ञान उत्पन्न होते. ह्यामुळे खेद पावून श्रद्धालु पुरु- त्यांना होतें व ते सर्व लोकांमध्ये पूज्य होऊन षानं कर्म करावयाचें सोडून द्यावें. सर्व प्राण्यांस रहातात; आणि सर्व देव व मनुष्ये त्यांच्या अमयरूपी दक्षिणेचें दान करणें हें इतर सर्व सदावरणाची प्रशंसा करीत असतात. वेद, कर्म- दानां हून श्रेष्ठ आहे. जो पुरुष प्रथम आपल्या कांड, परलोक ह्या सर्वांचे पर्यवसान शरीरांत- भीत्युत्पादक स्वरूपाचा त्याग करतो, त्याला र्गत जो परमात्मा त्याचेच ठायीं असून तोच सर्व लोकांकडून अमय मिळतें व पुढें अनंत सत्यस्वरूपी आहे. हें ज्ञान ज्याला होतें त्याचेच अशा परब्रह्माची प्राप्ति होते. सेवन करण्याची देव सदैव इच्छा करीत अस-

शुका, संन्यासी पुरुषानें वानप्रस्थाप्रमाणें आप- तात. जे पुरुष—इंद्रियरूपी किरणांनीं देदी- पलें मुख उघडून त्यांत प्राणांना आहुति देण्याचें प्यमान् असलेल्या, भूमि अथवा स्वर्ग कारण नाही. सर्व प्राण्यांची नाभि हें त्रैलो- इत्यादि लोकांमध्ये सक हाऊन न राहिलेल्या, क्यात्मक वैश्वानरसंज्ञक परमात्म्याचें स्थान आहे. परिच्छेदशून्य, ज्ञानमय, अंगदेवतारूपी पिसें त्याचे मस्तकापासून हनुवटीपर्यंतचे सर्व अव- असलेल्या, मोद व प्रमोद हीं वृत्तिद्वयरूपी यव हेही वैश्वानराचे अवयव आहेत. ह्यास्तव पखें असलेल्या व ब्रह्मांडामध्ये प्रादुर्भूत अस- नाभीचे ठायीं नाभीपासून हृदयापर्यंतच्या प्रदेश- लेल्या परमात्म्याचें माया, देह व हृदय- शांत अथवा हनुवटीपासून मस्तकापर्यंतच्या कमल यांचे ठायीं असलेलें अस्तित्व जाण- प्रवेशांत वैश्वानराची उपासना करावी. ही तात, त्यांच्या सुकृताची देव प्रशंसा करि- देखील कृताकृतच आहे. त्यांन हें सर्व जग तात. ज्याला ऋतुरूपी सहा तुवे असून बारा वैश्वानरस्वरूपी आहे असें ज्ञान संपादन महिने ह्या आरा आहेत, ज्यामध्ये दर्श, संक्रांति करावें. नाभीपासून हृदयापर्यंतचा जो प्रादेश- वगैरे उत्कृष्ट पर्व आहेत, आणि जें आयु- मात्र प्रदेश, त्याचे ठायीं प्रकट झालेल्या प्याचा क्षय फरणारें व क्षीण न होणारें असून चिन्मय परमात्म्याचे ठिकाणीं आत्मयज्ञ कर- सारखें फिरत असतें, त्या कालचक्राच्या मुखा- णारें पुरुष सर्व प्रपंचाचें हवन करितात. मध्ये हें विश्व भक्ष्य पदार्थाप्रमाणें पडतें. त्यांच्या ठिकाणीं जें प्राणाग्निहोत्र असतें, ह्या कालचक्राचें स्वरूप सदैव लक्षांत ठेविलें त्यांत आहुति दिली ह्यणजे सर्व लोकांना आणि पाहिजे. सुषुप्तसंज्ञक जें अज्ञान तेंच मूळ देवतांना आहुति दिल्यासारखें होतें. अर्थात् कारण असल्यामुळे ह्या जगताचें शरीर आहे; त्याच्या प्राणाग्निहोत्रानें सर्व लोक व देवता तृप्त व त्यांनच सर्व लोक व्याप्त करून सोडले होतात. अशा रीतीनें प्रणवातीत अकाररूपी आहेत. स्थूल व सूक्ष्म हे दोनही प्रकारचे देह पाहिल्या वर्णांचा अर्थ जो वैश्वानर त्याची जे त्याचीं स्वरूपे आहेत, ह्या देहांच्या ठायीं अस- उपासना करितात, त्यांना त्या सूक्ष्म, तेज, णान्या प्राणादि देवतांना जीव तृप्त करतो व त्या जल व अन्न ह्या तीन पदार्थांनीं युक्त व प्राणादि देवताही ह्याच्या मुखामध्ये जाऊन त्याला देदीप्यमान् असणाऱ्या सूत्रात्मसंज्ञक आत्म्याचें तृप्त करतात. जो सोपाधिक परमात्म्याची उपा- अर्थात्-प्रणवातील उकाराचें ज्ञान होतें; व सना करून तन्मय बनून गेल्यामुळे. तेजोमय.

नित्य आणि अनादि असतो, ज्याच्यापासून कोणत्याही प्राण्याला व कोणत्याही प्राण्यापासून ज्याला भीति नसते, त्या योगी पुरुषाला अनंत अशा ब्रह्मादि लोकांची प्राप्ति होते. जो स्वतः निर्देस पात्र नसतो व दुसऱ्याचीही निर्दा करीत नाही, त्याच ब्राह्मणाला परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो; आणि त्याचें अज्ञान नष्ट होऊन स्थूलसूक्ष्म देहांचा संसर्ग सुटल्यामुळे तो भोग्य अशा कोणत्याही लोकामध्ये गमन करीत नाही; कारण, आत्मस्वरूपी बनलेल्या पुरुषाला मोक्षप्राप्तीसाठी केव्हाही कोठें जावें लागत नाही. हा संन्यासी पुरुष रोष व मोह ह्यांचा संपर्क नसलेला, सुवर्ण व दंकेळ ह्यांची योग्यता सारखीच समजणारा, अन्नमयादि कोशपंचकाचा संबंध सुटलेला, संधि व विग्रह ह्यांचा त्याग केलेला, निर्दा व स्तुति यांपासून सुटलेला, पिय अथवा अप्रिय कांहींच नसलेला व उदासीनाप्रमाणें संचार करणारा असा असतो.

अध्याय दोनशें शेचाळिसावा.

—:०:—

संक्षेपतः अध्यात्मकथन.

व्यास म्हणाले:—देह, इंद्रिये व मन हे प्रकृतीचे विकार असून त्यांच्या योगानें जीवाला कर्तृत्वभोक्तृत्वादि भाव प्राप्त झाले आहेत. हे विकार साक्षिभूत अशा जीवाला जाणीत नाहीत; पण त्याला मात्र यांचें ज्ञान असतें. ज्याप्रमाणें एखादा साराथि पूर्णपणें वज्रबल्ल्या बळकट अश्वान्या योगानें देशांतरगमनरूपी कार्य करितो, त्याप्रमाणेंच पांच इंद्रिये व सहावें मन यांच्या योगानें तो गमनादि कार्ये करितो. विषय हे संकलजन्म असल्यामुळे इंद्रियांहून सूक्ष्म आहेत; मन विषयांहून सूक्ष्म आहे; बुद्धि मनाहून सूक्ष्म आहे; आणि त्वंपदाचा अर्थ जें महत्त्वं अर्थात् विराटस्वरूपी परमात्म्याची

बुद्धि, ती बुद्धीहूनही सूक्ष्म आहे त्या महत्त्वाहून अज्ञान हें सूक्ष्म आहे; आणि त्याहूनही चिन्मय परमात्मा सूक्ष्म असून तोच सर्वांची सीमा व शेवटची गति आहे. त्याहून पर असें कांहीं नाही. हा आत्मा सर्व प्राण्यांचे ठिकाणी गुप्तरूपें वास करीत आहे, तथापि त्याचें विषयांप्रमाणें साहजिक रीतीनें ज्ञान होत नाही. तथापि सूक्ष्मदर्शी पुरुष सूक्ष्म व एकाग्र अशा बुद्धीनें त्याचें ज्ञान संपादन करितात. मनासह पांच इंद्रिये आणि त्यांचे विषय ह्यांचा बुद्धीच्या योगानें अंतरात्म्याच्या ठायी लय करून ध्येय, ध्यान आणि ध्याता या त्रिपुटीचें चिंतन करावें; मग त्रियेच्या योगानें संस्कृत झालेले जें मन त्याला ध्यानाच्या योगानें विलीन करून ईश्वरत्वाचा देखील लय केला म्हणजे त्या पश्चात्तत्त्वा पुरुषाला मोक्षाची प्राप्ति होते. उलटपक्षी, आपले अंतःकरण सर्व इंद्रियांच्या अधीन करणारा व म्हणूनच कामादिकांना आत्मसमर्पण करणारा चालितबुद्धि मर्त्य पुरुष मृत्यूच्या अधीन होतो. असो; सर्व संकल्पांचा त्याग करून अंतःकरण सूक्ष्म बुद्धीचे ठिकाणी लीन करावें; आणि पर्वताप्रमाणें चांचल्यशून्य होऊन रहावें. कारण, अंतःकरणाचे दोष नष्ट झाले झणजे नियमनिष्ठ पुरुषाला इहलोकींच पापपुण्यांचा वियोग घडतो. अशा प्रकारें चित्त शुद्ध झालेला मनुष्य आत्मनिष्ठ बनून आत्यंतिक सुखाचा उपभोग घेतो. सुषुप्तीचा सुखानें लाभ होणें व निर्वात प्रदेशामध्ये असणाऱ्या प्रकाशमान दीपाप्रमाणें निष्कंप स्थितीत असणें हें चित्तशुद्धीचें लक्षण आहे. अशा रीतीनें चित्तशुद्धि झाल्यानंतर आहार अल्प करून दिवसाच्या व रात्रीच्या पूर्वभागी व उत्तरभागी अंतःकरणामध्ये एकाग्रपणें परमात्मचित्तन करणाऱ्या पुरुषाला इदंशामध्ये परमात्म्याचें स्वरूप विसृं लावतें. ज्ञानसंबंधाचें जें शास्त्र आहे तें पूर्वी ऋषींनीं

आपल्या पुत्रांना शि. विण्याकरिता निर्माण केलेले आहे. ते सर्व वेदांचे रहस्य आहे. ह्यांतील विषय केवळ अनुमानावरून किंवा आमवचनां-वरून समजणारा नसून अनुभवगम्य आहे. सत्य आणि धर्म ह्यांसंबंधाच्या सर्व आख्यानांतील हे शास्त्र सार आहे. दहा हजार ऋचांचे आलो-डन करून त्यांतून हे अमृततुल्य शास्त्र काढ-लेले आहे. ज्याप्रमाणे दद्यांतून लोण अथवा काष्ठांतून अग्नि काढावा, त्याप्रमाणेच ज्ञानसंपन्न अशा पुरुषांनी आपल्या पुत्रांसाठी हे ज्ञान निर्माण केलेले आहे. म्हणूनच ह्याला पुत्रानुशासन असे म्हणतात. वेदविद्येचे अध्ययन करून समावर्तन झालेल्या पुरुषासच हे शास्त्र शिकविले पाहिजे. ज्याच्या ठिकाणी शांति नाही, ज्याने इंद्रियांचा नियंत्रण केला नाही, जो तपस्वा नाही, वेदवेत्ता नाही, आपल्या अनुरोधाने वागणारा नाही, सरळ नाही, सांगितलेली गोष्ट करणारा नाही, मत्सरी आहे, तर्कशास्त्रने ज्याची बुद्धि दग्ध होऊन गेलेली आहे व जो दुष्ट आहे, अशा पुरुषाला हे शास्त्र शिकवू नये. जो दुःस्वभावाची स्तुति करतो, जो स्तुतीस पात्र, शांतिसंपन्न आणि तपस्वी आहे, अशा प्रिय पुत्राला किंवा आपल्या अनुरोधाने वागणऱ्या आपल्या शिष्याला मात्र हे धर्माचे रहस्य शिकवावे;—इतरांना कोण त्याही प्रकारे शिकवू नये. एखाद्या पुरुषाने ह्यासाठी जरी रत्नांनी भरलेली संपूण पृथ्वी अर्पण केली, तरी तिजपेक्षा हे ज्ञानच श्रेष्ठ आहे असे तत्त्वज्ञानाच्या पुरुषाने समजावे. म्हणूनच अवलोकन केलेले व वेदांतात प्रतिपादन केलेले जे अध्यात्मतत्त्व, ते अत्यंत मूढ व मनुष्याच्या बुद्धीस अगोचर असे आहे. तथापि तू त्यासंबंधाने प्रश्न करित आहेस, म्हणून मी ते तुला सांगतो. पुत्रा, हा मी तुझ्याजवळ आहे, आणखीही दुस्तर जे कांहीं तुझ्या मनात असेल व

ज्यासंबंधाने तुला सशय असेल ते मी तुला सांगतो. तेव्हा आतां तुला काय सांगू !

अध्याय दोनशें सत्तेचाळिसावा.

—:—

विस्तरतः अध्यात्मकथन.

शक ह्यणालेः—भगवन् ऋषिश्रेष्ठ, आपण मला पुन पि अध्यात्मविद्या सविस्तर कथन करा. अध्यात्म ह्यणजे काय ? आणि ते कसे जाणावयाचे ?

व्यास ह्यणालेः—बाशुका, पुरुषांना अध्यात्म म्हणून जे कांहीं सांगितलेले आहे ते मी तुला निवेदन करतो, त्याचे हे विवरण ऐक. पृथ्वी, जल, तेज, वायु आणि आकाश हींच महाभूते आहेत. ज्याप्रमाणे समुद्राच्या लाटा त्याप्रमाणेच जरायुजादि प्राण्यांच्या ह्या लाटा आहेत. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव पस-ते आणि पुनरपि आकुंचित करिते, त्याप्रमा-णेच महाभूते शरीराचा आकार घेऊन अल्प भूते बनून सृष्टि, प्रलय इत्यादि विकार निर्माण करितात; म्हणूनच सर्व स्थावरजंगम प्राणी हे त्या महाभूतचिंच विकार असून उत्पत्तीच्या वेळी हे त्यांच्याचपामून निर्माण होतात आणि नाशकालीं त्यांच्याच ठिकाणीं लीन होतात, असे सांगितले आहे. प्राणी निर्माण करणाऱ्या परमात्म्याने महाभूते पांचच निर्माण केली आहेत, तथापि प्राण्यांच्या अंतर्कालीं जी त्यांना वासना होते, तदनुरोधे त्यांन त्यांमध्ये भिन्नभिन्न आकृति निर्माण केल्या आहेत.

शुक म्हणालेः—ईश्वराने शरीराच्या ठिकाणीं जे पदार्थ निर्माण करून ठेवलेले आहेत, त्यांमधीं कांहीं इंद्रिये आहेत व कांहीं त्यांचे विषय आहेत; तेव्हा ते कसे ओळखावयाचे ?

व्यास म्हणालेः—आतां मी क्रमानें तुला हे सांगतो. ह्या इंद्रियादिकांचे स्वरूप कोणत्या

प्रकारचें आहे आणि तें कां आहे हें तूं आतां एकाग्रपणें ऐक. शरीरामध्ये शब्द, श्रवणद्रिय व पोकाळी हे तीन पदार्थ आकाशापासून निर्माण झालेले आहेत; प्राण, चलनवलनादि व्यापार व स्पर्श हे तीन वायूचे विकार आहेत; रूप, चक्षुरिन्द्रिय व जठराग्नि हीं तीन अग्नीचीं कार्ये आहेत; रस, रसनद्रिय व स्नेह हीं जलाचीं कार्ये आहेत; आणि गंध, घ्राणेंद्रिय व शरीर (शरीरांतील कठीण भाग) हीं भूमीचीं कार्ये आहेत. ह्याप्रमाणें इंद्रियांसह पंचमहाभूतांचे विकार मीं तुला निवेदन केले. वायूपासून स्पर्श, जलापासून रस, तेजापासून रूप, आणि आकाशापासून शब्द झाला असून गंध हा भूमीचा गुण आहे. मन, बुद्धि आणि स्वभाव (पूर्वजन्मीची वासना) हींही पंचमहाभूतांपासूनच निर्माण झालेलीं असून सत्त्वादि गुणांहून भिन्न अशीं जीं श्रवणादि इंद्रिये तत्स्वरूपी बनलेलीं असल्यामुळें हीं शब्दादि विषयांचें ग्रहण केल्यावांचून रहात नाहीत. ज्याप्रमाणें कूर्म आपले अवयव पसरतो व संकुचितही करितो, त्याचप्रमाणें बुद्धि ही इंद्रियसमुदायाला निर्माण करून आपल्या ठिकाणीं लीन करिते. पायाच्या तळव्यापासून मस्तकापर्यंत हा मीं असे जें ज्ञान होतें, तें उत्कृष्ट अशा बुद्धीचेच कार्य आहे. बुद्धीलाच शब्दादि स्वरूपांची प्राप्ति होते अर्थात् शब्दादि विषय हीं बुद्धीचीच स्वरूपे आहेत. जर बुद्धि नसेल तर इंद्रिये कोठून असणार? मनुष्याचे ठिकाणीं पांच इंद्रिये, सहावें मन, सातवी बुद्धि आणि आठवा जीव असे आठ पदार्थ असतात. चक्षरादि इंद्रिये हीं रूपादिकांच्या प्रत्यक्षाविषयीं समर्थ आहेत; मन हें इंद्रियांस गोचर झालेल्या पदार्थांविषयीं संशय उत्पन्न करितें; बुद्धीच्या योगानें त्याचा निश्चय होतो; आणि आत्मा(जीव)हा त्याचा द्रष्टा असतो. रज, तम आणि सत्त्व हे गुण चित्ता-

पासून निर्माण झालेले असून सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं सारख्याच स्वरूपानें असतात. त्यांना त्यांच्या कार्यांवरून ओळखलें पाहिजे. त्यांचीं-अंतःकरणामध्ये प्रीति असणें, शांतता वसणें आणि उत्कृष्ट प्रकारें शुद्धता असणें हें सत्त्वगुणाचें लक्षण आहे असे समजावें. शरीरामध्ये अथवा अंतःकरणामध्ये संताप उत्पन्न होणें हें रजोगुणाच्या प्रवृत्तीचें लक्षण आहे असे समजावें. अंतःकरण मोहानें ग्रस्त होणें, विषय स्पष्टाणें न भासणें, तर्क करितां न येणें आणि वस्तु जाणितां न येणें यावरून तमोगुणाचा निश्चय केला पाहिजे. अतिशय सुख, प्रेम, आनंद, समबुद्धि आणि शरीर व अंतःकरण झांची स्वस्थता हे सत्त्वाचे गुण एकाएकीं अथवा कांहीं कारणानें उत्पन्न होतात. अभिमान, असत्य भाषण, लोभ, मोह आणि असहिष्णुता हीं रजोगुणाचीं लक्षणे कारणामुळें अथवा कारणावांचून प्राण्यांचे ठिकाणीं असतात. तसेंच मोह, अनवधानता, निद्रा, तंद्रा आणि अज्ञान हींही तमोगुणाचीं कार्ये असून कोणत्या तरी प्रकारें त्यांचा योग घडतो.

अध्याय दोनशें अष्टेचाळिसावा.

—०:—

मन व बुद्धि यांचें स्वरूपवर्णन.

व्यास म्हणाले:—मन, बुद्धि आणि अहंकार हे अंतःकरणाचे तीन भेद आहेत. त्यांपैकीं मन संकल्पमात्राच्या योगानें नानाप्रकारचे पदार्थ निर्माण करितें, बुद्धि त्या पदार्थांसहानें निश्चय करिते, आणि अहंकार हा तो पदार्थ अनुकूल किंवा प्रतिकूल हें जाणतो. ह्याप्रमाणें अंतःकरणाच्या कर्माची प्रवृत्ति असते. संकल्पमात्रेंकरून उत्पन्न झाल्यामुळें व म्हणूनच संकल्पमय असल्यामुळें विषय इंद्रियांहून सूक्ष्म

आहेत; विषयांहून त्यांचें उपादान कारण जे जडते. विषयांच्या ठिकाणीं संक्रांत होणारे
 मन ते सूक्ष्म आहे; मनाहून बुद्धि सूक्ष्म आहे; दुसरेही जे काहीं प्रीत्यादि धर्म आहेत, ते सर्व
 आणि बुद्धीहूनही आत्मा सूक्ष्म आहे. व्याव- ह्यांचेच ठिकाणीं असून, रथाच्या धावेच्या
 हारिक दृष्ट्या बुद्धि हाच मनुष्याचा आत्मा अनुरोधानें ज्याप्रमाणें त्यांतील आंस गमन करूं
 आहे. तीच ज्या वेळीं स्वतः आपल्या ठिकाणीं लागतात, त्याप्रमाणेंच बुद्ध्यादिकांच्या अनु-
 नानाप्रकारचे विषय उत्पन्न करिते, त्या वेळीं रोधानें त्या धर्मांची प्रवृत्ति होते. विषयांचा
 तिला मन अशी संज्ञा प्राप्त होते. इंद्रियांचे संबंध जडला म्हणजे, वृत्तीच्या रूपानें त्यांचे
 विषय निरनिराळे असल्यामुळें बुद्धीची ठिकाणीं संचार करणारी पण वस्तुतः उदासीन
 हीं स्वरूपें त्यांच्या ग्रहणासाठीं निरनिराळीं असणारीं जीं इंद्रियें, त्यांच्या योगानें मन
 होतात. ती शब्द ऐकण्याचे वेळीं श्रवणें- हें बुद्धीच्या आधारानें असणाऱ्या व परमात्म्या-
 द्रिय, स्पर्श करण्याच्या वेळीं त्वग्निद्रिय, हून भिन्न नसल्यामुळें तद्वरी असलेल्या विष-
 अवलोकन करण्याच्या वेळीं दृष्टि, रसा- यांचे ठायीं दीपाचें काम करितें. अर्थात् दीप
 स्वाद घेण्याचे वेळीं रसनेंद्रिय आणि गंधग्रहण ज्याप्रमाणें आपल्या किरणांच्या योगानें अंध-
 करण्याचे वेळीं घ्राणेन्द्रिय बनते. बुद्धि जीं भिन्न- काराचा नाश करितो, त्याप्रमाणेंच मन इंद्रय-
 भिन्न स्वरूपें धारण करिते, त्यांनाच इंद्रियें रूची किरणांच्या द्वारें विषयांला आवृत्त
 असें म्हणतात. सूक्ष्म असा जो आत्मा तो करून सांडणाऱ्या अज्ञानाचा नाश करे
 त्यांचा नियंता आहे. आत्म्याच्या आश्रयानें सारांश, विषय, गुण इत्यादि सर्व बुद्धिकल्पित
 असणारी जीं बुद्धि तिचे सात्त्विकाद असून इंद्रियें हीं बुद्धीचींच स्वरूपें आहेत.
 तीन प्रकार आहेत, म्हणूनच तिला ह्यामुळें, सर्व जग हें केवळ बुद्धीच्याच योगानें
 एखादे वेळीं आनंद होतो, एखाद्या वेळीं शोक कल्पिलेले आहे असें ज्याला ज्ञान झालें असेल,
 घडतो, आणि एखादे प्रसंगीं सुख व दुःख ह्या तो शोक, आनंद व मत्सर ह्यांनीं विरहित
 दोहोंचाही संबंध नसतो. याप्रमाणें ही बुद्धि असलेला पुरुष केव्हांही मोह पावत नाही.
 जरी त्रिगुणात्मक आहे, तरी, मोठमोठ्या वा शुका, दुःखप्रद कर्म करणाऱ्या व अंतः-
 लक्ष्मींनीं युक्त असलेला नद्यांचा पति जो करणाची शुद्धि न झालेल्या पुरुषांना, विषयां-
 समुद्र ते ज्याप्रमाणें आपल्या प्रचंड तीराचे कडे धावणारी आणि प्रवृत्तिशील अशीं जीं
 अतिक्रमण करून पुढें जातो, त्याप्रमाणें ही इंद्रियें तीं निर्दोष असलीं तरी त्यांच्या योगानें
 त्रिगुणांचें अतिक्रमण करून आसाते. ती ज्या वेळीं परमात्म्याचें ज्ञान होणें शक्य नसतें. पण जेव्हां
 एखाद्या वस्तूचा अभिप्राय करिते, त्या वेळीं मनाच्या योगानें इंद्रियांच्या वृत्तिरूपी किर-
 मन बनते. रूपादिकांच्या ज्ञानाची साधनें णांचें उत्कृष्ट प्रकारें नियमन केलें जातें, तेव्हां
 जीं इंद्रियें तीं बुद्धीचीं निरनिराळीं अधिष्ठानेंच दीमाच्या योगानें प्रकाशित होणाऱ्या वस्तुप्रमाणें
 आहेत. त्या सर्वांचाच पूर्णपणें जय केला त्याला आत्म्याचें ज्ञान होतें. ज्याप्रमाणें
 पाहिजे. बुद्धि जरी पूर्वीं भिन्नभिन्न स्वरूपाची अंधकार नष्ट झाला झणजे सर्वही प्राण्यांना
 नसते, तरी ज्या इंद्रियाशीं तिचा जेव्हां योग सर्व कांहीं विमुंलागते, तशाच प्रकारची ही गोष्ट
 घडतो, तेव्हां त्या इंद्रियाच्या द्वारानें ती अहे असें समजावें. ज्याप्रमाणें जलचर पक्षी पा-
 संकल्पात्मक असा पदार्थाच्या ठिकाणीं क्रमानें प्यांतून संचार करित असला तरी त्याला जलप्रवा

लेप लागून रहात नाही, अर्थात् त्याला पाण्याचा संपर्क जडत नाही, त्याप्रमाणेच मुक्त स्थितीत असलेला योगी संसारांत असला तरीही त्याला विषयजन्य दोषांचा लेप लागत नाही. कारण, ज्ञानसंपन्न मनुष्य कोणत्याही ठिकाणी आसक्त न होतां विषयांचा उपभोग घेत असला तरी त्याला दोष लागत नाही. प्राचीन अशा वेदानें ज्यांचा विधि सांगितला आहे अशा कर्मांचा त्याग करून परब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळे सर्वांचा प्राण बनलेल्या, विषयसमुदायाच्या ठायी आसक्त नसलेल्या आणि सदैव आत्म्याच्याच ठिकाणी रममाण होणाऱ्या पुरुषाची बुद्धि एखादे वेळीं विषयांकडे वळते व एखादे वेळीं आत्म्याकडे धावते. सारांश, अशा स्थितीतही द्वैत समूळ नष्ट झालेले नसतें. विषयांना आत्म्याचे ज्ञान नसतें, पण आत्म्याला विषयांचें ज्ञान असतें. कारण, तो विषयांस साक्षिभूत अथवा त्यांचा वस्तुतः उत्पादकही आहे. बुद्धि आणि क्षेत्रज्ञ हे दोन्ही सूक्ष्म आहेत; तथापि त्यापैकी एक अर्थात् बुद्धि विषयांस निर्माण करित असते व दुसरा त्यांना उत्पन्न करित नसतो, हेंच त्या दोहोंतील अंतर आहे हें लक्षांत ठेव. ते जरी स्वभावतः परस्परांहून भिन्न आहेत, तथापि सदैव परस्परांशी संयुक्त असतात; ह्यामुळेच सामान्यतः त्यांचे भिन्न स्वरूपांनें ज्ञान होत नाही. ज्याप्रमाणे मत्स्य हा जलाहून भिन्न असूनही सदैव जलाशी मिळून असतो, अथवा ज्याप्रमाणे उंबराचे फळ आणि त्यांतील कृमि हे परस्परांहून भिन्न असूनही परस्परांशी संलग्न होऊन राहिलेले असतात, अथवा ज्याप्रमाणे मुंज आणि त्यांतील अंकुरमय बारीक तंतु हे परस्परांहून भिन्न असतांही परस्परांशी मिळून असतात, त्याप्रमाणेच बुद्धि व आत्मा हे परस्परांहून भिन्न असूनही परस्परांच्या आश्रयानें राहिलेले आहेत.

अध्याय दोनशें एकुणपन्नास बुद्धीचें

—:—

बुद्धीचें वर्णन.

व्यास म्हणाले:—बुद्धि विषयांना निर्माण करिते; आणि उदासीनाप्रमाणें असलेला प्रमुत्संपन्न जीव हा त्यांचा अर्थात् सत्त्वादि गुणांच्या विकारांचा उपभोग घेतो. बुद्धि विषयांना निर्माण करिते हा तिचा स्वभावच आहे; म्हणूनच, ज्याप्रमाणें कोळी आपल्या नाभीतून तंतु उत्पन्न करितो, त्याप्रमाणेच ती आपल्यापासून विषय निर्माण करिते. तत्त्वज्ञानानें ह्या गुणांचा आत्यंतिक नाश होतो, असा कित्येकांचा निश्चय आहे. कारण, एकदां त्यांचा नाश झाला ह्मणजे फिरून त्यांची प्राप्ति होत नाही; किंवा घटादिकांचा नाश झाला म्हणजे जसे त्यांचे तुकडे दृष्टीस पडतात तसे त्यांचे कांहींही दिसत नाही. दुसऱ्या कांहींच्या मते त्यांचा आत्यंतिक नाश होत नाही. ह्या दोन्ही गोष्टींचा युक्तीने विचार करून आपल्या बुद्धीच्या अनुषंगानें काय तो सिद्धांत ठरवावा. व्यापक आणि जननमरणशून्य अशा आत्म्याला ह्या गुणरूपी कार्यसमुदायाच्या योगानें गर्भवास घडतो. ह्या आत्म्याचें ज्ञान संपादन करून क्रोध, आनंद व मत्सर यांचा मनुष्यानें त्याग करावा. याप्रमाणें, दुःखपामीमुळे शोक न करितां संशयाचा उच्छेद करावा; आणि अंतःकरणाशी जडलेला सत्कृत असा विषयसंबंध ही केवळ बुद्धीची कल्पना आहे, अतएव अनित्य आहे, असें जाणून सुखानें रहावें. ज्याप्रमाणें या भूमीवर पाण्यानें भरलेल्या नदींत प्राविष्ट झालेले अनभिन्न शोक तीरावरून सुटले म्हणजे कुशा पावतात, त्याप्रमाणेच संसारांत पडलेल्या ह्या लोकांची स्थिति आहे. परंतु ज्याप्रमाणें पोहवां येत असलेला पुरुष स्वप्नाप्रमाणेच जलापयेची

खिन्न न.होता संचार करीत असतो, त्या-
प्रमाणेच, केवळ बुद्धीच्या योगाने ज्याचे ज्ञान
होतें अशा आत्म्याची प्राप्ति झालेल्या तत्त्ववेत्त्या
पुरुषाची संसारामध्ये स्थिति असते. असो.

ज्ञान्यांची गति.

ना शुका, अशा रीतीने सर्व प्राण्यांची उत्पत्ति
व संहार ह्यांचें ज्ञान झालें आणि प्राण्यांच्या
भिन्नभिन्न स्वरूपांविषयीचें सूक्ष्मपणें अवलो-
कन केलें, म्हणजे मनुष्याला उत्कृष्ट प्रका-
रच्या सुखाची प्राप्ति होते. आत्मज्ञान आणि
शांति संपादन करणें हेंच जन्माचें व विशेषे-
करून ह्या ब्राह्मणजन्माचें साफल्य आहे आणि
हाच साफल्यास पुरेसा उत्कृष्ट असा आधार
आहे. ह्या सर्वांचें ज्ञान झालें म्हणजेच
मनुष्य पुण्यपापविरहित बनतो. याहून
अन्य असें ज्ञानी पुरुषाचें लक्षण काय आहे ?
प्राण्यांची उत्पत्ति व संहार यांचें ज्ञान झाल्या-
मुळे कृतकृत्य झालेले विद्वान् लोक मुक्त
होतात. अज्ञ लोकांना जी परलोकामध्ये मोठी
भीति असते, ती ज्ञानी लोकांना नसते.
ज्ञानी लोकांना मिळणारी जी कायमची गति,
तिजहून अधिक श्रेष्ठ अशी गति कोणालाही
मिळत नाही. दोषानें आक्रांत असलेल्या
प्राण्यांना लोक दोषदृष्टीनें पहात असतात व
त्यांना अवलोकन केल्यामुळे दुःखामध्येही
पडतात. पण शोक हा बुद्धीच्या योगानें निर्माण
झालेला असून अशोकस्थिति हीच खरी आहे,
हें ज्यांना समजतें, ते चतुर पुरुष शोकग्रस्त
होत नाहीत, हें लक्षांत ठेव. ज्ञानी मनुष्याच्या
हानून जें कर्म फलाच्या अभिलाषावांचून
घडतें, त्याच्या योगानें त्याच्या पूर्वजन्माजित
कर्माचा नाश होतो; व ह्यणूनच पूर्वाजित कर्म
अथवा फलाभिलाष सोडून केलेलें कर्म ह्या दोहों-
पासूनही त्याचें दूष किंवा अनिष्ट घडत नाही.

अध्याय दोनशें पन्नासावा.

—:०:—

सर्वश्रेष्ठ धर्म.

शुक म्हणाले:—हे तात, जो सर्व धर्माहून
श्रेष्ठ आहे व ज्याहून श्रेष्ठ असा दुसरा कोणता
धर्म नाही, अशा प्रकारचा धर्म आपण
मला कथन करा.

व्यास म्हणाले:—ऋषींनी आचरण केलेला,
प्राचीन आणि सर्व धर्माहून श्रेष्ठ असा जो
धर्म तो मी तुला सांगतो, एकाग्र अंतःकरणानें
एक. ज्याप्रमाणें चोहोंकडे धावणाऱ्या आपल्या
पुत्रांना पिता मागें फिरवितो, त्याप्रमाणें, क्षुब्ध
करून सोडणाऱ्या व चोहोंकडे धावणाऱ्या
इंद्रियांचें नियमन करून त्यांना व अंतःकर-
णाला एकाग्र करणें हें जें उत्कृष्ट प्रकारचें तप,
तो उत्तम व सर्व धर्माहून श्रेष्ठ असा धर्म होय.
त्या सर्व इंद्रियांना आपल्या बुद्धीनें मनासह
एकाग्र करून सोडावें; ध्याता, ध्येय, ध्यान या
त्रिपुटीसंबंधानें विचार करू नये; आणि पर-
ब्रह्मप्राप्तीच्या योगानें तृप्त झालेल्या मनुष्याप्रमाणें
होऊन रहावें. शुका, ज्या वेळीं इंद्रिये विषयां-
पासून निवृत्त होऊन परब्रह्माचे ठायीं स्थिर-
पणें जडतील, तेव्हांच तुला तुझ्या बुद्धीनें
शाश्वत अशा परमात्म्याचें अवलोकन घडेल.
ज्ञानसंपन्न आणि ब्रह्मनिष्ठ असे जे महात्मे
असतात, त्यांनाच धूमसंपर्करहित अग्नीप्रमाणें
असणाऱ्या विश्वव्यापक परमात्म्याचा साक्षात्कार
होतो. ज्याप्रमाणें अनेक शाखा असलेला व
पुष्पें आणि फलें ह्यांनी युक्त असणारा जो
एखादा मोठा वृक्ष त्याला स्वतःसंबंधाचें ज्ञान
असत नाही, व तो मार्सें फळ कोटें आहे किंवा
फूल कोटें आहे, हें जाणूं शकत नाही, त्या-
प्रमाणेंच महत्सत्त्वसज्ञक आत्म्याला आपण
कोटून आलों, व आपल्याला कोटें जावयाचें
आहे, ह्याचें ज्ञान नसतें. त्या महत्सत्त्ववांचून

दुसरा असा एक सूक्ष्म आत्मा आहे की, ज्याला सर्वसंगपरित्याग करून उत्कृष्ट प्रकारच्या बुद्धीचे सर्व कांहीं दिसते. देदीप्यमान अशा ज्ञान-रूपी दीपाच्या साहाय्याने अर्थात् ब्रह्माकार तू परब्रह्मच बनून जाशील. तू पातकांचा नाश झालेल्या अंतःकरणवृत्तीच्या साहाय्याने शरीर-करून अंतःकरण पसन्न कर; आणि दृष्ट बुद्धि, मध्येच परमात्म्याचे दर्शन होई. शुका, तू क्रोध व आनंद ह्यांच्या संपर्क सोडून दडून आपल्या बुद्धीच्या योगाने आत्मज्ञान संपादन संसारांतून तरून जा. असे केलेस ह्यणजे, करून सर्वज्ञ हो; आणि कांत टाकलेल्या सर्पा-पर्वतावर असलेल्या मनुष्याला इतर सर्व प्राणी प्रमाणे मायारूपी उपाधीपासून अर्थात्च बंधन-जेस आपल्या खाली आहेतसे दिसतात, तसे भूत अशा सर्व वस्तूपासून मुक्त हो. परमात्म-तुलाही आपण उच्च पदाला गेली असून सर्व ज्ञान झाले म्हणजे जन्मांतरदायक अशा प्राणी आपल्या खाली आहेत असे दिसू लागेल. कर्मांचा इहलोकीच नाश होतो; आणि आधि-असे झाले ह्यणजे तुला सर्व प्राण्यांच्या उत्त-भौतिकादि त्रिविध ताप नष्ट होतात. शुका, त्तिचें व प्रलयाचें प्रत्यक्ष ज्ञान होईल. अज्ञान (माया) ही एक सवाहून श्रेष्ठ आणि धार्मिकश्रेष्ठ आणि तत्त्वज्ञानाच्या मुनींनी भयंकर नदी आहे; हिचा ओघ चहकंड पसर-योगाच्याच अवलंबनाने अज्ञानरूपी नदीतून लेला आहे; ही लोकांना वाहून नेत असते; तसून जाणे हाच सर्व प्राण्यांना उपयोगी पड-णारा असा धर्म आहे असे मानलेले आहे. पांच इंद्रिये हे हिजमधील मकर आहेत; मनाचे पुत्रा, व्यापक अशा आत्म्याच्या ज्ञाना-संबंधी जे हे शास्त्र, ते हितचिंतक, आपल्या संकल्प हेच हिचे तीरप्रदेश आहेत; ही लोम-संबंधी जे हे शास्त्र, ते हितचिंतक, आपल्या मोहरूपी तणांनी व्याप झाली आहे; काम व संबंधी जे हे शास्त्र, ते हितचिंतक, आपल्या क्रोध हे हिजमधील सर्प आहेत; सत्य हा तिचा अनुरोधाने वागणारा आणि योगाभ्यासरूपी घाट आहे; असत्य हा हिचा खळखळाट आहे; श्रम केलेला जो शिष्य असेल त्यालाच क्रोध हा हिजमधील पंक आहे; आणि हिचा सांगिते, वा शुका, सवाहून अत्यंत गोपनीय असे जे हे आत्मज्ञानरूपी रहस्य, ते स्वतःच्या प्रभाव अतर्क्य असून गति शीघ्र आहे, ज्यांचे अनुभवावरून मी तुला सांगितले आहे. अतीत, अनागत आणि वर्तमान अशा सर्व वस्तूना ही जलगर्जांनी ही नदी व्याप झाली असून तारणीय असलेले व सुखदुःखांचा संपर्क ही संसारसागराला जाऊन मिळते. हिचा वासना-नसलेले जे परब्रह्म ते स्त्री नाही, पुरुष नाही रूपी तळ फार खोल असल्यामुळे हिजमध्ये आणि हीचही नाही; म्हणूनच स्त्रीत्वादि तरतां येणे फार कठीण आहे. ही आपल्या रूपी त्याचे ज्ञान होत नाही. त्याचे ज्ञान कर्माच्याच योगाने निर्माण होते. वाणीचे झाले असतां पुरुषाला अथवा स्त्रीला ही पुन-व्यापार हे ह्या नदीतील भोवरे आहेत व हिची जन्माची प्राप्ति होत नाही. कारण, पुनर्ज-प्राप्ति दुःखाला कारणभूत होते. शुका, तू जन्माची प्राप्ति होऊं नये म्हणूनच ह्या धर्माचे ज्ञानाच्या-साहाय्याने ह्या नदीतून सुखाने तरून विधान आहे. हे पुत्रा, ह्या परमात्म्यासंबंधी जा. धैर्यसंपन्न आणि बुद्धि सुसंस्कृत असलेले जी कांहीं मते आहेत तीं मी तुला जशीच्या ज्ञानी लोक ह्या नदीतून तरून जातात. तूही तशीच सांगितली आहेत. त्यापैकी कांहीं शुचिर्भूत होऊन, इंद्रियांचा निग्रह करून व आत्मज्ञानाला उपयोगी आहेत व कांहीं संप-

योगी नाहीत. हे स-पुत्रा. मों हा जो धर्म सांगितला आहे, तो, गुणसंपन्न, इंद्रियनिग्रह केलेला आणि प्रीतियुक्त असा जो पुत्रतुल्य शिष्य विचारिल त्यालाच आनंदित अंतःकरणानें कथन करावा.

अध्याय दोनशें एकावनावा.

-:०:-

ज्ञानी पुरुषाचें वर्णन.

न्यास ह्याणाले:—व सा, रस, गंध व सुख ह्यांच्या अनुरोधानें न वागणें, त्या त्या वस्तूच त्याग करणें आणि बहुमान व शौर्यादिजन्य अथवा दानादिजन्य कीर्ति यांची इच्छा न करणें हा परब्रह्मसाक्षात्कार झालेल्या ब्राह्मणाचा व्यवहार आहे. ब्रह्मचर्यसंपन्न होऊन आणि गुरूची शुश्रूषा करित राहून ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद या सर्व वेदांचें ज्ञान अध्ययन करून संपादिले म्हणजेच तो श्रेष्ठ ब्राह्मण होतो असा नाही; तर जो अशा रीतीनें सर्व वेदांचें ज्ञान संपादन करून सर्व प्राण्यांशीं आप्तेष्टांप्रमाणें वागतो व उर्वातर्गत परमात्म्याचें ज्ञान संपादन करून निष्काम होऊन जातो, तोच श्रेष्ठ ब्राह्मण होय. तो ह्या आपल्या कर्तव्यामुळे अमर अर्थात् परब्रह्मस्वरूपी बनून जातो. अनेक प्रकारच्या इष्टि केल्या आणि भरपूर दक्षिणा असलेले अनेक यज्ञ केले, तरी फलाभिलाषशून्यता नसेल आणि दयालुता नसेल तर श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व कोणत्याही प्रकारें प्राप्त होत नाही. जेव्हां हा कोणापासूनही भीत नाही आणि ह्याच्यापासूनही कोणाला भीति वाटत नाही, तसेंच जेव्हां हा कोणाची इच्छा करित नाही व कोणाचा द्वेषही करित नाही. तें अशा परब्रह्मस्वरूपी बनतो. जेव्हां क्रियेनें वाणीनें अथवा मनानें कोणत्याही प्राण्याचें वाईट करण्याचें तो मनांत आणीत नाही, तेंव्हांच

तो ब्रह्मस्वरूपी बनतो. ह्या लाकामध्ये वासना वेंच एक बंधन आहे, दुसरें बंधन नाही. जो मनुष्य वासनारूपी बंधनांतून मुक्त होतो, तो ब्रह्मस्वरूपी बनतो. धूम्रवर्ण मेषापासून मुक्त झालेल्या चंद्रप्रमाणें वासनेपासून मुक्त झालेला नदोष असा विद्वान् पुरुष कालाची प्रतीक्षा करित धैर्यानें रहातो. ज्याच्या स्थैर्यामध्ये जेव्हांही बदल होत नाही, व जो सदैव परिपूर्ण असतो, त्या समुद्रामध्ये ज्याप्रमाणें नद्या प्रविष्ट होतात अर्थात् लीन होऊन जातात, त्याप्रमाणें ज्याच्यामध्ये सर्व वासना प्रविष्ट होऊन नामशेष होऊन जातात, त्याच मनुष्याला परब्रह्मप्राप्तिरूपी शांति मिळते; विषयोत्सर्गाची वासना असणाऱ्याला ती शांति मिळत नाही. अशा प्रकारच्या ज्ञानी पुरुषाला केवळ संकल्पमात्रेकरून अभीष्ट वस्तूची प्राप्ति होते व त्यांच्या योगानें त्याला शोभाही येते. स्वर्गादिंकांची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाची स्थिति अशी नसते. त्या पुरुषाला वासनेच्या योगानें स्वर्गाची प्राप्ति होते; परंतु पुनः त्यापासून अष्ट उपायें लागते. सत्य हे वेदांचें रहस्य आहे; इंद्रियनिग्रह हें सत्याचें रहस्य आहे; दान हें इंद्रियनिग्रहाचें रहस्य आहे; तप हें दानाचें रहस्य आहे; वैराग्य हें तपाचें रहस्य आहे; मुक्त हें वैराग्याचें रहस्य आहे; स्वर्ग अर्थात् समुणब्रह्मस्वरूपता हें सुखाचें रहस्य आहे; आणि निर्गुणब्रह्मस्वरूपता हें स्वर्गाचें रहस्य आहे. बापिकां पृढची पृढची गोष्ट नसेल तर पूर्वीची वस्तु व्यर्थ होय. संतोष संपादन करून बुद्धिशुद्धि करण्याचें मनांत आणावें. ही बुद्धिशुद्धि मोक्षप्राप्तीची सूचक असून आशा शोक व संकल्प ह्यांना परिपक्व अर्थात् विनाशोन्मुख करणारी आहे. ज्याचा शोक, ममता, आणि मत्सर हीं नष्ट झालीं असतील, जो शांतसंपन्न आणि शुद्धचित्त असेल, व

जो वेद, सत्य, इन्द्रियनिग्रह, दान, तप-
वैराग्य ह्या सहा साधनांनी युक्त आ-
ज्ञानानें तृप्त असेल, तो पुरुष पुनर्जा-
जन्म पावत नाही. ज्ञानी लोकांनी सत्त्वगुण
विशिष्ट अशा पूर्वोक्त वेदादि सहा साधनांच्या
योगानें आणि श्रवण, मनन व निदिध्यत-
यांच्या योगानें ज्याची प्राप्ति करून घेतली
त्या शरीरवर्ती आत्म्याचें ज्ञान ज्यांनी देहाच्य
अभिमानांतून सुटून संपादन केले, त्यां
नाच मुक्त पुरुषांच्या लक्षणांची प्राप्ति होते,
अर्थात् ते मुक्त होतात. अनादि व म्हणून
अनंत, स्वभावसिद्ध आणि गुणाधान क्रियाफल-
करण इत्यादि संस्कार नसलेले जे शरीरवर्ती
परब्रह्म, त्याचें ज्ञान झालेल्या मनुष्यास अवि-
नाशी अशा सुखाचा उपभोग घ्यावयास मिळतो
अंतःकरणाचा विषयप्रवेशरूपी व्यापार बंद
केल्यानें व सर्व बाजूंनी त्याला स्थि-
केल्यानें मनुष्याला ज्या संतोषाची प्राप्ति होते,
तो संतोष त्याला इतर कोणत्याही प्रकारें मिळ-
नाहीं. ज्याच्या प्राप्तीच्या योगानें भोजन
न करितांही तृप्ति होते, द्रव्य नसतांही तुष्ट
असते, व स्निग्धता नसतांही बल
असतें, त्या परमात्म्याचें ज्याला ज्ञान असेल
तोच खरा वेदवेत्ता होय. जो सदाचारसंपन्न ब्राह्मण
इंद्रियांना अनवधानापासून आवरून धरून
त्यांचा निग्रह करतो व परब्रह्मार्चितन
करतो, त्यालाच आत्मरति असें म्हणतात
ज्याचें अंतःकरण एकग्र होऊन परब्रह्माचे
ठायीं जडलेलें आहे, आणि ज्याच्या वासना-
क्षीण होऊन गेल्या आहेत, त्याचें सुख शुक्ल-
पक्षांतील चंद्रमंडलाप्रमाणें वृद्धिगत होत
असतें. पंचमहाभूत, पंचतन्मात्रें, महत्तत्त्व आणि
अव्यक्त यांचा त्याग करणाऱ्या मननशील पुरु-
षाचें दुःख सूर्यापासून दूर होणाऱ्या अंधकारा-
प्रमाणें अनायासेंच दूर होतें. कर्म आणि गुणांचे

भेद यांतून मुक्त झालेला व विषयांचा संपर्क
नसलेला जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, त्याला जन्ममर-
णांची प्रमि हात नाही. तो सर्वांपासून मुक्त
सलेला पुरुष ज्या वेळीं रागद्वेषभूय होऊन
भ्रम होऊन राहतो, त्या वेळीं जरी तो शरीर-
युक्त असला तरीही इंद्रिये आणि इंद्रियांचे
विषय यांना अतिक्रमण करून रहातो; अर्थात्
यांच्या संसर्गापासून मुक्त होतो. निर्गुणपर-
माचें ज्ञान संपादन करून कार्यस्वरूपांतून
मुक्त होऊन परब्रह्मस्वरूपी बनलेल्या मनु-
ष्याला पुनर्जन्म नाही.

अध्याय दानशं वावन्नावा.

—:०:—

महाभूतादिस्वरूपनिरूपण.

व्यास म्हणाले:—मानापमानादि द्वंद्वे,
मर्थ आणि धर्म ह्यांच्याशीं संबद्ध असलेल्या
प्रशाही शिष्याला परमात्मज्ञानाची इच्छा
माली असतां, तो जर शमादिगुणसंपन्न
असेल तर त्याला प्रथम हें विस्तृत असें आत्म-
ज्ञान सांगावें. वेद म्हणून पंचमहाभूतात्मक
ताणी आहेत, त्यांचे ठिकाणी आकाश, वायु,
तज, जल, पृथ्वी, अस्तित्व, अभाव आणि
काल हीं असतात. त्यांपैकीं पोकाळीं हें आका-
शाचें स्वरूप असून श्रवणरूपी इंद्रिय हें
आकाशाचें कार्य आहे आणि शब्द हा त्या
आकाशाचा गुण आहे, असें शारीरशास्त्रांतील
विधीचें ज्ञान असलेल्या पुरुषांनी समजावें.
पाण्याचें गमन हें वायूचें कार्य आहे. प्राण व
अपान हीं वायूचीच स्वरूपे आहेत. स्पर्शन (त्वक्)
हें वायूचें इंद्रिय असून स्पर्श हा वायूचा गुण
आहे. ताप, अन्नादिकांचें पचन, दीपादिकांचा
प्रकाश आणि ऊष्मा हीं तेजाचीच कार्ये
आहेत. चक्षु हें तेजाचें इंद्रिय असून तांबडें,
गोरें, काळें इत्यादि रूपे हा तेजाचा गुण होय.

आर्द्रता, सूक्ष्मता आणि स्निग्धता हे जलाचे धर्म असून रक्त, मज्जा आणि दुपारंही शरीरामध्ये जे कांहीं स्निग्ध आहे ते सर्व जलाचेंच कार्य आहे. रसग्रहण करणारी जिह्वा हे जलाचें इंद्रिय असून रस हा त्याचा गुण आहे. काठिन्य हा पृथ्वीचा धर्म असून आस्थ, दांत, नखें, श्मश्रू (मिशा), रोम (अंगावरील केंस), केश (मस्तकावरील), शिरा, स्नायु आणि चर्म हीं पृथ्वीचीच कार्ये आहेत. ज्याला नासिका असें दुपारें नांव आहे ते घ्राण हें पृथ्वीचें इंद्रिय आहे. गंध हा जो घ्राणेंद्रियाचा विषय आहे, तो पृथ्वीचाच गुण आहे. पृथ्वीच्या पृथ्वीच्या महाभूतामध्ये पूर्वीपूर्वीच्या महाभूतांचे गुण असतात. तसेंच सर्व प्राण्यांमध्ये अविद्या, काम आणि कर्म हे गुण असतात. ह्या पंचमहाभूतांचा विस्तार मुनीना अवगत असतो. हीं पंचमहाभूतें, भावना (वासना) अज्ञान व कर्म हीं तीन मिळून आठ, नवें मन आणि दहावी बुद्धि हीं प्रत्येक शरीरांत असून अकरावा सर्वगत म्हणून अनेक स्वरूपां आणि अतींद्रिय असा जीव असतो. बुद्धि ही निश्चयात्मक असून मन संशयात्मक आहे, व ज्याला क्षेत्रज्ञ अशी संज्ञा आहे तो जीव कर्मांचा आश्रय असल्यामुळे कर्मांवरून अनुमान करून त्याचें ज्ञान संपादन करावयाचें असतें. प्रत्येक प्राणी हा कालात्मक अशा पुण्य-पापभूतींच्या संस्कारांनीं युक्त असला तरी वस्तुतः निष्पाप आहे, असें ज्याला ज्ञान होतें, तो सकाम कर्मांचें अनुसरण करीत नाही.

अध्याय दोनशें त्रेपन्नावा.

—:—

सूक्ष्मस्वरूपविचार.

व्यास ह्मणाले:—जात्र हा स्थूलशरीर पासून मुक्त झाला तरी तो सूक्ष्मशरीरयुक्त

असतो, ह्यामुळे त्याचें ज्ञान इंद्रियांनीं होणें अशक्य असतें. योगशास्त्रवेत्ते पुरुष शास्त्रामध्ये निर्दिष्ट केलेल्या योगाभ्यासविधींचें आचरण करून समाधीमध्ये त्याला पाहूं शकतात. ज्याप्रमाणें आकाशामध्ये सूर्याचे किरण एकमेकांस लागून सर्वत्र पसरलेले असतात तथापि त्यांचें ज्ञान स्थूलदृष्टीनें होत नाहीं, पण गुरूनें सांगितलेल्या युक्तीच्या अनुरोधानें पाहिल्यास ते अगदीं स्पष्ट दिसतात, त्याप्रमाणेंच स्थूलदेहाचा संबंध सुटलेलीं व स्वर्गादि लोकांमध्ये संचार करणारी जीं लिंगशरीरें, तीं मानवी बुद्धीच्या बाहेर असल्यामुळे साहाजिक रीतीनें समजत नाहींत—गुरूपादित युक्तीनें मात्र त्यांचें ज्ञान होतें. ज्याप्रमाणें सूर्याचें प्रतिबिंब पडलेल्या प्रत्येक पदार्थांत त्याचीं किरणमंडले दिसत असतात, त्याप्रमाणेंच प्रत्येक संचतन व्यक्तीमध्ये योग्याला लिंगशरीर दिसत असतें. जितेंद्रिय आणि लिंगशरीरवेत्ते योगी स्थूलशरीरांचा संबंध सुटलेलीं तीं सच्चप्रधान सूक्ष्म शरीरें आपल्या बुद्धीच्या साहाय्यानें अवलोकन करितात. सदैव योगाभ्यास करणारे, आत्म्याच्या ठिकाणीं कल्पिलेल्या कर्मजन्म दोषांचा त्याग केलेले, आणि जगत्कारण परमात्मा व जग ह्यांच्याशीं तादात्म्यबुद्धि सुटलेले जे योगी पुरुष, ते व्यावहारिक दशेमध्ये असल्यामुळे झांपीं गेलेले असोत, अथवा समाधिदशेमध्ये असल्यामुळे जाग्रदवस्थेमध्ये असंत, लिंगशरीर हें रात्रीप्रमाणें दिवसा व दिवसाप्रमाणेंच रात्रीं सर्वदा त्यांच्या अधीन असतें. योगी पुरुषांचा जीव महत्, अहंकार आणि पंचतन्मात्रें ह्या गुणसंज्ञक सात सूक्ष्म पदार्थांनीं युक्त असून तो इंद्रादिलोकांमध्ये संचार करूं शकतो. वस्तुतः जीवत्व हें कल्पित असल्यामुळे, तो जीव जरी अनित्य आहे तरी व्यावहारिक दृष्ट्या तो अजरामर

आहे. पूर्वीक सात वस्तूंनीं विशिष्ट असलेल्या जीवांचे ज्ञान ज्याप्रमाणें योग्य ला त्याप्रमाणेंच अज्ञानाही होऊं शकतें. कारण, मन व बुद्धि ह्यांनीं आकांत करून सोडलेला हा जीव स्वप्नदशेमध्येही असतो, व त्या वेळीं त्याला सुखदुःखांचे व स्वदेह-परदेहांचे ज्ञान असतें. स्वप्नामध्येही त्याला सुखदुःखांची प्राप्ति होत; क्रोध आणि लोभ यांचा संबंध जडून तो संकटांत पडतो; मोठमोठ्या अभीष्ट वस्तूंची प्राप्ति झाल्यामुळे तो आनंदित होता; पुण्यही करतो; आणि स्थूल शरीराशीं संबंध असल्या प्रमाणेंच सर्व पहात असतो. तसेंच, गर्भावस्था-प्राप्त झाल्यानंतर गर्भाशयांत जठराग्नीमध्ये दहा महिने राहिला तरी तो अज्ञाप्रमाणें पचन हाऊन जात नाही. ह्या सर्व गोष्टींवरून विचार केला असता सामान्य पुरुषालाही लिंगशरीर आणि जीव ह्यांचे ज्ञान अनुमानानें होणें शक्य आहे. तथापि हृदयामध्ये वास्तव्य करणारा परमेश्वराचा अंश जो जीव त्याचे दर्शन रजोगुण व तमोगुण ह्यांनीं आविष्ट झालेल्या पुरुषाला शरीरामध्ये होत नाही. ज्यांना त्या आत्म्याची प्राप्ति व्हावी अशी इच्छा असते ते लोक योगाच्या अभ्यासानें अचेतन अशी स्थूलशरीर, दृष्टीला अगोचर असणारी सूक्ष्मशरीर आणि ब्राह्मणलयाच्या वेळींही नष्ट होत नसल्यामुळे वज्रतुल्य असलेले लिंगशरीर ह्या तिहींतूनही मुक्त होऊन जातात. निरनिराळ्या प्रकारचीं चतुर्थाश्रमविहित कर्में विधात्यानें निर्माण केलेलीं आहेत. तथापि समाधि-कालीं सर्व इंद्रियादि वृत्तींचा नश करून टाकणें अर्थात् केवल परमार्थस्वरूपी लीन होणें हेंच चतुर्थाश्रमी पुरुषाचें कर्तव्य आहे, असें शांडिल्य मुनीनें सांगितले आहे. इंद्रियें, त्यांचे विषय, मन, बुद्धि, महत्तत्त्व, अव्यक्त व पुरुष हे सात सूक्ष्म पदार्थ, सर्व-

ज्ञता, तृप्ति, ज्ञान, स्वतंत्रता, सदैव दृष्टि-लोपाचा अभाव आणि अनंतशक्तित्व ह्या सहा गुणांनीं युक्त असलेला परमेश्वर, आणि वृत्तींची विश्वरूपी कार्य ह्यांचे ज्ञान ज्याला असल, त्यालाच पुढें परमात्मसाक्षात्कार होतो.

अध्याय दोनशें चौपन्नावा.

—:—

आत्म्याचा दुःखयोग.

व्यास ह्याणाले:—प्राण्याच्या हृदयामध्ये इच्छरूपी एक माठा वृक्ष असून तो मोहरूपी बीजापासून उत्पन्न झालेला आहे; क्रोध व अभिमान हा त्याचा स्तंभ आहे; क्रिया करण्याची इच्छा हे त्याचे अळें आहे; अज्ञान हे त्याचे मूळ असून प्रमाद (वैसावधपणा) हें त्याज-वर सेचन करण्याचें जल आहे; असूया ह्या त्याच्या फांया आणि भीति हा त्याचा अंकर आहे. हा वृक्ष मोहक अशा आशारूपी तांनीं वेष्टिलेला आहे. ह्या प्रचंड वृक्षाचीं स्त्रीसंभोगादि फळे प्राप्त व्हावी अशी इच्छा करणारे, व लोहपाशाप्रमाणें बळकट अशा वासनारूपी बंधनानें बद्ध होऊन गेलेले लोभ-प्रस्त पुरुष ह्या वृक्षाच्या भोंवता जमून त्याची उपासना करित असतात. जो प्राणी ते वासना-रूपी पाश आपल्या अधीन ठेवून त्या वृक्षाला तोडून टाकतो, तो वैश्वदेव सुख आणि दुःख ह्यांतून मुक्त होऊं इच्छिणारा पुरुष त्या सुखदुःखांतून पार पडलाच असे समजावें. अज्ञ पुरुष ज्या स्त्रीपुत्रांसाठी ह्या वृक्षावर आरोहण करितो, ते स्त्रीपुत्रादिकच रोग्याचा नाश करणाऱ्या विषयंती- (विषाची पुरचुंडी) प्रमाणें त्याच्या नाशाला कारणीभूत होतात.

पण सृष्ट मनुष्य हा योगाभ्यासाने साध करून घेतलेल्या निष्कल्पक समाविरूपी उत्कृष्ट खड्गाच्या योगाने ह्या वृक्षांचे मूल बळाने तोडू काढून टाकतो. अशा रीतीने ज्याला केवळ इच्छेची निवृत्ति करण्याचे ज्ञान झाले अह, आणि कामरूपी शस्त्रसमुदाय हा आपल्याला बंधक आहे असे ज्याला कळून आले आहे, तोच सर्व दुःखांपासून मुक्त होतो.

बा शुका, शरीर हे एक नगर असून बुद्धि ही त्याची स्वामिनी आहे. शरीरामध्ये वास्तव्य करणारे मन हा ह्या निश्चयात्मक बुद्धीचा प्रधान आहे. इंद्रिये आणि अंतःकरण हे त्या नगरातील नागरिक असून त्यांच्याच साठी मनाचा सर्व उद्योग चाललेला असतो. त्या त्याच्या उद्योगामध्ये राजस आणि तामस अहंकार हे दोन भयंकर दोष आहेत. ह्या दोषांच्या योगाने अंतःकरणाच्या क्रियांच्या फलांचे स्वरूप बदलते. ह्या क्रियांच्या फलांवरच ह्या शरीररूपी नगरावर अधिकार असलेल्या मन, बुद्धि आणि अहंकार ह्या त्रयांस इंद्रियरूपां नागारिक उपजांविका करांत असतात; आणि अशा रीतीने शास्त्रनिषिद्ध अशा मार्गांचे अवलंबन करून राजस व तामस वैषयिक सुखादिकांचा उपभोग घेतात; व त्या योगे आपले अस्तित्व कायम ठेवतात. असे झाले ह्यणजे, स्वतः सत्त्वगुण असल्यामुळे दूसः न्याकडून पराभूत न होणारी जी बुद्धि तीही दोषग्रस्त झालेल्या मनासारखीच बनते व इंद्रियेही मनाप्रमाणेच दोषग्रस्त होऊन अस्थिर बनतात. अशा रीतीने बुद्धि सदेव झाली ह्यणजे, ज्या द्रव्यपुत्रादिक वस्तु सुखकारक आहेत असे तिला खात्रीने वाटते त्याच दुःखाला कारणीभूत होऊन नाश पावतात. याप्रमाणे ज्या वस्तूंचा नाश झाला असेल त्यांचे स्मरण झाले ह्यणजे मनाला ताप होतो. मन हे जेव्हा

तेव्हा संकल्पमय अशा स्थितीत असेल, तेव्हाच ते बुद्धीहून भिन्न असते, एरवी असत नाही. ह्यणूनच त्याला ताप झाला ह्यणजे त्याहून अभिन्न असणाऱ्या बुद्धीलाही अर्थात्च ताप होतो. बुद्धीमध्ये आत्मा प्रतिबिम्बरूपाने असतो, ह्यामुळे बुद्धीला ताप झाला ह्यणजे अद्विगत रजोगुण आत्म्याला व्याप्त करून पाडतो. सारांश, प्रथम मन रजोगुणाने युक्त होते; आणि नंतर ते बुद्धीरूपी उपाधीने युक्त असलेल्या आत्म्याला व इंद्रियरूपी पौरवर्गाला आपल्या अधीन करून घेऊन रजोगुणाचे तल जे दुःख ते त्याजकडे देते.

अध्याय दानशं पंचावभावा.

—:—

भूतादिगुणवर्णन.

भाष्प ह्यणाले:—हे निष्पापा युधिष्ठिरा, आत्म्याच्या इंद्रियादिरूपी उपाधीचे निवारण करण्याचा उपाय व्यासांच्या तोंडून निघालेला आहे. तोच मी पुनरपि तुला सांगतो; आणि तूही स्वतःला अगदी धन्य समजून तो श्रवण कर. अज्ञानाचा संपर्क नसल्यामुळे प्रदीप्त अशा अग्नीप्रमाणे देदीप्यमान असणाऱ्या भगवान् व्यासांनी, अज्ञानग्रस्त असल्यामुळे धूम्रतुल्य असलेल्या आपल्या पुत्राला, अज्ञान दूर करणाऱ्या ह्या सिद्धांतमय शास्त्राचा उपदेश केलेला आहे. तेच शास्त्र मी तुला पुनरपि सांगणार आहे. बाबारे, स्थिरता, गुरुत्व काठिन्य, उत्पत्तिहेतुत्व, गंध, गंधग्रहणांचे सामर्थ्य, संघात (अवयवांची परस्परांशी संलग्नता), स्थैर्योत्पादकत्व, पुष्टता आणि धारणशक्ति हे पृथ्वीचे गुण आहेत. शीतता, रस, आर्द्रता, द्रवता, स्निग्धता, सौम्यपणा, रसना, स्नाव, संघात (गोठण्याचे सामर्थ्य) आणि पृथ्वीपासून उत्पन्न होणाऱ्या

द्रव्यांचें पचन करण्याची शक्ति हे जलाचे गुण आहेत. दुसऱ्याकडून भंग होण्याची अशक्यता, ज्वलनक्रिया, ताप, पाक, प्रकाशन, शोक, अनुराग, शीघ्रगामित्व, तीक्ष्णता. आणि सवोदीत ऊर्ध्व प्रकाश असणें हे अग्नीचे गुण आहेत. उष्ण नव्हे व शीतही नव्हे अशा प्रकारचा स्पर्श, भाषण, फुगणें, स्वतंत्रता शीघ्रता, मूत्रादिकांचा उत्सर्ग, गमनादि क्रिया, श्वासोच्छ्वासादिक व्यापार, प्राणस्वरूपता आणि जन्ममरण हे वायूचे गुण आहेत शब्द, व्यापकता, पोकळी, अनाश्रय (दुसऱ्या कोणास आश्रय न होणें), अनालंब (स्वतः कणाच्या आश्रयावर न राहणें), अव्यक्तत्व, अवि-

१ येथे मूळांत वादस्थानं असा पाठ आहे, तो वादस्त्यानं असा पाहिजे. अर्थही वादस्त्यानं असा पाठ घेऊनच केला आहे.

२ या ठिकाणीं वाचकांचा घोंटाळा होण्याच संभव आहे. कारण, आकाशाचे जे गुण सांगितले आहेत, त्यांत विकारित्व आणि अविकारित्व असे दोन परस्परविरोधी गुण सांगितले आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण असे—महाभूतांची उत्पत्ति अशा क्रमाने आहे: प्रथम आकाश, त्यापासून वायु, त्यापासून अग्नि, त्यापासून जल आणि त्यापासून पृथ्वी. अशा क्रमाने उत्पन्न झालेल्या महाभूतांत म. गील सर्व भूतांचे गुण व तीं भूतें असतात. म्हणजे पृथ्वीत जल, अग्नि, वायु व आकाश; जलांत अग्नि, वायु व आकाश; अग्रांत वायु व आकाश आणि वायूंत एकटेंच आकाश असून, या क्रमाने त्या त्या भूतांचे गुणही आहेत. महाभूतांची उत्पत्ति ही विकारामुळे (कार्यजनक स्थिति आली म्हणजे) होते. अशा रीतीने पाहिले म्हणजे पुढील तीन (वायु, अग्नि व जल) भूतें हीं उत्तरोत्तर विकृत झाल्यामुळे एकेकापासून उत्पन्न झाली आहेत आणि त्या सर्वांत आकाश आहेच. यामुळे त्याचा गुण विकारित्व (विकारापासून उत्पन्न होणें) सार्थ आहे. त्याचप्रमाणे स्वतः आकाश हें कोणाच्याही विकारापासून झालेळें नाहीं. अर्थात् त्याचें अविकारित्वही सिद्धच आहे. (म. ह. मोडक.)

कारित्व, अकुंडितत्व, कारणत्व आणि विकारित्व हे आकाशाचे गुण आहेत. हे पंचमहाभूतांचे ठायीं दृष्टांत्यचीस येणारे पन्नास गुण आहेत. ऊहापाह करण्याचें सामर्थ्य, स्मरण, भ्रम, धैर्य, कल्पना, क्षमा, वैराग्यादि शुभ वृत्ति, रागद्वेषादि अशुभ वृत्ति आणि अस्थिरता हे मनाचे नऊ गुण आहेत. निद्रा, उक्ताह, चित्तस्थैर्य, संशय आणि ज्ञान हे पांच बुद्धीचे गुण आहेत.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, बुद्धीचे गुण पांचच कां, आणि पांच इंद्रिये हीं गुण कशीं, राविषयींची सर्व माहिती मला कथन करा.

भीष्म ह्यणाले:—पूर्वी सांगितलेले पन्नास गुण, पंचमहाभूतें आणि बुद्धीचे पांच गुण मिळून बुद्धीचे एकंदर साठ गुण आहेत. पंचमहाभूतें हेही बुद्धीचे गुणच आहेत, ह्या सर्वांमध्ये नित्य अशा चैतन्याची व्याप्ति आहे. महाभूतें आणि त्यांचीं कार्ये हीं सर्व अविनारणी अशा परमात्म्याने निर्माण केलीं आहेत. तथापि, वत्सा युधिष्ठिरा, परमात्म्याचें जनकत्व कांहीं कायमचें नाहीं. अस्तु; युधिष्ठिरा, तुमीं तुला जगताच्या उत्पत्तीसंबंधानें ह्या ठिकाणीं नीं कांहीं वेदविरुद्ध अशीं मतें सांगितलीं, तीं जरी कल्पक मनुष्यानीं निर्माण केलीं आहेत, तरी विचार करून पाहतां दोषग्रस्त आहेत. जें मत श्रुतीशीं विरुद्ध नसेल तेंच योग्य होय. नीं आतां जें तुला परमात्म्याविषयींचें तत्त्व बरोबर सांगितलें आहे, तें सर्व जाणून तूं ब्रह्मज्ञान संपादन कर आणि त्याच्या प्रभावानें सुखी हो.

अध्याय दोनशें छपन्नावा.

मृत्युत्पत्तिकथन.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—पितामह, सैन्याच्या मध्यभागीं हे जे महाबलाद्वय पृथ्वीपती भूमी-

वर निश्चेतन होऊन पडलेले आहेत, त्यांचे ऐकिले आहे, तें तुला आतां सांगतां ऐक. पूर्वी सामर्थ्य भयंकर असून शक्ति हजारों हत्तीं-सृष्टीच्या आरंभी महातेजस्वी ब्रह्मदेवानें प्रजा इतकी आहे. संग्रामामध्ये ह्यांना ठार करणारा निर्माण केली. पृढें ती अतिशय वृद्धिंगत झाली; असा दुसरा कोणीही मला दिसत नाही. अर्थात् तिची रक्ष्याही फार वाढली. पण ब्रह्म-तथापि त्यांच्या तोडीच्याच तेजस्वी आणि देवाला कांहीं हें सहन झाले नाही. हे धर्य-बलाढ्य पुरुषांनीं युद्धामध्ये त्यांस गतप्राण संपन्न राजा, ह्या वेळीं प्रजा इतकी वाढली करून सोडले आहे. हे सर्व पराक्रमी, तेजस्वी, होती कीं, प्राण्यांनीं भरून गेल्यामुळे त्रैलो-बलाढ्य आणि महाबुद्धिमान् आहेत, तथापि क्यांत थोडी देखील जागा मोकळी राहिली गतप्राण होऊन पडलेले आहेत; आणि ह्यां-नव्हती. याप्रमाणें, राजा, सर्व त्रैलोक्य प्राण्यांनीं च्यासंबंधानें आतां मृत शब्द योजिला जात खेचून भरल्यामुळे श्वासीच्छ्वास करण्यासही आहे. ह्या मृत झालेल्या राजांचा पराक्रम जागा राहिली नव्हती. तेव्हा, हे भुवने, त्या मोठा भयंकर होता. आतां ह्यांसंबंधानें मला लोकांचा संहार व्हावा असे त्यांचे मनांत आले. अशी शंका घेते कीं, ह्यांना मृत अशी संज्ञा रण त्यानें पुष्कळ विचार केला तरी त्याला कां ? मृत्यु कोणाचा ? कोठून आलेला ? आणि त्यांचा संहार करण्याचें कारण दिसून येईना. स्वतः अमराप्रमाणें असून हा लोकांचा संहार तेव्हां, हे महाराजा, ब्रह्मदेवाच्या टिकाणीं रोष कोणत्या कारणानीं करीत असतो ? महाराज, उत्पन्न झाला व त्या योगानें त्याच्या इंद्रियां-हें सर्व मला कथन करा. पासून अग्नि निर्माण झाला; आणि त्या अग्नी-

भीष्म ह्यणाले:—वा युधिष्ठिरा, पूर्वी कृत-च्या योगानें ब्रह्मदेवानें सर्व दिशा भस्म करून युगामध्ये अकंपन नांवाचा एक राजा होता. सोडल्या. राजा, ब्रह्मदेवाच्या कोपापासून उत्पन्न तो संग्रामांत असतां वाहनांचा नाश होऊन झालेल्या त्या अग्नीनें स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश-शत्रूंच्या अधीन झाला. त्याला हरि नांवाचा एक िब्रह्मना स्थावरजंगमात्मक प्राण्यांसह सर्व पुत्र होता, तो सामर्थ्यानें विष्णूच्या तोडीचा जगं भस्म करून सोडले. याप्रमाणें ब्रह्मदेव होता. त्याचा व त्याचे पादचारी अनुयायी क्रुद्ध होऊन गेला असतां त्याच्या त्या प्रचंड आणि सैन्य ह्यांचा शत्रूंनीं संग्रामामध्ये वध केला. क्रोधाग्नीच्या वेगानें सर्व स्थावरजंगमात्मक अशा रीतीनें तो राजा शत्रूंच्या तावडीत सांप-प्राणीं भस्म होऊन गेले. त्या वेळीं, अहिंसा-डून पुत्रशोकानें ग्रस्त होऊन गेल्यानेतर कांहीं तत्त्व शिरसा मान्य असलेले, व वेद आणि यज्ञ काळानें साहजिक रीतीनेंच शांतियुक्त झाला. यांचे अधिपति शत्रुवीरनाशक अविनाशी भग-ह्या वेळीं त्याला नारद मुनींचें दर्शन झालें. तेव्हां वान् शंकर ब्रह्मदेवाला शरण गेले. याप्रमाणें त्या नरपतीनें आपल्या पुत्राचें मरण आणि लोकहिताच्या इच्छेनें श्रीशंकर शरण आले संग्रामांत शत्रूंकडून आपले ग्रहण हा सर्व अमतां क्रोधानें जणु प्रज्वलित झालेला देवश्रेष्ठ इत्थंभूत वृचांत त्यांना निवेदन केला. तेव्हां तें ब्रह्मदेव त्यांना म्हणाला, 'शंकरा, तूं खरोखर त्याचें भाषण ऐकून नारद मुनींनीं पुत्रशोक-वर देण्याला योग्य आणि मला मान्य असा निवारक असें एक आस्थान त्याला सांगितलें आहेस. तेव्हां तुझें कोणतें अमीष्ट कार्य करूं नारद ह्यणाले:—हे पृथ्वीपते राजा, पूर्वी तें सांग. हे शंभो, जें मुझ्या हृदयांत असेल तें घटलेलें जें एक मोठें विस्तृत आस्थान मीं इष्ट कार्यं भी करीन,

अध्याय दोनशें सत्तावन्नावा.

—०—

मृत्यूची उत्पत्ति.

श्रीशंकर ह्मणाले:—ह प्रभो, प्रजेच्या उत्पत्तीसंबंधानें मी आपली प्रार्थना करीत आहे हे पितामह, आपणच ह्या प्रजा निर्माण केलेल्या आहेत, तेव्हां आतां त्यांजवर रोप करूं नका. हे जगत्प्रभो, आपल्या तेजोस्वरूप अग्निनें ह्या सर्व प्रजांचा दाह होत आहे, ह्यामुळे ह्यांना पाहून माझे ठिकाणीं काळुष्य उत्पन्न झालेलें आहे. आपण त्यांजवर रोप करूं नये.

ब्रह्मदेव ह्मणाले:—शंकरा, मी ह्यांजवर कोप करीत नाहीं आणि ह्या प्रजा नसाव्या अशीही माझी इच्छा नाही. केवळ पृथ्वीचा भार कमी व्हावा ह्मणूनच ह्यांचा संहार होणें इष्ट आहे. ही पृथ्वी भारानें पीडित झाली व त्यामुळे जलामध्यें भग्न होऊं लागली तेव्हां हे महादेवा, मला हिनें असें करण्याची प्रेरणा केली; आणि त्यामुळे मी आपल्या बुद्धीनें ह्यांच्या संहारविषयीं पुष्कळ विचार करूं लागलों; तथापि त्यांचें साधन मला दिसेनासें नाहीं. यामुळे माझे ठिकाणीं क्रोधाचा संचार झाला.

श्रीशंकर ह्मणाले:—हे देवाधिपते, आपण प्रसन्न व्हा आणि ही संहारक्रिया बंद करा. कोप करूं नका. ह्या स्थावरजंगमात्मक प्राण्यांचा नाश होऊं नये. सर्व सरावें, सर्व प्रकारचीं तूणें व चार प्रकारचे स्थावरजंगमात्मक प्राणी अर्थात् सर्व जग भस्म होऊन गेलेलें व ह्मणूनच पीडित झालेलें आहे. ह्यास्तव, हे कल्याणकारक भगवन्, आपण प्रसन्न व्हा एवढाच मी वर मागतों. ह्या प्रजा एकदा नष्ट गेल्या ह्मणजे कोणत्याही प्रकारें परत नाहींत; ह्यास्तव आपल्या तेजाच्या हातून ही अग्नि संहारकर्मापासून निवृत्त होऊं

पितामह, हे सर्व प्राणी दग्ध होऊन न जातील असा दुसरा कांहीं उपाय आपण प्राण्यांच्या हिताच्या इच्छेनें शोधून काढा. ह्या अग्निनें सर्व संततीचा उच्छेद होऊन ह्या सर्व प्रजा भत्येन नष्ट होऊन जाऊं नयेत. हे लोकनायकाधिपते, आपण माझी अहंकाराच्या अधिष्ठातृत्वाच्या जागीं योजना केली आहे, तथापि ह्या स्थावरजंगमात्मक जगताची उत्पत्ति आपल्याकडूनच होते. ह्यास्तव, हे देवश्रेष्ठ, मी आपणाला प्रसन्न करून अशी प्रार्थना करितों की, ह्या प्रजांची पुनरावृत्ति होत असावी; अर्थात् मरणानंतर त्यांना पुनर्जन्म असावे.

नारद म्हणाले:—असें श्रीशंकरांचें भाषण ऐकून ब्रह्मदेवानें आपल्या वाणीचा आणि अंतःकरणाचा निरोध केला व तें तेज आपल्या हृदयामध्यें लीन करून सोडलें. याप्रमाणें अग्नि जात केल्यानंतर लोकपूज्य अशा प्रभुत्संपन्न ब्रह्मदेवानें जनन व मरण हीं निर्माण केलीं. जेव्हां त्यानें आपला कोपजन्य अग्नि शांत केला, तेव्हां त्या महात्म्याच्या सर्व इंद्रियां-पासून एक स्त्री प्रकट झाली. तिनें कृष्णवर्णाचीं शोक असलेले रक्तवस्त्र परिधान केलेलें होतें; तिचे नेत्र कृष्णवर्ण होते; तिनें दिव्य

कंडले धारण केलेलीं होती; आणि ती दिव्य अलंकारांनीं विभूषित झालेली होती. ती ब्रह्मदेवाच्या इंद्रियांतून बाहेर पडून दक्षिण दिशेकडे जाऊं लागली, तेव्हां विश्वाधिपति श्रीशंकर आणि ब्रह्मदेव ह्या उभयतां देवांनीं तिला अवलोकन केलें. पुढें, हे पृथ्वीपते, लोकांचें आदिकारण जो भगवान् ब्रह्मदेव त्यानें तिला ' हे मृत्यो ' असें ह्मणून हाक मारिली; आणि ' ह्या प्रजांचा संहार येणार कर. ' असें सांगितलें. तो तिला ह्मणाला, ' प्रजांचा संहार व्हावा अशा बुद्धीनें मीं तुझें द्या. क्रोधानें चिंतन केलें होतें, ह्यामुळेच तूं

दिलें. नंतर ती प्राण्यांच्या अंतर्कालीं त्यांच्या ठिकाणीं कामक्रोध उत्पन्न करून त्यांचा संहार करूं लागली. त्या मृत्यूचे ते जे अश्रु-बिंदु गळलेले होते, तेच व्याधि असून सर्व प्राण्यांच्या आयुष्याच्या शेवटीं ते शरीराला पीडित करून सोडतात, हें लक्षांत घे; आणि, राजा, शोक करावयाचें सोडून दे. हे नृप-श्रेष्ठा, जाग्रदवस्थेच्या शेवटीं प्राण्यांचीं इंद्रियें त्यांचे व्यापार बंद असल्यामुळें नष्ट होतात; व जाग्रदशा येतांच पुनरपि येतात. त्याप्रमाणेंच आयुष्याच्या शेवटीं सर्व प्राणी लोकांतराला जातात व पुनरपि शरीरग्रहणकालीं जगता-मध्ये अवतीर्ण होतात. भीतिजनक आणि भयं-कर ध्वनि असलेला व महाबलाढ्य असा जो वायु तांच प्राण्यांचा प्राण आहे. प्राण्यांच्या देहांचा नाश झाला तरीही तो अनेक ठिकाणीं वास्तव्य करित असल्यामुळें नष्ट होत नाही; ह्मणूनच इंद्रियांचा अधिपति जो हा वायु त्याची योग्यता अधिक आहे. सारांश, मृत्यु देहाला येता, प्राणाला येत नाही. सर्व देव पुण्यक्षय झाल्यानंतर मनुष्यलोकांमध्ये अवतीर्ण व्हावयाचे असल्यामुळें मर्त्य ह्या संज्ञेनें युक्त आहेत; आणि मर्त्य अर्थात् मनुष्य हीं पुण्य केले असतां देवत्वाला पावतात, ह्यामुळें ते देव ह्या संज्ञेनें युक्त आहेत. सारांश, प्राण्याला जन्म हा चुकत नाही. ह्यास्तव, हे नृपश्रेष्ठा, तूं पुत्राविषयीं शोक करूं नको. कारण, तुझा पुत्र कोठें तरी जन्म पावून आनंदांत आहे. ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें निर्माण केलेली मृत्यु वेळ येतांच योग्य प्रकारें प्राण्यांचा संहार करित राहते; आणि तिचे जे अश्रुबिंदु व्याधि, ते वेळ येतांच इहलोकीं प्राण्यांचा संहार करितात.

अध्याय दोनशें एकुणसाठवा.

—०:—
धर्मलक्षण.

युधिष्ठिर ह्यणाला:—हे पितामह, धर्माच्या स्वरूपाविषयीं सर्वच लोक शंकित झाले आहेत तेव्हां हा धर्म ह्यणजे कोण. तो कशापासून उत्पन्न होतो ? हा इहलोकासाठीं आहे, कीं परलोकासाठीं आहे, का दोहों-साठीं आहे, हें मला सांगा.

भीष्म ह्यणाले:—वेद, स्मृति व सदाचार असें धर्माचें त्रिविध लक्षण आहे परोपकार हेंही धर्माचें चौथें लक्षण आहे, असें विद्वान् लोकांनीं सांगितलेलें आहे. शास्त्रामध्ये जे धार्मिक विधि सांगितले आहेत, त्यांतील श्रेष्ठ प्रतीच्या विधीला निकृष्ट आणि निकृष्ट प्रतीच्या विधीला श्रेष्ठ, असें कांहीं लोक समजतात; पण तें बरोबर नाही. कारण, अशांनें लोकव्यवहार चालावयाचा नाही. लोकव्यवहार सुरळीतपणें चालावा ह्मणूनच धर्मासंबंधानें 'अमक्यानें अमुकच धर्माचें आचरण करावें' असा नियम केला आहे. हा नियम इहलोकीं व परलोकीं सुखदायक असाच होतो. पापी पुरुषाला योग्य प्रकारें धर्माची प्राप्ति न झाल्यामुळें पापाचा संसर्ग जडतो. पाप करणारे कांहीं पुरुष त्यांजवर संकट कोसळलें तरी पापांतून मुक्त होत नाहीत; इतकेंच नव्हे, तर धार्मिक पुरुषांप्रमाणें ते पातकाच्या विरुद्ध भाषण करित असतात. युधिष्ठिरा, आचार हा धर्माचा आधार आहे. त्याचा तूं आश्रय केलास ह्यणजेच तुला ज्ञानप्राप्ति होईल. ज्याला त्याला परक्याचें पातक दिसत असतें, आपलें दिसत नाही अंधमानें घेरलेला एखादा चोर राजा नसलेल्या प्रदेशांत जाऊन दुसऱ्याचें द्रव्य हरण करून आनंदांत राहतो; पण जेव्हां दुसरे लोक तेंच त्याचें द्रव्य हरण करितात, तेव्हां त्याला राजा असावा अशी इच्छा होते;

आणि तसें झालें ह्मणजे, आपलें द्रव्य हरण ठिकाणीं दिसत असतें; पण पुण्यसंपन्न करून त्यावर जे आनंद करीत असतील पुरुष सदैव आनंदांत असतो.—त्याला केव्हांही त्यांचा सूड उगविण्याकरितां एखाद्या सचोटीच्या कोणाची भीति नसते; आणि त्याला आपलें मनुष्याप्रमाणें तो निःशंकापणें राजद्वारीं न्याय पातक दुसऱ्याचे ठिकाणीं आहे असें दिसत नाही. मागण्यास जातो; पण आपल्याही हातून धर्मराजा, प्राण्यांचें हित करण्यामध्ये वाईट आचरण घडल आहे हें त्याच्या लक्षांत आसत झालेले जे लोक, त्यांनीं दान करणें सुद्धां येत नाही; असो. हा धर्म सांगितला आहे. पण जे धनाढ्य युधिष्ठिरा, सत्य भाषण करणें हें उत्कृष्ट असतात तें असें समजतात कीं, दरिद्री लोकांनीं होय. सत्याहून श्रेष्ठ असें दुसरें कांहीं नाही; हा धर्म प्रचारांत आणला आहे. पण जेव्हां सत्यानेंच सर्व विश्व धारण केलेलें आहे; आणि दैवयोगानें त्यांना दरिद्रता येते तेव्हां त्यांनाच हा सत्य हाच सर्वांचा आधार आहे. पाप करणारीं धर्म आवडूं लागतो ! कायमचा धनाढ्य अथवा आणि मयंकर अशीं जरी मनुष्यें असलीं, तरी कायमचा सुखी असा कोणीच नसतो. त्यांनीं परमराशीं शपथरूपी सत्य केल्यास आपल्यासंबंधानें दुसऱ्यानें जी गोष्ट त्या सत्याच्या आश्रयानें द्रोह व प्रतारणा करू नये असें मनुष्याला वाटतें, ती गोष्ट ह्यावांचून त्यांचे व्यवहार चालतात. पण आपल्याला अप्रिय आहे हें लक्षांत त्यांनीं जर परस्परांशीं केलेल्या शपथरूपी वागवून त्यानेंही दुसऱ्यासंबंधानें ती करूं नये. सत्याचें पालन केलें नाही, तर त्यांचा निः- जो दुसऱ्याच्या स्त्रीचा जार असेल त्याला संशय नाश होईल. परद्रव्याचा अपहार करूं तशा कर्माबद्दल दुसऱ्या कोणाला काय बोलतां नये हा त्रिकालाबाधित धर्म आहे. पण जे येणार आहे ? कांहीं बोलतां येणार नाही ! बलाढ्य लोक असतात, ते असें समजतात कीं, पण जर दुसऱ्याचें तेंच कर्म त्यानें अवलोकन हा धर्म दुर्बल मनुष्यांनीं प्रचारांत आणला केले तर तो सहन करणार नाही अशी माझा आहे. पण जेव्हां दैवयोगानें त्यांनाच दुर्बलता समजत आहे. सारांश, आपल्याला जी गोष्ट येते, तेव्हां मग त्यांनाही हा धर्म आवडूं लागतो. अप्रिय असते तशीच ती दुसऱ्यालाही अप्रिय ह्या जगतांत कोणी कायमचे बलाढ्य किंवा असते. आपण जिवंत रहावें अशी ज्याला कायमचे सुखी असत नाहीत, ह्यास्तव, युधिष्ठिरा, इच्छा असेल, त्यानें दुसऱ्याचे प्राण घेणें कसें तूं आपल्या बुद्धीला कुटिल मार्गाकडे केव्हांही बरें योग्य होईल ! आपणाला ज्या गोष्टीची जाऊं देऊं नको. जो कोणाचें कांहीं वाईट करित इच्छा असते तीच गोष्ट दुसऱ्यालाही असावी नाही, त्याचें अंतःकरण निर्मल असतें; तो अस मनांत आणलें पाहिजे. आपल्यापाशीं ज्या उपभाग्यवस्तु अधिक असतील त्या दुसऱ्या दर्दिद्री लोकांना वाटून घ्याव्या; आणि याकरितांच विधात्यानें देवघेवीच्या व्यापाराची पद्धति सुरू केलेली आहे—केवळ द्रव्यांत भर घालण्या- असाते, त्याप्रमाणें चोराला सर्वांचीच भीति करितां नव्हे. असो; ज्या मार्गानें गेलें असतां वाटत असते. त्यानें जे अनेक प्रकारचें पातक देवता आपल्या सन्मुख येतील त्याच मार्गाचें आचरण केलेलें असेल, तेंच त्याला दुसऱ्याच्या अर्थात् दया, दान इत्यादि धर्माचें आचरण

करावें. लाभ होण्याचा जरी प्रसंग असला तरी धर्मापासून विचलित न होणें हेंच कल्याणकारक आहे. दुसऱ्याचें प्रिय केलें म्हणजे सर्व धर्म केल्यासारखे होतात असें ज्ञानी लोकांनीं सांगितलेलें आहे. युधिष्ठिरा, धर्म आणि अधर्म ह्यांच्या लक्षणांसंबंधाचीं हीं वचनें लक्षांत ठेव. लोकसंग्रहानें युक्त आणि सूक्ष्म अशा धर्मतत्त्वांनीं युक्त असलेला प्रकारचा सदाचारही पूर्वीं विधात्यानें ठरविलेला आहे. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, ह्याप्रमाणें मीं तुला धर्माचें लक्षण सांगितलें. तस्मात् तूं कधीं कोणत्याही प्रकारें आपली बुद्धि कुटिल मार्गाकडे जाऊं देऊं नको.

अध्याय दोनशें साठवा.

—:०:—

धर्मासंबंधानें युधिष्ठिराचे आक्षेप.

युधिष्ठिर म्हणाला:—आपण वेदप्रतिपाद्य धर्माचें सूक्ष्म आणि स्थिर असें स्वरूप उत्कृष्ट प्रकारें कथन केलें आहे; पण त्यासंबंधानें माझ्या अंतःकरणांत अनुमानाच्या आधारानें कांहीं स्फूर्ति होत आहे, ती आतां सांगतो. माझ्या अंतःकरणांत जे कांहीं अनेक प्रश्न आले होते, त्यांचीं उत्तरे आपण दिलीं आहेत. तथापि, राजन्, मीं हें दुसरेंही आणखी विचारणार आहे. पण तें कांहीं आपणाला आडवण्यासाठीं नव्हे. पितामह, हे प्राणी अज्ञादिकांच्या साहाय्यानें स्वतःच आपले जीव वांचवितात; स्वतःच प्रजोत्पत्ति करितात; आणि स्वतःच देहरूपी आकृतीपासून भ्रष्ट होतात. अर्थात्च त्यांच्या उत्पत्तीला, स्थितीला अथवा संहाराला धर्म हा कारण आहे, असें केवळ वेदवचनांवरून समजतां येणें अशक्य आहे. तशांत धर्माचें स्वरूपही ठराविक नाही. कारण, जो संपन्न स्थितीत असतो त्याचा धर्म निराळा आणि जो सक-

टांत असतो त्याचा धर्म निराळा असतो. संकटें कांहीं वेदाच्या योगानें जाणितानें येणें शक्य नाही; अर्थात्च त्याचें स्वरूप व्यवस्थित नसल्यामुळें धर्माचेंही स्वरूप व्यवस्थित नाही. सत्पुरुषांचा आचार हा धर्माविषयीं प्रमाण असेंही ह्मणतां येत नाही. कारण, सत्पुरुषांचा आचार हा धर्म असें मानलेलें आहे; आणि आचारसंपन्न असतात ते सत्पुरुष असेंही मानलेलें आहे. अर्थात्च सत्पुरुषत्वाचा निर्णायक आचार आणि आचाराचे निर्णायक सत्पुरुष असा अन्योन्याश्रय येतो; तेव्हां यांपैकीं साध्य कोण आणि साध्य नव्हे कोण हें समजणें शक्य कसें आहे? अर्थात्च शक्य नाही. ह्मणूनच सदाचार हा धर्माविषयीं प्रमाण नाही. कांहीं निकृष्ट जातीचे लोक धर्म समजून अधर्माचेंच आचरण करितात आणि कांहीं सत्पुरुषही धर्म समजून अधर्माचेंच आचरण करितात. म्हणूनच सदाचार हा प्रमाण आहे असें मानतां येत नाही. धर्माचें दुसरें प्रमाण वेदवचनें हें होय, असें शास्त्रनिष्णात लोकांनीं सांगितलेलें आहे. परंतु प्रत्येक युगामध्ये त्या वेदवचनांचा न्हास होत जातो, असें आमच्या एकण्यांत आहे. ह्मणूनच कृतयुगांतील धर्म निराळे, त्रेतायुगांतील धर्म निराळे, द्वापरयुगांतील धर्म निराळे आणि कालियुगांतील धर्म निराळे आहेत. हे सर्व शक्तीच्याच अनुरोधानें केलेले आहेतसे दिसतात. वेदवचन तेवढें प्रमाण असें ह्मणणें हें केवळ लोकरंजन आहे. वेदापासून पुढें स्मृतीचा प्रसार झाला आहे व त्या सर्वतोमुखी आहेत. अर्थात्च त्यांच्या प्रामाण्याला वेदवचनांच्या प्रमाणत्वाची अपेक्षा आहे. जर ते सर्वच वेद प्रमाण असतील, तर मग स्मृतीविषयींही प्रमाण आहे असें ह्मणतां येईल. पण वेदामध्ये प्रमाणभूत आणि अप्रमाणभूत

अशीं दोहों प्रकारचीं वचनें आहेत. अशा रीतीनें परस्परविरुद्ध वचनांनीं युक्त असलेल्या ग्रंथांला प्रमाणत्व कोठून असणार ? बलाद्वय आणि दुष्ट असे लोक ज्या ज्या धर्मांचें आचरण करितात, त्या त्या धर्मांचें स्वरूप त्यांच्या आचरणामुळें बदलतें व शेवटीं तेंही नष्ट होऊन जातें. हा धर्म कांहीं अंशीं आम्हांला समजतो, कांहीं अंशीं समजत नाही, आणि कांहीं अंशीं समजणें शक्यही नाही. हा वस्तू-याच्या धार-हूनही सूक्ष्म आहे आणि पर्वतापेक्षाही मोठा आहे. हा प्रथम गंधर्वनगराप्रमाणें मोठा अद्भुत असा दिसतो; पण विद्वान् लोक ह्याच्यासंबंधानें विचार करूं लागले म्हणजे त्याचें नांवही रहात नाही. महाराज, गाईना पाणी पिण्यासाठीं केलेलीं डबकीं अथवा शेतांत सोडलेले पाण्याचे पाट हे जसे क्रमाक्रमानें क्षीण होऊन शेवटीं नष्ट होतात, तसाच शाश्वत म्हणून समजला जाणारा स्मृतिप्रतिपादित धर्मही क्रमानें क्षीण होत जाऊन शेवटीं नाहीसा होतो. कांहीं लोक फलाच्या अभिलाषानें, दुसरे द्रव्यादिकांच्या इच्छेनें, आणि इतर कांहीं दुसऱ्या कारणांनें धर्माचरण करितात. दुसरे अनेक लोक स्वतः दुष्ट असतांही पोकळ आचारांचें सेवन करीत असतात, पण तोच लागलीच धर्म होऊन बसतो आणि सत्पुरुष ज्याचें प्रतिपादन करितात तो केवळ बडबडच बनतो. इतकेंच नव्हे, तर हे दुराचारी लोक सत्पुरुषांना वेडे असें झणतात आणि त्यांची थट्टा करितात. कांहीं कांहीं पूज्य पुरुषांनीं स्वधर्मापासून परावृत्त होऊन राजधर्माचा आश्रय केलेला आहे. कारण, कोणताही एकच आचार सर्वांना सुखकारक असा प्रचारांत नाही. ह्या आचाराच्याच योगानें एखादा मनुष्य सामर्थ्यसंपन्न होतो. व तो दुसऱ्याला पांडा देतो. कांहीं लोकांच्या स्वरूपांत मात्र ह्या आचाराच्या योगानें फरक

पडत नाही. ज्या अर्थी आचाराच्याच योगानें मनुष्य सामर्थ्यसंपन्न होतो आणि तो दुसऱ्यांना पांडाही देतो, त्या अर्थी कोणतेही आचार नियमानें एकच फल देणारे नसतात असें समजावें लागतें. विद्वान् लोकांनीं पूर्वीपासून चिरकालपर्यंत ज्या आचाराचा अंगीकार केला आहे, त्यालाच धर्म असें ह्यालेलें आहे; आणि ह्या प्राचीन आचारावरूनच धर्माला कायमचें स्वरूप आलेलें आहे, असें माझे मत आहे.

अध्याय दोनशें एकसष्टावा.

—:—:—

जाजलीची तपश्चर्या.

भीष्म म्हणाले:—ह्याविषयीं एका तुला-धाराचें (तराजूवाल्याचें) जाजलीबरोबर झालेलें धर्मविषयक भाषण प्राचीन इतिहास म्हणून सांगत असतात. ते असें—पूर्वी एका अरण्यांत जाजलि नांवाचा कोणी एक अरण्यवासी ब्राह्मण होता. त्या महातपस्वी ब्राह्मणानें समुद्रप्रदेशावर येऊन तप केलें. त्या वेळीं त्यानें इंद्रियांचा निग्रह केला होता; तो नियमनिष्ठ होता; त्याचा आहार नियमित होता; त्यानें चिंध्या आणि कृष्णाजिन परिधान करून जटा धारण केलेल्या होत्या; आणि शरीराची उपेक्षा केल्यामुळें त्या ज्ञानसंपन्न जाजलीच्या शरीरावर मलाचीं जणु पृष्ठेंच चढलीं होती. हे पृथ्वीपते, अशा प्रकारें त्यानें अनेक वर्षेपर्यंत तपश्चर्या केली. पुढें तो महातेजस्वी ब्रह्मर्षि जलामध्ये राहून सर्व लोकांना अवलोकन करीत एकदा मनाच्या वेगानें फिरत होता. याप्रमाणें जलामध्ये राहून समुद्रवलयार्कित सर्व मृथ्वी आणि तिजवरील वने व अरण्ये ह्यांना अवलोकन केल्यानंतर त्या मुनीच्या मनांत असें आलें कीं, या

लोकामध्ये जे स्थावरजंगमात्मक प्राणी आहेत, हेमंततूंत जलामध्ये राहून आणि ग्रीष्मतूमध्ये त्यांमध्ये, ज्याला जलांत असतांना आकाशां- वायु व सूर्यप्रकाश सहन करून त्या अरण्या- तील वस्तूंचें ज्ञान होईल असा माझ्या तोडीचा मध्ये तपश्चर्या करून राहिलेला होता; दुसरा कोणीच नाही ! इतरांना अदृश्य अस- तथापि त्याला आपणच धर्मनिष्ठ आहों असा लेला तो जाजलि जलामध्ये राक्षसांशीही अभिमान झालेला नव्हता. तो शरीरास दुःख असेंच भाषण करूं लागला. तेव्हां ते पिशाच होईल अशा अनेक ठिकाणीं शयन करीत त्याला ह्मणाले, “आपण असें भाषण करणें असे व भूमीवरही लोळत असे. एकदा तो योग्य नाही. कारण, हे द्विजश्रेष्ठा, काशीमध्ये मुनि वर्षाकालामध्ये उषड्या मैदानांत बसला वाण्याचा धंदा करणारा एक मोठा कीर्तिमान् असतां आकाशांतून जलाची वृष्टि होऊं लागली. तुलाधार आहे, तोही आपल्यासारखाच आहे! तेव्हां, हे प्रभो, तें जल त्यानें मस्तकावर ह्मणूनच आपण असें ह्मणणें योग्य नाही !” धारण केल्यामुळें त्याच्या त्या गुंतलेल्या जटा

राजा, त्यांनीं असें भाषण केलें असतां भिजून गेल्या. तो नेहमीं अरण्यांतून संचार महातपस्वी जाजलि पुनरपि त्यांना ह्मणाला, करीत असल्यामुळें मलिन झालेला होता तथापि ‘ त्या ज्ञानसंपन्न आणि कीर्तिमान् तुला- निष्पाप होता. कोणे एके समर्थी तो महा- धाराला पाहिलें पाहिजे. ’ असें त्यानें ह्मण- तपस्वी जाजलि अन्नाचा त्याग करून वायु- तांच राक्षसांनीं त्याला समुद्रांतून वर काढलें भक्षण करून अव्यग्रपणें काष्ठाप्रमाणें निश्चल आणि सांगितलें कीं, ‘ हे द्विजश्रेष्ठा, ह्या होऊन राहिलो. राजा, याप्रमाणें तो एखाद्या मार्गानें तूं जा. ’ याप्रमाणें पिशाचांनीं सांगि- वृक्षाच्या खोडाप्रमाणें निश्चल होऊन राहिला तल्यानंतर, अंतःकरण खिन्न झालेला तो असतां, कुलिंग (चिमण्या) पक्ष्यांनीं जाजलि काशीस गेला आणि तेथें त्या तुला- त्याच्या मस्तकावर आपलें घरटें केलें. तें धाराची गांठ घेऊन असें म्हणाला— कुलिंग पक्ष्यांचें जोडपें तृणाच्या तंतूंनीं

युधिष्ठिर विचारतो:—पितामह, पूर्वी जाज- आपल्या जटांमध्ये घरटें करीत आहे असें त्या लीनें असें कोणतें दुष्कर पुण्य केलें होतें ब्रह्मर्षीला दिसून आलें होतें; तथापि तो दयाळू कीं, त्या योगानें त्याला अत्यंत उत्कृष्ट अशा महातपस्वी काष्ठाप्रमाणें निश्चल होऊन राहिला, सिद्धीची प्राप्ति झाली, हें कृपा करून आपण—यत्किंचित्ही हालला नाही, ह्यामुळें अनायासेंच मला कथन करावें. विश्वास उत्पन्न होऊन तें जोडपें तेथें सुखानें

मीम्ह म्हणाले:—त्यानें पूर्वी अत्यंत भय- नांदूं लागलें. पुढें वर्षाकाल निघून गेल्यानंतर कर तपश्चर्या केली होती. तो महातपस्वी प्रातः- शरत्काल आला तेव्हां कामानें वेढावून काली व सायंकालीं वेळचे वेळीं स्नान करण्या- गेलेल्या त्या पक्ष्यांच्या जोडप्यानें विश्वास विषयीं दक्ष असे आणि उत्कृष्ट प्रकारें अग्नीची उत्पन्न झाल्यामुळें रतिक्रीडा केली आणि त्या सेवा करीत असे. वानप्रस्थाश्रमाला विहित अशा मुनीच्या मस्तकावर अंडी घातलीं. त्या धर्माचें ज्ञान असलेला तो जाजलि वेदाध्य- प्रशांसनीय व्रताचरण असलेल्या महाते- यनाम्न्य अत्यंत श्रेष्ठ समजत असे; आणि त्यामुळें जस्वी ब्राह्मणाला हेंही कळून आलें, तथापि तो कांतीनें प्रबलित झाल्यासारखा दिसत असे. तो हाळला नाही. सदैव धर्मावर अंतःकरण तो वर्षाकालामध्ये उषड्या मैदानांत निजून जडल्यामुळें त्याला अधर्म कित्तकूल आवडे-

नासा झाला. पुढें, हे प्रभो, विश्वास उत्पन्न झालेले तें पक्ष्यांचें जाडपें प्रत्येक दिवशीं बाहेरून येऊन त्यांच्या मस्तकावर वास्तव्य करूं लागले. तदनंतर तीं अंडीं घेऊन होऊन त्यांतून पक्ष्यांचीं पिलें निर्माण झालीं व तीं तेथेंच वाढूं लागलीं, तथापि जाजलि हालला नाही; — कुलिंग पक्ष्यांच्या पिलांचें संरक्षण करण्याच्या हेतूनें तो नियमनिष्ठ धर्मात्मा जाजलि समाधि लावून पूर्वीप्रमाणेंच निश्चलपणें राहिला. पुढें काहीं काल निघून गेल्यानंतर त्या कुलिंग पक्ष्यांच्या पिलांना पंखे फुटलीं हेंही त्या मुनीला कळून आलें. तदनंतर कोणे एके समर्थी आत्मसंयमनरूपी व्रत करणारा तो ज्ञानिश्रेष्ठ जाजलि तेथें त्या पक्ष्यांना पाहून अत्यंत आनंदित झाला. अशा रीतीनें तीं पिलें घेऊन मोठीं झालीं, आहेत असें पाहून त्या पक्ष्यांच्या जाडप्याला आनंद झाला; व तें निर्भयपणें आपल्या पिलांसहवर्तमान तेथें राहूं लागले. ह्याप्रमाणें त्यांना पंख फुटल्यानंतर प्रत्येक दिवशीं सकाळीं उठून जाऊन संध्याकाळीं ते पक्षी पुनरपि त्या मुनीच्या मस्तकावरील आपल्या घट्यांना परत येत असत, हें पाहिलें तरी जाजलि हालला नाही. पुढें त्या पक्ष्यांना त्यांच्या मातापितरांनीं सोडले, तेव्हां ते सदादीत तेथें येऊन परत जात; तरी जाजलि हालला नाही. तसेंच, राजा ते पक्षी विवसा बाहेर जाऊन संध्याकाळीं तेथें परत येत असत. एकदा ते पांच दिवस बाहेर उडून गेले व सहावे दिवशीं परत आले, तरी जाजलि हालला नव्हता. पुढें क्रमानें त्यांना जेव्हां शक्ति आली, तेव्हां ते पक्षी तेथून निघून गेले व पुष्कळ दिवस परत आले नाहीत; तरी जाजलि हालला नाही. राजा, एखाद वेळीं ते उडून जाऊन महिमाभर येत नसत; तरीही तो जाजलि स्थिरच असे. पण ते पक्षी उडून

गेले, (आणि जेव्हां ते परत येण्याचा संभवही दिसना.) तेव्हां जाजलीला आश्चर्य वाटले व आतां आपण सिद्ध झालों असें त्याच्या मनांत आलें आणि त्याला गर्व झाला. याप्रमाणें आपण वाढविलेले पक्षी आपल्यापासून निघून गेले आहेत असें पाहून त्या नियमनिष्ठ जाजलीला स्वतःविषयीं बहुमान वाटूं लागला व आनंद होऊं लागला. पुढें नदीमध्ये स्नान करून अशीला होमाच्या योगानें तृप्त करून त्या महातपस्वी जाजलीनें उदय पावणाऱ्या मूर्त्यांचें अर्घन केलें आपल्या मस्तकावर पक्ष्यांना वाढविल्यामुळे त्या जाजलीला अभिमान झाला व त्यामुळे मींच धर्म. संपादन केला असें ह्मणून त्यानें उबड्या भेदानांत वृद्ध धोपटला. तेव्हां “ हे जाजले, तुला धर्मामध्ये तुलाधाराची सर नाही ! हे दिव, काशीमध्ये एत महाज्ञानी तुलाधार राहत असतो, त्याला देखील तू बोलतोस असें बोलणें योग्य होणार नाही. मग तुला कया कार्य ” अशी अक गवाणी शाल्यांचें त्यानें ऐकलें, तेव्हां असहिष्णुतेच्या तावडीं सांपडून त्या मुनीनें त्या तुलाधाराला भेटण्याच्या इच्छनें एकसारखा मार्ग करण्यास प्रारंभ केला. मात्र जेथें सायंकाळ होई तेथें तो वस्ती करी. याप्रमाणें पुष्कळ काल ओटल्यावर तो काशीस गेला, तेव्हां तेथें त्याला माल विक्रीत असलेल्या रामा तुलाधाराचें दर्शन झालें. तसेंच त्या वाण्यानेंही ब्राह्मण

१ मार्गे हीच गौड जाजलीला राक्षसांनीं वागितल्याचें लिहिलें आहे, आणि आतां ही गौड त्यास आकाशवाणीवरून कळल्याचें लिहिलें आहे. शिवाय जाजलीनें राक्षसांच्या बोलण्यावरून तुलाधारास भेटण्याचें योजिलें; आणि पुढें त्याच्या तपस्येचें वृत्त दिलें आहे, त्यात राक्षस भेटण्यास अस्वरच नाही, हे विसगत दिसते.

येत आहे असं पाहतांच अत्यंत आनंदाने उभें राहून त्याचें स्वागतपूर्वक पूजन केलें.

मग तो तुलाधार त्याला म्हणाला:—हे ब्रह्मनिष्ठ द्विजश्रेष्ठा, आपण येत असतांनाच मला आपलें ज्ञान झालें. आतां मी जें बोलतो तें आपण ऐका. आपण समुद्राच्या कांठी दलदलीच्या प्रदेशांत राहून मोठी तपश्चर्या केली, तेव्हां आपण धर्मसंपन्न आहां असें आपणांला कोणत्याही प्रकारें वाटलें नाहीं. पुढें, हे विप्र, आपण तपाच्या योगानें सिद्ध ज्ञान्यानंतर आपल्या मस्तकावर पक्षी उत्पन्न झाले व त्यांना आपण वाढविलें. पुढें जेव्हां त्यांना पंखें फुटून ते इकडे तिकडे रांचार करूं लागले, तेव्हां, हे द्विज, आपणांला ह्यां चिमण्यांपासून धर्म घडला असें वाटलें. तदनंतर, हे द्विजश्रेष्ठ, माझ्यासंबंधानें झालेली आकाशवाणी आपल्या कानावर पडली. तेव्हां असहिष्णूतेच्या अधीन होऊन आपण इकडे आलां आहां. अस्तु; हे द्विजश्रेष्ठ, आतां मी आपणांला प्रिय असं काय करूं तें सांगा.

अध्याय दोनशें बासष्टावा.

—०:—

तुलाधार व जाजलि यांचा संवाद.

(ब्रह्मिसाप्रतिपादन.)

भीष्म म्हणाले:—याप्रमाणें त्या ज्ञान-संपन्न तुलाधारानें भाषण केलें असतां जापक श्रेष्ठ ज्ञानी जाजलि त्याला असं बोलला.

जाजलि म्हणाला:—हे वणिक्पुत्रा, सर्व प्रकारचे रस, गंध, औषधि, वनस्पति आणि त्यांचीं फळंमूळें विक्रीत असतां तुला ह्या धर्म-जन्य ज्ञानाचा लाभ झाला आहे. तेव्हां, हे महाभते, हें ज्ञान तुला कोठून प्राप्त झालें तें सर्व तूं मला पूर्णपणें सांगा.

भीष्म झणाले:—याप्रमाणें त्या कीर्ति-

संपन्न ब्राह्मणानें विचारलें असतां धर्मविषयक तत्त्वांचें ज्ञान असलेला तो वैश्यकुलोत्पन्न तुला-धार धर्माचीं सूक्ष्म तत्त्वे सांगूं लागला.

तुलाधार झणाला:—हे जाजले, ज्याला लोक प्राचीन असें समजतात आणि जो सर्व प्राण्यांना हितकर व दयाविशिष्ट आहे, तो सनातन धर्म आणि त्याचीं सूक्ष्म तत्त्वे हीं मला अवगत आहेत. हे जाजले, प्राण्यांशीं मुळींच द्रोह न करितां अथवा प्रसंगच पडल्यास अल्पसा द्रोह करून उपजीविका करणें हाच श्रेष्ठ धर्म होय. ह्या धर्माच्याच आश्रयानें मी आपली उपजीविका करित आहे. काष्ठे आणि तृण तोडून आणून मी हें आपलें घर केलेलें आहे. आळता,

पद्मशाठ, नारळ आणि कमी-आधिक प्रतीचे सुगावे पदार्थ व नानाप्रकारचे रस ह्यांचा मी विक्रय करितों. तथापि, हे ब्रह्मर्षे, मी मद्य-विक्रय करित नाहीं. मी जाणूनबुजून हे पदार्थ दुसऱ्याकडून विकृत घेऊन विकृतों, जो पुरुष वाणीनें, मनानें आणि क्रियेनें सर्वांचा मित्र असतो व सर्वांचें हित करण्या-मध्ये आसक असतो, तोच धर्मवेत्ता होय. मी कोणाच्या अनुरोधानें वागत नाहीं; कोणाचा द्वेष करित नाहीं; व कोणाची इच्छाही करित नाहीं. मी सर्व प्राण्यांशीं सारखाच वागतों. हे जाजले, माझे व्रत पहा—माझा तराजू सर्व प्राण्यां-संबंधानें सारखाच आहे. मी दुसऱ्याच्या कृत्याची स्तुति करित नाहीं आणि निंदाही करित नाहीं. कारण, हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, अज्ञा-प्रमाणें लोकही विचित्र प्रकारचे आहेत, हें मी पहात आहे. सारांश, हे ज्ञानिश्रेष्ठ जाजले, मी सर्व लोकांवर समबुद्धि ठेवणारा आहे; आणि दैकूळ, पाषाण व सुवर्ण ह्या सर्वांना सारखेंच लेखणारा आहे, हें तूं पूर्णपणें लक्षांत ठेव. जाजले, अंधळे, बहिरे व बंडे या लोकांच्या

इंद्रियांची विषयग्रहणशक्ति देवतांनी बंद केल्यामुळे ते त्या विषयांचे ग्रहण न करिता ज्याप्रमाणे सदैव केवळ श्वाशोच्छ्वास मात्र करित असतात, त्याप्रमाणेच मला ज्ञान असल्यामुळे माझी स्थिति आहे. ज्याप्रमाणे वृद्ध, रोगपीडित आणि क्षीण असलेले लोक विषयांसंबंधाने निरिच्छ असतात, त्याप्रमाणेच अर्थ व काम यांच्या उपभोगासंबंधाची माझी इच्छा निवृत्त झालेली आहे. मनुष्याला जेव्हा दुसऱ्याची भीति वाटत नाही व दुसऱ्यालाही त्याची भीति वाटत नाही, आणि तो काणाचा अभिलाष करित नाही व द्वेषही करित नाही, तेव्हा तो ब्रह्मस्वरूपी बनतो. जेव्हा मनुष्य वाणीने, मनाने अथवा क्रियेने कोणत्याही प्राण्याचे वाईट करण्याचे मनांत आणीत नाही, तेव्हाच तो ब्रह्मस्वरूपी बनतो. जो सर्व प्राण्यांना अभय देणारा असतो, त्याला पूर्वीचा, पुढचा अथवा दुसऱ्याही कोणता धर्म बद्ध करू शकत नाही; आणि त्याला निर्भय अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. वाणीने क्रूर आणि कडक शिक्षा करणारा असल्यामुळे जो मनुष्य सर्व प्राण्यांना मृत्युमुखाप्रमाणे भयंकर वाटतो, त्यालाच मोठ्या भीतीची अर्थात् नरकाची प्राप्ति होते. ज्यांना पुत्रपौत्र झालेले आहेत व जे यथाशास्त्र वागतात अशा अहिंसक आणि पूज्य वृद्ध पुरुषांच्या आचारांचेच आम्ही अनुकरण करित असतो. सत्पुरुषांच्या कांहीं आचरणांमुळे लोकांना भ्रांति उत्पन्न झाली व त्यामुळे सनातन धर्म अगदी लुप्त होऊन गेला. ह्या भ्रांतीमुळेच विद्वान्, जितेंद्रिय आणि कामक्रोधांचा जय केलेला असाही पुरुष भ्रांतिपुक्त बनतो. यास्तव, सत्पुरुषांच्या आचारांतही जे अयोग्य असतील त्यांचा त्याग केला पाहिजे. हे जाजले, विद्वान् मनुष्याला सदाचाराच्या योगाने मोक्षाचा

अधिकार शीघ्र प्राप्त होतो. सारांश, जो जितेंद्रिय पुरुष अंतःकरणांत कोणाचा द्वेष न बाळगितां सत्पुरुषांनीं आचरण केलेल्या आचारांचेंच अनुवर्तन करितो, त्याला मोक्षाच्या अधिकाराची प्राप्ति होते. मुनिवर्षा जाजले, एखाद्या नदीत एखादे काष्ठ साहजिक रीतीने वहात असतां यदृच्छया त्याला दुसरें एखादें काष्ठ येऊन लागतें; तथैच दुसरीही अनेक कष्ट, गवत, कोंडा वगैरे येऊन लागतात; व त्याचा परस्परार्थी साहजिकतः संबंध जडतो;— तो वतीं बुद्धिपूर्वक जडलेला नसतो; अशाच प्रकारची प्राण्याची स्थिति आहे. तेही संसाररूपी नदीमध्ये कर्मरूपी प्रवाहांतून चाललेले आहेत व त्यांनाही साहजिकतः पितापुत्रांचा संयोग व वियोग घडत आहे.

अस्तु; हे मुने, ज्याच्यापासून कोणत्याही प्राण्याला कोणत्याही प्रकारे भीति वाटत नाही, त्याला सर्व प्राण्यांकडून अभय मिळते. हे विद्वान्, नदीच्या तीरावर येऊन ओरडणाऱ्या लांडग्याला ज्याप्रमाणे सर्व जलचर प्राणी भितात, त्याप्रमाणे ज्याला सर्व प्राणी भितात, त्याला कोणाच दुनही अभयप्राप्ति होत नाही. जगतामध्ये प्रकट झालेला जो हा अभयरूपी धर्म तो सर्व प्रकारच्या उपायांनी साध्य केला पाहिजे. कारण, तो साहाय्य करणारा आणि ऐश्वर्य देणारा असून परलोकप्राप्तीचे साधन आहे. म्हणूनच ज्ञानी लोकांनी शास्त्रामध्ये अभयदानरूपी धर्माचेच प्रकार सांगितलेले आहेत. ज्यांच्या अंतःकरणामध्ये अल्प असे बाह्य सुख असते, ते कीर्तीसाठी ह्या धर्माचे आचरण करावे असे म्हणतात; आणि चतुर लोक हे अभयदान हा धर्म ब्रह्मप्राप्तीसाठीच करावयाचा आहे असे म्हणतात. तप, यज्ञ, दान व ज्ञानप्राप्तीसंबंधाची वचने यांच्या योगाने ज्या फलाची प्राप्ति होते, तेच फल अभयदानाच्या योगाने ह्या

लेकी मिळत. ह्या लोकांमध्ये जा मनुष्य सर्व प्राण्यांना अभयरूपी दक्षिणा देतो, त्याने सर्व यज्ञ कल्याणप्रमाणे होत आणि सर्व प्राण्यां- कडूनही त्याला अभयरूपी दक्षिणा मिळत. प्राण्यांची हिंसा न करणे यद्दून श्रेष्ठ अस दुसरा कोणताही धर्म नही. हे मह मुने. ज्याच्या पाहून कोणत्याही प्राण्याला कोणत्याही प्रकारची भीति नसते, त्याला सर्व प्राण्यांकडून अभय मिळते; आणि गृहात प्राद्विष्ट झालेल्या रूपाप्रमाणे ज्याची सर्व लोकांना भीति वटते त्याला इहलोकीं अथवा परत्रही धर्माची प्राप्ति होत नाही. अशा प्रकारे अभयदान करणारा मनुष्य केवळ ब्रह्मस्वरूपी बनून घेतला असतो. म्हणूनच तो सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणी जीव- स्वरूपांने वास्तव्य करणारा व सर्व प्राण्यांचे ज्ञान असलेला असा असतो. तो सर्व जगांत भरून राहिला असल्यामुळे पदसाध्य अशी जी गमनक्रिया ती त्याला मुळीच नसते; आणि म्हणूनच, ब्रह्मपदप्राप्तीची इच्छा करणारे देवही त्याच्या मार्गाविषयी अनभिज्ञ असतात. प्राण्यांना केलेले अभयदान हे सर्व दानांहून उत्तम आहे असे सांगितलेले आहे. हे जाजले, मीतुला हे खरे सांगतो; तू ह्यावर विश्व सठेव काम्यकर्म करणारा पुरुष स्वर्गादि प्राप्ति शाली ह्यणजे ऐश्वर्यसंपन्न बनतो; पण पुण्यक्षय झाला म्हणजे पुढे तोच निकृष्ट स्थितीला पोहोचतो. अशा रीतीने काम्यकर्म- च्या योगाने दुःखप्राप्ति होते, हे दिसून आल्यामुळेच सुज्ञ लोक त्यांची निंदाच करीत असतात. हे जाजले, अहिंस दिरूपी धर्म जरी सूक्ष्म असला, तरी तो फलावांचून नाही. वेदामध्ये जे धर्मनिरूपण केले आहे ते परब्रह्मप्राप्ति व स्वर्गादिप्राप्ति ह्या दोहोंसाठी आहे. धर्माचे स्वरूप सूक्ष्म असल्यामुळे व तो गूढ राहण्याची अनेक साधने असल्यामुळे त्याचे ज्ञान होणे

अशक्य असते. पण त्यासंबंधाचे सत्पुरुषांचे निरनिराळे आचार अवलोकन केले असता याचे ज्ञान होतें. जाजले, जे प्राण्यांच्या वृषगांचा छेद करितात, जे मरतकभेद करितात, जे यांच्याकडून मोठमोठी ओक्षीं वाहवितात, त्यांना वज्रदितात, बांधतात आणि मारूनही खातात, यांना तू कसा दोष देत नाहीस? मनुष्ये मनुष्यांनाच. दास बनवून त्यांकडून सेवा करून देतात; वध, बंधन आणि निरोध ह्यांच्या योगाने त्यांना राजदिवस पीडा देत असतात; व वध आणि बंधन ह्यांच्या योगाने आपणाला कोणत्या प्रकारचे दुःख प्राप्त होईल ह्याचे ज्ञानही त्यांना असते. पांच इंद्रियानी यत्न असणारे जे प्राणी त्यांच्या ठिकाणी सर्व देवता वास्तव्य करीत असतात. आदित्य, चंद्र, वायु, ब्रह्मा, प्राण, क्रतु आणि यम ह्या देवता प्राण्यांच्या ठायी असतात, म्हणूनच प्राणी जिवंत असतांना विकले तरीही अधर्म घडेल; मग त्यांचे प्राण घेतले तर अधर्म घडेल ह्याविषयी संशय कसला? अज (बोवड) हा अग्नि, मेघ हा वरुण, अश्व हा सूर्य व धनु ही विशाल अशी पृथ्वी असून तिचा वत्स हा सोम आहे. ह्यांचा विक्रय केला असतां सिद्धि मिळत नाही. हे ब्रह्मन्, घृत, तैल, मधु आणि औषधे ह्यांच्या विक्रयामध्ये असा काय दोष आहे? जेथे डांस आणि मक्षिका ह्या नाहीत अशा ठिकाणी सुस्नाने जे पशु वाढलेले असतात, ते त्यांच्या मातांना प्रिय असतात. हे माहीत असून सुद्धा मनुष्ये अनेक प्रकारांनी त्यांना धरून अनेक डांस व मक्षिका ह्यांनी व्याप्त असलेल्या व पुष्कळ चिखल असलेल्या प्रदेशांत नेऊन सोडतात. कित्येक बैल भार वहावा लागल्यामुळे पीडित होतात; आणि कित्येक प्राणी दुष्कामच्य योगाने क्लेश पावतात. अशा रीतीने प्राण्यांला क्लेश देणाऱ्या कर्मापेक्षां भ्रूण हत्येमध्येही काही

विशेष असेल असें मला वाटत नाही. कृषिकर्म चांगले असें कित्येक लोक मानतात; परंतु कृषिकर्मरूपी उपजीविका फारच निर्दयपणाची आहे. ह्या वृत्तीमध्ये—ज्याच्या टोंकास लोखंड लावले आहे असें नांगर वगैरे काष्ठ भूमीचे विदारण करून तिजमध्ये रहात असलेल्या प्राण्यांचे प्राण घेतें. तसेंच, हे जाजले, नांगराला जोडलेल्या बैलांकडेही तूं दृष्टि दे, ह्यणजे तुला त्यांचे क्लेश कळून येतील. गाई आणि बैल ह्यांना अध्य (वध करण्यास अयोग्य) असें नांव आहे. त्यांचा वध करणे कोणाला योग्य होणार आहे ? गाई अथवा बैल ह्यांचा वध करणारा मनुष्य आपले मोठेंच अकल्याण करून घेतो. नियमनिष्ठ ऋषींनीं नहुष राजाला त्याच्या हातून धेनुची आणि वृषभाची हिंसा घडल्यामुळे असें सांगितले होते कीं, 'नहुषा, तूं गाईचा ह्यणजे मातेचा आणि वृषभाचा ह्यणजे प्रजाधिपति ब्रह्मदेवाचाच वध कलेला आहेस. ह्यामुळे तुजकडून अकार्य घडलेलें आहे. असा; आतां तुजकरितां आह्मी क्लेश भोगतां !' असें म्हणून त्याचा पातकाचे एकशें एक रोग करून त्यांनीं ते सर्व प्राण्यांवर फेंकून दिले. हे जाजले, त्या महाभाग्यशाली ऋषींनीं प्रजांच्यामध्ये नहुषाला भ्रूण असें म्हटलें आणि 'आह्मी तुझ्या होमद्रव्यानें होम करणार नाहीं' असेंही ते नहुषास ह्यणाले. पुढें त्या शान्तिसंपन्न, नियमनिष्ठ व सत्य जाणणाऱ्या महात्म्या मुनींना खरी गोष्ट तपाच्या योगानें कळून आली; अस्तु हे जाजले, ह्या लोकामध्ये अशा प्रकारचे भयंकर आणि अकल्याणकारक आचार आहेत. पण ते पूर्वीच्या लोकांनीं आचरण केलेले आहेत, एवढ्यामुळेच तूं चतुर असतां ही तुला ह्यांचे स्वरूप कळत नाही. सहेतुक असेल त्याच धर्माचें आचरण कर-

ण्याची इच्छा केली पाहिजे. केवळ लोकांनीं आचरण केला म्हणूनच त्याचें आचरण करूं नये. हे जाजले, ऐक. जो मला ठार करील किंवा जो सांपत माझी स्तुति करितो, ते दोघेही मला सारखेच आहेत. मला प्रिय आणि अप्रिय कांहीं नाहीं. अशा प्रकारचा जो धर्म त्याचीच विद्वान् लोक प्रशंसा करितात; आणि धर्मशील लोकांनीं सूक्ष्म दृष्टीनें अवलोकून केलेल्या व उपपत्तीनें युक्त असलेल्या ह्या धर्माचें नियमनिष्ठ लोक सेवन करितात.

अध्याय दोनशें त्रैसष्टावा.

—:०:—

तुलाधार व जाजलि यांचा संवाद.

(यज्ञरहस्यकथन.)

जाजलि म्हणाला:—हे तुलाधारका, तूं ज्या ह्या धर्माचें वर्णन केलेंस, त्याच्या योगें प्राण्यांच्या उपजीविकेचा व स्वर्गद्वाराचाही उच्छेद होईल. कारण, हे वणिक्पुत्रा, कृषिकर्माच्या योगानेंच अन्न उत्पन्न होतें आणि तें देखील जीवन त्या अन्नावरच चालत आहे. तसेंच, मनुष्ये पशूंवर आणि औषधींवर आपली उपजीविका करितात. (त्याचप्रमाणें, ज्या यज्ञामध्ये अन्नादि उत्पन्न करण्याचें समर्थ आहे, तो) यज्ञही यांच्या योगेंच घडतो. असें असतां तूं हिंसेमुळे यज्ञनिंदा करित आहेस ही केवळ नास्तिकपणाची बडबड आहे. अरे, नुसती शेती करण्याचें बंद केलें तर हा लोक जिधंतच राहणार नाहीं !

तुलाधार म्हणाला:—जाजले, मी तुला उपजीविकेचा प्रकार सांगतां. ब्रह्मण, मी नास्तिक नाहीं आणि यज्ञाची निंदाही करित नाहीं. परंतु यज्ञाचें ज्ञान असलेल्या मनुष्य अत्यंत दुर्मिळ आहे. ब्राह्मणांचा जो योगरूपी यज्ञ त्याला बंदून असा; आणि जे

लोक यज्ञवेत्ते आहेत त्यांनाही नमस्कार असो. सांप्रत ब्राह्मणांनी योगरूपी आपल्या यज्ञाचा त्याग करून हिंसाप्रधान अशा सक्षययज्ञाचा ह्या लोकांमध्ये आश्रय केलेला आहे. ब्रह्मन्, देदांतील अर्थवादाचें ज्ञान न झाल्यामुळे लोभी, द्रव्यालाच श्रेष्ठ समजणारे व नास्तिक अशा लोकांनी सत्याप्रमाणे भासणारे असल्या प्रचारांत आणलेले आहे. हें घ्यावें, हें घ्यावें, असे म्हणून ज्यामध्ये विपुल दान केले जाते तो यज्ञ प्रशस्त होय. पण, हे जाजले, ह्याच्या विरुद्ध (दानावाचून केलेल्या) यज्ञापासून चौर्य घडते; व तसा यज्ञ करणाऱ्या पुरुषाचें तें कर्म विपरीतफलदायक होतें. सत्कर्माने संपादन केलेल्या होमद्रव्याच्या योगे देवता संतुष्ट होतात. नमस्कार, ब्रह्मयज्ञ, आणि औषधि ह्या होमद्रव्यांच्या योगानें देवतांचें पूजन होतें असे शास्त्रवचन आहे. कामना धरून यज्ञयाग करणारे किंवा तळीं वगैरे बांधणारे जे लोक, त्यांची संततिही विरुद्ध अशा कामनादि गुणांनी युक्त अशीच निपजते. कारण, लोभी मनुष्यापासून लुब्ध पुत्र उत्पन्न होतो आणि रागद्वेषशून्य अशा पुरुषापासून तशाच प्रकारचा पुत्र उत्पन्न होतो. यजमान आणि ऋत्विज् ह्यांची स्वतःसंबंधानें जशा प्रकारची दृष्टि असेल तशा प्रकारचीच संतति त्यांना होते. ज्याप्रमाणें मेघापासून स्वच्छ असें जल निर्माण होतें, त्याप्रमाणेंच यज्ञापासून संतति निर्माण होते. कारण, हे ब्रह्मन्, यज्ञामध्ये अर्थांत टाकलेली आहुति आदित्याला जाऊन पोहोचते, सूर्यापासून पर्जन्यवृष्टि होते, वृष्टीपासून अन्न उत्पन्न होतें आणि अन्नापासून प्रजा निर्माण होतात. केवळ यज्ञाचेच ठायी उत्कृष्ट प्रकारची निष्ठा ठेवणाऱ्या पूर्वीच्या लोकांचे सर्व मनोरथ साहजिकपणेंच पूर्ण होत असत; नांगरल्यावाचूनच पृथ्वीवर

धान्य पिकत असे; आणि त्यांच्या इच्छा-मात्रेकरूनच लता फलपुष्पयुक्त होत असत. यज्ञापासून कांहीं फल मिळतें आणि आत्मा हा त्या फलाचा उपभोक्ता असतो, अशी त्यांची समजूत नसे. पण यज्ञापासून कांहीं फलनिष्पत्ति होईल किंवा नाहीं अशा संशयानें प्रश्न होऊन कसा तरी यज्ञ करणारे लोक हे जन्मांतरीं दुष्ट, धूर्त, लोभी आणि द्रव्य हेच कर्मप्रवृत्तींचें कारण आहे असे समजणारे निपजतात. जो मनुष्य कुतर्काचा आश्रय धरून वेद अशुभ आहेत असे सिद्ध करूं लागतो, तो त्या अशुभ कर्मांच्या योगानें पापी लोकांना मिळणाऱ्या लोकांस जातो; आणि, हे द्विजश्रेष्ठा, इहलोकींही ह्या पातकी पुरुषाला केव्हांही ज्ञान होत नाहीं, कर्तव्य (कर्म) हें केलेच पाहिजे, तें केले नाहीं तर पापरूपी नीति आहे, हें ब्राह्मणाला अवगत असतें. ऋत्विज्, होमद्रव्य, मंत्र, अग्नि हीं सर्व परब्रह्माचीच स्वरूपे आहेत असे ज्ञान ज्याला असतें, तो ब्राह्मण होय. तसेंच, जो आपल्याला कर्म करण्याचा अधिकार आहे असा अभिमान बाळगीत नाहीं, तोच सखा ब्राह्मण होय. अशा प्रकारच्या ब्राह्मणानें जरी वैगुण्ययुक्त असें कर्म केले, तरी तें श्रेष्ठ होय, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे. ब्रह्मन्, क्रोणत्याही प्राण्यापासून प्रतिबंध होऊन आपलें कर्म नष्ट झालें आहे असें कळून येईल, तर त्या कर्मनाशाबद्दल प्रायश्चित्त सांगितलेलें आहे तें करावें. पूर्वी-मोक्षरूपी पुरुषार्थाचा लोभ असलेले, द्रव्याविषयीं सदैव तृप्त अमलेले, सत्य आणि इंद्रियनिग्रह एतद्द्रव्य यज्ञ करणारे, द्रव्य प्राप्त होतांच त्याचें दान करणारे व मानस्यशून्य असे लोक होते; शरीर आणि जीव ह्यांचें तत्त्व त्यांना अवगत होतें; ते योगरूपी आत्मयज्ञामध्ये निष्णात

शालेले होते; आणि परब्रह्मवाचक जो प्रणव-
रूपी वेद त्याचें ते अर्थचिंतन व जपरूपी
अध्ययन करित होते. तसेंच ते दुसऱ्यांना
संतुष्टही करित होते. हे जाजले, ब्रह्मज्ञेचा पुरुष
केवळ भोजन करून तृप्त झाला तरी देखील
त्याच्या तृप्तीच्या योगानें देवता तृप्त होतात;
कारण, प्रणव हा सर्व देवतांचा वाचक असल्या-
मुळे त्याचे ठिकाणीं सर्व देवता आहेत
व तो प्रणव ब्रह्मवेद्या पुरुषाच्या ठायीं वास्तव्य
करित असतो. अर्थात् सर्व देवता ब्रह्म-
वेद्याच्या ठायीं वास्तव्य करित असतात; आणि
ऋणूनच त्याच्या तृप्तीच्या योगानें सर्व देव-
तांची तृप्ति होते. हे जाजले, ज्याप्रमाणें सर्व
प्रकारच्या रसांचा आस्वाद घेऊन तृप्त झालेला
मनुष्य कशाचीही प्राप्ति झाली तरी आनंद पावत
नाहीं, त्याप्रमाणेंच ज्ञानतृप्त झालेल्या मनुष्याची
गोष्ट आहे. कारण, ती त्याची तृप्ति सुखदायक
असून कायमची असते. कर्म करून ज्यांचे
अंतःकरण शुद्ध झालेले आहे ते विद्वन् पुरुष
केवळ धर्माचाच आश्रय करितात; धर्माच्याच
योगानें सुख पावतात; आणि त्यांनीं सर्व
कर्तव्ये व अकर्तव्ये यांचा निश्चय केलेला असून.
आपल्या ठायीं असणाऱ्या जीवस्वरूपी तत्त्वाहून
मोठे असें कांहीं तत्त्व आहे हें ते जाणतात.
अत्यंत पवित्र, पुण्यप्रद आणि पवित्र कुलामध्ये
उत्पन्न झालेल्या लोकांनीं प्राप्ति करून घेतलेल्या
ज्या पदाच्या ठायीं गमन केल्यानंतर संसार-
सागरांतून तरून जाण्याची इच्छा करणारे लोक
शोकग्रस्त होत नाहींत, स्थानअष्ट होत
नाहींत, आणि व्यथा पावत नाहींत, त्या ब्रह्म-
पदाची शास्त्रज्ञान्य आणि अनुभवज्ञान्य ज्ञानांनीं
युक्त असलेल्या साक्षात्क पुरुषांना प्राप्ति
होते. ते लोक स्वर्गाची इच्छा करित
नाहींत व द्रव्यसाध्य अशा कर्मांच्या योगानें पर-
मेभराचें आराधन करित नाहींत. सत्य-

रुषांचा जो योगरूपी मार्ग त्यालाच अनुसरून
ते वागतात आणि हिंसेचा संपर्कही नसलेले
यज्ञ करितात. वनस्पति, औषधि, फले आणि
मूले हीं होमद्रव्ये आहेत असें ते समजतात.
ते निर्धन असल्यामुळे द्रव्याभिलाषी ऋत्विज्
यांचा यज्ञ करित नाहींत. त्या ब्राह्मणांनीं
जरी कर्माची समाप्ति केलेली असते; अर्थात्
कर्मसंन्यास केलेला असतो, तरी केवळ लोका-
नुग्रहाच्या इच्छेनें ते स्वतःलाच यज्ञाचें
माहित्य वनवून मानसिक यज्ञ करितात. अशा
लोकांचा यज्ञ द्रव्यलब्ध ऋत्विजांस करितां येणें
अशक्य असल्यामुळे, ते लोभी ऋत्विज् मोक्षाची
इच्छा नसणाऱ्या लोकांचेच यज्ञ करितात; अस्तु,
हे द्विजवर्या, सत्पुरुष हे स्वधर्माचें आच-
रण करून सर्व लोकांना स्वर्गाची प्राप्ति करून
देतात. सारांश, सत्पुरुष आणि असत्पुरुष
द्वारांचे आचार भिन्न असतात. ब्रह्मन्, मी सत्पु-
रुषांप्रमाणें वागत असल्यामुळे माझी बुद्धि
सर्वाविषयी सारखीच आहे. हे महामुने, कर्मठ
अथवा उपासक असे द्विजश्रेष्ठ ज्या पुनरावृत्ति-
पदार्थाक धूमप्रभृति देवतांसाठीं अथवा अपु-
नरावृत्तिपदार्थाक अग्निःप्रभृति देवतांसाठीं
यज्ञांमध्ये हवन करितात, त्या देवतांच्या देव-
यानसंज्ञक अथवा पितृयानसंज्ञक मार्गानें
त्यांना देवलोकाकडे अथवा पितृलोकाकडे जावें
लागतें. कारण, कर्मांच्या योगानें पितृलोकाची
आणि विद्येच्या (ब्रह्मविद्येच्या) योगानें देव-
लोकाची प्राप्ति होते. हे जाजले, त्या उभय-
तांचाही गमनमार्ग जरी दिव्य आहे तरी
त्यापैकीं एकाला (कर्मठाला) पुनर्जन्म
असतो व दुसऱ्याला (ज्ञानी पुरुषाला) पुन-
र्जन्म नसतो. ज्ञानी लोकांच्या मानसिक संकल्प-
मात्रांच्या योगानें त्यांच्या गाड्यांना वगैरे बेल
आपोआप जोडून घेतात व आपोआपच गाड्या
वाहतात; गाडीही आपोआपच बंध घेतात; आणि

ते स्वतःच आपल्या संकल्पमात्रानें यज्ञस्तंभ तयार करून विपुलदक्षिणासंपन्न असे यज्ञ करितात. अशा प्रकारें योगाभ्यासानें ज्यांनी आपलें अंतःकरण शुद्ध केलेलें असेल, त्यांनाच महालक्षण करण्याचा अथवा औषधींनी याग करण्याचा अधिकार आहे; पण जे अशा प्रकारचे नसतील त्यांना हा अधिकार नाही. कर्मत्याग केलेल्या ज्ञानसंपन्न लोकांची अशी योग्यता आहे, म्हणूनच कर्मसंन्यासाला महत्त्व देऊन मी तुला तसें सांगितलें आहे. अमिलाष-शून्य, कोणताही व्यवसाय न करणारा, नमस्कार आणि स्तुति ह्यांनी विरहित, परमात्म-स्वरूपी बनल्यामुळें क्षीण नसलेला व कर्मक्षय झालेला जो पुरुष, त्यालाच देव हे ब्रह्मनिष्ठ असें समजतात. हे जाजले, अध्ययन, यज्ञ आणि ब्राह्मणांना दान हीं न करणारा जो पुरुष, त्याला कोणत्या गतीची प्राप्ति होणार आहे ? अर्थातच कोणत्याही गतीची नाही. पण ब्रह्मनिष्ठ पुरुषाचे जे हे अमिलाषशून्य-त्वादि आचार आहेत, त्यांना देवताप्रमाणें मानून त्यांचें सेवन केलें असतां योग्य प्रकारें परमात्मप्राप्ति होते.

जाजलि म्हणाला:—मुनींचें जें मानसिक यज्ञादि तत्त्व आहे, तें आम्हीं कांणाच्याही तोंडून ऐकिलेले नाही. कारण तें मोठें गहन आहे. प्राचीन प्राचीन लोकांनीही ह्या योगधर्माचें आच्छेदन केलेलें नाही; आणि ऋषींना जरी ह्या धर्माचें ज्ञान होतें, तरी पुढें तो गोपनीय त्यांनीं लोकांमध्ये त्याचा प्रचार नाही. माझी तुजवर, अत्यंत श्रद्धा आहे. तेव्हां, हे महाज्ञानी वणिक्पुत्रा, जर पण्डितपणें मूढ असलेल्या लोकांकडून शरीर-स्त्री ब्रह्मपुत्रीचे ठावीं मानसिक यज्ञ घडत नाही, तर जग त्यांना कोणत्या कर्माच्या

योगानें सुखप्राप्ति होते, हें मी तुलाच विचारतों; तेव्हां हें मला कथन कर.

तुलाधार म्हणाला:—जे दामिक असतात त्यांनीं अनेक यज्ञ केले तरी ते न केल्या-प्रमाणेंच होत. त्यांना अंतर्त्यागाचा (मानसिक यज्ञाचा) अथवा बहिर्त्यागाचा (ज्योतिष्टो-मादि स्थूल यज्ञांचा) देखील अधिकार नसतो. पण जे श्रद्धालु असतात, त्यांपैकीं श्रौतयज्ञ करणाऱ्या पुरुषाचा यज्ञ तूप, दूध, दही आणि पूर्णाहुतिद्रव्य हीं देऊन गाय पूर्ण करिते; आणि ज्यांना तो यज्ञ करण्याचें सामर्थ्य नसेल त्यांचा यज्ञ पुच्छकेश, शृङ्ग आणि चरण ह्यांच्या योगानें पूर्ण करिते. कारण, पूर्णपणें यज्ञ केल्यानें जें फळ मिळावयाचें तें गोपुच्छ-वर पितरांचें तर्पण केल्यानें, गोशृङ्गानें अभिषेक केल्यानें व गोचरणांच्या रजःसंपर्कानें प्राप्त होतें. पत्नीवांचून यज्ञ होत नाही हें खरें आहे; व म्हणूनच घृतादिकांनीं साध्य होणारा जो हिंसाशून्य यज्ञ तो करून देवतांसाठीं घृतादि द्रव्यांचा उपयोग करण्याच्या हेतूनें योगी पुरुष श्रद्धारूपी मानसिक पत्नी निर्माण करितो. अशा रीतीनें देवाप्रमाणें अत्यंत सेवनीय असा यज्ञ केला ह्याजें योग्य प्रकारें परमात्मप्राप्ति होते. पशूचा संबंध असलेले जे कांहीं यज्ञ आहेत, त्या सर्वांमध्ये बुरोडाशाचा (जवाच्या पिठानें केलेल्या एक प्रकारच्या होमद्रव्याचा) उपयोग करणें योग्य आहे असें सांगितलें आहे. हे जाजले, ज्ञानी लोकांच्या दृष्टीनें सर्वच नव्या सरस्वतीसारख्या पवित्र असतात; व सर्वच बर्बत भीरीलादिकांप्रमाणें पुण्यकारक असतात. हे जाजले, अंतःकरण

१ त्रिसुपर्णातील 'तस्यैवं विदुषो' इत्यादि मंत्र पदा.

२ हा अर्थ केवळ नीलकंठ्याचा टिकेवरून दिलेला आहे. वस्तुतः वागीय ऋष्युत्तम ही हिंसा होत नाही.

हेंच तीर्थ आहे. कारण, जेथे त्याची एकाग्रता पक्षी म्हणाले:—ब्रह्मन्, अहिंसा व हिंसा होईल तेथे सर्व तीर्थे वास्तव्य करित असतात. ह्या दोन कर्मांचे फल इहलोकी व परलोकी म्हणूनच तीर्थासाठी तू कोणत्याही देशाला प्रत्यक्ष आहे. हिंसा श्रद्धेचा नाश करिते व गमन करू नको. हे जाजले, अमक्यानें अमु- तिचा नाश झाला म्हणजे ती मनुष्याचा अर्थात् कच यज्ञ करावा हें ठरविण्याची जीं फलाभि- हिंसा करणाऱ्याचा नाश करिते. श्रद्धालु, लाष, सामर्थ्य आणि ज्ञान हीं कारणं, त्यांज- सर्वत्र समदृष्टि, जितद्रिय, अंतःकरण शुद्ध वरून धर्म ठरवून मीं तुला सांगितलेल्या ह्या असलेले आणि कर्तव्य म्हणूनच यज्ञ करणारे अशा प्रकारच्या धर्मांचे आचरण करणाऱ्या जे लोक, त्यांनीं यज्ञ करणे इष्ट नाही असे पुरुषाला शुभ अशा लोकांची प्राप्ति होते. नाही. हे द्विज, प्रकाशरूपी जो परमात्मा

भीष्म म्हणाले:—युक्तियुक्त आणि सत्पुरुषांनीं आचरण केलेले जे हे अशा प्रकारचे धर्म, त्यांची तुलाधारकांनं प्रशंसा केलेली आहे.

अध्याय दोनशें चौसष्टावा.

—०:—

श्रद्धाप्रशंसा.

तुलाधार ह्यणाला:—हे जाजल, सत्पुरुषांनीं अथवा असत्पुरुषांनीं आश्रय केलेला जो मार्ग, देवानं म्हटलेल्या गाथा इतिहासज्ञ लोक सांगत त्यांचे फल प्रत्यक्ष आहे. तें तू पहा, ह्यणजे तें असतात: शुचिर्भूत पण श्रद्धाशून्य आणि कृपण अशा वदवेच्या पुरुषांचे आणि अपवित्र पण तुझ्या मस्तकावर निर्माण झालेले, तसेच श्येन श्रद्धालु आणि उदार अशा धान्यविक्रय कर- आणि इतर जातींचेही अनेक पक्षी ह्या ठिकाणी णाऱ्या पुरुषांचे द्रव्य यज्ञकर्मांमध्ये सारख्याच आसमताद्दामीं संचार करित आहेत. तेव्हां, योग्यतेचें आहे, असें पूर्वीं देवांनीं मानलें. हे महाब्राह्मणा, हस्त आणि पाद ह्यांचा त्यांनीं त्या दोघांचेही अन्न सारख्याच योग्यतेचें आपल्या देहाच्या ठिकाणीं सकोच करून त्या आहे असें विचार करून ठरविलें, तेव्हां ब्रह्म- त्या ठिकाणीं प्रवेश करणाऱ्या ह्या सर्व पक्ष्यांना तू देव त्यांना म्हणाला:—तुम्हीं ही गोष्ट उलट हाक मार, ह्यणजे तुला तें फल कळून येईल. केला आहे. कारण, उदार अशा धान्यविक्रय ह्या पक्ष्यांना तू वाढविलें आहेस, ह्यामुळे ते करणाऱ्या पुरुषांचे अन्न श्रद्धेच्या योगानें पवित्र तुला आपला पिताच समजत आहेत; आणि, हे झालें आहे; आणि दुसरें अर्थात् श्रोत्रियांचें जाजले, तू निःसंशय त्यांचा पिता आहेस, अन्न अश्रद्धेनें मृत केलेले आहे. उदार असा ह्यास्तव त्या आपल्या पुत्रांना हाक मार, म्हणजे धान्यविकृथी जरी असला तरी त्यांचें अन्न ह्या धर्मांचें फळ काय आहे हें तुला समजेल. भक्षण करण्याला योग्य आहे; तसें कृपणांचें

भीष्म म्हणाले:—मग त्या जाजलीनें हाक नाही. जा श्रद्धासंपन्न नसतो त्याला देवांना मारली असतां ते पक्षी धर्म कथन करण्या- होमद्रव्य अर्पण करण्याचा अधिकारच नाही व त्यांचेंच अन्न भक्षण करण्याला अयोग्य होय,

असें धर्मवेत्ते लोक समजतात. अश्रद्धा हें मोठें पाप असलेलें भाषण मीं तुला कथन केलें. आतां आहे व श्रद्धा ही पापापासून मुक्त करणारी आहे. पुनश्च काय एकावें अशी तुझी इच्छा आहे !

ज्याप्रमाणें सर्प आपली जीर्ण झालेली त्वचा टाकून देतो, त्याप्रमाणेंच श्रद्धासंपन्न पुरुष आपल्या पात-काचा त्याग करतो. श्रद्धापूर्वक जी अकर्मापासून निवृत्ति तीच सर्व पवित्र पदार्थांमध्ये श्रेष्ठ आहे. आचरणाचे जे रागलोभादि दोष, त्यांची निवृत्ति झालेला श्रद्धासंपन्न पुरुष हाच पवित्र होय. त्याला तपशीं, आचाराशीं अथवा शरीराशीं काय करावयाचें आहे ? मनुष्य हा श्रद्धेचेंच कार्य असतो. कारण, ज्याची जशी श्रद्धा असते तो तशा प्रकारचा बनतो.

हे महाज्ञानी जाजले, याप्रमाणें धर्मतत्त्व-वेच्या सत्पुरुषांनीं हा धर्म सांगितलेला असून त्याचें ज्ञान संपादन करावयाची इच्छा झाल्या-मुळें आह्मीं तें धर्मदर्शनसंज्ञक मुनीपासून संपादन केलें. ब्रह्मन्, तूही श्रद्धा ठेव ह्यणजे तुला परमात्मप्राप्ति होईल. वेदवाक्यावर विश्वास ठेवणारा व त्यामध्ये प्रतिपादन केलेल्या विधी-वर श्रद्धा असलेला आणि आपल्याला उचित अशा मार्गाचा आश्रय करणारा जो पुरुष तो अत्यंत श्रेष्ठ होय.

भीष्म म्हणाले:—इतकें झाल्यावर पुढें लव-करच तो तुलाधार आणि जाजले हे उभयतां महाज्ञानी स्वर्गाला गेले व आपल्या कर्मांच्याच योगानें संपादन केलेल्या आपापल्या स्थानीं जाऊन सुखानें विहार करूं लागले. अस्तु; अशा रीतीनें त्या तुलाधारानें अनेक प्रकारची भाषणें करून जाजलीची उत्कृष्ट प्रकारें निर्भर्त्सना केली आणि सनातन धर्म कथन केला.

त्रा, त्या महातेजस्वी तुलाधाराची वचनें ऐकून तो ब्राह्मण शांति पावला. याप्र-माणें, युधिष्ठिरा, त्या तुलाधारानें योग्य प्रकारे ह्दष्टांत देऊन केलेलें व अतिशय मान्य अर्थ

अध्याय दोनशें पांसष्टावा.

—००—

विचरुनुगीता.

भीष्म म्हणाले:—द्वाविषयीं लोकांवर दया करण्याच्या इच्छेनें राजा विचरुनु यानें केलेलें जें भाषण तें प्राचीन इतिहास म्हणून सांगत असतात. तेंही मी तुला सांगतो, ऐक.

कोणे एक समर्थी यज्ञमंडपामध्ये गवालंभ चालला असतां, वृषभाचे शरीर छिन्न केले असून त्यामुळें गाईचा अत्यंत आक्रोश चाललेला आहे असें त्या राजाला दिसून आलें. तेव्हां ह्या लोकामध्ये गाईला क्षेम (अभय) असो असें त्या राजानें निश्चयाचें भाषण केलें आणि हिंसा सुरू झाली! असतां अशा प्रकारचा आशी-वाद् दिला. आत्मा हा देहच आहे किंवा देहा-हून भिन्न आहे अशा संशयानें ज्यांचीं अंतःकरणे प्रस्त झालीं आहेत, त्या धर्मपर्यादिपासून विचलित झालेल्या मूर्ख व नास्तिक लोकांनीं हिंसेचें वर्णन केलेलें आहे. यज्ञामध्ये असो अथवा यज्ञवेदिकेहून इतरत्र असो, मनुष्ये जो पशूंचा वध करितात, तो केवळ स्वतः-च्याच इच्छेनें होय. शास्त्राच्या अनुरोधानें नव्हे. कारण, कोणत्याही कर्मांमध्ये हिंसेचा संपर्क असूं नये असें धर्मात्म्या मनुनें सांगितलें आहे. ज्या अर्थां हिंसा करूं नये असें प्रमाण आहे, त्या अर्थां सुज्ञ मनुष्यानें सूक्ष्म अशाच धर्माचें आचरण करावें; अहिंसा हाच तो सूक्ष्म धर्म होय. ही अहिंसा सर्व प्राण्यांना मान्य असून सर्व धर्माहून अत्यंत श्रेष्ठ आहे. गांवाच्या बाहेर राहून, कडक व्रत आचरण करून व वेदामध्ये सांगितलेल्या फलश्रुतींचा त्याग करून भिक्षेकरितां मात्र गांवामध्ये जावें

आणि असें करणें हाच आचार आहे, अस समजून गृहस्थाश्रमांतील धर्माचा त्याग करावा. जे लोक क्षुद्र असतात त्यांनाच कर्माकडे प्रवृत्ति होण्याला फल हें कारणीभूत होतें. यज्ञ, वृक्ष अथवा यज्ञस्तंभ ह्यांच्यासाठीं मनुष्यें जें मांस खातात, तें अवैध नव्हे असें म्हणतात; परंतु हा धर्म प्रशस्त नाही. सुरा, मद्य, आसव, दुर्गम असतात; तेह्नां त्यांतून पार पाडण्याला मत्स्य, मांस व तिलमिश्रित भात ह्यांचें भक्षण करण्याचा प्रचार धूर्त लोकांनीं पाडलेला आहे; वेदांमध्ये याची कल्पना सुद्धां नाही. बहुमाना-साठीं, अज्ञानानें आणि लोभामुळें हें हिंसा-रूपी लौन्य अशा लोकांनीं प्रकट केलें आहे. इतिहास म्हणून सांगत असतात. हे चिरका-ब्रह्मनिष्ठ लोक सर्व यज्ञांमध्ये श्रीविष्णु हाच अंतर्गत आहे असें समजतात. पायस, पुष्पें आणि वेदांमध्ये जे यज्ञिय वृक्ष म्हणून सांगितलेले आहेत ते अर्थात् त्यांच्या समिधा ह्यांच्या योगानेंच त्यांचा याग सांगितलेला आहे. शुचिभूत, अंतःकरण शुद्ध असलेले आणि सत्त्वगुणयुक्त असलेले जे लोक, त्यांनीं उत्कृष्ट प्रकारें संस्कार करून दुसरेंही जें काहीं यज्ञिय द्रव्य तयार केलेलें असेल. त्याच्या योगानेंही श्रीविष्णुचें आराधन करावें. कारण, झालें तरी चिरकालानें लागत असे. ह्यामुळें तें सर्व देवतांना योग्य असंच असतें.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—शरीर आणि ह्या दोहोंचा संबंध अगदीं निकट आहे असें क्षुद्र बुद्धीचे आणि अदूरदर्शी लोक त्याला अल्प-सांगितलेलें आहे. अर्थात् कोणतीही शरीर-क्रिया केली कीं क्लेश हे व्हावयाचे. मग सर्व-थेव हिंसेचा त्याग करावयाचा झाल्यास सर्व उद्योग सोडून द्यावे लागतील; आणि अशा रीतीनें च मांग्यशाली ब्राह्मण गौतम अरण्यामध्ये निघून आचरण करावें. सामर्थ्याच्या अनुरोधानें धर्माचें आचरण करावें.

भीष्म ह्मणाले:—शरीर म्लान अथवा वश होणार नाही अशा रीतीनें च मांग्यशाली ब्राह्मण गौतम अरण्यामध्ये निघून आचरण करावें. सामर्थ्याच्या अनुरोधानें धर्माचें आचरण करावें.

अध्याय दोनशें सहासष्टावा.

—:०:—

चिरकारिकोपाख्यान.

युधिष्ठिर म्हणाला:—लवकर असो अथवा उशीरा असो, कर्तव्य कोणतें हें कसें ओळखावें तें आपण सांगा. कार्ये हीं अतिशय दुर्गम असतात; तेह्नां त्यांतून पार पाडण्याला सर्वथा आपणच माझे गुरु आहां.

भीष्म म्हणाले:—द्वाविपर्यां पूर्वी आंगि-रस-कलामध्ये चिरकारी नामक पुरुषाच्या हातून जें काहीं घडलें होतें, तेंच पुरातन इतिहास म्हणून सांगत असतात. हे चिरका-रिका, तुझे कल्याण असो; हे चिरकारिका, तुझे कल्याण होवो. बुद्धिमान् चिरकारिकाच्या हातून कार्यामध्ये केव्हांही प्रमाद घडत नसे.

युधिष्ठिरा, चिरकारी म्हणून गौतमाला एक महाज्ञानी पुत्र होता. तो चिरकाल विचार करून नंतर कोणतीही गोष्ट करावयास लागत असे. तो कोणत्याही गोष्टीचा चिरकाल विचार करित असे, चिरकाल जागत असे, चिरकाल झोंप घेत असे, आणि कार्यास लागवयाचें त्याला चिरकारी असें ह्मणत असत. त्याला

अलस (आळशी) असें नांव पडलेलें होतें. बुद्धि असें म्हणत असत.

असो; कोणे एके समयीं त्याच्या मातेच्या हातून व्यभिचार घडला. तेव्हां त्याचा पिता अतिशय क्रुद्ध झाला; आणि इतर पुत्रांना न सांगतां त्यानें ह्यालाच सांगितलें कीं, 'तूं

आपल्या मातेचा वध कर.' याप्रमाणें त्यावेळीं विचार न करितां सांगून तो जापकप्रेष्ठ महा-अरण्यामध्ये निघून आल्या गेला. त्या समयीं चिरकारिकानें आपल्या स्वभावाप्रमाणें विचार करून पुष्कळ वेळानें

‘ठाक. आहे’ असे उत्तर दिले; आणि पुढे ‘पुत्र हा माझा आत्मा आहे’ असे जे तो त्यासंबंधाने चिरकालपर्यंत विचार करून म्हटलेले आहे, तेवढेच पित्याच्या गौरवासंबंधालागला की, आतां मी पित्याची तरी आज्ञा च्या सिद्धांताला बळकटी आणण्याला पुरेसे करा पाळावी ? आणि मातेचा तरी वध कसा न आहे. पोषण आणि अध्यापन करणारा गुरु हा करावा ? हा धार्मिक संकटामध्ये मी एखाद्या श्रेष्ठ असा धर्मच होय. माझा पिताही तसाच दृष्ट मनुष्याप्रमाणे मग होऊन जाणार नाही आहे. पिता जे सांगेल तो धर्मच होय, असा असे हाण्याला उपाय काय ? पित्याची आज्ञा वेदाचाही निर्णय आहे. पित्याला पुत्रापासून हा श्रेष्ठ असा धर्म असून मातेचे संरक्षण हाही काय ते प्रेम मात्र मिळते; पण पुत्राला सर्व पुत्राचा स्वधर्मच आहे. पुत्रत्व ह्मणजे पराधीन-काही पित्यापासूनच मिळते. शरीरपभृति ज्या पणा आहे हे खरे आहे; परंतु त्यामुळे जर मी काही देय वस्तु आहेत त्या सर्व एकदा पिताच पित्याच्या आज्ञेप्रमाणे मातेचा वध केला, तर देतो. ह्यास्तव पित्याची आज्ञा पाळली पाहिजे. मला क्लेश होणार नाहीत काय ? स्त्रीजातीचा त्याविषयी केव्हांही विचार करित बसू नये. व त्यांतूनही मातेचा वध करून कोणाला कधी पित्याची आज्ञा पाळणाऱ्या पुत्राकडून पातके तरी सौख्य होणार आहे काय ? बरे, पित्याचा घडली तरी तो पित्राज्ञापालनाच्या योगाने तरी अवमान करून कोण राहू शकणार आहे? पवित्रच होतो. उपभोग्य वस्तु, भक्ष्य पदार्थ, पित्याची अवज्ञा न करणे हे योग्य आहे वेदाध्ययन, लौकिक शिक्षण आणि गर्भाधानादि आणि मातेचे संरक्षण हाही धर्म आहे. तेव्हां संस्कार ह्या सर्वांविषयी पिता हाच प्रमाण होय. योग्य आणि सामर्थ्यसंपन्न अशा ह्या उभयतां-पिता हाच धर्म, पिता हाच स्वर्ग, व पिता चाही अतिक्रम मजकडून बिलकूल होणार नाही हाच श्रेष्ठ असे तप आहे. पिता संतुष्ट झाला असे कोणत्या उपायाने घेईल ? आपले शील, म्हणजे सर्व देवता संतुष्ट होतात. मनुष्याला आचार, नांव आणि कुल हीं कायम रहावी त्याचा पिता जे बोलेल तो आशीर्वाद लागतो. म्हणून पिता गर्भाच्या स्वरूपाने आपलेच शरीर पित्याने अभिनेदन केले म्हणजे पुत्र सर्व पातकां-मार्थ्यांच्या ठिकाणी उद्देहीत असतो हे मला माहीत पासून मुक्त होतो. पुत्र दंडापासून खाली आहे. मातेने व पित्यानेही पुत्रधर्माचे पालन पडते, व फळ वृक्षापासून खाली पडते; अर्थात् करण्यासाठीच मला जन्म दिलेला आहे. ते दंड आणि वृक्ष हे पुण्याचा आणि फलाचा उभयतां माझ्या जन्माला कारणीभूत आहेत, हे त्याग करितात. परंतु प्रेमाने युक्त असल्यामुळे, मला माहीत आहे. हे ज्ञान नष्ट होणार नाही, जरी क्लेश झाले तरी पिता आपल्या पुत्राचा अर्थात् मातेला माता नव्हे असे समजण्याचा त्याग करित नाही. हा पुत्राच्या पितृगौरवा-योग घेणार नाही असा उपाय कोणता ? संबंधाने विचार झाला. सारांश, पितृस्थान हे पित्याने जातकर्माच्या वेळीं “ तू पाषाणाप्रमाणे काही अगदी लहान अर्थात् कमी योग्यतेचे अच्छेय आणि परशुप्रमाणे माझ्या शत्रूचा छेद नाही. आतां मातेसंबंधाने विचार करू. करणारा हो. ” असे जे म्हटले आहे, आणि हा जो माझे ठायी पंचमहाभूतांचा समु-उपनयनापूर्वी प्रवासान्तून आल्याबरोबर पुत्राच्या दाय आहे व ज्याच्या योगाने मला मनुष्यत्व मन्तकाचे अवघ्राण करून जप करणे हा प्राप्त झाले आहे, त्याला, अग्नीस कारण अस-जो उपाकर्मसंज्ञक एक विधि आहे, तो करिताना णाऱ्या अरणीप्रमाणे माझी माताच कारणीभूत

आहे. माता ही मनुष्यांचे देहाची एक अरणीच असते, ती उभयतांनीं अर्थात् भावी पुत्राच्या आहे. माता हें कोणत्याही पीडित झालेल्या मातापितरांनीं केलेली असते, हें खरें आहे. मनुष्याला सुखप्राप्तिचें साधन आहे. माता तथापि तशा प्रकारची खरी इच्छा मातेच्याच असली तरच मनुष्य सनाथ असतो, नाहीं ठायीं असते. मुलाचें गोत्र कोणतें हें मातेलाच अवतर तो अनाथ होय. जो मनुष्य दरिद्री असला गत असतें व तो कोणाचा ह्याचेंही ज्ञान मातेलाच तरी आई म्हणून घरामध्ये येतो, तो शोक असतें. केवळ उदरामध्ये वागाविल्यामुळे मातेला पावत नाहीं, आणि त्याला वार्द्धक्य येत नाहीं. पुत्राच्या योगानें आनंद होतो व ती त्याजवर पुत्रपौत्र ह्यांनीं मनुष्य युक्त असला तरी त्याला प्रेम करिते; अर्थात् पुत्रालाही मातेच्या योगानें मातेचा आश्रय असल्यास तो आपल्या वयाच्या आनंद झाला पाहिजे व त्यानेंही तिजवर प्रेम शंभराव्या वर्षाच्या शेवटींही दोन वर्षांच्या केलें पाहिजे, अशी मातेची योग्यता आहे. पण लहान मुलाप्रमाणें वागेल ! मूग्या समर्थ असो वस्तुतः संतति ही पित्याचीच आहे. अर्थात् तिजवा असमर्थ असो, तो पृष्ट असो अथवा कृश वर पित्याचाच अधिकार असतो. सारांश, मीं असो, माता त्याचें यथाविधि संरक्षण करेतेच; जरी मातेवर प्रेम करणें योग्य असलें, तरी मजतसें दुसरा कोणताही पोषक करित नाहीं. वर पित्याचा अधिकार असल्यामुळे त्याची ज्या वेळीं मनुष्याला मातेचा वियोग होतो, आज्ञा मला मान्य करणें भाग आहे. बरें पण, त्या वेळींच तो खरा वृद्ध होतो, त्या वेळेसच स्वतः पाणिग्रहण करून पतिपत्नीत्वाचें नातें तो खरा दुःखी होतो, आणि त्या वेळींच जडल्यानंतरही जर पुरुष परस्त्रीगमन करतील, त्याला सर्व जग ओसाड होतें! अनेक प्रकारच्या तर स्वधर्मत्याग केल्यामुळे ते अपूज्य होतील. तापांनीं तम झालेल्या मनुष्याला मातेसारखी पण माझा पिता तसा नाहीं, म्हणून तो पूज्यच दुसरी सावली नाहीं; मातेसारखी दुसरी गति आहे; आणि यासाठींच त्याची आज्ञा मान्य नाहीं; मातेसारखा दुसरा रक्षक नाहीं; आणि केली पाहिजे. पण आतां माझ्या मातेवर ह्याचा मातेसारखी प्रिय अशीही दुसरी कोणी नाहीं. काय अधिकार आहे ! पति स्त्रीचें पोषण मातेला धात्री म्हणण्याचें कारण—ती आपल्या करितो म्हणून त्याला भर्ता असें म्हणतात; व उदरामध्ये मुलाला धारण करिते; तिला जननी तो तिचें रक्षण करतो म्हणून त्याला पति असें म्हणतात याचें कारण ती जन्म देते; तिला म्हणतात. पण पोषण करणें आणि रक्षण करणें अंबा म्हणतात याचें कारण ती मुलाच्या हीं दोन्ही कृत्ये ज्यांनें सोडून दिलीं असतील, अंगाचें संवर्धन करिते; तिला वीरसू म्हणण्याचें तो स्त्रीचा पति नव्हे आणि भर्ताही नव्हे. कारण ती वीरपुरुष प्रसवते; आणि तिला शुश्रू म्हणूनच तिजवर त्याचा अधिकार नाहीं हें म्हणतात याचें कारण ती अर्भकाची शुश्रूषा उघड आहे. तसेंच, व्यभिचाराच्या कामीं करिते. माता ही प्रत्यक्ष आपला देहच होय. स्त्रीचा अपराध नसून पुरुषाचाच अपराध ज्याचें मस्तक मेंदूच्या अभावामुळे पोकळ असतो. कारण, तोच परस्त्रीगमनाचें आचरण झालेले नाहीं असा कोणताही सचेतन पुरुष करतो. प्रार्थना करणारा पुरुष नसेल तर अशा ह्या आपल्यां मातृरूपी देहाला ठार करणार प्रकारचा दोष घडण्याचा प्रसंगच येणार नाहीं. नाहीं. समागमकालीं पतिपत्नींची आपल्याला म्हणूनच हा त्याचाच अपराध आहे. त्यांतूनही अमुक प्रकारचा पुत्र व्हावा अशी जी इच्छा माझ्या मातेनें व्यभिचार केला आहे असें

मुळीच नाही. कारण, स्त्रियांना पति हाच काय तो सर्वांहून अधिक आणि तोच त्यांचे श्रेष्ठ असें दैवत आहे, असें सांगितलेले आहे. माझ्या मातेकडे आलेला पुरुष माझ्या पित्याचे स्वरूप धारण करून आला होता, ह्यामुळे माझ्या पित्याच्या शरीरासारखेच त्यांचे शरीर आहे असें पाहून अर्थात्च तो आपला पति आहे असें समजून त्याला माझ्या मातेनें आपले श्रेष्ठ असें शरीर अर्पण केले. सारांश. अशा कामीं स्त्रियांचा अपराध नसतो,—पुरुषांचाच अपराध असतो. कारण, स्त्रियांना प्रत्येक कार्यामध्ये पुरुषाच्या अनुरोधाने वागावे लागते. माझ्या मातेकडे इंद्र आलेला होता. स्त्रियांना संभोगजन्य तृप्तीसंबंधाने ' प्रसव होईतोपर्यंत पुरुषसमागम घडेल ' असा वर त्यानेच दिलेला आहे; व ह्या वराचे स्मरण होण्यासाठीच त्यानें त्यांचे ठिकाणीं रजेरूपाने ब्रह्महत्येचा अंश ठेवलेला आहे; अर्थात् त्या वराचे स्मरण होण्याला तोच कारणीभूत आहे. असें असतां त्यांना हे कर्म केले त्या अर्थां त्याचाच हा अधर्म आहे हे उघड आहे; यांत संशय नाही. अस्तु; प्रथम स्त्रीजाति, त्यांतून माता, आणि त्यांतूनही अधिक मोठेपणा असलेली जी स्त्री ती वध करण्याला अयोग्य होय. ज्यांना बिलकूल ज्ञान नाही अशा पशूंना सुद्धां हे कळून येईल. एकट्या पित्याच्या ठिकाणीं सर्व देवतांचा समुदाय वास्तव्य करितो, असें सुज्ञ लोक समजतात; पण सर्व मनुष्ये आणि देवता ह्या दोहोंचाही समुदाय प्रेमाने मातेच्या सान्निध्यास राहतो. सारांश, पित्यापेशां मातेची योग्यता अधिक आहे.

याप्रमाणे, राजा, चिरकारिक हा कोण- तेही काम उशीरां करित असल्यामुळे मातेच्या वधासंबंधाने अतिशय विचार करित असतां

पुष्कळ काळ निघून गेला. नंतर, त्याचा पिता महाज्ञानी गौतम हा तप करित होता तेथून आपल्या आश्रमीं आला. त्या समर्थी, इतक्या वळांत आपल्या पत्नीचा वध होऊन गेला असेल असा विचार त्याच्या मनांत आला. तेव्हां अध्ययन व क्रोधादिकांचा निग्रह करण्याची शक्ति ह्या दोहोंच्या अनुग्रहाने पश्चात्ताप झाल्यामुळे तो दुःखाने संतप्त होऊन अश्रु टाळीत भाषण करूं लागला.

तो ह्मणाला:—त्रैलोक्याधिपति इंद्र ब्राह्मणांचे रूप घेऊन अतिथिधर्माने माझ्या आश्रमा- मध्ये आला, तेव्हां मी स्वागतपूर्वक पूजन करून मधुर शब्दांनीं त्याचे श्रम दूर केले; आणि योग्य प्रकारें त्याला अर्घ्यपाय देऊन ' मी आपल्या अधीन आहे ' असें त्याला बोललों. कारण, अशा उपचारांनीं तो माझ्यावर प्रेम करील अशी माझी कल्पना होती. असें असतां इंद्राकडून अशी अभद्र गोष्ट झाली आहे, तेव्हां ह्या- मध्ये स्त्रीचा कांहीं अपराध नाही. सारांश, या कामीं माझ्या स्त्रीचा अपराध नाही, माझा अपराध नाही. आणि पांथाचे स्वरूप धारण केलेल्या देवाधि- पति इंद्राचाही अपराध नाही. हा जो अपराध आहे तो केवळ योगधर्मासंबंधीच्या आमच्या प्रमादाचा होय. कारण, जर योगधर्मांमध्ये प्रमाद घडला नसता, तर पुढें होणाऱ्या गोष्टी मला पूर्वी सहजच कळून आल्या असत्या. या प्रमादाच्या योगानेच ईर्ष्या उत्पन्न होते व तिजपासून दुःख निर्माण होतें, असें उर्ध्वरेत्या मुनींनीं म्हटलेले आहे. मी देखील ह्या ईर्ष्ये- नेच आक्रांत झाल्यामुळे पापरूपी सागरामध्ये मग्न होऊन गेलों आहे. स्त्री पतीच्या दुःखा- मुळे दुःखित होते, म्हणून तिला ' वासिता ' असें ह्मणतात. तिचे पोषण अवश्य केले पाहिजे वासिता आहे व भार्याही आहे. अशा साध्वी

स्त्रीचा मी वध केला आहे; तेव्हां आतां मला या पातकापासून कोण तारणार ? ह्या अपराधासंबंधानें मी उदारबुद्धि अशा चिरकारिकाला आज्ञा केलेली आहे. तेव्हां तोच जर त्या कामीं चिरकारी (फार वेळानें काम करणारा) असा झाला असेल, तर तो मात्र माझे या पातकापासून संरक्षण करील. वा चिरकारिका, तुझे कल्याण असो ! चिरकारिका, तुझे कल्याण असो ! जर आज तू चिरकारी झालास तर मात्र खरा चिरकारी ओहस ! चिरकारिका, आज तू माझे, आपल्या मातेचें, मीं संपादन केलेल्या तपांचे आणि तुझे स्वतःचें ह्या पातकापासून संरक्षण कर. आज तू चिरकारी हो. तू अतिशय बुद्धिवान असल्यामुळे चिरकारित्व हें तुझ्या ठिकाणीं नैसर्गिकच आहे, तें आज सकल होऊं दे आज तू चिरकारी हो. हे चिरकारिका, तुझ्या मातेनें तुझी चिरकाल इच्छा केली होती आणि तुला चिरकाल गर्भामध्ये धारण केले होते; तेव्हां आज मातेचें संरक्षण करून तू आपल्या चिरकारित्वाचें साफल्य कर. कार्य गडबडीनें केल्यास त्यापासून पुढें कदाचित् संताप होण्याचा संभव असतो, ह्यामुळे त्याचा पूर्णपणें विचार करण्यासाठीं तू विलंब लावीत असतोस; आणि कोणत्याही कार्यापासून तुला निवृत्त केला तरी तू एकदम तें सोडून शोपीं न जातां त्यासंबंधानें विचार करून पुष्कळ वेळानें निद्रित होतोस. तेव्हां, हे चिरकारिका, ह्या वेळींही विचार करून तू आम्हां उभयतांना चिरकाल होणाऱ्या ह्या तापापासून मुक्त कर !

राजा, ह्याप्रमाणें त्या वेळीं त्या महर्षि गौतमाला दुःख झालें. पुढें त्याला आपल्या जवळच असलेला आपला पुत्र चिरकारिक दिसला. पित्याला पाहून चिरकारिकालाही अतिशय दुःख झालें व तो हातांतील शस्त्र

टाकून, व चरणांवर मस्तक ठेवून पित्याला प्रसन्न करूं लागला. तेव्हां भूमीवर मस्तक ठेवून नमस्कार करणाऱ्या आपल्या त्या पुत्राला आणि (लजेमुळे) पाषाणवत् स्थित असलेल्या आपल्या पत्नीला पाहून गौतम अत्यंत आनंदित झाला. त्या निर्जन प्रदेशामध्ये त्या महात्म्यानें आपल्या पत्नीचा वध केला नाही, व आश्रमामध्ये आपल्या पुत्राचें समाधान केलें. प्रथम मात्र 'ठार कर' अशी आपली आज्ञा झालेली असून पुत्र आपल्या हातामध्ये शस्त्र घेऊन उभा आहे व तो नम्रपणाच्या गोष्टी बोलत असून स्वतःच्या कर्माविषयी कष्टी झाला आहे, आणि आपण येतांच आपल्या चरणीं नम्रही झाला आहे, असें पाहून, शस्त्रग्रहण केल्याच्या योगानें घडलेल्या मातृवधरूपी अविचाराच्या धर्मावर हा भीतीमुळे पांघरूण घालीत आहे, असें गौतमाला वाटलें. पण तसें नाही असें जेव्हां त्याला कळून आलें, तेव्हां त्यानें चिरकाल त्याची स्तुति केली, चिरकाल त्याच्या मस्तकाचें अवघाण केलें, चिरकाल त्याला बाहूं आलिंगन दिलें, आणि चिरंजीव असें म्हटलें. अशा रीतीनें प्रेम आणि आनंद ह्यांनीं युक्त असलेला तो महाज्ञानी गौतम आपल्या पुत्राचें अभिनंदन करून असें झणालाः—चिरकारिका, तुझे कल्याण होवो. तू चिरकाल चिरकारी (विलंबानें कर्म करणारा) हो. हे सौम्या, तुझ्या हातून विलंब घडला म्हणूनच मला चिरकाल दुःखी व्हावें लागलें नाही. असें झणून त्या विद्वान् मुनिश्रेष्ठ गौतमानें, धैर्यसंपन्न आणि चिरकारी पुरुषांच्या ठायीं असणाऱ्या गुणासंबंधानें कांहीं गाथा म्हटल्या. त्या अशाः—मैत्री जोडावयाची ती विलंबानेंच जोडावी व एकदा जोडली झणजे ती सोडावयाची झाली तरी

विलंबानेंच सोडावी. कारण, पुष्कळ वेळानें जोडलेली मैत्री पुष्कळ वेळ कायम ठेवावी हेंच योग्य आहे. प्रेम, गर्व, मान, द्रेह, पाप-कर्म आणि अनिष्ट गोष्ट करावयाची झाल्यास विलंबानें करणारा पुरुषच स्तुतीस पात्र होय. बंधुजन, मित्र, पोट्यवर्ग आणि स्त्रीजन हांज-कडून अस्पष्ट असे अपराध घडले असतां मनुष्यांनें चिरकारी असणें प्रशस्त होय. अस्तु; हे भरत वंशजा कुरुकुलोत्पन्ना युधिष्ठिरा, अशा रीतीनें आपल्या पुत्राच्या त्या कृत्यामुळे अर्थात् चिरकारित्वामुळे त्या ठिकाणीं गौतमाला आनंद झाला. अशा रीतीनें कोणत्याही कार्यासंबंधानें चिरकाल विचार करून नंतर काय तें ठरवून कर्म केल्यास चिरकालपर्यंत ताप भोगावा लागत नाही. चिरकालपर्यंत कोपाचा निग्रह करणारा व चिरकालपर्यंत क्रिया न घडू दणारा जो पुरुष त्याच्या हातून पश्चात्तापजनक कर्म होणें अशक्य आहे. वडील मनुष्यांची चिरकाल सेवा करावी; तीं बसल्यानंतर बसून त्यांचें पूजन करावें; धर्माचें सेवन चिरकाल करावें; कोणत्याही गोष्टीचा शोध चिरकाल करावा; विद्वानांचा चिरकाल समागम केला, सदाचारसंपन्न पुरुषांचें चिरकाल सेवन केलें, आणि आपले ठायीं चिरकाल विनय संपादन केला, ह्मणजे मनुष्य चिरकालपर्यंत तिरस्काराला पात्र होत नाही. धर्मासंबंधानें कांहीं वचनें उच्चारणाऱ्या शत्रूंनीही जर कांहीं विचारिलें तर बराच वेळ विचार करून उत्तर द्यावें, ह्मणजे चिरकालपर्यंत दुःखाचा अनुभव घ्यावा लागत नाही. असा; पुढें, अत्यंत मोठी तपश्चर्या असलेला तो गौतम ब्राह्मण अनेक वर्षेपर्यंत त्या आश्रमामध्ये राहून तदनंतर आपल्या पुत्रासह स्वर्गाला गेला.

अध्याय दौनर्शे सदुसष्टावा.

—:—

द्युमत्सेन व सत्यवान यांचा संवाद.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—हे सत्यरुषश्रेष्ठ पितामह, राजांन कोणालाही पीडा न देतां प्रजेचें संरक्षण कसें करावें, असा मी आपणांस प्रश्न करितों; तेव्हां कृपा करून आपण याचें उत्तर सांगा.

भीष्म ह्मणाले:—हाविषयीं राजा सत्यवान याचा द्युमत्सेनाशीं जो संवाद झालेला आहे, तो प्राचीन इतिहास ह्मणून सांगत असतात. पित्याच्या आज्ञेवरून जेव्हां वध्य पुरुष वध करावयासाठीं नेण्यांत येऊं लागले, तेव्हां पूर्वी कोणीही न केलेंलें असें भाषण सत्यवानानें केलें, असें आमच्या ऐकण्यांत आहे.

सत्यवान ह्मणाला:—धर्मही केव्हां केव्हां अधर्म होतो व केव्हां केव्हां अधर्मालाही धर्माचें स्वरूप येतें. वध हा धर्म होईल अशी गोष्ट केव्हांही घडणार नाही !

द्युमत्सेन ह्मणाला:—वध न करणें हाच जर धर्म आहे, तर मग अधर्म तो कोणता ? हे सत्यवान, वध्य पुरुषाचा जर वध केला नाही, तर संकर होऊं लागेल; आणि असें झालें ह्मणजे कलियुगामध्यं अमुक वस्तु माझा आहे असें ह्मणण्याकडे कोणाचीही प्रवृत्ति होणार नाही. आणि ह्मणूनच लोकव्यवहारही चालणार नाही, असें आह्मांला वाटतें. पण वध केला नाही तरीही संकर होणार नाही अशा प्रकारचा कांहीं उपाय तुला माहीत असेल तर आह्मांला सांग.

सत्यवान म्हणाला:—क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे सर्व त्रैवर्णिक ब्राह्मणांच्या अधीन ठेवावे. त्यांना धर्मरूपी पाशानें जखडून टाकलें म्हणजे इतर संकरजातीय लोक सुद्धां धर्माचें आचरण करूं लागतील. तथापि तसें न घडलें तर, जो जो मनुष्य अपराध करील त्याचें

नांव ब्राह्मणानें ' हा माझे ऐकत नाही. ' असें म्हणून राजाला कळवावें व राजानें त्याला दंड करावा; तोही शरीराचा नाश होणार नाही अशा प्रकारचाच दंड करावा. अपराध्यांचें कर्म आणि नीतिशास्त्र ह्यांचा बरोबर विचार न करितां त्याच्या उलट आचरण करूं नये. राजानें एका चोराला ठार केलें तर त्यामुळे निरपराधी अशा अनेक पुरुषांचा वध घडतो. एका पुरुषाचा वध केला तरी इतरांचें जीवित त्याजवरच अवलंबून असल्यामुळे त्याची भार्या, माता, पिता, पुत्र इत्यादिकांचा वध केल्याप्रमाणेंच होतें; म्हणूनच दुसऱ्यानें अपराध केला तर राजानें त्याच्या दंडाविषयीं योग्य प्रकारें विचार करावा. मनुष्य दुष्ट असला तरी सत्संग घडून तो एखाद वेळीं सुखभावीही बनतो व तो जरी दुष्ट असला तरी त्याची संतति चांगली निपजते; म्हणूनच कोणाचा समूल नाश करूं नये; त्या दोषाचें प्रायश्चित्त वधाप्रमाणेंच—पण थोडेसेच क्लेश होतील अशा रीतीनें केलें पाहिजे. चोराला सर्वस्व हरण करणाऱ्याची भीति दाखवावी, बद्ध करावा, आणि विरूप-हटा करावा; परंतु त्याचा वध करून त्याच्या स्त्रीपुत्रादिकांना उपजीविकेची पंचाईत पडून क्लेश होतील असें करूं नये. जर ते अपराधी शरणार्थी होऊन पुरोहिताकडे आले आणि ' हे ब्रह्मन्, आह्मी पुनः पाप करणार नाहीं. ' असें म्हणाले, तर त्यांना सोडून दिलें पाहिजे, अशी विधात्याची आज्ञा आहे. दंड व कृष्णाजिन धारण करणाऱ्या ब्रह्मनिष्ठ संन्याशाकडून अपराध घडल्यास तोही शासन करण्यास योग्य तरी त्यांचा नाश करा. राजे हे लोकांचा दंडही फार मोठा करावा आणि पुनःपुनः तपाचें आचरण करीत असतात. त्यांना अपराध घडला तर पाहिल्या वेळेप्रमाणें त्यांना सोडून देणें योग्य नाहीं.

युमत्सेन म्हणाला:—ज्या मर्यादेनें प्रजेचें नियमन करणें शक्य होईल, ती सर्व मर्यादा हा धर्मच होय. ह्या मर्यादेचें जांवर उल्लंघन झालें नाही तोंवर शासन करण्याचंही कारण नाही. पण मर्यादेचें अर्थात् धर्माचें उल्लंघन झाल्यानंतरही चोरांचा वध केला नाही तर सर्व जग चोरांनीं आक्रांत होऊन जाईल. पूर्वी, अलीकडल्या व पलीकडच्याही काळांत प्रजाचें उत्कृष्ट प्रकारें नियमन करणें सोपें होतें. कारण त्या मृदु, अतिशय सत्यनिष्ठ, द्रोह आणि कोप अल्प असणाऱ्या अशा होत्या. म्हणूनच पूर्वी धिक्कार हाच त्यांना दंड होता. पदें वाग्दंड सुरू झाला; तदनंतर द्रव्य-हरणरूपी दंड अमलांत येऊं लागला; आणि आतां वधरूपी दंड प्रचारांत आलेला आहे. आजकाल ह्या वधदंडाच्या योगानेही काहीं लोकांचें नियमन होणें अशक्य झालें आहे. चोर हा कोणा मनुष्याचा नव्हे व देवांचा, गंधर्वांचा, अथवा पितरांचाही नव्हे. अर्थात् तो कोणाचाही संबंधी नव्हे अशी श्रुति आहे; आणि हे खरेंच आहे. कारण, वस्तुतः ह्या लोकामध्ये कोणी कोणाचा नाही. अशा दुष्ट-बुद्धीच्या ठिकाणीं ज्याला नियंत्रितपणा उत्पन्न करतां येईल तो स्मशानभूमीतूनही क्रमळें काढूं शकेल आणि पिशाचांपासूनही देवतांचे आचार संपादन करूं शकेल !

सत्यवान् म्हणाला:—त्यांना सच्छील करतां येणें किंवा हिंसा न करितां त्यांचें संरक्षण करतां येणें जर आपणांस शक्य नसेल, तर एखाद्या यज्ञाचा लाभ करून घेण्यासाठीं त्यांचा नाश करा. राजे हे लोकांचा दंडही फार मोठा करावा आणि पुनःपुनः तपाचें आचरण करीत असतात. त्यांना अपराध घडला तर पाहिल्या वेळेप्रमाणें त्यांना आपल्या राज्यामध्ये अशा प्रकारचे चोर असल्याबद्दल लजा वाटते; व म्हणूनच ब्रज

निर्दोष असाव्या अशा इच्छेने ते तपस्वी जे पितामहादि पूर्वज, त्यांनीही मला असेंच होऊन राहतात. केवळ भीति दाखविली तरी सूचविलेले आहे. हिंसाशून्य अशा दंडाची प्रजा सदाचारी बनतात. ह्यामुळे दुष्ट लोकांचा योजना करून राजाने कृतयुगामध्ये हें भुमंडल सुद्धा वध राजे केव्हांही स्वच्छंदपणे करित आपल्या अधीन ठेवावे; त्रतायुगामध्ये ह्या नाहींत; तर पुण्यकर्म करूनच बहुधा प्रजेचे धर्मातील एक चतुर्थांश कमी करून चालावे, शासन करितात. राजा श्रेष्ठ असला ह्यणजे अर्थात् पूर्वापेक्षां दंडाचे स्वरूप जरा वाढवावे; त्याच्या कल्याणकारक अशा आचरणाचे द्वापरयुगामध्ये ह्या धर्माचा एक द्वितीयांश लोक अनुकरण करू लागतात. कारण, थोर कायम ठेवावा व कलियुगामध्ये एक चतुर्थांशाचे मनुष्याच्या आचरणाचे अनुकरण लोक नेह-अवलंबन करावे. कलियुग प्राप्त झाले ह्यणजे भींच करित असतात. जो राजा स्वतःच्या कालविशेषाच्या योगाने व राजाच्याही दुराच-अंतःकरणाचा उपशम न करितां दुसऱ्यांना रणाने धर्माचा केवळ एक षोडशांश अवशिष्ट ताळ्यावर आणण्याचे मनांत आणतो, त्या राहिल, अशा वेळीं, हे सत्यवन्, हिंसाशून्य इंद्रिये विषयांचे अधीन झालेल्या राजाला लोक अशा मुख्य दंडाचा प्रयोग केल्यास सर्वत्र संकर हसू लागतात. होऊं लागेल. सत्याचे संरक्षण करण्यासाठीं

* गर्वाने अथवा मोहाने जो कोणी आयुष्य, शक्ति आणि काल ह्यांचा विचार राजाशीं अयोग्य प्रकारचे वर्तन करील त्याचे करूनच दंडाची आज्ञा केली पाहिजे. कारण, हव्या त्या उपायाने शासन केले पाहिजे. कारण, असें केले असतां विपुल अशा धर्मफलाचा असें केले ह्यणजेच तो पापकर्मापासून निवृत्त त्याग घडत नाही. असें प्राण्यांवर दया कर-होतो. ज्याला पापांचे नियमन करण्याची इच्छा त्याच्या इच्छेने स्वायंभुव मनूने सांगितलेले आहे.

आहे, त्यानें प्रथम आपल्या अंतःकरणाचे नियमन केले पाहिजे; आणि आपल्या अगदीं जवळच्या बांधवांकडूनही अपराध घडला तरी त्यांना मोठा असाही दंड केला पाहिजे. ज्या ठिकाणीं पाप करणाऱ्या नीच मनुष्याला महा-दुःख भोगावे लागत नाही, त्या ठिकाणीं पापांची अभिवृद्धि होऊन धर्माचा खात्रीने न्हास होतो असें करुणाशील व विद्वान् अशा ब्राह्मणाने मला पूर्वी शिक्षणाच्या रूपाने सांगितले आहे; आणि योग्य, तो आपण मला सांगितला आहे. आतां आणि दयेमुळे प्रजेला आश्वासन देणारे माझे योग्य आणि गृहस्थधर्म ह्या दोहोंचेही फल

अध्याय दोनशें अडसष्टावा.

—:—

गोकपिलसंवाद.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे पितामह, संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, कीर्ति, संपत्ति, वैराग्य आणि ज्ञान ह्या सहा गुणांची प्राप्ति कोणत्याही प्राण्याशीं विरोध न घडतां करून देणारा जो प्राण्याशीं विरोध न घडतां करून देणारा जो योग्य, तो आपण मला सांगितला आहे. आतां योग्य आणि गृहस्थधर्म ह्या दोहोंचेही फल

* एथपासून अध्यायाच्या शेवटपर्यंतचे सर्व पादन वा भाषणांत आहे. मूळांत हे सर्व भाषण भाषण युमत्सेनाचे असावे असे स्पष्ट दिसते. सत्यवानाच्याच तोंडीं आहे. पण मूळ दुरुस्त कारण, पुढे एके ठिकाणीं 'सत्यवन्' असे करण्याचा जाह्यास अधिकार नसल्यामुळे ते संबोधन आहे, ते सत्यवानाच्या मुखां असणे शक्य आहे तसेंच ठेवून, आह्यास आलेली शंका नाही. तसेंच, सत्यवानाने आरंभी जो वधरूपी धैर्ये नमूद करण्यापलीकडे अधिक कांही करितां दंडाचा निषेध केला आहे, त्याच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया घेत नाही.

ज्याच्या योगानें मिळेल अशा प्रकारचा धर्म आहेत असें समजतात. परमात्म्याला कोणत्याही मला आपण कथन करा. हे पितामह, गृहस्था-प्रकारचा लोभ नाही, इच्छा नाही आणि श्रमासंबंधी धर्म आणि योगधर्म हे एकाच तापही नाही. तेव्हां कोठें कोणतेही कार्य कार्यासाठी प्रवृत्त झालेले आहेत; तथापि त्यांतून न करणाऱ्या त्या परमात्म्याला वैषम्ययुक्त अशा श्रेष्ठ कोणता हे मला सांगा. गोष्टी सांगण्याची इच्छा कशी असेल ?

भीष्म म्हणाले:—ह्या दोनही धर्मांचें वैभव कपिल म्हणाला:—मी वेदाची निंदा करीत फार मोठें आहे व दोहोंचेंही आचरण घडणें नाही आणि त्यामध्ये वैषम्य आहे असें देखील अतिशय कठीण आहे. दोघांचेंही फल फार मी केव्हांही झणूं इच्छित नाहीं. आश्रमस्थ मांडें आहे आणि सज्जनांनीं ह्या दोहोंचेंही लोकांची जीं निरनिराळीं कर्म आहेत, त्या आचरण केलेलें आहे. हे कृतीपुत्रा, आतां सर्वांचें प्रयोजन एकच आहे, असें आमच्या मी तुला ह्या ठिकाणीं ह्या दोनही धर्मांच्या ऐकण्यांत आहे. संन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ धर्मतत्त्वासंबंधाच्या संशयाचा उच्छेद करणारे आणि ब्रह्मचारी हे सर्वही परमपदाला जातात. असें प्रामाण्य सांगतां, तें एकाग्र अंतःकरणानें कारण, ह्या चाऱ्ही आश्रमांचे जे चार शाश्वत श्रवण कर. युधिष्ठिरा, ह्याविषयी कपिल आणि मर्म आहेत, ते परमात्म्याच्या ठिकाणीं जाऊन घेनु ह्यांचा पूर्वी घडलेला संवाद इतिहास पोहोचण्याचीं साधनें आहेत. पण फलांमध्ये म्हणून सांगत असतात, तो तूं एक. मात्र बलवत्ता, निर्बलपणा, श्रेष्ठता आणि निकृ-

पूर्वी नहुषाच्या घरी जेव्हां त्वष्टा आला, टता हीं सांगितलेलीं आहेत. सारांश, फलाची तेव्हां प्राचीन, सनातन आणि एकरूप अशा अपेक्षा केली तरच त्यामध्ये अशा प्रकारचे वेदवचनांचा विचार करून नहुषानें घेनुचा भेद आहेत; हें सर्व जाणूनच स्वर्गादिकल-वध केला होता. असें आमच्या ऐकण्यांत प्रामांसाठीं कर्म करावीं अशीं वैदिक वचनें आहेत आहे. त्या वेळीं उदारांतःकरण, सत्त्वस्थ, ध्यान- आणि कर्म (अर्थात् काम्य कर्म) करूं धारणासमाधिनिष्ठ, ज्ञानसंपन्न, नियमित आहारी, नयेत अशीही दुसरी अत्यंत प्रमाणभूत श्रुति आणि जिला कोटूनही भीति नाही. अशी ब्रह्म- आहे. काम्य कर्म केलेच नाहीं तर मुळींच निष्ठा संपादन करणाऱ्या व दृढ आणि सत्य- दोष लागत नाहीं व केले तर अतिशय दोष युक्त अशा बुद्धीचा लोभ झालेल्या कपिलाला लागण्याचा संभव आहे, अशा प्रकारचीं जीं ती वधाकडे योजना केलेली घेनु दिसली, तेव्हां शास्त्रवचनें आहेत, त्यांचें बलाबल जाणणें 'अहो वेद!' असें तो एकवार म्हणाला. कठीण आहे, असें जर तुला वाटत असेल, तेव्हां स्पृमरश्मि नांवाचा ऋषि योगबलानें त्या—वेद आणि शास्त्रें ह्यांच्या प्रमाणावांचून अधूनच्या शरीरामध्ये प्रविष्ट होऊन त्या नियम- हिसेहून भिन्न अर्थात् हिंसात्मक असें एखादे निष्ठ कपिलाला म्हणाला, 'जर वेदही निय- कर्म जर तुला प्रत्यक्ष फल देणारे वाटत असेल, आहेत असें तुझे मत आहे, तर मग हिंसा- आणि जर तुला तें श्रेष्ठ आहे असें दिसून शून्य अशा इतर धर्मांला तरी प्रामाण्य आलें असेल, तर मला सांग.

कशाच्या योगानें प्राप्त होणार? इंद्रियनिग्रह- स्पृमरश्मि म्हणाला:—स्वर्गाची इच्छा संपन्न, तपस्वी आणि वेदज्ञानरूपी दृष्टि अस- असेल तर यज्ञ करावा, अशी श्रुति नेहमीं ऐक- लेले लोक हे सर्व वेद हीं परमात्म्याचीं वचनें प्यांत येते. प्रथम फलाची कल्पना करून नंत-

रच यज्ञ केले जातात. अन्न, अश्व, मेघ, धेनु, यजमान आणि गृहपति नामक अग्नि हीं पक्षिगण व ग्राम्य आणि वन्य औषधि सतरा यज्ञांचीं अंगे आहेत. यज्ञ हाच लोकास्थि-हं सर्व प्राण्यांचें अन्न आहे अशी श्रुति आहे. तींचें मूळ आहे. तूप, दूध, दही, गोमय, अमिक्षा अशाच प्रकारचें अन्न प्रातःकालीं आणि सायं- (दहीं मिसळलेलें दूध), चर्म, केश, शूङ्ग कालीं भक्षण केले जात असल्याचें अवलोकन आणि चरण ह्यांच्या योगानें धेनु ही यज्ञाचें करण्यांत येते. पशु आणि धान्य हे यज्ञाचे साधन आहे. पूर्वी सांगितलेल्या ह्या पदार्था-अंगभूत पदार्थ आहेत, असा वेद आहे. ब्रह्म-पैकीं प्रत्येक पदार्थ अथवा सर्व पदार्थ—देवानें ह्या अन्नभूत पदार्थांचा यज्ञाशीं संबंध सारांश, यज्ञाला जें जें विहित असेल तें जोडला आणि ह्या पदार्थांनीं संबद्ध असलेल्या यज्ञाचें साधनच आहे. हे सर्व पदार्थ ऋत्विज यज्ञाच्या योगानेंच त्या प्रभूनें देवतांना उद्दे- आणि दक्षिणा हीं सर्व मिळून यज्ञकर्माची पूर्ति शून यज्ञ केला. ग्राम्य, वन्य इत्यादि प्रत्येकीं हेते. ह्या सर्वांच्याच योगानें यज्ञकर्म चालते. यज्ञ सात सात प्रकार असलेले जे प्राणी आहेत, ते करणारे लोकही ह्या सर्वांचें एकीकरण करूनच परस्परांहून श्रेष्ठ असून त्या सर्वांहून पुरुष हा यज्ञ करित असतात. सर्व पदार्थ यज्ञासाठीं श्रेष्ठ आहे. पण त्याचाही यज्ञकर्माच्या टायीं निमाणे केलेले आहेत अशी जी श्रुति ऐकण्यांत पशुप्रमाणे विनियोग केलेला आहे असें सांग- येत आहे, ती अगदीं यथार्थ आहे. प्राचीन तात; मग इतरांची कथा काय ? हें यज्ञकर्म आणि अतिप्राचीन लोकही अशा प्रकारें वाम- प्राचीन आणि अत्यंत प्राचीन अशा सर्वही लेले आहेत. फलाची इच्छा न करितां केवळ प्रमाणभूत लोकांनीं मान्य केलेले आहे. मग यज्ञ करावा एवढ्याच बुद्धीनें जो यज्ञ करतो, पशुप्रमाणे यज्ञामध्ये आपलाच वध कां करूं त्याने हिंसा केली आहे, कोणाशीं द्रोह केला नये असें म्हणाल तर त्याचें कारण—तशी गोष्ट आहे, अथवा अयोग्य कर्म केले आहे, असें करतां येणें अशक्य आहे हेंच होय. असा हेत नाही. यज्ञासाठीं क्रमानें सांगितलेलीं कोणता ज्ञाता मनुष्य आहे कीं, जो स्वतःच्या पश्वाक्षिणी जीं यज्ञांगे आहेत, त्यांचा यज्ञ- शक्यतेचा विचार करणार नाही ? अर्थात्च क्रियेमध्ये यथाविधि उपयोग केला ह्याणजे कोणीही मनुष्य शक्याशक्यतेचा विचार करून तीं परस्परांना उपयुक्त होतात. ऋषींचा संप्र- जी गोष्ट शक्य आहे तीच करील, दुसरी कर- दायप्राप्त जो स्वाध्याय तो वेदांचें अधिष्ठान पार नाही. म्हणूनच यज्ञ करूं इच्छिणारे पुरुष आहे. ह्या स्वाध्यायाचें ज्ञान ब्राह्मणवचनांच्या पशुच्या एवजी आपला विनियोग करित नाहीत. ज्ञानानेंच विद्वान् लोकांना होतें. ब्राह्मण- शिवाय पशु, मनुष्ये, वृक्ष आणि औषधि ग्रंथ हेच यज्ञाचे उत्पादक आहेत. हीं सर्व स्वर्गाचीच इच्छा करित अस- कारण, यज्ञाचा विधि ह्यांतच आहे. अर्थात्च तात, आणि स्वर्गाची प्राप्ति यज्ञावांचून लोकांना ब्राह्मणांपासूनच यज्ञाची प्राप्ति झाली होत नाही; म्हणूनच पशुप्रभृतींना स्वर्गप्राप्ति आहे. ह्याणून त्यांना यज्ञ अर्पण करणारे हे न्हायी यासाठीं यज्ञामध्ये त्यांचा उपयोग ब्राह्मणग्रंथच होत. यज्ञाच्याच अनुरोधानें केला जातो. औषधि, पशु, वृक्ष, वलि, घृत, सर्व जग चाललेले आहे व यज्ञही सदैव जग- दूध, दही, समिधादि होमद्रव्ये, भूमि, दिशा, गतच्याच अनुरोधानें चालतो. अकार हा ऋद्धा, काल, ऋग्वेद, यजुर्वेद आणि सामवेद, वेदांच्या उत्पत्तीचें स्थान आहे. नमस्कार,

स्वाहाकार, स्वधाकार आणि वषट्कार ह्यांचा कोणालाही नमस्कार करित नाहीत, जे अभि-
 ज्यांमध्ये प्रयोग केला जातो अशा ज्या यज्ञा-
 दिक क्रिया, त्या जो आपल्या शत्रूनुसार लाषाच्या योगानें बद्ध झालेले नाहीत, जे
 करतो त्याला त्रैलोक्यामध्ये परलोकासंबंधाने आहेत, आणि जे स्वभावतःच शुद्ध आहेत,
 भीति बाळगावी लागत नाही, असे ज्ञानी असे ज्ञानी लोक पातकाच्या संपर्कावाचून
 लोक समजतात म्हणून वेद सांगत आहेत संचार करित असतात. मोक्ष, कर्मसंन्यास
 आणि सिद्ध असे महाविही कथन करित आहेत. आणि आत्मज्ञान ह्यांसंबंधाचे सिद्धांत त्यांनीं
 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि विधिनिर्दिष्ट ठरविलेले असतात. ते ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्माच्याच
 सामगानाच्या वेळीं पूरणार्थ उच्चारलीं जाणारीं हा ठिकाणीं चित्ताचा लय केलेले व म्हणूनच
 वृ इत्यादि अक्षरें हीं सर्व ज्यांचे ठिकाणीं वास्तव्य ब्रह्मस्वरूपी बनून गेलेले असे असतात. त्यांचा
 करितात, तोच द्विज होय. हे द्विज, अग्न्याधान शोक नष्ट झालेला असून रजोगुणही नाश
 केले असतां, सोमयाग केला असतां व इतरही पावलेला असतो. त्यांना अविनाशी अशा
 महायज्ञ केले असतां जें फल मिळतें, तें यज्ञजन्य लोकांची प्राप्ति झालेलीच असते. अशा प्रकारें
 अशा ऐश्वर्यानिं युक्त असणाऱ्या आपणांला श्रेष्ठ अशा गतीची प्राप्ति झाल्यानंतर त्यांना
 अवगतच आहे. ह्यास्तव, ब्रह्मज्ञान, मनांत संदेह गृहस्थधर्म आचरण करण्याचें प्रयोजन काय ?
 न बाळगितां स्वतः यज्ञ केले पाहिजेत आणि स्युमरश्मि म्हणालाः—द्वंद्वांपासून मुक्त
 दुसऱ्याकडून करविलेही पाहिजेत. स्वर्गप्रद होणें वेगरे हीच जर ज्ञाननिष्ठा आहे, आणि
 असे ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केले असतां मरणो- हेंच जर सद्गतीचें साधन आहे, तर गृहस्थ-
 त्तर स्वर्गस्वरूपी मोठ्या फलाची प्राप्ति होते. धर्माचें अवश्य पालन केलें पाहिजे. कारण,
 यज्ञ न करणाऱ्याला इहलोक नाही आणि गार्हस्थ्याचा आश्रय केल्यावाचून इतर आश्रमांची
 परलोकही नाही असा सिद्धांतच आहे. आत्म- प्रवृत्तिच होत नाही. अर्थात्च निर्द्वंद्वत्वादि
 ज्ञान आणि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ हे दोन्ही अर्थ- जे धर्म सांगितलेले आहेत, ते चतुर्थाश्रमाच्या
 वादवेत्त्यांच्या दृष्टीनें सारखेच प्रमाण आहेत. विहित असल्यामुळे त्यांचें आचरण गृहस्थाश्र-
 (असा पूर्वपक्ष आहे.) माचा आश्रय केल्यावाचून घडणें अशक्य आहे.

अध्याय दोनशें एकुणसत्तरावा.

कपिलस्युमरश्मिसंबाद.

कपिल म्हणालाः—परब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गा-
 मध्ये असलेले यमनियमादिनिष्ठ जे लोक,
 ते, मर्यादित असें जें हें ब्रह्मांड आहे तें कर्मा-
 चेंच फल आहे असें समजतात. कोणत्याही
 लोकामध्ये ह्यांचा कोणत्याही प्रकारचा अति-
 क्रम होत नाही. शीतोष्णादि द्वंद्वांपासून उत्पन्न
 होणारे हर्षशोकादि विकार ज्यांना नाहीत, जे

कोणालाही नमस्कार करित नाहीत, जे अभि-
 लाषाच्या योगानें बद्ध झालेले नाहीत, जे
 सर्व प्रकारच्या पातकांपासून मुक्त झालेले
 आहेत, आणि जे स्वभावतःच शुद्ध आहेत,
 असे ज्ञानी लोक पातकाच्या संपर्कावाचून
 संचार करित असतात. मोक्ष, कर्मसंन्यास
 आणि आत्मज्ञान ह्यांसंबंधाचे सिद्धांत त्यांनीं
 ठरविलेले असतात. ते ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्माच्याच
 ठिकाणीं चित्ताचा लय केलेले व म्हणूनच
 ब्रह्मस्वरूपी बनून गेलेले असे असतात. त्यांचा
 शोक नष्ट झालेला असून रजोगुणही नाश
 पावलेला असतो. त्यांना अविनाशी अशा
 लोकांची प्राप्ति झालेलीच असते. अशा प्रकारें
 श्रेष्ठ अशा गतीची प्राप्ति झाल्यानंतर त्यांना
 गृहस्थधर्म आचरण करण्याचें प्रयोजन काय ?
 स्युमरश्मि म्हणालाः—द्वंद्वांपासून मुक्त
 होणें वेगरे हीच जर ज्ञाननिष्ठा आहे, आणि
 हेंच जर सद्गतीचें साधन आहे, तर गृहस्थ-
 धर्माचें अवश्य पालन केलें पाहिजे. कारण,
 गार्हस्थ्याचा आश्रय केल्यावाचून इतर आश्रमांची
 प्रवृत्तिच होत नाही. अर्थात्च निर्द्वंद्वत्वादि
 जे धर्म सांगितलेले आहेत, ते चतुर्थाश्रमाच्या
 विहित असल्यामुळे त्यांचें आचरण गृहस्थाश्र-
 माचा आश्रय केल्यावाचून घडणें अशक्य आहे.
 ज्याप्रमाणें सर्व प्राणी मातेचा आश्रय केल्या-
 मुळेंच जगतात, त्याप्रमाणेंच इतर सर्व आश्रम
 गृहस्थधर्माचा आश्रय केल्यामुळेंच अस्तित्वांत
 राहतात. गृहस्थाश्रमी पुरुषच याग करितो;
 गृहस्थाश्रमी पुरुषच तप करितो; आणि ह्या
 लोकामध्ये प्रकाशमान असें जें कांहीं धर्म-
 जन्य सुख आहे त्याचें मूळ गृहस्थाश्रमच
 होय. ज्यांच्या ठिकाणीं म्हणून प्राण आहे ते
 सर्व लोक स्त्रीपुरुषसमागमापासून उत्पन्न झालेले
 आहेत आणि स्त्रीपुरुषसमागम हा दुसऱ्या
 कोणत्याही आश्रमामध्ये नाही. सारांश, गृह-

स्थाश्रमावांचून लोकांची उत्पत्तिच होणें शक्य आहेत. ज्याला शरीर नाही त्याला याचा नाही. प्राण हे तरी ओषधिवस्वरूपीच आहेत, कांहींच उपयोग नाही. शरीरावांचून स्थिति ओषधीवांचून भिन्न नाहीत. कारण, ओषधि हा मोक्षच नव्हे. अर्चिःमत्, बहिषद् आणि ह्याच त्यांच्या अस्तित्वाला कारणीभूत आहेत. ऋग्वेदा हे पितर देखील मृताच्या संबंधाने त्या ओषधिवस्वरूपी प्राणांहून बहिर्भूत असें करावयाच्या सर्व क्रिया मंत्रमूलक असल्या दुसरें कांहींही दिसून येत नाही. तृण, धान्ये तरच त्या मान्य करतात. सारांश, सर्व कृत्यांस आणि पर्वतजन्य ओषधि हें सर्व गृहस्थाश्रमा-मंत्र हेच कारणीभूत आहेत, असें वेद आक्रोश चेंच फल आहे. कारण, गृहस्थानां आचरण करून सांगत आहेत. मग मोक्ष कोणाला व केलेल्या यज्ञाच्याच योगानें ह्या सर्वांची उत्पत्ति कोठून असणार? मनुष्येदेव. ऋषि व पितर ह्यांची होते. गृहस्थाश्रमापासून मोक्षप्राप्ति होत नाही, ऋणी असतात. अर्थात्च त्यांच्या ऋणाची फेड ही कोणाची वाणी सत्य ठरणार आहे? श्रद्धा-करणे हें त्यांचें कर्तव्य आहे. ब्रह्मचर्य, यज्ञ आणि शून्य, अविद्वान्, सूक्ष्मदृष्टि नसलेले, स्थैर्य-प्रजोत्पादन ह्यांच्या योगानें त्या ऋणाची फेड रहित, आळशी, श्रमलेले व पूर्वजन्मातील होते. पण ह्याच्याशी मोक्षाचा कांहींच संबंध कर्माच्या योगानें ताप पावलेले असे अज्ञ नाही. तेव्हां मोक्ष कोठून असणार? दरिद्री लोक तेवढेच संन्यासहाच शांतीचें विहारस्थान आणि आळशी अशा विद्वानांनी ह्या आहे असें समजतात. ब्राह्मण हे वेदवेत्ते मोक्षमार्गाची प्रवृत्ति पाडलेली आहे. हा असतात; वेदापासूनच यज्ञाची उत्पत्ति आहे; मार्ग म्हणजे वेदवचनांसंबंधाचें अज्ञान आणि यज्ञ हेच त्रैलोक्याच्या अस्तित्वाला कारणीभूत सत्याप्रमाणें भासणारें असत्यच होय. वेद आणि आहेत; आणि शाश्वत अशा धर्ममर्यादेचेही शास्त्र ह्यांच्या अनुरोधानें यज्ञ करणाऱ्या तेंच कारण आहे. यामुळे अर्थात्च ब्राह्मण हे ब्राह्मणाला पापे आपल्याकडे खेंचित नाहीत त्रैलोक्यास आणि शाश्वत अशा धर्ममर्यादेस व दुर्गतीलाही पोहोचवीत नाहीत; सारांश, कारणीभूत होत. जन्मापासूनच ह्या भगवान् त्याला पातक लागत नाही. इतकेंच नव्हे, तर ब्राह्मणांचा बहुमान होत असतो. गर्भाधानाच्या पृष्ठे तो यज्ञाच्या योगानें यज्ञामध्ये विनियोग पूर्वीपासूनच ब्राह्मणाच्या ठिकाणी मंत्राची केलेल्या पशूसह स्वर्गाला जातो. अशा रीतीने प्रवृत्ति असते. कारण, त्यांचे गर्भाधानादि सर्व यज्ञाच्या कामी उपयोगी पडून स्वर्गप्राप्ति संस्कार मंत्रपूर्वक होतात. सामान्य लोकांचा करून देऊन पशु यजमानाला तुस करितात ज्यांवर साहजिक रीतीने विश्वास बसत नाही असे व यजमानही यज्ञामध्ये विनियोग करून स्वर्गप्राप्तिरूपी मनोरथ पूर्ण करून त्यांची तृप्ति स्वर्गादि लोक आणि ज्यांवर साहजिक रीतीने करतो. यज्ञकर्माचा त्याग करून वेदाचा विश्वास बसतो अशी वृष्ट्यादि ऐहिक फले, ह्या अनादार केल्याने, शाठ्याच्या योगानें अथवा सर्वांचें साधन निःसंशय मंत्रांच्याच योगानें माय-वीपणानें मनुष्याला ब्रह्मप्राप्ति होत नाही; होतें. मृतांचा दाह, पुनर्जन्म, पुनर्जन्मोत्तर तर वैदिक कर्म केल्यानेच ती होते. मृताला तर्पणादि-स्वरूपानें पान, आणि श्रद्धादि- कपिल म्हणालाः—दर्श, पौषमास, अग्नि-स्वरूपानें भोजन देणें, गोदान करणें, वृष- होत्र आणि चातुर्मास्य हीं सुज्ञ लोकांचीं पूर्वीचीं विसर्जन करणें ह्या सर्व गोष्टी मंत्रमूलकच कर्म आहेत. सनातन असा धर्म न्यांजवरच

अवलंबून आहे. संन्यास हा अज्ञ लोकांनी आहार करावा. म्हणजे उदररूपी द्वाराचें । कल्पिलेला आहे असें नाहीं. संन्यस्त लोकही मन होतें. स्त्रीला पुत्र झाल्यानंतर तिच्या देवांना तृप्त करूं शकतात. यज्ञादि कर्मांचा मुळीं विहार करूं नये, ऋतुकालावांचून इतर काली आरंभच न करणारे, अत्यंत धैर्यसंपन्न, शुचितिला संमोगार्थ आन्हान करूं नये, आणि केवल भूत आणि ब्रह्मज्ञान झालेले जे मोक्षच्छ आपल्या पत्नीचेच उिकाणीं आसक्त होण्याचें संन्यस्त लोक, ते ब्रह्मसाक्षात्काराच्या योगाव्रत धारण करावें, म्हणजे जननेन्द्रियरूपी द्वाराचें नेंच देवतांना तृप्त करितात. परब्रह्मस्वरूपी नियमन होतें. हे द्विज, उपस्थ, उदर, बाहु, वनून गेल्यामुळें सर्व प्राण्यांचा आत्मा होऊन आणि वाणी हीं चार द्वारें ज्या विचारसंपन्न राहिलेला व म्हणूनच निर्गुण असून सर्व पुरुषानें उत्कृष्ट प्रकारें नियमन केलेलीं असतात, भूतांसंबंधाचें ज्ञान असलेला जो पुरुष, त्याचा त्याच्या सर्व क्रिया सफल होतात; आणि ज्याच्या मार्ग गुणांचा अभिलाष करणाऱ्या देवतांनाही ह्या द्वारांचें नियमन झालेलें नसतें, त्याचीं सर्व कळत नाहीं. बाहु, वाणी, उदर आणि जन- कर्मे निष्फल होतात; त्याला तपश्चर्या, यज्ञ, नेन्द्रिय हीं परमात्म्याचीं चार द्वारें आहेत. देह, अथवा परमात्मा ह्यांचा काय उपयोग होणार ? इन्द्रिय, मन आणि बुद्धि हीं त्याचीं चार मुखें उत्तरीय आणि वस्त्र ह्यांचाही त्याग केलेला, आहेत. बाहु, वाणी, उदर आणि उपस्थ ह्या आस्तरणावांचून केवल भूमीवर शयन करणारा चार द्वारांनीं तो आच्छादित झालेला आहे. व आपल्या बाहूचाच उशीच्या ऐवजीं उपयोग विराट्, सूत्र, अंतर्गामी आणि शुद्ध हे जे करणारा जो वराग्यसंपन्न पुरुष, त्यालाच त्याचे चार भेद उपाधिरूपानें झालेले आहेत, देव ब्रह्मनिष्ठ असें समजतात. सुख- त्यांचें ज्ञान गुरूपदेशरूपी वाणीच्या योगानें दुःखादि द्वंद्वरूपी सर्व उपवनांमध्ये एक- होतें. ह्या पूर्वाक्त द्वारांनीं आच्छादित असल्या- याच रममाण होणारा, ब्रह्माव्यतिरिक्त मुळें परमात्म्याचें ज्ञान होत नाहीं, म्हणूनच कोणत्याही वस्तूचें चिंतन न करणारा, ज्याला ह्या द्वारांचा नियंता होण्याची इच्छा थरली सर्व प्रकाराच्या प्रकृति आणि विकृति पाहिजे. मुक्त पुरुषानें द्युत करूं नये. दुसऱ्या- अवगत आहेत, ज्याला सर्व भूतांच्या गतीचें च्या द्रव्याचा अपहार करूं नये. जो शरीर- ज्ञान आहे, ज्याला सर्व प्राण्यांकडून अभय संवंधाला योग्य नाहीं अशा पुरुषांकडून यज्ञ असतें व ज्याच्याकडूनही सर्व प्राण्यांना अभय करूं नये, आणि क्रुद्ध होऊन कोणालाही प्रहार असतें, आणि जो परब्रह्मस्वरूपी बनल्यामुळें करूं नये, म्हणजे हस्तपादांचें उत्कृष्ट प्रकारें सर्व प्राण्यांचा प्राण बनून राहिलेला असतो, नियमन होतें. आक्रोश करूं नये, व्यर्थ भाषण त्याला देव ब्रह्मनिष्ठ असें समजतात. ही करूं नये, चुगल्या करूं नयेत, बातम्या उठवूं ब्रह्मनिष्ठा—दान, यज्ञ इत्यादि क्रियांचें फल नयेत, सत्यनिष्ठ असावें, मित भाषण करावें जी चित्तशुद्धि ती झाल्यावांचून कळत नाहीं; आणि सावधपणानें रहावें, म्हणजे वाग्मूढी आणि ती न कळल्यामुळेंच, ब्रह्मप्राप्तीवांचून द्वाराचें उत्तम रीतीनें नियमन होतें. अगदींच इतर जीं स्वर्गादि फले तीं ह्याला आवडूं उपोषित राहूं नये, विशेष भोजनही करूं नये, लागतात. ज्या सदाचाराचा आश्रय केल्यानें अयाशी बनूं नये, सज्जनांचा समागम करावा, आश्रमविहित कर्मे आणि वेदान्तश्रवणादि-रूपी व केवल जीवितयात्रा चालेल इतक्याच वेताचा तप हींही संसाराला समूळ दग्ध करून टाकणारी

त्या अनादि मुमुक्षूंनीं सदैव आचरण
यास योग्य आणि यथोक्त फल अवश्य
। न्या अशा व धर्मशास्त्रामध्ये कांहीं अंशीं
। थित केलेल्या सदाचाराचें अवलंबन
करण्याला असमर्थ असल्यामुळे जो
आपद्धर्म नसून अनवधानशून्य आहे व
ज्याचें अवलंबन केलें असतां कामादि शत्रु
आक्रमण करीत नाहीत, असा सदाचार आणि
प्रत्यक्ष फल देणारीं—अत्यंत ऐश्वर्यदायक, आणि
अविनाशी अशीं जीं यमानियमादि कर्मे, तीं
निष्फल आहेत आणि अवश्य फल देणारींही
नाहींत, असें मनुष्यांना वाटूं लागतें. हे स्युम-
रश्मे, यज्ञादि कर्मांचें रहस्य कळणें हेंच
अगोदर अतिशय कठीण आहे; कदाचित्
कळलें तरी तीं करितां येणें त्याहूनही कठीण
आहे; आणि जरी केलीं तरी तीं विनश्वर
आहेत हें तूं जाणतच आहेस.

स्युमरश्मि म्हणाला:—हे भगवन्, कर्मांचें
आचरण करणें व त्यांचा त्याग करणें हे दोन्ही
मार्ग ब्रह्मामध्ये स्पष्टपणें प्रतिपादन केले आहेत.
तेव्हां हे परस्परविरुद्ध असे दोन प्रकार सांग-
णाऱ्या वेदबचनाला प्रामाण्य कसें येतें, आणि
कर्मत्याग व कर्मांचें आचरण ह्या दोहोंलाही
कसें चारितार्थ्य येतें, तें आपण मला कथन करा.

कपिल म्हणाले:—आपण योगरूपी सन्मा-
र्गामध्ये वास्तव्य करीत आहां, तेव्हां प्रत्यक्ष
असें ह्या लोकामध्ये काय आहे, ह्याचा विचारही
तुम्ही करीतच आहां. तेव्हां आपण कर्मठ
लोक ज्याची इच्छा करितां, तें सुखादिरूपी
प्रत्यक्ष असें फल इहलोकीं कोठें आहे ?

स्युमरश्मि म्हणाला:—ब्रह्मन्, मी स्युम-
रश्मि ज्ञानाच्या इच्छेनेच ह्या ठिकाणीं आलों
आहें. मीं जीं कांहीं उत्तरें दिलीं तीं स्वतःच्या
कल्याणासाठींच सरळपणानें दिलीं आहेत; वाद-
विवाद करण्यासाठीं दिलीं नाहीत. ह्यास्तव मला

हा जो भयंकर संशय आलेला आहे त्याचें
निराकरण आपण सांगावें. आपण योगरूपी
सन्मार्गाचे ठिकाणीं आसक आहां, ह्यामुळे आप-
णांला इहलोकीं सर्व वस्तूंचें प्रत्यक्ष ज्ञान आहे.
आपण ज्याची येथें उपासना करितां तें अत्यंत
प्रत्यक्ष असें काय आहे हें मला सांगा. मी
केवळ तर्कमूलक अशा चावकादि मतांवांचून
सर्व आगमांचें रहस्य योग्य प्रकारें जाणलें
आहे. वेदवचनें आणि वेदाचें अवलंबन करून
परमात्म्यासंबंधानें तर्क करणारीं जीं पूर्वमीमांसा,
उत्तरमीमांसा, सांख्य, पातंजल इत्यादि
शास्त्रे, त्यांना आगम अशी संज्ञा आहे. आश्रम-
धर्माशीं विरोध न येईल असा जो आगम असेल
त्याचेंच अवलंबन करावें म्हणजे आगमजन्य
सिद्धि होते. ही सिद्धि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते,
असा आगमांचा सिद्धांत आहे. सारांश,
कर्मांचें आचरण केल्यानें फलप्राप्ति अवश्य होते,

पण त्याचा काय उपयोग ? हे विप्र, नौकेला
बांधलेली दुसरी एखादी नौका असली आणि
जलाचा ओष तिला ती जिला बांधली आहे
त्या नौकेसह दुसरीकडे घेऊन जात असला,
तर अल्पबुद्धि अशा लोकांना ती नौका
त्या प्रवाहांतून पेलतीराला कशी पोहोचवूं
शकेल ? ह्या नौकेसारखीच कर्मरूपी नौकेची
स्थिति आहे. तेव्हां भगवंतांनीं आतां मला
ह्यासंबंधाचें रहस्य कथन करावें. मी आप-
णांला शरण आहं. ह्यास्तव आपण मला ह्या-
विषयींच्या रहस्याचें शिक्षण द्या. ह्या लोका-
मध्ये कर्मफलाचा त्याग करणारा, संतुष्ट, शोक-
शून्य, क्लेशरहित, कांहीही करावयाची इच्छा
नसलेला, आसकिरहित आणि क्रियाशून्य
असा कोणही नाही. ज्याप्रमाणें आम्ही त्या-
प्रमाणें आपणही आनंद आणि शोक ह्यांचा
अनुभव घेत आहां. इतर सर्व प्राण्यांप्रमाणेंच
आपणांसही इंद्रियांचे विषय आहेत; आणि

सर्वांचेही अवलंबन एकच सुख हे आहे. पण संसारांतच गुरफटून रहावे लागते. जो अयोग्य चार वर्षे आणि चार आश्रम ह्यांचे जे आचार स्वभाव असलेला पुरुष अविद्येच्या (अज्ञा-
 आहेत, त्यांमध्ये निर्णयांती क्षयशून्य अर्थात् नाच्या) अर्धीन होऊन जातो. त्याच्या
 केवळ सुखस्वरूपी असे काय आहे ? ठिकाणी काम, क्रोध, द्वेष, दंभ, असत्य आणि
 कपिल ह्यणाले:—शास्त्र वैदिक असो उन्मत्तपणा हे प्रकृतिजन्य दुर्गुण आपले
 अथवा अवैदिक असो, ते मोक्षशास्त्रासंबंधाच्या ठाणे देऊन असतात. हे सर्व लक्षांत घेऊन
 ज्या गोष्टीचे अनुष्ठान उत्कृष्ट प्रकारे सांगत ध्यान, धारणा आणि समाधि ह्यांचे टायरी रममाण
 असेल, त्या गोष्टीपुरतें आपल्या सर्व गोष्टीमध्ये होणाऱ्या मोक्षाभिलाषी विरक्त पुरुषांनी पाप
 तें सफलच होय. ज्या शास्त्रांचे अवलंबन केले आणि पुण्य ह्या दोहोंचाही त्याग करावा.
 असतां शमदमादि हांचे आचरण घडने, त्या स्युमरश्मि ह्यणाले:—ब्रह्मन्, कर्म हेच
 शास्त्राच्या आश्रयानें त्याचा आश्रय करणाऱ्या प्रशस्त अतून संन्यास करणें अयोग्य होय
 पुरुषाला निर्दोष अशा आत्मस्वरूपाची प्राप्ति असे मी जें आपणांपाशी ह्यणालों, तें शास्त्रा-
 होते. ज्ञानाच्याच मार्गे लागलेला जो पुरुष वरूनच होय. शास्त्रार्थाचे ज्ञान झाल्यावांचून
 त्याला ज्ञानसाधनांचें अनुष्ठान करून जें ज्ञान प्रवृत्तिमार्गाकडे प्रवृत्तिच होत नाही, योग्य असा
 होतें तें संसाराचा नाश करितें. ज्ञानावांचून जो कांहीं आचार असेल तो शास्त्र (शास्त्रा-
 वैदिक कर्म जरी केली तरी ती लोकांना नुसारी) असून अयोग्य असेल तो अशास्त्र
 कृशदायक होतात. आपण ज्ञानी आहां आणि (शास्त्रविरुद्ध) होय, अशी श्रुति आहे.
 आपणांला कोणत्याही बाजूनी क्लेश नाहीत हे शास्त्रावांचून कोणताही प्रवृत्तिधर्म नाही हा
 उघड आहे. द्वैतदृष्टिशून्य असे जें ज्ञान, तें सिद्धांतच होय. वेदवचनांच्या विरुद्ध जें असेल
 एखाद्यालाच केव्हां तरी होतें. शास्त्र हें ज्ञानाचें तें अशास्त्र होय, अशीही श्रुति आहे. केवळ
 साधन आहे; तथापि त्याच्या तत्त्वाचें ज्ञान प्रत्यक्ष हेच प्रमाण होय असें समजणारे जे
 न झाल्यामुळे केवळ वादाच्याच बलावर अव- लोक आहेत अशा पुष्कळ लोकांना केवळ इह-
 लंबून राहणारे आणि काम, द्वेष इत्यादिकांनी लोक तेवढाच दिसतो, परलोकाकडे त्यांची
 पडाडलेले कांहीं लोक अहंकाराच्या तावडीमध्ये दृष्टिच जात नाही. अशा लोकांना आपल्या
 सांपडलेले आहेत. शास्त्राचें यथार्थ ज्ञान न मतांतील दोष समजत नाहीत व त्यामुळेच
 झाल्यामुळे केवळ शमदमादि कर्मांचा त्याग त्यांना माझ्याप्रमाणेंच शोकमग्न होऊन रहावे
 करून शास्त्रद्वेष आणि परमात्म्याचा अपलाप लागते. इंद्रि-चा विषयांशी जडणारा संबंध
 करणारे हे लोक मोह व दांभिकपणा यांच्या हाच सर्वांच्या सुखदुःखाला कारणीभूत होतो.
 अर्धीन होऊन जातात. जे लोक शमदमादि कर्मा- हा योग सर्व प्राण्यांना सारखाच घडत असतो.
 दिकांपासून मुळीच फलनिष्पत्ति होत नाही असें मात्र ज्ञानी पुरुषाला ह्यापासून कांहीं अपाय
 समजतात व स्वतःही परमात्मज्ञान संपादन होत नाही इतकेच. ह्याप्रमाणे केवळ सुखा-
 करीत नाहीत आणि दुसऱ्यालाही त्या ज्ञानाचा वर भिस्त ठेवणारे जे चारी वर्षे आणि
 लाभ होऊं देत नाहीत, त्या अज्ञानाची केवळ चारी आश्रम ह्यांची प्रवृत्ति असतां त्यांपैकीच
 मूर्तिच अशा पुरुषांचे अज्ञान हेच एक आश्रय-परमात्म्याचा अनुभवच नसल्यामुळे ज्यांची
 स्थान असतें. अर्थात्च त्यांना अज्ञानमय अशा परमात्मनिष्ठा नष्ट होऊन गेली आहे व

ह्यूनच हीन अशा विषयांकडे ज्यांच्या बुद्धी-
चा प्रवाह चालला आहे, अशा आमचें अंतः-
करण—आमच्या पूर्वपक्षाचा निरास करून
अपरिच्छिन्न अशा परमात्म्याचें स्वरूप सिद्धांत-
रूपानें उघड करून सांगणाऱ्या ऊहापोह-
समर्थ अशा आपण शांत करून सोडले आहे.
पण केवळ तर्कवादाचा अवलंब न करणारा,
सर्व लोक अज्ञानामध्ये गुरफटून गेले असल्या-
मुळे त्यांना निघ समजणारा, जितेंद्रिय,
योगनिष्ठ. केवळ दुस्त्याज्य ह्यूनच आपोआप
पतन होईतेपर्यंत शरीराचा त्याग न कर-
णारा जो पुरुष त्यालाच एक संन्यासाश्रमाचें
आचरण करितां येणें व वेदवचनांच्या आधा-
रावरून मोक्ष आहे असें सांगतां येणें शक्य
आहे. केवळ कुटुंबाचाच आश्रय करून राह-
णारा अर्थात् संसारांत गटून गेलेला जो प्राणी
त्याच्या हातून मात्र हें आचरण घडणें अशक्य
आहे. पण दान, अध्ययन, यज्ञ, विवाहपूर्वक
वंशवृद्धि, सारल्य इत्यादि धर्मांचें आचरण केलें
असतांही कोणाला जर मोक्षप्राप्ति झाली नाही,
तर हा सर्व श्रम निरर्थकच होय व ह्यूनच
आचरणीय मानलेल्या ह्या धर्मांला आणि त्याचें
आचरण करणारा जो पुरुष त्यालाही धिक्कार
असो, असें वाटूं लागेल व त्यामुळे ह्या धर्माचा
त्याग करून लोक नास्तिक बनतील आणि वेद
पाठीमागें पडतील, असें मला वाटतें. तेव्हां, हे
भगवन्, ह्या मोक्षशास्त्राचें जें व्यापक स्वरूप तें
आपल्यापासून शीघ्र ऐकावें अशी माझी इच्छा
आहे व त्यासाठींच मी आपल्या चरणांपाशीं आलों
आहें. आपल्याला जसें मोक्षज्ञान झालेलें आहे
तशाच प्रकारचें तें संपादन करावें अशी माझी
इच्छा आहे. हास्तव आपण मला शिष्य करा
आणि तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करा.

अध्याय दोनशें सत्तरावा.

—:०:—

कर्माचें ज्ञानांगत्व

कपिल सांगतातः—सर्व लोकांना ईश्वर-
प्रणीत वेद हेच आचाराचे कामीं सर्वथा
प्रमाणभूत आहेत आणि यामुळे वेदाज्ञेकडे
कोणीही पाठ फिरवीत नाही. जीवांनीं जाण-
ण्यास योग्य अशीं दोन ब्रह्में आहेतः एक
शब्दब्रह्म (वेद) व दुसरें परब्रह्म. यांपकीं
प्रथम जेव्हां शब्दब्रह्मांत (वेदज्ञानांत) पुरुष
निष्णात होईल, तेव्हांच त्याला परब्रह्मप्राप्ति
होते. (अर्थात् परब्रह्माची इच्छा करणारांनीं
प्रथम वेदाज्ञा पाळली पाहिजे.) याकरितां
वेदोक्त मंत्रांनीं गर्माधानादि संस्कार करून
पुरुष जेव्हां स्त्रीचे ठिकाणीं गर्भ उत्पन्न करितो,
तेव्हांच तो गर्भ शुद्ध शरीरानें युक्त होऊन
ब्राह्मण होण्यास पात्र होतो. याप्रमाणें
वेदोक्त कर्माचें फल (साक्षात् मोक्ष नसला
तरी) मोक्षोपयोगी चित्तशुद्धि करणें हें इह-
लोकीं प्रत्यक्ष दृष्ट आहे तें वेदांत सांगित-
लेल्या स्वर्गादि फलांप्रमाणें केवळ वेदावरून
अनुमानानें स्वीकारण्याचें, किंवा एखाद्या दंत-
कथेप्रमाणें लोकवातेवरून गृहीत धरण्याचें
नसून कर्त्याला यथेच अनुभवास येणारें आहे.
आतां हें वेदोक्त कर्म चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षा-
पयोगी होण्यास कोणते प्रकारें आचरलें
पाहिजे हें सांगतो, तें ऐक.

हें आचरण करणें तें केवळ धर्म म्हणजे
आपलें कर्तव्य याच दृष्टीनें केलें पाहिजे.
अर्थात् वेदोक्त यज्ञादिकही मोक्षोपयोगी
होतील अशा रीतीनें आचरणें झाल्यास (जन-
कादि राजे व याज्ञवल्क्यादि ब्राह्मण यांचे
उदाहरणांवरून असें दिसून येतें कीं,)
कर्त्यांनीं निष्कामबुद्धि ठेवून केवळ कर्तव्य
म्हणून हे यज्ञ करावे. शिवाय कर्ते हे रागद्वेष-

अर्जित असून हातीं येईल तें द्रव्य लोभ न
 वरितां सत्पात्रीं दान घेण्याविषयीं तत्पर असावे.
 कारण, सत्पात्रीं विनि गोग करणें हाच हातीं
 आलेल्या धनाचा योग्य मार्ग होय. केव्हांही
 पापकर्माचा आश्रय न करणारे, वेदांनीं सांगि-
 तलेल्या अभिहोत्रादि क्रियांचा आदर करणारे,
 मनांत येईल ती गोष्ट सिद्धीस नेण्याइतके
 समर्थ, व निर्विषय जें ब्रह्म तें प्राप्त
 करून घेण्याविषयीं ज्यांचा दृढ निश्चय आहे,
 ज्यांना क्रोध नाही, असूया नाही, अहंकार
 नाही, मत्सर नाही, ज्यांची ज्ञानावर अत्या-
 सक्ति आहे, ज्यांचीं जन्म, कर्म आणि विद्या हीं
 अत्यंत शुद्ध आहेत, आणि जे प्राणिमा-
 त्राचें हित करण्यांत तत्पर आहेत असे आपल्या
 कर्माचा केव्हांही अनादर न करणारे अनेक
 गृहस्थाश्रमी राजे व ब्राह्मण पूर्वकालीं होऊन
 गेले. त्याचप्रमाणें जे सर्वत्र समवृत्ति, आर्जव-
 युक्त, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, सत्यसंकल्पादियुक्त,
 पवित्र, निरुपाधिक ब्रह्मावर श्रद्धा ठेवणारे,
 आधींच शुद्ध हृदयाचे व त्यांतूनही यथावत्
 धर्माचरण करणारे, संकटसमयींही धर्माप्रमा-
 णेंच चालणारे, विषम प्रसंगींही ज्यांच्या धर्मा-
 चरणांत अंतर पडलें नाही असे पूर्वकालीं
 बहुत विप्र होऊन गेले. ते सर्वदा एकमेळानें
 धर्माचरण करीत असल्यानें त्यांना सर्वदा
 सुखाची समृद्धि होती. त्यांना कधीही प्रायश्चित्त
 घेण्याची वेळ आली नाही; ते सदासर्वदा सत्य-
 धर्माला चिकटून रहाण्याचे कामीं कोणालाही
 हार जात नसत; ते शास्त्राला सोडून मन
 मानेल तसें चालत नसत किंवा धर्माचा
 मनांतूनही कधीं छळ करीत नसत; कोण-
 तेंही धर्मकृत्य करण्याचे अनेक मार्ग अस-
 ल्यास त्या सर्वांत जो उत्तम असेल त्याचा
 ते स्वीकार करीत, त्यामुळ त्यांना कधींही
 प्रायश्चित्त घेण्याची पाळी आली नाही. कारण,

जे कोणी शास्त्रांत सांगितलेल्या विधीप्रमाणें
 ततोतंत चालतात त्यांच्यासाठीं प्रायश्चित्तच
 नाही. प्रायश्चित्ताची सवड केवळ जे दुबळे
 लोक—ज्यांना शास्त्रज्ञेप्रमाणें चालण्याचें सामर्थ्य
 नाही अशांसाठीं मूळ निर्माण झाली असें
 श्रुतीचें ह्मणणें आहे. असे; असे जे अप्राय-
 श्चित्त पुराण ब्राह्मण सांगितले, ते यज्ञ कर-
 ण्यांत तत्पर असून तीनही वेदांत निपुण, सदा-
 चारशील, पवित्र आणि यशस्वी, विद्वान्,
 आशीर्वादाच्या बन्धनांत न पडणारे व प्रति-
 दिवशीं यज्ञ करणारे होते; त्यांचे सर्व यज्ञ, वेदा-
 ध्ययन व इतर कर्में हीं वेदाज्ञेप्रमाणें असत;
 ते वेळच्या वेळीं वेदाध्ययन करीत; कोणत्याही
 कर्माचा संकल्प करणें तरी तो शास्त्रक्रमानें
 करीत; काम आणि क्रोध हे त्यांपासून दूर
 पळाले होते; कोणतेंही कर्म कितीही विकृत
 असलें तरी तें केल्यावांचून ते सोडीत नसत;
 जे मूळ स्वभावतःच पवित्र असून जे आपल्या
 कर्माचरणानें स्थितीस पात्र झाले होते; ज्यांना
 कुटिलपणा कसा तो माहीत नसून सर्वदा
 ज्यांचें मन शमयुक्त व स्वकर्मनिरत असे;
 अशा त्या विप्रांची सर्व कृति त्यांस मोक्षपा-
 पक झाली, असें ('ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहविः....ब्रह्मैव
 इत्यादि वाक्यें लिहिणारी
 भगवद्गीतारूप) शाश्वत श्रुति आम्हांस सांगते.
 असे हे जे उदार व दुर्घट कर्म करणारे व
 आपल्या कृतव्यांत परिपूर्ण विप्र, त्यांचें तप
 अविधेला तोंडून काढण्याइतकें
 जायप्रमाणें, ज्यांच्यांत आपद्ध-
 मर्माचा शिरकाव मुळींच नव्हता व ज्यांच्या
 पालनामध्ये सावधानता व कामक्रोधादिकांस
 वश न होणें या गोष्टी मुख्यतः सर्व वर्णा-
 कडून पाळल्या जात—कोणीही त्यांचा अति-
 क्रम करीत नसे, असा हा पुरातन लोकांचा
 पुरातन कालापासून अखंड चालत आलेला

आश्रमकारक व अदृढ असा सदाचार पुढें योग्यता) त्याच्या शुभ किंवा अशुभ कर्मा-
 कालगतीनें मनुष्य दुर्बल होऊन त्यांचे हातून वरच अवलंबून आहे; आणि सनातन
 जेव्हां नितक्या वारकाईनें संभळला जाणें श्रुतीकडे पाहिलें असतांही असेच दिसून येतें
 शक्य होईना, तेव्हां असल्या मनुष्यांनीं त्या कीं, ज्या कोणांस आजपर्यंत सर्वच ब्रह्ममय
 एका आचाराचे आपले सोयीसाठीं ब्रह्मचर्य आहे असा पूर्ण स्वानुभव प्राप्त झाला त्यांनींही
 गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ व सन्यास असे चार विभाग प्रथम श्रुतिप्रतिपादित कर्माचाच अवलंब
 केले आणि त्यांना चार आश्रम अशी संज्ञा केला होता. मग त्या मार्गानें जातां जातां
 दिली, असें ज्ञाते ब्राह्मण मानितात. या प्रकारें विषयानें रंगलेल्या त्यांच्या वृत्ति हळूहळू
 चतुर्था विभक्त केलेला जो हा सदाचार, त्यांचेही शुद्धतेला पावून व त्यांची विषयतृष्णा नष्ट
 यथाविधि पावन केलें असतां भले लोक परम-होऊन त्यांची बुद्धि जेव्हां निमंळ (मोक्षप्रवण)
 गतीला पोहोचतात. कोणी घरदार सोडून झाली, तेव्हांच त्यांचे ठिकाणी 'तत्त्वमसि' या
 सन्यास घेतात, किंवा कोणी सन्यास न घेतां वान-महावाक्याच्या लक्ष्यांशाचा सानुभव प्रकाश पडून
 प्रस्थच होतात; कोणी गृहस्थाश्रमांतच राहतात, मग सर्वच ब्रह्ममय अशी अन्वयरूप सार्वत्रिक
 व कोणी ब्रह्मचर्यच पाळितात. तथापि हे चारही प्रतीति त्यांना प्राप्त झाली. स्मृतीवरून
 प्रकारचे आचारवान ब्राह्मण वैराग्य किंवा संतोष पहातां उपनिषदांनीं सांगितलेल्या तुरीयपद-
 यांच्या बलानें ब्रह्मभावाला जातात; आणि वेद वाच्य ब्रह्माची प्राप्ति करून घेण्याची चारही
 असें म्हणतो कीं, या रीतीनें ब्रह्मभावाला वर्णाना व चारही आश्रमांना सारखीच मोक-
 गेलेले असे किती तरी ब्राह्मण ज्योतिरूप ठीक आहे. तथापि जे कोणी मनोनिग्रह-
 होऊन आकाशांत तारकांच्या आणि नक्षत्रांच्या पूर्वक चित्तशुद्धि संपादून निर्विकल्पपणे शास्त्रीय
 स्वरूपानें प्रत्यक्ष आज दिसत आहेत. याप्रमाणे ज्ञानाचें श्रवणमननादिक करितात, अशा
 सदाचार करून आनंत्याला पोहोचलेले जीव ब्राह्मणांनाच काय तो ह्या मोकळिकीचा खरा
 जरी कदाचित् मनुष्ययोनीत येऊन या संसा-उपयोग होतो; म्हणजे असेच तेवढे त्या तुरीय
 रांत पडले, तरी इतरांस कर्मबलानें प्राप्त ब्रह्माला गांठतात. या कार्मी संपदायागत जो
 होणाऱ्या या योनीतील पापफलरूपी दुःखांचा यतिधर्म तोच आवश्यक आहे. कारण, या
 त्यांना संपर्कही घडत नाही.

तथापि, जो अतिशय दृढनिश्चयाचा पुरुष मोक्ष हेच एक ध्येय किंवा उपास्य असल्या-
 गुरुवाक्याप्रमाणें चालून वेदाध्ययन करून मुळें हाच आश्रम ब्रह्मज्ञानाचें अधिष्ठान
 योग्युक्त होऊन राहिल, त्यासच ही योग्यता होण्यास सर्वथा योग्य आहे. आतां या धर्माचें
 प्राप्त होईल व अशालाच ब्राह्मण ही संज्ञा योग्य शुद्धरूपानें किंवा मिश्ररूपानें (आश्रमान्तर
 आहे. इतरांना ब्राह्मण हा शब्द न लावितां धर्मांनीं युक्त) असें आचरण करणें हें उपा-
 ब्राह्मणक (ब्राह्मणाची केवळ नकल) हा सकाच्या सामर्थ्यावर अवलंबून आहे. कसेंही
 शब्द लावावा. एतावता असें दिसून येईल कीं, झालें तरी, जो म्हणून या मार्गाला लागला
 पुरुषाचें ब्रह्मण किंवा वाईटपण (त्याची तो कोणी असला तरी त्याचें कल्याण झाल्या-
 वांचून रहात नाही. पण अशी उत्तम सोय असूनही विषयलंपट दुबळे जीव हे या मार्गाला

१ आकाशातील अगस्ति, वसिष्ठ इत्यादि
 ताच्यांना उद्देशून हें म्हणणें आहे.

न लागतां पाय मोडून बसतात. बाकी शुद्ध-ठिकाणीं दया, क्षमा, शान्ति, अहिंसा, सत्य, चित्त होऊन जो म्हणून या ब्रह्मपदाच्या सरलता, अद्रोह, निरभिमानीता, लज्जा, सहि-शोधाळा लागला, तो संसाराच्या कचाटीतून ण्णता व शम या धर्माची उत्पत्ति होते. हे सुटल्याविना रहाणार नाहीं.

सर्व धर्म ब्रह्मपदाला पोहोचविण्याचे मार्गच स्यूमरश्मि विचारितोः—हे भगवन्, मी आहेत आणि हे स्वाधीन झाले म्हणजे यांचे आपणांस असें विचारितो कीं, एकजण गार्ह-द्वारानें परमपदप्राप्ति होते; असा हा क्रम स्थ्यांत राहून प्राप्त झालेल्या द्रव्यानें दान, आहे. अर्थात् यावरून क्रमानें परमगतीची उपभोग, यज्ञ व अध्ययन करितो व दुसरा प्राप्त करून देणें हेंच कर्माचें सामर्थ्य आहे मूर्त्तीच गार्हस्थ्य सोडून संन्यासाचा आश्रय अशी शहाण्यानें आपल्या मनाशीं गांठ घालून करितो, तर या दोघांपैकीं इहलोक सोडिल्या-कर्माचरण करावें. ही परमगति म्हणजे—वर आधीं स्वर्ग कोण मिळवील, हें मला आपण ज्यांच्या चित्ताचा सर्व बाजूनीं उपरम होऊन कृपा करून सांगा. जे अत्यंत शुद्ध, संतुष्ट व ज्ञाननिष्ठ झाले

कपिल सांगतातः—बाबारे, दारपरिग्रह असे जे ब्राह्मण ते ज्या गतीला पांच-करून गृहस्थाश्रमांत राहणारांचा मार्गही चांग-तात तीच होय. त्याचप्रमाणें, वेदवित्-लाच आहे; तोही मोक्षफलदायीच आहे. तथापि ही पदवी—जो कोणी सर्व वेद, त्या वेदानें तुझ्याही असें ध्यानांत येईल कीं, संन्यास-जाणावयास सांगितलेलें ब्रह्मस्वरूप कर्म व सुखाची मातच्चरी त्यांत नाहीं. अशा कर्माचें यथास्थित अनुष्ठान करणें या

स्यूमरश्मि विचारितोः—भगवन्, आपणां-तीनही गोष्टी अर्गी बाळगितो, त्यालाच दिली सारखे आहेत ते ज्ञाननिष्ठ असतात आणि जांत. अशाविरहित जे केवळ वेदाची वटवट गृहस्थाश्रमी आहेत ते कर्मानिष्ठ असतात. तथापि, करणारे आहेत त्यांना वातरेचक (शब्द-सर्व आश्रमांचें अंतिम फल एकच आहे असें रूपानें मुखांतून केवळ वायूचा निचरा करणारे) सांगतात; आणि जर परिणामीं फल एकच हेंच नांव योग्य आहे. बाबारे, खऱ्या वेद-आहे, तर कर्म व ज्ञान हीं एकच किमतीचीं विदाची योग्यता सामान्य नव्हे. तसा वेद-मानणें किंवा न्यून-अधिक मानणें यांत कांहींच वित् सर्वज्ञ असलाच पाहिजे. कारण, वेदांत फरक उरला नाहीं असें मला वाटतें. तरी, हे नाहीं असें कांहींच नाहीं. या ब्रह्मांडांतिल भूत, कपिल मुने, आपण मला याचा योग्य रीतीनें भावी व वर्तमान या सर्व गोष्टींचें वेदांत वर्णन निवाडा सांगा. आहेच. सर्व शास्त्रांचा निर्णय एकच आहे;

कपिल सांगतातः—बाबारे, कर्माचें सामर्थ्य आणि तो हाच कीं, हें जगत् आहेही आणि स्थूलसूक्ष्मादि शरीरांची शुद्धि करणें हें आहे; नाहींही. ह्मणजे प्रतीतिकालीं तें आहे व बाध-व ज्ञानाचें सामर्थ्य तत्काल परमगतीला पोहो-कालीं तें नाहीं; (जशी स्वप्नांतील सृष्टि स्वप्न-चविणें हें आहे; आणि यामुळें, प्रथम जेव्हां कालीं आहे आणि स्वप्नबाधकालीं ह्मणजे जागृ-कर्माचरणानें चित्तदोष पूर्णपणें निरस्त होतात तीत नाहीं.) आणि जो विज्ञानवान् झाला त्याची तेव्हांच शास्त्रानें वर्णिलेला जो ब्रह्मरस आहे शास्त्राच्या या ह्मणण्याप्रमाणेंच निष्ठा असते. त्याचें ज्ञान करून घेण्याविषयीं चित्त लंपट ह्मणजे तो या जगताला पूर्वोक्त न्यायानेंच होऊं लागतें. मग अशा अवस्थेंत त्याचे सद्रूपही मानितो व असद्रूपही मानितो; आणि

स्थितिकालीं कार्यरूपांत व लयकालीं साधणेंच नाहीं असा श्रुतीचा निश्चित कारणरूपांतही त्याकडे एकाच दृष्टीनें अभिप्राय आहे; आणि अकामहतत्व ह्मणजे पहातो (अर्थात् असल्या दुतोंड्या जग- क्षेत्र-गृहापासून तों थेट अहंकारापर्यंत यावत ताविषयीं त्याची उपेक्षाबुद्धिच असणार.) गोष्टीविषयींचा काम ह्मणजे अभिलाष सोडणें सर्व वेदांनीं खरी अशी निश्चित गोष्ट एकच अर्थात् या सर्वांचा संन्यास करणें हेंच होय; सांगितली; ती गोष्ट ह्मणजे परब्रह्म. आणि व यानेंच शेवटीं अपवर्ग ह्मणजे मोक्ष याची तिचा परिचय दाखविण्यासाठीं या जगताचें हें निश्चित प्राप्ति होणारी आहे. ह्मणून, जो खरा दुतोंडेंपण दाखवून क्षेत्र, गृह, आराम, पशु, ज्ञाता अधिकारी झाला तो समाधिव्युत्थान-पत्नी, पुत्र, शरीर, इन्द्रियें, प्राण, मन, बुद्धि कालींही या संन्यासवृत्तींच असतो. अशाला व अहंकार एथपर्यंत यावत पदार्थांचा त्याग प्राप्त होणारी जी वस्तु तिला वेदांत अनेक ह्मणजे संन्यास ज्यांत आहे असा जो निर्विकल्प प्रकारें संज्ञा दिलेल्या आहेत. त्याला ऋत समाधि त्याचा एककंठांनं उपदेश केला ह्मणजे अबाधित असें म्हणतात. त्यालाच सत्य आहे. कारण, या समाधीत प्रत्यक्ष, अनुमान ह्मणजे मूर्तामूर्त प्रपंचाचें अधिष्ठान असें ह्मण-इत्यादि प्रमाणांचें पर्यवसान जेथे होतें अशा तात. ज्याला सर्व स्थावरजंगमांचा आत्मा या अपरोक्ष साक्षात्कारानें साक्षात् आत्मदर्शन दृष्टीनें ज्ञात आणि ज्ञेय असेंही समजतात; ज्याला होतें. याशिवाय ब्रह्मस्वरूपाचा योग्य परिचय दुःखानें अमिश्र असें सुख ह्मणतात; ज्याला होण्याला दुसरा मार्ग नाहीं; व ह्मणूनच शिव किंवा शान्त, उत्तर किंवा सर्वोत्कृष्ट ह्मणजे सर्वत्याग करावयास सांगणाऱ्या संन्यासाची तुर्य असेंही म्हणतात; किंवा ज्याला ब्रह्म, योग्यता विशिष्ट आहे. या सर्वत्यागात्मक अव्यक्त, सर्वांचें उत्पत्तिस्थान व अव्यय ह्मणजे संन्यासवृत्तीच्या उच्चतम योग्यतेचा आणखी अपारिणामी असेंही म्हणतात; तसेंच ज्याला एक बळकट पुरावा असा आहे कीं, ब्रह्मावे असंगत्वामुळे व्योम ह्मणजे आकाश असें ह्मण-दादि उपनिषदांत जेथें मानुषानंदापासून शतगु- तात; नित्येकरूपत्वामुळे सनातन असें म्हण-णित्वानें ब्रह्मानंदापर्यंतच्या पायऱ्या सांगून अखेर तात; व अविनाशित्वामुळे ध्रुव असें म्हणतात; ब्रह्मानंदाची पायरी सांगितली, त्या ठिकाणीं ज्याला अविध किंवा अकृत्रिम असें या पायऱ्या चढण्याचा जो अधिकारी म्हणून ह्मणतात, आणि ज्याला अनामय (दुःख-सांगितला त्याचे लक्षणांत 'श्रोत्रियस्य चाकाम- राहित) असें शुभ (कल्याण) समजतात, हतस्य' हीं पदे प्रत्येक पायरीवर वातलीं आहेत. व तें प्राप्त करून घेण्यासाठीं तेज (इन्द्रिय-अर्थात्च, मानुषानंदापासून थेट ब्रह्मानंदापर्यंत जयाविषयींचें सामर्थ्य,) क्षमा (अपकार पोंचून खऱ्या आनंदाचा आस्वाद घेणारा अधि- केला असतांही क्रोध न येणें) व शांति (पूर्ण कारी म्हणला म्हणजे तो श्रोत्रिय निष्कामता) हीं अंगीं आणून ज्यानीं ज्यानीं (वेदवेत्ता) असून शिवाय 'अकामहत' देखील बुद्धिरूपी नेत्र उघडले असतील अशांनाच असलाच पाहिजे, असें श्रुति स्पष्ट सांगत केवळ जें प्राप्त होतें, अशा त्या ब्राह्मणाशीं आहे. या अकामहतत्वाशिवाय, ज्याला कधीं ह्मणजे ब्रह्मवेत्त्याशीं अभेदरूपानें रहाणाऱ्या कधीं संतोष असा शब्द लावितात असा ब्रह्माला नमस्कार असो.

जो आनंदोत्कर्ष किंवा परमानंद तो

अध्याय दोनशें एकाहत्तरावा.

—:०:—

कुंडधारोपाख्यान.

युधिष्ठिर हणतो:—हे पितामह, आपण ज्ञानानिष्ठ व मोक्षिकपर अशा संन्यासाची थोरवी सांगितली, ती यथार्थच आहे. परंतु असले दुश्वर मोक्षधर्म आचरण्याविषयीं जे असमर्थ असतील अशा दुर्बलांनीं धर्म, अर्थ व काम हे जे वेदांत वर्णिलेले मोक्षेतर तीन पुरुषार्थ, त्यांपैकीं कोणत्याचा अवलंब केला असता त्यांत त्याला विशिष्ट लाभ होईल हे मला सांगा. भीष्म सांगतात:—ह्याविषयीं पूर्वी कुंडधार नामक एका मेघानें आपल्या एका भक्ताचें प्रेमानें कोणत्या प्रकारें कल्याण केलें, त्याचा एक इतिहास मला माहीत आहे. तो मी तुला सांगतो, म्हणजे तुला तुझ्या प्रश्नाचा उलगडा कळेल. तो इतिहास असा.—पूर्वी कोणी एक अति दरिद्री ब्राह्मण होता. त्याच्या मनांत आपली स्थिति सुधारण्यासाठीं धर्माचरण करावें असें येऊन त्यानें आपणांस यज्ञ करितां यावा म्हणून तदर्थ मिळविण्यासाठीं दारुण तप आरंभिले आणि मोठ्या कटाक्षानें व भक्तिपूर्वक अनेक पूजन केलें; परंतु विचारात्त्याला कवडीही मिळाली नाही. तेव्हां तो विचारांत पडला कीं, मनुष्यांनीं त्रास देऊन देऊन ज्याला घट्ट केला नाही अशा कोणत्या तरी देवाला आराधिलें असतां आपल्याला तत्काल प्राप्ति होईल; परंतु असें दैवत कोठें सांपडवें? असा विचार मनांत येऊन तो सौम्य वृत्तीनें शोधास लागला असतां कुंडधार नांवाचा एक देवांचा परिचारक मेघ देवांसमीप त्याचे दृष्टीस पडला. हा कुंडधार शरीरानेंच इतका भव्य होता कीं, त्याला पाहतांच त्याच्यावर त्या ब्राह्मणाची भक्ति जडून तो आपल्याशीं

हणाला, 'हां, हां, हा देव ठीक आहे. हा आपलें कल्याण खास करील. कारण, याचा आकारच तसा दिसत आहे. शिवाय, हा देवांच्या अगदीं निकट रहात असल्यामुळे याचे भोवतीं मनुष्यांची परवी नाही. याकरितां हा मला अपरिमित द्रव्य देईल असें वाटतें.' मग त्या ब्राह्मणानें धूप, गंध, लहानथोर प्रकारचीं पुष्पें, व अनेक जातींचे अन्न-बलि अर्पण करून त्या मेघाचें पूजन केलें. तेव्हां तो मेघ अल्पकालांतच प्रसन्न झाला व त्या ब्राह्मणानें केलेल्या आराधनांन परवश होऊन, जीत त्या ब्राह्मणाचें निश्चित कल्याण आहे अशा वाणीनें त्याला बोलला, 'थोरानीं ब्रह्महत्या करणारा, दारू पिणारा, चोरी करणारा व व्रतभंग करणारा या सवास प्रायश्चित्त सांगितलें आहे; परंतु कृतघ्नाला मात्र प्रायश्चित्त सांगितलें नाही. आशेचे पोटीं अधर्म उत्पन्न होतो, असूयेचे पोटीं क्रोध उत्पन्न होतो, व लबाडीचे पोटीं लोभ उत्पन्न होतो; परंतु कृतघ्नतेचे पोटीं कांहींच उपजत नाही. तीं निपुत्रिक असते.' इतकें बोलून तो कुंडधार अदृश्य झाला. पुढें त्या रात्री तो ब्राह्मण दर्भावर निजला असतां कुंडधाराच्या तेजानें दिव्य दृष्टि येऊन त्याला स्वप्नांत स्थावरजंगम सर्व भूतें व्यक्त दिसूं लागलीं; व तो ब्राह्मण शमशिल, तपस्वी, विषयविरक्त, शुद्धात्मा व भक्तिमान् असल्यामुळे त्याला त्या वेळींच भक्तीचा प्रत्यय आला; तो असा.—त्यानें मणिभद्र नांवाचा कोणी एक अत्यंत तेजस्वी देव इतर देवतांमंडळीच्या मध्यभागीं बसून उदार मनानें त्यांस आज्ञा करीत आहे असें पाहिलें. तेथें त्याचे ते आज्ञाधारक देव शुभ करणाऱ्या लोकांना द्रव्ये व राज्ये देत होते व अशुभ कर्म करणारांपासून हिरावून घेत होते. युधिष्ठिरा, हा प्रकार चालला असतां तो महा-

तेजस्वी कुंडधार सर्व यक्षांसमोर तेथें त्या देव- मणिभद्र ह्यणाला:—पण धर्माचें फल
सभेंत प्रणामपूर्वक आडवा पडला. त्या वेळीं तरी राज्य व निरंतर अनेक प्रकारचीं सौख्यें
तो थोर मनाचा मणिभद्र देव त्या कुंडधाराला हेंच आहे. तेव्हां तपश्चर्येनें देह कष्टविण्या-
भूमीवर पडलेला पाहून म्हणाला, 'तुझी काय पक्षां द्रव्यराज्यादि जें तपश्चर्येचें फल तें आय-
इच्छा आहे ? ' तेच याला भोगूं या. यांत काय चुकलें ?

कुंडधारानें उत्तर केलें कीं, 'ही देवमंडळी भीष्म सांगतात:—मणिभद्र इतकें जरी
जर मजवर प्रसन्न असतील. तर हा ब्राह्मण बोलला तरी त्या महायशस्वी कुंडधारानें
माझा एक भक्त आहे. त्याला जेणेंकरून 'माझ्या भक्ताला धर्मबुद्धिच या' म्हणून
सुस्थिति प्राप्त होईल अशी कांहीं कृपा याजवर वारंवार वारंवार त्या देवांना आग्रहपूर्वक विनंती
करावी.' यावर त्या मणिभद्रानें 'देवमंडळीच्या केली. शेवटीं त्या देवता तृप्त होऊन, त्याचे
संमतीनेंच त्या तेजस्वी 'कुंडधाराला ह्मणलें, 'कुंड- वतीनें मणिभद्र त्याला ह्यणाला, 'बाबारे, तुजवर
धारा, ऊठ, ऊठ, तुझे कल्याण असो: तू कृतकृत्य व व तुझ्या या ब्राह्मणावरही या सर्व देवता प्रसन्न
सुखी हो. या तुझ्या ब्राह्मणाला जर द्रव्यच पाहिजे आहेत, तेव्हां तुझ्या मागण्याप्रमाणें हा धर्मात्मा
असेल तर त्यांचे काय मोठे !—त्याला आपण होऊन त्याची धर्मावरच मति जडेल.

द्रव्य देऊं. हा तुझा मित्र ब्राह्मण अगणित हें एकतांच, युधिष्ठिरा, इतरांना प्राप्त
द्रव्य मागत असला तरी या देवमंडळीच्या होण्यास दुर्घट असा आपल्या मनचा वर आप-
आज्ञेनेंच मी आतां देऊन टाकितों. पहा. णास मिळाला, हें पाहून स्वतःस कृतकृत्य
काय तें बोल. ' समजून तो मध फार संतुष्ट झाला. इतक्यांत,

ते ऐकून कुंडधारानें मनांत विचार केला त्या ब्राह्मणाचे शेजारीं अति तलम अशीं चिर-
कीं, अलोट द्रव्य मिळालें तरी तें भोगणाऱ्या वस्त्रं घेऊन पडलीं व तें पाहून त्याचें मनही
मनुष्याला जगावयाचें असतें किती ? कारण, संसाराविषयीं विरक्त झालें. मग तो ब्राह्मण
मनुष्यजन्म हा अति चंचल व अनिश्चित ह्यणाला, 'मी इतकें सत्कृत्य केले असून
आहे, तेव्हां द्रव्य मागण्यांत कांहीं अर्थ नाही. त्याची जर या कुंडधाराला जाण नाही
या ब्राह्मणाचे हातून जेणेंकरून उन्कट (मला इष्ट तें द्रव्यन देतां हाडे वाळवायाचेंच
तपाचरण होईल असें मागणें मागावें. असें माझ कपाळीं यानें आणिलें) तर दुसऱ्या तरी
म्हणून तो बोलला, 'हे धनप्रदा मणिभद्रा, कोणाला येणार ? आतां असें करण्यांत कांहीं
मी माझ्या या भक्तासाठीं द्रव्य मागत नाही, अर्थ नाही. आपण आपलें वनांत जाऊन
मी दुसरीच कांहीं कृपा इच्छितां. तुझीं एक तें धर्मानें रहावें हेंच ठीक. '

रत्नाची रास किंवा रत्नांनीं भरलेली सर्व पृथ्वी भीष्म सांगतात:—देवतांनींच ती योजना
दिलीत तरीही माझ्या भक्ताला ती नको. पण केली असल्यामुळे अर्थात्च त्या ब्राह्मणाला
हा धार्मिक व्हावा अशी इच्छा आहे. याची गृहस्थितीचा वीट घेऊन तो वनांत गेला व
धर्माचे ठिकाणीं नति रमावी, धर्मावरच ह्याची नीत तप करूं लागला. त्यानें फलमूले आणून
उपजीविका असोवी, व धर्म हेंच याला मुख्य प्रथम देवता व अतिथि यांना देऊन उरलें
कर्तव्य वाटावें, अशी कृपा आपण यावर करावी. त्यावर आपण रहावें असा क्रम चालविला
हें मला पाहिजे आहे. ' तों त्याची बुद्धि धर्मावर अपिकाधिकच उभा

वत चालली. मग, युधिष्ठिरा, फलमूले सोडून होता असे) राजे लोक यांची दशा काय केवळ वृक्षपर्णावरच त्यानें उपजीविका चाल- झाली आहे ती तूच पहा ! ”

विली; नंतर पर्णेही सोडून तो केवळ जला- त्यावरून त्या ब्राह्मणाने दिव्यदृष्टीनें वरच राहू लागला; पुढे पुढे तर जलही दुरूनच अवलोकन केलें, तें सहस्रावधि राजे नरकांत बुड्या देत आहेत असें त्याला आढळलें. त्या समयी कुंडधार त्याला म्हणाला, “ (का ? मीं तुला द्रव्यादि देवाविलें नाहीं म्हणून तूं मजवर रुष्ट झाला होतास, पण आतां कसें ?) अरे, तूं जर माझी इतके भक्तिभावानें पूजा केलीस आणि माझ्या देण्यानें तुला दुःखप्राप्ति झाली, (कारण, धनराज्या- दिकांनीं अती दुःखच होतें हें तूं राजांच्या उदाहरणावरून आतांच पाहिलेंस.) तर मीं तें केलें काय ? आणि माझी कृपा ती कसली ? वरें, अर्थाचा परिणाम हा तूं पाहिलासच. आतां पुनः एकदा दिव्यदृष्टीनें कामाचा परिणाम पहा. तें पहा, तें पहा, ते विषयी जीव व विशेषतः मनुष्य स्वर्गाच्या द्वाराशी धडपडत आहेत, तथापि स्वर्गाचें द्वार घट्ट बंद करून टाकिलें आहे, तें कोणीही त्यांना उघडीत नाहीं! तेव्हां हा कामाचा खेळ कसा तो नीट पहा ! ”

असें झटलें, तर आपली वाणी खास विफल होणार नाहीं. हा प्रत्यय त्याचे बुद्धीस वाटतांच त्याचें मुख आनंदानें प्रफुल्ल होऊन तो पुनरपि तपच करूं लागला; व काहीं काळ लोटल्यावर पहिल्यापेक्षांही अधिक तपःसिद्धि अंगी बाणतांच तो पुनरपि आपल्याशीं म्हणाला कीं, ‘ लौकिकांत राज्याहून अधिक देणगी नाहीं; पण मी आज प्रसन्न होऊन जर कोणालाही राज्य देऊं करीन तर तो तत्काल राजा होऊन माझी वाणी सफल होईल, असें मला निश्चित वाटतें ! ’

राजा, या प्रकारचा विचार त्या ब्राह्मणाचे मनांत चालला असतां त्याचे तपानें व खेदानें आकर्षित होऊन कुंडधार त्याचे पुढें प्रकट झाला. त्याला पहातांच त्या ब्राह्मणाला मोठा विस्मय वाटला. मग त्यानें त्याला भेटून त्याचें यथाविधि पूजन केलें. तेव्हां कुंडधार त्याला म्हणाला, “ ब्रह्मन्, तुला आतां दिव्यदृष्टि प्राप्त झाली आहे, तर आतां इतर सर्व लोक कोणीही मनुष्य धार्मिक होऊं शकत नाहीं. व विशेषतः (तुला ज्यांचे स्थितिबद्दल हेवा वाटत (तेव्हां मीं तुला धार्मिक केलें ही सामान्य

कृपा काय ? पण तुझा गैरसमज झाला; असो.) तू आज आपल्या तपोबलाने वाटेला त्यास राज्य किंवा द्रव्य देण्यास समर्थ आहेस, नव्हे काय ?
 भीष्म सांगतातः—हे ऐकून त्या धर्मात्मा ब्राह्मणाने त्या कुंडधार मेघापुढे साष्टांग नमस्कार घालून त्याला म्हटलें, ' भगवन्. खरोखर आपण मजवर मोठीच कृपा केली; परंतु मी आपल्या खऱ्या प्रेमाची किंमत न ओळखून आणि कामलोभाचे नादीं लागून आपल्या चांगल्या करणीवरही दोषारोप केला, हा माझ्याकडून मोठा अपराध झाला! याचद्वल मला क्षमा असावी. ' कुंडधार म्हणाला, ' हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, तुला क्षमा केलेलीच आहे. '

नंतर, त्या ब्राह्मणाला बाहूंनी दृढ आलिं-
 गन देऊन कुंडधार तेथेच गुप्त झाला. इकडे कुंडधारचे कृपेने व तपाचे सिद्धीने त्या ब्राह्म-
 णाला आकाशगमनाचे सामर्थ्य येऊन तो सर्व लोक फिरून आला. त्याशिवाय त्याला संकल्पसिद्धि ह्मणजे मनांत येईल ती गोष्ट तत्काल प्राप्त करून घेण्याचे सामर्थ्य अंगी येऊन, अंती—धर्म व योग या उभयांचे बलाने प्राप्त होणारी जी परमगति तीही मिळाली.

भीष्म म्हणतातः—धर्मा, देवता, ब्राह्मण, यक्ष, साधु, सत्पुरुष व चारण हे सर्वही धार्मि-
 कांचे पूजन करितात; कामी किंवा धनाढ्य अशांचे करित नाहीत. बा युधिष्ठिरा, तुझा धर्माकडे एवढा ओढा आहे म्हणूनच देवता तुझ्यावर सुप्रसन्न आहेत. बाबारे, धर्मांत काहीं निराळीच सुखकला आहे. (ती सांगून कळावया-
 ची नाही) व अत्यंत श्रेष्ठ सुख तें धर्मांतच आहे.

अध्याय दोनशें बहात्तरावा.

हिस्रयज्ञनिंदा.

युधिष्ठिर विचारितेः—पितामह, अनेक प्रका-

रचे जरी यज्ञ आणि तपें सांगितलीं आहेत, तरी सर्वांचे पर्यवसान एकच ह्मणजे चित्तशुद्धि किंवा ईश्वरप्राप्ति हें असतें. पण ज्या यज्ञांचे फल स्वर्ग किंवा धनप्राप्ति हें नसून केवळ धर्म-
 प्राप्ति हेंच असेल, असा एखादा यज्ञ नियुक्त असेल तर मला सांगा.

भीष्म उत्तर करितातः—याविषयी पूर्वी नारदांनीं सांगितलेला उच्छ-वृत्तीने राहणाऱ्या एका यज्ञार्थी ब्राह्मणाचा इतिहास सांगत असतात, तो मी तुला सांगतो.

नारद म्हणालेः—विदर्भ देशांतील एका श्रेष्ठ आणि धर्मप्रधान राष्ट्रांत कोणी एक उच्छ-
 वृत्तीने राहणारा ऋषि यज्ञरूपी विष्णूची आरा-
 धना करण्याचे नादीं लागला. त्याचे खाणें ह्मणजे सांव्याचे तांदूळ आणि सूर्यपर्णी व जवस या दोन पालेभाज्या. या भाज्या तिखट व बेचन असल्या तरी देखील त्याचे तपो-
 निष्ठेने त्या त्याला गोड लागत. याप्रमाणें कोणाही प्राण्याची हिंसा न करितां तो निर्वाह करित असल्याने त्याचे चित्त शुद्ध होऊन त्यानें वानप्रस्थाश्रमाचा आश्रय केला; आणि, हे शत्रुमर्दना, मूलफलांचे योगानें स्वर्ग देणाऱ्या यज्ञस्वरूपी श्रीविष्णूची उपासना चालविली. त्या ब्राह्मणाचे नांव सत्य असें होतें, व त्याचे स्त्रीचे नांव पुष्करधारिणी असें होतें. ही त्याची यज्ञपत्नी असल्यानें त्याचे शापभयानें त्याचे स्वभावाप्रमाणें चालत असे. तथापि आपला भर्ता पशुहिंसा ज्यांत प्राप्त आहे असा यज्ञ करितो ही गोष्ट तिला मान्य नव्हती. असो; अशी ती त्याची भार्या त्याच्याप्रमाणेंच वतस्थ राहिल्यानें क्रुश व पवित्र झाली. तिचे अगावर मोरांचे आपोआप

१ या ठिकाणी "सिद्धिप्राप्त्य" असा बंगाली पाठ आहे. त्याचा अर्थ "सिद्धि पावून" असा होतो. तोही समजस आहे.

मळून पडलेल्या पिसांनीं गुंफलेलें वस्त्र अस. खरो-केल्यानें मला सद्गति प्राप्त होईल. मी तुला हे
खर असल्या यज्ञांत साहा करण्याचें तिच्या मनां-दिव्य चक्षु देतां आणि तूं यांच्या साह्यानें (यज्ञ-
तून नव्हतें; पण नवराच यज्ञकर्ता झाला तेव्हां कर्त्यास प्राप्त होणाऱ्या) या स्वर्गातील दिव्य
त्याचे आज्ञस्तव ती त्याला अनुसरली. या अप्सरा व या थोर थोर गंधर्वांची ही विचित्र
समयीं एक चमत्कार घडून आला. तो असा विमानें नीट पहा ! '

कीं, त्या सत्य ऋषींच्या शेजारीच त्या वनांत याप्रमाणें मृगानें सांगतांच त्या सत्य ब्राह्म-
शुक्राचे आज्ञेवरून पर्णाद नांवाचा एक धर्म-णानें त्या दिव्य चक्षूंच्या साह्यानें बहुत वेळ-
वेत्ता मृग रहात असे. शेजारधर्मांमुळें त्या पर्यंत सस्पृह वृत्तीनें तो अप्सरा-विमानांचा
मृगाचा व सत्याचा बराच स्नेह जडला होता. देखावा पाहिला, तेव्हां त्याचे तांडाला पाणी
तेव्हां तो सत्याकडे येऊन म्हणाला कीं, 'बाबारे, सुटलें; आणि मग, हा मृग ह्मणतो त्याप्रमाण
तूं हे भलतेंच काय आरंभिलेंस ? अरे, मंत्राला पशुहिंसेनेंच असला स्वर्ग प्राप्त होता, या
अनुरूप अशी ज्यांत क्रिया नाही तो यज्ञ पक्षाचा समर्थनकर्ता बनून तो त्या मृगाकडे
करून फुकट आहे. तूं म्हणशील कीं, मला पाहूं लागला.

पशु विकृत आणण्याचें सामर्थ्य नाही म्हणून हे राजा, या मृगाचा खरा प्रकार असा
मी त्याचे पेंवजीं हा चरुच होमांत टाकितों, होता कीं, हा साक्षात् धर्मच होता व कांहीं
तर तूं माझाच या यज्ञार्थीत होम कर आणि विशिष्ट कारणानें मृगयोनीत येऊन बहुत वर्षें
यथासांग क्रिया करून स्वर्गास जा कसा ! ' त्या वनांत राहिला होता; व प्रस्तुत त्यानें
पर्णादाचें हें बोलणें संपतांच प्रत्यक्ष सावित्री ब्राह्मणाला मूल घालून आपली पशुयोनींतून
तेथें यज्ञांत प्रकट होऊन त्या मृगाप्रमाणेंच मुक्तता करून घेतली. बाकी खरें पहातां पशु-
' ह्या पशूचा मजसाठीं तूं या अर्थांत होम हिंसा हा कांहीं यज्ञविधि नव्हे. असो; त्या
कर.' असें सांगूं लागली. परंतु त्या ब्राह्म ब्राह्मणाचे मनांत त्या मृगाची हिंसा करावी
णानें त्या देवतेला स्पष्ट सांगितलें कीं, ' हा असें येतांच तेवढ्यानेंच त्याचें दीर्घ तप नाहीसिं
माझा सोबती आहे, याला मी मारणार नाही ! ' झालें. याचसाठीं, हे धर्मा, हिंसा हें यज्ञांग
याप्रमाणें ब्राह्मणाचें उत्तर कानीं पडतांच नव्हे. असो; नंतर त्या भगवान् धर्मानें स्वतःच
ती सावित्री त्या यज्ञांत चाललेला अनाचार अध्वर्युत्व पतकरून त्या ब्राह्मणाकडून तो
पहाण्याचा कंटाळा करून त्या यज्ञिय अर्थांत उद्दिष्ट यज्ञ करविला. नंतर त्या ब्राह्मणानें
शिरली आणि रसातल पहाण्याकरितां निघून पुनरपि बहुत तप करून आपल्या स्त्रीचेंही
गेली. मग पुनरपि तो हरिण त्या हात जोडून समाधान केलें. एवंच, यज्ञांत हिंसा करणें हा
उभा असलेल्या ब्राह्मणाला विनवून पूर्ववत् धर्म केवळ कांहीं काल स्वर्गप्राप्ति करून
ह्मणूं लागला, तथापि सत्यानें त्याचें न पृकतां देण्यापुरताच मानिलेला आहे. बाकी अहिंसा
त्याला आलिंगन देऊन 'बाबारे, आलास तसा हा धर्मच सर्वथा अव्यंग व शाश्वत फल
परत जा' म्हणून सांगितलें. त्याप्रमाणें हरिण सात देणारा आहे; आणि ह्मणून मी तुला सत्य सत्य
आठ पावले गेलासें करून पुनः परतला आणि सांगतां कीं, ज्यांना केवळ सत्याचीच अपेक्षा
त्याला ह्मणाला, 'हे सत्या, कृपा करून मजसाठीं आहे अशांसाठीं हा हिंसाधर्म नाही; अशांचा
तरी माझा प्राय धे. कारण, तूं माझी यज्ञार्थ हिंसा अहिंसा हाच परमोच्च धर्म आहे.

अध्याय दोनशें त्र्याहात्तरावा.

—:०:—

मोक्ष, वैराग्य, धर्म व पाप यांची
प्राप्त कशी होते ?

युधिष्ठिर विचारितोः—पुरुष हा पापी कसा
होतो, धार्मिक कसा होतो, विरक्त कसा होतो,
आणि मुक्त कसा होतो, या चारही गोष्टी
मला सांगा.

भीष्म सांगतातः—राजा, तू विचारितोस या
सर्व गोष्टी तुला माहीत आहेत; तथापि त्या दृढ
व्हाव्या म्हणून तू पर्यायाने प्रश्न करित आहेस
हें जाणून मी तुला मोक्ष, वैराग्य, पाप व धर्म
यांची मुळापासून प्राप्ति कशी ती सांगतो, ऐक.
प्रथमारंभी, शब्दादिक जे पंचेन्द्रियांचे विषय
आहेत त्यांचें ज्ञान व्हावें म्हणून मनुष्याची
इच्छा अंतःकरणांतून बाहेरील पदार्थांकडे
धावते; आणि ती बाहेर जाऊन पंचविषयां-
पैकी एखादाही कोणता विषय तिला प्राप्त
होऊन तो तिला अनुकूल असा वाटला, कीं
त्याचे ठिकाणीं प्रीति उत्पन्न होऊन तो आपा-
त्याला भोगावयास मिळावा म्हणून कितीही
आयास पडले तरी ती पुनःपुनः यत्न करिते.
त्याचप्रमाणे, तो विषय प्रतिकूल असा अनुभव
आला तर तो टाळण्याविषयीं असाच खटाटोप
करिते. एवंच, तिला प्रिय जे रूपगंधादि पंच-
विषय, त्यांची एकदा चट लागली म्हणजे
त्यांचें पुनःपुनः सेवन करण्याविषयीं ती सद्यस्न
होते, व असा क्रम चालतां चालतां त्या विष-
यांचे ठिकाणीं ती अत्यंत रंगून जाते. याचेच
उलट-तिला जो अप्रिय असा विषय भासत
असेल त्याचे पुनरुक्त दर्शनानें त्याजबद्दल तिचे
ठिकाणीं कायमचा द्वेष उत्पन्न होतो. असे;
याप्रमाणें पदार्थांविषयीं राग व द्वेष निर्माण
होतात. रागाचेच पार्थी पुढें लोभ उत्पन्न होतो;
व लोभ अतिशय वाढला ह्मणजे तेथें मोह

उत्पन्न होतो. याप्रमाणें प्राणी विषयवृत्ति होऊन
लोभ, मोह, राग आणि द्वेष या चौकडीचे
तावडींत सांपडला ह्मणजे त्याची बुद्धि धर्मा-
कडे खरीखरी जाईनाशी होते मग तो केवळ
लोकसंग्रहार्थ (केवळ वरकान्तीं) धर्माचरणाचा
आव आणितो, याप्रमाणें. तो खोटें धर्माचरण
करूं लागतां लागतां खोटेपणानेंच अर्थाज्जन
करणें त्याला गोड वाटूं लागतें; आणि, हे
करुनंदना, असें होतां होतां, जिकडून लबाडी
करून द्रव्य साधेल तिकडूनच तो यत्न
ठेवितो. अशा प्रकारें दृढाभ्यास झाला ह्मणजे
तो उघड पातक करण्याइतका घट्ट बनतो;
आणि मग त्याचे हितेच्छेनीं किंवा पंडि-
त्याला बुद्धिवाद सांगून पापानि-
वृत्त करण्याचा यत्न मांडला असतां त्यांना
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः
सुरवी भवेत् अशीं प्रमाणबद्ध व कायदे-
शीर रोकडीं उत्तरे न लाजतां देतो! असा
क्रम चालला म्हणजे रागमोहांमुळे काया,
वाचा आणि मन या तिन्ही द्वारांनीं त्याचा
अधर्म बाढत जातो. कारण, त्याचे विचारही
पापरूपच, माषणही पापरूपच आणि कृतिही
पापरूपच असते. असा त्याचा अधर्मप्रचार
चालला असतां, जे साधु असतात त्यांच्या
दृष्टीपुढें त्याचे दोष दळढळीत उभे असतात.
(व यामुळे ते त्याचा संपर्क टाळितात.) परंतु
त्याशीं समानशील असे जे पापचारी अस-
तील ते ह्याचे मित्र होतात; अर्थात्
त्यांचें साक्षीनें त्याचे पापवृत्तीला अधि-
कच उत्तेजन येतें. असें झालें ह्मणजे त्या
पाण्याला इहलोकींही सुख मिळनासें होतें; मग
परलोकींची तर वार्ताच नको !
या प्रकारें, मनुष्य पापात्मा कसा बनतो हें
तुला सांगितलें. आतां धर्मात्मा कसा होतो तें
ऐक; व हा शुभाचरण करणारा इहलोकीं सुख

कसे पावतो व त्याच सदाचरणाने मरणोत्तरही दृष्टीपुढे उभे राहू लागल्यामुळे त्याला त्यांज-
इष्ट गतीलाच कसा जातो हेही ऐक. साधु विषयी समाधान न वाटतां वैराग्य मात्र उत्पन्न
लोक हे पातक्याच्या आचरणातील दोष जाणीत होते. या रीतीने तो प्रज्ञाचक्षु होऊन
असतात ह्मणून जसे आतां सांगितले, त्याच- जेव्हां रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श तसेच रूप
प्रमाणे कोणताही वर्तनक्रम अंगीकारण्याचे पूर्वी यांकडे मन घालीनासा होत्साता त्यांजविषयी
ज्या पुष्काला बुद्धिबलाने त्यांतील दोष प्रथमच निश्चय होतो, तेव्हां तो सहजच सर्व विषय-
अवगत होतात, तो त्या वर्तनाचा अंगीकारच प्रीतीला रजा देतो; परंतु धर्माला मात्र सोडीत
करित नाही; आणि कोणतें वर्तन सुखपरि- नाही. तथापि धर्मानें फलतः प्राप्त होणारा
णामी होईल व कोणतें दुःखपरिणामी होईल जो स्वर्गादिक लोक तो क्षयशील आहे हें
याची निवड करण्याइतकी त्याची बुद्धि कुशल ध्यानीं वागून तो फलेच्छारहित धर्मांचेच
असल्यामुळे तो दुःखदाचा मार्ग टाळून साधु- आचरण करितो; आणि इतकी तयारी झाली
चीच (सुखद मार्गांनं जाणारांची) संगत धरितो. म्हणजे आडवाटेली न जातां योग्य त्या उपा-
मग साधूंचे सहवासानें त्याला सत्कृत्याचा यांनीं मोक्ष मिळविण्याविषयी कंठर बांधितो.
अभ्यास पडून त्याची सन्मार्गी रति मग या मोक्षोपायासाठीं हळूहळू विषयांविषयी
वाढत जाते. मग त्याची बुद्धि धर्मांतच रमते. पूर्ण विरक्ति अंगी बाणून, गोत्यांत घालणारें
आणि आपली उपजीविका धर्मानें मिळविले- असे जें कर्म त्याचा तो सर्वथा त्याग करितो
ल्याच द्रव्यावर करावी अशा समजुतीचा बनून तो आणि केवळ धर्मस्वरूप होऊन जाऊन अंती
सदुद्योगानेंच आपला निर्वाह करितो; व जेथे जेथे परमश्रेष्ठ जो मोक्ष त्याला मिळतो.
मिळून चांगुलपणाचा अंकुर त्याला आढळेल तेथें वा धर्मा, तूं मला प्रश्न केल्याप्रमाणें मा
तो मुळा पाप, धर्म, मोक्ष व वैराग्य हा मनुष्याचे तुला पाप, धर्म, मोक्ष व वैराग्य हा मनुष्याचे
त्याला सदगुणसंग्रहाचा नाद लागून तो धर्मा- ठिकाणीं कशीं प्राप्त होतात (व त्यांचे परिणाम
त्माच बनता; आणि मग अशाला मित्रही काय) हें तूला उलगडून सांगितले. आतां हें
त्याचेच प्रमाणें शुभवृत्तीचा मिळतो. या प्रकारं निरूपण ऐकून तूं कोणत्याही स्थितींत अस-
सान्निव व धर्मांपाजित द्रव्य यांची त्याला लास तरी धर्मांचे ठिकाणींच प्रवृत्त रहा. कारण,
साथ मिळाली म्हणजे तो इहलोकीं तसाच धर्मा, जे धर्मांचे ठिकाणीं स्थिर राहतात, त्यांस
परलोकींही आनंदांतच असतो. हे भरतश्रेष्ठा, शाश्वत सिद्धि मिळाल्यावांचून रहातच नाहीं.
एवढे पायरीला तो आला म्हणजे शब्द, स्पर्श, शरू, रस व गंध या पंचविषयांचे ठिकाणीं
त्याला प्रभुत्व ह्मणजे संकल्पसिद्धि प्राप्त होते. अध्याय दोनशें चौऱ्याहत्तरावा-
कारण, अंगीं धर्मतेज आल्याची ही निशा- —:०:—
णीच आहे असें ज्ञाते समजतात. बाकी, जो मोक्षोपायवर्णन.
इतक्या अधिकाराला आला, त्याला हें पंच- युधिष्ठिर म्हणालाः—पितामह, तो धार्मिक
विषयांवरील प्रभुत्व प्राप्त होण्यानें मोठासा पुरुष उपायबलानेंच मोक्ष साध्य करून घेतो,
कांहीं आनंद होत नाही. पण, हे युधिष्ठिरा, एरवीं मोक्ष हातीं घेत नाहीं, असें आपण
उलट ज्ञानबलानें या विषयांचें वैयर्थ्य त्याचे सांगितलें; त्या अर्थां, हे भरतश्रेष्ठ, असा तो

कसे पावतो व त्याच सदाचरणाने मरणोत्तरही दृष्टीपुढे उभे राहू लागल्यामुळे त्याला त्यांज-
इष्ट गतीलाच कसा जातो हेही ऐक. साधु विषयी समाधान न वाटतां वैराग्य मात्र उत्पन्न
लोक हे पातक्याच्या आचरणातील दोष जाणीत होते. या रीतीने तो प्रज्ञाचक्षु होऊन
असतात ह्मणून जसे आतां सांगितले, त्याच- जेव्हां रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श तसेच रूप
प्रमाणे कोणताही वर्तनक्रम अंगीकारण्याचे पूर्वी यांकडे मन घालीनासा होत्साता त्यांजविषयी
ज्या पुष्काला बुद्धिबलाने त्यांतील दोष प्रथमच निश्चय होतो, तेव्हां तो सहजच सर्व विषय-
अवगत होतात, तो त्या वर्तनाचा अंगीकारच प्रीतीला रजा देतो; परंतु धर्माला मात्र सोडीत
करित नाही; आणि कोणतें वर्तन सुखपरि- नाही. तथापि धर्मानें फलतः प्राप्त होणारा
णामी होईल व कोणतें दुःखपरिणामी होईल जो स्वर्गादिक लोक तो क्षयशील आहे हें
याची निवड करण्याइतकी त्याची बुद्धि कुशल ध्यानीं वागून तो फलेच्छारहित धर्मांचेच
असल्यामुळे तो दुःखदाचा मार्ग टाळून साधु- आचरण करितो; आणि इतकी तयारी झाली
चीच (सुखद मार्गांनं जाणारांची) संगत धरितो. म्हणजे आडवाटेली न जातां योग्य त्या उपा-
मग साधूंचे सहवासानें त्याला सत्कृत्याचा यांनीं मोक्ष मिळविण्याविषयी कंठर बांधितो.
अभ्यास पडून त्याची सन्मार्गी रति मग या मोक्षोपायासाठीं हळूहळू विषयांविषयी
वाढत जाते. मग त्याची बुद्धि धर्मांतच रमते. पूर्ण विरक्ति अंगी बाणून, गोत्यांत घालणारें
आणि आपली उपजीविका धर्मानें मिळविले- असे जें कर्म त्याचा तो सर्वथा त्याग करितो
ल्याच द्रव्यावर करावी अशा समजुतीचा बनून तो आणि केवळ धर्मस्वरूप होऊन जाऊन अंती
सदुद्योगानेंच आपला निर्वाह करितो; व जेथे जेथे परमश्रेष्ठ जो मोक्ष त्याला मिळतो.
मिळून चांगुलपणाचा अंकुर त्याला आढळेल तेथें वा धर्मा, तूं मला प्रश्न केल्याप्रमाणें मा
तो मुळा पाप, धर्म, मोक्ष व वैराग्य हा मनुष्याचे तुला पाप, धर्म, मोक्ष व वैराग्य हा मनुष्याचे
त्याला सदगुणसंग्रहाचा नाद लागून तो धर्मा- ठिकाणीं कशीं प्राप्त होतात (व त्यांचे परिणाम
त्माच बनता; आणि मग अशाला मित्रही काय) हें तूला उलगडून सांगितले. आतां हें
त्याचेच प्रमाणें शुभवृत्तीचा मिळतो. या प्रकारं निरूपण ऐकून तूं कोणत्याही स्थितींत अस-
सान्निव व धर्मांपाजित द्रव्य यांची त्याला लास तरी धर्मांचे ठिकाणींच प्रवृत्त रहा. कारण,
साथ मिळाली म्हणजे तो इहलोकीं तसाच धर्मा, जे धर्मांचे ठिकाणीं स्थिर राहतात, त्यांस
परलोकींही आनंदांतच असतो. हे भरतश्रेष्ठा, शाश्वत सिद्धि मिळाल्यावांचून रहातच नाहीं.
एवढे पायरीला तो आला म्हणजे शब्द, स्पर्श, शरू, रस व गंध या पंचविषयांचे ठिकाणीं
त्याला प्रभुत्व ह्मणजे संकल्पसिद्धि प्राप्त होते. अध्याय दोनशें चौऱ्याहत्तरावा-
कारण, अंगीं धर्मतेज आल्याची ही निशा- —:०:—
णीच आहे असें ज्ञाते समजतात. बाकी, जो मोक्षोपायवर्णन.
इतक्या अधिकाराला आला, त्याला हें पंच- युधिष्ठिर म्हणालाः—पितामह, तो धार्मिक
विषयांवरील प्रभुत्व प्राप्त होण्यानें मोठासा पुरुष उपायबलानेंच मोक्ष साध्य करून घेतो,
कांहीं आनंद होत नाही. पण, हे युधिष्ठिरा, एरवीं मोक्ष हातीं घेत नाहीं, असें आपण
उलट ज्ञानबलानें या विषयांचें वैयर्थ्य त्याचे सांगितलें; त्या अर्थां, हे भरतश्रेष्ठ, असा तो

वा धर्मा, तूं मला प्रश्न केल्याप्रमाणें मा
तुला पाप, धर्म, मोक्ष व वैराग्य हा मनुष्याचे
ठिकाणीं कशीं प्राप्त होतात (व त्यांचे परिणाम
काय) हें तूला उलगडून सांगितले. आतां हें
निरूपण ऐकून तूं कोणत्याही स्थितींत अस-
लास तरी धर्मांचे ठिकाणींच प्रवृत्त रहा. कारण,
धर्मा, जे धर्मांचे ठिकाणीं स्थिर राहतात, त्यांस
शाश्वत सिद्धि मिळाल्यावांचून रहातच नाहीं.

अध्याय दोनशें चौऱ्याहत्तरावा-

—:०:—

मोक्षोपायवर्णन.

युधिष्ठिर म्हणालाः—पितामह, तो धार्मिक
पुरुष उपायबलानेंच मोक्ष साध्य करून घेतो,
एरवीं मोक्ष हातीं घेत नाहीं, असें आपण
सांगितलें; त्या अर्थां, हे भरतश्रेष्ठ, असा तो

मोक्षसाधक योग्य उपाय कोणता तो ऐकण्याची त्याचप्रमाणे विपरीत ज्ञान, अज्ञान व घोटा-
माझी इच्छा आहे. ङ्यांत पाडणारा संशय हे तत्त्वाभ्यासाने दूर

भीष्म सांगतात:—हे निष्पापा, हे महा- करावे; ज्ञानाभ्यासाने सुस्ती व रिकाम्या उठा-
बुद्धिमंता युधिष्ठिरा, ज्या अर्थां तू नेहमीच ठेवी करण्याची प्रवृत्ति हीं दूर करावी; हिता-
कोणतीही गोष्ट साधणें तरी ती सदुपायानेंच वह, पचेसें व माफक अन्न खाऊन अजीर्णादि
साधण्याचे खटपटीत असतोस, त्या अर्थी उपद्रव व ज्वरातिसारादि रोग यांस जिंकावे;
मोक्षोपायाचीही इतक्या बारकाईनें तपासणी संतोषवृत्तीनें लोभ व मोह हे दूर सारावे;
करून घेणें हें तुला उचितच आहे. याकरितां आणि बाहेरून मोहक दिसणाऱ्या विषयांचें
मी सांगतां तें ऐक. बाबारे, हा उपाय खरें स्वरूप किती हिडीस आहे तें
द्विविध आहे: एक प्रवृत्तिरूप व दुसरा नजरेत वागवून विषयांचा अव्हेर करावा;
निवृत्तिरूप. हे दोन्ही उपयुक्तच आहेत, दयेचीं कृत्ये करून अधर्म टाळावा; दक्षता
तथापि त्यांची योजना अवस्थापेक्षेनें करावी राखून धर्म संभाळावा; आशा ह्मणजे फल-
लागते आणि हें उघडच आहे: उदाहरणार्थ— प्राप्तीच्या कालापर्यंत आपली मान टांगून ठेव-
मार्तीतून घट निर्माण करण्याचे समर्थी ज्या पारा असा एक रज्जु आहे असें समजून तिचा
उपायाची बुद्धीला अपेक्षा वाटते, त्याचीच तो तत्काल छेद करावा; आणि आसक्तीचा त्याग
घट निष्पन्न झाल्यावर वाटत नाही; याप्रमाणेंच, करून अर्थ वर्ज्य करावा; स्नेहाची अनित्यता
ज्या वेळीं धर्म हा साध्य करून ध्यावयाचा ध्यानीं आणून लोकांतील स्नेह कमी करावा;
असतो त्या वेळीं बुद्धीत कर्मपरता अधिक वायुनिग्रहानें क्षुधा मंद करावी; प्राणिमात्रा-
असावी लागते; आणि तोच धर्म सिद्ध झाला विषयीं कळवळा बाळगून आपला गर्व जिरवावा;
ह्मणजे कर्मपरता निवृत्त होऊन बुद्धि केवळ संतोषाचा अंगीकार करून तृष्णेला फांटा घावा;
ज्ञानाकार होऊन राहते. एतावता धर्मसाधकांचा सततोद्योगानें आळस झाडावा; श्रुतिवचनावर
प्रवृत्तिपर उपाय हा मोक्षकदर्शी सिद्धांच्या विश्वास ठेवून विपरीत तर्काना दडपून टाकावे;
निवृत्तिपरतेला मुळींच लागू पडत नाही. इत- मौनाचा स्वीकार करून वाचाळपणाला आळा
केंच नव्हे, तर हे दोन पंथ ह्मणजे पूर्वसमु- घालावा; अंगी शूरत्व आणून भयास घालवावे;
द्राला जाणारा मार्ग व पश्चिमसमुद्राला जाणारा प्रथम वाणी आणि मन हीं बुद्धीचे ताच्यांत
मार्ग यांच्याइतके परस्परविरुद्ध आहेत. यावीं, ह्मणजे त्यांचा बुद्धीचे ठिकाणी लय
आतां, मोक्षाला नेणारा जो मार्ग आहे तो एक- करावा; मग बुद्धि ज्ञानदृष्टीनें जिंकावी; आत्म-
च एक आहे; त्याचा विस्तार मी तुला सांगतां, बोधानें ज्ञान जिंकावे; आणि शेवटीं आत्म्यानें
ऐक. हा मार्ग ज्याला स्वीकारणें त्यानें प्रथम आत्म्यास जिंकावे. हा प्रकार कसकसा साधा-
क्षमेनें क्रोध नाहीसा करावा; संकल्पत्यागानें वयाचा तें प्रत्येक पुरुषानें शुद्धाचरण करून,
कामाचा उच्छेद करावा; सात्त्विक भगवद्भ्या- तद्वारा शान्तचित्त होऊन, आणि ज्ञाते ज्यांना
नादिकेंकरून निद्रा तोडावी; सावध राहून योगप्राप्तीला घातक असें समजतात असे
भयापासून रक्षण करावे; आत्मानुसंधानानें जे काम, क्रोध, लोभ, भय व पांचवें
प्राणवायूचा गैरहिशोबी व्यय बंद करावा; इच्छा, स्वप्न त्या सर्वांचा त्याग करून योगसाधनांचें
द्वेष आणि काम हीं धैर्यानें परावृत्त करावी; वाङ्मन्यपूर्वक सेवन करून जाणावें. हीं

योगसाधने अशीं:—ध्यान, अध्ययन, दान, सत्य, होऊन काल हा सृष्टीतील हीं स्थावरजंगम लज्जा, आर्जव (सरळपणा), क्षमा, शुद्धता, मूर्ते आकाशादि पंचमहाभूतांपासून निर्माण शुद्ध आहार व इन्द्रियसंयम. या साधनांचे करितो. हा चतुर्युगात्मक काल जीवांच्या योगाने पुरुषांचे तेज वाढते; त्याच्या पापाचा बुद्धिवासनांनी या पंचमहाभूतांपासून ही सर्व क्षय होतो; त्याचे संकल्प सिद्ध होतात; व सृष्टि घडतो. म्हणजे या सृष्ट्युत्पत्तीला कारण त्याला विज्ञानप्राप्ति होते. याप्रमाणे तो तेजाला काल, धीवासना व पंचमहाभूते हें समक आहे. चढलेला व धूतपाप झालेला पुरुष अल्पाहार याविरहित कोणी चेतन ईश्वर अथवा अचेकरून, जितेन्द्रिय राहून व कामक्रोधाना तन प्रधान इत्यादिक कांहीं कारण आहे असे आपल्या ताव्यांत ठेवून स्वतःला ब्रह्मपदाकडे जर म्हणेल, तर तो साफ खोटे बोलतो असे नेण्याची इच्छा करितो. सारांश, निर्माहत्व, समजावं. हे नारदा, जल, अंतरिक्ष, पृथ्वी, संग्रहितत्व, कामक्रोधविवर्जन, अदन्य, निरहे- वायु व अग्नि हीं पंचमहाभूते परिणामशून्य, कारता, निर्भयत्व व गृहादिकांविषयी अना- अनाद्यनंत, शाश्वत व स्वयंभू असून हीं सक्ति आणि त्याच प्रकारे निष्काम बुद्धीने सत्त्वप्रधान प्रकाशाचे पुंजच आहेत; आणि काया, वाचा व मन यांचे नियमन हा मोक्षाचा काल हा यांच्या भरतीला सहावा आहे. या प्रसन्न, निर्मल व पवित्र असा मार्ग आहे. पंचभूतांहून खचीतच पलीकडे किंवा वरिष्ठ असे कांहीं नाही. कोणीही वादी श्रुतीचे आधारांने बोलू जावो किंवा तर्कप्रामाण्याने बोलो, तथापि यावत् स्थावरजंगम सृष्टि ही आतां सांगितलेल्या या सहा तत्त्वांचाच परिणाम

अध्याय दोनशें पंचाहत्तरावा.

—:०:—

नारद व असित यांचा संवाद.

भीष्म ह्यणतात:—मुमुक्षूने ब्रह्मपदप्राप्ति किंवा कार्य असून हीं सहाही तत्त्वे त्या प्रत्येक कसकशी करून घ्यावी याच विषयासंबंधाने कार्यात अनुस्यूत आहेत असेच त्याला पत- पूर्वकालीं घडलेला नारद व असितकुलो- करावे लागेल. या सहांपलीकडे कारणभूत त्पन्न देवल यांचा संवाद सांगत असतात. असे कांहीं आहेच असे जर तो दाखवून कोणे एके कालीं सर्व बुद्धिमतांत श्रेष्ठ असा देण्याच्या प्रयत्नांत पडला, तर फार फार वयोवृद्ध देवल ऋषि स्वस्थ बसलेला पाहून झाले तर तो असत् ह्यणजे अभाव किंवा अज्ञान नारदाने त्याला भूतांची उत्पत्ति व लय यां- यांचे नांव घेऊं शकेल; यापलीकडे नाही. संबधी प्रश्न केला. एतावता हीं पांच महाभूते, सहावा कालह्यणजे

नारद ह्यणाला:—हे भगवन्, हें स्थावर- जीव, सातवा भाव म्हणजे पूर्वसंस्कार, आणि जंगमात्मक विश्व कशांतून निर्माण केले आहे आठवा अभाव म्हणजे अज्ञान याप्रमाणे व प्रलयकालीं हें कोणांत लीन होतें, तें मला स्थावरजंगम भूतांच्या उत्पत्ति-लयांची आपण कृपा करून सांगा. हीं आठ शाश्वत कारणे आहेत. कोणताही

असित ह्यणाला:—भूतांविषयी ज्यांनीं जंतु ज्या वेळीं आपल्या दृष्टीला नाहीसा चांगला विचार केला आहे असे ज्ञाते झालासा वाटते, त्या वेळीं तो पुनः या पंचतत्त्वांच्या असे ह्यणतात कीं, युगारंभकालीं अखिल ्या कारणानेंच "पंचत्वं गतः" म्हणजे मेल! प्राण्यांच्या पूर्वकालीन धी-वासनांनीं प्रेरित अशी म्हण पडली आहे.

रूपालाच जाऊन मिळतो. सारांश, सर्व स्थावर-जंगमांचे देह नाशकालीं या तत्त्वांतच लय पावतात, व उत्पत्तिकालीं यांतूनच बाहेर येतात. कोणत्याही जंतूच्या शरीरांत या तत्त्वांची वांटणी येणेप्रमाणे असते: त्याचा देह पृथ्वी-तत्त्वापासून व त्याचे कर्णरंध आकाशतत्त्वापासून झालेले असते; त्याचे नेत्र सूर्यमय तेजस तत्त्वापासून, प्राण वायूपासून व रक्त जलतत्त्वापासून झालेले असते. नेत्रयुग्म, नासिका, कर्णयुग्म, त्वचा आणि पांचवी जिह्वा हीं पांच इंद्रिये त्या पांचांचे जे विषय त्यांची ज्ञानसाधने आहेत, असे ज्ञाते समजतात. या पंचेन्द्रियांचे जे व्यापार त्यांना दर्शन, श्रवण, घ्राण, स्पर्शन व रसन अशीं नावे आहेत; व रूप, गंध, रस, स्पर्श व शब्द हे त्यांचे गुण आहेत. याप्रमाणे पांच इंद्रियांच्या पंचधा व्यापारापासून त्यांचे पंचविषय उपलब्ध होत असतात. आतां हीं पंचेन्द्रिये व त्या इंद्रियांच्या द्वाराने प्रकाशमान होणारे पंचविषय हे उभयही पंचभूतात्मकच आहेत असें तूं युक्तीने पाहिलेस ह्मणजे ध्यानांत येईल. उदाहरणार्थ—घ्राण ह्मणजे नाक व त्याचा विषय गंध हे उभयही एकाच ह्मणजे पृथ्वीतत्त्वाचे परिणाम आहेत. याचप्रमाणे रूप, चक्षु इत्यादिकांची योजना जाणावी. या पंचेन्द्रियांचे अधिष्ठाते जे मन तेही पंचभूतात्मकच आहे व त्याचा प्रवर्तक जो विज्ञानमय तोही तद्रूपच आहे. एतावता, द्रष्टा, दर्शन व दृश्य हीं तिन्ही एकरूपगुणात्मकच आहेत; व हे सर्व—मुख्य जो विज्ञानमय त्याचेच गुण आहेत. कारण, तोच पंचधा होऊन या पंचेन्द्रियांनीं पंचविषयांचे भोग घेत असतो. मात्र इंद्रियांनीं जे विषयज्ञान होतें तें इंद्रियांना होत नसून त्यांचा नायक जो विज्ञानात्मा त्याला होत असतें;—तो इंद्रियांना द्वारे करून विषयज्ञान घेत

असतो. आतां या इंद्रियांपासून तों क्षेत्रज्ञापर्यंत परंपरा अशी आहे: प्रथम हा पंचेन्द्रियसमूह, त्याहून चित्त श्रेष्ठ, चित्ताहून मन श्रेष्ठ, मनाहून बुद्धि आणि बुद्धीहून क्षेत्रज्ञ किंवा विज्ञानात्मा श्रेष्ठ होय. यामुळे प्रथमतः प्राण्याला इंद्रियद्वारा पदार्थांचे सामान्यज्ञान होतें; नंतर मनाने तो त्याचा विशिष्ट किंवा पृथक् बोध घेतो; नंतर मनानेच हें कीं हें असा प्रश्न उभारून बुद्धि त्या प्रश्नाचा उलगडा लाविते; व अखेर बुद्धिस्थित जो विज्ञानात्मा तो इंद्रियद्वारा उपलब्ध झालेल्या विषयांपासून काय घेणें तें घेतो.

या प्रकारे पंचज्ञानेन्द्रिये, चित्त, मन व आठवी बुद्धि या आठाना अध्यात्मवेत्ते ज्ञानेन्द्रिये असे म्हणतात. आतां पंचकर्मेन्द्रियेही कोणतीं तीं ऐक. कर, चरण, गुद, उपस्थ व पांचवे मुख या ज्यांना संज्ञा आहेत तीं हीं पांच कर्मेन्द्रिये होत. यापैकीं मुख हें कर्मेन्द्रियांत गणण्याचे कारण—त्याचे द्वाराने भाषण व भक्षण हे दोन व्यापार होतात. चरण ह्मणजे उभय पाय—यांचे योगाने गमनाचा व्यापार

१ अंतःकरणाच्या ज्या वृत्तीला विषयाचे तद्रूप-विशेष-रहित केवळ सामान्यत्वाने ज्ञान होतें तिला चित्त ह्मणतात. उ०—भाषण कधीं कधीं ह्मणतो, 'कोणसें गेले खरें, पण कोण तें नीट ध्यानांत आलें नाहीं.' येथें, दृष्टीवरून जाणाऱ्या पदार्थांचा केवळ सामान्यत्वाने बोध घेणे या अंतर्वृत्तीला चित्त असें म्हटलें आहे. मन हें चित्तापासून भिन्न आहे. त्याला वस्तूच्या विशिष्ट स्वरूपाचे ज्ञान झालेले असतें; परंतु ती वस्तु स्वीकारावी वा न स्वीकारावी अशा प्रकारचा संशय—च्याला संकल्पविकल्प असें ह्मणतात तो—त्याचे ठिकाणी असतो. बुद्धीची पायरी मनाचे वरची आहे. मनाला घाटाळ्यांत पाडणारे जे संकल्पविकल्प त्यांचा उलगडा करून दोहोंपैकीं कोणतें ग्राह्य त्याचा ती टाग निश्चय ठरविते.

होतो म्हणून हें गमनेंद्रिय होय. काम कर-निदर्शक अशाच भावांचा आश्रय करिते. पारं जें इंद्रिय त्याला कर असं ह्मणतात. (आनंदमय, ज्ञानमय अर्शाच स्वप्न पडतात. गुद व उपस्थ यांचें कार्य विसर्गात्मक म्हणजे याचप्रमाणें तामस, राजस व मिश्र वृत्तींचे देहातील मल बाहेर टाकण्याचें असं एकच परिणाम समजावें.) मनुष्य सात्त्विक, राजस स्वभावाचें आहे; परकीं गुदानें पुरीपाचा व उप- किंवा तामस यांपैकी ज्या वृत्तीचा असेल, त्या स्थानें मूत्र आणि कामोत्कंठा झाली असतां वृत्तीप्रमाणें त्याची स्मृति प्राक्कर्मवलांनं त्या त्या रीत यांचा विसर्ग केला जातो. या पंचेंद्रि- यांचाच आश्रय करून तें प्रत्यक्षाप्रमाणें त्या यांच्या या पांच कार्यांना बल देणारें असं ज्ञियाला भोगप्रद करविते. जागृतीतील भाव कांहीं तरी एक इंद्रिय असलें पाहिजे, तेव्हां स्वप्नांत नष्ट होतात व स्वप्नांतील भाव तें सहावें कर्मेन्द्रियच असं मी ह्मणतां; आणि जागृतींत उरत नाहींत आणि स्वप्न व जागृति ज्याप्रमाणें माझे ठिकाणीं हीं सहा कर्मेन्द्रिये या देहांतील भाव सुप्तरीति नाहींतसे होतात. आहेत, त्याचप्रमाणें इतर सर्वांचेही ठिकाणीं हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे आणि हा अनुभव आहेत असं मी समजतां.

याप्रमाणें नारदा, मीं तुला ज्ञानेंद्रिये, कर्मेन्द्रिये व त्यांचे गुण हें सर्व नावें देऊन सांगितलें. हीं शील आहेत असं स्पष्ट उरतें; आणि हीं मोष्ट इंद्रिये थकून जाऊन आपआपल्या व्यापारांपासून ज्या अर्थां स्वरी आहे, त्या अर्थां, कोणत्या तरी उपरम पावतात त्या वेळीं प्राणी इंद्रियव्यापार वेद युक्तीनं त्यांचा आत्यंतिक उच्छेद होणें संभाव्य करून निद्रा घेतो. पण अशा वेळीं ह्मणजे आहे असंही उरतें आणि असा आत्यंतिक निद्राकालीं जर केवळ इंद्रिये उपरत झालीं उच्छेद कारितां आला म्हणजे आपलें काम असून मन उपरम पावलें नसेल तर तें विषय झालें. कारण, त्यालाच मोक्ष म्हणतात आणि भोगीतच राहतें; आणि या स्थितीलाच स्वप्न- तोच आपणांस पाहिजे आहे. आतां. हीं दर्शन असं ह्मणतात. स्वप्नामध्ये विषयमान आठ ज्ञानेंद्रिये, सहा कर्मेन्द्रिये आणि सात्त्विक. कोठून अशी शंका येईल. (कारण, त्या वेळीं राजस, तामस हे तीन भाव मिळून हे सतराही बाह्येंद्रियविषय अर्थातच तथे नसतात.) तर —अग्नि आणि त्याची ऊष्णता या न्यायानें— तिचें उत्तर असं आहे की, जागृतींत जे देहांत नांदणारा जो शाश्वतस्वरूप देही ह्मणजे सात्त्विक, राजस व तामस असं त्रिगुणात्मक भोक्ता त्या अठराव्यांच गुण आहेत; आणि विषय आपण पहातो, त्यांचेच ठसे वासना- गुण व गुणी यांचा नित्यसंबंध किंवा ऐकात्म्य रूपानें अंतर्गामी कायम असतात, त्यांसह हें मन असल्यानं त्यांचा उच्छेद होणें अशक्य आहे, स्वप्नस्थितींत व्यापार करित असतें. सारांश, अशी जर थेंथे कदाचित् कोणास शंका आली, जागृतीप्रमाणेंच सात्त्विकादि त्रिगुणात्मक विषय तर त्या शंकेचें उत्तर असं आहे की, हे जे स्वप्नस्थितींतही भोग देऊं शकतात, असं ह्मणणें सतरा गुण सांगितले, त्यांचा भोक्त्याशीं अग्नि आहे. या स्वप्नस्थितीस पाहणारा मनुष्य मूळ स्व- व त्याची ऊष्णता अशा प्रकारचा संबंध नसून णजे जाग्रदवस्थेंत जर सत्त्वपूर्ण वृत्तीचा असेल, ने भोक्त्याला परके आहेत. कारण, ते सर्व तर या वेळींही त्याची स्मृति आनंद, कर्म- अवियेपासून उत्पन्न झालेले आहेत; आणि सिद्धि, ज्ञान, वैराग्य इत्यादिक सात्त्विक वृत्तींचे त्यांचा उपभोग घेण्यापुरताच हा देही

ह्मणजे भोक्ता त्यांच्या समुच्चयाशी उत्पन्न होतात व कालांतराने नाश पावून पंच-ह्मणजे देहाशी संबंध करितो. अर्थात्च ते त्या-भूतांत मिसळतात, त्याचप्रमाणे हा जीवही पासून भिन्न असल्यामुळे त्यांचा उच्छेद शक्य प्रारब्धकर्माचा (सांप्रत उपभोगार्थ विनियुक्त आहे. अथवा असेही म्हणता येईल कीं. हे केलेल्या पुण्यपापांचा) निकाल झाला ह्मणजे सतराही गुण अठराव्या अविद्येसह देहाकार देहनाश होऊन त्याबरोबर लय पावतो आणि धेऊन शरीरी जो भोक्ता (आत्मा) त्याचा पुनरपि संचित पापपुण्यांच्या प्रेरणेंमुळे कालांत-आश्रय करितात; आणि त्या आत्म्याचा वियोग रानें दुसरा नवीन देह उत्पन्न झाला ह्मणजे त्या झाला ह्मणजे ते देहाकाराने न उरतां पूर्वी देहांत शिरतो; आणि पुनरपि तोही देह सांगितल्याप्रमाणे जिऊडच्या तिकोड जातात, याकून याच नियमानें आणखी एका देहांत हा अनुभवच आहे. अथवा असेही मानावे कीं, शिरतो. याप्रमाणें, कोणीही मनुष्य पहिलें घर ज्याला आपण पांचभौतिक शरीर असें ह्मणतो, मोडलें असतां तें सोडून जसा दुसऱ्या घरांत तें पूर्वोक्त अविद्येसह अठरा गुण व वृत्तिरूप शिरतो, तसा हा क्षेत्रज्ञही कालप्ररणेनें एका अनुभव आणि जठरस्थ अग्नि मिळून जो देहानंतर दुसऱ्याचा, दुसऱ्यानंतर तिसऱ्याचा विसांचा गण त्या सर्वांचा समुच्चय आहे; व असा अनेक देहांचा आश्रय करून चालतो. शरीररूपी संघात ज्याच्या अनुभवार्थ किंवा हा प्रकार पाहून, देह व देही (जीव) यांचा भोगार्थ निर्माण होतो, तो शरीरी ह्मणजे खरा संबंध कोणत्या प्रकारचा आहे हें ज्ञान्यांना क्षेत्रज्ञ होय. हा क्षेत्रज्ञ सर्व पमाणांचा, निश्चितपणें कळलें असल्यामुळे ते देहवियोगा-त्यांच्या आभासांचा व अभावांचाही बदल मुट्यांचे केश मानित नाहीत. परंतु जे प्रकाशक असून अखंड संवद्रूप असतो. कोणी क्षुद्रवृद्धि जीव आहेत, त्यांना, आपला देह व शंका करील कीं, आम्हांस तर शरीराचें धारण स्त्रीपुत्रादि यांचा दृढसंबंध आहे असा भ्रम व मोचन प्राणवायूचे अस्तित्वावर अवलंबून पडल्यामुळे ते वियोगाबद्दल हाय हाय करीत दिसते व यामुळे प्राणच या शरीराचा मुख्यतः असतात. खरे बोलें जातां हा जीव कोणाचाही धारक आहे; तर हें ह्मणणें बरोबर नाही. (संबंधी) नाही व याचाही कोणी नाही. खरी गोष्ट अशी आहे कीं, हा जो वीस गुणांचा (अर्थात्च स्त्रीपुत्रादिकांशीं याचा हांही संबंध ज्ञाता क्षेत्रज्ञ नामक एकविसावा-ज्याला सर्वांत नाही.) हा केवळ एकटा आणि अविनाशी असून वरिष्ठ म्हणून महान् असेही ह्मणतां येईल- कर्मयोगानें अनेक शरीरें व त्यांत अनुभविलीं तो या प्राणरूप वायूला साधनभूत करून या जाणारीं सुखदुःखे यांचा निर्माणकर्ता आहे. शरीराचें धारण करीत असतो; आणि देह- असा प्रकार असल्यामुळे, कधी तरी योगा-नाशाच्या वेळीं प्राणवियोगामुळे देहघात होतो योगानें याला ज्ञान होऊन त्याचा कर्मदाह असें जें आपणांस वाटतें, त्याचें कारण-प्राण हा झाला ह्मणजे तो कर्मबंधांतून मोकळा होऊन बलाढ्य असल्यामुळे हा क्षेत्रज्ञ त्याला निमित्त परममतीला पावतो. मग अर्थात्च जन्मास येणें मात्र करून त्याकडून तें काम करवितो इतकेंच. आणि मरणें हें त्याला उरत नाही. आतां, ज्याप्रमाणें घट वगैरे वस्तु भूतसंघातापासून ज्ञान जरी झालें तरी त्याच क्षणीं हा देह नष्ट होत नाही याचें कारण-तो देह पूर्वीच्या पुण्य-पापांच्या हिशोबानें वनविलेला असतो आणि

१ नप्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । इतरेण
२ जीवान्ति यस्मिन्नेतादुपाश्रितौ (श्रुतिः)

तो हिशोब भोगून पुरा केल्याशिवाय देहपात ळीचा तोडा जळला इतकें देखील माझे मनास होत नाही. परंतु तो हिशोब पुग होऊन एकदा शिवणार नाही! बाबारे, जो खरा ज्ञाता आहे, देहपात झाला ह्मणजे ज्ञानार्थानें संचित कर्मांचा त्याला केवढेंही समृद्ध वंभव असलें तरी त्याची अगोदरच क्षय किंवा दाह झाला असल्यामुळे नुसती कल्पना देखील डोळ्यांत गेलेल्या केरा-पुनर्देहोत्पादक कारण नाहीसं होऊन अर्था-प्रमाणें दुःसह वाटून सलत असते; परंतु त्वं तो पुनरपि देहांतरांत जात नाही; तर त्याचच उलट-जे मूर्ख आहेत त्यांना क्षुद्र थेट ब्रह्मालाच पांचतो. सांख्यशास्त्रानें क्षेत्र व संपात्ति पाहूनही तांडास पाणी सुटतें. ह्या क्षेत्री यांचा निवाडा करून जें ज्ञान बोधित लोकांत कामतृतीपामून जें कांहीं सुख होत केलें, तें जीवांनीं पापपुण्यांचा ज्ञानानें दाह असेल, किंवा परलोकींचें जें मोठें दिव्य सुख करून मोकळे व्हांवें एवढ्यासाठीच केलें; आणि ह्मणून ह्मटलें जातें, त्यांची योग्यता खरोखर याप्रमाणें संचित कर्मांचा क्षय झाला असतां तृष्णाक्षयापासन होणाऱ्या सुखाच्या पासंगाला हा जीव कवल्याला पांचतो असें शास्त्रदृष्टीनें देखील लागत नाही. ज्याप्रमाणें बलाचें शिंग तो वाढेल तसतसें वाढत जातें, त्याचप्रमाणें जो जो द्रव्य मिळत जातें तो तो त्याविषयीं तृष्णा अधिकाधिक वाढत जाते. या सर्वांतील रहस्य असें आहे कीं, कोणत्याही वस्तूवर एकदा ही माझी अशी आपण भावना

अध्याय दोनशें शहात्तरावा.

—:०:—

मांडव्यजनकसंवाद.

युधिष्ठिर म्हणाला:—पितामह, आम्हीं क्रूर धरिलीं, ह्मणजे (तेथेंच दुःखाची बी रुजत व पापी पांडवांनीं आपलें भाऊ, बान, नातू, पडली! कारण) ती ममतेची वस्तु जातिबंधु, जेही व पुत्रही केवळ द्रव्यास्तव नष्ट झालीं कीं तीच उलट दुःखहेतु होते. मारिले; आणि हें सर्व पातक ह्या द्रव्यतृष्णेनें यास्तव कामाचे किंवा इच्छेचे नादीं लागूनये. आम्हांकडून करविलें. त्या अर्थी, ही जी दुष्ट इच्छेचे नादीं पडणें हेंच दुःख होय. (कोणी द्रव्यतृष्णा तिचा परिहार मीं कसा करावा ह्मणतात, आम्ही सद्यय करावा ह्मणून द्रव्य हें मला सांगा. मिळवण्याची खटपट करितों; परंतु हेही त्यांचें

भीष्म उत्तर करितात:—यासंबंधानेही, पूर्वीं करणें चुकीचें आहे.) धर्म करणें तरी सहज मांडव्य ऋषीनें प्रश्न केला असतां त्यास विदेह-सुखानें अर्थ प्राप्त झालाच तर त्यानें करावा; राजानें जें उत्तर दिलें तें पुरातन इतिहासाच्या मात्र त्या अर्थानें कामतृप्ति करूं नये. (एक-देंच तारतम्य.) कामाला सदा फांटाच यावा.

विदेह मांडव्याला म्हणाला:—बाबारे, मी एवढें जो विद्वन् आहे, त्यानें आपल्याप्रमाणेंच भूत-राज्य चालवीत असूनही मला कसें तें दुःख माहीत मात्र सुखी असावें अशी इच्छा धरावी; आणि नाही. मी सर्वदा उत्तम आनंदांत असतो याचे निर्मलचित्त व कृतकृत्य होऊन पाप व पुण्य रहस्य एवढेंच कीं, या एवढ्या राज्यांत 'माझे' या दोहोंसही रामराम ठोकावा. असला विद्वान् असें अमुक एक आहे असें मी मानितच नाही. सत्य व अनृत, शोक व आनंद, प्रिय व अप्रिय, तें येथपर्यंत कीं, आज जर ह्या सर्व मिथिला भय व अभय या सर्व द्वंद्वाना रजा देऊन नगराला आग लागली तरी माझा एक सुत-निर्विकल्प व शांत स्थितीत असतो. जी दुर्बु-

झिंन कांहीं केल्या सोडवत नाही, जी आपण असून मोक्षाविषयी अगदीच अनभिज्ञ आहे ह्यातारे झालें तरी ह्यातारी होत नाही, व जी असे पाहून तो त्यास म्हणाला, “ हे तात, केवळ प्राणांत करणारा व्याधिच आहे, अशी मनुष्यांचें आयुष्य तर वेगानें नाहीसें होत जी ही तृष्णा—हिला जो तिळांजुळी देईल, आहे; तेव्हां हें ओळखणाऱ्या सुज्ञानें आत्म- त्याचेंच सुख ! म्हणून, जो खरा धर्मनिष्ठ आहे तारणार्थ काय करावें ? कोणकोणत्या क्रमानें तो ह्या तृष्णारोगाला उपटून लावून आपले धर्माचरण करावें ह्मणजे त्याला श्रेयःप्राप्ति चारित्र्य निर्देश व पूर्णचंद्राप्रमाणें धवल करण्या- होईल तें मला यथार्थ सांगा, ह्मणजे मी त्या विषयी यत्न ठेवितो व तेणेंकरून येथे धोरणानें धर्मसंग्रह करीन.

आणि परलोकींही त्यास कीर्ति व सुख मिळतें. पिता ह्मणाला:—हे पुत्रा, प्रथम ब्रह्मचर्याने राहून त्या आश्रमांत वेदाध्ययन करावें; नंतर युधिष्ठिरा. राजा विदेहाचें हें बोलणें ऐकून गृही होऊन पितरांचें उद्धारार्थ संतति उत्पन्न तो मांडव्य ब्राह्मण फार प्रसन्न झाला व त्या करावी व आहिताग्नि होऊन यथाविधि यज्ञ वाक्याचा (वर्तमानें) आदर करून अतीं तो यजन करावें. तें करून दृष्टसंतान होऊन मग मोक्षाला गेला. वनांत जाऊन वानप्रस्थ वृत्तिनें रहावें व ब्रह्म- विचारास लागावें.

अध्याय दोनशें सत्याहत्तरावा.

—०:—

पितापुत्रसंवादवर्णन.

युधिष्ठिर ह्मणाला:—पितामह, प्राणि-मात्राला भय उत्पन्न करणारा असा हा कृतान्त काल आपली (शतवार्षिकी) मर्यादा सोडून वाटेल तेव्हां प्रण्यांवर हल्ला करीत सुटला आहे, अर्थात् जीवित अत्यंत अनियमित झालें आहे. अशा स्थितीत शास्त्रमर्यादप्रमाणें ब्रह्मचर्यादि चतुराश्रमांचें पालन करीत संन्यासाला पांचून मोक्षास जाणें हें दूरापास्त दिसतें. याकरितां, अशा स्थितीत मोक्षप्राप्ति कोणत्या उपायानें घडेल तो उपाय मला सांगा.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, यासंबंधानेंही एक प्राचीन इतिहास उदाहरणार्थ सांगत असतात. तो ह्मणजे पितापुत्रांचा एक संवाद होय. तो मी तुला सांगितों.

पार्था, कोणा एका स्वाध्यायरत ब्राह्मणाला मेधावी नांवाचा मोठा बुद्धिमान् मुलगा होता. हा मुलगा मोक्षधर्मांत मोठा कुशल होता. हें काय ? तुझी वाटेल तें सांगाल, पण मला आपला पिता केवळ वेदाची धोकपट्टी करीत

किंवा ग्रासला गेला असतांना, व यावर अनि-वार्य अशी संकटें आदळत असतांना तुझी आपले असे थंडपणें शांत मोठी सांगतां, याला काय ह्मणावें ? (हे यथाक्रम आश्रम केव्हां आणि कसे व्हावे ?)

पिता ह्मणाला:—कार्यें, मला असा तूं भिववितोस का ? या लोकावर घाले कसले पडत आहेत ? याला चांफेर वेढलें आहे कोणी ? आणि यावर अनिवार्य संकटें तीं कसलीं आदळत आहेत ? अरे. मला सांग तरी; मला तर कांहींच यांतलें दिसत नाही !

पुत्र ह्मणाला:—बाबा, या लोकावर मृत्यूचे सारखे घाले येत आहेत; याला जरेनें वेढलें आहे; व आयुष्य हरण करणारीं अहो-

रात्ररूप अनिवार्य संकटें यावर आदळत आहेत; याची आपणांस कुशी ती दादच नाही. हें काय ? तुझी वाटेल तें सांगाल, पण मला मोक्षधर्मांत मोठा कुशल होता. हें काय ? तुझी वाटेल तें सांगाल, पण मला आपला पिता केवळ वेदाची धोकपट्टी करीत

धांत्रत नाही, तर मी अज्ञानांत गुरकडलेला राहून तुमच्या या पायऱ्या चढण्याची वाट कोठपर्यंत पाहू ? आली रात्र जर मनुष्याचे आयुष्य कमी कमी करिते आहे, तर प्राण्यांची स्थिति ह्मणजे उथळ पाण्यांत पडलेल्या मासळीसारखी आहे; (कोण केव्हां मारील याचा नेम नाही !) मग अशा स्थितीत मृग हे कोणाला बरे मिळेल ? आपले ध्यानीं-मनींही नसतांना व आपले हेतु सिद्ध होण्यापूर्वीच मृत्यू हा माणसाला पटापट घेऊन जातो; आणि मनुष्य फुलें तोडतांना जसा बेसावध असतो तसा असतो; तेव्हां असा थंडपणा कसा चालेल ? अशा स्थितीत मनुष्याने उद्यां करण्याचें काम आजच करावें; अपराधीं करणें असेल तें पूर्वाह्निच करावें; कारण याचें संकलित काम पुरे झालें न झालें हें मृत्यू पहात बसत नाही. याकरितां, बाबा, आपल्या शाश्वत कल्याणाचा जो उपाय असेल तो आजच करा; यावर फार काळ लोटूं देऊं नका; कारण, आज कोणाचे मृत्यूची वेळ येऊन ठेपेल हें ठाऊक कोणाला ? आपली कामगिरी अपुरी असतांही जर मृत्यू आपणास खचितच आहे, तर पूर्ववयांतच (मोक्ष-) धर्म-परायण होणें बरें. कारण, आयुष्य अनिश्चित आहे. माझे ह्मणण्याप्रमाणें आतांच धर्माचरण केल्यास इहपरत्री शाश्वत सुखावामि होईल; आणि हें न जाणतां जो कोणी मोहानें स्त्री-पुत्रांचे खटपटेंत पडतो, तो मग खरें-खोटें कसंही करून स्त्रीपुत्रांना संतुष्ट करण्यांत गहून जातो. मग तो पुत्रपशूंच्या नादांत गुंग झालेला असतां, पाण्याचे कडेला निजलेल्या वाघाला ज्याप्रमाणें मोठा लांडा घेऊन जातो,

१ मुंबई प्रतीचा पाठ ' सुप्तं व्याघ्रं महौघो वा ' असा आहे त्याप्रमाणें हें भाषांतर आहे. बंगाली प्रतीत " सुप्तं व्याघ्रो मृगामिव- " असा पाठ आहे, तोही समजस आहे; व ती उपमा अधिक परिचित आहे.

त्याप्रमाणें त्याला मृत्यू घेऊन जातो मनुष्य हा अजून भोग्य वस्तूचा संग्रह करीत असतो, व त्यांच्या भोगाविषयी तर अजून अगदींच अतृप्त असतो. अशा स्थितीत, एखादी लांडगी मेंढ्याला गांठून अलगत उचलून नेते त्याप्रमाणें मृत्यू मनुष्यावर झडप घालून त्याला उचलतो. हें काम मी पुरें केलें, तें दुसरें करणें आहे, तिसरें तें अर्धवट होऊन पडलें आहे, याप्रमाणें इच्छेनें व्यापलेल्या पुरुषाला मृत्यू अवचित उचलून नेतो. जे कर्मसंगी लोक आहेत त्यांना कृत कर्मांचें फल प्राप्त नसतांना व ते शेतवाडी, व्यापारउदीम, घरदार यांतच निमग्न असतां मृत्यू झडप घालून त्यांस घेऊन जातो. पुरुष दुर्बल असो, बलाढ्य असो, ज्ञाता असो, बुद्धिमंद असो, शूर असो, कुशल असो, — कांहीं विचार न करितां व सकल कामार्थ प्राप्त झाले नाहीत तोंच मृत्यू त्याला उचलून नेतो. बाबा, मृत्यू, जरा, अनेक कारणांनीं प्राप्त होणारी दुःखे व व्याधि हे मर्त्यांना अपरिहार्य आहेत हें जाणूनही आपण थंडसे बसतां याला काय ह्मणावें ? कोणताही शरीरधारी जन्मास आला रे आला कीं त्याचा नाश करण्याकरितां जरा व मृत्यू हीं त्याचे पाठोपाठ उभीच असतात कारण, जेवढे मिळून स्थावरजंगम पदार्थ आहेत, त्यांना हीं दोन (जरा व मृत्यू) अगदींच चिकटूनच आहेत. एका सत्यावांचून कोणांही असो—चाल करून येणाऱ्या मृत्यूच्या सेनेला वळानें मागे हटविण्यास तो असमर्थच आहे. सत्यापुढें मात्र मृत्यूचें कांहीं चालत नाही; कारण तेथे अमृताची वसति आहे. गांवांत किंवा जनवसतीत राहण्याची आवड ह्मणजे मृत्यूच्या घरांत घुसण्याचीच आवड असें मी समजतां; व श्रुतिही अरण्यवासालाच देवांचा गोठा (वसतिस्थान) असें ह्मणते. गांवांत राहण्याची आवड हा एक गळफांस आहे.

जे पुण्यवान् आहेत ते याला सोडून दूर जातात; पातकी मात्र याला सोडीत नाहीत. जो मन, वाणी किंवा क्रिया यांचे निमित्ताने कोणाही प्राण्याची हिंसा करित नाही, किंवा प्राण्याचे चरितार्थाचे साधनांचा अपहार करून त्यांना दुःख देत नाही, त्याचे वाटेस कोणीही प्राणी जात नाही, याकरिता, सत्यव्रताचें आचरण करून सत्यव्रत हेंच आपले सर्वस्व मानून, आपले सर्व कामही सत्यमय ठेवून, आणि सर्वत्र समदृष्टि व दान्त असा राहून पुरुषानें सत्याचे बळावर मृत्यूला जिंकवें. अमृत आणि मृत्यु हीं दोन्ही ह्या देहांतच आहेत; पैकीं मोहाचे योगानें मृत्यु प्राप्त होतो व सत्यानें अमृत प्राप्त होतें. हें जाणून मीं कामक्रोधाना बहिष्कार घालून व हिंसेच अन्हेर करून, केवळ सत्याचा आश्रय करून सुखानें आरामांत रहातो व पत्वाचा अमराप्रमाणें मृत्यूला हसतां. शांति-रूपी यज्ञांत रत राहून आणि इंद्रियदमन व ब्रह्मयज्ञाचा आश्रय करून मी उदगायन येतांच वनांत मुनिवृत्तीनें राहून वाग्यज्ञ, मनोयज्ञ व कर्मयज्ञ करित राहीन; कारण, मजसारख्याला पशुहिंसेनें यज्ञ करणें शोभत नाही. हे हिंसामय यज्ञ स्वर्गादि नश्वर किंवा सान्त अशीं फलें देणारे, हे क्षत्रियांनाच योग्य आहेत; मजसारख्यानें अशांचा एकाद्या पिशाचाप्रमाणें अवलंब करणें अश्लाघ्य आहे. हे तात, मला प्रजेचें कारण नाही, माझे टिकाणीं मीच पुत्र होऊन व आत्मनिष्ठ राहून आत्मयज्ञानेंच मी आपलें तारण करून घेईन. मला पुत्रांनीं काय तारावयाचें आहे ? ज्याचीं वाणी आणि मन हीं सर्वदा पूर्णपणें त्याचे कर्त्यांत असतात, व ज्याला तप, त्याग व योग यांचें बल आहे, तो एकटा वाटेला तें (मोक्ष देखील) प्राप्त करून घेईल. (त्याला पुत्राची अपेक्षा नाही !) ज्ञानासारखी दृष्टि नाही, वियेसारखें फल

नाहीं; रागा-(पीति)-सारखें दुःख नाही व ती त्यागासारखें सुख नाही. ब्राह्मण म्हटला कीं त्याला एकांतवास, समचित्तत्व, सत्यता, स्थिरशीलता, निरुपद्रवीपणा, सरलता व हळूहळू क्रियांचा उपरम यासारखी दुसरी धनदौलत नाही. ब्रह्मज्ञ, आपल्याला जर मरावयाचें आहे, तर हें द्रव्य, हे बांधव किंवा ही स्त्री यांचा काय उपयोग ? गुहेंत लपून असलेला आपला आत्मा कसा तो हुडकून काढा; आणि आपले आज्ञे, पणजे, बाप हे कोठें गेले याचा नीट विचार करा.

भीष्म सांगतातः—पुत्रांचें हें भाषण ऐकून त्या ब्राह्मणानें पुत्राचे उपदेशाप्रमाणें वर्तन केलें. याकरितां तूंही सत्यधर्मपरायण राहून तसेंच वर्तन कर. (ह्यणजे मुक्त होशील.)

अध्याय दोनशें अष्टयाहत्तरावा.

—:०:—

हारीतकथित मोक्षसाधनवर्णन.

युधिष्ठिर विचारितोः—प्रकृतीचे पलीकडे असणारें जें ब्रह्मचें शाश्वत पद तें मिळविण्यास मनुष्य कोणत्या शीलाचा, कोणत्या आचाराचा, कोणत्या ज्ञानाचा व कोणत्या उपासनेचा पाहिजे ?

भीष्म सांगतातः—प्रकृतीचे पलीकडील अत्युच्च जें शाश्वत स्थान, तें मोक्षधर्मांत गहन गेल्ल्या, अल्पाहारी व जिनेंद्रिय अशा पुरुषाला प्राप्त होतें. मनुष्यानें लाभहानीबद्दल सारखेंच उदासीन होऊन, व विषयोपभोग आश्रिते वाहून पुढें आले असतांही त्यांविषयीं निरपेक्ष होऊन गृहवास सोडून, मुनिवृत्तीनें परिव्रज्या (पर्यटन करणें) धारण करावी; दृष्टीनें, मनानें किंवा वाणीनें कोणाची निंदा करूं नये; कोणाचे तांडावर किंवा पाठीमागेही दोषोद्धाटन करूं नये; कोणाही प्राण्याची हिंसा

करू नये; सूर्याप्रमाणे सतत फिरते रहावे; व किंवा पापही नाही असे करावे. सदा तप्त, या मनुष्यदेहांत येऊन कोणाशीही वर असे सुसंतुष्ट, इंद्रिये व मुखमुद्रा सुप्रसन्न ठेवून निर्भय, करू नये. आपली कोणी निर्भर्त्सना केली तरी जपनिरत व मानाचा आणि वराग्याचा त्याने सोसावी; कोणापुढेही वरचढपणा किंवा आश्रय करून असावे; आपल्या ह्या पांच-घमेडी मिरवू नये; कोणी क्रोधास आणित भौतिक देहाचे उपचयापचय या पंच-असतां गोड बोलावे; व आपली निंदा केल्यास भूतांचेच साक्षानें होत असतात हे वारंवार त्याशीं उलट सामोपचारानें बोलावे. गांवांत पाहून व त्याचप्रमाणे इतर प्राण्यांचे जन्मास वागणें तें कोणाशीं प्रेम नाही, द्वेषही नाही येणें व मरणें हें ध्यानांत आणून त्यानें निस्पृह असे वागावे; भिक्षेसाठीं सगळ्या गांवभर व समट्टि रहावे; आणि पक्के-कच्चे जे मिळेल हिडूं नये व आगाऊ आमंत्रण देऊन ठेवि- त्यानें निर्वाह करावा; अंतर्गामीं सदा प्रशांत लेल्या घरीं जाऊ नये; कोणी अंगावर शेण- राहून आहार लघु करावा व इंद्रिये स्वाधीन मार केली तरी तांड स्वाधीन ठेवावे व कोणा- ठेवावी. वाणीचा वेग, मनाचा वेग, क्रोधाचा लाही अप्रिय बोलू नये; सर्वदा क्रुराशींही अक्रूर वेग, हिंसा करण्याविषयींचा वेग व उदर आणि व दयाशील असावे; भय हें कोणाचेच बाळगूं उपस्थ यांचे वेग ह्यणजे क्षुधा आणि भयुनेच्छा नये व आपली बटाईही सांगूं नये. मुनीने यांचे वेग हे तपस्यांनीं दावून धरावे; व कोणी गांवांत भिक्षेला जाणें तें धान्य कांडण्याचीं निंदा केल्यास आपले हृदयाला तिचा आघात मुसळें वेगैरे एकीकडे ठेवून दिल्यावर व स्वयं- होऊं नये. निंदा व स्तुति या उभयतांसेवें पाकघरांतील विस्व विस्ववून धरू वंद पड- सारखेंच तटस्थ असावे. या प्रकारचें आचरण ल्यावर आणि घरांतील सर्व मंडळीं जेवून पात्रें हें परिव्राजकस्थितीत फार पवित्र मानिले वाढण्याचें बंद झाल्यावर मग जावे. भिक्षान्न आहे. मन थोर ठेवावे: सर्व जाजनीं इंद्रिय- मिळविणें तें प्राणधारण करण्यापुरतेंच आणावे; दमन असावे; कोणालाच चिकटून राहूं नये; पोटाचा डेरा खचून भरण्याइतकें आणण्याकडे किंवा पूर्वाश्रमीचे आस, देश इत्यादिकांवर प्रेम लक्ष नसावे; वस्त्रादि इष्ट वस्तु मिळाली नाही ठेवू नये. सौम्य व समाधान या वृत्तीनें राहून म्हणून हिरमुष्टी होऊं नये व मिळाली ह्यणून अनिकेत असावे ह्यणजे कोणत्याही एका आनंद पावूं नये; सामान्य जनांना प्रिय वाट- स्थळाला धरून राहूं नये; वानप्रस्थ व गृहस्थ णारे जे स्रक्चंदनादि पदार्थ त्यांविषयीं प्रेम यांच्याशीं त्यानें केव्हाही लगट करूं नये; जो बाळगूं नये; कोणी मोठ्या संमानानें खाऊ पदार्थ मिळावा अशी आगाऊ कल्पना बांध- धालील तर तेथें जेवूं नये; एकाद ओसाड लेली नसेल असाच पदार्थ घ्यावा; व कशा- घर, वृक्षाचें मूळ, अरण्य किंवा गुहा यांत कोणा- चेही प्राणीनें आपल्या हृदयाला हर्ष होऊं देऊं लाही न कळत जाऊन रहावे, व तेथूनही नये. ह्या प्रकारचें वर्तन हें ज्ञात्यांना मोक्षदायक दुसरेचकडे ह्यणजे हृदयरूप गुहेंत शिरून आत्म- आहे आणि मूर्खाना हेंच केवळ कष्टदायक रूपीं लीन होऊन रहावे. जनसंगतीचा अनावर आहे. याप्रमाणें, ज्ञात्यांनीं मोक्षास जाण्याचा व योगाचा अंगीकार करून त्यानें समवृत्ति, मार्ग कोणता तो हारीतानें अशा प्रकारें पूर्ण- अचल व एकनिष्ठ रहावे; आणि कर्म करणेंच पणें सांगून ठेविला आहे. जो कोणी प्राणिमात्रा- तर ध्यापासून पुण्यही पदरांत येणार नाही विषयीं अहिंसावृत्ति धारण करून घरांतून

बाहेर पडेल, त्याला सर्व लोक तेजोमय होऊन अंती वाङ्मनसातीत असे कवलय प्राप्त होईल.

अध्याय दोनशें एकुणऐशींवा.

—:०:—

शुक्रवृत्रासुरसंवादकथन.

युधिष्ठिर ह्यणाला:-कुरुश्रेष्ठ, या जगतांत तर आह्वांला जो तो ' धन्य धन्य ' ह्यणत आहे; परंतु खरें पाहतां आम्हांहून अधिक दुःखी असा दुसरा कोणीच पुरुष नसेल, असें मला वाटतें. आम्ही पांडव म्हणजे मनुष्यजातीत आलेले यम, इंद्र, वायु इत्यादि लोकपूज्य देवच आहेत. असें असून आह्मांस ज्या अर्थां इतकें दुःख प्राप्त झालें आहे, त्या अर्थां हें शरीरधारणच दुःखपद आहे, असें आह्मांस वाटतें. तर सर्व दुःखांची हानि करणारा असा संन्यास आमचे हातून कधीं बरें घडेल ? हे पितामह, जे तीव्र व्रती मुनी (पंचप्राण, मन, बुद्धि व ज्ञानकर्मेद्रियें दहा) या सतरांचे तडाक्यांतून सुटले; तसेच संसाराला उत्तेजक होऊन मुक्तीला विरोध करणारे जे पांच (काम, क्रोध, लोभ, भय व निद्रा) योगदोष त्यांतून मुक्त होऊन, त्याच प्रमाणें शब्दादि पांच इंद्रियांचे विषय, सच्चादि तीन गुण व आकाशादि पांच स्थूल भूतें आविद्या, अहंकार व कर्म—मिळून सर्व मिळून अडतीस यांच्या कचायांतून ते पुनः जन्मास येत नाहींत. तर आम्हीही हें राज्य सोडून अशा पुनर्जन्मनाशक परिवाग्याचा आश्रय केव्हां करूं तें सांगा.

भीष्म ह्यणाले:-धर्मा, असा आतुर होऊं नको. तुला सांप्रत कदाचित् दुःख होत असलें तरी तें अनंत नाहीं, तें संपलें हें पाहिजेच. कारण, ह्या मृष्टीतील यावत् वस्तु समुत्पाद किंवा सात्त्विक आहेत. फार काय, पण त्याचा तुला एवढा घोर वाढतो आहे तो पुनः

र्भाव ह्यणजे ही जन्ममरणपरंपराही सान्त आहे. कारण, येथें अचल किंवा स्थिर असें काहींच नाहीं. तूं कदाचित् ह्यणशील कीं, ' पुनर्जन्माला जरी कदाचित् मोक्षरूपानें अंत असला, तरी तो आम्हांला काय होय ? कारण, आमच्या पायांत ही राज्येश्वर्यरूप बळकट बिडी पडली आहे. ही तोडून आम्ही पार कसे जाणार ? ' तर, बाबा, ऐश्वर्य ही कांहीं स्वभावसिद्ध बिडी नव्हे. योगायोगानें तूर्त ती तुमच्या पायीं पडली आहे. तथापि तुम्ही धर्मज्ञ आहां, यामुळें शमादि-साधनसंपन्न होण्याचा सतत उद्योग करून काहीं कालानें तरी या बंधनांतून सुटून मुक्त व्हाल. हे नृपाला, या मनुष्याचा पुण्यपापांवर सदांच ताबा चालतो असें नाहीं. देवाचे बलवत्तेमुळें पूर्वकृत पापपुण्यांतून रागद्वेषरूपी अंधार उत्पन्न होऊन मनुष्याला मुरकटून टाकतो; परंतु शहाण्यानें त्या सुखदुःखांत्य रामद्वेषांची पर्वा न धरतां मोक्षार्थ अग्राहत उद्योग चालू ठेवावा. कारण, देहकवच पांवरणारा हा जो आत्मा आहे तो ज्याप्रमाणें वायु स्वतः वर्णरहित असतांही काजळ किंवा गरू यांच्या संसर्गानें काळा वरगव्या करून सोडितो, त्याचप्रमाणें हा आत्मा स्वतः निर्घर्ण असतांही कर्मफलसंयोगानें रंगून जाऊन तमानें विवर्ण(वरंग) होऊन जातो व मग त्या दोषानें अनेक देहान्तरांत धिरट्या घेत वसतो. परंतु तोच हा जीव जेव्हां अज्ञानापासून होणारें हें तम ज्ञानबलानें दूर सारितो, तेव्हां त्याला सनातन ब्रह्माचा प्रकाश प्रकट होतो. या सनातन ब्रह्माविषयीं मुनींचें म्हणणें असें आहे कीं, तें नित्य असल्यामुळें अत्यनसाध्य आहे; म्हणजे कर्मानें साध्य होणारें नव्हे; तसें झाल्यास त्याकडे अनि-

त्यस्व येईल; तर तें कंठांतील विसरलेल्या हारा-
प्रमाणे आत्मगतच आहे; परंतु त्याविषयी विस्मृति
किंवा अज्ञान आहे. या अज्ञानाचा ज्ञानाने उ-
च्छेद झाला म्हणजे तें आपलेपार्शी सिद्धच आढ-
ळून येतें. तर, युधिष्ठिरा, या कामीं तू इतर लोक व
प्रत्यक्ष अमरगण—जे आजपर्यंत मुक्त झाले आहेत
त्यांचे अनुरोधानें चालावें हेंच ठीक आहे;
आणि तसें चालणें म्हणजे ब्रह्मोपासना अखंड
चालू ठेविली पाहिजे. कारण, मोठमोठाले
ऋषिगण या गोष्टीची कधीही उपेक्षा करितांना
आढळत नाहीत.

राजा, या कामीं पूर्वी भ्रष्टेश्वर्य झालेल्या
वृत्रासुर दत्याला असुरगुरु शुक्राचार्य यांनीं
काहीं उपदेश सांगितला होता व तो वृत्रही
त्याप्रमाणें वागला; तो इतिहास मी तुला सांगतो,
तो एकाग्र मनानें ऐक. या वृत्रासुराचा या वेळीं
युद्धांत पराजय होऊन, राज्य हिरावले जाऊन
व तो केवळ असहाय होऊन शत्रूंच्या गोटांत
सांपडला होता; तथापि त्यानें (शुक्राचार्यांचे उप-
देशावरून) शोक न करितां केवळ निःसंग बुद्धि
ठेवून ब्रह्मप्राप्तीचा उद्योग केला. तो प्रकार असा—

वृत्रासुर भ्रष्टेश्वर्य झाला असतां शुक्रानें
त्यास विचारिलें, 'हे दानवपते, आज तुझा
पराजय झाला म्हणून तुला दुःख नाही ना
होत ?' वृत्रानें उत्तर केलें, " भगवन्, सत्य व
तप यांचे बलानें मला प्राणिमात्रांचे उत्पत्ति-
लयांचा सर्व खेळ निभ्रांत करून चुकल्या-
मुळें मी आतां कशाचा शोक करीत नाहीं
कीं हर्षही मानीत नाहीं. मी असें पाहतों
व ज्ञातेही हेंच सांगतात कीं, हे सर्व जीव
कालाचे प्रेरणें परतंत्र होऊन नरकांत पडतात
व जे कोणी धन्य असतील तेही त्याचेच प्रेर-
णें दिव्य लोकांस जाऊन परितुष्ट स्थितींत
नांदतात. स्थांचा स्वर्गातील किंवा नरकांतील
वसतीचा काल—त्यांच्या पुण्यपापांचे धोर-

णाप्रमाणें कालानें आगाऊच गणून
नेमलेला असतो. तेवढा काल भोगून
बहुतेक संपत आला म्हणजे जो थोडा-बहुत
अवशेष राहिला असेल त्याचे प्रभावानें ते
कालाचे प्रेरणें पुनः पुनः जन्मास येतात. हे
जीव इच्छेच्या किंवा संकल्पाचे गळफासांत
सांपडून सहस्रावधि नीच योनींतून फेऱ्या करून
अखेर निरुपाय होऊन नरकांतही पडतात.
मला अतींद्रिय ज्ञान असल्यानें जीवांचा हा
एकसारख्या फेऱ्या फिरणारा ओष मला
समक्ष दिसत आहे; व 'जसें कर्म तसें फळ'
अशा शास्त्राचाही अभिप्राय माझेच मताला पुष्टि
देत आहे. सर्व लोकांची गति एकच आहे. ती अशी
कीं, जीवांनीं पूर्वी ज्याप्रमाणें प्रीतियुक्त किंवा
द्वेषयुक्त कर्म केलीं असतील, त्याप्रमाणें त्यांचीं
मुखदुःखमय फलें भोगण्याकरितां कृतांत म्हणजे
कृतकर्मांचा निवाडा लावणारा जो यमधर्म
त्याचे आज्ञेप्रमाणें ते जीव पुढें पश्वादि तिर्यक्
योनि, किंवा मनुष्ययोनि, किंवा देवयोनि,
किंवा नरक यांत जातात. सारांश, सर्व भूतें
सर्वकाल ह्या अनादिकालापासून मळलेल्या
मार्गांचेच जा ये करीत असतात. मात्र हा
मार्ग वारंवार तुडविण्याचें अशांचेच वांट्यास
येतें. कारण, ह्या मार्गाची लांबी कर्मांचे काठीनें
मोजली जाते. (अर्थात् ज्ञानहीन कर्म-
माग्यांचेच वांट्यास हा येतो.) व या मार्गा-
मुळें सृष्टीची स्थिति सर्वदा कायम राहते. "
याप्रमाणें वृत्रानें भाषण केलें असतां, शुक्रा-
चार्य त्याला म्हणाले:—'वा वृत्रा, तूं शहाणा
असून अशीं वेडींवांकडीं भाषणें काय बोलतोस ?'
वृत्र म्हणाला:—'महाराज, आपण व आपणां-

१. या टिकाणीं मुळांत 'सृष्टिस्थितिपरायण'
हे पद आहे. तें नीलकंठांनीं 'परमात्मानं' अशा
अर्थी घेतलें आहे. परंतु आमचे दृष्टीनें त्याचा
संदर्भ नीदसा वाटत नाही.

सारस्वत जे इतर कोणी विचारी आहेत, त्यांना ही गोष्ट प्रत्यक्षच माहित आहे की, समरांत जय व्हावा ह्या लोभाने पूर्वी मी तीव्र तप आचरिले. इतर प्राण्यांना गम्यमान असणारे अनेक उपभोग्य गंध व रस हे मी आपल्या उपभोगार्थ ओढून घेऊन स्वतेजाने इतका वाढलो की, तिन्ही लोकांना व्यापून उरलो ! माझे देहाभोवती तेजाच्या ज्वाला उठलेल्या दिसत. असे माझे तेज असून, मी सर्व भूतांना अजिंक्य होत्सता नित्य निर्भयपणे विमानांत असून फिरत असें. असले अलाकिक ऐश्वर्य तपोबलाने मी मिळविले; बरे, पुढे माझेच कर्मवेषाने तें मी गमाविलेही ! आणि दोन्ही प्रकार मी स्वांगी अनुभविले असल्याने, हे भगवन्, मी सद्यःस्थितीतही धैर्य धरून आहे, व कशाचाही शोक करीत नाही. परवा जेव्हां मी महेंद्राशी युद्ध करण्याकरिता उभा राहिलो, तेव्हां त्याचे साहाय्य रणभूमीवर आलेला प्रभु भगवान् नारायण हरि—ज्याला वैकुण्ठ, पुरुष, अनंत, शुक्र, विष्णु, सनानन, मुंजकेश (मुंज गवताप्रमाणे पिंगट केशांचा) व हरिश्मश्रु (पिंगट रंगाचे दाढीचा) असे म्हणतात, व जो सर्व लोकांच्या बापांचाही बाप आहे, त्यास पाहिले. हे भगवन्, त्या नारायणाचे दर्शनाने मांठी पडलेले जे पुण्य त्याचा कांही अवशेष माझे पदरीं अजून आहे, म्हणूनच कर्माची गति काय ह्मणून आपणांस प्रश्न करण्याची मला बुद्धि झाली असें मी समजतो. खरे खरे महदैश्वर्य आहे तें ब्रह्म आहे. तें ब्राह्मणादि चार वर्णांपैकी कोणत्या वर्णाचे ठिकाणी स्थिर आहे ? व हे ब्रह्मरूपी उत्तम होय हे शत्रुतापना, हे सर्व त्या विष्णूचे ऐश्वर्य कसे निवृत्त होते ? कोणाचे आधारावर ठिकाणी किंवा विष्णूतच राहिले आहे, असे ही भूते जगतात व हालचाल करितात ? समज, हे महाबाहो, हा श्रीविष्णुच या स्थावरकोणते उत्तम ज्ञान प्राप्त झाले असतां जीव हा जगम भूतसंधाचा कर्ता आहे. लयकाली हाच शाश्वत ब्रह्मरूप होऊन जातो ! त्याचप्रमाणे, या सृष्टीतील भूतांना आड करितो व सृष्टि-

हे ब्रह्मन्, कोणत्या कर्माने किंवा कोणत्या ज्ञानाने तें ब्रह्मरूपी फल प्राप्त करून घेतो, येईल, तें मला स्पष्ट करून सांगावे.

हे राजसिंहा पुरुषश्रेष्ठा, या प्रकारे प्रश्न केला असतां त्या शुक्र मुनींनी काय उत्तर दिले तें मी तुला सांगतो; तूं आपल्या सर्व बंधूसह एकचित्त होऊन तें श्रवण कर.

अध्याय दोनशें ऐश्विा.

—:०:—

सनत्कुमारोक्त विष्णुमाहात्म्य.

शुक्राचार्य ह्मणाले:—वृत्रा, ज्या सामर्थ्यशाली भगवान् देवांचे बाहून हे आकाशासह पृथ्वीतल कवळले आहे, व मोक्ष हेंच ज्याचे शिर आहे, त्या श्रीविष्णूला नमस्कार करून त्याचेच उत्तम माहात्म्य मी तुला सांगतो.

याप्रमाणे त्या गुरुशिष्यांचे बोलणें चालू आहे तोंच, त्यांचा संशयोच्छेद करण्याकरितां महामुनि धर्मात्मा सनत्कुमार तेथे आले. मग त्या मुनिवृषभाची शुक्र व वृत्र या उभयतांनी पूजा करितांच ते एका मृत्यवान् आसनावर बसले. त्या महाप्राज्ञ ऋषीना बसलेले पाहून शुक्राचार्यांनी विनंती केली की, ' हे भगवन्, या दानवश्रेष्ठाला आपण श्रीविष्णूचा उत्कृष्ट महिमा काय तो सांगावा. ' त्या विनंतीवरून सनत्कुमारांनी त्या बुद्धिमान् दैत्येन्द्राला अर्थपूर्ण असें श्रीविष्णूचे माहात्म्य सांगण्यास आरंभ केला.

सनत्कुमार ह्मणाले:—हे दैत्या, ऐक. हे सर्व चराचर जगत् हे त्या श्रीविष्णूचे पूर्ण माहात्म्यच (मोठे हाणें, विशाल आकार धरणेंच) होय. हे शत्रुतापना, हे सर्व त्या विष्णूचे ठिकाणी किंवा विष्णूतच राहिले आहे, असे ही भूते जगतात व हालचाल करितात ? समज, हे महाबाहो, हा श्रीविष्णुच या स्थावरकोणते उत्तम ज्ञान प्राप्त झाले असतां जीव हा जगम भूतसंधाचा कर्ता आहे. लयकाली हाच शाश्वत ब्रह्मरूप होऊन जातो ! त्याचप्रमाणे, या सृष्टीतील भूतांना आड करितो व सृष्टि-

कालीं हाच पुनः उत्पन्न किंवा प्रकट करितो. न्याय ह्या दोषांची झाडणी करून आत्मशुद्धि भूतें यांतच लय पावतात व यापासून उगमही संपादण्यास लागू आहे. ह्यणजे स्त्री वगैरे उप-पावतात. असला हा श्रीविष्णु वेदज्ञानानें, तपानें भोग्य विषयांची संगति करणारांचे ठिकाणीं किंवा यज्ञहोमानेंही प्राप्त होणें शक्य नाही. त्रिगुण्यामुळे जे दोष उत्पन्न होतात, ते बुद्धीचे तो मिळणें तर एका इंद्रियसंयमानें मात्र मिळतो; साह्यानें अनेक जन्मपर्यंत वारंवार निकाराचे ह्यणजे जो कोणी स्थिरबुद्धि होऊन, त्या यत्न करून झाडीत रहावें तेव्हां दूर होतात. बुद्धीचे बलानें यज्ञादि बाह्य क्रिया, समाधि आतां, हे दानवा, कांहीं जीव कर्माविषयीं वगैरे आंतरक्रिया व सर्व मानसिक संकल्प हे आमक असतात, कांहीं विरक्त असतात, तेव्हां निर्मळ राखून त्यांनीं आत्मशोधन करितो, हे राम-विराम त्यांचे ठिकाणीं कोणत्या कार-तोच मोक्ष भोगतो. हें निर्मलीकरण कसें म्हण-णानें कसकसे प्राप्त होतात, तें ऐक. हे दैत्येद्रा, शील तर सोनार ज्याप्रमाणें रुपें (सोनें !) जीव कोणत्या कारणानें प्रथम कर्मासक्त होतात पुनःपुनः अस्मीत घालून त्यांतलें हीण व तेच पुढें कोणतें कारण विद्यमान झाल्यानें काढून तें शुद्ध करितो, त्याप्रमाणें वारंवार कर्मापासून निवृत्त होतात, तें मी तुला यथाक्रम अभ्यासानें व मोक्ष्या प्रयत्नानें हें आत्मशोधन उलगडून सांगतां, तें एकचित्तानें एक. सर्व-ज्याचें त्यालाच करावें लागतें. याचप्रमाणें, नियंता, सर्वसंहर्ता, सर्वाश्रय व अनाद्यनन्त यज्ञ-शमादि साधनांच्या योगानें अनेक जन्म-असा स्वयंप्रकाश परमात्मा हीं स्थिरचर भूतें पर्यंत उद्योग करील तेव्हां जीव शुद्ध होतो. उत्पन्न करितो. हाच परमात्मा या अखिल मात्र तो जर तसाच भगरिथ प्रयत्न करील भूतांचे ठिकाणीं क्षर ह्यणजे देहादि संघात-तर एका जन्मांत शुद्ध होऊं शकतो. हे दोष रूपानें, अक्षर ह्यणजे कूटस्थ जीवरूपानें व दूर करण्याचा प्रकार असा आहे कीं, आपल्या एकादश (पंचज्ञान, पंचकर्म व मन) इंद्रिय-शरीराला एवढी तेवढी धूळ किंवा मळ लागतांच रूप विकारांचा प्राणभूत होऊन तद्वारा स्व-आपण तो सहज तत्काल झाडून टाकितो, तेजानें हें सर्व जगत् पितो. (भोगितो.) हे त्याचप्रमाणें अतिशय दक्ष राहून यत्नानें आप-दैत्या, पृथ्वी हें या परमात्म्याचें पादतल, द्यौ पास चिकटणारे हे दोष सतत झाडीत गेलें हें मस्तक, दिशाहे ह्याचे बाहु व शब्दगुणयुक्त पाहिजे. मात्र या कामीं यत्न सक्त लागतो, जें आकाश तेंच याचें श्रोत्र; सूर्य हें त्याचें नाही तर कार्य होत नाही. आणि हें उघडच नेत्रांतील तेज, चंद्र हें त्याचें मन, जगताला आहे कीं, थोड्याशाच फुलांत तीळ किंवा शिरस व्यापून असणारें जें ज्ञान तन्निष्ठच त्याची घालून ठेवल्यानें त्यांच्या अंगचा वास ते बुद्धि, जल हाच त्याचे ठिकाणचा रस, हे टाकीत नाहीत; परंतु वारंवार त्यांत फुलांचे थर नवग्रह त्याचे भ्रुकुटिमध्य, नेत्रतेजापासून हें आंधरीत गेल्यास अखेर तीळ-शिरसांच्या अंगचा आकाशातील नक्षत्रचक्र, व चरणापासून भूमि वास मरून फुलांचा वास त्यांवर चढतो; हाच म्हणजे भूमि हेच त्याचे चरण. सत्त्व, रज व

१ अतारी लोक सुगंध तेल काढण्यासाठीं तीळ, किंवा खसखस हीं फुलांचे थरांत घालून ठेवतात व शेवटीं ते तीळ पिळून घेतात म्हणजे तें तेल सुवासिक होतें. बेलिया वगैरेची हीच रीति. तम तीनही गुण त्याचींच रूपें; ब्रह्मचर्यादि आश्रमांनीं मिळणारें फल तोच; व कोणत्याही कर्माचें फल तरी तोच असें ज्ञान समजतात. वरें, कोणत्याही अकर्माचें फल (फलदाताही)

हाच अविनाशी परमात्मा होय. वेद हेच न्याचे आहे म्हणून सांगू ! अरे, ह्या ज्ञानावस्थेला अंगावरील रोम्र, अक्षररूप अक्षर हीच त्याची जीव पोंचण्यापूर्वी स्थावरजंगम योनीत अनंत विया; असा हा बहुतांचा आश्रय व बहुमुखांचा विहिरी भरून उत्पत्तिलय (जन्ममरण) धर्मरूपाने हृदयाचे ठिकाणी लीन आहे. हाच भोगीत रहातात. (असला प्रजोत्पत्तिलयांचा ब्रह्म, हाच परमधर्म, हाच तप, हाच सत् सपाटा आहे.) बरें, या जीवांच्या जन्ममरण व हाच असत्. मंत्र, ब्राह्मण व यज्ञपात्रांनी युक्त मापण्याच्या विहिरीही अशा-तशा नसतात. असणारा व सोळा प्रकारचे ऋत्विजांनी युक्त या अनंत विहिरींतील प्रत्येक विहीर एक असणारा यज्ञही हाच. पितामह हाच, विष्णु योजन रुद्र, एक कोसपर्यंत आंत खोल व हाच, पुरंदर इंद्र हाय, अश्विनौदेव हाच, पांच-पांचशे योजने लांबीला विस्तारलेली अशी मित्र हाच, वरुण हाच, यम हाच व कुबेर हाच. असते. आतां यांपैकी एका विहिरीतून केंसाचे ऋत्विज लोक क्रियाभेदाप्रमाणे जरी त्याला अग्रावर राहिल इतकें पाणी दिवसांतून एक पृथक् दृष्टीने पहातात—उदाहरणार्थ, एकाच वेळच बाहेर टाकावयाचें, दुसऱ्यांदा नाही, अग्नीचे दक्षिण, आहवनीय, गार्हपत्य असे तीन या क्रमाने असल्या अनंत विहिरी कोरड्या भेद मानितात—तरी या सर्व रूपांनी नटलेला करण्यास जो काळ लागेल इतका लोटावा मुळाशी तोच एक परमात्मा आहे अशा अर्थाने तेव्हां एकदा आरंभ झालेल्या जीवसृष्टीचा ते अंतर्गामी त्यांचे एकत्व ओळखून असतात. ह्मणजे संसाराचा नाश होतो. सारांश, ज्ञाना-हे वृत्रा, या एका देवाच्या ताब्यांत हें सर्व वांचून अनंतानंत केव्या केव्या तरीही जीवांना जगत् आहे हें जाणून आस. हे दैत्या, हा मुक्ति मिळत नाही. वेदाचे आधारावरून असे परमात्मा जरी अशा अनेकविध रूपांनी ब्राह्म दिसून येतें की, या संसाराचे प्रवाहांत पड-दृष्टीला दिसतो, तरी बुद्धिस्थ वेदाला त्यांचे लेल्या एकंदर जीवांचे कृष्ण, धूम्र, नील (हा एकत्व ज्ञात असून तो ' एकं संतं बहुधा-मथला.) चौथा रक्त (हा सोसेसा असतो.) कल्पयति ' इत्यादि ऋचांनी त्यांचे एकत्व पांचवा पिवळा (हा सुखकारक असतो.) व बोधित करित असतो. मग हें एकत्व ज्या वेळी सहावा शुभ्र (हा मात्र अत्यंत सुखावह कोणताही जीव विज्ञानबलाने अनुभवितो, असतो.) असे हे सहा वर्ण होतात. कारण, तेव्हां त्याला ब्रह्म प्रकट होतें. हे दैत्या हे दान्वेद्रा, हा शुक्र वर्ण अत्यंत शुक्र हें ब्रह्मप्रकाशन तोंडाने सांगता व रागद्वेषराहितत्वामुळे विमल व ह्मणूनच आले; परंतु हें जन्ममरणांचे कचाट्यांत सांप-शोकरहित व श्रमरहित असतो. परंतु, हे दैत्येद्रा, डलेल्या जीवांना प्राप्त होणें किती कठीण हा शुभ्र वर्ण प्राप्त व्हावयास पाहिजे तर जीवाला योनिसंभव असे सहस्रविधि जन्म

१ ब्रह्मा, २ ब्राह्मणाच्छमी, ३ आग्नीध्र, ४ पोता, (सर्ववेदी), ५ होता, ६ मैत्रावरुण, ७ अच्छा वाक्, ८ प्रावस्तोता (ऋग्वेदी), ९ अध्वर्यु, १० प्रतिप्रस्थाता, ११ नेष्टा, १२ उन्नता (यजुर्वेदी), १३ उद्राता, १४ प्रस्तोता, १५ प्रतिहता, १६ सुनक्षत्र्य (सामवेदी) यांची कामे उद्योगपूर्व पृष्ठ ४३० येथे दिकेस्वा टीपेत पहावी.

१ हे सहा वर्ण—लाल, पांढरा व गळीण अशा वर्णांचे जे रज, सत्त्व व तम एतत्संशक गुण त्यांचे भागांचे न्युनाधिक मिळ्याकाने निर्माण होतात. जसे—तम, रज हें त्याहून किंचित न्यून, व सत्त्व सर्वांत कमी असा मिलाफ झाला, ह्मणजे घृष्ट किंवा धुरकट वर्ण बनतो.

ध्यावे लागतात (तेव्हां कदाचित् सच्छास्त्र व सद्गुरु भेटून त्याला हा प्राप्त होतो.) त्या सिद्धीचा वर्ण शुभ्रच असतो असे सच्छास्त्राचा अभ्यास करून आत्मदर्शन प्राप्त करून घेतलेल्या देवेंद्राची साक्ष आहे. हे असुरेन्द्रा, कोणता जीव या शुक्र गतीला येईल किंवा इतर गतींना जाईल, याचा निवाडा त्याचे वर्णावरून करितां येतो व हा वर्ण बनविण्याची कामगिरी कर्मसाक्षी काल ह्यणजे जीव ह्याची अनेक आवृत्ति कराव्या लागतात त्यांची परम संख्या चौदा लक्ष आहे; आणि या गतीतून जीव जात असतांना कधी कधी तो क्रमानें वर चढतो, कधी एकाच स्थितीत कायम रहातो, व कधी उच्चस्थितीतून खालीही घसरतो. कृष्णवर्णी जीवाला जी गति मिळते ती सर्व गतींत निकृष्टच. कारण, तिचे योगानें जीवांना नरकांत घालणाऱ्या कर्माविषयीं आसक्ति उत्पन्न होते व अखेर तो नरकांतच पचत पडतो; व ज्ञाते लोकांचें असें मत आहे कीं, तेथें आतां सांगितलेल्या चौदा लक्ष आवृत्ति भोगीत ह्यणजे अनेक कल्पेपर्यंत असला जीव नरकांतच रहातो. मग याप्रमाणें तेथें लक्षावधि आवृत्ति झाल्यावर त्याचा कृष्णवर्ण सुधारून तो धुरट रंगावर येतो. या वर्णातही तो सर्वथा परतंत्र स्थितीत शीतवातादि पीडा सहन करून दीनासारखा सहसावधि वर्षे तिर्यग्गोनीतच पडून

रहातो. मग तेथें सहसावधि वर्षे दुःखें भोगून पापक्षय झाला ह्यणजे देवानें प्राक् पुण्याचा उदय होऊन त्याचे हृदयांत विवेक संचार करितो; आणि मग त्याला सत्त्वगुणाची प्राप्ति होऊन तो आपल्यांत शिल्पक असलेल्या तमोगुणाला बुद्धिबलानें झाडून टाकण्याच्या खटपटीस लागतो व ती खटपट सिद्धीस गेल्यास त्याला ताम्रवर्ण प्राप्त होतो. परंतु सत्त्वगुणाची बळकटी कमी पडून जर यश न आलें, तर ताम्रवर्ण न पावतां मध्येच तो नीलवर्णांत पडतो; आणि मग नीलवर्णांत राहून मनुष्यलोकांत जन्ममरणांचे फेरे घेत राहतो. याप्रमाणें मनुष्यलोकांत अनेक कल्पेपर्यंत धर्मसंबंधानें प्राप्त होणाऱ्या विधीनिषधांच्या तापानें तो खरपूस भाजला गेला ह्यणजे त्याला मग पिवळा वर्ण प्राप्त होऊन देवतात्व येतें. मग त्या स्थितीमध्ये शत कल्पेपर्यंत राहून तो एकवार मनुष्यत्वाला येतो. मनुष्यत्वांतून पुनः देवत्वाला येतो. मग त्या देवस्थितीत पीतवर्णयुक्त होऊन अनेक कल्पेपर्यंत स्वर्गीय भोग भोगीत राहतो; तथापि त्याची विषयप्रीति सुटली नसल्यामुळें तो जरी स्वर्गसुखांत असला तरी मुक्त स्थितीच्या तुलनेमें तो नरकांत असल्यासारखाच असतो. मग या स्थितीतही तो मुक्त न होतां दहा अधिक पांच अधिक चार म्हणजे एकूण एकोणीस सहस्र निरनिराळ्या स्थितीतून मागील कल्पाकल्पांत केलेल्या कर्मांचीं फले भोगीत रहातो. हा काल संपला ह्यणजे तो भोगभूमित्वांमुळें ज्याला नरकाचीच किंमत

१ हे वर्ण ह्यणजे दिव्य दृष्टीला दिसणारं मनुष्याचे मुखाभावतील आकाशस्थ वर्ण समजावे. हे आंतील सत्वरजस्तमांचे धारणानें उमटतात. यांना इंग्रजीत *Human aura* (ह्युमन ऑर) ह्यणतात.

२ वर कृष्ण धूम्र, नील, ताम्र, पीत व शुभ्र असे सहा वर्ण सांगितले त्यातील प्रत्येकीं चौदा लक्ष असल्यानें एकूण चौऱ्यायसर्षी लक्ष योनींचा हिशोब मिळतो.

१ या सर्व सांगण्याचा कटाक्ष एवढाच आहे कीं, देवयोगीतही मोक्षप्राप्ति नाही; केवळ भोगप्राप्ति आहे. अर्थात् ज्ञात्यांच्या दृष्टीनें तिची किंमत स्थावर-तिर्यग-प्रभृति योनींहून अधिक नाही. मुक्ति मिळविणें हा अधिकार एकट्या मनुष्ययोनीचाच आहे व ह्यणूनच तिचे महत्त्व गाडलें आहे.

आहे अशा स्वर्गांतून व इतरही स्थावर आणि तिर्थग योनींच्या फेऱ्यांतून माकळा होऊन पुनर्वार मनुष्ययोनीत येतो. मनुष्ययोनीत आल्यावर तेथें आठ कल्पे-(आठशे)-पर्यंत राहून (सुधारत गेल्यास) पुनः तो देवत्वाला पावतो. परंतु तेथेंच जर कालवशानें त्याला कुकर्म करण्याची वासना झाली, तर इतक्या उंचीवरून तट्टिशीं अंश पावून तो सर्वांत निकृष्ट अशी जी पूर्वी सांगितलेली कृष्णवर्णाची अवस्था तीत पुनरापि जाऊन पहिले पादे पढन पडतो !

आतां, हे दैत्येंद्रा, या जीवलोकांत आलेला पुरुष सिद्धि ह्मणजे मुक्ति कोणत्या प्रकारें पावतो तें तुला सांगतों, ऐक. मृमक्षु जीव मोक्षेच्छेनें प्रेरित होऊन ज्यांत सत्त्वगुणांचेच आधिक्य आहे अशा श्रोत्र, चक्षु, त्वक्, जिह्वा, घ्राण, मन व बुद्धि या सात इंद्रियांनीं होणाऱ्या शेंकडों क्रिया करून क्रमानें रक्त, हारिद्र व शुक्ल वर्णापर्यंत चढत जातो. शुक्लवर्णांत पोंचला (सर्वथा निराग झाला) ह्मणजे तो त्याच वर्णाचे आश्रयानें मोक्षाचे खालचे पायरीचे, तथापि अत्यंत श्लाघ्य अशा चंद्रब्रह्मादि अठ दिव्य लोकांतून फिरूं लागतो. बाकी ज्यांचे ठिकाणीं पुरांपूर ज्ञानाचा झगझगीत प्रकाश पडला, त्यांना हे पूर्वीक आठ आणि साठ व शेंकडों सर्वच मनःकल्पित भासतात—ते त्यांस सत्यत्वानें प्रतीत होत नाहीत. कारण, ही

सर्व सृष्टि ही जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ति या अवस्थात्रयचे किंवा लोकात्रयाचे पोटांतील आहे आणि, हे महानुभावा, ज्यांचे ठिकाण शुक्लवर्णाचा पूर्ण प्रकाश झाला, त्यांना गांठावयाची जी श्रेष्ठ गति ती या अवस्थात्रयाचे पलीकडची असते, तिला तुर्य असें ह्मणतात; आणि या तुर्येचे ठिकाणी या पूर्वीच्या तीनही अवस्थांना अवकाश नसल्यानें तुर्यागामी पुरुष या तीनही अवस्था व तदंतःपाती हा सर्व लोकप्रपंच उघडच मिथ्या मानितो व त्याला मज्जाव करितो. या प्रकारें तुर्यावस्थ होऊन शांत अशा शिवप्रकाशांत रहाणारा योगी खरें पाहतां जीवन्मुक्त असतो तथापि कोणीही झाला तरी त्याला प्रारब्धकर्म भोगूनच सरविलें पाहिजे असा कडक नियम असल्यानें, त्याला रुचत नसला तरी प्रारब्धक्षयार्थ एक जन्म मनुष्ययोनीत काढावा लागतो; आणि दृष्टि-सृष्ट्यभिप्रायानें वृत्तीचे लयोदयांचे दृष्टीनें पाहिले म्हणजे त्यास तो एकच जन्म शंभर कल्पांचे ठिकाणीं होतो. असो; या जन्मांतून सुटल्यावर पुढें योगसिद्धीमुळें प्राप्त होणारें ऐश्वर्य तुच्छ मानण्याइतका मनोजय जर त्याचे ठिकाणीं नसेल, तर मग त्याला तें वैभव भोगण्यासाठीं महर, जनः, तपः व सत्य अशा चार लोकांत रहावें लागतें. वास्तविक पाहतां सहावा जो वर्ण (शुक्ल) तो

१ या आठांचे पोटांतच दृष्टिमृष्टिन्यायानें प्रत्येक विषयाचा ईंद्रियद्वारा उदय व लय होण्याचे निमित्तानें ज्या त्याच्या शतावधि आवृत्ति होतात तेच त्यांतील पोटकल्प असें मानिलें आहे.

२ हे आठ लोकां किंवा शतकल्प हीं सर्व रूपकें आहेत. श्रोत्र, स्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, चित्त, मन, बुद्धि या द्वाऱांनीं युक्त होऊन कर्म करीत राहणें हेंच आठ लोकांत फिरणें आहे. किंवा भिन्न वृत्तीचे किंवा कल्पनांचे उदय व लय १ पंचतत्त्व, २ पंचघ्राण, ३ पंचकोश, ४ दशेंद्रिये, ५ अंतःकरणचतुष्टय, ६ अविद्या, ७ काम व

८ कर्म या समूहालाच अष्टलोक किंवा पुरी असें म्हटलें आहे. तसेंच जाग्रदवस्थेंतील १० इंद्रिये + १० इंद्रियांचे विषय + ५ घ्राण + ४ अंतःकरणचतुष्टय + १ अविद्यादिसमूह = ३० व इतकीच सारी स्वप्रतिथतीतही असल्यानें ३० + ३० मिळून साठ लोकां. फलतः वरील आठ तेच साठ आणि साठ तेच शेंकडों. कारण, त्याच साठांचे ठिकाणीं भिन्न वृत्तीचे किंवा कल्पनांचे उदय व लय होण्यानें तेच असंख्य कल्प होतात, असें मुझांनीं प्यानांत प्यावें.

प्राप्त झालेल्याला परमगतिच (मुक्तिच) सिद्ध व्हावी. परंतु सहाय्या वर्णांत येऊनही जर विषय भोग सोडून देण्याइतकें दार्ढ्य त्याचे ठिकाणी नसेल, तर त्याला तत्काल मुक्ति न मिळतां त्याचे रागादि दोष नष्ट होऊन तो वरच्या प्रतीत आळा असल्यामुळे त्याला त्याचे योगदाढ्यांचे मानानें ऐश्वर्यपूर्ण अशा महल्लोकादि लोकचतुष्टयांत चढत जाऊन क्रमानें मुक्ति मिळते; आणि जो कोणी समर्पक योगाचें अनुष्ठान करून अव्यवहित मुक्ति मिळविण्यास असमर्थ असल्यानें मध्येच भ्रष्ट होतो, असा योगभ्रष्ट आपल्या प्राक्तन कर्माचा अवशिष्ट भाग भोगून सरविण्याकरितां आतांच परोक्षपणें सांगितलेल्या स्वर्गलोकांत शतकल्पपर्यंत वास करितो. मात्र या कालांत त्याचे ठिकाणीं सचवगुणाचा उत्कर्ष झालेला असल्यामुळे, तो श्रोत्रादि पंचक व मन आणि बुद्धि हीं निर्मल करित किंवा सुधारित राहतो; आणि स्वर्गवासाचा काल संपला ह्मणजे हा मनुष्य कोणच्या तरी योग्य कालांत जन्म घेऊन कुलशीलवियादिकांनीं सर्वास पूज्य असा निपजतो. मग पुनः त्या मनुष्यजन्मांतून सुटून तो पूर्वाभ्यासचलानें एकीहून एक वरचढ अशा सात योगभूमिकांतून किंवा—भूर, भुवर्, सुवर्, महर इत्यादि सप्तलोकांतून सात वेळ फऱ्या करितो. ह्मणजे योगाची पहिली भूमिका चढून तो मृत झाला ह्मणजे स्वर्गास जातो व तेथे राहून पुनः मनुष्ययोनीत येऊन तेथे सार्वभौम राजा होता व याप्रमाणें भूलोकांला जिंकतो; आणि या सर्व कालांत समाधिस्थानस्वरूपानें त्याचे योगसामर्थ्याचा सारखा उपचय होत राहिल्यानें तो खालीं न घसरतां या क्रमानें सात फऱ्या करून दर फेरीला पुढील एक याप्रमाणें सातही लोक जिंकित जातो. अशा प्रकारें तो अखेर सातव्या ह्मणजे ब्रह्मलोकास

जातो; आणि तेथें गेल्यावर जर अहंब्रह्मास्मि हा ग्रह टटावला नसेल तर तो तेथूनही पुनः पृथ्वीलोकास उलटतो. परंतु त्याचा अहंग्रह कायम झाला असेल तर मग तो ब्रह्मदेवाबरोबर कल्पांती मुक्त होतो. परंतु जो मुमुक्षुमुळापासूनच पंचेंद्रियें, मन व बुद्धि हें सप्तकच सर्वथा घाताचें बीज आहे असें ज्ञानदृष्टीनें ओळखून त्याचे नादीं न लागतां व सर्व शोकांमाहांचा अंगीकार न करितां केवळ निःसंगपणानें रहातो, तो (याप्रमाणें गिरक्या न घेतां) देहांतीं एकदम अव्यय ह्मणजे अपरिणामी व अनंत, त्रिविधपरिच्छेदशून्य किंवा अमर्याद जें शुद्धब्रह्मपद त्यालाच जाऊन मिळतो. या पदालाच कोणी (शैव) महादेवाचें स्थान किंवा कैलास असें ह्मणतात; कोणी (वैष्णव) विष्णुचें स्थान किंवा वैकुण्ठ असें म्हणतात; कोणी (हरण्यगर्भ) ब्रह्मदेवाचें पद म्हणतात; वैशेषिक शेषाचें पद म्हणतात; कोणी (सांख्य) जीवाचें परमस्थान म्हणतात; आणि कोणी (वेदांती) त्रिन्मात्र तुर्यमूर्ति जो प्रकाशस्वरूप श्रीविष्णु त्याचें परमपद असें म्हणतात. ज्या जीवांनीं ज्ञानाग्निनें आपले स्थूल, सूक्ष्म व कारण असे तीनही देह साफ जाळून टाकिले आहेत असे जीव व त्यांचीं पूर्वींचीं चेष्टात्मक म्हणजे हालचाल करणारी इंद्रिये व ज्यांचे स्वरूप ब्रह्माशीं अगदीं विसदृश आहे अशीं जडप्रकृत्यादि हीं सर्वच संहारकालीं ब्रह्मांत लीन होतात. ज्ञानाग्निनें ज्यांनीं कर्मजन्य देहत्रयादि पूर्णपणें जाळून टाकिले अशांना

१ या व मागील श्लोकाचा भिन्न निष्कर्ष इतकाच की, जो कोणी योगचलानें मनोबुद्ध्यादिकांची शुद्धि क्रमानें करितो, त्याला क्रमाक्रमानें मुक्ति मिळते; आणि जो त्यांना अजिवातच पांटा देतो तो एकाच जन्मांत मुक्त होतो.

प्राथ होणाऱ्या आत्यंतिक (पुनरावृत्तिरहित) प्रलयाची ही गोष्ट सांगितली. आतां अवांतर प्रलयांची व्यवस्था सांगतो. ती अशी—

कोणत्याही एखाद्या कल्पाचे अखेरीस ह्यजे प्रलयाचे सुमारास जे जीव देवत्वाला पावलेले असून त्यांचीं पूर्वाजित कर्मांचीं फले अशेष भोगून सरलीं नसतील, ते पुनरपि पुढील कल्पांत आपल्या पूर्वकल्पांतील ठिकाणींच रुजू होतात—त्यांत बदल होत नाही. कारण, प्रत्येक नव्या कल्पाची व्यवस्था हुबेहूब मागील कल्पाचे धर्तीवरच असते. बरं, मागील कल्पाचे अखेरीस ज्यांनीं आपलीं कर्मफले भोगून निःशेष सरविलीं असतील असले जीवही (मुक्त न होतां) त्यांचा स्वर्गवास संपतांच इतरांप्रमाणेंच पुनः मनुष्यजन्मालाच येतात. (कारण, शेंकडों प्रलय झाल्या-नेही, जोपर्यंत जीवासतत्त्वज्ञान झालें नाही तोंपर्यंत मुक्ति होत नाही.) बरं, ही स्वर्गांतून मृत्युलोकी व मृत्युलोकाहून स्वर्गी ह्यणून वरून खाली व खालून वर जाण्याची पाळी प्रत्येक कल्पांत प्रत्येक जीवाला एक वार येते इतकेंच नाही, तर एकाच कल्पांत ही चढउतर कर्मस्वभावाप्रमाणें अनेकवार देखील होते. कारण, जे कोणी सिद्धलोकांतून च्युत होतात, ते पूर्वीच्या परंपरेनें क्रमशः आपआपला मार्ग क्रीमंत राहतात; आणि पूर्व-कल्पी असलेल्या बलाची व रूपाची तुल्यता ज्यांत आहे अशी या कल्पी नूतन रूपें घेऊन आपल्या अदृष्टाप्रमाणें पुण्यपापांचीं फले भोग-ण्यासाठीं गोते खात राहतात. तेव्हां त्या गोत्यांचें भय वाटत असेल तर अशा जीवांनं तत्त्वज्ञानाचा आश्रय करून या गोत्यांतून सुटावें हेंच शहाणपण होय.

याप्रमाणें ब्रह्मविद्येची सविस्तर व्यवस्था सांगितली. आतां, ज्याला सुदैवानें ही विद्या

लाधली अशाची ह्यजे ब्रह्मवेत्त्याची व्यवस्था सांगतो. ब्रह्मवेत्ता झाला तरी त्यालाही प्रारब्ध-कर्म भोगानेंच सरवावें लागतें; आणि यामुळे, तो प्रारब्धभोगार्थ जोपर्यंत देहांत राहतो, तों-पर्यंत त्याला ज्ञानदृष्टीमुळे, सर्व सृष्टि व परा आणि अपरा या उभय विद्या शुक्लस्वरूपानें आपलेच ठिकाणीं वसतात असें दिसतें; ह्यजे प्रारब्धाचा अंत होऊन विशुद्ध कैवल्याची प्राप्ति होई तों ज्ञात्यालाही हें सर्व जगत् असतेंच; पश्चात् मात्र नाहीसें होतें. मात्र हें जगत् अस-तेंच ह्यजे कसें ? तर, योगाच्या अभ्यासानें शुद्धचित्त होऊन ध्यान, धारणा व समाधि एतद्रूप संयमाचा परिचय तो करूं लागला ह्यजे आपल्या स्थूल दृष्टीला दिसणारे हें आकाशादि पंचमहाभूतात्मक जगत् त्याला केवळ आपले बाहेर नसून आपले पंचेंद्रिय-स्वरूपांतच आहे असें स्पष्ट दिसूं लागतें. (अर्थात् इतरांप्रमाणें त्याला हें जगत् स्थूल रूपानें सत्य न भासतां इंद्रजालाप्रमाणें आभास-रूप भासतें.) याप्रमाणें या जगताचें आभास-मात्रत्व प्रतीत झाल्यानें शुद्धचित्त होऊन तो श्रवण, मनन व निदिध्यसन यांचे योगानें एका विशुद्ध अशा परमपदाचाच शोध करूं लागला ह्यजे अखेर ब्रह्मसाक्षात्कार होऊन सर्वास अत्यंत दुष्पाप्य असें जें अव्यय व शाश्वत ब्रह्मपद त्याप्रत जातो. आतां जीव हा स्वभावतः ब्रह्मच असतां त्याचें एका गांवाहून दुसऱ्या गांवास जाण्याप्रमाणें जीवभावाहून दुसऱ्या भावास जाणें कसें संभवतें ? तो जातो या ह्यणण्यांत जो वियोग-संयोगाचा बोध होतो, तो, जीव जर ब्रह्मच आहे तर अप्रयोजक दिसत नाही काय ? अशी कोणी शंका करील, तर तिचें निवारण असें आहे कीं, एखादे बाईचे गळ्यांतच गळेसरी असून ती शोधित सुटने व मग आरसा पाहून गळ्यांतच आद-

ळली तरी शेजारणीला ह्मणते, 'सांपडली हो बाई गळेसरी—गळ्यांतच होती !' आतां वास्तविक पाहतां या ठिकाणीं गळेसरी स्वस्थानी-च जर होती, तर ती 'सांपडली' ह्मणणे अपयोजकच होणार आहे ! परंतु अज्ञानाचे व्यवधानानें त्या बाईला ती नाहीशीच वाटत होती; व ज्ञान होतांच ती पुनः नवी मिळाली असाच समज व आनंद होतो. याच प्रकारचा हा जीवानें (अज्ञानाचे व्यवधानामुळें आपल्या ब्रह्मभावास विस्मृत झालेल्या जीवानें) ब्रह्मभावास जाणें, या म्हणण्यांत औपचारिक प्रयोग आहे असें समजावें. असो; हे सत्त्व-पूर्णा वृत्रा, मी तुला या प्रकारें हें नारायणाचें सामर्थ्य कसें आहे तें सविस्तर सांगितलें.

वृत्रासुर म्हणाला:—होय; हे सत्त्वसंपन्न, आपले वचनाचा अर्थ खरी वस्तु काय ती अद्वितीय ब्रह्म मात्र असून हा विविध व विचित्र संसार केवळ मनःकल्पित आहे, अशा प्रकारें मला पूर्णपणें पटल्यामुळें मला आतां पराजयादि हानीनिं तिळमात्रही खेद न होतां. उलट मी आतां निष्कलंक व शोकमोहरहित झालों आहे. हे भगवन्, हे महर्षे, महाद्युति व अनंत असा जो परमात्मा विष्णु त्याचें हें प्रबल कालचक्र सारखें फिरत आहे; आणि ज्या अधिष्ठानावर हे अनंतावधि संहारविक्षेप अखंड चालतात तें अधिष्ठान मात्र सनातन आहे व हें अधिष्ठान ह्मणजे तो महात्मा पुरुषोत्तम विष्णुच होय; आणि हें सर्व भास-मान् स्थूल जगत् त्याचेंच ठिकाणीं स्थित आहे.

भीष्म म्हणतात:—हे कुंतीपुत्रा, याप्रमाणें बोलून त्या वृत्रानें योगबलानें आपल्या आत्म्याचे ब्रह्माचे ठिकाणीं संधान करून प्राण सोडिले. यामुळें तो मरणोत्तर परमपदालाच गेला.

भीष्माचे तोंडचे हे शब्द ऐकून युधिष्ठिर ह्मणाला, 'पितामह, आपण सांगितलेल्या इति-

हासांत सनत्कुमारांनीं वृत्राला ज्याचा हा सर्व पराक्रम सांगितला, तो देव जनार्दन ह्मणजे हा मजसन्निध असलेला आपला श्रीकृष्ण परमात्माच ना!

भीष्म ह्मणाले:—नव्हे. तो देव ह्मणजे हा श्रीकृष्ण नव्हे. या सर्व ब्रह्मांडाला मूलाधिष्ठान-रूप जो कोणी देव आहे तो अत्यंत देदीप्यमान् असा निर्विकार चिदात्मा होय. याला महादेव म्हणतात. याला माथेचा कसा तो विटाळही नाही. (मग असले नाक-डोळे कुठले ?) आणि हा केवळ या सर्व ब्रह्मांड-तरूला भूस्थानी आहे. हाच चिदात्मा पुढें मायासंबलित झाला ह्मणजे याचेंच स्वरूप चिदचिदात्मक असें मिश्र होऊन त्याचे ठिकाणीं षड्विध ऐश्वर्य निर्माण होतें; व यामुळें याला भगवान् किंवा कारणात्मा असें म्हणतात. ही दुसरी पायरी, ह्मणजे बीजस्थानीय होय. हाच कारणात्मा पुढें स्वकीय तेजामुळें तैजसाख्य कार्यब्रह्माचे रूपाला येतो, तेव्हां हा तिसरे पायरीला येतो, ह्मणजे वृक्षस्थानीय होतो; आणि, हे धर्मा, तुझा आवडता जो हा कृष्ण याची पायरी चौथी आहे ह्मणजे हा फलस्थानीय आहे. मात्र फल जसें वृक्षावर असतें व त्या फलाचे शेतांत पुढें स्वसदृश अनेक वृक्ष उत्पन्न करण्यास हेतुभूत अशीं अनेक बीजे खचलेलीं असतात, त्याप्रमाणें हा तुझा श्रीकृष्ण या ब्रह्मांडरूपी वृक्षाचे ठिकाणीं फलरूपानें रहात असून ह्याच ठिकाणीं कार्यकारणरूपानें अनेक सृष्टिबीजे भरलीं असल्यानें व तो मोठ्या मनाचा असल्यानें ह्मणजे त्याचें मम परिच्छेदशून्य व सत्यसंकल्पात्मक असल्यानें तो ही नानारूप सृष्टि उत्पन्न करितो. अशा दृष्टीनें पहातां, हे धर्मा, तुझा हा श्रीकृष्ण सनत्कुमारांनीं वृत्राला मजजावून दिलेला मूलस्थानीय जो महादेव असून ह्याचा अज्ञाना म्हणजे रूपपात

चवलीचा भाग आहे. कारण, मूल निष्कल असतो; ह्यणजे अंतर्दामी द्रष्टृस्वरूपानें अखंड-निर्विकार जो चिदात्मा तो जर रूपया धरिला, डैकरस ब्रह्माचे ठिकाणीच लय पावतो. कोणी तर तो मायाशबल होऊन षड्विधैश्वर्यसंपन्न शंका घेईल कीं, हा सकलबीजभूत मायावी भगवान् या पदास उतरतो, तेव्हां (तेथें ईश्वर-हा तर नित्य असावा; मग याला लय मायेचें सम प्राधान्य असल्यामुळे) आठ आणे कशाचा ? तर याचें नित्यत्व तरी व्यवहार-माया व आठ आणे चिदात्मतेज असा हिशेब दृष्टीचेंच आहे, परमार्थदृष्टीचें नाहीं. सर्व होऊन त्याला कारणात्मत्व येतें. त्याचे पुढें व्यवहाराला तो अधिष्ठान असल्यानें व्यवहारा-एक पायरी उतरून तो जेव्हां अविद्याजनित पूर्वी त्याचा कधीही लय नाहीं त्यामुळे तो व्यव-समष्टिरूप वृक्षस्थानी कार्यावस्थेला येतो, तेव्हां हाराला नित्यच आहे; पण व्यवहारानंतर त्याला-त्याचे चिदात्मतेजाचा चतुर्थास उतरतो; व ही मूळरूपीं लय ओहच. त्याचप्रमाणें, आपण त्याचेही पुढले पायरीस उतरून जेव्हां व्यष्टि-व्याला विधाता ह्यणजे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा म्हणून रूप देहाभिमाना किंवा फलरूप बनतो, तेव्हां मानितों, तो देखील सृष्टीचे अंती अविद्या दूर त्याचे ठिकाणीं मूळ चिदात्मतेजाचा अष्टमांश फेकल्यानें शुद्धचित्त होऊन याच अखंडैक-उतरतो. अर्थात् या हिशोबानें हा श्रीकृष्ण मूळ रसमय ब्रह्मांत लीन होतो. ही जी व्यष्टि-समष्टि तेजाचा अष्टमांश आहे. (व कृष्ण हा अवतारही बीजरूप कार्यकारणपरंपरा सांगितली तिचे आठवाच आहे.) आतां हा केशव जरी मूळ बुडाशीं असणारा अनाद्यनंत परमात्मा किंवा तेजाचा अष्टमांश आहे, तरी तुम्हां-आम्हांला चिदात्मा तो या परंपरेमधील सर्वही कार-तो भारीच आहे. कारण, तो चित्तरूपे पक्कें णांना अशून्य करितो, म्हणजे स्वसत्तास्फूर्तीचे फल आहे व आपण सर्व कर्मीं फळें आहों; दानानें पूर्ण करितो; आणि या दृष्टीनें पाहतां व याच कारणानें त्याचे ठिकाणीं ईशादि तो जरी सर्वदा एकरूप सनातन अविकृत सृष्टृत आहे; तसेंच अविद्याजनित सृष्टीचे अंता-आहे. तथापि मायाश्रयानें कृष्णादि विशिष्ट पर्यंत याच रूपानें शाश्वत राहण्याची शक्तिही रूपांनीं लोकांत संचार करित असतो. आतां, तो आहे. ब्रह्मांप्रमाणें त्याची मूर्ति क्षणभंगुर जरी मूर्तरूपाला आला तरी तुम्हां-आम्हां-नाहीं, व यामुळे त्यास अच्युत ह्यणणें वाजवी प्रमाणें तो उपाधिधर्मांनीं निरुद्ध किंवा बद्ध आहे. हा कुशल अच्युत आपल्या त्या तेजाच्या होत नाहीं व ह्यणून त्याला अनिरुद्ध असें अष्टमांशानें या अखिल त्रैलोक्याची भावना म्हणतात. कारण, तो सर्वाधारयोग्य आहे. करितो. आतां या व्यष्टिरूपाचे पूर्वीचे पाय-असा हा अनिरुद्ध मायावी महात्मा गंगेवरील रीचा म्हणजे समष्टि-कार्यरूपी जो तैजसात्मा तरंगांप्रमाणें आपलेच ठिकाणीं हें सर्व विचित्र तो तुमच्या आमच्या शरीरांचे तुलनेनें पाहतां जग निर्माण करितो.

जरी स्थायी म्हणजे नित्य आहे, तरी कल्पांती युधिष्ठिर ह्यणाला:--पितामह, युद्धांत त्याला नाश आहेच. त्याचेही पूर्वीचे पायरीचा अपजय होऊनही वृत्रासुराचे सुखसमाधानांत जो पूर्वी सांगितलेला अनेक ब्रह्मांडांच्या अंतर पडले नाहीं याचें माझे मतें कारण-लयाला व उदयाला बीजभूत असणारा पडै-आपणास पुढें शुभ गति प्राप्त होणार असें त्याला श्वर्यसंपन्न मायाशबल भगवान्, तो या तिघांत अगोदरच पूर्णपणें दिसून आले व ह्यणूनच त्यानें अक्षि बलाढ्य असून तो सर्वथा जलशाची मुळीच शोकही केला नाहीं; खरें ना ? आपण

परमार्थज्ञ आहां (यांतील खरे तत्त्व काय आहे त्याचें आपणांस ज्ञान आहे.) ह्मणून मी आपणांस प्रश्न करितों. वृत्र या प्रकारचा शुक्र असल्यामुळे त्याला त्याची गति स्पष्टच कळली असेल. कारण, हे निष्पाप भीष्म, सनत्कुमारांचें जें बोलणें आतांच आपण मला सांगितलें, त्यावरून मी असें समजतों कीं, जो कोणी शुक्र वर्ण प्राप्त होऊन व शुक्र कुलांत उत्पन्न होऊन साध्याच्या कोटींत आला, त्याला पुनजन्मच नाही; मग तिर्यग्योनि किंवा नरक यांचें तर नांवच नको! आणि जो कोणी पिवळ्या ह्मणजे ज्याचे ठायीं सत्त्व अधिक, तम मध्यम व रज अल्प असेल, किंवा जो तांबड्या रंगांत असेल ह्मणजे ज्याचे ठायीं रज अधिक, सत्त्व मध्यम व तम सर्वांत कमी असें मिसळण असेल, अशा या दोन कोटींतल्या पुरुषांचे ठिकाणीं प्रसंगवशात् तमाचा उद्रेक झाला असतां त्यास पटकन् तिर्यग्योनींत देखील यावें लागण्याचा संभव असतो; आणि आही तर हारिद्रांत ह्मणजे पिवळ्या वर्णांतही नसून, ज्यांत रजाचें आधिक्य आहे अशा फार तर रक्तवर्णांत आहों; आणि तेथेही विपत्तीच्या फेऱ्यांत पडून वारंवार कष्टमय अशा सुखदुःखांच्या तोंडांत चिरडले जात आहों. तर अशा आह्मांला गति तरी कशी मिळणार ? नीलवर्णांला उचित ती प्राप्त होणार, कीं तिजहूनही अधम ह्मणजे कृष्णवर्णांला उचित अशी तिर्यग्योनिच येणार हें काहीं कळत नाही !

भीष्म म्हणाले:—बा धर्मा, चिंता करूं नको. तुम्ही पांडव शुद्धकुलांत जन्मलां असून तुम्हीं मोठें कडकडीत व्रत पालन केलें आहे. याकरितां तुम्ही इतउत्तर देवलोकीं यथेच्छ विहार करून पुनरपि मनुष्यलोकीं याल; आणि मनुष्यलोकांत आल्यावर पूर्ण सुख भोगून पुनरपि यथाकाल देवयोनींत जाल. तेथेही सुखा-

नंदाचा उपभोग घेऊन कष्ट न पडतां पुढें सहजींच सिद्ध मंडळींत जाल. (तेथें गेलां कीं तुमचें काम झालेंच आणि मी म्हणतो असें खास होणार ! कारण,) तुम्ही सर्वजण निर्मल आहां. याकरितां तुम्ही स्वस्थ रहा. आपलें पुढें कसें होईल, काय होईल ही चिंता तुम्हांला मुळींच नको.

अध्याय दोनशें एक्यायशींवा.

—:०:—

वृत्र आणि इंद्र यांचें युद्ध.

धर्मराज म्हणाला:—हे पितामह, त्या अतुलतेजस्वी वृत्राची धर्मनिष्ठा, अतुल विज्ञान व एवढी उच्चैष्ट विष्णुमक्ति ही सर्वच आश्चर्यकारक नव्हेत काय ? अपरिमिततेजस्वी जो परमात्मा विष्णु, त्याचें पद मोठमोठ्यांनाही अगम्य आहे; असें असतां वृत्र हा असुर होऊन त्याला तें ज्ञात कसें शालें ? आतां आपणच ही गोष्ट बोलतां, त्या अर्थां मी ती निःसंशय खरी मानितों; तथापि आपल्या बोलण्यांत एका गोष्टीसंबंधानें माझा स्पष्ट उमज पडला नसल्यामुळे मला आपणांस पुनरपि प्रश्न करण्याची बुद्धि झाली आहे. तो प्रश्न असा कीं, वृत्र जर एवढा धर्मनिष्ठ, विष्णुभक्त व वेदवेदांतांचेही साक्षात् रहस्य जाणणारा असा होता, तर अशाला इंद्र कसा मारूं शकला ? तर, हे नृपश्रेष्ठ, मला ही गोष्ट ऐकण्याचें अतिशय कौतुक आहे, याकरितां एवढी मला उलमडून सांगा. त्या ओघांतच, त्या उभयतांचें युद्ध कसें कसें शालें तेंही साविस्तर सांगा.

भीष्म म्हणतात:—हे अरिंदमा, पूर्वी देवगणांसह इंद्र हा रथांत बसून युद्धभूमीकडे आला, तो पांचशें योजनें उंची व तीनशें योजनांहून कांहींसा अधिकच ज्याचा घेर आहे असा तो पर्वतप्राय धिप्पाड वृत्र आपल्या पुढेंच

उभा राहिलेला त्यानें पाहिला. त्या वेळीं तें त्रैलोक्यालाही दुर्जय असं वृत्रासुराचें रूप पाहतांच देवगण भयभीत होऊन त्यांना चैन पडेनासें झालें; आणि वृत्राचें तें अति भयंकर रूप पाहून इंद्राच्या तर भयानें मांड्याच मळाल्या ! इतक्यांत रणभूमीवर आतां युद्ध जुंपणार म्हणून देव व असुर या उभयपक्षांतील लोकांचा कळोळ होऊन त्यांतच रणवाद्यांचा एकच गजर उठला. परंतु, धर्मा, प्रत्यक्ष इंद्रासारखा शक्तिमान् शत्रु पुढें उभा पाहूनही वृत्राला मात्र गडबड किंवा भीति किंवा काळजी यापैकी काहींच वाटलें नाहीं. नंतर, त्रैलोक्यालाही भय उत्पन्न करणारें असें समर्थ देवेंद्र व वृत्र यांचें युद्ध झालें. त्या युद्धांत देव व असुर या पक्षांकडील सैन्यांच्या हातांतील वरवारी, पट्टे, शूल, शक्ति, तोमर, मोगर, नानापकारच्या शिला, टणकार करणारी धनुष्ये, नानातऱ्हेचीं दिव्य शस्त्रे व पेटलेल्या चुडी यांनीं तें रणांगण संकुल होऊन गेलें. तें अद्भुत युद्ध पाहण्यासाठीं ब्रह्मदेवप्रभृति सर्व देवगण व महाभागवान् ऋषि, तसेंच दिव्य विमानांत बसून सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा अशीं सर्व भडळीं जमलीं. इतक्यांत तो महाधर्मिष्ठ वृत्र सर्व अंतरिक्षाला झांकून देवेंद्रावर अति त्वरेनें शिलावर्षाव करूं लागला. त्या वेळीं सर्व देवमंडळीं क्रुद्ध होऊन त्यांनीं वृत्राची शिलावृष्टि आपल्या बाणवर्षावांनीं दूर केली. परंतु, हे क्रुद्धश्रेष्ठा, वृत्र हा मोठा बलाढ्य असून शिवाय महामायावी असल्यानें त्यानें आपल्या मायाबलांनं त्या देवेंद्राला चोहांकडून मोहून टाकिलें. शेवटीं त्या वृत्राचे त्रासानें तो शत-

क्रतु खरोखरच बेशुद्ध होऊन पडला. त्या वेळीं वसिष्ठ मुनींनीं रथंतरसाम नामक मंत्रांनीं शुद्धीवर आणून त्याला धीर दिला.

वसिष्ठ म्हणाले:—हे देवेंद्रा, तूं दैत्य असुर यांचा उच्छेदकर्ता असून सर्व देवांत श्रेष्ठ आहेस व स्वतः शक्र म्हणजे शक्तिमान् असून शिवाय त्रैलोक्याचें पाठबळ तुला आहे; मग असे हातपाय कां गाळतोस? हे पहा ब्रह्मा, विष्णु, जगत्पति शिव, भगवान् सोम व सर्व महर्षि (तुझे साहाय्य) येथें उभे आहेत. याकरितां एखाद्या प्राकृत मनुष्याप्रमाणें मोह पावूं नको. देवेंद्रा, थोराला योग्य असा युद्धाचा विचार मनांत आण आणि आपल्या शत्रूला मारून टाक. हे सुराधिपा, हा सर्वलोकव्यवहार लोकांमग भगवान् त्रिनेत्र तुजकडे पहात आहे; याकरितां हा मोह झाड. हे बृहस्पति-प्रभृति ब्रह्मर्षि तुझा जय व्हावा म्हणून दिव्य वाणीनें तुझें स्तोत्र गात आहेत.

भीष्म ह्मणतात:—याप्रमाणें महात्मा वसिष्ठानें शुद्धीवर आणिल्यावर त्या तेजस्वी इंद्राला पाहिल्यापेक्षां अधिकच आवेश चढला; आणि त्यानें आपल्या बुद्धिबलांनं एक तोड शोधून काढिली व आपलें मोठें योगसामर्थ्य एकवट करून ती वृत्राची माया उडवून दिली. इकडे श्रीमान् बृहस्पति व इतर ब्रह्मर्षि तो वृत्रासुराचा पराक्रम पाहून लोककल्याणार्थ वृत्राचा वध व्हावा या हेतूनें शंकराला बोलले; तेव्हां त्यांचे प्रार्थनेवरून जगत्पति शंकराचें तेज मयंकर ज्वराचें रूप घेऊन त्या असुरेंद्राच्या देहांत शिरलें. इकडे सर्वलोकपूजित असा भगवान् विष्णु जगद्रक्षणार्थ इंद्राच्या वजांत शिरला. नंतर बुद्धिमान् बृहस्पति, महातेजस्वी वसिष्ठ व इतर महर्षि त्या वरदात्या व लोकमान्य इंद्राकडे येऊन त्याला एकाग्र मनानें क्षणाले, ' हे प्रभो, आतां आपण वृत्राला

१ येथें मूळांत केवळ शक्र एवढाच विशेष्यरूप शब्द आहे. परंतु संदर्भानें शक्तिमान् इंद्र असा अर्थ करणें इष्ट वाटलें; व शक्र याचा मूळार्थ शक्तिमान् हाच आहे. कारण, त्यांत शक् हा शब्द आहे.

मारा. ' शंकर म्हणाले, ' हे शक्रा, हा वृत्रासुर मोठा बलाढ्य असून याचे भोंवतीं सैन्यही अबाढ्य आहे. शिवाय हा मोठा मायावी, सर्वगामी व वाटेल तो आकार घेणारा आहे, अशी याची ख्याति आहे. याकरिता, इंद्रा, त्रैलोक्यालाही दुर्जय असा जो हा असुरश्रेष्ठ त्याला तू आपल्या योगबलाने ठार कर, डोळेसांक करू नको. हे देवेशा, हा सामान्य नव्हे; याने अद्भुत बल कर्माविष्णुकरितां साठ सहस्र वर्षेपर्यंत तीव्र तप केले आणि त्या तपाने ब्रह्मदेवाने त्याला वरही दिला. त्या वराने याला योगिजनांचे महत्त्व, महामायात्व, महाबल व सर्वोत्तम तेज हीं प्राप्त झालीं आहेत. हे वासवा, हें माझे तेज तुझ्यांत शिरत आहे; तर तो दानव गोंधळला आहे इतक्यांत तू आपल्या वज्राने त्याला मार.'

इंद्राने उत्तर केलें:—हे भगवंता, आपली ज्या अर्थी कृपा आहे त्या अर्थी त्या दुर्धर्ष दैत्याला माझ्या या वज्राने मी आतां आपल्या समक्षच मारतां !

भीष्म म्हणतात:—ज्या वेळीं त्या महासुरांत ज्वराने प्रवेश केला, त्या वेळीं देवतांनीं व ऋषींनीं आनंदाने टाळ्या पिटल्या आणि सहस्रशः दुंदुभि, सुस्वर शंख, मृदंग व डिंडिम वाजूं लागले; आणि सर्व असुरांना एकाएकीं विस्मृतीनें घेरलें व एका क्षणांत त्या सर्वांचे मायावी सामर्थ्यही नाहीसें झालें ! वृत्रासुर याप्रमाणे घेरलेला पाहून ऋषि व देवता हे इंद्र व महादेव यांची स्तुति करून विशेषतः इंद्राची उठावणी करूं लागले. त्या वेळीं युद्धाला उत्सुक असा तो महात्मा इंद्र रथांत बसलेला असतां ऋषींनीं दिलेल्या उत्तेजनाने त्याचे तेज इतके चढलें कीं, त्याजकडे कोणालाही पाहवेना.

अध्याय दोनशें व्यायर्शावा.

—:०:—

वृत्रवध व ब्रह्महत्याविभाग.

भीष्म म्हणतात:—हे धर्मा, वृत्रासुर सर्व बाजूंनीं ज्वराने व्याप्त झाला त्या वेळीं त्याचे शरीरांत जीं जीं चिन्हें होऊं लागलीं, तीं ऐक. त्याचे तोंडांतून अभीच्या ज्वाळा बाहेर पडूं लागल्या व तो अतिशय फिका पडून भ्यासूर विसू लागला; त्याचे अंग धरथर कांपूं लागले व श्वासही फार वाढला; त्याचे अंगावर धाररून कांटा उभा राहिला व सुस्काराही जोराचा वाहूं लागला; आणि त्याची जी स्मृति ती अशुभलक्षणी व महाघोर अशा कोल्हीच्या रूपाने तोंडांतून बाहेर पडली; जळजळीत पेटलेल्या उलका त्याच्या डान्या बगलेशीं पडूं लागल्या; आणि गिधाडे, कंकपक्षी व बगळे यांचे धवेच्या धवे अशुभ असे भेसूर शब्द करित त्याचे मस्तकाभोंवतीं विरट्या घालूं लागले.

नंतर तो देवपूजित इंद्र रथांत बसून व आपलें वज्र उगारून त्या रणांगणीं त्या दैत्याकडे रोखून पाहूं लागला. त्या वेळीं, राजेंद्रा, त्या महासुराने अमानुष शब्द केला व अंगांमध्ये तीव्र ज्वर लोटल्यामुळे तो जांभया देऊं लागला. तो जांभया देतो ही संधि साधून इंद्राने आपला अति जलाल—केवळ कालामितुल्य असा वज्र त्यावर फेंकिला आणि त्या वज्राने एका क्षणांत त्या अगडबंब दैत्याला खाली पाडिलें ! तेव्हां, हे भरतश्रेष्ठा, वृत्र मारलेला पाहून देव मंडळींत पुनरपि सर्वभर गलबा माजला; आणि वृत्राला मारून महायशस्वी झालेला तो इंद्र आपल्या त्या विष्णुतेजांने युक्त अशा वज्रासह थेट स्वर्गासच गेला. इकडे, हे कौरवेशा, त्या वृत्राच्या शरीरांतून मोठी भयंकर, घोर, सर्व लोकांचा धरकाप करणारी, विक्राळ, विकट, काळसर पिंगट बर्णाची,

व एखाद्या कृत्येप्रमाणें केंस विदारून तथापि, माझे एक बारीकसें मागणें आहे ते गळ्यांत रुंडमाळा घालून व रक्ताची आंधोळ इतकेंच कीं, मला आपण कोठें तरी वसति- करून चिंध्यावल्कलें नेसलेली व अत्युग्र दृष्टीची स्थान द्यावें. कारण, हे देवा, लोकांतील हिंसादि अशी भ्यासूर ब्रह्महत्या बाहेर पडून क्रूर प्रवृत्ति व अमर्यादपणा यांना आळा त्या वज्रधर इंद्राला शोधू लागली. घालण्याकरितां आपणच मला निर्माण इतक्यांत कांहीं वेळानें लोककल्याणाचे कांहीं आहे. ह्यणजे माझे रूपानें लोकांचे अनाचाराला कामाकरितां वृत्रशत्रु इंद्र स्वर्गलोकाकडे आपण कायमची मर्यादा घातली आहे. त्या अर्धी जाण्यासाठीं आपल्या ठिकाणाहून बाहेर पडत माझे अस्तित्व जगत्कल्याणार्थ आहे हें आपण होता, इतक्यांत त्या ब्रह्महत्येनें त्या तेजस्वी जाणतांच. याकरितां, हे धर्मज्ञा लोकेश्वरा, इंद्राला गांठलें व लगेच त्याला पकेंच जखडलें. आपण ज्या अर्धी मोक्ष्य प्रेमानें मला सांगतां त्या वेळीं त्या ब्रह्महत्येच्या भयानें भिऊन त्या अर्धी मी इंद्राला सोडून दूर होतें; परंतु जाऊन तो इंद्र किती तरी वर्षे कमळाच्या मीं रहावे कोठें एवढ्याची तजवीज आपण लावा. नाळांत दडून बसला, पण त्या ब्रह्महत्येनें भीष्म म्हणतात:—ब्रह्मदेव त्या हत्येला मोठ्या प्रयत्नानें त्याला हुडकून काढून तेथेंही म्हणाले, ' फार बरें, तें मजकडे लागलें.' असें त्याला पुनः पकडलें. त्या वेळीं मात्र, हे कौर- ह्यणून इंद्राची ती ब्रह्महत्या युक्तीनें त्याज- वेश्वरा, तो इंद्र अगदीं खरकन् उतरला. बाकी पामून ब्रह्मदेवांनीं दूर केली तो प्रकार असा— तिला झाडण्यासाठीं त्यानें आपल्याकडून त्या समर्थी त्या महात्मा स्वयंभूनें वह्निचें होती तेवढी शिकस्त केली; परंतु ती त्याच्या ध्यान केलें. तेव्हां तो जवळ येऊन ब्रह्मदेवाला हातून दूर होईना. शेवटीं तिच्यासकटच तो ह्यणाला, ' हे अनिदिता भगवंता, मी पितामहाकडे येऊन त्याचे पायां पडला. त्या आपल्या हेतूप्रमाणें आपल्या सन्निध आलों आहे. तरी, हे देवा, मीं कोणती कामगिरी वेळीं ब्रह्महत्येनें इंद्राला पछाडलेलें पाहून ब्रह्म- करावी, तें मला आपण सांगवें. देवालाही मोठा विचारच पडला. तथापि, तो ब्रह्मदेव ह्यणाले:—हे अग्ने, या इंद्राला पाप- अति गोड स्वरानें तिला गोंजारूनच बोलला- मुक्त करण्यासाठीं मी या ब्रह्महत्येचे अनेक भाग कीं, 'हे कल्याणि, हा इंद्र आह्मां सर्व देवांचा करीत आहे, याकरितां याला सोड आणि घ्यावास. एवढी माझी इच्छा पुरी कर; व याचे बदला अग्नीनें उत्तर केलें:—हे ब्रह्मन्, हे प्रभो, हे तुझी कोणतीही इच्छा असली तरी ती पुरी लोकमान्या, मीं ही ब्रह्महत्या घेतल्यास तिज- करण्यास मी सिद्ध आहे. तेव्हां ती काय पामून माझी सुटका होण्याची वाट काय योजिली असेल ती मोकळे मनानें सांग. आहे, ती मला आपण प्रथम खऱ्या प्रकारें समजावून घाल अशी आशा आहे.

ब्रह्महत्या म्हणाली:—आपल्यासारखे त्रै- ब्रह्मदेव म्हणाले:—ठीक आहे. जो कोणी लोकांमध्ये लोककर्ते मजवर प्रसन्न झाले त्या मनुष्य तुला प्रज्वलित करून स्वतः तमोग्यास अर्धी मी आपल्यास कृतकृत्यच समजतें. झाल्यामुळें बीजें, ओषधि, किंवा रस यांचें

१ स्वर्ग हा देवतांच्या वसतिस्थानाचा सामान्य वाचक शब्द आहे त्याचे पोटांत निरनिराळ्या देवांचे निरनिराळे प्रांत आहेत असें समजावें.

तुझ्यांत हवन करून तुझें यजन करणार नाहीं, अशा मनुष्यांत ही हत्या तात्काळ शिरून तेथेंच

राहील. याकरितां, हे हव्यवाहना, या कामी तुम्हा मनस्ताप दूर कर.

ब्रह्मदेवाचे हे शब्द ऐकतांच तो हव्यकव्य खाणारा देवाम्नि ब्रह्मदेवाचे म्हणण्याला कबूल झाला; आणि अर्थात्च त्याच्या देहांत हत्येचा चौथा भाग शिरला. त्यानंतर ब्रह्मदेवाने वृक्ष, ओषधि व तृण यांस हाक मारून अग्नीप्रमाणेच त्यांशीही बोलणे लाविलें. तें ऐकून तीं वृक्षांषधितृणें अग्नीप्रमाणेच अंतर्यामी क्लेश पावून ब्रह्मदेवाला म्हणू लागलीं कीं, 'हे लोकपितामहा, आपण ही हत्या आम्हांवर लादतां, पण हिजपासून आमची सुटका कशी होणार? देवाने आम्हांला अगोदर जर्जर केले आहे, अशांत आपणही आम्हांवर असली धाड घालणे योग्य नाही. देवा, आम्ही सदासर्वकाल ऊन, थंडी, शंशावात हीं सहन करीतच आहो. शिवाय छेदनभेदनही आमचे कपाळीं लागलेच आहे. तथापि, हे त्रिलोकेशा आपलीच आज्ञा आहे, त्या अर्धी आम्ही ही हत्या तूर्त स्वीकारितों. परंतु हींतून आम्ही सुटण्याची युक्ति आपण योजून ठेवावी.

ब्रह्मदेव म्हणाले:—युक्ति योजलेलीच आहे. जो कोणी मनुष्य अमावास्यादि पर्वदिवशीं मोहानें तुमचें छेदनभेदन करील, त्याचे मागो-माग ही जाईल.

भीष्म म्हणतात:—महात्मा ब्रह्मदेवानें हें आश्वासन देतांच त्या वृक्षांषधितृणांनीं हत्येचा स्वीकार करून ब्रह्मदेवाची पूजा केली आणि परत त्वरित आपली वाट धरली. नंतर ब्रह्मदेवांनीं अप्सरांना बोलावून मोठ्या गोड वाणीने त्यांना गोंजारून म्हटलें, 'सुंदरीहो, ही हत्या इंद्रापासून चालत आली आहे. करितां माझ्या आज्ञेवरून हिचा चौथा भाग तुम्ही घ्या.

अप्सरा म्हणाल्या:—हे देवशा, आपलीच आज्ञा आहे त्या पक्षीं आम्ही ही हत्या घेण्यास

उद्युक्त झालों असें समजा. तरी हिच्यांतून आमची सुटका कशी, ही तोड आम्हांस प्रथम सांगा.

ब्रह्मदेव म्हणाले:—जो कोणी मनुष्य खों रजस्वला असतां तिच्याशीं मैथुन करील त्याच्यांत ही तुमची पीडा शिरेल. कां? आतां तर तुमचा मनस्ताप दूर झाला ना?

भीष्म म्हणतात:—यावर त्या अप्सरांनीं "झाला" असें मोठ्या आनंदानें म्हणून (ती हत्या स्वीकारून) आपआपल्या स्थानीं गमन केलें व तेथें त्या पूर्ववत् आनंदांत रममाण झाल्या. नंतर त्या महातपस्वी त्रिलोक्यकर्त्या देवानें अपांचें (उदकांचें) चिंतन केलें. त्या आरोवर त्या सर्वही जमून त्या अमिततेजस्वी ब्रह्मदेवाकडे धेऊन त्याला वंदन करून म्हणाल्या, 'हे अरिमर्दना देवा, तुझे आज्ञेवरून या आम्ही तुजकडे आलों आहों. तर, हे लोकेश्वरा, आम्हांस काय ती आज्ञा द्यावी.'

ब्रह्मदेव म्हणाले:—वृत्रापासून ही महामयंकर ब्रह्महत्या इंद्राला प्राप्त झाली आहे; हिचा चतुर्थांश तुम्ही घ्या.

आप म्हणाल्या:—हे लोकेशा, तूं आमचा प्रभु आहेस, तेव्हां तुझे इच्छेप्रमाणें होऊ दे. परंतु आमचे सुटकेची तोड काय ती अगोदर उरविली पाहिजे. कारण, हे देवेशा, सर्व जगाची शेवटली धाव तुजकडेच आहे. तुजवांचून दुसरे कोणाचा प्रसाद आम्हांस संकटांतून काढील वरें ?

ब्रह्मदेव म्हणाले:—'अं: पाणी म्हणजे काय पदार्थ आहे' अशी तुम्हांविषयीं तुच्छ-बुद्धि धरून जो मूढ मनुष्य तुमच्यांत कफ, मूत्र, मळ हीं टाकील, त्यांत ही हत्या चपू-दिशीं शिरून तेथेंच राहील व या प्रकारें तुमची मोकळीक होईल, हें मी तुम्हाला खरें खरें सांगतां.

हे युधिष्ठिरा, नंतर ती ब्रह्महत्या इंद्राला

सोडून ब्रह्मदेवानें तिला जीं जीं (अग्न्यादि चार) निवासस्थानें सांगून विलीं तेंथे निघून गेली. हे राजा, याप्रमाणें इंद्रावर आलेली ब्रह्महत्या ब्रह्मदेवानें दूर केली त्या वेळीं त्या हत्येपासून शुद्धि प्राप्त व्हावी म्हणून इंद्रानें ब्रह्मदेवाच्या अनुमतानें अश्वमेध यज्ञही केला व त्यामुळे तो पापनिर्मुक्त झाला असें ऐकतों. एतावता, सहस्रशः शत्रूंना मारून राजश्री मिळाल्यामुळे इंद्राला अतुल आनंद झाला. हे राजा, त्या वृत्राचे रक्तापासून शेंडी-वाले कोंबडे उत्पन्न झाले; आणि यामुळे, ज्यांनीं तपाची दीक्षा घेतली आहे असे लोक व ब्राह्मण यांनीं ते खाणें योग्य नाही. हे कुरुनंदना, या ब्राह्मणांचे तूही सर्वावस्थांत भले करित जा; कारण, ब्राह्मण म्हणजे पृथ्वीवरील देवच असें प्रसिद्ध आहे.

हे कौरवेश्वरा, वृत्रासुर एवढा प्रचंड खरा, पण त्यालाही तेजस्वी इंद्रानें आपल्या कुशाग्र बुद्धीनें व तडजोडीनें नाहीसें केलें; आणि, हे कुंतीपुत्रा, शत्रुहंत्या इंद्राप्रमाणें तूही या पृथ्वीवर अर्जुन होशील.

जे कोणी ब्राह्मण मंडळीपुढें पर्वापर्वाचे ठिकाणीं इंद्राचें हें दिव्य आख्यान सांगतील, त्यांना पाप गांठणार नाही. ना धर्मा, या प्रकारें वृत्रासंबंधी इंद्रानें केलेलें अद्भुत कर्म मीं तुला कथन केलें. याशिवाय आणखी काय एकावयाची तुला इच्छा आहे तें सांग.

अध्याय दोनशें त्रयायशीवा.

—:०:—

ज्वरोत्पत्ति.

शुषिष्ठिर विचारितोः—हे सर्वशास्त्रनिपुण महाप्राज्ञ पितामह, आपण जी वृत्रबधाची हकीकत मला सांगितली, तिजसंबंधी मला एक मोठे विचारपरीती वाटते, ती मोठे ही—आपण

सांगितलें कीं, वृत्रासुर हा ज्वरानें व्याकुल झाला असता त्याला इंद्रानें आपल्या वज्रानें मारिलें; तर, हे महाप्राज्ञ, हा ज्वर कोठून उत्पन्न झाला हें मला नीट सांगा.

भीष्म म्हणालेः—या ज्वराची लोकविख्यात उत्पत्ति कशी आहे व त्याचा पुढें जगांत विस्तार कसा झाला तेंही ऐक. हे महाराजा, पूर्वी, मेरु पर्वताचें सर्व रत्नांनीं भूषित व त्रैलोक्याला वंद्य आणि सुर्याला प्रिय असें ज्योतिष्क नांवाचें शिखर होतें. तें कोणा माणसाला मोजतां येत नसे किंवा चढून जातां येत नसे. या शिखराच्या सुवर्णमंडित अशा तटावर पलंगावर पडल्याप्रमाणें देव शंकर विराजमान झाले होते. त्यांच्या शेजारीच शैलकन्या पार्वती सर्वदा बसली असे. तसेच महात्मे देव, तेजस्वी वसु, भिषग्वर्य अश्विनीकुमार, गुह्यकमंडळीसह कैलासपर्वतावर राहणारा यक्षाधिपति श्रीमान् कुबेर हे सर्व त्याचे सेवेंत हजर होते. शिवाय महामुनि शुक्राचार्य व सनत्कमारप्रभृति महर्षि, आणि अंगिरस् प्रमुख देवर्षि, विश्वावसु गंधर्व, नारद मुनि, पर्वत व अनेक अप्सरांचे समुदायही तेंथे आले होते. त्या वेळीं नानाप्रकारच्या सुवासांनीं युक्त असा शुद्ध, मंगल व सुखावह वायु वहात होता. तेथील वृक्ष फुलले असून त्यांवर सर्व ऋतू-तील फुलें होती; त्या ठिकाणीं पशुपति महादेवाच्या सेवेंत अनेक विद्याधर, सिद्ध व तपोधन उभे होते; शिवाय अनेक रूपांचीं भूतें, भयंकर असे राक्षस व महाबलाढ्य असे पिशाच आणि अनेक प्रकारचीं आयुधें हातांत उगारून व अनेक प्रकारचीं रूपें घेऊन अग्नीप्रमाणें उग्र दिसणारे असे महादेवाचे अनेक किंकरही तेंथे सेवेस उभे होते. भगवान् नंदी तर स्वतेजानें देदीप्यमान् असून शिवाय हातांत प्रभ्वलित शूल घेऊन महादेवाच्या हुंस हूं देण्यास तयार

उमा होता; आणि, हे कुरुनंदना, सर्व तीर्थे-
दकांत आदिभूत अशी सरिच्छ्रेष्ठ गंगा मूर्ति-
मती होऊन सेवा करित होती.

या प्रकारें मोठमोठाल्या देवांनीं व ऋषींनीं
ज्याची पूजा चालविली आहे असा तो महा-
तेजस्वी शंकर तेथें रहात असतां कोणे एके
काळीं दक्ष नांवाच्या प्रजापतीनें पूर्वींपासून
चालत आलेल्या विधीप्रमाणें यज्ञाला आरंभ
केला. त्या वेळीं इंद्रप्रमुख सर्व देवांनीं एकत्र जमून
त्या यज्ञास जाण्याचा मानस केला व ज्वलदग्नी-
प्रमाणें तेजस्वी अशा विमानांत बसून ते सर्व
महात्म्ये देवेंद्राच्या अनुरोधानें गंगाद्वाराकडे जाऊं
लागले. इतर देवमंडळी याप्रमाणें निघालेली
पाहून साध्वी पार्वती आपला पति महादेव याला
म्हणाली, ' भगवन्, आपण तत्त्वज्ञ आहां, तर
ही सर्व इंद्रप्रमुख देवमंडळी कोणीकडे चालली
आहे हें खरें खरें मला सांगा; कारण, मला
मोठा संशय उत्पन्न झाला आहे. '

महादेव म्हणतात:—हे महाभाग, दक्ष
नांवाचा एक सर्वश्रेष्ठ प्रजापति आहे, तो अध्व-
मेध करित आहे; तिकडे हे देव चालले आहेत.

उमा म्हणाली:—महादेवा, मग आपणही
या यज्ञाला कां जात नाहीं? आपले जाण्याला
आडकाठी ती काय आली ?

महादेव म्हणाले:—हे महाभाग सुंदरी,
ही सर्व लबाडी या देवमंडळीनेंच पूर्वीं करून
ठेविली आहे. ती अशी कीं, कोणतेही यज्ञांत
त्यांनीं भला भागच ठेविला नाहीं. हा त्यांनीं
मसलतीनें परिपाठ ठरवून टाकिल्यानें, खरें पाहतां
मला जो यज्ञांत त्यांनीं भाग धर्मतः दिला
पाहिजे तो ते देत नाहीत !

उमा म्हणाली:—हे भगवन्, आपण सर्व
भूतांत शक्तीनें आणि गुणांनीं अधिक असून
तेज, कीर्ति व वैभव यांत कोणालाही हार
जाणारे किंवा अवज्ञा करितां येण्याजोगे नाहीं.

असें असतां, हे महाभाग, आपल्यासारख्याला
यज्ञभागांतून बहिष्कार घातलेला पाहून मला
अत्यंत दुःख होत आहे; आणि, हे निष्पापा, त्या
योगानें हें माझे शरीर थरथर कांपत आहे!

भीष्म म्हणाले:—याप्रमाणें देवी उमा
आपल्या पतीला बोलून बाह्यतः गप्प बसली;
परंतु अंतर्दयांनीं या अन्यायामुळें तिचा भडका
झाला. इतक्यांत, आपल्या प्रिय पत्नीच्या मनां-
तील इष्टार्थ तर्कून महादेवांनीं नंदीला 'तू येथें
हिजपाशींच ऐस' असें सांगितलें; आणि आपले
सर्व योगबल एकवटून त्या सर्व योगीशांच्या
महातेजस्वी ईश्वरानें साह्यार्थ भयंकर असे
किंकर घेऊन त्या यज्ञाचा एकाएकी विध्वंस
आरंभिला. त्या वेळीं त्या पिनाकधारी देव-
देवाचे अनुचारांपैकीं कोणी मोठी गर्जना करूं
लागले; कोणी मोठ्यानें खदखद हसूं लागले; कोणी
त्या यज्ञिय अभीवर रक्ताचा सडा घालूं लागले;
कोणी वेडींवांकडीं तोंडें करून तेथील यज्ञस्तंभ
उपटून गरगरावूं लागले; आणि कोणी आ पस-
रून तेथील कामकरीं मंडळीला गडू करूं लागले.
हे राजा, याप्रमाणें जेव्हां त्या यज्ञावर
चोहोंकडून झोड उठली तेव्हां तो विचारा यज्ञ
मृगाचें रूप घेऊन आकाशांत चालता झाला.
ती मोट ध्यानीं येतांच धनुष्याला बाण लावून
प्रभु शंकर त्याचा पाठलाग करित चालले. त्या
वेळीं, राजा, त्या तेजस्वी देवेशाच्या ललाटा-
पासून क्रोधामुळ एक भयंकर स्वेदबिंदु टपकून
भूमीवर पडला. तो पडतांच त्यांतून प्रलयाम्नी-
सारखा एक लोळ उठला; आणि त्या लोळांतून
एक पुरुष बाहेर आला. हा शरीरानें खजा पण
दिसण्यांत भयंकर असून त्याचे डोळे लाल-
गुंज व दाढी हिरवी होती. त्याच्यावर ससाणा
किंवा दिवाभीत यांच्याप्रमाणें अतिशय दाट
कंस असून ते सर्व ताठ उभे होत. त्या
वर्णानें काळाकुळकुळीत असून त्याचे अंग-

वरील वस्त्रें लालभडक होतीं. असल्या या शिलाजतूचे रूपानें ठेविला; पाण्यांत निळींचे महाबलाढ्य पुरुषानें—अग्नीनें तृणाला खाऊन रूपानें ठेविला; सर्पांचे ठिकाणीं त्यांची कांत टाकावें त्याप्रमाणें—त्या (मृगरूपी) यज्ञाला या रूपानें ठेविला; बैलांच्या ठिकाणीं खुर-तात्काळ गिळून टाकिलें; आणि नंतर तो सर्व कूताचे रूपानें ठेविला; नापीक भूमीचे रूपानें देव व ऋषि यांना तेथून हुसकावूं लागला! पृथ्वीतलावर ठेविला; पशूंचे ठिकाणीं दृष्टि-तेव्हां देवही बिचारे भयानें दाही दिशा धावूं मांयाचे रूपानें ठेविला; घोड्यांचे ठिकाणीं गल-लागले. हे राजा, तो पुरुष इकडून तिकडे रोगाचे रूपानें ठेविला; मोरामध्यें डोईवरील फिरत असतां त्याच्या दणक्यानें पृथ्वी तुऱ्याचे रूपानें ठेविला; कोकिलांचे ठिकाणीं डळमळूं लागली व सर्वत्र हाहाकार उडाला. नेत्ररोगाचे रूपानें, मेंदरांत पित्त उसळण्याचे हें पाहून प्रभु ब्रह्मदेवांनीं महादेवाची गांठ रूपानें, पोपटांत उचकीचे रूपानें, वाघाचे धेऊन त्याला हल्लें कीं, “ हे सर्वदेवेश्वरा, ठिकाणीं थकव्याचे रूपानें, आणि मनुष्यांचे हे समर्था, हे सर्व देव आपणांस ठिकाणीं ज्वर याच नांवानें ठेविला. हे राजा, आतांपासून हविर्भाव खचीत देखील; परंतु हा ज्वर म्हणजे शंकरांचें उग्र तेज—हा एवढा आपला हा क्रोधरूपी पुरुष आवरून मनुष्यांना मरणकालीं, जन्मकालीं किंवा धरावा. कारण, हे परंतपा महादेवा, हे मध्यस्थितीतही प्राप्त होतो. हाच ईश्वरस्वरूप सर्व देव व ऋषि तुझ्या क्रोधापासून अशान्त समजून सर्व प्राण्यांनीं याला मान द्यावा, व शाले आहेत. आतां, हे देवेशा, आपल्या स्वेदबि-याला वंदन करावें; असो.

दूपासून हा जो पुरुष निर्माण झाला आहे, धर्मिष्ठ वृत्रासुर असल्या या ज्वरानें पछाड-तो आजपासून ज्वर या संज्ञेनें सर्व लोकांत ल्यामुळें ज्या वेळीं जांभया देऊं लागला, त्या संचार करीत राहिल. मात्र, ह्या ज्वरानें आपलें वेळीं इंद्रानें त्याजवर आपलें वज्र टाकिले. सर्व तेज एकत्र केल्यास सर्व पृथ्वीही याचा त्या वज्रानें वृत्राचे देहांत प्रवेश करून त्याचें प्रतीकार करण्यास समर्थ होणार नाही; या-विदारण केलें. त्या वेळीं तो महायोगी असुर करितां आपण याचे बरेचसे भाग करून द्या.” अमिततेजस्वी जो परमात्मा विष्णु त्याचे याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें विनंती करून आप-परमधामाला गेला. तो वृत्र जीवमान् असतां ल्याला यज्ञांत भागही कवूल केला हें पाहून त्यानें हें सर्व जगत् विष्णुमक्तीचेच जोरावर त्या पिनाकधारी शंकराला अतिशय आनंद व व्यापिलें होतें, व यामुळेंच युद्धांत मारला उल्हास वाटून त्यानें ब्रह्मदेवाला ‘ बरें आहे ’ गल्यावरही तो विष्णुपदालाच पांचला.

असें आश्वासन दिलें; आणि आपला यज्ञिय पुत्रा, याप्रमाणें वृत्रासुराच्या कथोद्देशानें भाग पदरांत पाडून घेतल्यानंतर, सर्व प्राण्यांना मीं तुला या बलाढ्य ज्वराचा हा विस्तार सोईकर पडावें—त्यांची शांति कायम रहावी—कथन केला. आतां पुढें काय कथन करूं तें अशा हिशोबानें त्या महेश्वरानें धर्मदृष्टीनें त्या सांग. जो मनुष्य मनांत हुषारी ठेवून एकाग्र मनानें हा ज्वरोत्पत्तीचा वृत्तांत सर्वदा पठन केली. हे वत्सा, ती कशी तें तुला सांगतो, एक करील, तो रोगरहित होत्साता सुखानेंदात राहून हर्षाचे ठिकाणीं त्यानें हा ज्वर शीर्षाभिताप त्याचे मनाप्रमाणें त्याचे सर्व हेतु पूर्ण होतील. (मस्तकज्वर)या रूपानें ठेविला; पर्वतांचे ठिकाणीं

अध्याय दोनशें चौऱ्यायर्शावा.

—:०:—

दक्षकृत महादेवस्तुति.

जनमेजय वैशंपायनांस विचारतो:—ब्रह्मन्, प्रचेतसाचा पुत्र जो दक्ष प्रजापति त्यानें ववम्बत मन्वंतरांत अश्वमेध यज्ञास आरंभ केला असतांना त्या यज्ञाचा विध्वंस कसा झाला हें मला सांगा. पार्वतीला कोप आला हें पाहून सर्व विश्वाचा आत्मा व प्रभु जो शंकर त्यासही कोप आल्यामुळें दक्षानें त्या शंकराचा कोप शांत करून त्याच्या प्रसादानें आपला यज्ञ सांग कसा केला, हें समजून घेण्याची मला फार इच्छा आहे. तर हा वृत्तांत जसा घडला असेल तसा सांगा.

वैशंपायन सांगतात:—प्राचीनकालीं—योगी, ऋषि, सिद्ध इत्यादि लोक ज्या भागांत रहातात त्या हिमालय पर्वताच्या पवित्र जागीं गंगोत्रीजवळ दक्षानें अश्वमेध यज्ञ करण्यास आरंभ केला. त्या प्रदेशांत नानाप्रकारचे वृक्ष आणि लता हीं असून गंधर्व व अप्सरा यांची गर्दी होती. सदाचरणी लोकांमध्ये श्रेष्ठ अशा त्या दक्ष प्रजापतीच्या भोंवतालीं ऋषिमंडळी बसली असून पृथ्वीतील लोक व अंतराळ आणि स्वर्ग यांतील देवते इत्यादि सर्व हात जोडून त्याच्या जवळ अर्चनीं उभे होते. स्वर्गातील देवमंडळी, त्याचप्रमाणें दैत्य, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस, हाहा, हूहू हे गंधर्व, नारद, तुंबर, विश्वावसु-विश्वेदेव हेही दोन गंधर्व, अप्सरा, आदित्य, अष्टवसु, रुद्र, साध्य व मरुद्गण या सर्वे मंडळीसह देवेंद्र हा त्या यज्ञामध्ये हविर्भाग घेण्याकरितां आला होता. पंचाम्निसाधन करणारे, सोमयज्ञ करणारे, धूम्रपान करणारे, घृतपान करणारे हे व तसेच ब्रह्मदेवासह ऋषि व पितर हेही यज्ञ-समारंभास आले होते. शिवाय स्वेदज, जारज,

अंढज व उद्भिज्ज या चारही कोटींतील प्राणी तेथें आले होते. त्याचप्रमाणें सर्व देव आणि देवपत्न्या यांना तेथें अगत्याचें आमंत्रण असून ते अग्नीप्रमाणें जाज्वल्य असणाऱ्या आपआपल्या विमानामध्ये विराजमान झाले होते.

याप्रमाणें ही सर्व देवमंडळी तेथें आली होती, परंतु त्यांमध्ये शंकर मात्र नाहीत असें पाहून दधीचि ऋषीला मोठा राग येऊन तो उभा राहून मोठ्यानें म्हणाला, “ज्या ठिकाणीं शंकरांना हविर्भाग मिळत नाही असें सध्याचें चाललेलें प्रकरण यज्ञ नव्हे किंवा धर्म-कृत्यही नव्हे. अहो, तुम्ही मृत्यूच्या जाळ्यांत सांपडलेले आहां. अररे! हा कसा उलटा काळ आला आहे पहा! धडधडीत मृत्यु रुद्रकोप-रूपानें यांच्या पुढें उभा असतांना तो भ्रांती-मुळें यांना कसा दिसत नाही! हा प्रस्तुतचा यज्ञ महत्त्वाचा खरा, परंतु यांत जें मोठें अरिष्ट आलें आहे तें तर यांना दिसत नाही!” असें बोलून त्या महायोगी ऋषीनें अंतर्दृष्टीनें पाहिलें तों त्याला महादेव आणि वरप्रदान देणारी व पवित्र अशी पार्वती व तिच्या जवळ असलेले भगवान् नारद दिसले. त्यांना पाहून त्या ऋषीला अत्यानंद झाला; आणि शंकरांना येथें आमंत्रण दिलें नाही, त्यापेक्षां या सर्वांचें या वावतीत संगनमत असावें, असें जाणून दधीच ऋषि यज्ञमंडप सोडून जातांना बोलले कीं, ‘जे लोक सन्माननीयांचा सन्मान करीत नाहीत, व अपूज्य माणसांचा आदरसत्कार करितात, अशा माणसांना—खुनी लोकांना जो दोष आहे तोच दोष निरंतरचा लागतो. मी आजपर्यंत खोटें बोललों नाहीं व बोलणारही नाहीं. येथें जे ऋषि व देव जमले आहेत त्यांच्या समक्ष मी सत्य आहे तेंच सांगतो. तें हेंच कीं, विश्वंभर, विश्वनाथ, सकल सृष्टीचा उत्पन्नकर्ता व सकल यज्ञांत अग्रभोक्ता

असा जो पशुपति प्रभु शंकर तो येथे आलेला तुम्ही आतांच पहाल !

हे ऐकून दक्ष बोलला:—ज्यांच्या हातांत शूल आहेत व डोक्यावर जटाभार आहे, असे एक सोडून अकरा रुद्र येथे आहेत; तेव्हां यांहून निराळा तुमचा हा महेश्वर कोण आहे हे कांहीं आपल्याला माहीत नाही !

दधीचानें उत्तर केलें:—तुमचें सर्वांचें संगन-मतच झाले आहे व म्हणूनच शंकरांना तुम्ही आमंत्रण केलें नाही; आणि मला तर शंकरां पेशां वरिष्ठ असा कोणताही देव अराल्याचें दिसत नाही; आणि ह्मणून माझी अशी खातरी आहे कीं, दक्षाचा हा महायज्ञ शेवट्यास जाणार नाही.

दक्षानें (खोंचून) उत्तर केलें:—या सु-वर्णपात्रांत यज्ञनारायणाकरितां ह्मणून विधियुक्त मंत्रांनीं अभिमंत्रून जो हविर्भाग ठेविला आहे, तो सर्व मी (शंकरास न देतां) यज्ञाधिपति जगन्नायक सर्वव्यापक असा प्रभु विष्णु त्यालाच अर्पण करणार ! कारण, त्यालाच सर्व यज्ञां-मध्ये आमंत्रण असतें.

इतक्यांत, तें भाषण ऐकून इकडे पार्वती ह्मणाली कीं, “ मी असें कोणतें दान करूं, कोणतें व्रत अगर कोणतें तप करूं, कीं ज्याच्या योगानें माझा पति भगवान् आर्चिन्त्य शंकर याला या यज्ञांत अर्धा नाही तर तिसरा तरी हिस्सा हविर्भाग मिळेल ! ”

याप्रमाणें अपमानाच्या दुःखानें क्षुब्ध झालेल्या आपल्या पत्नीनें हे उद्गार काढलेले ऐकून, भगवान् शंकरांनीं प्रसन्न मुद्देनें तिजला ह्मटलें, ‘ हे देवि, तूं मला पकें जाणत नाहीस, असें वाटतें. कारण, हे कुशांगि, मज-सारख्या यज्ञाधीशासंबंधानें बोलौवयाचें तर कसे बोलणें योग्य आहे हेंही तुला कळलें नाही ! हे विशालनेत्रे, मला असें ठाऊक आहे

ज्यांना (एकाग्र चित्त करून) ध्यान करितां येत नाही व जे पातकी आहेत, ते मला जाणत नाहीत. (आणि तूं तर अशांतली नसून माझे सामर्थ्य न जाणणाऱ्या मनुष्या-प्रमाणें मला भाग कोणत्या उपायानें मिळेल ह्मणून विवंचनेत पडलीस याला काय ह्मणावें ?) तुझ्या मायेनें सगळें त्रिभुवन व इंद्रा-दिक देव सुद्धां सर्वतोपरी मोहित होत असतां आज तूच कशी मोह पावलीस ? प्रिये, यज्ञा-मध्ये शास्त्रें ह्मणणारे जीं स्तुति करितात तीं माझीच स्तुति आणि सामगायन करणारे लोक रथंतर ह्मणतात तें मलाच उद्देशून होय. वेद-पारग किंवा ब्रह्मवेत्ते ब्राह्मण यज्ञ करितात तो माझ्याच प्रीत्यर्थ करितात; आणि ऋत्विजही पण मलाच हविर्भाग देतात.

पार्वतीनें (जरा उपरोधिकच) उत्तर केलें:—अगदीं सामान्य प्रतीचे लोक सुद्धां बायकांच्या पुढें आपली स्तुति करतात व आपलीच बढाई मारितात !

शंकरांनीं उत्तर केलें:—हे देवि, मी कांहीं आपली पोकळ बढाई मारीत नाहीं. हे कुशकटि, मी आतां यज्ञाचा समाचार घेण्याकरितां काय काय उपस्थित करितों तें उगाच पहा तर खरें. याप्रमाणें आपल्या त्या प्राणापेक्षांही प्रिय अशा लावण्यवती पत्नीला बोलून शंकरांनीं आपल्या मुखापासून एक विक्राळ व लोकांचा थरकांथ करणारें असें भूत निर्माण करून

त्याला अशी आज्ञा केली कीं, ‘ दक्षाच्या यज्ञाचा विध्वंस करून टाक. ’ तेव्हां महा-देवाच्या मुखापासून निघालेल्या व सिंहाप्रमाणें पराक्रमी अशा त्या भूतानें पार्वतीचा कोप-शांत करण्याकरितां त्या दक्षयज्ञाचा एकट्यानें सहजीच फडशा पाडिला. त्या वेळीं तो प्रकार पहाण्याकरितां रागानें लाल झाल्यामुळे भयंकर दिसणारी पार्वती महाकाली होऊन आपल्याच

कृतीचा कसा काय परिणाम होतो हे पाहण्या-
करितां शंकरांची या कामीं संमति आहे असें
पाहून व त्यांना नमस्कार करून त्या भूताचे
मागोमागच गेली होती. त्या उत्पन्न केलेल्या
भूताचे अर्गी प्रचंड सामर्थ्य असून शौर्य व
स्वरूप यांमध्ये तो शंकराच्याच तोडीचा
होता. हा प्राणी म्हणजे शंकराच्या क्रोधाची
प्रत्यक्ष मूर्तिच होता. त्याचें सामर्थ्य अपार
असून त्याचा जोम, पराक्रम व शौर्य हीही
अपारच होती. ज्या त्या प्राण्यानें पार्वतीचा
राम शांत केला, त्याचें नांव वीरभद्र
असें होतें. या वीरभद्रानें आपल्या अंगावरील
रोमरंध्रांपासून रुद्राप्रमाणेंच पराक्रमी व भयंकर
अशी भूतांची एक टोळीच्या टोळी निर्माण
केली. या प्रचंड टोळीतील गणांना रोम्य असें
नांव होतें. ते विक्राळ व धिप्पाड शरीराचे
शेंकडों किंबहुना हजारों गण दक्षयज्ञाचा
उच्छेद करण्याकरितां सपाट्यानें व त्वरेनें
यज्ञमंडपावर तुटून पडले. त्यांनीं आपल्या
कर्कश आरोळ्यांनीं सर्व अंतरिक्ष जणू काय
भरून टाकिले. तेव्हां त्या त्रासदायक आवा-
जानें स्वर्गातील देवांना सुद्धां भीति उत्पन्न
झाली; इतकेंच नव्हे, तर मोठमोठ्या पर्वतांच्या
शिला दुभागून गेल्या, भूकंप झाले, भयंकर
भ्रंशावात सुटला, समुद्र खवळून गेला, ठिक-
ठिकाणीं पेटविलेले अग्नि विझून गेले, सूर्य
प्रकाशानासा झाला, ग्रहनक्षत्रे यांचेही तेज माव-
ळून गेले, आणि देव, मनुष्य व ऋषि या
सर्वांच्या तोंडचें पाणी पळालें !

याप्रमाणें पृथ्वीवर अंधकार पडला अस-
तांना, अपमान झालेल्या त्या रुद्रगणांनीं जाळ-
पोळ करण्याचा सपाटा चालविला. कांहींनीं
यज्ञमंडपातील यूप उपटून त्यांनींच सांपडेल
त्यांना धोपटण्यास प्रारंभ केला, कांहींनीं सांप-
डेल त्याचे तुकडे तुकडे किंवा चुराडा करण्यास

आरंभ केला, वायूप्रमाणें वेगवान् व मनाप्रमाणें
चंचल असे ते रोम्यगण इकडे तिकडे सैरा-
वैरां धावूं लागले आणि यज्ञपात्रांचा व इतर
मूल्यवान् वस्तूंचा चुरा करूं लागले; तेव्हां
त्याच वस्तूंचे लहान लहान तुकडे जे अंतराळीं
उडाले किंवा जमीनीवर विखरून पडले, ते
तेजामुळें आकाशांत ताऱ्यांप्रमाणें चमकूं लागले.
तेथें नानाप्रकारच्या षडस पकान्यांच्या व
इतर पेय सामग्रीच्या पर्वतप्राय राशी पडल्या
होत्या, त्यांची त्या रुद्रगणांनीं अतिशय नास-
धूस केल्यामुळें त्या पेयांचीं सर्व भांडीं
पालथीं झालीं. दूध तर इतकें सांडून बाहून
गेलें कीं, त्याच्या नद्याच वाहूं लागल्या कीं
काय असें दिसलें ! अर्थात् अशा नद्यांत दही,
तूप व दाट खीर यांचा चिखल, ताक बीरे
हेंच पाणी व खडीसाखर हीच वाळू होती.
या मनोहर नद्यांच्या उदकाला सहाही रसांची
उत्तम रुचि होती. कारण, त्यांतही मूळ,
मध इत्यादीकांचे पाट सोडलेले होते. शिवाय
तेथें नानातऱ्हेचीं मांसांचीं रुचकर पक्वान्नें
होतीं. त्यांत जीं कांहीं स्वादिष्ट असून मुरके
मारण्याजोगीं होती, त्यांच्यावर या गणमंड-
ळींनीं यथेच्छ ताव मारून बाकीचें अन्न इकडे
तिकडे भिरकावून पिसकारून टाकिलें ! शंकरा-
च्या क्रोधसामर्थ्यामुळें त्यांचीं शरीरे पर्वत-
प्राय असून तेज प्रलयकालच्या रस्वरस्वात
अग्निप्रमाणें तीव्र होतें. त्यांनीं देवादिकांच्या
सैन्याची अगदीं दाणादाण उडविली व
भीतीनें गाळण करून सोडली ! नानातऱ्हेचीं
विचित्ररूपें घेऊन ते नाचूं उडूं लागले व त्या
बागडण्यांत ते देवांच्या नायकाना इकडे
तिकडे फेंकूं लागले ! याप्रमाणें, सर्व देवांनीं
जरी दक्षाच्या त्या यज्ञाचें चांगलें रक्षण केलें
होतें, तरी तो या विक्राळ रुद्रगणांनीं शंकरा-
च्या कोपबलानें अगदीं भस्म करून टाकिला;

आणि. प्राणिमात्राच्या अंतःकरणांत धडकी वसेल एवढा मोठा प्रचंड शब्द करून या वीरभद्रानें यज्ञाचें शिर धडापासून वेगळें केलें ! आणि त्या आनंदांत तो मोठमोठ्यानें ओरडू लागला व उड्या मारू लागला. तेव्हां ब्रह्मादिक सर्व देव व दक्ष प्रजापति हे वीरभद्रापुढें हात जोडून त्याला म्हणाले कीं, 'आपण कोण?'

वीरभद्रानें उत्तर केलें:—मी रुद्र नव्हे, पार्वती नव्हे किंवा यज्ञामध्ये हें विभाग घेणाराही नव्हे. परंतु विश्वात्मा जो प्रभु शंकर त्याला पार्वतीला राग आलेला पाहून क्रोध आला. तेव्हां त्या शंकराच्या क्रोधापासून मी उत्पन्न झालों आहे. मला वीरभद्र म्हणतात आणि मी तुझ्या यज्ञाचा फडशा पाडण्याकरितां आलों आहे असें समज. मी मोठमोठे श्रेष्ठ ब्राह्मण पाहण्याकरितां येथें आलों नाहीं, किंवा यज्ञकौतुकही पाहण्याकरितां आलों नाहीं. या स्त्रीचें नांव भद्रकाली. ही पार्वतीच्या क्रोधापासून उत्पन्न झाली आहे; आणि सर्व देवांचा प्रभु जो शंकर त्यानें आम्हां दोघांना इकडे पाठविल्यावरून आम्ही येथें आलों आहों. तर, हे विषेद्रा, तू उमापति शंकर यास शरण जा. कारण, शंकरासारख्याचा राग पुरवला, पण इतरांकडून वरप्रदान मिळविण्यांत अर्थ नाहीं !

वीरभद्राचें हें भाषण ऐकून, सदाचरणसंपन्न लोकांमध्ये श्रेष्ठ असा तो दक्ष शंकरांना साष्टांग नमस्कार करून स्तोत्र करून शंकरांस संतुष्ट करिता झाला.

दक्ष म्हणाला:—शाश्वत, ध्रुव, अव्यय, अखिल विश्वाचा पति असा जो महात्मा शंकर त्याला मी शरण आहे.

* दक्ष प्रजापतीच्या यज्ञांत नानाप्रकारची

* हा मजकूर दिरकसा दिसतो आणि तो या ठिकाणीं द्योमतही नाहीं.

पूजासामग्री तयार ठेवून मोठमोठे तपस्वी ऋषि व सर्व देवता यांना निमंत्रण केलें होतें; परंतु सृष्टि उत्पन्न करणारा महादेव याला तेथें आमंत्रण नसल्यामुळें महादेवी पार्वती हिला क्रोध येऊन तिनें यज्ञमंडपाकडे आपले अनुचर पाठवून दिले. मग महादेवाचा राग ध्यानांत आणून अनुचरगणांनीं ती यज्ञशाला पेटवून दिली असतांना ऋत्विजांची दाणादाण उडाली आणि तेथें असा देखावा दृष्टीस पडू लागला कीं, कोणी मोठ्यानें आरोळ्या देत आहेत, कोणाच्या उरांत भाले भोंसकले आहेत, कोठें यूप उपटून इकडे तिकडे फेकून देत आहेत, प्रेतांचें मांस खाण्याकरितां हपापलेलीं गिधाडें खालीं उतरत आहेत, वर उडून जात आहेत व आपल्या पंखांचा वारा जिकडे तिकडे खेळवीत आहेत, शेंकडों भालू ओरडत आहेत, आणि कित्येक राक्षस, पिशाच, सर्प हेही तेथें आहेत.*

अशा स्थितीत, अयत्नानें प्राणापानांचा मुखाचे ठिकाणीं निरोध करून शत्रुमर्दन विश्वचक्षु शंकर एकाएकीं यज्ञकुंडांतून प्रकट झाले. त्यांचें तेज सहस्रावधि सूर्याप्रमाणे असून संवर्तक नांवाच्या अग्निप्रमाणे प्रखर होतें. नंतर ते दक्षाकडे पाहून हसून बोलले, 'तुझ्या प्रीत्यर्थ मी काय करावें तें सांग.' नंतर देवगुरूनें वेदांतील मखाध्याय दक्षास एकविला. नंतर दक्षानें हात जोडून शंकरांस प्रार्थना केली; परंतु भीति व शंका यांनीं तो अतिशय घाबरला असून त्याच्या डोळ्यांतून अश्रु वहात होते. तो ह्मणाला, 'भगवन्, जर आपण प्रसन्न झालां आहां, जर मी आपणांस प्रिय झालों असेन, जर आपण माझेवर कृपादृष्टि करीत आहां, आणि वर देण्यास सिद्ध झालां आहां, तर आजच्या यज्ञाची सामग्री—जी आम्हीं मोठ्या प्रयासान गोळा केली होती, तिच्यापकीं जिची जाळपोळ झाली असेल, जें जें पिशाचांनीं

खाळें असेल, प्याळें असेल, गट्ट केलें असेल असणारे द्विज गायत्रीमिषानें तुझेंच गायन अथवा ज्याची नासधूस केली असेल, किंवा करितात. हे अर्का, सूर्योपासक हे अर्कमिषानें ज्यांचा चक्काचूर केला असेल व ज्यांची इकडे संध्यासमयीं तुझेंच अर्चन करितास; हे ब्रह्मन्, तिकडे फेंकाफेंकी केली असेल त्या वस्तु फुकट तुलाच चतुर्मुख ब्रह्मदेवाचे ठिकाणीं मानितात. जाऊं नयेत असा वर द्या. 'तेव्हां भगनेत्रहर, हे शतक्रतो, तूच देवेंद्र आहेस. हे ऊर्ध्वा, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, त्र्यंबक लोकनाथ असे मुनिजन तुला आकाशाप्रमाणें नित्य, असंग भगवान् शंकर यांनीं 'तथास्तु' असें उत्तर केलें. व सर्वगत असून सर्व उपाधीपलीकडे असा याप्रमाणें शंकरांपासून वरप्रदान प्राप्त झाल्या- मानितात. हे महामूर्ते, गोत्र्यांत ज्याप्रमाणें नंतर दक्ष प्रजापतीनें गुढवे टेंकून अष्टोत्तर सर्वे गाई रहातात, त्याप्रमाणें सर्व देवता तुझे सहस्र नामांनीं शिवाची स्तुति केली. मूर्तीचे ठिकाणीं राहतात. तू समुद्राप्रमाणें

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे निष्पाप पितामह, आहेस व आकाशाप्रमाणेही आहेस. तुझ्या ज्या नामांनीं दक्ष प्रजापतीनें शंकरांची स्तुति शरीराचे ठायीं मला सोम, अग्नि, वरुण, आ- केली, तीं मला ऐकण्याची भक्ति वाटते. या- दित्य, तसेच विष्णु, ब्रह्मदेव व बृहस्पति हे करितां आपण तीं मला सांगावीं. दिसतात. भगवन्, प्रत्येक सत्य-मिथ्या

भीष्म म्हणाले:—हे भारता, अद्भुत कर्म गोधीत कार्य, कारण, क्रिया व करण (क्रि- आचरणाऱ्या व गूढव्रत अशा त्या देवदेवाचीं येचें साधन) तूच आहेस. व सर्वांचा उगम व कांहीं अपसिद्ध व कांहीं प्रसिद्ध अशीं नांवें मी नाश तूच आहेस. तूच भव म्हणजे सर्वांचे आदिकरण आहेस; तूच शर्व म्हणजे सर्वसंहार- तुला आतां सांगतो, तीं ऐक.

दक्ष म्हणाला:—हे देवदेवेशा, देवशात्रूच्या गोधीत कार्य, कारण, क्रिया व करण (क्रि- सैन्याला मारणाऱ्या, हे इंद्रसैन्यास आधारभूता, वरदाता आहेस; पशूंचा ह्यणजे ब्रह्मदेवापासून हे देवदानवपूजिता, तुला नमस्कार असो. स्थावरापर्यंत पदार्थांचा स्वामी तूच आहेस; हे सहस्रनेत्रा, (सर्वज्ञा,) हे विरूपाक्षा, हे अशा तुला नमस्कार असो. हे अंधकशत्रो, त्रिनयना (सोम, सूर्य, व अग्नि), हे कुबेर- तुला नमस्कार असो. तू त्रिशिख, त्रिशिषि, मित्रा, हे सर्वत्र हस्त, पाद, नेत्र, शिरें व मुख अस- त्र्यंबक, (शास्त्र, आचार्य व ध्यान हीं तीन ज्याचीं बोधक आहेत असा,) त्रिनेत्र, त्रिपुरा- सर्वास व्यापन राहिला आहेस, तू सर्वत्र सन्निध सुरमर्दक व त्रिशूलपाणी आहेस. तुला वंदन आहेस. हे शंक्रुकर्णा, महाकर्णा, हे कुंभकर्णा असो. हे चंडा (सर्वनाशसमर्था), हे कुंडा, हे सागरालया, हे गजेन्द्रगर्णा, हे गोकर्णा, हे पाणि- (हे सर्वाधारा), हे ब्रह्मांडरूपा व ब्रह्मांडाधारा, कर्णा, तुला नमस्कार असो. हे शतोदरा, हे शता- हे दंडधरा, हे समकर्णा, (ऋजुवका), हे वर्ता, (जीवरूपानें अनेकवार फेऱ्या फिरणा- परित्राजका, तुला नमस्कार असो. हे ऊर्ध्वदंष्ट्रा, न्या,) हे शतजिह्वा, तुला नमस्कार असो. हे ऊर्ध्वकेशा, हे शुभ्रा, हे सर्वजगद्विस्तारा, हे गायत्रीगेया, त्रिकाल गायत्री जपांत तत्पर हे रजोरूपा, हे धूम्रवर्णा, हे नीलकंठा, तुला नमन असो. हे अप्रतिमरूपा, हे विरूपा, हे शिवा (कल्याणकरा), हे सूर्यमंडलरूपा, हे सूर्यरूपानें विलसणाऱ्या, हे सूर्यसदृशध्वजा, तुला वंदन

१ शंक्रुकर्णप्रभृति सात रुद्रगण आहेत; परंतु शंकराशी ते अभिन्न असल्यानें त्यांचीच नांवें शंकरास दिली आहेत.

असो. हे प्रमथमणाधिपते, हे वृषस्कंधा, हे धनुर्धरा, हे अरिंबामा, हे वंडा, हे वल्क-
 लांबरा, तुला नमस्कार असो; हे हिरण्यगर्भी,
 हे हिरण्यकवचा, हे हिरण्यशिखा, हे हिरण्यपते,
 तुला अभिवादन असो. हे स्तुतिपात्रा, हे स्तुता,
 (ज्याची आजपर्यंत अनेकांनीं स्तुति
 केली आहे असा,) हे स्तूयमाना, (वर्तमान
 कालिंही ज्याची स्तुति चालूच आहे,) तुला
 नमस्कार असो; हे अखिलव्यापका, हे सर्व-
 भक्षका, हे सर्वभूतांतर्यामिन्, तुला नमस्कार
 असो; हे यज्ञांतील होतृरूपा, हे मंत्ररूपा,
 हे शुक्रध्वजा, तुला नमस्कार असो; हे जगन्नाभे,
 हे जगदाधारा, हे कटकटा, (सर्वरक्षक-
 रक्षका,) तुला नमस्कार असो; हे कृशनासा, हे
 कृशांगा, हे कृशा, हे आनंदमया, हे हर्षमया,
 हे किलकिलशब्द करुणा-या, हे मुंडा, हे जटिला,
 हे शय्यागता, हे निद्रिता, हे उत्थिता, हे स्थिता,
 हे धावमाना, तुला नमस्कार असो; हे नृत्य-
 शीला, हे मुखवाद्यवादका, हे कमलबलिपिया, हे
 गीतवाद्यपरायणा, तुला माझा नमस्कार असो; हे
 वयोज्येष्ठा, हे गुणश्रेष्ठा, इंद्रदमना, हे कालनि-
 यंत्या, हे समर्था, हे प्रलय-उपप्रलय-कारणा,
 तुला नमस्कार असो; हे भीमदुंदुभिहासा
 (नम्राच्यासारखें प्रचंड हास्य आहे ज्याचें असा.)
 हे तीव्रव्रतधरा, हे उग्रा, हे दशबाहो, तुला
 सर्वदा नमस्कार असो; हे कपालपाणे, हे
 चिताभस्त्रपिया, हे निर्भय, हे मयंकरा, हे
 उग्रव्रतधारका, तुला नमस्कार असो; हे विकृत-
 मुख्या, हे खड्गजिह्वा, (तरबरीप्रमाणें ज्याची
 जिह्वा तीक्ष्ण आहे असा;) हे वंष्ट्रायुक्ता, हे पक्वा-
 पक्षमंस-यज्ञ व स्मशान येथील) प्रिया, हे तंवि-
 वीणाप्रिया, (भोषव्याची केलेली वीणा ज्यास
 आवडते तो.) तुला नमस्कार असो; हे वृष्टि-
 कर्त्वा, हे धर्मवृद्धिकरा, हे नंदिरूपा, हे धर्म-
 मूर्ते, हे कळंकटा, (नित्यगमनशीला) हे निया-
 मका, हे भूतपाचका, (संहारकर्तृत्वानें प्राण्यांना
 कालरूप कढईत उकळणारा,) तुला नमस्कार
 असो; हे सर्ववरिष्ठा, हे वररूपा, हे वरदा, हे
 उत्तममाल्य-गंध-वस्त्रधरा, हे वरातिवरदा,
 (इच्छेहूनही अधिक देणारा,) तुला नमस्कार
 असो. हे आसक्ता, हे विरक्ता, हे ध्यानरूपा,
 हे रुद्राक्षमालाधरा, तुला नमस्कार असो; हे
 सर्वगता, हे सर्वविभिन्ना, हे छायारूपा, हे
 प्रकाशरूपा, तुला नमस्कार असो; हे शांतरूपा,
 हे उग्ररूपा, हे अतिघोररूपा, तुला माझा नम-
 स्कार असो; हे शिवा, हे शांता, हे
 शांततमा, तुला माझा नमस्कार असो; हे एक-
 पदा, हे बहुनेत्रा, हे एकशीर्षा, तुला
 नमस्कार असो; हे रुद्रा, हे अल्पसंतुष्टा, हे
 संविभागप्रिया, (यज्ञांतील हविर्भागांची योग्य
 विभागणी ज्याला आवडते तो) तुला नम-
 स्कार असो; हे पंचाला, (कारागिरा,) हे
 शुभ्रांगा, हे अतिशांता, तुला नमस्कार असो;
 हे चंडिकघटा, (शत्रूंना भयंकर अशी घंटा वाज-
 विणारा) हे घंटानादरूपा, हे अनाहतध्वनिरूपा,
 तुला नमस्कार असो; हे सहस्राध्मातघंटा (एक-
 दम सहस्रजणांनीं वाजविलेल्या आहेत घंटा
 ज्यासाठीं असा.) हे घंटामालाप्रिया, हे प्राण-
 घंटा (पंचविध प्राणांचा ध्वनि हाच ज्याला
 घंटानादाचे ठिकाणीं आहे असा.) हे गंध-
 रूपा, हे कोलाहलरूपा, तुला नमस्कार असो;
 याचा अर्थ भूरादि लोक असा होतो; व हुंकार
 याचा अर्थ नामरूपात्मक प्रपंच असाही आहे.
 तेव्हां तीनही अर्थानीं तो हुंकाराचे पलीकडचा
 स्रणजे शांत ब्रह्म असून, क्रोधरहित जें हुंकार-
 द्य तें त्याला प्रिय आहे; अशाला नमस्कार असो.
 हे अत्यंत शांता, हे गिरीवरील वृक्षाखालीं
 निवास करणा-या, तुला नमस्कार असो; हे
 शंकरा, तूं हृदयादि अंतर्भागाचे मांसावर

कोल्हासारखा तुटून पडतोस (तुला तें अत्यंत अशा तुला नमस्कार असो; मृगचर्माचें तुझें प्रिय आहे), त्या तुला नमस्कार असो; हे पांघरूण व सर्पाचें तुझें जानवें आहे, अशा तारका, हे यज्ञोपकारका, हे यज्ञरूपा, हे यज्ञ-तुला नमस्कार असो; हे ईश्वरा, हे वज्रदेहा, मानरूपा, हे ब्राह्मणमुखतुला. हे अग्निमुखतुला, हे भिमकेशा, तुला नमस्कार असो; हे व्यंकटा, तुला नमस्कार असो; हे यज्ञनिर्वाहका, हे अंबिकानाथा, हे व्यक्ता, हे अव्यक्ता, तुला जिंतीद्रया, हे सच्चमया, हे रजोमया, हे तट-नमस्कार असो; हे कामस्वरूपा, हे कामदा-रूपा, हे नदीरूपा, हे नदरूपा, तुला नमस्कार हे कामदा, (मदनशत्रो.) हे तृसा, हे अतृसा, हे असो; हे अन्नदा, हे अन्नपते, हे अन्नभोक्त्या, विचारशीला, हे सर्वा, हे सर्वदा, हे सर्वसंहा-तुला माझा नमस्कार असो; हे अनंतशीर्षा, रका, हे संध्यारागमया, तुला माझा नमस्कार हे अनंतचरणा, हे अनंतनेत्रा, तुझे हातांत असो; हे घनश्यामा, हे महाकाला, तुला नम-अनंत त्रिशूल उभारिलेले आहेत, त्या तुला स्कार असो; हे स्थूला, हे जीर्णागा, हे जटिला, नमस्कार असो; हे बालार्कवर्णा, हे बालरून-हे वल्कलधारिन्, हे अजिनधरा, तुला नम-धरा, हे बालक्रीडापारा, तू बालगोपाल व स्कार असो; तुझ्या जटा पदीम सूर्य व अग्नि तुझे अनुचर यांचा रक्षणकर्ता आहेस; त्या यांप्रमाणें तेजस्वी आहेत. वल्कल व अजिनें तुला नमस्कार असो; हे वृद्धा, हे लुब्धा, हे हीं तुझीं नैसर्ग्याचीं व पांघरण्याचीं वस्त्रें आहेत. क्षुब्धा, हे क्षोभणा, (प्रकृतिक्षोभका) तुला तू सहस्र सूर्यांप्रमाणें तेजस्वी असून सर्वदा माझा नमस्कार असो. हे गंगातरंगाकिनचूडा, तपस्वी आहेस. अशा तुला नमस्कार असो. हे मुंजकेशा, हे पट्टकर्मतुष्टा, हे त्रिकर्म-(यजन, हे व्यामोहका, तुझे केश शंकरां भांव्यांनी अध्ययन, दान, रता) हे देवा, तू जीवांकडून युक्त असणाऱ्या गंगाजलानें मिजलेले असतात, वर्णाश्रमांचीं पृथक् पृथक् कृत्ये करवितास, त्या तुला नमस्कार असो; हे चंद्रावर्ता, त्या तुला नमस्कार असो; तू घुण्य (ज्याचे (चंद्राला फेऱ्या देणारा) हे युगावर्ता नांवांन घेव केला जातो तो) आहेस, घोषरूपही (युगानुयुगांचे फेरे फिरविणारा), हे भेषावर्ता, आहेस, व कलकल शब्दही आहेस, त्या तुला नम- (मेवांस भ्रमविणारा) तुला नमस्कार असो; तूच स्कार असो; हे श्वेतपिगलनेत्रा, हे कृष्णरकाक्षा, अन्न, तूच अत्ता, तूच भोक्ता, तूच अन्नदाता, हे जितश्वासा, हे आयुधरूपा, हे विदारका, तूच अन्नमाक्षिता, तूच अन्ननिर्माणकर्ता, तूच हे सूक्ष्मा, तुला नमस्कार असो; शंकरा अन्नपाककर्ता, तूच पकाज खाणारा, तूच चतुर्विध पुरुषार्थांचें वर्णन सांगणारा तूच आहेस; प्राणवायु व तूच जठरानल, अशा तुला नम-तूच सांख्यप्रणता कपिल आहेत; सेश्वर-सांख्य-स्कार असो; हे देवदेवेश्वरा, जरायुज, स्वदेज, प्रवर्तक पातंजलही तूच आहेस; व वेदांत अंडज व उद्भिज असे भूतांचे चार प्रकार आहेत आणि ध्यान यांचाही दर्शक तूच आहेस; ते तूच होस, तूच चराचरांचा स्रष्टा, व संहर्ता-त्या तुला नमस्कार असो; तू रथ्य (रथांत ही तूच. हे ब्रह्मवेद्यांतील श्रेष्ठ, ब्रह्मवेत्ते वाहण्यास योग्य) आहेस; विरथ्य (रथां-तुला ब्रह्मच म्हणतात. तू मनापेक्षा मूळ कारण, वांचून ज्याचें अडत नाही तो) आहेस; व तूच आकाश, तूच वायु, तूच सूर्य, तू ऋग्वेद, तुझा रथ जल, अग्नि, वायु व आकाश या ऋग्वेद व सामवेद, ब्रह्मवाद्यांच्या मते तूच चतुष्पाथांतून सारखा अंकुशित जाऊ शकतो, अकार आहेस. हे देवश्रेष्ठा, सामगायन करणारे

ब्रह्मवादी 'हायी हायी हुवा हायी हावु हायी' तूचः अंत तूच; गायत्री तूच; ॐकार तूच; या शब्दांनी वारंवार तुशेंच गायन करितात. पिवळा, काळा, निळा, तांबडा, भडक लाल, तू यजुर्मय आहेस; तूच ऋद्धय आहेस; व शेंदरी, पिंगा, करडा, पारवा व मयूरकंठी हे द-आहुतिमयही तूच आहेस; वेद व उप-हाही वर्ण तूच; वर्णरहित तूच; उत्तमवर्णयुक्त तूच; निषत्समूह तुझाच स्तुतिपाठ करितात. हे देवा, वर्णकर्ता तूच. निरुपम तूच. सुवर्ण हें तुशेंच सर्व ब्राह्मण तूच आहेस; तसाच सर्व नाम आहे व सुवर्ण हें तुला मियही आहे. क्षत्रिय, सर्व वैश्य, सर्व शूद्र, व चारही वर्णांहून इंद्र तूच. यम तूच. वरुण तूच. कुबेर तूच. अधम म्हणजे वर्णसंकरानें झालेले जे इतर वर्ण अग्नि तूच. ग्रहण तूच. चित्रभानु तूच. स्वर्भानु तेही सर्व तूच आहेस. तूच मेघसमूह, तूच म्हणजे राहु तूच व भानु म्हणजे सूर्य तूच. वीज, तूच स्तानित म्हणजे सजल मेघांचा होत्र म्हणजे वह्नि तूच. होता तूच. होमद्रव्य शब्द, व तूच गर्जित ह्यणजे शुष्क मेघांचा तूच. आहुति तूच व प्रभुहि तूच. त्रिसुपर्णांत शब्द; संवत्सर तूच; ऋतु तूच; मास तूच; प्रसिद्ध तूच व यजुर्वेदांच्या शतरुद्रियांतील पक्ष तूच; युग तूच; निमेष तूच; काष्ठा तूच; उपास्य ब्रह्म तूच. सर्व पावनकर्त्यांत नक्षत्रें तूच; ग्रह तूच; कला तूच; वृक्षांतील मुख्य वरिष्ठ तूच व मंगलांत श्रेष्ठ मंगल तूच. दगडा-ह्यणजे न्यग्रोध-आंडुबरादि तूच; गिरींचीं शिखरें प्रमाणें अचेतन अशा ह्या देहाला शब्दसामर्थ्य तूच; मृगांतील व्याघ्र तूच; पक्ष्यांतील गरुड देऊन तूच चेतावितोस, म्हणून तुला गिरीक असें म्हणतात. ह्या देहाला हिंडविणारा तूच, म्हणून तुला हिंडुक म्हणतात. उपाधिरूपानें व व्रतांतील सत्य तूच; तूच द्वेष; तूच छेद किंवा नाश पावणारा तूच म्हणून तुला इच्छा; तूच राग; तूच मोह; तूच क्षमा; तूच वृक्ष असें म्हणतात. शुद्धरूपानें जीवही तूच अक्षमा; उद्यम तूच; धैर्य तूच; लोभ तूच; व पुवाप्रमाणें सडणारा जो देह तोही तूच. प्राण तूच. सच्च तूच. रज तूच. तम तूच. ऊर्ध्व-गदाधर तूच; बाणधर तूच; खट्वांगधर तूच; रेतो तूच. प्राणवायु तूच. अपान तूच. समान व शंशर नामक वायु वाजविणाराही तूच. तूच तूच. उदान तूच. व्यान तूच. उन्मेष तूच. निमेष तूच. शिक तूच. जांभई तूच. छेत्ता, तूच भेत्ता, तूच प्रहता, तूच नेता, तूच तुशी दृष्टि आरक्त असून अंतमुख उपदेशकर्ता, पालनकर्ता किंवा पिता तूच; दश-आहे. तुशें मुख विकराल व उदर लक्षणयुक्त धर्म तूच; अर्थ तूच; काम तूच; विशाल आहे. सुईसारखे तीक्ष्ण तुशें गंगा तूच; समुद्र तूच; नद्या तूच; डबकीं तूच; अंगावरील रोम आहेत, ह्यणून तुला सरोवरें तूच; लता तूच; वेळीं तूच; तृण तूच; सूचिरोमा ह्यणतात. तुशी दाढी पिंगट आहे. ओषधि तूच; पशु तूच; मृग तूच; पक्षी तूच; तुशें डोकीवरील केशान्तरतरीत उभे असतात, सकल वस्तूंचा व क्रियांचा आरंभ तूच; व पुण्ये ह्यणून तुला ऊर्ध्वकेश असें ह्यणतात. गायन व फुलें देणारा कालही तूच; देवांचा आदि

१ अहिला, २ सत्य, ३ अस्त्य, ४ ब्रह्मचर्य, * दक्षानें 'अष्टोत्तर सहस्र' नामांनी शिवाची
५ अपरिग्रह, ६ शौच, ७ स्वाध्याय, ८ तप, स्तुति केली असें झटलें आहे, परंतु नांभें मोजून पाहिलीं
९ संतोष, १० ईश्वरप्रणिधान ईश्वरमाचीं दहा लक्षणें. तर तीं सहाशें व कांहीं अधिक इतकींच भरतात.

व वादन यांतील मर्म तुला चांगलें कळतें व गीत व वादन हीं तुला प्रियही आहेत. या संसाररूप नदींत फिरणारा जीवरूपी मत्स्य तूंच व वासनाजालांत गुंतणारा जीवही तूंच; बरें, इतकें असून कोणालाही आकळला न जाणारा तूंच आहेस, व हा बंध कोवळ लीलेनें स्वीकारिला आहेस; ह्मणून तुला केलिकल असें ह्मणतात. कलहरूपी तूंच; अकाल तूंच; अतिकाल तूंच; दुष्काल तूंच व सुकाल तूंच. मृत्यु तूंच. छेदन-साधन तूंच व छेयही तूंच. मित्र तूंच, अमित्र तूंच आणि या उभय पक्षांचा संहारकर्ता तूंच. मेघकाल तूंच. महादंष्ट्र तूंच. कल्पांतमेघही तूंच. घंट ह्मणजे प्रकाशवानु तूंच व अघंट ह्मणजे माया-छन्न तूंच. घंटी ह्मणजे कोणतीही गोष्ट सफल करणारा तूंच व घंटी ह्मणजे घंटा धारण करणाराही तूंच. या चराचर जीवांनीं सौगव्या-प्रमाणें तूं खेळतोस ह्मणून तुला चरुचेलि ह्मणतात. तूं कारणांचेही कारण ह्मणून तुला 'मिली-मिली' असें ह्मणतात. प्रणवरूपी ब्रह्म तूंच; व अमीपासून उद्भवलेली स्वाहाही तूंच; दंडी तूंच. मुंडी परमहंस तूंच. त्रिदंडधारी तूंच. कृतादि चार युगें, ऋगादि चार वेद व चतुर्होत्र (चार होत्यांनीं केला जाणारा यज्ञ) या सर्वांचा प्रवर्तक तूंच आहेस; त्याचप्रमाणें ब्रह्म-चर्यादि चार आश्रम यांचा मार्गदर्शी व ब्राह्म-णादि चार वर्णांचा कर्ताही तूंच आहेस. तुला सर्वदा अक्षक्रीडेची आवड आहे. तूं माठा धूर्त आहेस. तूं गणांवर देखरेख करणारा व त्यांचा स्वामीही आहेस; तांबडें पुष्प व वस्त्र हीं तूं धारण करितोस. तूं पक्तावर शयन करितोस; व तुला काषायाची फार प्रीति आहे. तूं लहानसा कारागीर आहेस; इतकेंच नव्हे, तर सर्व शिल्पांत श्रेष्ठ असून सर्व शिल्प-

कलांचा प्रवर्तकही आहेस; तूं भग नामक ऋत्विजाचे डोळ्यांस अंकुशाप्रमाणें (विदारक) आहेस; तूं क्रोधन आहेस. पूषा नामक ऋत्विजाचे दांत तूंच पाडिलेस. स्वाहा तूंच; स्वधा तूंच; वयट्कार तूंच. नमस्कार तूंच व ' नमोनमः ' या प्रकारचा लोकिनी द्विरुक्त नमस्कारही तूंच. तुझें व्रत गूढ आहे. तुझें तपही गुह्य आहे. तूं प्रणवस्वरूप आहेस. तूं तारकामय आकाशरूप आहेस. धाता—आदिकर्ता विष्णु तूंच. विधाता ह्मणजे ब्रह्मदेव तूंच. संधाता ह्मणजे जगतास एकत्र स्थापणारा तूंच. विधाता ह्मणजे अदृष्ट कर्मही तूंच. धारण ह्मणजे सर्वांस अधिष्ठान-भूत तूंच. स्वतः तूं निराधार आहेस. ब्रह्मा तूंच. तप तूंच. सत्य तूंच. ब्रह्मचर्य तूंच. ऋजुता तूंच. भूतांचा आत्मा तूंच. आकाशादि महाभूतांचा कर्ता तूंच. नित्यसिद्धही तूंच. अतीत, अनागत, वर्तमान यांचा उद्भवही तूंच. भूलोक तूंच. भुवलोक तूंच. स्वलोक तूंच. भुव ह्मणजे शाश्वत तूंच. जितेंद्रिय तूंच आहेस. तूं महेश्वर आहेस. तूं दीक्षितही आहेस. अदीक्षितही तूंच. तूं क्षमाशील आहेस. तूं दमन करण्यास कठीण आहेस. परंतु जे दांडगे आहेत, त्यांना मऊ आणणारा आहेस. चंद्राला फेऱ्या घालण्यास लावणारा मासरूप काल तूंच आहेस व युगांच्या चौकड्या फिरविणारा कल्परूपी कालही तूंच. कल्पान्तकालही तूंच, व सृष्टिकारणही तूंच. स्त्रीविषय कामही तूंच, रेतोबिंदुही तूंच, अणु-रूप तूंच, व स्थूलही तूंच. कर्णिकार पुष्पाच्या माला तुला फार प्रिय आहेत; तूं नंदिमुख आहेस; भीममुख आहेस; सुमुख आहेस; दुमुख व अमुखही आहेस; तूंच चतुर्मुख आहेस; ऋमुख आहेस; व रणभूमीवर अभिमुखही आहेस; तूं हिरण्यगर्भ आहेस व पश्यांप्रमाणें निःसंग आहेस; तूं सर्पांचा नायक आहेस; तूं विराट् आहेस; तूं अधर्माचा नाश करणारा

१ कालः काल्या भुवनफळके ऋडिति प्राणिशरैः
(सुभाषित.)

आहेस; तुला महापार्श्व ह्मणतात; चंडधरही प्रथम रक्षक आहेस; व तुषितसंज्ञक देवांचा ह्मणतात; तू गणांचा अधिपति आहेस; तू मुख्य जो ब्रह्मा त्याचाही रक्षक आहेस. तू मौजेने बैलासारखा नाचतोस; गाईचें सर्वांशी हिरण्यरेता ह्मणजे अग्नि आहेस. तूच पुरुष रक्षणही करितोस; बैलांत प्रमुख जो नंदी तो आहेस. तूच स्त्री आहेस. नपुंसकही तूच आहेस. तुझें वाहन आहे. तू त्रैलोक्यरक्षक आहेस: बाल तूच, तरुण तूच, वृद्ध तूच. तुझे दांत हालूं तुला गोविंदही ह्मणतात. तू इंद्रियचालक लागले आहेत. तू नागेंद्र आहेस. तूच शक्र आहेस व स्वतः इंद्रियांना अग्राह्य आहेस. ह्मणजे शाक्तिमान् आहेस. विश्वाचा संहार-तू श्रेष्ठ आहेस. स्थिर आहेस. स्थावर ह्मणजे कर्ताही तूच आहेस व विश्वाचा कर्ताही तूच; त्रैलोक्याचा आधारस्तंभ आहेस. तू निष्कंप आणि, हे विश्वकर्त्या, सृष्टिकर्ते जे सर्व प्रजापति आहेस. तू इतरांस कांपविणारा आहेस. तू आहेत त्यांत श्रेष्ठ तूच. तूच विश्वाचा वाहक. अनिवार्य आहेस. तू असह्य आहेस. रणांत विश्वरूपी तूच. तू तेजोमय व सर्वतोमुखी दुःसह आहेस. अजिंक्य आहेस. तू निर्भय आहेस. चंद्र व सूर्य हे तुझे दोन डोळे, व आहेस. तुला कांपविणें फार कठीण आहे. तुला ब्रह्मदेव हें तुझें हृदय आहे. तू एक महोद-पुरें पडणें फार अवघड आहे. तू दुर्जय आहेस. धिच आहेस. सरस्वती ही तुझी वाणी सर्वदा विजयी आहेस. तू शश ह्मणजे शीघ्र-आहे. अग्नि आणि वायु हें तुझें बल गति आहेस. चंद्र आहेस. यम आहेस. शीत, आहे. दिवस आणि रात्र हेंच तुझें डोळ्यांच्या उष्ण, क्षुधा आणि जरा यांचा नियामक तूच पापण्या उघडणें आणि मिटणें आहे; हे शिवा, आहेस. आधिरूप तूच आहेस. रोगरूप तूच तुझें खरें खरें धोरपण जाणण्यास प्रत्यक्ष आहेस. व्याधिनाशकर्ता तूच आहेस. हे ब्रह्मदेव किंवा विष्णु किंवा जुने जुने ऋषिही व्याधिही तूच आहेस. मृगरूपाने पळून जाणारा समर्थ नाहीत. हे शंकरा, तुझी जी अत्यंत जो माझा (दक्षाचा) यज्ञ त्याला तू व्याधाप्रमाणें सूक्ष्म रूपें आहेत, तीं तर माझे दृष्टीसच येत आहेस. तूच संकटें आणणारा व तूच दूर कर-नाहीत; तेव्हां मी इतकेंच म्हणतां कीं, तू णारा. तू शिखंडी आहेस ह्मणजे तुझे डोकीवर मला संकटांतून तार; आणि पिता ज्याप्रमाणें उंच शिखा आहे. तुझे नेत्र कमलासारखे आहेत पांढऱ्या पोरानें रक्षण करितो, त्याप्रमाणें माझें व कमलवनांत तुझा निवास आहे. तू दंड-रक्षण कर. हे निष्पापा, माझा तुला नमस्कार धारक आहेस. त्र्यंबक आहेस. तुझा दंड फार असो; माझें रक्षण कर. कारण, तुजसारख्यानें उग्र आहे. तू ब्रह्मांडाचा नाशकर्ता आहेस. रक्षण करण्यास मी पात्र आहे. कारण, हे भगवंता, अग्नीप्रमाणें तू जलाल विष प्यालारा. तू सुर-तू भक्तांविषयीं कळवळा बाळगणारा आहेस; श्रेष्ठ आहेस. तू सोमाचा पालनकर्ता आहेस. तू आणि मी तर तुझा अखंड भक्त आहे. सहस्रा-मरुद्गणांचा मुख्य आहेस. तू अमृतपान कर-वधि पुरुषांना अज्ञानावरणांत गुरफाटून जो णारा आहेस. तू जगन्नाथ आहेस. तू देवा-आपण एकठाच अज्ञेय असा असतो, व अनेक-धिदेव आहेस. तू विष व अग्नि यांपासून राख-विध कामरूपी समुद्र तरून परतीराला णारा आहेस. तू मृत्यूपासून राखणारा आहेस. गेल्यावरच जो दृष्टीस पडतो, (वासनाक्षय तू क्षीरपान करणारा आहेस. तू सोमरस पिणारा होऊन अज्ञानाचा नाश झाल्याशिवाय ज्याचें आहेस. स्वर्गसुखापासून च्युत होणाराचा तू दर्शन होत नाही,) असा जो सदाशिव तो

माझे सर्वदा रक्षण करो. ज्यांना निद्रा नाही, चवाटे, रस्ते, चौक, नदीतट, हास्तिशाला, श्वासोच्छ्वास किंवा प्राणवायूचा व्यापार ज्यांचे अश्वशाला, रथशाला, जीर्ण उद्याने, जीर्ण मंदिरे, ताव्यांत आहेत, व जे सत्त्वपूर्ण असून जिते- आकाशादि पंचमहाभूते, दिशा, विदिशा, चंद्र-द्रिय आहेत, असे योगिजन ज्याला समाधिकालीं सूर्य व चंद्रसूर्यांचे किरण, त्याचप्रमाणे भूतल केवळ ज्योतिरूपाने पाहतात, त्या योग्यात्म्याला व त्याचेही पलीकडे आहेत, अशा सर्वांना नित्य माझा नमस्कार असो; ज्याचे मस्तकीं जटा व वारंवार नमस्कार असोत. ज्यांची गणति नाही, हातीं दंड असून ज्याचे पोटांलां आहे व बाण- ज्यांना प्रमाण नाही किंवा रूपही नाही, असे जे युक्त भात्याप्रमाणे ज्यांचे जवळील पाण्यानें भर- असंख्येय गुणांचे रुद्र त्यांना नित्यशः नमन असो. लेला कमंडलु आहे, (भात्यांतील बाण ज्याप्रमाणे ह शंकरा, मी तुला माझे यज्ञांत निमंत्रण दिले यक्ष-राक्षसांचा नाश करितात त्याप्रमाणे ज्याचे नाही यांचे कारण असे कीं, तूच सर्व भूतांचे कमंडलूंतील उदकबिंदूच यक्षराक्षसांचा नाश उत्पत्तीला उपादान कारण असून सर्व भूतांचा करितात.) अशा त्या ब्रह्मस्वरूपी शंकराला पति आहेस व सर्व भूतांचा अंतर्गामीच माझा नमस्कार असो. मेघ हे ज्याला केशस्थानी आहेत. अर्थात् तू मजपासून किंवा इतर आहेत, ज्यांचे सर्व अंगसंधीचे टिकाणीं नद्या कोणापासूनही पृथक् असा नाहीसच. मग तुला आहेत, व चार समुद्र हे कुक्षीचे टाथी आहेत, निमंत्रण तरी कसे द्यावे ? किंवा, हे देवा, मळा अशा त्या जलरूपी परमात्म्यास नमस्कार असो. वाटते. तुझी माया फारच मूक्ष किंवा अतर्क्य युगान्तकाल प्राप्त झाला असतां जो सर्व भूतांना आहे व तिनें बहुधा मला झांपड घातली गिळून टाकून जलाशयामध्ये स्वस्थ झोप घेत असावी, म्हणून तुला निमंत्रण देण्याची मला पडतो, त्या जलशायी परमात्म्याला मी शरण बुद्धि स्फुरली नाही. हे भव, आपले कल्याण आहे. जो राहूचे मुखांत शिरून रात्रीं सोम- असो. मी प्रजापतित्वामुळे रजोगुणाच्या तडा- पान करितो, व स्वभानरूपाने सूर्यास ग्रासतो, तो कथांत सांपडून तुला जाणू शकलो नाही. माझे रक्षण करो. हे शंकरा, ब्रह्मदेवाचे उत्पत्ती- परंतु ही खरी गोष्ट तुजपासून कांहीं नंतर तुझे गर्भांतून बालावस्थेत जे देव व पितर लपलेली नाही. कारण, हे देवा, माझे बाहेर पडले, आणि ज्यांना स्वाहा-स्वधारूपाने हृदय. माझी बुद्धि व माझे मन हीं तुज- यज्ञांतून हिशोबाप्रमाणे भाग मिळतात, अशांना मध्येच आहेत; अर्थात् खरा प्रकार काय तो तुला माझा नमस्कार असो; व असले देव आणि पितर ज्ञातच आहे. तेव्हां हें ध्यानांत आणून मजवर हे स्वाहाकार व स्वधाकार यांचे प्राप्तिनें आनंद कृपा कर. हे भगवंता, नानाप्रकारच्या दक्षिणा पावोत. सर्व देहधारणकर्त्यांचे देहांत अंगुष्ठा- ज्यांत वांटल्या जातात अशा अनेक यज्ञांनी प्रमाणें पुरुष (जीव) आहेत, ते सर्वदा माझे ज्या अर्थी तुझेच यजन केले जाते, त्या अर्थी रक्षण करोत व मला पुष्टि देवोत. जे रुद्रगण तूच सर्वांचा कर्ता आहेस हें उघड आहे. ह्यणू- सर्वदा प्राण्यांच्या देहांत शिरून स्वतः न रडतां नच तुला निराळें आमंत्रण केले नाही ! केवळ त्या जीवांना रडवितात, व स्वतः न हसतां या प्रकारे महादेवाची स्तुति करून तो त्या जीवांना हसवितात. त्यांना नित्य नम- दक्ष प्रजापति विराम पावला. त्या वेळीं भम- स्कार असो. तसेंच जे रुद्र नथा, समुद्र. पर्वत, वान शंकर अत्यंत प्रसन्न होऊन पुनः दक्षाला गुहा, वृक्षमूले, गाथीचे गोठे, गहन अरण्ये, म्हणाला, ' हे सुवता दक्षा, तू जो हा माझा

स्त्व केलास, त्यानें मी अत्यंत संतुष्ट झालों धर्म सांगितले आहेत, त्यांशीं हें माझे व्रत आहे. मी तुजवर केवढी कृपा करणार आहे, कांहीं गोष्टीत मिळतें आहे, व कांहीं गोष्टीत तें उगाच पाल्हाळ लावून. सांगण्यांत काय भिन्न आहे. न्याय किंवा निगमन करण्यांत जे मौज आहे ? थोडक्यांतच सांगतां कीं, तुला प्रवीण त्यांना तें पटणारें असून, चारही आश्रमां-सर्वदा माझी समीपता मिळेल. हे प्रजापते, पलीकडे ज्यांची मजल गेली आहे, अशांना (तुझा यज्ञ ध्वस्त झाला म्हणून तूं विरस हें योग्य आहे. तें व्रत कोणतें म्हणशील तर झाला असशील, परंतु मी तुला सांगतां कीं,) ' पाशुपत ' व्रत होय. हे दक्षा, हें व्रत मीं माझे कृपेनें तुला सहस्र अश्वमेध, व शंभर स्वतःच पूर्वी उत्पन्न केले. हें फार कल्याण-वाजपेय यज्ञ केल्याचें श्रेय मिळेल. ' इतकें कारक आहे. याचें योग्य रीतीनें आचरण सांगून तो लोकाधिपति शंकर दक्षाला आश्वा- केल्यास विपुल फलप्राप्ति होते. याकरितां, हे सनपद असें वचन बोलला. तें वचन इतकें महाभागा, हें व्रत केल्यानें होणारें जें विपुल फल सयुक्तिक होतें कीं, वाक्ययोजनेत जे कुशल तें माझे कृपेनें तुला आयतेंच प्राप्त होवो. म्हणून नांवाजलेले आहेत त्या सर्वांस मान्य आतां तूं ही मनांतली जळजळ सोडून दे. ' व्हावें. तो म्हणाला, ' दक्षा, तुझ्या या असें बोलून तो देव महेश्वर आपली पत्नी यज्ञाला मीं विघ्न आणिलें म्हणून तूं खेद देवी उमा व आपले अनुचरण यांसह दक्षास करूं नको. कारण, तुझे यज्ञाचा मीं विध्वंस दिसेनासा झाला.

करावा हें पूर्वीच ठरलेलें होतें. हे सुव्रता, मी दक्ष प्रजापतीनें केलेला हा स्त्व जो कोणी तुला आणखीही वर देतो तें घे वं सर्व खेद कर्तन किंवा श्रवण करील, त्याला कोणतेंही टाकून तुझें मुख आनंदांनं प्रफुल्ल होऊं दे; अशुभ प्राप्त न होतां दीर्घायुष्य प्राप्त होईल. आणि मी काय म्हणतो तें एकाग्र चित्तानें ज्याप्रमाणें सर्व देवांत भगवान् शिव हा वरिष्ठ ऐक. देव व दानव यांनीं आपले युक्तिबलानें षडंग आहे, त्याचप्रमाणें त्याचा हा दक्षानें केलेला वेद, तसेंच सांख्यशास्त्र व योगशास्त्र या सर्वांचा स्त्वही सर्व स्तवांत श्रेष्ठ आहे. या स्त्ववाची निष्कर्ष काढून त्याप्रमाणें अत्यंत दुश्चर असें योग्यता केवळ देवतुल्य आहे. आपल्याला यश, पुष्कळच तप केले. परंतु, दक्षा, मीं जें तुला राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन किंवा आतां व्रत सांगणार आहे तें असल्या तपा- विद्या प्राप्त व्हावी अशी ज्यांस इच्छा असेल हूनही श्रेष्ठ आहे. तें अत्यंत गूढ व कोणासही त्यांनीं ह्याचें भक्तिपूर्वक श्रवण करावें. कोणी ज्ञात नसल्यानें केवळ अर्पव आहे. मात्र मूर्ख व्याधित असो, दुःखित असो. दीन असो. लोक त्याची निंदा करितात ही गोष्ट निराळी. चोरांनीं गांठलेला असो, भयपीडित झाला असो, परंतु तें फलकारी व साधनकारीही सारखेंच किंवा राजकीय कारणांत सांपडलेला असो, या श्रेयस्कर असून शिवाय सर्वतोमुख आहे; स्तोत्राच्या श्रवणानें तो महाभयापासून मुक्त झणजे तें सर्व वर्णांना व सर्व आश्रमांना होईल व ह्याच देहांत शिवाचे गणाचे योग्यतेस करण्याची मोकळीक आहे; इतकें असूनही तें चढेल. त्याशिवाय तो निष्पाप होऊन तेज व यश मोक्षप्राप्ति करून देणारें आहे. मात्र यमनिय- यांनीं युक्त होईल. ज्याचे घरीं या स्त्ववाचा पाठ मादि युक्त अशाही लोकांना तें दीर्घ कालानें केला जाईल, त्याचे घरीं राक्षस, पिशाच, भूत किंवा साध्य होणार आहे. वर्णाश्रमांस विहित जे विनायक (कार्यांत नाश पाडणारे प्राणी)

हे विघ्न आणू शकणार नाहीत. जी शिवमक्त वारंवार एकत्र होतात आणि त्याचप्रमाणे पुनः स्त्री ब्रह्मचर्यव्रतानें राहून याचें श्रवण करील, पुनः आपआपल्या ठिकाणीं लयही पावतात. ती मातृपक्षीं व पितृपक्षींही देवाप्रमाणें पूज्य धर्मा, परमात्म्यापासून जी जीवसृष्टि निर्माण होईल. जो कोणी हें सर्व स्तोत्र एकचित्तानें शाली ती पंचमहाभूतांचे ठिकाणीं आपला आकार सोडून लय पावते. यास उदाहरणः— वारंवार सिद्धीस जातील. या स्तवाचे कीर्तनांन समुद्राच्या लाटा ज्याप्रमाणें समुद्रांत लय पाव- स्तवन करणाराचे मनांतील संकल्प किंवा तात, त्याप्रमाणें ही सृष्टि लय पावते; किंवा वाणींतील वाक्यें सफल होतील. पुरुषानें इंद्रिय- ज्याप्रमाणें कांसव वाटेल तेव्हां आपले अवयव दमन करून व नियमशील राहून महादेव, पसरतें व वाटेल तेव्हां त्याचें आकर्षण करून कार्तिकस्वामी, देवीं उमा वनांदिकेश्वर यांची धेतें, त्याचप्रमाणें, सृष्टीमध्ये जीं जीं लहान योग्य प्रकारें पूजा करून, नंतर त्यांचीं नामें भूतें म्हणजे प्राणिकोटि आहेत, त्यांना हीं यथाक्रम जाणावी, म्हणजे त्या मनुष्याला पंचमहाभूतें आपल्या पोटांत आकर्षण करून इच्छेप्रमाणें अर्थ, काम व भोग हे मिळतील घेतात. प्राण्याचे शरीरामध्ये जो शब्दाचा आणि मेल्यावर तो स्वर्गीस जाईल,—पश्वादि गुण आहे तो आकाशापासून आलेला आहे; तिर्थग्योनीत जाणार नाही, असें पराशरपुत्र घनरूप अथवा अस्थि वगैरे कठीण भाग आहे तो पृथ्वीचा गुण आहे; शरीरांतील प्राण वायूपासून आहे; शरीरांतील निरनिराळे रस हे उदकापासून आहेत; आणि शरीराची कांति हा तेजाचा गुण आहे. अर्थात् सर्व स्थावर- जंगम सृष्टि पंचमहाभूतांचीच बनलेली आहे.

अध्याय दोनशें पंचायशीवा.

—:०:—

अध्यात्मवर्णन.

युधिष्ठिर विचारतोः—पितामह, मनुष्यमात्रा- करितां आत्मानात्मविचाराचें जे अध्यात्म- शास्त्र आहे तें कोणतें, व त्याचा उद्भव कशा- पासून झाला, हें सांगा.

भीष्म उत्तर करितातः—ज्या अध्यात्म- शास्त्रासंबंधानें तूं मला प्रश्न केलास, त्या अध्यात्म- शास्त्रानें यावत्सृष्टीचें ज्ञान होतें. तें फार कठीण आहे, तथापि तूं बुद्धिपूर्वक प्रश्न करि- तोस त्या अर्थीं मी तुला तें उलगडून सांगतों, त्यांचें विवरण ऐक. वत्सा, पृथ्वी, वायु, आकाश, उदक व तेज यांना पंचमहाभूतें म्हणतात. हीं पंचमहाभूतें सर्व चराचर सृष्टीच्या उत्पत्तीला व नाशाला कारण होत असतात. हे भरत- कुलवीपका, या पंचमहाभूतांचें एकीकरण हेंच प्राण्याचें शरीर होय. या महाभूतांचे गुणधर्म

प्रलयकालीं ती त्यांच्यांतच मिळून जाते व उत्पत्तिकालीं पुनः त्यांतूनच उत्पन्न होते. सृष्टि उत्पन्न करणाऱ्या ईश्वरानें, सर्व पंचमहा- भूतांपैकीं ज्याचें जे जे कार्य असेल त्या कार्यानुरोधानें शब्द, स्पर्श इत्यादि गुणधर्म सर्व जीवसृष्टीचे ठिकाणीं उत्पन्न केले. शब्द, श्रोत्र आणि रंध्रे हीं आकाशापासून उत्पन्न शालीं; रस, स्निग्धता व रसना हीं जलतत्त्वापासून निर्माण शालीं; अंगकांति, त्याचप्रमाणें पाह- ण्याची शक्ति आणि अन्नपचनक्रिया हे तेजाचे धर्म आहेत; त्याचप्रमाणें गंध, ब्राणेंद्रिय व शरीराचा घन भाग हे पृथ्वीचे गुण होत; आणि प्राण, स्पर्शशक्ति आणि चलनशक्ति हे वायूचे गुण आहेत. याप्रमाणें, धर्मराजा, पंचमहाभूतांचे योगानें शरीरामध्ये जे गुणधर्म

उत्पन्न शाले आहेस ते मीं सर्व सांगितले. याच स्वाद ज्या इंद्रियानें घेतें, त्या इंद्रियात पंचमहाभूतांपासून सत्त्व, रज, तम हे गुण, रसना (जिह्वा) असें म्हणतात; आणि ज त्याचप्रमाणें काळ, व इंद्रियांचे व्यापार यथा- इंद्रियानें पदार्थांना ती स्पर्श करिते, त्या इंद्रि योग्य चालविण्याची भावना आणि मन हे याला स्पर्शेंद्रिय असें म्हणतात. याप्रमाणें ह सहा पदार्थ ईश्वरानें उत्पन्न केले. जीस बुद्धि बुद्धिच वारंवार अनेक प्रकारें विकार पाव म्हणतात ती शक्ति—पायाच्या तळव्यापासून असते. ती जेव्हां एखाद्या मोठीची इच्छ डोक्यापर्यंत जें तुला शरीर म्हणून दिसतें त्या करिते, तेव्हां तिलाच मन असें म्हणतात. म या सर्व शरीरांत भरून असते. मनुष्यमात्रांत व चक्षुभूति पांच भिन्न करणें हीं बुद्धीच ज्ञानेंद्रियें पांच आहेत, मन हें सहावें, बुद्धि अधिष्ठानें होत व यांना इंद्रियें म्हणतात. ही सातमी, आणि या सर्वांचा ज्ञाता जो आत्मा दूषित झालीं असतां बुद्धिही दूषित होते. पुरु तो आठवा, याप्रमाणें व्यवस्था आहे. इंद्रियांचें पाचे ठिकाणीं असणारी ही बुद्धि सत्त्व, रज (प्रकार कोणते आहेत यांचें) ज्ञान—त्यांची आणि तम या तिन्ही भावांनीं युक्त असते कर्म किंवा व्यापार कोणकोणते आहेत हें समज- व यामुळें तिला केव्हां केव्हां आनंद होतो त्यानं होतें. त्याचप्रमाणें, हे व्यापार करविणारी केव्हां शोक होतो, व केव्हां ती आनंद किंवा जी शक्ति आहे तिचेविषयीं आणि तिच्या अंगीं शोक या दोन्ही भावांविरहित असते. एवंच असणारे जे सत्त्व, रज, तम हे गुण या सर्वा- ही बुद्धि सत्त्वरजस्तमोमय या तीन भावांतच विषयींचें ज्ञान त्यांच्या त्यांच्या कार्यांवरून घोंटाळत किंवा फिरत असते. नदीपति समुद्र होतें. डोक्यांचें काम केवळ पाहणें हें आहे. हा कितीही मोठ्या लाटा येऊन उसळला तरी (केवळ बाहेरील जडसृष्टीच्या अस्तित्वाचें ज्याप्रमाणें आपली तीरमर्यादा सोडून ज्ञान करून देणें, हेंच इंद्रियांचें काम आहे.) जात नाही. त्याप्रमाणेंच ही बुद्धि अशा ज्ञानाच्या खरेखोटेपणाविषयीं तर्क जरी कितीही भिन्नतरंगयुक्त झाली तरी बांधणें हें मनाचें काम आहे; आणि खरें ज्ञान सत्त्वादि भाव व मन यांचे बाहेर जात नाही कोणतें तो निर्णय बुद्धि ठरविते. परंतु हे कधीं रजोगुण उत्थित झाला असतां त्या भावा. र्त्तव्यापार ज्याच्या बलावर चालतात असा प्रमाणें ही चालते; कधीं रोमांचयुक्त आनंद जो शरीरांतली मालक आत्मा त्याचें काम प्रीति, प्रमाद, सुख, शांतवृत्ति हे सात्त्विक गुण फक्त साक्षित्वाचें आहे. एकाएकीं पुरुषाचे ठिकाणीं उद्भवतात; व कधी धर्मा, सत्त्व, रज, तम, काल आणि प्राक्तन संताप, शोक, तळमळ, अतृप्ति, अक्षमा ही हीं बुद्धीला प्रवर्तक असून पंचेंद्रिये व पूर्वोक्त रजोगुणाचीं चिन्हें संहंतुक व निहं- गुण हे बुद्धिरूपच समजावे. कारण, बुद्धि तुकही उद्भवतांना दृष्टीस पडतात. अज्ञान, नसेल तर हे सर्व गुण नसल्याप्रमाणें आहेत. ही लंपटपणा, मोह, प्रमाद, स्तब्धता, भय, दारिद्र्य, बुद्धि ज्या इंद्रियांचे द्वारे पाहते त्या इंद्रियाला दैन्य, प्रमाद, ज्ञाप, ज्ञापड या प्रकारचे हे चक्षु असें म्हणतात; ही ज्या इंद्रियाच्या अनेक तामस गुणही कधीं कधीं आकास्मिक योगानें शब्द श्रवण करिते, त्याला श्रोत्र असें पुरुषाचे ठिकाणीं उत्पन्न होतात. ज्या वेळीं म्हणतात; ही ज्या इंद्रियानें पदार्थांचा गंध मन किंवा शरीर यांचे ठिकाणीं प्रेमयुक्त भाव घेते, त्याला घ्राण असें म्हणतात; रसांचा उत्पन्न होईल, तेव्हां देहांत सत्त्वगुणाचा उदय

आहे असें समजावें व त्या विकाराची उपेक्षा करावी,—त्याला चिकटून राहूं नये. जेव्हां आपणास दुःखकारक व अप्रिय असा एखादा विकार उद्भवेल, तेव्हां तो रजोगुणाचा प्रादुर्भाव आहे असें समजावें, आणि न गडबडता त्याच्या प्रतिकाराचा उपाय चिंतावा; त्याच प्रमाणें, जेव्हां शरीर किंवा मन यांचे ठिकाणी कांहीं मोहयुक्त, अतर्क्य व अज्ञेय असा विकार उत्पन्न होईल, तेव्हां तो तमोगुणाचा परिणाम आहे असें निश्चयानें समजावें.

या प्रकारें येथें सांगितलेले हे सर्व भिन्न-भिन्न भाव म्हणजे बुद्धीचेच विकार आहेत. शहाणा असेल त्यानें हे सर्व नीट ओळखून जागृत व्हावें. कारण, जागृत होण्याचें याहून दुसरें लक्षण तें कोणतें ? असो; आतां ही बुद्धि व आत्मा हीं उभयही स्वरूप तत्त्वां आहेत, तथापि त्यांत मोठा फरक आहे, तो समजून घे. तो भेद असा कीं, यांपैकी एक म्हणजे बुद्धि ही गुण उत्पन्न करिते व आत्मा तसें करित नाही. शिवाय, बुद्धि व आत्मा हीं खरें पाहतां स्वभावतः परस्परांपासून भिन्न आहेत, तथापि बहुधा एकत्र संयुक्त असतात. यास दृष्टांत—मासा आणि पाणी हीं जरी वस्तुतः वेगळीं आहेत, तरी बहुधा तीं एकमेकांस सोडून नसतात, संयुक्तच असतात. आतां बुद्धीचे जे गुण म्हणून सांगितले आहेत त्यास आत्मा कोण आहे याचा बोध नसतो, परंतु आत्म्याला मात्र गुणांची पुरापर माहिती असते; म्हणजे आत्मा हा गुणांचा केवळ तदस्थ-द्रष्टा आहे. परंतु हें ध्यानांत न येतां मूढ लोक हे आत्मा गुणांचा मिलाफी आहे असें मानितात. कोणी हणेल कीं, आत्मा हा जर गुणांचा संबंधी नाही, तर हे गुण आले तरी कोठून ? बुद्धीतून तरी आले असले पाहिजेत—तर तसेही नाही. बुद्धि ही गुणांचे उपा-

दान कारण नव्हे; हणजे मृत्तिकेपासून ज्याप्रमाणें घट घडला जातो, त्याप्रमाणें बुद्धीपासून गुण घडले जातात, असा प्रकार नाही. मग आतांच सांगितलें कीं, बुद्धीपासून गुण होतात, हें कसें ? अशी शंका येईल, तर त्याचें उत्तर असें आहे कीं, गुणांचे उत्पत्तीमुळें बुद्धीवर कारणाचा कोणी तर्क करितात. परंतु तो तर्क म्हणजे सर्प पाहून रज्जुचे ठिकाणी त्याचे कारणत्वाचा आरोप करण्यापैकीच आहे; म्हणजे अधिष्ठानसत्तेला अव्यस्त सत्ता म्हणण्यापैकीच आहे. रज्जुसत्तेवरच सर्पसत्तेचा अध्यास केला आहे खरें, परंतु यामुळें रज्जु हें सर्पाचें उपादान कारण म्हणणें गैर आहे. त्याचप्रमाण, गुणांचा अध्यास बुद्धीचे अधिष्ठानावर करून बुद्धि हें गुणांचें कारण आहे, असें हणणें चुकीचें आहे. ज्याप्रमाणें रज्जुगत सर्पाचें उत्पत्तिकारण रज्जु नसून अज्ञान हें आहे, त्याचप्रमाणें या गुणांचेंही कारण निराळेंच आहे व तें अनिर्वचनीय आहे; आणि सर्पाध्यासाला कारणभूत असणारें अज्ञान ज्याप्रमाणें स्वरूपतः तुच्छ असल्यामुळें केवळ कार्यद्वारा अनुभेय आहे,—प्रत्यक्ष अनुभवणें शक्य नाही, त्याचप्रमाणें या गुणकारणाची गोष्ट आहे,—या गुणांचें स्वरूपही परमार्थतः कधीच कोणाला कळत नाही. असे; रज्जुसर्पाचे अस्तित्वाला ज्या रीतीनें कारण होते असें हणतां येईल, त्याच रीतीनें बुद्धिही गुणांचे उत्पत्तीचे कारण आहे; व क्षेत्रज्ञ जो आत्मा तो या गुणांचा केवळ द्रष्टा आहे; अप्रिय आत्मा व बुद्धि यांची ही साम्रज्य मात्र शाश्वत आहे. इंद्रिय हीं स्वतः अंधळीं व अजाप आहेत, तथापि तीं दिव्यप्रमाणें बुद्धीला साध्य करितात; म्हणजे—ज्याप्रमाणें स्वतः दीपात्मा अस्तुमान मुळीच नसतें, परंतु त्याचे साहाय्येनें

आपणास वस्तुज्ञान होतें, त्याचप्रमाणें या इंद्रियांचे साहानें बुद्धीला ज्ञान होतें; व चिदात्मा हा त्रयस्थ राहून केवळ प्रमात्याचें काम करीत असतो. अर्थात् आत्मा हा बुद्धीपलीकडे आहे हें सिद्ध आहे.

सारांश बुद्धि, आत्मा व इंद्रिये यांचें खरें खरें स्वरूप काय आहे तें याप्रमाणें ज्या पुरुषाच्या पूर्णपणें लक्षांत भरलें, तो शोक, मोह व मत्सर यावेगळा होऊन केवळ आनंदांत असतो. कोळी ज्याप्रमाणें स्वभावतःच तंतु निर्माण करीत असतो, त्याप्रमाणें बुद्धि ही स्वभावतःच गुण निर्माण करीत असते. ह्यणजे बुद्धि ही कोळ्याचे ठिकाणीं मानिल्यास गुण हे तंतूंचे ठिकाणीं समजावे. आतां गुणांसंबंधे दोन मते आहेत: कोणी ह्यणतात कीं, मरणोत्तरही हे गुण सर्वथा नाश पावत नाहीत, तर अत्यंत सूक्ष्मतेमुळें त्यांचें अस्तित्व आपणास दृश्य होत नाही इतकेंच. इतर ह्यणतात कीं, ते नाहीतसे झाले ह्यणजे कायमचेच नष्ट होतात. असो; या प्रकारें केवळ बुद्धीचे विचारानेंच हा चेतन आत्मा व अचेतन मन यांची पक्की बनलेली गांठ सांडून मनुष्यानें शोक व संशय यांपासून मुक्त होऊन सुखानें रहावें. ज्याप्रमाणें पोहतां न येणारे अजाण लोक अथांग पाण्यांत पडले असतां क्लेश पावतात, त्याप्रमाणें मोहरूप जलानें भरपूर असलेल्या ह्या संसाररूप नदींत पडलेल्या लोकांपैकीं ज्यांना आत्मा व बुद्धि यांचे मिलाफाचें खरें रूप काय आहे तें ओळखत नाही, ते क्लेश पावतात. परंतु जे खरे ज्ञाते आहेत, व ज्यांना अध्यात्मज्ञान झाल्यानें धैर्य प्राप्त झालें आहे, असे पुरुष क्लेश न पावतां ही संसारनदी तरून परतीरला जातात; आणि अशांना ज्ञान हीच परतीरला नेणारी नौका असते. या संसारनदीचा अज्ञान जीवांना जो धक्का

मोठा बाऊ वाटतो, तसा तो विद्वानांना मुळींच वाटत नाही. अज्ञांच्या गतींत ज्याप्रमाणें कमजास्तपणा असतो तसा प्रकार ज्ञान्यांच्या गतींत नसतो,—त्यांना पुनरावृत्तिरहित अशी जी गति प्राप्त होते ती एकदाच होते व ती सर्वांना एकसारखीच असते,—तींत भेद नसतो. ज्ञात्यांच्या गतींत फरक कां नसतो असे कोणी ह्यणेल, तर त्यांचें कारण असें आहे कीं, गतिभेदाला हेतुभूत जो कर्मभेद तो त्यांपाशीं नसतो. कारण, असा सिद्धांतच आहे कीं, जो खरा ज्ञानी झाला तो आपलें पूर्वकर्म ज्ञानाग्नीनें जाळून टाकितो व त्याचें क्रियमाण कितीही दोषयुक्त असलें तरी ज्ञानामुळें त्याला चिकटत नाही. शिवाय, खरें ज्ञान झाल्यावर द्वैतदृष्टि मावळल्यामुळें असला ज्ञानी स्वतः कोणतेंही अप्रिय किंवा निंद्य कर्म करीत नाही, किंवा परक्यालाही दोष देण्याचें पाप तो करीत नाही, यामुळें तो उघडच सुटा असतो.

अध्याय दोनशें शायशीवा.

—:०:—

समंगनारदसंवाद्.

युधिष्ठिर विचारतो:—पितामह, अतिशय दुःख आणि मृत्यु या दोन गोष्टींना सर्व प्राणी नेहमीं भीत असतात; तर या दोहोपैकीं आह्मांस कांहींही होऊ नये, अशी कांहीं युक्ति मला सांगा. भीष्म म्हणतात:—युधिष्ठिरा, याविषयीं नारद आणि समंग या दोघांच्या संवादाचा एक प्राचीन इतिहास उदाहरणार्थ सांगत असतात. (तोच मी तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर ह्यणून सांगतों.) नारद समंगाला एकदा बोलले:—अरे समंगा, तूं लोकांना नमस्कार करितोस तो साष्टांग करितोस; आणि तोही असा कीं, जणू काय तूं पोहतो तसा; आणि तोही असा कीं, जणू काय तूं पोहतो तसा; आह्मस असें वाटतें. तूं नेहमीं आनंदी असून तुला शोक कसा काय तो माहीत नाही, असें

दिसतें. तुझे ठिकाणीं यत्किंचित् देशील खिन्नता मला दिसत नाही; आणि तूं नित्य समाधानी व शांत वृत्तीचा असून एखाद्या लहान मुलाप्रमाणें तुझी वर्तणूक असते; हें कसे ?

समंग उत्तर करितो:—हे मानदा, भूत, भविष्य व वर्तमान या तिन्ही काळच्या गोष्टी, त्यांचें मर्म आणि त्यांतील तथ्यांश मला माहीत आहे, म्हणून मी विमना होत नाहीं. पुढें घडणाऱ्या गोष्टींचा आरंभ व त्यांचा शेवट कसा होणार हें, व लोकांना त्यांच्या कर्माचीं फळें किती नानाप्रकारचीं मिळतात हें मला समजतें, म्हणून माझे मन अस्वस्थ होत नाहीं. नारदा, हे पहा — या जगामध्ये अक्षरशून्य, अप्रतिष्ठ (भुरटे) विद्वान्, अंधळे, वेडे या लोकांचा जसा योग-क्षेम चालतो, तसाच आमचाही चालतो. ही सर्व मंडळी आपल्या प्राक्तनानेंच जगतात. देव रोगरहित असतात, हेही प्राक्तनांचेंच फळ; आणि लोकांत कोणी बलवान् व कोणी दुर्बल असतात हेही सर्व पूर्वाजितांचें फल आहे; व म्हणूनच तुझी आमच्यासारख्यांस मान देतां. हजारों रुपयांच्या मालकांचें या जगांत चालतें, तसेंच शेंकडों रुपयांच्या मालकांचेही चालतें; बरें, नुसत्या भाजीपाल्यावरही गरीब लोक कसे-बसे दिवस काढतात हेही आपण पाहतोंच; तसेच आम्हीही टकलतो. नारदा, आम्हांला कोणत्याही गोष्टीपासून दुःख होत नाही; तेव्हां आम्हांला धर्म अथवा कर्म यांच्यापासून लाभ काय होणार ? सुख व दुःख हीं कायमचीं नसतात, त्यांना शेवट असतो हें आम्हांस माहीत आहे; म्हणूनच दुःखामुळे आम्ही काव्हून जात नाहीं. ज्या गोष्टीमुळे मनुष्यास प्राज्ञ म्हणतात, त्याच्या प्रज्ञेचे मूळ म्हणजे ज्ञानेंद्रियांचें निर्मोहत्व होय. आपणांस दुःख होतें म्हणजे आपलीं इंद्रियेंच फसतात, किंवा त्यांना दुःख होतें; आणि ज्यांचीं ज्ञानेंद्रियें अशा तःसे

फसतात, त्यांस बुद्धिच येत नाहीं. मूर्ख मनुष्याला उदामपणा असणें हाही एक या इंद्रिय-मोहाचा मासला आहे; आणि म्हणूनच मूर्खाला इहलोक नाही व परलोकही मिळत नाही. तेव्हां आपण असें लक्षांत ठेवावें कीं, दुःख हीं कायमचीं नाहीत व सुख हेही नेहमींच लाभेल असें नाहीं. या सर्वदा चालू असणाऱ्या संसाररूपी चित्तेचा मजसारखा ज्ञाता कधींच अंगीकार करित नाहीं. आवढते भोग किंवा सुखें यांची मी पर्वा करित नाहीं; अथवा दुःख येऊन पडलें असतां त्याचाही विचार करित बसत नाहीं. योगानें माझ्या चित्ताचें पूर्ण समाधान झालें असल्यामुळे दुसऱ्याचें सुख पाहून माझे तोंडाला पाणी सुटत नाहीं, अथवा अप्राप्त लाभबद्दल मी मनांत मांडे खात बसत नाहीं. एकाएकी अपार संपत्ति मिळाली म्हणून मला हर्ष होत नाहीं, किंवा सर्वद्रव्यनाश झाला म्हणून मी खेदही करित नाहीं. कारण, माझी पक्की खातरी झालेली आहे कीं, परलोकीं शांति देण्यास समर्थ असें एक शीलच काय तें आहे; बाकी बांधव, वित्त, कुलीनता, विद्वत्ता, मंत्रविद्या, किंवा वीर्य यांपैकीं एकही दुःखापासून रक्षण करून शांति देऊं शकत नाहीं. ज्याचें चित्त योगांत गढलें नाहीं, त्याला खरें ज्ञान प्राप्त होत नाहीं. तसेंच, योगसाधना-वांचून खरें सुखही लाभत नाहीं. सुख कोणतें म्हणून विचारशील तर सद्बिष्णुता व दुःखाविषयीं उपेक्षाबुद्धि हींच सुखाचीं लक्षणें होत. कारण, आपल्यास न्हावें तें घडून आलें म्हणजे मनुष्यास आनंद होतो, अत्यानंद मनुष्यास उन्नाद उत्पन्न करितो, व उन्मत्तपणानें मनुष्य शेवटीं नरकास जातो; म्हणून या परंपरेचा मी त्याग केला आहे. शोक, भय, उन्मत्तपणा, किंवा मोह व तज्जन्य सुखदुःख यांपैकीं कांहींही मला स्वतःला होत नाहीं, असेंच मी मानितों. माझे शरीर

हालचाल करीत आहे, त्या अर्थी या सुख-दुःखांचा साक्षात्कार मला आहे, परंतु मी या गोष्टीकडे केवळ एखाद्या सेळ पाहणाऱ्या प्रेक्षकाप्रमाणे झणजे साक्षीप्रमाणे पाहतो. (स्वतः या भावांनी विकार पावत नाही.) अर्थ, कामत्याचप्रमाणे तृष्णा व मोह यांचा त्याग केल्यामुळे मी शोकरहित व निश्चित होऊन या पृथ्वीतलावर स्वच्छंद फिरत असतो. अमृतपान केलेल्या मनुष्याप्रमाणे इहपर अशा उभय लोकींही मी निर्भय आहे; आणि याचमुळे मला मृत्यु, अधर्म, लोभ इत्यादिकांपासून कसे तें भय वाटत नाही. हे नारदा, मी जेव्हां अढळ व तीव्र असे मोठे तप केले, तेव्हांच मला हे रहस्य समजले; आणि याचमुळे, मजवर कशाही शोकाचे कारण येऊन पडले तरी तें मला बाधा करू शकत नाही.

अध्याय दोनशें सत्यायर्शावा.

—:०:—

गालवचनारदसंवाद.

धर्मराज विचारितो:—हे पितामह, ज्या पुरुषाला शास्त्राचे ज्ञान नसून जो सर्वदा संशयांतच राहतो, व आत्मतारणाकारितां ज्यांना शमदमादि साधनांविषयी यत्न केला नाही, अशांचे कल्याण कसे व्हावे तें मला सांगा.

भीष्म सांगतात:—वत्सा युधिष्ठिरा, गुरुपूजा, सदैव वृद्धोपासना आणि शास्त्रश्रवण हे असल्या पुरुषाला अढळ कल्याणाचे मार्ग आहेत. याविषयीं देवर्षि नारद व गालव यांचा पूर्वकाली घडलेला एक इतिहास उदाहरणार्थ सांगत असतात. तो असा—

एकदा, स्वकल्याणाची इच्छा करणाऱ्या जितेंद्रिय गालवानें—मोह व भ्रम यांनीं रहित, ज्ञानतृप्त आणि यतात्मा अशा ब्रह्मर्षि नारदास प्रश्न केला कीं, 'मुने, ज्या कांहीं भ्राष्ट्र

गुणांनीं पुरुष या लोकांत सर्वमान्य होते असले सर्व गुण आपले ठिकाणीं मला पूर्णपणे आहेत असें आढळतें. शिबाय, आपण उमजलेले आहां व आम्ही सर्वदा मोहाक्रांत असल्यानें आत्मतत्त्वाच्या यथातथ्य स्वरूपज्ञानाविषयीं अजाण आहां. याकारितां, आपल्यासारख्यानें आमचा संशय दूर करावा हें योग्य आहे. तो संशय हा कीं, शास्त्राकडे पहावे तो त्यांत ज्ञानाचे महत्त्व गाडले आहे, यामुळे ज्ञानार्जन करावे असें वाटतें; बरे, तसें करावे तर त्याच शास्त्रांत कर्मांचेही सारखेंच महत्त्व गाडलें आहे. यामुळे कर्माकडेही प्रवृत्ति होते. बरे, कर्मांत तरी निश्चयाने अमुकच कर्म करावे हें निवडणें मोठें मारामारीचें होतें. कारण, शास्त्रांत निरनिराळ्या व प्रसंगीं परस्परविरोधी अशा कर्मांची सारखीच प्रशंसा गाडली आहे. यामुळे करावे कोणतें, न करावे कोणतें, याविषयीं मन बुचकळ्यांत पडतें. याकारितां आपण याचा उलगडा सांगवा. भगवन्, हा घोंटाळा कसा आहे पहा—शास्त्रानें मनुष्याला जे निरनिराळे आश्रम लावून दिले आहेत त्यांमध्ये निरनिराळे आचार दाखविले असून प्रत्येकासंबंधें हा चांगला, हा चांगला, असेच म्हणून त्यांचा स्वीकार करण्याविषयीं बोध केला आहे. शास्त्राप्रमाणे चालण्यांत आम्हांस आनंद वाटत असून आम्ही आमचे शास्त्रावर संतुष्ट आहो. परंतु शास्त्रशास्त्रांतच भिन्न मार्ग दाखविले असल्यामुळे, कोणता मार्ग स्वीकारल्यानें खरें कल्याण होईल हें आम्हांस कळनासें झालें आहे. बरे, शास्त्र तरी एकच असावयाचें होतें, म्हणजे जीवांना आपले नेमके कल्याण कशांत आहे तें स्पष्टपणे कळलें असतें; परंतु अनेक शास्त्रांनीं या श्रेयाविषयीं भिन्न भिन्न मते देऊन ठोविलीं असल्यामुळे खरें श्रेय कोणतें तें मोठें गूढ होऊन बसलें आहे; आणि यामुळे, आमचे

खरें कल्याण कशांत आहे या कामीं माझे चित्त नानाशंकाकुल होऊन गेलें आहे व म्हणूनच मी आपलेकडे आलों आहे. तरी आपण कृपा करून या गूढाचा निर्णय मला सांगा.

नारद म्हणाले:—गालवा, शास्त्राचे भिन्न-संकल्पानुरूप शास्त्राने चार आश्रम संकेतित केले आहेत. ते अर्थातच एकमेकांपासून भिन्न आहेत. याकारितां योग्य गुरूपासून त्यांची प्रथम समजूत घेऊन नंतर त्यांचा तूं आपले मनाशीच नीट उलगडा कर. कारण, बाह्य दृष्टीने पाहिल्यास तुला असें आढळेल कीं, या भिन्न आश्रमांत आपआपल्या प्रकारें एकाच म्हणजे आत्मज्ञानाचे प्राप्तीसाठींच उपकारक म्हणून जे आचार सांगितले आहेत, ते परस्परपासून फारच भिन्न आहेत; नव्हे—परस्परशीं अत्यंत विरुद्धही आहेत; आणि यामुळे, या कामीं जे वरवर विचार करणारे आहेत, अशांना या भिन्न आश्रमांचा खरा-खरा निभ्रांत उद्देश कोणता आहे हें स्पष्ट समजत नाही; व त्यामुळे ते भिन्नाचार कर्त्याला आत्मतत्त्वाची प्राप्ति करून देतील असें निश्चयानें आपणांस झणवत नाही. बरे, दुसरे कोणी सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त झालेले लोक आहेत, त्यांना या वरवर विरोधी दिसणाऱ्या आचारांचे पोटांत असलेलें सत्य नेटकेंच सरळ दिसतें व त्यावरून हे सर्वही भिन्न आचार फलप्राप्तीचे कामीं अविरोधीच आहेत असें ते समजतात. अशांचे दृष्टीने पाहतां, ज्या निःसंशय असून ज्या प्राण्याला निःश्रेयस-प्राप्ति खचीत करून देतील, अशा कांहीं या आचारांहून भिन्न गोष्टी आहेत. त्या अशा या विचारशील पुरुषांचे मताप्रमाणें मित्रावर उपकार करणें, शत्रूचा निग्रह करणें आणि धर्म, अर्थ व काम या त्रिवर्गांचा संग्रह करणें या गोष्टी कल्याणकारक आहेत. पापकर्मापासून

दूर राहणें, सर्वदा पुण्यकारक गोष्टी करणें, व भल्याचे संगतीत राहून सदाचरण करणें या गोष्टी निःसंशय कल्याणकारक होत. भूतमात्राचे ठिकाणीं मार्दव (दयाभूतपणा) व व्यवहारांत सरळपणा आणि कोणाशीही गोड वाणीनें बोलणें या गोष्टी निश्चयानें कल्याणकारक आहेत. देवता, पितर व अतिथि यांना त्यांचे त्यांचे भाग देणें व नोकर-चाकरांस न वगळतां कोणताही भोग भोगणें या गोष्टी खचीत कल्याणकारक आहेत. सत्य भाषण करणें हें निश्चयानें कल्याणकारक आहे, परंतु सत्याचें निभ्रांत ज्ञान होणें हेंच फार अवघड आहे. याकारितां माझे असें झणणें आहे कीं, ज्यांत प्राणिमात्राचें अत्यंत हित असेल तेंच सत्य असें समजावें. अहंकार सोडून देणें, प्रमाद होऊं न देणें, संतुष्ट वृत्तीनें असणें व एकांतवास करणें या गोष्टी अतिशय कल्याणकारक झटल्या आहेत. धर्मा-प्रमाणें वेदवेदांताचें अध्ययन करणें व ज्ञानाच्या गोष्टी समजून घेण्याविषयीची उत्कंठा बाळगणें या गोष्टी निखालस श्रेयस्कर आहेत. ज्याला झणून आपले कल्याणाची इच्छा आहे, त्यानें शब्द, स्पर्श, रस, रूप व गंध हे जे पंचेंद्रियांचे विषय आहेत यांचें कोणत्याही संबधानें अतिरक होइल असें सेवन करूं नये. रात्रीं भटकणें, दिवसास निजणें, आळस, चहाडी, मस्ती व आहारादिकांचें अतिशय सेवन किंवा मुळींच त्याग या गोष्टी कल्याणेच्छेनें टाळाव्या. लोकांची निंदा करून आपला उत्कर्ष करून घेण्याची इच्छा करूं नये; तर केवळ आपले अंगचे गुणांचे बलांनें समाजावर वरचढ करून उदयास यावें. जे गुणहीन लोक असतात, अशांची बहुधा रीत म्हटली म्हणजे जो जो

१ नात्यभतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनभतः ।

न चातित्वप्रधीकस्य जाग्रतो नैव चान्न । (गीता.)

त्यांचे स्वतःचे ठायीं गुणांचा अभाव असेल तो तो ते स्वतःस अधिकाधिकच प्रतिष्ठित असें समजून खऱ्या गुणी जनांवर दोषारोपाचा सपाटा चालवितात; आणि अशा अहंमन्यांस कोणी झाडणारा भेटला नाही म्हणजे ते आपल्याच कल्पनेनें आपल्या लायकीचें माप करून चढून जातात; व खरे खरे जे गुणी जन असतील अशांहून आपण वरचढ आहों असें मानून राहतात! पण जो खरा गुणी व शहाणा आहे, तो दुसऱ्याची निंदा किंवा आपली स्तुति न करूनच मोठे कीर्तीस चढतो. पुण्यांचा शुद्ध सुगंध हा वाचाळपणा न करूनच सर्वत्र पसरतो. त्याचप्रमाणें, निर्मल भास्कर हा न बोलतांच आकाशांत प्रकाशत राहतो. याचप्रमाणें, खरे शहाणे आहेत ते आपले बुद्धीनें पूर्वीक दोषांची निवड करून त्यांचा त्याग करितात व आपले गुणांची टिमकी न वाजवितां मौन धरूनच आपले कीर्तीनें सर्व लोकांत झळकत राहतात. बाबारे, मूर्ख जो आहे त्यानें आपली आपण प्रशंसा केली म्हणून तो लोकांत तेजास चढत नाही. बरे, जो खरा खरा विद्वान् आहे त्याला तुझीं एखाद्या बिळांत कोंडून ठेविलें तरी त्याचा प्रकाश झळकण्यास रहात नाही. वायफळ बोलणें कितीही जोरानें बोललें तरी तें तात्काळ मंद पडतें; तेंच चांगलें बोलणें हळू स्वरानें बोललें असलें तरी लोकांत झळकत राहतें. सूर्य ज्याप्रमाणें सूर्यकांताचे द्वारानें आपले दाहकत्व प्रकट करितो, त्याचप्रमाणें मूर्ख व गर्विष्ठ लोक भाराभर वायफळ करण्यानें आपला अंतर्गत पोकळपणा मात्र उघड करितात. याकरितां शहाणे लोक शब्दाचे नाहीं न लागतां नानाप्रकारें खरे ज्ञानाचा शोध करित सुटतात; व माझे मते प्राणिमात्राला ज्ञानलामाइटका दुसरा उत्तम लाभ नाही. जो खरा शहाणा आहे अशांनें कोणी प्रश्न न

करितां किंवा अन्यायानें प्रश्न केला असतांही उत्तर देऊं नये; तर आपणास त्या गोष्टीचें ज्ञान असूनही त्यानें अजाणत्याप्रमाणें गप्प बसावें. जे धार्मिक, मले, उदार व स्वधर्मनिष्ठ असतील अशांचा सहवास मिळण्याची इच्छा करावी. ज्याला खऱ्या कल्याणाची इच्छा अशांनें—जेथे चारही वर्णांचा गोंधळ चालला आहे अशा ठिकाणीं काहीं शालें तरी राहूं नये. कारण, सहवासाचा परिणाम मोठा कठीण आहे. कोणी मनुष्य दैवानें मिळेल त्यावर संतुष्ट राहून कोणत्याही बऱ्या-वाईट खटपटीत पडावयाचें नाही अशा निश्चयानें जरी असला, तरी तो जर पुण्यवानांच्या नुसत्या संगतींत राहील तर तेवढ्यानेंच त्याला निर्मल असें पुण्य प्राप्त होईल; आणि तोच पातक्यांच्या संगतींत राहील तर तेवढ्यानें त्याला पापप्राप्ति होईल. ज्याप्रमाणें जल, अग्नि किंवा चंद्रकिरण यांचा स्पर्श स्वतःला जाणविल्याशिवाय रहातच नाही, त्याप्रमाणें माझे मते पाप किंवा पुण्य यांचा संपर्क स्वतःला जाणविल्याशिवाय रहातच नाही. जे लोक हा पदार्थ गोड आहे, हा खारट आहे, या प्रकारें प्रत्येक पदार्थाच्या चवी पहात न बसतां पुढे येईल त्या अज्ञाचा देवता, अतिथि वगैरेंस भाग देऊन केवळ कशी तरी पोटाची खळगी भरली पाहिजे एवढ्याच बुद्धीनें शेषान्न भक्षण करितात, (ते संसारांतून सुटतात.) परंतु जे चवाढवांनीं निरनिराळे पदार्थ खात सुटतात, असले लोक विषयपाशांत गुरफटलेच असें समजावें. (अशांचे कपाळचा संसारभ्रम चुकणें नाही.) जेथे विद्यार्थी आपणास प्रमाण-शुद्ध आत्मज्ञान व्हावें अशी इच्छा मात्र करितात, परंतु त्यासंबंधानें गुरूस आदरपूर्वक प्रश्न करित नाहींत, व असें असूनही गुरु त्यांस ब्रह्मज्ञानाच्या गोष्टी सांगत सुटतो, असें ठिकाण आत्मवंतानें सोडावें. परंतु शिष्य व

गुरु यांचें वर्तन जेथें परस्परांविषयीं सशास्त्र व समाधानकारक असेल, असले स्थान सोडण्याचें कोणास कारण पडणार ? (कोणीही सोडूं नये.) त्याचेच उलट—ज्या विद्वानाला म्हणून आपला बोज रहावा अशी इच्छा असेल, त्यानें, ज्या ठिकाणीं विद्वानांचे अंगीं नसलेल्या दोषांचें वृथा उद्धाटण चाललें असेल, अशा ठिकाणीं राहूं नये. ज्या ठिकाणीं लोभी लोकांनीं लोभामुळे बहुतेक धर्मबंधनें उच्छिन्नप्राय करून टाकिलीं आहेत असे स्थळ ह्मणजे पेटलेल्या वस्त्राच्या पदराप्रमाणें अनर्थकारक होय. असले स्थळ कोणता मुक्त मनुष्य सोडणार नाही ? (प्रत्येक मुत्तानें सोडावें.) जेथें निर्मत्सर वृत्तीनें राहून निर्भयपणें स्वधर्म पालन करितां येईल अशा पुण्यशील साधूंचे सन्निध राहाण्यानें वसति करावी; जेथें मनुष्य केवळ अर्भप्राप्तीकरितांच धर्म सेवन करित असतील, अशांचे सहवासास राहूं नये; कारण, असले लोक खरे पापी समजावे; आणि जेथें लोक उदरपोषणासाठींच म्हणून उघड उघड पाप करित आहेत असले ठिकाण तर सर्पयुक्त गुहाप्रमाणें तात्काळ सोडून दूर जावें. जे कर्म पुढें खाटेला खिळल्यावर आपलें मनास जाळीत राहिल असें दिसेल, त्याचा खऱ्या कल्याणच्छेनें प्रथमपासु नच अच्चेर करावा. जेथें राजा व त्याचे अधिकारी यांचे अधिकारांत कांहींच अंतर दिसून येत नाही, त्याचप्रमाणें जेथें कुटुंबांतील कर्ते लोक आपले परिवाराची पर्वा न करितां आपलेच पोळींवर तूप ओढतात, असा देश शाहाण्यानें तात्काळ सोडावा. ज्या देशांत वेदवेत्ते ब्राह्मण हे निरंतर धर्मपरायण राहून याजन व अध्यापन यांत युक्त असतात व अशांना जेथें सर्वांआधीं भोजन दिलें जातें अशा राष्ट्रांत अवश्य वसति करावी. ज्या राष्ट्रांत स्वाहा, स्वधा-व वषट्कार हे योग्य प्रकारे व

अखंड चालू असतील अशा ठिकाणीं मागेंपुढें कांहीं न पाहतां खुशाल वास करावा. ज्या देशांत उदरनिर्वाहाचे विपत्तीमुळे ब्राह्मणधर्मास भ्रमंगल कामें करणें प्राप्त येतें असल्या देशाचा विषयुक्त मांसाप्रमाणें तात्काळ त्याग करावा. ज्या ठिकाणचे लोक त्यांजपाशीं आपण यात्रा केली नसतांही मोठ्या प्रेमानें आपल्या गरजा पुरावितात, अशा स्थळां आत्मनिष्ठानें कृतकृत्य झालेल्याप्रमाणें स्वस्थ चित्तानें रहावें. ज्या देशांत उन्मत्त लोकांना दंड केला जातो व सत्पुरुषांचा किंवा विनीत पुरुषांचा सत्कार केला जातो, अशा ठिकाणीं पुण्यशील साधूंचे समातीत खुशाल रहावें. ज्या देशांत आत्मनिष्ठही लोकांवर क्रोध करणारे, मर्त्याशीं दुष्टपणानें वागणारे, उद्धट व लोभाविष्ट अशा लोकांना दांडगें शासन केले जातें, अशा ठिकाणीं रहावें. जेथील राजाला सर्व इच्छित वस्तु प्राप्त असतांही तो निष्काम बुद्धीनें वागतो व आपण अखंड धर्मरत असून धर्मानेंच प्रजांचें पालन करितो, त्या देशांत बेधडक वसति करावी. शीलवान् राजे असले ह्मणजे ते आपले देशांतील रहिवाशांपैकीं कोणावर विपरीत काळ आला असतां तात्काळ त्याच कल्याण करितात, किंवा कोणाचेंही बरें करण्याची संधि आल्यास ती तात्काळ साधून त्याचें बरें करितात. बाबारे, तूं मला प्रश्न केलास त्या अर्थी मी तुला या प्रकारें कल्याणाचा मार्ग सांगतला. बाकी, आत्मकल्याणाच्या यावत् गोष्टी सविस्तर सांगणें शक्य नाही. तथापि प्राणिमात्राचे हितावर लक्ष्य ठेवून जो कोणी आपला चरितार्थ चालवील, अशाला अहिंसादि धर्मांचे पालनानें तपःसंबन्ध होऊन अत्यंत कल्याण प्राप्त होईल.

अध्याय दोनशें अट्टचायशीवा.

—:०:—

सगर व अरिष्टनेमि यांचा संवाद.

धर्मराजा विचारतो:—पितामह, (आपण अहिंसादिकांचें वर्णन केलें तें खरें आहे. परंतु आम्हां राजांना तें कसें साधावें ? यास्तव मी आपणांस असें पुसतों कीं,) आमच्यासारख्या राजांनीं या जगांत कोणते गुण अंगीं वागवून व कोणत्या गोष्टींवर अखंड लक्ष ठेवून वागावें, ह्याजें विषयसंगरूपी पाशांतून आह्मी मुक्त होऊं, हें मला सांगा.

भीष्म उत्तर करितात:—हे धर्मा, पूर्वीं सगरानें अरिष्टनेमीला असाच प्रश्न केला असतां त्यांनीं त्याचें जें उत्तर दिलेलें आहे, तोच पुरातन इतिहास या कामीं मी तुला सांगतों.

सगर ह्याणाला:—ब्रह्मन्, इहलोकीं कोणती उत्तम गोष्ट केल्यानें मनुष्याला सुख प्राप्त होऊन तो शोक व क्षोभ यांच्या तडाक्यांतून सुटतो, तें समजावें अशी माझी इच्छा आहे.

सर्व शास्त्रवेद्यांत बरिष्ठ अशा त्या ताक्ष्य-कुलोत्पन्न अरिष्टनेमीला याप्रमाणे प्रश्न केला असतां, सर्वांत उत्कृष्ट संपात्ति कोणती तें पूर्णपणें ध्यानांत आणून त्यानें असें योग्य माषण केलें.

तो ह्याणाला:—बाबारे, खरें सुख ह्याजें माक्षसुख होय. पुत्र, पशु, धन, धान्य यांचे व्यवसायांत जो गढून गेला आहे अशा मूढाला हें सुख प्राप्त होत नाहीं. कारण, स्नेहाच्या पाशांत सांपडल्यामुळे जो मूढ झाला व ज्याची बुद्धि या पदार्थांचे ठिकाणीं आसक्त झाल्यामुळे ज्याचे मनाला शांति कशी ती उरली नाहीं, अशाला मोक्षाची कल्पनाच येत नाहीं. आतां, सगरा, स्नेहसंबंधापासून कसकसे पाशा मिळाले व ज्याची खरी इच्छा असेल, प्राप्त होतात तें मी तुला सांगतों. तूं आपले कान माथ्यांत ठेवून-सम्पन्ने लक्षपूर्वक कान देऊन ऐक. ह्याचें वर्णन मुत्तालाच रुचणारें

आहे. बारे, योग्य कालीं पुत्र उत्पन्न करून ते यौवनांत येतांच त्यांचा विवाह करून त्यांस संसारांत बसवून दे आणि पुढें ते आपला (सहकुटुंब) निर्वाह करण्यास समर्थ झाले आहेत असें लक्षणां येतांच त्यांचे पाशांतून मोकळा होऊन तुझे सुखास पडेल तसा फिरत जा किंवा रहात जा. माथेंचें प्रथम लालन करावें; आणि पुढें तिला पुत्र होऊन तिचें साधारण पोक्त वय झालें आहे व तिचें प्रेम मुलांबाळांकडे गुंतलें आहे असें दिसतांच योग्य समय पाहून तिला सोडावें व सर्वांत उच्चतम असें जें साध्य त्यावर अनुसंधान ठेवावें, किंवा-पुत्र झाला असो वा नसो, रीतीप्रमाणें इंद्रियांकडून इंद्रियांचे विषय कांहीं काळ भोगवून नंतर त्यांचे लाड पुरे करून मोकळें व्हावें व मग यथेच्छ फिरावें; आणि यदृच्छेनें जे कांहीं विषय प्राप्त होतील त्यांविषयीं प्रीति किंवा अप्रीति कांहींच न धरितां त्यांचें सेवन करून मोकळ्यासारखें असावें व सुखी व्हावें. याप्रमाणें मीं तुला हा मोक्षार्थ संक्षेपानें सांगितला. आतां यापुढें तोच अधिक विस्तारून पुनः सांगतों तो ऐक.

या लोकांत जे पुरुष निःसंग झाले ते निर्भय होऊन सुखानें फिरतात; उलट पक्षीं-जे कोणी विषयासक्त असतात ते नाश पावतात, ही गोष्ट निश्चिंत आहे. यास उदाहरण-जे किडे किंवा ज्या मुंग्या आपले निर्वाहासाठीं धान्यसंचय करण्याचे भरीस पडतात, त्या त्या योगानेंच मरण पावतात. सारांश, या लोकांत जे असक्त ते सुखी व जे संसक्त ते दुःखी किंवा नासके असें समजावें. आपणास मोक्ष मिळाला अशी ज्याची खरी इच्छा असेल, त्यानें ' मी नसलों तर यांचें कसें होईल ? ' अशा प्रकारची आपल्या आत्मस्वकींशांविषयीं चिंता मुळींच करूं नये. कारण, खरें पाहतां

जंतु हा आपले आपण उत्पन्न होतो, आपले आपणच वाढतो, आणि सुख, दुःख किंवा मृत्यु हीं आपले गुणांनीच भोगितो. कोणालाही अन्नवस्त्र हें आईबापांचे संचित द्रव्यांतून किंवा स्वार्जितांतून मिळणें हें त्याच्या पूर्वकर्माचा जसा संबंध अशेल तसें होतें. कारण, या लोकांत कर्म केलें असल्यावांचून कोणतेंच कांहीं प्राप्त होत नाहीं. आपणास या लोकां जेवढे प्राणी दिसत आहेत त्या सर्वांच्या पोटापाण्याची आगाऊ तजवीज विधात्यानेच त्यांच्या त्यांच्या कर्मानुसार लावून ठेविलेली असते; आणि ते सर्व प्राणी या भूतलावर आपापल्या कर्माप्रमाणेच इत-स्ततः संचार करित असतात; व त्या वेळीं त्यांचें पूर्वकर्मच त्यांना सुरक्षित ठेवीत असतें. बाबरे, तूं स्वतःच जर निवळ मातीचा गोळा, परतंत्र व कच्चा आहेस, तर स्वजनांचे पोषणाची किंवा रक्षणाची चिंता बाळगण्याचें तुला प्रयोजन काय? (हें वेडेपण नव्हे काय?) अरे, तूं आपली शिकस्त तडकड करित असतांही मृत्यु जर तुझे आनाला तुझे देखत देखत झडप घालून डार करितो, तर ही गोष्ट पाहून तूं स्वतःविषयीं जागें व्हावेंस हें बरें नव्हे काय? कारण, समज—तूं आपले स्वजनांचे भरणाचा (रक्षणाचा) भार आपले अंगावर घेतलास, तथापि तुझी कामगिरी पुरी होण्यापूर्वीच व तो स्वजन जिवंत असतांनाही त्याला मागें ठेवून तूं मरणार नाहींस कशावरून? दुसरी गोष्ट—तुझे समक्ष एखादा तुझा स्वजन मृत्यु पावला, तर मरणोत्तर तो कोणत्या अवस्थेंत आहे—सुखी आहे किंवा दुःखी आहे—हें कांहीं तला कळेल काय? नाहीं! मग या गोष्टीवरूनच स्वतःबद्दल शहाणा हो. तूं जिवंत अस किंवा मृत हो, दोन्ही अवस्थांत—तुझे जे पुत्रादि स्वजन असतात त्यांना

आपापले कर्माची (रोगादि) कळें भोगाचीच लागतात. हें जर तूं धडधडीत पहातोस, तर या गोष्टीवरून बोध घेऊन तूं खरें स्वादित करून घ्यावेंस हें शहाणपण आहे. एकंदरीत या माझ्या बोलण्यावरून—या लोकां कोणी कोणाचा नव्हे ही गोष्ट निश्चित समजून घेऊन तूं आपलें अंतःकरण मोक्षवासीकडे लाव. याखरीज आणखी कांहीं गोष्टी तुला सांगतो, त्या ऐकून घे.

मुक्तलक्षणें.

ज्या पुरुषानें या लोकांचे क्षुधा, तृषा इत्यादि प्राणधर्म व क्रोध, लोभ, व मोह हे मनोविकार आपले ताब्यांत ठेविले, तो खरा सच्चयुक्त होऊन मुक्तच झाला असें समजावें. जो पुरुष द्यत, मद्यपान, स्त्रिया व मृगया या चार व्यसनांत फसून पडत नाहीं, तो सदा मुक्तच आहे असें समजावें. आला तो दिवस आणि आली ती रात्र जेवावें लागतें ही गोष्ट पाहून ज्या पुरुषाला मोठें दुःख होतें, त्या पुरुषाची विषयोपभोगाविषयी खरी दोषबुद्धि ठसली असें समजावें. जो पुरुष सर्वदा विवेकयुक्त राहून असें ध्यानांत धरितो कीं, मीं स्वभावतः मुक्त असूनही या स्त्रीरंगामुळें मला पुनः पुनः जन्माचे फेरें भोगाचे लागतात, तो मुक्तच समजावा. ज्याला ह्मणून इहलोकीं प्राणिमात्राची उत्पत्ति, नाश व त्यांचे व्यापार यांतील खरें इंगित कळून आलें, तो मुक्तच समजावा, हजारों—नव्हे—होठों गाडे धान्य ज्याचे पुढें पडलें असतांही जो केवळ निर्वाहाला लागणाऱ्या मापटेंभर धान्याचीच अपेक्षा करितो, व ज्याला मोठा राजवाडा रहावयास दिला असतांही एक खाट ठेवण्याइतकीच जागा जो पुरेशी समजतो, तो मुक्तच समजावा. ज्याचे ध्यानांत असें वागतें कीं, हें सर्व जग मृत्यूनें पछाडिल्लें, व्याधीनीं पीडिल्लें व पोप्यास नसण्यामुळें

रोडावलेलें असें आहे, तो मुक्तच समजावा. मोठेमोठे देव, व मोठेमोठे असुर हेही परलोकीं याप्रमाणें हे जग मृत्यू, व्याधि व अज्ञाभाव गेले हें जो मनांत धरितो, तो सुटतो. निर-यांनीं पीडित आहे असें जो स्पष्ट ओळखतो, निराळ्या प्रफारच्या अद्भुत सामर्थ्यांनीं युक्त त्यालाच संतोष प्राप्त होतो;—जो हें ओळखे असे सहस्रावधि राजे या पृथ्वीवर होते, परंतु खीत नाही तो त्यांचे भरीं भरून तोंडवशी त्यांनाही ही पृथ्वी सोडून जावें लागें, हें पडतों. जो अल्पांत संतुष्ट असतो, तोही या जाणतो तो सटो. या जगांत द्रव्याची टंचाई लोकीं मुक्तांतच गणावा. जो हें सर्व जग अग्नी आहे, क्लेशांची रेलचेल आहे व कुटुंबमरण पोमात्मक म्हणजे भोक्ता व भोग्य या दोन म्हटलें तर ते कष्टपूर्ण आहे हें जो ओळखून घ्यावेंच आहे असे पाहता, व ज्याला माय कुल खतो, तो सटो. इतर लोक किंवा आपली जे सुखदुःखादि निध्या विकार त्यांची प्राणात्पक्ष पेटची पोरे ही आपले मनाप्रमाणें वागत होत नाही, तो मुक्तच समजावा. ज्याला छार नाहीत हें ज्याच्या वारंवार मनांत येत, अशाची पलेगावर लोळणें किंवा साध्या मुईंवर पडणें मोक्ष विषयीं पुढे बुद्धि करी वरें हेणार नाही ! तसेंच शाल्योदन धोडणें किंवा कदन्न खाणें शास्त्राचे अवलोकनांत व जगाचे अनुभवनें हीं सारखींच वाटत, तो मुक्तच समजावा. जगां होऊन जो मनुष्यांचा हा सर्व व्यवहार ज्याला तागाचें वस्त्र, गवताचें वस्त्र, रेशमी वस्त्र, झाडांच्या साली, लोकरांचें कांबडें, अर्थ आहे असें समजतो, तो सर्वथा मुक्तच किंवा बकन्याचें कातडें या सर्व परिधानांचें सागवत तें आपली बुद्धि अक्रेया कर, व मग महत्त्व सारखेंच वाटतें, तो मुक्तच समजावा. हें वाटलें तर गृहस्थाश्रमांत रहा, किंवा मोक्ष-जग म्हणजे पंचमहाभूतांच्या संयोगाचें फल ज्ञानांत (संज्ञासांत) रहा, तात्पर्य एकच ! आहे असें जो जाणतो, व जाणून त्या नान्या-युधिटरा, अरिष्टनेमीचें हें सर्व बोलणें नेच या जगाशीं वागतो, तो मुक्तच सम-लक्ष्यपूर्वक एकुन घेऊन, तो पृथ्वीपति समर जावा. ज्याला मुख व दुःख, लाभ व हानि, जय व पराजय आपले ठिकाणी मोक्षोपयोगी गुणांचा संग्रह अपजय, प्रेम व द्वेष, भय व उद्वेग, हीं सारखींच करून राजधर्म प्रमाणें प्रजापालन करीत राहिला आहेत, तो सर्वथा मुक्तच होय. हें शरीर ह्यमजे रक्तमूत्रमलादि दोषांचें भांडार व अनेक अनर्थानीं युक्त आहे, असें जो लोखितो, तो मुक्त होतो. या शरीराला वार्धक्यामूर्धे सुरकृत्वा पडणें, केंस पिकणें, रोडपणा किंवा फिकपणा येणें, व त्याची धनुकली हाणें हे विकार प्राप्त होतात, तामून माझे मनाला एक आश्वर्थ वाटून राहिलें हें जो ध्यानांत वागवितो, तो सुटतो. पुरुष आहे, व त्याचा उलगडा आपणांपासून ऐकून तारुण्यांत कितीही वीर्यवान् असला तरी काल-वावा, अशी इच्छा आहे. तें आश्वर्थ हें कीं, गतीनें त्याचें पौरुष लटकें पडतें, दृष्टि मंदा-ज्याला लोकांत कवि अशी संज्ञा आहे, असा मो हा मह बुद्धिमान् देवांचें उशाना, तो सदां वने, कान बहिरे होतात, व अंगांनील उभे-मागें तो असुराचें कल्याण व देवांचें अकल्याण ढिली पडते, हें जो ध्यानीं वागवितो, तो कल्याणांत गुंतलेला आढळतो; असें कां ? हे मुक्त होतो. या लोकांतून मोठमोठे ऋषि,

अध्याय दोनशें एतुणव्रदावा.

—:—

शुक्रचरितकथन.

युधिटर म्हणाला:—पितामह, बहून दिवसां-तामून माझे मनाला एक आश्वर्थ वाटून राहिलें आहे, व त्याचा उलगडा आपणांपासून ऐकून घ्यावा, अशी इच्छा आहे. तें आश्वर्थ हें कीं, ज्याला लोकांत कवि अशी संज्ञा आहे, असा मो हा मह बुद्धिमान् देवांचें उशाना, तो सदां मागें तो असुराचें कल्याण व देवांचें अकल्याण कल्याणांत गुंतलेला आढळतो; असें कां ? हे

दानव सदासर्वदा देवांशीं वैरं बांधून अमनातः असे जे अमितचलशाली दानव, त्यांचे तेजाला या देवर्षीनें आणखी भर कां घालावी ? तसेंच, या देवतुल्य तेजस्वी उशाना मुनीला शुक्र ऋषिजे रेतुरूप असें नांव कां पडलें ? त्याप्रमाणेंच तो इतक्या वैभवाला कसा चढला ? पितामह, हें सर्व मला सांगा. तसेंच, हा इतका मोठा तेजस्वी असून याचा वसिष्ठ दिकांप्रमाणें आकाशांत संचार कां नाही, हें सर्व मला पूर्णपणें समजाव अशी माझी इच्छा आहे.

गोत्रा मृगणादेः—राजा, या सर्वांचे सविस्तर उत्तर लक्ष्यपूर्वक ऐक. मी यांतच असे पूर्वी जे काही ऐकलें आहे तें तसेंच तुला यथावधि सांगतां. हा भृगुकुशोत्पन्न महामानव व दृढवती महामुनि जो देवांच्या वाईटावर असतो, त्याला तसेंच सर्वत्र कारण झालेलें आहे. इंद्र हा जगताचा राजा व यक्ष रक्षाधिपति जो कुबेर तो इंद्राचा कोशाधिपति

हें तर तुला माहीतच आहे. एका कालीं; सिद्ध योगी जो हा महामुनि उशाना तो त्या कुबेराचे शरीरांत शिरला व आपले योगचलानें त्याला जखडून ठेवून त्याचें सर्व द्रव्य हरण चालता झाला. याप्रमाणें सर्व द्रव्य नाहीसें झाल्यामुळे कुबेराला चैन पडेना, तेव्हां दुःखानें व संतापानें तो महादेवाकडे आला; आणि अपारतेजस्वी, शांत, बहुरूपी, शत्रूला रडविगारा व सर्व देवांत श्रेष्ठ जो शिव त्याला म्हणाला कीं, 'योगपटु व महातपस्वी उशाना मुनीनें आपला योगशक्तिनें माझे उिकाणीं प्रवेश करून मला जखडून ठेविलें आणि माझे सर्व द्रव्य हरण करून तो चालता झाला !'

राजा, कुबेराचें तें वचन कानीं पडतांच, तो महायोगी महेश्वर संतापानें डोळे लाल करून ज्ञानांत आपला त्रिशूल घेऊन उभा राहिला; आणि तें अति तीव्र आयुष हातीं घेऊन 'कोठें आहे तो ? कोठें आहे तो ?' ह्मणून वांवार विचारूं लागला. त्या वेळीं शंकराचे मनांतील ते जणत उशाना मुनि शंकरापासून कांहीं प्रवेशावर स्तब्ध उभा राहिला; आणि महात्मा शंकर हा आपलेपेशां किती तरी अधिक समर्थ योगी असून तो आपणावर परमक्रुद्ध झाला आहे हें ध्यानांत घेऊन तो समर्थ उशाना भोज्या पंचाईतीत पडला; व आपण येथून उठून दूर जावें, किंवा चालत शंकरापुढेंच जावें, किंवा जागचे जागीच स्थिर असावें, याचें ह्याचा कांहींच निश्चय होईना. त्या-समयीं, महात्मा महेश्वरशीं गांठ आहे हें पळें

१ नीलकंठ या ठिकाणीं जणत कीं, समर्पणीतील वसिष्ठादि ऋषिप्रमाणे शुक्रलाही एक पापिपे व एक दिव्य अशी देवां रूपे आहेत; पैकीं त्यांचे पापिपे रूपानें त्याला आकाशांत जात येत नाही. पण वसिष्ठादिकांना जात येतें. असें कां असतें ? वाकीं, त्यांचें जे प्रारूपानें आकाशांत दिव्यरूप आहे, त्याला आकाशांत संचार आदिच आहे तेव्हां त्या रूपसंयमानें हा प्रवेशाचाच प्रथम नव्हे; तर त्याच्या भीम जगज्जे भूषोहातीच दुसऱ्या रूपसंयमानें आहे असें समजावें.

१ नीलकंठ मृगणात कीं, पूर्वी असुर संघाळ देवांना त्रास देत आणि स्वतः भृगुऋषींचे आश्रनांत जाऊन लपत. त्यामुळे देवांचे काही चायेना. तेव्हा देव विष्णुचा शरण गेले. त्या वेळीं विष्णुनें आपल्या चक्रानें भृगुऋषींचे शिर छेदिलें. ती गांठ असुरांनी तिचा पत्र जो भार्गव म्हणजे शुक्राचार्य त्यास कळविली. तेव्हांपासून मातृवधामुळे चिडून तो हात धुऊन देवांचे पाठीस लागला असतो.

१ सुबई प्रतीत—गतिमागमनं वेत्ति स्थानं चैव ततः प्रभुः । असा पाठ आहे; व याचा अर्थ 'तो समर्थ उशाना शंकराचें जाणें, येणें किंवा स्थिर राहणें हें सर्व जाणत होता' असा होतो. परंतु आम्हांस बंगाली पाठ अधिक समजस वाटला व तोच आम्हांस स्वीकारला आहे.

लक्षांत आणून तो योगसिद्ध उशाना आपले 'तपोवृद्धि नीट झालीना?' म्हणून विचारिलें. त्या तीव्र तपोबलानें शंकराच्या हातांनील शूलाचे वेळीं त्या वृषभध्वजानें 'तप उत्तम प्रकारें पूर्ण अग्रांत शिरून बसला. तेव्हां शंकरांनीं त्या झालें,' असे उत्तर दिलें. इतक्यांत त्या अचि- तपःसिद्ध उशानाचें रूप ओळखिलें; आणि त्यात्मा, महामति व सत्यधर्मी शंकरांचे असें (हा आपले शूलाचे अग्रावरच येऊन बसला लक्षांत आलें कीं, आपले तपःकालीं उशाना आतां याचेवर शूल मारितां येणें शक्य नाही, हा आपले पोटांतच असल्यानें त्या तपाचा हें ध्यानीं आणून) त्या देवेशानें तो शूल परिणाम त्याजवर होऊन अनायासें त्याचें आपले हातानें धनुःकलीप्रमाणें वांकविला. या तपस्तेज फार वाढलें आहे. याप्रमाणें तपानें प्रमाणें त्या उग्रायुध धारण करणाऱ्या अभिन- व (पूर्वी कुबेरापासून हिरावलेल्या) धनानें— तेजस्वी समर्थ शंकरांनीं तो शूल धनुष्याप्रमाणें दोन्ही प्रकारें गभर झाल्यामुळे, हे धर्मराजा, आपले पाणीं (हातानें) नमविला (वांक- तो महायोगी उशाना सर्व त्रैलोक्यांत बलाढ्य विला) अमतां त्या कृतीवरून त्या धनुष्या- होऊन झटकूं लागला. त्या वेळीं पिनाकधारी कृतीला त्यांनीं ' पिनाक ' अशी संज्ञा दिली. जे योगमूर्ति शंकर त्यांनीं ध्यानयोग आरं- (व तेव्हांपासून पिनाक हें शंकराचें धनुष्य मिला. तेव्हां वायुनिरोधामुळे उशानाचे प्राण असें प्रसिद्ध झालें.) या युक्तीनें जेव्हां ते व्याकुल होऊन तो चिंतातुर होऊन पोटांतले शूलाग्रावर बसलेला भार्गव अचानक आपले पोटांत फिरूं लागला; व तेथून पडल्या पड- मुठीत आला असें त्या देवश्रेष्ठ उमापतीनें पाहिलें. त्याच त्या महायोगी त्या उशानानें महा- तेव्हां त्यानें आपलें तोंड पसरून त्या उशानास देवाची स्तुति केली व आपणास त्याचे मुठीत धरून हळूच तोंडांत टाकून गट्ट केलें ! उदरांतून बाहेर वाट मिळावी अशी आपली या प्रकारें तो महात्मा योगी भार्गव महेश्वराचे इच्छा प्रदर्शित केली. तथापि तो बाहेर पड- उदरांत शिरला असतां तेथेंच फिरत राहिला. ज्याचा प्रयत्न करूं लागला कीं शंकर तो (अन्नाप्रमाणें जिरून गेला नाही.) यत्न हाणून पाडीत. त्या वेळीं त्या महामुनि

युधिष्ठिर प्रश्न करितो:— महाराज, त्या उशानानें शंकराचे जडरांत राहून, ' हे शत्रु- बुद्धिमान् देवदेवेशाचे उदरांत तो उशाना जो मर्दना (आपल्यापुढें माझे काय चालणार, तेव्हां फिरत राहिला तो कां ? व पुढें त्या तेजस्वी प्रापण होऊनच) मजवर कृपा करा ' म्हणून महादेवानें काय केलें ? शंकरांची वारंवार वारंवार विनंती केली. शेवटीं

भीष्म सांगतात:— उशानाला मिळून शंकरांनीं त्याला सांगितलें कीं, ' ठीक आहे, तो जेव्हां पोटांत जिरना, तेव्हां ते तुला वाट पाहिजेच तर माझे शिभावाटे बाहेर महाव्रती शंकर पाण्यांत शिरून तेथेंच तप पड.' असें सांगून त्या देवश्रेष्ठ शंकरांनीं आपले करीत हजारों—लाखां वर्षपर्यंत एखाद्या खंडा- शरीरांनील सर्व वाहिन्या बंद करून टाकल्या. प्रमाणें स्थिर राहिले. मग याप्रमाणें बहून त्यामुळे तो उशाना मुनि जिंकडे जाई तिकडे कालपर्यंत खडतर तप करून त्या मोठ्या त्याला बंदी होऊन, तें जे शिभाचें म्हणून द्वार होतें डोहांतून शंकर बाहेर आले, त्या वेळीं देव- नेही सांपडेना; व इकडे तर शंकरांचे तपस्तेजानें श्रेष्ठ सनातन ब्रह्मदेव त्यांचे समाचारास व कोंडमारा झाल्यानें तो पोळून जाऊं लागला. येऊन त्यांनीं शंकरांना कुशलप्रश्न करून शेवटीं एकदाचें त्याला तें द्वार सांपडून तो

बाहेर आला. पण तो शिश्रांतून बाहेर पडल्या-
मुळे अर्थात्च त्याला शुक्र हें नांव मिळालें.
शिवाय याच कारणामुळे त्याला आकाश-
मध्यांगतिही नाहीशी झाली !

याप्रमाणें शुक्राचार्य आपले उदरांतून बाहेर
पडला असतां तो तेजानें केवळ जळतोच आहे
असे पाहून शंकरांना फार क्रोध चढून ते
हातांत शूल उगारून (त्याला मारण्याकरितां)
उभे राहिले. त्या वेळीं त्या क्रुद्ध पशुपतीचें देवी
पार्वतीनें निवारण केलें व देवीच्या या कृत्या-
मुळे त्या दिवसापासून उशानाला शंकरपार्व-
तीचे पुत्राची पदवी मिळाली.

देवी म्हणाली:—हे प्रभो, हा ब्राह्मण माझा
पुत्र झाला आहे, याकरितां आपण याची हिंसा
करणे अयोग्य आहे. शिवाय, आपल्या प्रत्यक्ष
उदरांतून जर हा बाहेर आला आहे, तर त्याला
मृत्यु प्राप्त होणें उचित नव्हे.

देवीचे हे शब्द ऐकून शंकर संतुष्ट झाले
व हसतच तिला म्हणाले, ' बरें आहे, तुझें
असें ह्मणणें आहे तर मी याला मोकळा सोडतां;
यानें आतां खुगाल वाटेला तिकडे जावें. '

हे भरतश्रेष्ठा, याप्रमाणें शंकरांनीं वारंवार
सांगून उशानाला मोकळा सोडितांच तो बुद्धि-
मान् ऋषि त्या वरदात्या शंकराला व देवी
उमेला प्रणाम करून आपले इष्ट मार्गानें गेला.
युधिष्ठिरा, तूं मला प्रश्न केलास त्याप्रमाणें मी
तुला हें महात्म्या मार्गवाचें चरित्र सांगितलें.

अध्याय दोनशें नव्वदावा.

—:०:—

पराशरगीता.

युधिष्ठिर म्हणाला:—हे महाबाहो पितामह,
अमृत कितीही प्यालें तरी जसें पुरेसें होत

१ कारण—शुक्र ह्मणजे पुरुषाचें बीर्य, हें शिश्रा-
द्वारा बाहेर येतें.

नाहीं, तसेंच आपला हा अमृततुल्य बोध पुरे-
साच होत नाही. याकरितां माझे कल्याणाची
आणखी कांहीं गोष्ट आपणांस दिसत असेल
तर मला सांगावी. हे पुरुषश्रेष्ठा, असें कोणतें
शुभ कर्म आहे कीं, जें केल्यानें मनुष्याला इह-
लोकीं व मरणोत्तर परलोकींही अत्युच्च कल्याणा-
ची प्राप्ति होईल, तें मला सांगावें.

भीष्म म्हणाले:—बाबारे, पूर्वी महायशस्वी
राजा जनकानें महात्मा पराशरालाही असाच
प्रश्न केला होता कीं, ' प्राणिमात्रास इहपर-
लोकीं श्रेयस्कर असें कशाचें ज्ञान आहे तें
मला आपण कृपा करून सांगा. ' राजा, त्या
वेळीं तो अखिल धर्मक्रिया जाणणारा परम-
तपस्वी पराशर मुनि जनकराजावर कृपा कर-
ण्याचे बुद्धीनें जें बोलला तेंच मी तुला सांगतो.

पराशर म्हणाला:—हे राजा, ज्यांनीं ह्मणून
या प्रश्नाचा मन घालून पूर्ण विचार केला आहे
त्यांचे असें ह्मणणें आहे कीं, इहपरचीं श्रेय
देईल अशी एकच गोष्ट आहे. ती गोष्ट ह्मणजे
विहित मार्गानें आचरलेला धर्म होय. या
धर्माहून अधिक श्रेयस्कर अशी दुसरी कोणती-
ही गोष्ट नाही. हे नृपश्रेष्ठा, सम्यक्-धर्मानुष्ठा-
नानें पुरुष स्वर्गलोकींही पूज्य होतो; आणि
देहधारी जे आहेत त्यांचा सर्व कर्मविधि धर्म-
स्वरूपाचा आहे; व या धर्मांत वागणारे जे
निरनिराळ्या आश्रमांतील पुरुष आहेत त्यांनीं
त्याला अनुसरूनच आपआपलीं कर्म करित
असावे. वा जनका, या लोकीं वर्णभेदानें जीवि-
केचे विहित मार्गही शास्त्रानें चार प्रकारचे
सांगितले आहेत; ते असे—दानप्रतिग्रहानें
ब्राह्मणांनीं जीविका करावी, कर्मग्रहणानें क्षत्रि-
यांनीं, कृत्यादिकानें वैश्यांनीं, व रोजमुरा
मिळवून शूद्रांनीं जीविका करावी. या चार
मार्गांनीं मनुष्य आपलें प्राणधारण करितात
(त्यांनीं करावें) असा विधि आहे. परंतु

बहुधा मनुष्ये आपआपल्या इच्छेप्रमाणे जीवि-
केचे पुण्यपापात्मक भिन्न भिन्न अनेक मार्ग
स्वीकारतात; आणि त्यामुळे, पंचत्व ला गेल्या-
वर, ज्या प्रकारानें त्यांनी पूर्वी वृत्ति (जीविका)
संपन्न झिली असेल त्याचे स्वरूपामागे त्यांना
भिन्न भिन्न गति प्राप्त होतात. पाप्यांना तिर्थक
(पश्वादि) भोगि प्राप्त होते; पुण्यवंतांना
स्वर्गास लाभते; समान पापपुण्याने मनुष्य
लोक मिळतो; आणि तत्त्वज्ञानानें ज्यांनी
पापपुण्याचा उच्छेदच केला असेल अशांना
मुक्तच मिळते. साधारणतः सर्व जंतु जरी
एकसारखे असले, तरी ज्याप्रमाणे एखाद्या
ताऱ्याच्या भांड्याला सोन्याचा मुलामा केल्यास
ते सोनेरी दिसते, रूपाचा केल्यास रूरी
दिसते, त्याचप्रमाणे सर्व प्राण्यांना आप-
आपल्या पूर्वकर्मानुसार निरनिराळे रंग चढतात.
कोणी झणेल, 'हे पूर्वकर्म कोटून आले व
ते मानण्याचे कारण काय ?' तर—एक तर हे
कर्म स्थूल चर्मदृष्टीचा दिगळे नाही म्हणून
ते नाहीच असे म्हणणे चुकीचे आहे. कारण,
अनेक लत मत्वांची बीजे शीघ्र ऋतूंत
भूत कोठें गाडवली असतात ती दृष्टीस
देखील येत नाहीं; तथापि वर्षाकाळीं
जेथे लत मत्त अकुरित झालेले आढळतात तेथे
त्यांची बीजे निगूड होती असे म्हणणे जसे
प्राप्त आहे, तसेच, जीवांना या लोकीं प्राप्त
होणाऱ्या भिन्नभिन्न सुखदुःखानुन प्रकृता कर्मा-
चा हा परिणाम आहे असे अवश्य मानावेच
लागते. तसे न केल्यास 'कृताशा, व अकृता-
भ्यागम' या नांवाचे दोन दप आपले विचार-
सरणीत उत्पन्न होतील. यामाव, बीजापासून

१ कर्म न मानावे तर केलेल कर्म फुकट
जाते असे म्हणावे लागेल (कृताशा) व न केले-
ल्या कर्मांचे फल मिळते (अकृताभ्यागम) असे
म्हणावे लागेल.

जसा वृक्ष, तशी पूर्वकर्मापासूनच ही सुखदुःखे
असे म्हणावे लागते; आणि मनुष्य जर या लोकीं
चांगलीं कर्मे करील तर मरणोत्तर त्याला पुढील
लोकीं सौख्यच होईल.

(येथें पराशर चार्वाकमतांचे उद्धाटन
करून म्हणतात की,) हे जनका, या माझ्या
म्हणण्यावर कांहीं चार्वाकादिकांचे असे म्हणणे
आहे की, 'देव किंवा प्रकृत कर्म म्हणून जें
तुम्ही म्हणता, तें आम्हांस कबूल नाहीं.
कारण, आम्हांस तें कोठें प्रत्यक्ष दिसत
नाहींच व अनुमानही त्याचे सिद्धीस
साध्यक होत नाहीं. आतां देव, गंधर्व,
इतनव इत्यादि भिन्न योग्यतेचे हे वर्ण कोटून
आले झणता कोणी म्हणेल, तर आमचे (चावा-
कांचे) मतें ते स्वभावतःच तसे आहेत.
शिवाय एका जन्मीं केलेल्या कर्मांचे फल जर
दुसऱ्या जन्मीं प्राप्त होतें हें तुमचें (सिद्धांतींचे)
ग्रणयें खरें असतें, तर या जन्मीं ज्या वेळीं
मनुष्यांस केव्हांही सुखदुःखादि प्राप्त होतात,
केव्हां ती आपण पूर्वजन्मीं केलेल्या नित्य,

१ सुखद्वै प्रतीत—प्रेतव वाचकृत कर्म न स्मरित
मग जनाः ते वैतस्य कश्चामो कमचोपचतुर्विव।
असा पाठ आहे. तो सोडून आर्शी नील-
कटानीं टांकित दिलेला वैकल्पिक पाठः—प्रेतव जानि-
कृतं कर्म न स्मरति इ० हाच येथे घेतला आहे.
पार्श्वीतिल पाठ सोडल्याचे कारण—एक तर त्याचा
अर्थ ओढून तागून करावा लागतो व दुसरे तसा
अर्थ करूनही १२११२२ हे तिथी श्लोक
चार्वाकमतप्रतिपादनाच अगणें सगळ दिसत
असता, पार्श्वीतिल पाठ घेतल्यास, चार्वाकाला
मध्येच खंडून सिद्धांती शंका घेतो असे कल्पवे
लागते. वर, असे कल्याचयांचे एखादी कारण नाहीं.
कारण, सोळावे श्लोकापासून सिद्धांती चार्वाकांचे
खंडन सुरू करितोच आहे; मग मध्येच एखादा
त्याचा प्रक्षेप मानणें फारसे उभयस किंवा सोईकर
वाटत नाहीं.

नैमित्तिक, काम्य व निषिद्ध या चतुर्विध कर्मा- स्वभाववाद ह्यजे उष्णता हा अग्नीचा स्वभाव
 पेकीं अमक्याचें फल आहे असें मनुष्यांस आहे, तो कृतक नाही, त्याचप्रमाणें जगांतील
 स्मरलें पाहिजे होतें; पण तसें स्मरत असल्याचा सुखदुःख हें स्वभावतःच आहे, कृतक नाही,
 अनुभव नाही. आतां कोणी ह्यगेल की, अशा अर्थाचा आहे. पण हा वाद टिकत
 कर्मकलाचा सुखदुःखांतीं कांहीच संबंध नाही. कारण, त्याचाच दृष्टांत मानून चाललें
 नाही, तर मग वेद मध्ये नित्यनैमित्तिक- अगतां, अग्नि म्हणता कीं तो सदैव उष्णच
 कादि चतुर्विध कर्म व पुण्यपापादि फळें या अगतो; कांही वेळ उष्ण, कांही वेळ थंड,
 गोष्टींचा उल्लेख कां केला ! तर (चार्वाक कांही वेळ न थंड न उष्ण असें वैचित्र्य
 म्हणतो) वेदांचें हें बोलणें—नेवळ जगाची किंवा व्यवहार त्याचे टिकाणीं अदृष्टत
 रहायी सुरळीत चालावी पाहण्यासाठीच आहे. नाही. पण जगांतील सुखदुःखांचा प्रकार
 एखाद्याची एकदम मोठी हानि झाली व त्याचे या दृष्टान्ताशीं जुळत नाही. कारण, अग्नि हा
 शेजऱ्याला त्या वेळीं आकस्मिक मोठा लाभ जसा सदैव उष्ण, तशीं सर्व मनुष्यें सुखी
 झाला, तर पहिल्याचें मनाला एकदम मोठा तर सुखी किंवा दुःखी तर दुःखीच, असाच
 धक्का वसून त्याची शांति विवडेल ती न विव- नेवळ आदळा नाही:—सुखदुःखांचें सर्वदा
 उतां कायम राहवी, या हेतूनें वेदानें ही कर्माची वैचित्र्य आदळें. [कोणी म्हणतो, ' माझीं
 व्यवस्था केवळ कल्पित उपस्थित केली आहे गेलीं सात वर्षें सारखीं येनीत गेलीं; पण
 एवढेंच, ती स्वभावसिद्ध नव्हे. शिवाय, लोकाय- आतां गाडें उदरलें. आतां पदोपदीं कष्ट
 निकाचा आगम रचणारे जे बृहस्पतिवृद्ध असे. ' कोणी म्हणतो, ' आपले बोवा
 बृद्ध ज्ञान आहेत, त्यांचेही म्हणणें या तुमच्या मागले दिवस हालअपेटां गेले, परंतु आतां
 देव किंवा प्राक्तन कर्मवादाला धरून नाही. ' लड आहे. कांही कमी नाही. ' तिसरा ह्यणतो,
 पराशर म्हणतात:—चार्वाकाचा हा स्वभाववाद आमचें आपणें सदांच नरमगरम आहे,
 खोटा आहे. कारण, या जगांतील आपला बरे नाही वाईटही नाही. ' चौथा म्हणतो,
 सर्वांचा प्रत्यही अनुभव असा आहे की, आपणें ' आतां माझी पोडूदुःखी अजिबात गेली, पण
 नेत्र, मन, वाणी किंवा कर्मद्वये या चार दमा उचलला आहे! ' सारांश; ' एक गेलें तर
 द्वारानीं जसें चतुर्विध बरें, वाईट, पाप किंवा एक आलें. ' इत्यादि.] परंतु या गोष्टीची
 पुण्य(कर्म) फळें, तसेंच त्याचें फळही होतें; व किंवा वस्तुस्थितीची उपपत्ति स्वभाववादा-
 लोकांतील सुखदुःखादि अनुभववैचित्र्याला प्रमाणें जुळत नाही. यास्तव, राजा, तो
 कारणभूत हें चतुर्विध कर्मवैचित्र्य खोटा आहे. अतां चार्वाक कदाचित् असें
 असतें, हें म्हणणें वेददृष्टया व लोकदृष्ट्याही म्हणेल की, ' बरें, एक वेळ तुमचें कर्म
 समंजस व सोपपत्तिक असतां तें सोडून हा व तज्जनी सुखदुःख हें पतकरलें, तरी तें
 चार्वाक-भ्याला कोणेंती प्रतिष्ठित प्रमाण नाही. तात्कालिक संबंधांत समंजस दिलेल. ह्यणजे,
 ज्याचे स्वीकारानें तड-लागण नाही, व सुखदुः- आतां अर्मांत हात घातल्यास तो पोळणें हा
 खादि वैपम्याचा न्यायही उलगडत नाही असला कार्यकारणभाव कदाचित् योग्य म्हणतां येईल.
 हा स्वभाववाद धरून बसला आहे, हें त्याचें पण तुम्ही तर आज विस्तवांत हात घालावा
 निव्वळ मूर्खपण आहे. कारण, याचा हा आणि परवां चढका बसावा असांतलें कांही

बोलातां हें सयुक्तिक कसें झणावें ? ' तर यावर उत्तर असें आहे कीं, मनुष्य बरे कर्म करो कीं वाईट करो, कितीही काल त्यावर लोटला तरी त्याचें अनुरूप फळ भोगून सोडिल्या-शिवाय त्याचा विनाश किंवा क्षय हा होणेंच नाही. आतां, बरे केलें असतां त्याचा जरी तात्काळ परिचय आला नाही तरी तें नष्ट झालें असें नाही; तर तें तसेंच दबा धरून गूढ रहातें. इकडे संसारप्रवाहांत पडलेला हा मनुष्य अगदीं नाक बुडे तों दुःखांत पडलासा दिसतो, तरी तो तसाच निरवधि बुडून रहात नाही; तर तें दुःख भोगून सरवी तांच तसा असतो व भोगून तें सरवून टाकितोच, हा वेळपर्यंत दबा धरून राहिलेले जें त्याचें बरें कर्म झणजे सुकृत हेतें तें उदयास येऊन त्याचे कारणानें तो एकदम सुखरूप होऊन जातो. याच प्रकारें, हे राजा, प्रारब्ध सुकृताचाही सुखभोगरूपानें क्षय होई तो दुःख दबा धरून राहतें व सुखांती चटकून उदयास येतें, असा हा खेळ चालतो. परंतु कृत कर्म नष्ट झणून होत नाही. इंद्रिय-निग्रह, क्षमा, धैर्य, उत्साह, संतोष, सत्य-वादित्व, अकर्माची लज्जा, अहिंसा, निर्व्यस-निता व दक्षता हीं सुखाला कारण आहेत. आतां, मनुष्य हा सुखाला काय किंवा दुःखाला काय सदाच खिळलेला रहात नाही. तर सुख व दुःख हीं उभयही वाऱ्याचे झुडकेसारखी येतीं जातीं आहेत; करितां हा त्यांचा स्वभाव ध्यानांत आणून सुज्ञानें आपले मनाचे स्थैर्य सतत कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करावा, झणजे तें ब्रह्मसाक्षात्कारास उपयोगी पडतें. बरें, सुख दुःखें हीं एक तर आगमापायी

१ 'नं प्रहृष्येत त्रियं प्राप्य नोद्विजेत्यप्यं चाप्रियं सुखेष्वनुद्विगमना दुःखेषु विगतस्पृहः ।
येहि संस्यशंजा भोगा-आद्यतवतः कोत्सेय न तेषु रमते
बुधः (गीता, ५।१०।१२)

झणजे येतीं-जातीं किंवा अस्थिर असून, त्यांबद्दल दुसरी अशी गोष्ट आहे कीं, ती ज्याची त्यालाच असतात. कारण, एकाला दुसऱ्याचें सुकृत भोगावें लागत नाही व दुष्कृतही भोगावें लागत नाही. तो स्वतः बरें-वाईट जसें कर्म करील तसेंच फळ त्याचें त्यालाच प्राप्त होतें. आतां जो कोणी ज्ञाता किंवा शास्त्रदृष्टि पुरुष असतो तो तत्त्वज्ञानानें या पुण्यपापांचे खातें मुळींच भिट-वून टाकून मोक्षाचे सडकेला लागतो; आणि त्याचे उलट-जो कोणी गृहपश्वादि पाथिव वस्तूला चिकटून वागतो, तो भलत्याच मार्गाला जातो, झणजे अधिकाधिक घोट्याच्यांत पडतो. बऱ्या वर्तनाचे थोडक्यांत लक्षण झटलें झणजे ज्या गोष्टीबद्दल आपण दुसऱ्याला नांवें ठेवूं अशी गोष्ट आपण स्वतः करूं नये. कारण, परिंदकाचा उपहास झाल्याशिवाय रहात नाही. यास्तव मनुष्यानें असूया व आसक्ति हीं सोडून आत्मनिष्ठ रहावें.

राजा, भितरा क्षत्रिय, मेध्यामेधय येईल तें खाणारा ब्राह्मण, निराकांक्ष वैश्य, (व्यापारी) आच्छशी शूद्र, शीलहीन विद्वान्, सुर्वच कुलीन, सत्यव्रत ब्राह्मण, व्यभिवारिणी स्त्री, विषयलंपट योगी, आपले अन्न स्वहस्तीं शिजविणारा, अकळ नसून वक्तृत्व करणारा, नृगालावांचून राष्ट्र, व प्रजाविपर्यी निष्प्रेम व बेपर्वा रहाणारा राजा, हे सर्व शोच्य होत.

अध्याय दोनशें एक्याण्णवावा.

—:—

पराशरोक्त पापपुण्यविचार.

पराशर झणतातः—लोकान्तरी नेण्याचें साधन असें हें मनयुक्त शरीर हाच कोणी रथ, व इंद्रियांचे शब्दादि विषय हेच त्याला घाळी तिकडे ओढून नेणारे घोडे, अशी

सामग्री मनुष्यास मिळाली आहे. तर अशा वर्णांत जाऊन पडतो, किंवा ज्याला सत्कर्मांचा स्थितींत (या घोड्यांना मनसोक्त भडकून न अवसर प्राप्त असूनही जो रजोयुक्त कर्म देतां) जो कोणी ज्ञानरूपी दोऱ्यांनीं त्यांची करितो, तो सन्मानास पात्र नाही. पुण्यकर्म गति आकलन करून त्यांना केवळ मोक्ष-कल्यानें मनुष्य वरच्या वर्णांत जातो हा सिद्धांत मार्गानंच नेतो, तो खरा शहाणा होय. जनका, आहे. असें असून, पुढील वर्णांत जाण्याची जो कर्मातीत होऊन ज्याला ब्रह्माचा अपरोक्ष सोय लावणारा असा हा दुर्लभ नरदेह प्राप्त साक्षात्कार झाला आहे, अशा सद्गुरुपामून होऊनही जो सुधारणा न करितां पापकर्म समजून घेऊन नंतर निरालंब अशा मनानें करितो, तो आत्मघात करितो. राजा, पापाचे (कोणत्याही विषयावर आसक्ति न ठेवितां) दोन प्रकार आहेत: न जाणून केलेलें व जाणून विषयवृत्तिरहित परमात्माची ध्यानरूप भक्ति केलेलें. यांपैकी अज्ञानकृत पापाचा तपाणें नाश करून निर्विकल्प समाधि साधणें, हा मागल्या- होतो; परंतु बुद्धिपूर्वक केलेलें पापकर्म पाप- हून प्रशस्त किंवा श्रेष्ठ मार्ग होय. मात्र ही रूपांनंच भोगावें लागतें. (त्याचा नाश किंवा मार्गाची समजून घेणें ती साक्षात्कारी गुरू- वजावाकी होत नाही.) याकरितां, दुःखरूपानें पासूनच घेतलेली असावी; केवळ आपल्याच ज्याचें फल अवश्य भोगलेंच पाहिजे असलें किमतीच्या अशा दुसऱ्या परोक्ष पंडिताचे पापकर्माचें सेवन (अर्थात् जाणून) करूंच शब्दांतून उचललेली नसावी.

हे प्रजानाथा, हें माननी जीवित ह्यणजे ह्यणजे लौकिकीं मोठा लाभ असतो व त्यामुळें सहज मिळणारी गोष्ट नव्हे. याकरितां, हे मनुष्याला मोह पडतो; परंतु असल्या कर्मांचा प्राप्त झालें असतां मनुष्यानें पुण्यकर्म करून परिणाम जर पापाची जोड हाच असेल, तर, अधिकाधिक तऱ्हे पायरीला जाण्याचा यत्न एखादा सोंवळा मनुष्य ज्याप्रमाणें चांडाळाची करावा; [मार्गे पाऊल घेईल असें वागूं नये. सावली टाळितो त्याप्रमाणें बुद्धिमंतानें तें टाळावें. मार्गे वृत्रघातित जे कृष्णापामून श्वेतापर्यंत एका- वात्रारे, पापकर्माचें फल किती तरी वाईट व हून एक चढतें सदा वर्ण सांगितलें, त्यांतील] कष्टदायक आहे ह्यणून सांगू ? त्याचे योगानें अगोदर दृष्टि उफारतने व देहादि अनात्म वस्तुच अधिक मोड वाटूं लागतात; आणि अशा प्रकारें

* गताध्यायी-जीवांचे मुखदुःखाला कारण मूर्ख बनल्यानें ज्याला देहादि विषयांपासून त्यांनींच केलेली बरी-वाईट प्राक्मंच होत, पराङ्मुखता ह्यणजे वैराग्य प्राप्त होत नाही, अतएव एकूण कर्मांचा जेणेंकरून उच्छेद होऊं असा मनुष्य योगाचे खटपटोस लागला किंवा शक्तो अशा योगाचा आश्रय करावा, असे ध्वनित केले होते. तेंच आतां या अध्यायी थोडेंसे विस्तारानें सांगतात.

१ नीलकण्ठ या श्लोकाचा एकंदर सारांश- शान ह्यणजे ब्रह्मस्वामि-अखिल-विश्व-पाहणे-असा करून या श्लोकानें अन्वय सूचविला व पुढील श्लोकानें निर्विकल्प समाधि सांगून व्यतिरेक सूच- विला, असें मानित्वात. टीक आहे. परंतु इतका कोरून अर्थ काढण्याचें विशेष कारण दिसत नाही.

हे नरेंद्रा, (मघां मीं तुला पापाचक्रे ज्या दोन जाति सांगितल्या आहेत, त्यांतील अंतर सांगतो.) जें वस्त्र स्वभावतः खिनरंगी (शुभ्र) असून त्यावर हलक्या सलज्या रंगाची टट्टा उडाली आहे, असलें वस्त्र धुऊन पूर्ववत् करितों

येतें; परंतु जें मूळच विव्याच्या तलांत मुरवलेलें आहे अशाला पयत्नानें देखील शुभ्रता येणें कठीण आहे. असाच प्रकार पापाच्या देान जातींत आहे; कसा तो मजपासून समजून घे. जे कोणी ब्रह्मवेत्ते ब्राह्मण आहेत, ते शास्त्राधारावरून असा अभिप्राय देतात कीं, जर कोणी बुद्धिपुरःसर पापाचरण करून मग त्याचे प्रायश्चित्तार्थ म्हणून एखादें शुभकर्म करील, अशाचे कामीं, पाप-पुण्याची वजाबाकी न होतां त्याला पाप व पुण्य यांची फलें पृथक्च भोगावीं लागतील. मात्र जो कोणी अज्ञानानें हिसादि पाप करील अशाचें पाप पश्चात् अहिसादिकांचे पालनानें नाश पावेल. परंतु हीच हिसा त्यानें संकल्पपूर्वक केली असून मग त्यानें कितीही काल अहिसावन पाळलें तरी परभारें किटकाट होणार नाही. परंतु (पराशर म्हणतात,) स्वतः माझा अभिप्राय या ब्रह्मवेत्त्यांपासून भिन्न आहे. माझे मतें आपण जसें कर्म करावें तें तसेंच तसेंच पृथक् भोगावें लागतें. पापिनारासार्थ म्हणून एखाद्यानें बुद्धिपूर्वक मोठें पुण्यकर्मही केलें तरी त्याचा पापशी समेत होऊन पाप वजा पडत नाही. जाणून बुजून मनःपूर्वक केलेलीं बरीं-वाईट कर्म ही पृथक्पणें आपापलीं फळें देण्यास कधीही चुकत नाहीत. मात्र त्यांचीं फळें मूल कर्माच्या स्थूलसूक्ष्मतारतम्यानें असतात; रहानाचीं लहान, मोठ्याचीं मोठीं, इतकेंच. आणि अजाणतां जीं कर्म केलेलीं असतात, त्यांचेही कायद्याप्रमाणें फळ मिळावयाचेंच. अंतर इतकेंच कीं, जें कर्म बुद्धिपुरःसर केलें असतां त्यानें नरकाचीच जोड व्हावी इतकें उत्कट असून हिसात्मकही आतलें, तरी तें अज्ञानकृत असेल तर त्याचें फळ कृतीचे मानानें फार अल्प किंवा सौम्य सोसावें लागतें; बाकी सोसलें हें पाहिजेच ! कोणी शंका घेईल कीं, पुराणांतून नाचावें

तों दैवतें, मुनि यांनीं कधीं कधीं अनन्विते कर्म केलीं असूनही त्यांना त्यांचे परिणाम भोगावे लागत नाहीत; तर त्यांचें उत्तर असें आहे कीं, तें त्यांचें त्यांला लागू ! आजकालच्या नाविक माणसांनीं त्यांचें अनुकरण करूं नये. इतकेंच नव्हे, पण त्यांची कुत्साही करूं नये. राजा, जो कोणी मनाशींनीट शोध करून व आपलें हातून कितपत होणें शक्य आहे त्याचा विचार पाहून नंतर कोणतेंही शुभकृत्य करितो, त्याला बरे दिवस दिसल्याशिवाय हात नाहीत. कच्च्या मडक्यांत पाणी ओतलें असतां त्या योगानें तें मडकें उकलून फुटतें; परंतु तेंच पक्क्या निरदावलेल्या मडक्यांत पाणी ओतलें असतां त्या मडक्याला कहींच बाधा होत नाही; तें सुखानें जसेंच्या तसच रहातें. त्याच न्यायानें, जीं कर्म सामान्य जनांस बाधल्याशिवाय रहात नाहीत, तीच कर्म या देवता, मुनि वगैरेना बाधक होत नाहीं. मूळ त्या मंड्यांत पाणी आहे अशांत आणखी ओतले असतां पहिलें अधिकच वाढतें; त्याच-प्रमाणें बुद्धिपुरःसर केलेल्या कर्मानें पूर्व-कर्माला भर पडत जाते. मग तें पापकर्म असो किंवा अत्यंत पुण्यकारक असो, तें राजाती-याचे बरजेत चढतें.

असो; हे राजा, सामान्यतः पुण्यपापाचा विचार भीं तुझा सांगितला. आतां तुज-तारख्या राजांचे आचरणाचे विशेष धर्म सांगतो. राजानें आपले वैरी व शिवाय इतर जे कोणी शोकांनीं चालूं लागले असतील अशांना वठ-णीस आणावें; प्रजांचें पालन योग्य प्रकारें करावें; अनेक यज्ञ करून अभि पुष्ट करावा;

१ श्रीकृष्णानें साळा सदस्य स्त्रिया भोगूनही त्याचे ब्रह्मचर्य विचडलें नाही; विश्वामित्र मुनीनें वसिष्ठाने शंभर पुत्र मारूनही त्याच्या ब्रह्मदत्या बाधली नाही इत्यादि.

मध्यवयांत किंवा निदान उदारवयांत तरी धर्मकर्मी लावावयाचें म्हणून यत्नपूर्वक राखून राज्य सोडून वनाचा आश्रय करून रहावे, ठविलेले असावे, तर तें श्रेयस्कर होतं, असा व तेंथें आत्मनिग्रहपूर्वक धर्मशील राहून भू-शाखाचा निर्णय आहे. धर्म करणें झालें मात्राला आत्मदृष्टीनें पहावे; आणि, हे तरी दुष्ट कर्मीनं त्यासाठीं द्रव्यार्जन करूं नरेंद्रा, आपणास ब्रह्मविद्या सांगणारे असे नये. फार पैसा नसेल तर यथाशक्ति दान जे आपणाहून श्रेष्ठ त्यांचा यथाशक्ति सत्कार करावे; परंतु श्रीमती दान करितां यावे म्हणून करून आपलें शील व सत्वनिष्ठा यांनीं त्यांच संतोष राखावा.

अध्याय दोनशें व्याण्णवावा.

—:०:—

पराशरोक्त दानवर्णन.

पराशर म्हणतात:—वावारे, कोण कोणावर उपकार करितां ? किंवा कोण कोणाला काय देतो ? प्रत्येक प्राणी व्यवहारांनील सर्व उठाठेवी आपमतलबास्तव करीत असतो. सखा भाऊ असेना, त्याचें पूर्वीचें महत्त्व जाऊन कारणपरत्वे तो शुष्क पडला असतां त्याचे इतर बंधु त्याचें दर्शनी टाळू लागतात, मग इतरांची वार्ताच कशाला पाहिजे ? (तेव्हां हा सर्व मतलबी प्रकार आहे. याकरिता दानादि उपायांनीं स्वतःच आत्मकल्याण केले पाहिजे.) विगिष्टां विशिष्टां दान देणें, किंवा त्यापासून घेणें या उभय क्रियांचें श्रेय सारखेंच; तथापि प्रतिग्रहापेक्षां दान हें अधिक पुण्यकारक आहे व तेही सद्गणाला दिलेले विशेष समजावे. राजा, दानार्थ जें द्रव्य देणें, ते न्यायानें मिळविलेले असून न्यायाचेंच वाढवून

* धर्मराजाला कदाचित् असं वटें कर्तव्य आपलेकडून जरी अहिंसापराय्यादि पालन होत नसेल तरी आपण राजे या नात्याने असला शम संपन्न मुनींचें पालन कर्तव्य व अर्थात्च त्यांच सदाचाराचा पट्टा आपणास पोचतो, त्या पुण्यनि आपण तरून जाऊ; तर तेंच होणें नाही, हें सांगण्यासाठीं चालू अध्याय आहे.

मध्यवयांत किंवा निदान उदारवयांत तरी धर्मकर्मी लावावयाचें म्हणून यत्नपूर्वक राखून राज्य सोडून वनाचा आश्रय करून रहावे, ठविलेले असावे, तर तें श्रेयस्कर होतं, असा व तेंथें आत्मनिग्रहपूर्वक धर्मशील राहून भू-शाखाचा निर्णय आहे. धर्म करणें झालें मात्राला आत्मदृष्टीनें पहावे; आणि, हे तरी दुष्ट कर्मीनं त्यासाठीं द्रव्यार्जन करूं नरेंद्रा, आपणास ब्रह्मविद्या सांगणारे असे नये. फार पैसा नसेल तर यथाशक्ति दान जे आपणाहून श्रेष्ठ त्यांचा यथाशक्ति सत्कार करावे; परंतु श्रीमती दान करितां यावे म्हणून करून आपलें शील व सत्वनिष्ठा यांनीं त्यांच संतोष राखावा.

प्राशनार्थ थंडगार पाणी किंवा स्नानार्थ उष्णोदकही निर्मल मनानें दिल्यास उत्तम फल मिळतें. रतिदेवानें फल, पत्र व कंदमल देऊन मुनिगणांची सेवा केली व तेवढ्याचें त्याची इहलोकीं इष्टसिद्धि झाली. पृथ्वीपति श्रेय याचेंही अशीच फलपत्रांनीं सूर्याची त्याचे गणांसह सेवा करून तुष्टि केली व तीमुळें परमपद मिळविणें. जन्मास आलेला मनुष्य देवता, अनिय, पुत्रादि पोष्यवर्मा, पितर व स्वतः आपण या पांचांचा ऋणी होतो व हीं ऋणें तेंडणें हें त्याचें कर्तव्य आहे. ऋणीचें ऋण व दानाध्यायानें, देवांचें यज्ञकर्मानें, पितरांचें श्राद्धदानानें, सामान्य मनुष्याचें आदरातिथ्य करून, आणि आपले स्वतःचें वेदशास्त्रादिकांचें श्रवण-मनन, वैश्वदेवान पंचयज्ञ करून शेषान्न खाणें, व भूतदद्या ठेवणें या तीन गोष्टींनीं कर्तव्यें; आणि जातकर्मादि संस्कार करून पुत्रादिकांचे अनुग्रीही व्हावे. द्रव्य नसतांही यत्नपूर्वक केवळ मानसिक ध्यानधारणा करूनच, अथवा

१ हा पुरुकुलेंद्र राजा. याचें आतिथ्य अलौकिक होतें व त्यामुळें ब्रह्मादि देवांनीं त्याला वर दिले. (श्रीमद्भगवत, स्कंध ९, अ० २१)

२ येंथें ऋणांचा उगत्यास करितांना पांचांचाच कला आहे. परंतु पुढें उग्न्यस्त पाचही ऋणांचे निर्यातनाचा मार्ग सांगून, शिवाय पूर्वी अनुक्त तथापि सर्वलोकप्रसिद्ध अशा महर्षिऋणाचे निर्वाहाचाही संग्रह केला आहे.

अग्नीत यथाविधि हवन करूनही मुनि सिद्धीस अहिंसावृत्तिनिं धर्मरत राहतो, अशा आर्य (थोर) पावल्याची उदाहरणे आहेत. हे महाबाहो, पुरुषाला जगांत भले लोक मान देतात.

यज्ञांत भाग घेणाऱ्या देवांची ऋगमंत्रांनीं स्तुति करून शुनःशेष हा विश्वामित्रांचे पुत्रत्व पावला.

उशाना मुनीनिं महादेवाची कृपा संपादून शुक्राचार्यत्व मिळविलें; आणि देवी पार्वतीची स्तुति करून तो अद्यापि आकाशांत (तारकारूपानें)

मोठ्या यशानें झळकत राहिला आहे. असित देवल, नारद, पर्वत, कक्षीवान्, जामदग्न्य राम.

आत्मवान् तांड्य, वसिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज. हरिश्मश्रु. कुंडधार, श्रुतश्रवा

या सर्व महर्षींनीं एकाग्र चित्तानें श्रीविष्णूची स्तुति करून त्या चिद्रूपाच्या कृपेनें (द्रव्या-

वांचूनही) मोठी सिद्धि मिळविली. त्याच विष्णूची वांचूनही) मोठी सिद्धि मिळविली. त्याच विष्णूची

स्तुति करून अयोग्य लोकही योग्यतेला चढले आहेत. याकरितां असला सुलभ मार्ग सोडून

निंय कर्मानें उत्कर्ष करून घेण्याचे पडूं नये. धर्मानें जें द्रव्य मिळेल तेंच खरें;

अभिहीत आहोत. यासाठीं द्रव्यलोभास्तव धर्माची हानि

कारण, हे राजेंद्रा, गार्हपत्यादि तीन अग्नींचे टिकाणीं तीनही वेद प्रत्यक्ष उभे असतात. मात्र

श्रेय पावेल. यासाठीं, अभिहोत्र ठेवणें त्याचा सांग विधि करावा; तसें न होईल तर

आत्मा, जन्म देणारे मातापिता व गुरु इत- सर्वांकडे प्रेमार्ण पाहतो, आणि उलाढाली सोडून

अध्याय दोनशें ज्याणवावा.

—:०:—

पराशरोक्त वृत्तिविचार.

पराशर म्हणतात:—राजा, तीन वर्णाहून

हीन असा जो चौथा म्हणजे शूद्रवर्ण त्यानें वरिष्ठ तीन वर्णांचे सेवेनें निवाह करणे हें

चांगलें. कारण, तो जर त्रिवर्णाची सेवा प्रीति- पूर्वेक व यथाशास्त्र करील, तर तिजपासून

या सर्वा महर्षींनीं एकाग्र चित्तानें श्रीविष्णूची (त्याचा उदरनिवाह होऊन त्याला शिवाय

स्तुति करून त्या चिद्रूपाच्या कृपेनें (द्रव्या- धर्मप्राप्तिही होते, असें सांगितलें आहे;

वांचूनही) मोठी सिद्धि मिळविली. त्याच विष्णूची म्हणजे एका सेवेनेंच) तो इहपरत्री सुखी

स्तुति करून अयोग्य लोकही योग्यतेला चढले हेतो. शूद्राला उदरनिवाहांचे वडिलोपार्जित

आहेत. याकरितां असला सुलभ मार्ग सोडून अन्य कांहीं साधन असेल तर ठीकच आहे;

निंय कर्मानें उत्कर्ष करून घेण्याचे नादांत पण तसें नसेल तर त्यानें अन्य मार्गानें निवाह

पडूं नये. धर्मानें जें द्रव्य मिळेल तेंच खरें; करण्याचे फदांत न पडतां त्रिवर्णाची सेवाच

अधर्मानें मिळेल त्याला धिक्कार असो ! या पतकरावी. आतां, सेवा करणे ती मात्र कितीही

लोकांत शाश्वत फल देणारा काय तो धर्मच निकट दशा आली तरी धर्मज्ञ अशा सज्जनां-

आहे. यासाठीं द्रव्यलोभास्तव धर्माची हानि चीच करावी, दुजेनांची कधीही करूं नये,

करून घेऊं नये. जो धर्मनिष्ठबुद्धीनें घरांत असें माझे मत आहे. ज्याप्रमाणें उदयगिरीवर

अग्नि ठेवितो तो उत्तम पुण्यकर्ता समजावा. ठेविलेली वस्तु सूर्याचे सान्निध्यानें चकचकते.

कारण, हे राजेंद्रा, गार्हपत्यादि तीन अग्नींचे त्याप्रमाणें सज्जनाचे सान्निध्यानें हीन वर्णही टिकाणीं तीनही वेद प्रत्यक्ष उभे असतात. मात्र तेजाला चढते. कारण, ज्याप्रमाणें शुभ्र वस्त्रास नुसतें अभिहोत्र ठेवण्यांत कांहीं हशील नाही; ज्या रंगाची भावना द्यावी त्या रूपाचें तें वस्त्र त्याचें योग्य विधान करील तोच अभिहोत्री होतें, त्याचप्रमाणें मनुष्यही संसर्गानें पालयतो. श्रेय पावेल. यासाठीं, अभिहोत्र ठेवणें त्याचा सांग विधि करावा; तसें न होईल तर दोषांत गट्टे नये. कारण, इहलोकीं मनुष्याचे जीवित अभिहोत्र मुळीं ठेवूंच नये तें बरें. राजा, अग्नि, अशाश्रत व चंचल आहे. जो शहाणा मनुष्य आत्मा, जन्म देणारे मातापिता व गुरु इत- सुस्थितीत किंवा दुःस्थितीतही चांगल्या क्यांची सेवा यथायोग्य प्रकारेंच केली पाहिजे. गोष्टींचाच संग्रह करितो, तोच खरा शास्त्र- राजा, जो मनुष्य मान सोडून नम्रपणें वृद्धांची

* धर्मतः धनार्जन करून वृत्ति किंवा दान करावें असें गताध्यायी सांगितलें; परंतु धनार्जन हें वर्णपरत्वे कसें तें या अध्यायी सांगतात.

दर्शी होय. जो खरा बुद्धिमान आहे, त्याने धर्माला सोडून असणारे कर्म केवढेही मोठे फल देणारे असले तरी त्याचा आदर करू नये. कारण, त्यापासून त्याचे खरे कल्याण होत नाही असे ज्ञाते ह्मणतात.

एखादा राजा जर प्रजांचे रक्षण न करिता उलट त्यांच्याच हजार गाई लुबाडून दान करील, तर त्याचे दान व्यर्थ आहेच; पण त्याला ' राजा ' ही संज्ञा सुद्धा केवळ नांवाचीच समजावी. खरे बोलं जातां तो राजा नव्हे, तो तस्कर आहे ! पूर्वी स्वयंभूने लोकमान्य असा धाता निर्माण केला व त्या धात्याने पृढे लोकसंरक्षणासाठी समर्थ असा एक पुत्र (पर्जन्यरूप) निर्माण केला. याची आराधना करून वेश्याने कृपिगोरक्षादि वृत्तीने अत्यंत संपन्न व्हावे; क्षत्रिय जातने इतर त्रिवर्णांचे रक्षण करावे; ब्राह्मणांनी त्रिवर्णांस सल्लामसलत देऊन आपापल्या मार्गास लावावे; आणि शूद्रांनी कुत्रिलपणा किंवा लबाडी न करितां शांतपणे (वरिष्ठ वर्णांस) ह्यकल्यादिकांची सिद्धता करून देऊन त्यांचे घरी भूमंजाजनादि सेवा करून असावे. या प्रकारे चतुर्वर्ण वागले ह्मणजे धर्महानि होत नाही; धर्म तरता राहिला म्हणजे प्रजा सुखी असतात; आणि प्रजा सुखी झाल्याने स्वर्गांत देवतांना आनंद होतो. याकरितां, जो राजा धर्माने प्रजापालन करील तो पूज्य होईल; जो ब्राह्मण वेदाध्ययन करील तो पूज्य होईल; वेश्य जर धर्माने द्रव्यार्जन करील तर तो पूज्य होईल; आणि जो शूद्र मोठे फल देते. सर्वदा त्रिवर्णांची परिचर्या करील तो पूज्य होईल; आणि, राजा, या मर्यादा सोडून जो कोणत्याही वर्णाचा पुरुष वागेल तो धर्मभ्रष्ट होईल. न्यायाने व निढळ्या घामाने मिळवून तुझी मूठभर कवड्या दान

या ना—त्यांची सर अन्यायाजित हजारों रुपये दान करूनही घेणार नाही ! जो राजा ब्राह्मणांना सन्मानपूर्वक दान करितो, तो ज्या प्रकारचे दान देईल त्या प्रकारचे त्याला शाश्वत उत्तम फल मिळेल. आपण होऊन ब्राह्मणाकडे जाऊन त्याला स्वसंतोषाने जें दान करितो, तें अत्यंत स्तुतीस पात्र आहे; ब्राह्मणाने आपणापाशी याचना केल्यावर जें देणें तें मध्यम असे पंडित म्हणतात; तसेच सत्यवादी मुनि असे म्हणतात कीं, ब्राह्मणाचा अपमान करून किंवा जलमाच्या रामरामाने दिलेले जें दान तें सर्वांत निकृष्ट होय. या संसारसमुद्रांत गडगड्या खाणाऱ्या पुरुषाने नाना उपाय करून उत्तीर्ण होऊन जावे. दम हें विप्रांचे भूषण आहे; विजय हें क्षत्रियांचे भूषण आहे; धनसंपत्ति हें वैश्यांचे भूषण आहे; आणि त्रिवर्णांची उत्साहपूर्वक सेवा करणें हें च शूद्रांचे भूषण आहे.

अध्याय दोनशें चौऱ्याणवावा.

—:०:—

कामकोपनिषत्तम.

पराशर म्हणतात:—राजा जनका, ब्राह्मणाने दानाने मिळविलेले, क्षत्रियाने शत्रूला जिंकून मिळविलेले, वेश्याने यथान्याय व्यवहार करून संपादिलेले, व शूद्राने त्रिवर्णांची सेवा करून संगृहीत केलेले धन अल्पही असले तरी तें प्रशस्त आहे; आणि विशेषतः त्याचा धर्मकार्यी विनियोग केला असतां तें फारच मोठे फल देते. सर्वदा त्रिवर्णांची परिचर्या करणारास शूद्र म्हणतात (हें सांगितलेंच आहे.) ब्राह्मणाने आपत्कालीं पोट भरेनासे झाले असतां कदाचित् क्षत्रिय किंवा वैश्य यांची वृत्ति निर्वाहार्थ पतकारिली तरी तिने त्याला पातितत्व येत नाही; परंतु तो जर शूद्रवृत्ति स्वीकारील तर

मात्र निःशंख पतित होईल. शूद्राला निर्वा-भरून लागल्या. एवढ्या पल्ल्यावर गोष्ट आली
हाचा मार्गच नाहीसा होईल तर त्यानेही तेव्हां पूर्वकालच्या छी भूया वादंडाचें त्यांना
वाणिज्य, पशुपालन किंवा काहीं हरहुजर काहींच वाटेनासें झालें आणि देवब्राह्मणांचा
करून पोष्ट भरावं, -चालेल; मात्र रंगभूमीवर अवमान करून त्या विषयसेवनांत दंग झाल्या.
येणें (नष्ट होणें), कळसूत्री बाहुल्यांचा तमाशा अशा प्रसंगीं, राजा, बुद्धिमान, बहुरूपी
किंवा बहुरूपीपणा, किंवा मद्यमांस अथवा व बहुगुणी असा जो देवश्रेष्ठ शिव त्याला
चामडें आणि लोखंड विकणें हे धंदे ज्याचे सर्व देवगण शरण गेले. त्या वेळीं, अन्य
कुत्रागत नसतील त्यानें करूं नयेत. कारण, देवांचे तेजांशांनें अधिकच परिपुष्ट होऊन
हे धंदे लोकांत निघ मानिले आहेत. कला-माजलेले ते तीन असुर त्यांचे तीनही पुरांसह
गत असूनही एखादा हे धंदे सोडून देईल शिवांन एकाच बाणांन अंतरिक्षांतून तिहींकडे
तर त्याला मोठाच धर्म घडेल, असा श्रुतीचा धरणावर पाडिले. या असुरांचा अधिपति अति-
अभिप्राय आहे. जगांत कधी कधी एखाद्याला शयच भयंकर व प्रचंड पराक्रमी असून देवतां-
धंदांत यश येत गेलें ह्मणजे तो गर्वांन फुगून नाही भयावह होता, त्यालाही शूलपाणी
जाऊन वाटेल तसें पापाचरण करूं लागतो. शंकराने ठार मारिलें. हा अधिपति जेव्हां ठार
पण अशांचे अनुकरण करूं नये.

राजा जनका, पुराणांत एकाचें तों पूर्व-
कालीं लोक न्यायधर्मानें निर्वाह करणारे व अनुसरण चालू झाले. इकडे स्वर्गांत इंद्राला
जितेंद्रिय व धर्मप्रधान असे असत; आणि देवांच्या राज्यावर पुनरपि अभिषिक्त करून
त्यांची नुसती शब्दांनी छी धू केळी तरी त्यांवर नमयिं स्वतः लोकांना अपराधावडेल शासन
दंड केल्यासारखाच परिणाम होत असे. राजा, ते वेगळें करूं लागले. सप्तर्षींच्या मागून पृथु
सर्वदा इहलोकी धर्मच स्तुत्य समजत असत; नामक राजा शास्ता झाला आणि इतरही
आणि अशा प्रकारें धर्म अर्षीं पूर्ण बाणला अनेक क्षत्रिय राज निरनिराळ्या भागांवर
असल्यामुळें सर्व लोक सर्वैव गद्गणांचाच स्वतंत्र राज्यें करूं लागले.

शय्ये असुर, देव, त्रिपुरे, शंकर हे सर्वही शब्द रूपकांच अर्थानें याजिले आहेत. या दृष्टीनें पाहता श्लोकांचा भाव इतकाच कीं, कालगतीनें मनुष्याच्या वृत्तिंत काम, क्रोध, लोभ (असुर) व त्या सर्वांचा अधिपति महामोह हे प्रबल होऊन देवांना (इंद्रियांना) पाडा करूं लागले. तेव्हां ती इंद्रिये शिवास (आत्म्यास) शरण गेलीं. (त्यां लीन झालीं.) तेव्हां त्या शिवांन (आत्म्यांन) एकाच बाणांन (शुद्ध चिन्माशाचे आश्रयानें) त्रिपुर (स्थूल सूक्ष्म व कारण या तीन शरीरांना) व्यापून असणारे जे कामादि असुर त्यांना गगनांतून (अव्याकृतांतून किंवा मायेचे पोटांतून) खाली पाडले.

राजा, शंकरांनी या प्रकारे एक वेळ या आपल्याप्रमाणेच लेखून व्तावे. ज्या वेळीं मनु-
असुरांचा जरी निःशात केला, तरीही जुने जुने प्याचे मनांतून वासना व अज्ञान हीं दूर
व महाकुलीन अशा पुरुषाचे हृदयांतून या होतात, तेव्हाच त्यांचे खरे कल्याण होतें.

असुरांचा (कामादींचा) उठाव झाला नाही.

तेणेंकरून त्यांचे ठिकाणीं मनाचा दुष्टपणा
पूर्ववत् कायम राहून मोठमोठे पराक्रमी राजे
असुरी कर्म करूं लागले. आजकालही, जे

कोणी मूर्ख आहेत ते या राजांचे वर्तन प्रमाण-
भूत धरून तेंच आपल्या वर्तनांनं जगतांत

स्थापित करितात व त्यावरच प्रेम ठेवितात.
पण असें करणारे हे उवडच मूर्ख आहेत. या-

कारितां, राजा, मी तुला शास्त्राचा पूर्ण विचार
करून असें सांगतो कीं, पुरुषानें (या मूर्खांचे

प्रमाण न धरितां) हिंसात्मक कर्म सं-
दुन देऊन आत्मज्ञान प्राप्त करून घ्यावें.

धर्मासाठीं जरी असले तरी शहाण्यानें न्याय सोडून
अनन्वित कर्मानें द्रव्यांजन करूं नये, त्यांत

कल्याण नाही. राजा, तूं अस्सल क्षत्रिय असून
जितेंद्रिय व ज्ञानिप्रियही आहेस. तस्मात्

तूं आपल्या प्रजा, अनुचर व संतानि
यांचे धर्मानेंच पालन कर. या जीवाला

सहसावधि जन्मांतून किरावे लागते व प्रत्येक
जन्मांत इष्ट-अनिष्ट असे प्रसंग त्यास येतातच;

आणि त्या प्रसंगाप्रमाणेच कोणाशीं स्नेह तर
कोणाशीं वैरही उत्पन्न होतें. याकरितां तुझ्या-

सारख्यानें (या प्रासंगिक स्नेहवैरांकडे लक्ष
न देतां) सर्वकाल गुणांचाच आदर करावा;

दोषांचा कोणत्याही प्रकारे करूं नये. गुणहीन
अशा दुष्ट माणसालाही गुणी ह्मणवून धेण्यांत

प्रेम वाटतें. (एवढें गुणांचें माहात्म्य आहे.)
हे महाराजा, धर्म आणि अधर्म हे दोन विचार

मनुष्यालाच लागू आहेत, ते मनुष्येतर प्राण्यांना
लागू नाहीत. यासाठीं विद्वान् किंवा धार्मिक

पुरुषांनं—त्याला कोणतीही इच्छा असो वा
नसो—कोणालाही उपद्रव न देतां प्राणिमात्राला

अध्याय दोनशें पंचाणवावा.

—:०:—

गृहस्थाचा तपोविधि.

पराशर म्हणतातः—वा जनका, एथवर
मी तुला गृहस्थाचा धर्मविधि सांगितला; आतां

त्याचा तपोविधि सांगतो, तो तूं माझे मुखानें
एक. हे नरेंद्रा; बहुधा राजस व तामस वृत्तींचे

आधिक्य झालें म्हणजे गृहस्थाचे ठिकाणीं
विषयसंगतीनें विषयांविशीं ममत्व म्हणून

एक विकार उत्पन्न होतो. त्यानें गृहाचा आश्रय
केला म्हणजे त्याचे पाठोपाठ गर्द, शेती, द्रव्य, स्त्री,

पुत्र, सेवक इत्यादि श्रेष्ठ सहजच उत्पन्न होतात.
अशा स्थितीत असतां हीं भोवतालचीं सर्वदा

त्याचे डोक्यापुढें उभीं असल्यानें तीं अनिन्य
आहेत हें त्याच्या दृष्टीत वागेनासें होतें; व

तित्यबुद्धीमुळें त्या वस्तूंवरून रागद्वेष वाढत
जातात. हे राजा, मग रागद्वेषांचे तडाक्यांत

तो सांपडला म्हणजे द्रव्याचा दास होतो; व
एकंदरीत त्याचे विवेकबुद्धीवर सांपड घेऊन

त्याचे ठिकाणीं विषयलपटपणा उत्पन्न होतो. मग
विषयोपभोगानेंच आपली कृतकृत्यता आहे

असें वाटून तो सर्वकाळ विषयसेवनांतच गढून
जातो. तो इतका कीं, या विषयरीतासून प्राप्त

होणाऱ्या ग्राम्य सुखाहून अधिक श्रेष्ठ असा
कांहीं लाभ या नरजन्मांत शक्य आहे हें

त्याला दिसनालेच होतें; व विषयांचा चिरसंग
झाल्यानें तो द्विषयक लोभानें पळाडला जाऊन

आपले विषयसुखाला भर पडावी म्हणून त्याला
उपचारक अशा स्त्रीभृत्यादिकांचा अधिकाधिक

संग्रह तो करूं लागतो. हा परिवार वाढला
म्हणजे त्याचे पोषणार्थ ह्मणून सहज अधिक

द्रव्य संपादण्याकडे त्याची प्रवृत्ति होते; व द्रिय व दान्त असेल अशाला तप हें स्वर्गाला पोराबाळांचे प्रेमांत सांपडल्यामुळे त्यांचेसाठीं नेणारें आहे. हे राजा, सर्वशक्तिमान् ब्रह्मदेव—द्रव्य मिळवावें म्हणून तो जाणूनबुजून गैर कृत्यें ज्यानें या सर्व प्रजा निर्माण केल्या त्यानें करूं लागतो व द्रव्यहानि झाल्यास दुःख देखील प्रथम कित्येक जन्मांत कित्येक स्थलीं करीत बसतो. मग परिवार व द्रव्य यांची सूत्रोपासनादि तपस्या करून व ब्रह्माभ्यास वृद्धि झाल्यानें लौकिकांत त्याला मान चढतो; करून मग ही प्रजा निर्माण केली. (हें निर्माण-मान चढला म्हणजे मग आपला कोणीही अप-सामर्थ्य तपानेंच आलें.) हे जनका, तपाची मान कारितां कामा नये अशी त्याला ऐट उत्पन्न महती केवढी म्हणून सांगूं ! आदित्य, वसु, होते व तो अपमानाला फार जपतो. या प्रकारें रुद्र, अग्नि, अश्विनीकुमार, वायु, विश्वेदेव, द्रव्य, परिवार व मान हीं तीनही अनुकूल साध्यदेव, पितर, मरुद्गण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, शालीं असतां जिकडून विषयभोगांची चंगळ सिद्ध व इतर देव, तसेच दुसरे जेवढे कोणी साधेल ते मार्ग तो स्वीकारितो व अखेर त्यांतच स्वर्गवासी आहेत, ते सर्व तपानेंच सिद्ध झाले तोंडघशीं पडून नाश पावतो. जे कोणी बुद्धिमान् आहेत. ब्रह्मदेवानें अगदीं आरंभीच आपले पुरुष काम्य व निषिद्ध कर्मांचा त्याग करून तपोबलानें जे कोणी ब्राह्मण निर्माण केले ते केवळ शुभ कर्मांचाच आश्रय करितात व शाश्वत आपल्या संचारानें सर्व पृथ्वीला सुख देत ब्रह्मार्थें ज्ञान संपादितात, अशा बुद्धिमान् पुरुषांस अयापि फिरत आहेत. या मृत्युलोकांतही जे मात्र खरें सुख प्राप्त होतें; तशा प्रकारच्या कोणी राजे किंवा उच्च कुलांत जन्मलेले विषयलंपटांस होत नाहीं, हे राजा, विषयलंपटाची गृहस्थ दिसतात, ते सर्व पूर्वजन्मींच्या तपाकडे प्रवृत्ति होणें तर त्याचा मार्ग तपाचे प्रभावानेंच हें समज. उंची उंची असाः—अशा विषयलंपटाला परमप्रेमास्पद जी रेशमी वस्त्रें, सुंदर सुंदर अलंकार, वाहनं, स्त्री, पुत्र व द्रव्य, त्यांचा नाश होऊन रोगादि-आसनं, उत्तम अन्नपानं (प्राप्त होणं) हें सर्व कार्नी व मनोव्यथानीं तो संतप्त झाला म्हणजे तपाचेंच फल आहे. सुंदर व यावनांच भरांत त्याला संसाराचा वीट येतो; वीट आला म्हणजे आलेल्या मनोजोग्या हजारां उपभोग्य स्त्रिया तो शुद्धीवर येतो; शुद्धीवर आला म्हणजे तो व भव्य मंदिरांत वरच्या मजल्यावर रहाणें, शास्त्रावलोकन करूं लागतो; व शास्त्रदर्शन या गोष्टी तपावांचून मिळत नसतात. उंची पूर्णपणें केलें म्हणजे तपाशिवाय तरणोपाय शक्या, नानाप्रकारचीं ह्य अशीं भक्ष्यभोज्यें हीं नाहीं हा शास्त्राभिप्राय त्याचे लक्षांत बाणून शुभकर्म करणारांनाच प्राप्त होत असतात. हे मग तो तपाकडे वळतो. बाकी, हे नरेंद्रा, सहज-अरितापना, तपाला अप्राप्य अशी त्रैलोक्यांत गत्या सारासार विचार करून स्थ्यादि सुखें कोणतीच वस्तु नाही. कर्मानें चित्तशुद्धि होऊन हीं क्षयशील आहेत हें प्रथमच लक्षण मूळ-ब्रह्मज्ञान न झालेल्या लोकांस विषयांचा त्याग पासूनच तपाचरणास लागणारा पुरुष त्रिरुळा. करण्याची बुद्धि तपानेंच उत्पन्न होते. हे वा जनका, तप हें (वेदाध्ययनाप्रमाणें वर्ण-राजा, मनुष्य सुखांत असो, दुःखांत असो—विशेषाचें नसून) सर्वास साधारण आहे; त्यानें आपल्या मनानें व बुद्धीनें शास्त्राचें म्हणजे शुद्धादि हींन वर्णासही तें निषिद्ध नाही. मनन करून लोभ टाकून द्यावा. कारण अ-जो पुरुष—मग तो कोणतेही वर्णाचा असो—जितें-संतोषापासून दुःख होतें, तसेच लोभामुळे इंद्रियें

चळतात; आणि असें ज्ञालें म्हणजे, अभ्यास सोडल्यानें जशी विद्या नष्ट होते, त्याप्रमाणे असंतुष्ट व लोभी पुरुषाची विवेकशक्ति लोपते; व त्यामुळे त्याला न्यायान्याय कळेनास होतो व न्यायान्यायलोपानें अखेर सुखाचा क्षय होतो. तस्मात्, ही अनर्थपरंपरा टाळण्याकरितां प्रथमपासूनच पुरुषानें तीव्र तप करावें.

राजा, मनुष्यास जें इष्ट किंवा अनुकूल त्याल सुख म्हणतात व अनिष्ट किंवा प्रतिकूल त्याल दुःख म्हणतात. हीं सुखें व दुःखें प्राप्त होणें हें अनुक्रमें तप करणें व न करणें यांचें फल होय. जे कोणी निर्मल तपाचरण करितात त्यांना सर्वदा चांगल्या गोष्टी पहावयास मिळतात, यथेच्छ विषयोपभोग प्राप्त होतात व त्यांची सर्वत्र प्रख्यातिही होते. परंतु जे कोणी निर्मल (निष्काम) तप सोडून सकाम तप करितो, त्याला त्या तपाचें विषयान्मक फल मिळून नानाप्रकारचीं दुःखें, अपमान व अप्रिय गोष्टी सोसाव्या लागतात. सकामबुद्धीचे मनुष्याला शास्त्रविहित धर्म, तप व दान करण्याचे एवजीं शास्त्रानें निषिद्ध अशीं सकाम कर्म करण्याचीच वासना होते व तीमुळे तीच कर्म पापरूप होऊन त्याला नरकाला नेतान. जे मनुष्य सुस्थितीत किंवा दुःस्थितीत कोठेही असला तरी सद्गतेन सोडीत नाही, त्यालाच शास्त्र खरें समजलें असें समजावें. इष्ट वस्तूचा अंगस्पर्श, रुचकर वस्तूंचें जिव्हेनें चाटणें, मनोहर वस्तूंचें दर्शन, सुगंधि वस्तूंचें हुंगणें, व श्रुतिमनोहर आलापाचें श्रवण, या ठिकाणीं विषयेंद्रियसन्निकर्षानें होणारें सुख—मनुष्याचा वाण सुटल्यापासून तो ठिकाणीं पडेपर्यंत जाणाऱ्या काळाइतकेंही पुरापर टिकत नाही इतकें क्षणिक आहे; आणि पुनः, हे राजा, असल्या क्षणिक सुखाचा नाश किंवा वियोग होतांच जें दुःख होतें, तें मात्र अत्यंत तीव्र असतें. (असें आहे तरी

मूर्ख असल्या विषयसुखांतच लंपट रहातात व) वरें पाहतां ज्या सुखापलीकडे सुखाचा पायरीच उरली नाही असें जें मोक्षसुख त्याला दे मूर्ख लोक तुच्छ मानितात. परंतु खरें ज्ञात हे या विषयसुखाचे मागून होणारें तीव्र दुःख ध्यानीं आणून अधिक फलावह जें मोक्षसुख त्याचे प्राप्त्यर्थ शमादि गुणांचा संग्रह करून धर्मवृत्तीनें रहातात; व त्यामुळे त्यांना अर्थतामांची संगति ही हानिकारक होत नाही. हे राजा, माझे मत असें आहे कीं, ऐहिक विषय दे प्राप्त्यनुसार अवश्य प्राप्त असल्यामुळे श्रोत्यानेच आले तर सुखानें भोगावे. परंतु गृहस्थानें त्यांचे प्राप्तीविषयीं यत्न म्हणून करूं नये. कारण, यत्न करणें तो स्वधर्मसंपादनार्थ मात्र करावा. सत्कुलोत्पन्न. मानधन व त्यांतही सर्वदा शास्त्रामिप्रायावर दृष्टि देऊन वागणारे जे आहेत अशांची कृति मूढ व धर्मविमुख लोकांच्या हातून कधीही होणें नाही. कारण, मनुष्यानें सामिमान केलेजें यज्ञादि कर्म नश्वर आहे असें ज्या शास्त्रदृष्टि लोकांस स्पष्ट कळून चुकलें ते एका तपावांचून अन्य कोणतेंही कर्म करित नाहीत. आतां, ज्यांची कर्मासक्ति सुटली आहे अशा गृहस्थांनीं आपल्या आश्रमधर्मास अनुसरून अंतःकरणपूर्वक मोठ्या दक्षतेनें हृद्यकव्यादि कर्म करित रहावें. असें करणाऱ्या गृहस्थाचीही योग्यता लहान नाही. कारण, ज्याप्रमाणें नद आणि नद्या समुद्रांत स्थित होतात, त्याचप्रमाणें चारही वर्ण गृहस्थाश्रमाचे आधारावर स्थित असतात.

१ प्रारब्ध व पुरुषकार किंवा यत्न यांची ही पराशरांनीं लाविलेली व्यवस्था युक्ति व अनुभव यांना संमत आहे. ही वाचकांनीं ध्यानांत घ्यावी.

अध्याय दोनशें शहाण्णवावा.

—:—

भिन्न गोत्रें व संकर जाति यांची उत्पत्ति.

जनक विचारतो:—हे वक्तृश्रेष्ठ महर्षे, ब्राह्मणादि जे चतुर्वर्ण सांगितले, त्यांचे ठिकाणी (पूर्वीक कृष्णधूम्रादि सहा वर्णांपैकी) कोणत्या तरी वर्णांचें आधिक्य किंवा प्राधान्य असतें. असें कोणत्या कारणास्तव होतें तें समजून घ्यावें अशी मला फार इच्छा आहे, तेव्हां तेवढें मला सांगावें. श्रुति असें ह्मणते की, कोणाही पुरुषाचें अपत्य ह्मणजे तो पुरुषच, (अन्य कोणी नव्हे;) असें असतां, हे चारही वर्ण मूळ सत्त्वप्रधान ब्रह्मदेवापासूनच जर उत्पन्न झाले आहेत तर त्यांच्यांत सत्त्वाचें न्यूनाधिक्य आढळून येतें हें कोणत्या कारणानें ?

पराशर म्हणतात:—हे महाराजा, तूं ह्मणतोस तें तसेंच आहे. जो ज्यापासून उत्पन्न होतो तद्रूपच तो असतो, हा जो श्रुतीचा अभिप्राय तूं दर्शविलास तसाच तो आहे. परंतु हें जें जातिपरत्वे वर्णांचें न्यूनाधिक्य उत्पन्न झालें, (क्षत्रिय ह्मणजे रजःप्रधान इत्यादि.) याचें कारण तपाचें न्यूनत्व होय. शिवाय, (व्यवहारांत पहाना--) चांगलें क्षेत्र व चांगलें बीज असा जोड जमेल तेव्हांच त्या बीजापासून उत्पन्न होणारा निपज उत्कृष्ट वर्णाचा निपजतो; आणि या संयोगांत काहीं कमतरता पडली ह्मणजे त्या मानानें कमी प्रतीचा निपज होतो. (हाच न्याय वर्णभेदाला लागू आहे.) धर्मवेच्यांचा असा समज आहे की, प्रजापति जेव्हां सृष्टीची उत्पत्ति करूं लागला, तेव्हां त्याचें मुख, बाहु, मांड्या व पाय यांपासून चार वर्ण अनुक्रमें उत्पन्न झाले. ह्मणजे, राजा, ब्राह्मण हे मुखापासून, क्षत्रिय हे बाहुपासून, शूद्र लोक मांडीपासून, व सेवक लोक (शूद्र)

यायांपासून. या प्रकारें, हे पुरुषश्रेष्ठा, श्रुतीकडे पाहतां फक्त या चार प्रधान वर्णांचीच साक्षात् उत्पत्ति सांगितली आहे. या चहुं-व्यतिरिक्त जे अनेक वर्ण लोकांत आढळतात, ते या वर्णांचे संकरापासून ह्मणजे मिश्रणापासून झाले असें समजावें. अति (धि?) रथ ह्मणजे क्षत्रियापासून प्रतिलोमानें ब्राह्मणांचे ठायीं झालेला. असेंच चारही वर्णांचे अनुलोमप्रतिलोम संकर होऊन अंबष्ठ, उग्र, वेदेह, श्वपाक, पुलकस, स्तेन, निषाद, सूत. मागध, अयोगव, करण, व्रात्य, चांडाल इत्यादि मिश्रवर्ण उत्पन्न झाले.

जनक विचारतो:—(मिश्रवर्णांचा हेतु मला पटला. परंतु. हे मुनिश्रेष्ठ, लोकांत पहोवें तों किती तरी भिन्न गोत्रें आढळतात.) एकाच ब्रह्मदेवापासून सर्व वर्ण उत्पन्न झाले असतां त्यांमध्ये हीं भिन्न गोत्रें काठून आलीं? शिवाय, मुनिगणांचे इतिहास वाचावे तों वाटेल तशा नीच क्षेत्रांत ते निर्माण झाले असतांही पुढें ते आपल्या उत्पत्तिकर्त्याच्या वर्णाला पोचले असें लिहिलें आहे. तसेंच, काहीं शुद्ध योनींत व काहीं अशुद्ध योनींत जन्मले असतांही अंती ब्राह्मणत्व पावले आहेत. हे कसें तें मला सांगा.

पराशर उत्तर करितात:—राजा, ज्यांनीं तीव्र तपानें आपलें अंतःकरण शुद्ध करून सोडिलें, असे जे महात्मे मुनिजन ते मूळ नीच क्षेत्रांत जन्मास आले होते, हीं गोष्ट हिशोबांत धरणें योग्य नाही. हे राजा, मुनिजनांनीं साधेल त्या क्षेत्रांत बीजारोपण करून पुत्रनिष्पाति केली; व पुढें आपल्याच तपःप्रभावानें त्यांनीं आपले संततीला ऋषित्वाचे पायरीस

१ ह्या वर्णसंकराविषयीं सविस्तर माहिती अनुशासनपर्व अध्याय ४८ मध्ये दिलेली आहे ती पहावी.

२ स्वतः पराशरानांचे मत्स्यगंधा नामक धीवर-कन्येचे ठायीं व्यासांची उत्पत्ति केली !

चढाविलें. स्वतः माझा आज्ञा वासिष्ठ मुनि, कर्म, आतिथ्य, सत्य, अक्रोध, स्वदाररति, त्याप्रमाणेंच ऋष्यश्रृंग, काश्यप, वेद, तांड्य, शौच, निरंतर निर्मत्सरबुद्धि, आत्मज्ञान व कृप, काक्षिवत्, कमठ, यवक्रीत, द्राण, आयु, तितिक्षा हे तेरा धर्म सर्वही वर्णांना सारखेच मतंग, दत्त, द्रुपद, मात्स्य इत्यादि सर्व मूळ लागू आहेत. हे मनुष्येश्वरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय अशुद्ध योनींत जन्मले असतांही तपोबलां व वैश्य या तीन वर्णांना द्विज अशी साधा- आपले (उत्पत्तिकर्त्याच्या) मूळवर्णाला येऊन रण संज्ञा आहे; आणि आतां सांगितलेले पोंचले; व आपल्या तपामुळे व इंद्रियनिग्रहा- धर्म पाळण्याचा या तिन्ही वर्णांना सारखाच मुळे लोकांत वेदवेत्ते या नांवांनं प्रसिद्ध झाले. अधिकार आहे. हे नृपाला, ह्या तिन्ही वर्णांनीं हे राजा, (आतां गोत्रांचा विचार ऐक.) निषिद्ध कर्मांचें आचरण केल्यास ते मूळारंभी चारच गोत्रें उत्पन्न झालीं. तीं पतन पावतात; परंतु त्यांनीं आपल्या डोळ्यां- अंगिरा, काश्यप, वासिष्ठ व भृगू हीं होत. पुढें आमच्यामधील श्रेष्ठ अशा योग्य पुरुषांचें मग त्यांपासून प्रवर्तकांच्या कर्मभदानें अन्य उदाहरण ठेवून त्याप्रमाणें आपल्या वर्णविहित गोत्रें उत्पन्न झालीं; व त्यांच्या तपःप्रभा- धर्मांचें आचरण केल्यास ते उन्नतीस येतात. वानें प्रवर्तकांचीं नांवां त्या गोत्रांना पडलीं; आणि शूद्रांची गोष्ट निराळी आहे. कारण, शूद्राला कालगतानें ह्या भिन्न गोत्रांचें विवाहादि श्रौत- श्रुतिविहित (ब्रह्मचर्यादि) संस्कारच सांगि- स्मार्त विधीत सुज्ञ लोक अवलंबून करूं लागले. तलेला नाहीं; त्या अर्थी त्याचे अकरणानें त्याला वरील तीन वर्णांप्रमाणें पतनाचेंही भय नाहीं; व धर्मांत त्याला अमुक कर्म प्रतिषिद्ध असाही कोणें उल्लेख नाहीं. (अहिंसादि धर्म पाळ-

वर्णपररचें विशिष्ट व सामान्य धर्म.

जनक म्हणाला:—आतां, हे भगवन्, मला प्रथम विशिष्ट वर्णांचे विशिष्ट धर्म सांगा आणि नंतर सर्वांचे सामान्य धर्म सांगा. आपणांस कसाही प्रश्न केला तरी सांगण्याचें सामर्थ्य आहे.

पराशर म्हणतात:—हे नरेंद्रा, प्रतिग्रह, याजन व अध्ययन हे तीन ब्राह्मणांचे विशेष धर्म समजावे. त्याचप्रमाणें रक्षण करणें हा क्षत्रियांचा विशेष सुंदर धर्म समजावा. शेती, पशुपालन व व्यापारउद्दीम हे वैश्यांचे विशेष धर्म समजावे; व वरील तीन वर्णांची शुश्रूषा करणें हें शूद्रांचें (विशिष्ट) कर्म जाणावें. याप्रमाणें, राजा, विशिष्ट वर्णांचे हे विशिष्ट धर्म तुला सांगितले. आतां सर्वांचे साधारण धर्म तुला सविस्तर सांगतो, ते ऐक. हे नृपाला, भूतदया किंवा सौजन्य, अहिंसा, दक्षता, संविभांगिता, (दुसऱ्यास कोणतीही वस्तु प्रथम देऊन मग आपण उपभोगणें) श्राद्ध-

वर्णांना सारखेच मतंग, दत्त, द्रुपद, मात्स्य इत्यादि सर्व मूळ लागू आहेत. हे मनुष्येश्वरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय अशुद्ध योनींत जन्मले असतांही तपोबलां व वैश्य या तीन वर्णांना द्विज अशी साधा- आपले (उत्पत्तिकर्त्याच्या) मूळवर्णाला येऊन रण संज्ञा आहे; आणि आतां सांगितलेले पोंचले; व आपल्या तपामुळे व इंद्रियनिग्रहा- धर्म पाळण्याचा या तिन्ही वर्णांना सारखाच मुळे लोकांत वेदवेत्ते या नांवांनं प्रसिद्ध झाले. अधिकार आहे. हे नृपाला, ह्या तिन्ही वर्णांनीं हे राजा, (आतां गोत्रांचा विचार ऐक.) निषिद्ध कर्मांचें आचरण केल्यास ते पतन पावतात; परंतु त्यांनीं आपल्या डोळ्यां- पुढें आमच्यामधील श्रेष्ठ अशा योग्य पुरुषांचें उदाहरण ठेवून त्याप्रमाणें आपल्या वर्णविहित धर्मांचें आचरण केल्यास ते उन्नतीस येतात. शूद्रांची गोष्ट निराळी आहे. कारण, शूद्राला श्रुतिविहित (ब्रह्मचर्यादि) संस्कारच सांगि- तलेला नाहीं; त्या अर्थी त्याचे अकरणानें त्याला वरील तीन वर्णांप्रमाणें पतनाचेंही भय नाहीं; व धर्मांत त्याला अमुक कर्म प्रतिषिद्ध असाही कोणें उल्लेख नाहीं. (अहिंसादि धर्म पाळ- प्यास प्रत्यवाय नाहीं.) इतकेंच नव्हे, तर हे जे आतां भूतदयादि तेरा सामान्य धर्म सांगि- तले, त्यांचें पालन जो शूद्र यथावत् कारितो, त्याला विद्वान् लोक ब्रह्मदेवाशीं सजातीय (ब्राह्मणांचे योग्यतेचा) मानितात. परंतु, हे नरेंद्रा, मी अशाला जगताचें प्रधान कारण जो देव विष्णु त्याशीं सजातीय (क्षत्रियतुल्य) मानितों. हीन जातीतील ज्या लोकांना आत्मोद्धार व्हावा अशी इच्छा असेल, अशांनीं सज्जनांचें आच- रण अंगीकारून मंत्ररहित इतर पौष्टिक क्रिया केल्यानें त्यांस दूषण लागत नाहीं. (मंत्र मात्र शूद्रांस वर्ज्य आहेत.) इतर जातींचे लोक जसजसे सज्जनांचे वृत्तीचें आचरण करून चालतील, तसतसे ते सुखी होऊन इह- लोकीं व परलोकींही आनंदांन राहतील.

हीनत्वकारण.

जनक विचारितोः—हे महामुने, मला एक संशय उत्पन्न झाला आहे, तो आपण उलगडून सांगा. संशय असा की, मनुष्याला जा हा वर्गात कमीपणा येतो, तो त्याच्या कर्माच्या हीनत्वामुळे किंवा जातीमुळे ?

पराशर म्हणतातः—हे महाराजा, य कार्मी कर्म आणि जाति हीं उभय हीनत्वास कारण होतात. मात्र त्यांत थोडा फरक आहे. तो असा की, हीनजाति व हीनकर्म हीं दोन्ही एकाच वांस्त्यास आली असली, तरी त्याने जातीचं पर्वा न करितां हीनकर्माचा त्याग करावा म्हणजे झाले. कारण, जातीने हीन असूनही जर ते दुष्ट कर्म न करील तर त्याला उत्तम पुरुषांत गणण्यास कांहींच हरकत नाही. बरे, याच उलट—जातीने उत्तम असूनही पुरुष जर निच्य कर्म करील, तर ते कर्म त्याला हीनत्व आणि ते यावरून पाहतां जातीपेक्षाही कर्माचे हीनत्व अधिक बाधक होतें. यास्तव हीनकर्माचा आश्रय करणे चांगले नव्हे असेच ठरते.

जनक विचारतोः—हे द्विजश्रेष्ठ, इहलोक अशीं कोणतीं धर्मकृत्ये आहेत कीं, जीं सदा सर्वदा अचरल अस्ततां त्यांपासून भूतमात्रार्थ हिंसा (त्यांना पीडा) होत नाही ?

पराशर म्हणतातः—हे महाराजा, य कार्मी तूं जो हा मला प्रश्न केलास त्याच उत्तर ऐक. जीं कर्म हिंसाविरहित ह्यणजे निरुद्धवी असून सर्वदा मनुष्याचें तारणच करितात, अशीं कर्म तुला सांगतो. गृहस्थाश्रमांतील अग्नीचा समारोप करून व संसाराविषयी उदासीन व निश्चित होऊन क्रमाक्रमाने मोक्षाला नेणाऱ्या कर्ममार्गाचा (योगाचा) जे आश्रय करितात, अशांना हीं तारक कर्म कोणतीं याचा आपोआप नीट बोध होतो; आणि असले लोक मोठे भद्धानु, विनीत,

मशील व तक्षिणटाष्ट होतसाते सर्व कर्मापासून टोकळे होऊन जरारहित अशा स्थानाकडे जातात. राजा, सर्वांचा सारांश तुला सांगतो कीं, आपआपलीं विहित अशी धर्मकृत्ये उत्तम प्रकारे आचरून व सत्य भाषण बोलून लोकांत धर्म व दारुण असें जें कांहीं कर्म मानिलें जातें त्याचा त्याग केल्यानें सर्वही वर्ण स्वर्गस्थान पावतात. या माझ्या बोलण्याबद्दल तू मूळाच संदेह धरू नका.

अध्याय दोनशें सत्याण्णवावा.

—०—

गतिवर्णन.

पराशर म्हणतातः—सर्व वर्णांस साधारण अस ज कल्याणाचे मार्ग आहेत, त्यापैकीं गरुसवा हा एक मुख्य आहे. पिता, स्नेही, गुरु व गरुपत्नी हीं सर्वही श्रेयोदायक आहेत. परंतु कोणाला ? जे कोणी अनन्यभक्त, प्रियवादी, हितबुद्धीचे व त्यांचे आज्ञेत वागणारे असतील अशांना ! जे कोणी भक्त्यादिगुणहीन असतील अशांना नव्हे ! मनुष्यांना पिता व परम देवत आहे. पित्याची पायरी मतेच्याही रची आहे, असें ज्ञाते म्हणतात. त्याचप्रमाणे, ज्ञानलाभाला हेतु जो गुरु तोही पित्याप्रमाणेच श्रेष्ठ मानिला आहे. ज्यांनीं इंद्रियांचे विषय बाधीन ठेविले आहेत, अशांनाच परमपदाची प्राप्ति होते. रणांगणांत जो राजपुत्र वध पावून

* प्रस्तुत अध्यायांत केवळ श्रद्धांतील शब्दांनींच अर्थबोध होणे कठीण दिसल्यामुळे प्रसंगविशेषी टोक्याची संग्रह भाषांतरांत केला आहे.

१ मूळांत ' ज्ञानस्य लाभं परमं वदति ' म्हणजे ज्ञानाचा लाभ सर्व लाभांत श्रेष्ठ, असा सर्व भाषांतरकारांनी अर्थ केला आहे. परंतु नीलकण्ठींनी ' लाभं ' या शब्दावर ' लाभेष्ट ' अशी टीप दिली आहे. तिला धरून आम्हीं वरील अर्थ केला आहे; व तो अक्षय्य नाही असें आम्हांच वाटते.

बाणाग्निचे चितेवर वहन पावतो तो देवांनाही अप्राप्य अशा लोकांस जातो व यथेच्छ स्वर्गभोग भोगतो. हे राजा, (रणांत कोणाला मारूं नये तें सहजी ओघानें तुला सांगतां.) थकलेला, भ्यालेला, गलितशस्त्र झालेला, रडकंडी आलेला, मार्गे फिरलेला, रथादि साहित्यानें राहित असलेला, तयार नसलेला (भेरसावध असलेला), रोगी, जीवदान मागणारा व बाल किंवा वृद्ध एवढ्यांना मारूं नये. राजानें रणांगणांत जो राजपुत्र (क्षत्रिय) रथादि उपकरणांनीं संपन्न, युद्धास उभा राहिलेला व आपली बरोबरी करणारा असलेला अशावरच चाल करून जावें. युद्धनीतिशास्त्राचा अभिप्राय असा आहे कीं, रणांत आपले बरोबरीच्या किंवा आपणाहून वरिष्ठ अशा युद्ध्याचे हातून मृत्यु येणें श्रेयस्कर होय. तोच आपणाहून हीन प्रतीच्या किंवा मित्र्या किंवा कृपण प्रतिवीराच्या हातून मृत्यु येणें चांगलें नव्हे. हे नरेंद्रा, पापमति, पापवर्तनी व नीच अशांचे हस्तें येणारा मृत्यु पापरूपच आहे व त्यापासून निश्चयांनं नरकप्राप्तिच होय. हे राजा, तुला एक सिद्धांत सांगतो कीं, ज्याचें भरलें त्याला कोणीही वांचवूं शकत नाही व ज्याची आयुष्यमर्यादा अवशिष्ट आहे अशाला काळही ओढूं शकत नाही. आपणावर प्रेम करणारी जी आहेत अशांपैकी कोणीही जर दुसऱ्याचा प्राण घेऊन आपलें (तुमचें) रक्षण करीत असेल, तर अशाचें त्या दुष्कर्मापासून निवारण करावें व त्याला स्वच्छ सांगावें कीं, तुम्हा जरी मजविषयीं स्नेह असला तरी मला जगविण्यासाठीं तूं दुसऱ्याचे प्राण घेऊं नको. हे राजा, सारा जन्म मार्गस्थ्यांत घालवूनही अंती आपण बंधमुक्त व्हावें अशी ज्या गृहस्थांची इच्छा असेल, अशांनीं

देह ठेवणें ही उत्तम सोय आहे. (कारण तीर्थमरणानें मोक्षप्राप्ति होते.) आतां या देह ठेवण्याचेही दोन प्रकार आहेत: एक-नेमलेलें आयुष्य संपलें असतां सहजगतीनें (अशा तीर्थांत) मृत्यु येणें हा; या प्रकारें आपोआपच मोक्षप्राप्ति होते; आणि दुसरा प्रकार-अकालीं मुद्दाम देहत्याग करणें म्हणजे कारणानें मृत्यु ओढून आणणें. हा जो दुसरा प्रकार आहे, त्यानेंही अंती मोक्ष मिळतो, पण त्यांत थोडासा बखेडा आहे. तो असा कीं, जो कोणी असत्या आयुष्यांत तो पुण्यक्षेत्रीं देहत्याग करितो अशाला तात्काळ मुक्ति न मिळतां पूर्वीं होता तसलाच देह पुनरपि प्राप्त होतो; म्हणजे वास्तविक पाहतां हा प्राणी आपले समजुतीनें देहबंध सुटून एकदम मोक्षास पांचावें अशा मार्गाला लागला असतां त्याला हा देहान्तररूपी मध्येच एक गोता खावा लागतो. आतां विशेष इतकाच कीं, हा जो त्याला नवा देह प्राप्त होतो, हा केवळ भोगदेह असल्यामुळें यांत नवीन कर्माची उत्पत्ति होत नाही. केवळ त्यानें आत्महत्या केली तिचें पाप त्याला भोगून संपावितं यावें एवढ्याकरितांच हा नवा देह प्राप्त झालेला असतो; आणि तोही देह शिवगणांपैकीं पिशाचाचाच असतो व त्या देहाची कामगिरी संपली कीं तो मोक्षास जातो. हे राजा, ह्या आत्महत्या करणाराला जो भोगदेह किंवा यातनदेह प्राप्त होतो, त्या देहांत शिरा, स्नायु, अस्थि यांचा समूह असून शिवाय त्यांत किळसबाणे व अपावित्र असे अनेक पदार्थ असतात. त्याचप्रमाणें पंचमहाभूतें, दशेंद्रियें व त्यांचे विषय यांचाही त्यांत संयोग असतोच. अध्यात्मशास्त्रज्ञांचें तर असें म्हणणें आहे कीं, हा देह केवळ अस्थिचर्मतीर्थोचित क्रिया करून पुण्यनदीचे वाळवंटांत मय असतो व त्या त्वचा व अस्थि यांत मेद-

मांस हे नसते. शिवाय त्याच्यांत सौंदर्यादि गुण नसतात. आकार मात्र पूर्ववासनावलाने मनुष्यरूपाचाच असतो; व हे शरीर त्याचे धारकाने सोडून दिले म्हणजे चेतनारहित होऊन हालचाल सोडून धरणीवर पडते व त्याची घटक जी पंचमहाभूते ती आपापल्या मूळरूपाला परततात. हे जनका, हा पिशाचदेह केवळ भोगदेह असतो, ह्यणजे यांत पुनर्जन्माचे उत्पादक असे नवीन कर्म निर्माण होत नसते. अर्थात्, असा एकच देह संपला ह्यणजे पुढची पायरी मोक्षच यावी असे माझे सांगण्यावरून उघड होते. परंतु, पद्मपुराणांत तर वाराणशीत मेलेल्या ब्राह्मणासही असले दहा यातनादेह प्राप्त झाले अशी कथा आहे. तर ही कशी संभवते ? कारण, पुनर्जन्माला कारक असे कर्म जर या यातनादेहांत होत नाही, असा शास्त्राचा सिद्धांत आहे, तर हे एकाहून अधिक यातनादेह त्या ब्राह्मणाला कसे यावे अशी शंका तुजसारख्या विचक्षणाला येणे सहज आहे. तर तिचे समाधान सांगतो तें एक. काशीसारख्या क्षेत्रांत देह ठेवणाराला—देहांतकारक असे कर्म ज्यांत उत्पन्न होतं असे नवीन नवीन देह येणे जरी शक्य नाही, तरी त्यांना सत्तीर्था देह न्यास करण्यापूर्वी जर ब्रह्महत्या, गोहत्या वेगवेगळे जन्मांतरप्रापक अशीं अनेक पापकर्म केलेलीं असतील, तर त्यांचा हिशोब पुरा झालाच पाहिजे; व हा हिशोब पुरा करण्याकरितां त्याला त्या त्या कर्मानुसार प्रसंगीं अनेक यातनादेह घ्यावे लागतात. कारण, जसा कोणी गृहस्थ पूर्वी कर्जबाजारी असतां हजारांचा देणदार होता असे आपणांस माहीत होतं; परंतु आतां तो सर्वथा कर्जमुक्त झाला असे जर आपणांस विश्वसनीय पुराव्यावरून कळले तर त्यानें ते सर्व हजारही सावकार फेडले असलेच

पाहिजेत असे हिशोबानें येतें; त्याचप्रमाणें, कोणीही प्राणी मुक्तीला गेला असे म्हणजे तत्पूर्वी त्यानें यावत् पूर्वकर्मांचा हिशोब पुरा केला आहे असे मानणे भाग आहे; व तसे त्याला वस्तुतः करावेच लागतें. कारण, न्याय हा कर्कश असतो व तो कोणालाही चुकला नाही. याकरितां, काश्यादि तीर्था देह न्यास करणारांस अंती मोक्ष मिळणें हे जरी साध्य आहे, तरी पूर्वीचा हिशोब पुरा करणें त्यांला कधीही चुकणार नाही; आणि याकरितां त्यांनीं मरण्यापूर्वी त्या किंवा तत्पूर्वीच्या जन्मांतरांतही जीं जीं कर्म केलीं असतील त्यांचा हिशोब पुरा करण्याकरितां देहदेहांतरे भोगावीं लागतातच, तीं सुटत नाहीत; आणि याच हिशोबांमुळे पद्मपुराणांतील ब्राह्मणास मुक्तीपूर्वा दहा जन्म घ्यावे लागल्याचें लिहिले आहे. आतां कोणी अशी शंका घेईल कीं, पूर्वकर्मांचे फेडीकरितां जर काशीत मरणारासही देहांतरे घेणें सुटत नाही, तर मग अन्यत्र ह्यणजे इतर साधे ठिकाणीं देह न्यास करणें आणि काशीसारख्या सत्तीर्थांचे ठिकाणीं करणें याचे फलांत अंतर तें कोठें उरलें ? तर त्याचें उत्तर असे आहे कीं, तीर्थाव्यतिरिक्त अन्यत्र देहपात करणारास जे जन्म किंवा देह प्राप्त होतात, ते एक तर नवीन नवीन देहांता कारण होणार असे कर्म ज्यांत निष्पन्न होत जातं अशा प्रकारचे असतात; ह्यणजे केवळ भोगदेह नसून कर्मदेह असतात; आणि तेही पूर्वकर्मानुसार असून शिवाय देह न्यास करितांना वासना ज्या विषयांत गडली असेल त्या विषयानुरूप बनतात. परंतु या देहांतराची गोष्ट तशी नाही. यांचे मागील वासनाविषयांशीं सजातित्व नसून त्यांत नूतनकारक असे कर्मही उत्पन्न होत नाही; केवळ पूर्वपातकांचा शाडा त्या देहाचे द्वारा पुरा झाला ह्यणजे ते

मावळतात व प्राणी तडक गतीस जातो. आतां, ही कीं, प्राणी जन्मास आला कीं त्याचे पाठो-या यातनादेहांत प्रसंगीं देहांतरें झाल्यास एक पाठ मृत्यु निश्चयानें उभा असतोच; व त्याच-देह सुटला रे सुटला कीं दुसरा देह प्राप्त झाला प्रमाणे इंद्रियांचे साधनानें ज्या कर्मांचें लोक असें होत नाहीं. तर एका यातनादेहांतून सेवन करितात, तीं सर्व सान्त किंवा नश्वर तो प्राणी सुटल्यावर, एखादा महामेघ ज्या-आहेत. हा निश्चय बाणला म्हणजे आपो-प्रमाणें आकाशांत भ्रमत राहतो त्याप्रमाणें कांहीं आपच देहादिकांविषयीं व संकल्पपूर्वक कर्मां-काळपर्यंत पुढील शरीर प्राप्त न होतां भ्रमत विषयीं अनासक्ति उत्पन्न होत.

राहतो, व पुढें जेव्हां अनुरूप असें स्थान त्याला आतां, राजा, कोणता प्राणी ब्रह्मलोकास आढळत किंवा लाभतें तेव्हां तो पुनः जन्मास जाण्यास पात्र आहे हे त्याचे मृत्युकालावरून पावतो; आणि याप्रमाणें पापक्षय होईपर्यंत हा ठरविण्याची तुला खूण सांगतां. सूर्य उत्तराय-पिशाचात्मा मध्येच फिरत राहतो,—तोपर्यंत णांत असतांना पुण्यनक्षत्रीं पुण्य मुहूर्तावर त्याला स्वरूपप्राप्ति होत नाहीं. कां कीं, स्वरूप-ज्याला मरण येतें तो ब्रह्मलोकीं जातो असें सम-प्राप्ति किंवा आत्मप्राप्ति होण्यास मनाचा व जांव. याखेरीज असल्या पुरुषाच्या अशा खुणा तन्मूलक वासनांचा क्षय झाला पाहिजे. कारण, आहेत कीं, मरण्याचे पूर्वी जवळच्यांना त्याची इंद्रियांहून मन वरिष्ठ आहे आणि आत्मा हा खस्त खावी लागत नाहीं; शिवाय त्याचे पाप-मनाहून वरिष्ठ किंवा पलीकडे आहे. कर्मांचा क्षय झालेला असतो; व त्याचे शक्ती-

हे राजा, एथपर्यंत मीं तुला प्राण्याच्या प्रमाणें तो अखेरपर्यंत पुण्यकर्म करितच अधिकारभेदाची अपेक्षा नसतां केवळ पुण्यदेश-असतो: व त्याला मरण येतें तें अपघातीं न विशेषीं दहत्याग झाल्यानें मोक्ष प्राप्त होण्याची येतां सहजगति येतें. विषप्रयोगानें, गळ-व्यवस्था कशी ती सांगितली. आतां या कार्मी अ-फासानें, आगीनें, चोराचे हातून, किंवा कोणी मान-धिकार-तारतम्यानें व्यवस्था कशी हें समजवि-कापून, अथवा हिंस्र पशूंचे दाढेंत सांपडून-ण्याकरितां प्राण्यांचें तारतम्य सांगतां. तें असें-मृत्यु येणें हे पामरांचे योग्य मृत्यु समजावे. हे-या स्थावरजंगमात्मक जगतांत जे असंख्यविध किंवा अशा प्रकारचे अपघाती मृत्यु पुण्य-भूत आहेत, त्यांत, हे राजा, जे जंगम म्हणजे पुरुषाचे वांट्यास येत नाहींत. शिवाय, हे-चल किंवा गतिमान् ते श्रेष्ठ. या जंगमांतही पुनः राजा, अशा पुण्यशीलांचे प्राण मरणोत्तर-जे द्विपाद म्हणजे दोन पायांचे ते (पक्षी, मनु-सूर्यमंडल भेदून वर जातात; मध्यम पुण्याईचे-प्य इ.) अधिक श्रेष्ठ. द्विपादांतही द्विज अधिक लोक असतील त्यांचे प्राण मध्यभागीं राहतात; श्रेष्ठ मानिले आहेत. द्विजांतही, हे राजेंद्रा, आणि दुष्कर्म करणारांचे प्राण केवळ अंधां-जे पज्ञावान् आहेत ते श्रेष्ठ. पज्ञावानांतही गतीला जातात.

पुनः जे आत्मबोधयुक्त ते अधिक श्रेष्ठ. व हे राजा, एथवर मीं तुला स्थलकालांचे अशांतही जे मानरहित असतील ते अधिक अपेक्षेनें सद्गति कशी मिळते हें सांगितलें. श्रेष्ठ. कारण, मोक्षाधिकारी होण्याला विवेक आतां स्थलकालांची अपेक्षा न-करितां सद्गति-अवश्य आहे व हा विवेक प्राप्त होणें तो दर्प-कशानें मिळते तें सांगतां. राजा, पुरुषाला हानीशिवाय होव. नर्हर्ह; व हा दर्प दूर-१ ऊर्ध्वे गच्छति स्वस्वस्था मध्ये तिष्ठति-राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छति तामसाः । (श्रीता.)

अज्ञान हा एकच मोठा प्रबल शत्रु आहे. याचे तोडीचा दुसरा शत्रु पुरुषाला नाही. मात्र हा एकच शत्रु असला प्रबल आहे कीं, पुरुष एकदा याचे तावडीत सांपडला कीं तो अतिघोर व दारुण अशीं कर्मे करितो. हे राजपुत्रा, या शत्रूला उलथून पाडणें किंवा हुसकून लावणें फार अवघड आहे; व तें साधण्याचा मार्ग ह्यणजे वृद्धांची शुभ्रूषा करून श्रुति-विहित मार्गाचे आचरणानें प्रज्ञारूपी बाणांचा मोठ्या युक्तीनें त्यावर प्रयोग करावा, तेव्हां तो दूर होतो, किंवा मरण पावतो. अशी मोठी खटपट करावी तेव्हां तो नाहीसा होतो. आतां ही बाणस्थानीं योजली जाणारी प्रज्ञा कशी प्राप्त होईल तें सांगतों. प्रथम ब्रह्मचर्यपालन-पूर्वक मोठ्या कष्टानें वेदाध्ययन करावें. नंतर गृहस्थाश्रम स्वीकारून तेथें नित्य पंचमहायज्ञ करून वंशस्थापना करावी. आणि नंतर मोक्षेच्छा धरून धर्मबुद्धीनें वनांत जावें. उपभोगाचे लोभाला गुंतून पुरुषानें आत्मनाश करून घेऊं नये, तर उपभोगाला लाथ मारून आत्म-कार्यार्थ वनांत श्रुतकावें. बाबारे, चांडाळाचा कांजन्म होईना—चालेल; कारण, त्या योगानें तरी मनुष्यत्व प्राप्त होणें हा कांहीं हलका-सलका लाभ नव्हे. कारण, हे पृथ्वीपते, चौऱ्यायशीं लक्ष योनीपैकीं मनुष्ययोनि हीच अशी पहिली योनि आहे कीं, जीमध्ये आलें असतां शुभ अंशा कर्मांचे योगानें मनुष्याला आत्मतारण करितां येतें. (यास्तव, चांडाळाचा कांजन्म होईना, मनुष्यत्व आहे एवढें पुरे आहे.) हे प्रभो, या मनुष्ययोनीचें महत्त्व असें आहे कीं, तें ज्यांचे लक्षांत आलें असे पुरुष आपण या योनींत येऊन इजपासून भ्रष्ट होऊं नये म्हणून श्रुतीची आज्ञा प्रमाण मानून तदनुसार धर्माचरण करीत असतात. जो कोणी पुरुष अशा या दुर्लभ मनुष्ययोनींत येऊनही

धर्माचा द्वेष किंवा निदान अवमान करितो व कामावर नजर ठेवितो, अशाची अखेर त्या कामबुद्धीमुळें फसगत होते. बा जनका, जो कोणी विषयांविषयीं विरक्त राहून भूतमात्राला दीपाप्रमाणें स्नेहानें (तैलानें—पर्श्यां प्रेमामें) संवर्धनीय असें मानून त्यांजकडे प्रेमामें मुरलेल्याच दृष्टीनें पाहतो; शांतपणें भूतमात्रास अन्न देऊन व मधुर बोलून सुखी करितो व स्वतः सुखदुःखांविषयीं सारखाच उदासीन असतो, अशा पुरुषाचा परलोकींही गौरव होतो. हे भूपते, पुरुषानें दान आणि वैराग्य यांची प्रत्यक्ष मनोहर मूर्तिच बनून सरस्वती, नैमिष, पुष्कर हे व यांजसारखे जे पृथ्वीवर अन्य पवित्र देश आहेत, अशा क्षेत्रां जाऊन तेथें पवित्रजलस्नानपानानें व तपस्येनें आत्म-शोधन करावें.

ज्या कोणाचे प्राण घरचे घरीच जातात, अशांना बाहेर काढून तिरडीवर घालून स्मशानांत नेऊन तेथें श्रुतिभक्तांनीं शवासु शुद्ध करून त्याचें दहन करणें हा मार्ग प्रशस्त इष्टि, पुष्टि, (पोषण) यजन, याजन, दान, इतर पुण्यकर्मांचें आचरण, शास्त्रांत जें उचित ह्यणून पितृकार्य सांगितलें आहे त्याचें यथा-शक्ति अनुष्ठान या सर्व गोष्टी मनुष्य स्वहिता-साठीं करीत असतो. (त्या केल्यानें त्याचें हितच होतें.) हे नरेंद्रा, धर्मशास्त्रें, वेद व वदाचीं षडंभे हीं सर्व निर्मल आचरणाचे पुरुषास कल्याणप्रद होतात.

भूमि सांगतातः—हे नरश्रेष्ठा, येथवर मीं जें तुला सांगितलें, तें सारें महात्मा पराशर मुनि यांनीं विदेह राजाचें कल्याण व्हावें या बुद्धीनें त्याला पूर्वकालीं सांगितलें.

अध्याय दोनशें अष्ट्याणवावा.

—०:—

पराशरगीतासमाप्ति.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, नंतर मिथिला-धिपति जनकांन महात्मा पराशराला धर्माचे कार्यां अत्यंत श्रेष्ठ सिद्धांत किंवा निर्णय यासंबंधानें पुनरपि प्रश्न केला.

जनक ह्मणाला:—हे महामते ब्रह्मन्, खरें श्रेय कोणतें, तशीच खरी गति कोणती, कोणती गोष्ट केलेली केव्हांही नाश पावत नाहीं, व कोणते स्थळीं पोचला असतां प्राणी परत येत नाहीं, तें मला सांगावें.

पराशर सांगतात:—बाबारे, कशाचाही संग न करणें (सर्व गोष्टींपासून अलिप्त राहणें) हें सर्व कल्याणाचें मूळ आहे; आणि हे ज्ञानस्वरूपा जनका, ज्ञान ही परमगति होय. सुक्षेत्रांत पेरलेलें बीं कधीं नाश पावत नाहीं, व त्याप्रमाणेच यथाविधि आचारिल्लें तप कधींही फकट जात नाहीं. ज्या वेळेस कोणीही पुरुष अधर्ममय पाश तोडून धर्मावर प्रेम करूं लागतो आणि प्राणिमात्राला अभयदान देतो, त्या वेळीं त्याला सिद्धि प्राप्त होते. जो सहस्रावधि गाई व शतावधि अश्व दान देऊन सर्व भूतांना अभयदान देतो अशाला सर्वत्र अभयप्राप्ति होते. जो खरा बुद्धिमान आहे तो विषयांच्या भरबाजारांत बसला असतांही न बसल्यासारखा अलिप्त असतो. आणि जो दुर्बुद्धि असतो तो विषय सन्निध नसूनही त्यांत गढल्याप्रमाणेच असतो. पाणी जें कपलपत्राला चिकटूं शकत नाहीं, तसा शहाण्याला अधर्म चिकटूं शकत नाहीं; परंतु जो मूर्ख आहे त्यास—लांकडाला लास चिकटावी त्याप्रमाणे—ताप अधिकाधिक चिकटत जातें. पाप हें कर्त्याला त्याचें फल शोभवावें या कारणास्तवच निर्माण झालेलें

असतें व त्यामुळें तें भोगल्यावांचून कर्त्याला कधींही सोडीत नाहीं. त्याची हिशोबी वेळ आली ह्मणजे तें भोगार्थ कर्त्यापुढें नेमकें दत्त म्हणून उभें राहतें. जे शुद्धात्मे व आत्मसाक्षात्कारी आहेत अशांना कर्मफलांपासून केव्हांही क्लेश होत नाहींत; परंतु जे आपले कर्मद्वियांचे व ज्ञानेद्वियांचे व्यापारांविषयीं बेसावध राहतात आणि त्यांचें खरें स्वरूप ओळखित नाहींत व बऱ्या-वाईट दोन्ही गोष्टींत ज्यांचें चित्त सारखेंच गडून असतें, अशांना मोठें भय प्राप्त होतें. ज्यांचें विषयांवरील प्रेम पूर्णपणें सुटलें असून क्रोध ज्यांनें पूर्णपणें जिकला आहे, असा मनुष्य विषयांचे गर्दीत उभा असला तरी त्याला पाप लागत नाहीं. शास्त्रांन आंखून दिलेल्या मर्यादेने बांधिलेला धर्मरूपी जो सेतू आहे तो कधींही टांसळत नाहीं; आणि ज्याप्रमाणें पुढें सेतु ह्मणजे बांध वातला असतां त्यामुळें मागील पात्रांत पाण्याचा सांठा वाढतो, त्याप्रमाणें या धर्मसेतूचे योगानें प्रेम करूं लागतो आणि त्याचा सांठा वाढतो. ज्याप्रमाणें निर्मल सूर्यकांत माणि केंद्रीभवनानें सूर्यगत तेज आपले अंगीं ओटून घेतो, त्याच प्रकारें, हे राजव्याघ्रा, जीव हा समाधिबलांन ब्रह्मभाव आपले ठिकाणीं प्रकट करूं शकतो. ज्याप्रमाणें निरनिराळ्या जातींचे सुगंधि पुष्पांशीं तिळांचे दाण्यांचा संग्रोग केला असतां त्या त्या जातींचे पुष्पांतील सौम्य सुगंध त्या तिळांचे ठिकाणीं उत्पन्न होतो, त्याचप्रमाणें मनुष्यांचे अंतःकरणाला ज्या मानानें शुद्धि करणारे धर्मसंस्कार अधिकाधिक होत जातील, त्या मानानें त्यांचे ठिकाणीं संस्वगुजाचा उदय होऊं लागतो. जेव्हां पुरुषाला मोक्षमुखाची आवड उत्पन्न होते, तेव्हां स्त्री, संसृति, पदवी, वाहन व नानाप्रकारच्या

आदरातिथ्याच्या क्रिया या सर्वांवर तो पाणी सोडितो; व विषयसंगतीने त्याचे बुद्धीला भेद हेडिनासा होतो. परंतु, राजा, ज्या मनुष्याची बुद्धि विषयासक्त असते त्याला त्याचे खरे आत्महित केव्हांच कळत नाही; आणि त्याचे मन जिंकडेतिकडे विषयांत गढले असल्यामुळे—गळास लाविलेल्या आभिषाचे लोभामुळे मासा जसा हांसडला जातो तसे—त्याला वारंवार हांसडे बसतात. हा स्त्रीपुत्र-पश्चाद्विरूपी जो संसार दिसतो, तो देह व इंद्रिये यांचे समुदायाप्रमाणेच परस्परांला धरून उभा आहे. बाकी तो आंतून नीट तपासून पाहिला असतां, ज्याप्रमाणे केळीच्या सोपटाच्या खापेच्या पोटांत फुसके काल असते त्याचप्रमाणे हा आंतून निःसार ह्मणजे फुसका आहे; व याला टेंकून जर कोणी राहिल तर तो फुटक्या नावेचा आश्रय करणाराप्रमाणे बुडेल. मनुष्याला या लोकांत धर्माचरण करण्याची वेळ ह्मणून कांहीं कोणी नेमून ठेवली नाही. बरे, मृत्यु हा पुरुषाच्या अभिप्रायाची वाट पहात बसत नाही. अर्थात्, मनुष्य हा सर्वदा मृत्यूच्या जबड्यांत उभा आहे असे धरून चालले पाहिजे; व यामुळेच त्याने सदासर्वदा धर्माचरण करित असावे हे चांगले आहे; आणि म्हणूनच, पुरुषाला आज जरी मोक्षाची वाः उघड दिसत नसली तरी त्याने गुरुवचनावर विश्वास ठेवून सर्वदा योगाचा अभ्यास करित रहावे, ह्मणजे ज्याप्रमाणे नेत्रहीन असाही मनुष्य संवयीचे बलावर घरांत वापरतो, त्याचप्रमाणे हा पुरुषही अभ्यासबलाने ज्ञानी होऊन अखेर मोक्षगतीला पोचतो. जन्म झटला की मरण त्याबरोबर ठेविलेलेच आहे व पुनः मरणपाठोपाठ जन्मही लागलाच आहे. अशी स्थिति असल्याने—जो मोक्षधर्माचे कांसेला लागला नाही तो

चक्राप्रमाणे हे जन्ममरणांचे फेरे घेत असतो; परंतु जो ज्ञानमार्गाने चालतो तो इहपरत्री सुख भोगतो. अग्निहोत्रादि कर्मांचा जो जो पसारा वाढवावा तो तो क्लेश वाढतात. त्याचे उलट—त्यागादिकांनी हा पसारा संकोच पावल्याने सुखास कारण होतो. शिवाय, हे अग्निहोत्रादि पसारे परोपयोगी ह्मणजे अनात्मभूत जी इंद्रिये त्यांचे तृप्तीसाठी आहेत; त्याग किंवा संन्यास तो मात्र खरे आत्महित करणारा आहे. ज्याप्रमाणे कमलाचे देंडाला लागलेला चिखल तेव्हांच धुकून जातो, त्याप्रमाणे मन हे निश्चय केला असतां लवकरच पुरुषाच्या आत्म्याभोवतीची आपली चिकाटी सोडिते. प्रथम मनच आत्म्याला योगोन्मुख करिते; आणि कांहीं कालाने तो योगी या मनाला आत्म्यांत लीन करितो; व याप्रमाणे मनाचा अडथळा निवारला ह्मणजे तो सिद्ध बनून सर्वोपाधिरहित अशा आत्म्याच्या साक्षात्काराला पावतो. जो इंद्रियांचे तृप्तीसाठी झटतो, तो वास्तविक परक्यासाठी श्रम करित असतो. परंतु मोहामुळे आपण स्वकार्यच करित आहो अशी त्याची भावना असते व यामुळे फलतः तो स्वहितापासून च्युत होतो. गति तीन प्रकारच्या आहेत: अधोगति, तिर्यग्गति व परागति म्हणजे स्वर्गांत गति. यांपैकी—जो ज्ञाता असतो त्याचे आत्म्यास सुकृतबलाने परागति प्राप्त होते; व इतर म्हणजे मूढ असतील त्यांचे आत्म्यास अधोगति किंवा तिर्यग्गति यांपैकी कोणती तरी कर्मतारतम्याने प्राप्त होते. पक्क्या माजलेल्या मडक्यांतून ज्याप्रमाणे कोणताही द्रव पदार्थ शिरपत नाही, (किंवा त्या मडक्याला बाधा करू शकत नाही,) त्याचप्रमाणे हे शरीर तपोक्षीने जाळून पक्के झाल्यावर मग त्याने ब्रह्मलोकापर्यंतही विषयभोग भोगले तरी ते बाध पावत नाही—

तें वाटेळ त्या वस्तूचा उपभोग घेत निर्बाध राहतें. जो कौणी विषयभोग भोगतो त्याला ब्रह्मसुखाचा भोग खचीत मिळत नाही. परंतु जो शरीरी विषयभोगाचा त्याग करितो, तोच ब्रह्मसुख भोगण्यास समर्थ होतो. जन्मांधाला ज्याप्रमाणें मार्ग दिसत नाही, त्याचप्रमाणें अज्ञानरूप धुक्यांत गुरफटून जाऊन केवळ शिख व उदर यांचे सुखांत गढलेला जीवात्मा स्वस्वरूपास ओळखीत नाही. समुद्रावर उदीम करणारे व्यापाऱ्यांस ज्याप्रमाणें मूळ भांडवलाचे मानानें फायदा मिळतो, त्याच प्रकारें या संसाररूप समुद्रांत वापरणारे जे जीव आहेत त्यांना कर्म आणि ज्ञान यांचें त्यांजपाशीं जसें भांडवल असेल तशा मानानें पुढील गति मिळेल. हें जग अहोरात्रमय ह्यणजे कालप्रधान आहे; आणि या जगांत मृत्यु हा जरेच्या रूपानें हळूहळू संचार करून, सर्प ज्याप्रमाणें वायु मिळतो त्याप्रमाणें भूतमात्रास गट्ट करीत चालतो. जन्मास आलेला प्राणी स्वतः केलेल्या कर्मांचें फळ मिळवीत असतो. सुख किंवा दुःख यांतील एकही गोष्ट ज्याचे त्याचे कृती वांचून त्याला कधीही मिळत नाही. मनुष्य निजला असो, चालत असो, बसला असो, किंवा विषयांत वापरत असो, त्याचीं शुनाशुभ कर्म सर्वदा त्याचे जवळ उभीं असतात. ज्याप्रमाणें एकवार समुद्र तरून परतीराला पोंचलेला मनुष्य पुनरपि समुद्रांत उडी टाकण्याची इच्छा

करीत नाही, त्याचप्रमाणें जो प्राणी एकवार संसारसागराचे परतीरास पोंचला तो पुनरपि त्या महार्णावांत पडण्याची इच्छा करीत नाही. (मुक्तास पुनर्जन्म कारण नाही.) ज्याप्रमाणें एखादी नौका अमाध जलांत बुडाली तरी तिचें दोरखंड कोळ्याच्या हातीं असलें ह्यणजे त्याचे योगानें तो त्या नावेस वाटेळ तशी खंचून वर काढितो, त्याचप्रमाणें हें शरीर (व त्यांतील जीवही) जरी संसारसागरांत गटंगळ्या खात असलें तरी सुसंस्कृत मन हें योगरूपी सूत्राच्या योगानें त्याला खंचून परतीरास पोंचवूं शकतें. ज्याप्रमाणें समुद्राच्या आसपासच्या इतर सर्व नद्या समुद्रांत मिळून लक्ष पावतात, त्याचप्रमाणें योगांत गढलेलें मन आपल्या सर्व विषयांसह मूळ प्रकृतीत लय पावतें. ज्यांचीं मनं अनेक प्रकारच्या विषयमेरूपी पाशांनीं जखडलीं आहेत, असे अज्ञानांत गढलेले मनुष्य नदींत बांधलेल्या वाळूच्या घराप्रमाणें नाश पावतात. या शरीर नामक गृहांत त्या शरीरांसंबंधी जे नामरूप ते आत्मधर्म आहेत असे समजून रहात असणारा प्राणी जेव्हां अंतरंगशुद्धि व बहिरंगशुद्धि एतद्रूप तीर्थांत स्नान करून ज्ञानाचे मार्गानें जाईल, तेव्हां त्याला इहलोकीं व परलोकींही सुख होईल. मार्गें सांगितलेच आहे कीं, कर्मांचा पसारा क्लेशावह आहे व कर्मांचा संकोच किंवा त्याग सुखावह आहे. कर्मविस्तार तितका

१ या श्लोकाचा अर्थ नीलकण्ठांनीं अमळ खोल केला आहे व तोही ग्राह्य आहे. तो अर्थ असा— ' विषयांचा प्रकाशक असा जो साक्षिचैतन्यभूत आत्मा आहे तो विषयसुख कधीच भोगीत नाही, हा निश्चय समजावा. मग हे भोगतो कोण म्हणून विचारिले, तर जो वैराग्य प्राप्त झालें असतां विषयांचा त्याग करूं पाहतो असा जो जीवात्मा तोच विषयसुख भोगतो.' व या अर्थाचे पुष्ट्यर्थ ' द्वा सुपर्णा ' ही प्रसिद्ध श्रुति दिली आहे.

परार्थ होय व त्याग हाच खरा आत्महितकर्ता आहे, असें ज्ञाते समजतात. मित्रमंडळी ही सर्व मानीव असून, जातभाई हे सर्व मतलाचे, व स्त्रीपुत्र व दास हेही केवळ आपले द्रव्यावर चरणारे आहेत असें समजावें. आई

१ सत्त्व, रजस् व तमस् या तिन्ही गुणांचा समप्रमाणानें जो मिलाफ त्याला प्रकृति अशी संज्ञा आहे.

व चाप कोणीही आपणास कांहीं देत नाही; तर आपण जर पूर्वी कांहीं दान केले असेल तर तेंच आपण परलोकीचे मार्गाला निचालो असतां आपणास शिधोरीप्रमाणे वाटेंत उप-योगी पडतें. सारांश, प्राण्याला त्याचे स्व-कृतींचेंच फल उपयोगी पडतें. जनका, माता, पुत्र, पिता, भ्राता, भार्या व मित्रजन हे प्राण्याचे उदयाला कितीसे कारण आहेत ह्याशील तर, एखाद्या सोन्याचे नाण्यावर छापलेल्या शिक्काच्या रेखा जितपत त्या नाण्यास किंमत आणण्यास कारण होतात तितपतच! (त्या नाण्याला जी किंमत येते ती प्रधानतः त्याचे सोन्याचे अस्सलपणानेंच येते, मुद्देनं येत नाही; मुद्देनं येती तर तोच छाप खापराच्या तुकड्यावर मारिला असतां त्याला कोणी मोहरेची किंमत देत नाही, हें आपण पाहतो.) याच न्यायानें, प्राणी जो लोकांत उदयास येतो, तो आपल्या अट्ट्याचे बळानेंच येत असतो. मातापितादि त्या अभ्युदयाला फारशीं कारण नसतात. बरीं किंवा वाईट जीं कांहीं कर्म प्राण्यानें पूर्वी केलीं असतील तीं यथाकाल त्याचेकडे भोगार्थ येतात; आणि त्यांचे फलभोगाची वेळ येऊन ठेपली कीं, आत्मा हा बुद्धीला त्यांचे भोगाविषयीं प्रेरणाच करितो. जो आपली मुख्य भिस्त स्वतःचे प्रयत्ना-वर ठेवून केवळ सौलभ्यार्थ म्हणून दुसऱ्यांचे साहाय्य घेतो, अशाचा कसलाही यत्न केव्हांही फसत नाही. ज्याप्रमाणे सूर्याचे किरण सूर्याला केव्हांही सोडीत नाहींत, त्याप्रमाणे जो शूर, धीर व शहाणा असून मन द्विधा न करितां सर्व जीव लावून कोणतेंही कृत्य करितो, अशाला लक्ष्मी केव्हांही सोडून जात नाहीं. जो मला मनुष्य आस्तिक्य-बुद्धि व व्यवसायपरता यांची दृढ कांस धरून धर्म न बाळगितां मोठ्या धोरणानें व योग्य उपायांचा किंवा साधनांचा स्वीकार

करून कोणतेंही कार्य आरंभितो त्यांचे तें कार्य फसत नाहीं. प्राणी आईचे गर्भांत उप-स्थित झाला रे झाला कीं त्यानें पूर्वजन्मी केलेलीं शुभ व अशुभ अशीं उभय प्रकारचीं कर्म त्याचे पुढें उभी राहतात; आणि करवतीनें कापलेल्या लांकडाच्या भुशाला ज्याप्रमाणे वायु उडवून दूर नेतो, त्याप्रमाणे त्याच्या कर्मानुरूप मृत्यु त्या प्राण्याचे कांहीं चालूं न देतां सर्वनाश करणाऱ्या कालाच्या साहाय्यानें त्याला त्याच्या नाशाकडे ओढून नेतो. मनुष्यानें पूर्वजन्मी ज्या मानानें शुभ किंवा अशुभ कर्म केले असेल, त्याच मानानें त्याला रूप, सुवर्ण, पशु, संतति, उच्चनीच कुल, द्रव्य किंवा वैभव हीं सर्व प्राप्त होतात.

भीष्म सांगतातः—धर्मा, याप्रमाणे ज्या वेळीं विचारशील पराशरांनीं त्या जनकाची त्यानें विचारिलेल्या विषयाचे संबधांत खरी खरी समजूत घातली, त्या वेळीं तिच्या योगानें त्या धर्मवेच्यांत श्रेष्ठ अशा जनकाला अच्यंत आनंद झाला.

अध्याय दोनशें नव्याणवावा.

—:०:—

हंसगीता.

युधिष्ठिर विचारतोः—पितामह, विद्वान् पुरुष हे लोकांमध्ये सत्य, इंद्रियदमन, क्षमा व प्रज्ञा या गोष्टींची सर्वदा प्रशंसा करित असतात, तर ही गोष्ट आपणांस कशी काय संमत आहे ? भीष्म सांगतातः—युधिष्ठिरा, या कामीं मी तुला एक पुरातन इतिहास—साध्यदेव व हंस यांचा झालेला एक संवाद उत्तरादाखल सांगतो. पूर्वी एका कालीं, जन्मराहित व शाश्वत असा जो ब्रह्मदेव तो पक्षिकुलोत्तम हंसाचें स्वरूप घेऊन सर्वत्र पर्यटन करित असतां त्याची व साध्य नामक देवांची गांठ पडली.

त्या वेळीं साध्य ह्मणाले, “ हे पक्षिराज, आम्ही साध्य नामक देव आहों. आपणांस मोक्षासंबंधी पूर्ण माहिती असल्याचा लौकिक आहे, याकरितां आम्ही आपणांस मोक्षधर्मासंबंधी प्रश्न करितों. हे पक्षिवरा, आमचे ऐकिवांत असें आहे कीं, आपण मोठे पंडित असून आपलें भाषण फार शहाणपणाचें असतें, व आपली भलाइकी सर्वत्र ऐकूं येते. तर, हे पक्षिवर्या, कोणती गोष्ट आपण सर्वांत श्रेष्ठ समजतां? व आपलें मन कोणत्या गोष्टींत रमते? त्याचप्रमाणें, हे विहगेंद्रा, अनेकविध कार्यांपैकी जें तुमच्या मते अत्यंत श्रेष्ठ असून, ज्याचे आचरणानें पुरुष तत्काल सर्व बंधांपासून मुक्त होतात, असें जें असेल, तें आम्हांस समजावून सांगा.”

हंस उत्तर करितो:—देवहो, माझ्या ऐकिवांत श्रेष्ठ कार्य ह्मणजे हें आहे कीं, पुरुषानें स्वधर्माचरण, बाह्येन्द्रियदमन, यथार्थ भाषण व चित्तजय करून हृदयस्थ रागादिक ग्रंथींचा छेद करावा व कोणत्याही गोष्टीबद्दल हर्ष किंवा खेद करणें हें स्वाधीन ठेवावें. कोणालाही मर्मभेदक किंवा कठोर असें बोलणें बोलूं नये; नीचापासून शास्त्ररहस्य समजून घेऊं नये; आणि ज्या वाणीच्या योगानें दुसऱ्याला क्लेश होतील अशा तऱ्हेची जळजळीत व नरकाला नेणारी वाणी कोणालाही बोलूं नये. कारण, मनुष्याच्या मुखांतून जे शब्दरूपी बाण निघतात, ते दुसऱ्याच्या नेमके मर्मस्थानींच जाऊन लागतात व त्यांच्या आघातांनं तो मनुष्य रात्रंदिवस तडफडत राहतो. याकरितां शहाण्यानें असले बाण दुसऱ्यावर सोडूं नये. कदाचित् दुसरा कोणी असे निंदा-रूपी वाग्बाण आपणावर सोडून आपलें मर्म-शुंनन करूं पाहील तर अशा वेळीं आपण शांतच रहावें; कारण, लोक खिजवीत अस-

तांही जो रागास न येतां उलट आनंद मानितो, तो खिजवणाराचें पुण्य आपलेकडे ओढून घेतो. ज्याचे तडाक्यांत मनुष्य दुसऱ्यावर दोषारोप करितो व दुसऱ्याला तिरस्कारानें बोलून अप्रिय होतो असा जो जाज्वल्य क्रोध, त्या क्रोधाचें जो खोल बुद्धीचा व निर्मत्सरी पुरुष आनंदित मुद्रेनें नियमन करूं शकतो, तो दुसऱ्यांचें पुण्य आपलेकडे ओढितो. स्वतः मार्शी कोणी कितीही निंदा करो, मी कसें तें उलट उत्तर ह्मणून करीत नाहीं. मला किती वेळां कोणी ताडून करो, मी त्याबद्दल क्षमाच करितों. कारण, थोर लोकांचें म्हणणें असें आहे कीं, क्षमा, सत्य, सरळपणा व निरुपद्रवीपणा हे श्रेष्ठ गुण होत. सत्य हें सर्व वेदांचें रहस्य आहे, सत्याचें रहस्य दम हें आहे व दमाचें रहस्य मोक्षप्राप्ति हें आहे, असें सर्व शास्त्रांचें सांगणें आहे. जो कोणी वाणीचा वेग, क्रोधरूपी मानसिक वेग, कोणत्याही कार्यांत्कीट्टेचा वेग आणि क्षुधा व कामवासना यांचे वेग कितीही उग्र असले तरी सोसूं शकतो, त्याला मी खरा विचारी व ब्राह्मण असें समजतो. रागीट लोकांपेक्षां शांत मनुष्य विशिष्ट होय, असहिष्णुपेक्षां सहनशील विशिष्ट, माणुसकी नसणारापेक्षां माणुसकी असणारा श्रेष्ठ, व अज्ञान्यापेक्षां ज्ञानी श्रेष्ठ होय. आपली कोणी निर्मत्सना केली असतां आपण उलट करूं नये; म्हणजे अशा रूपांनं आपण आवरलेला क्रोध आपोआप आपल्या निंदकाला जाळून त्याचें पुण्य तेवढें हिरावून आणितो. ज्यावर कोणी कितीही शब्दवर्षांचे केला तरी जो उलट रुक्ष किंवा प्रिय कांहींच बोलत नाही; तसाच ज्यावर कोणी कसाही हल्ला केला तरी जो धैर्यच धारितो—परत हल्ला करीत नाही; इतकेंच नव्हे, तर आपणास अपकार करणाराचें वाईट व्हावें इतकें सुद्धां चिंतीत नाहीं, अशाच्या स्नेहाचा देव देखील लोभ धरितात. जो पुरुष दुसऱ्यानें

स्वतःचा अपमान, ताडन, किंवा निंदा केली असतां असल्या दुष्टांना भल्याप्रमाणे लेखून क्षमा करितो, त्याला मोक्षसिद्धि प्राप्त होते. मला स्वतःजरी कोणतीही मोष्टकमी नाही तरी मी थोरांची उपासना करितो. क्रोध किंवा तण्णा हीं मला उचलून धरीत नाहीत. मी लोभाविष्ट होऊन धर्माचा मार्ग सोडून जात नाही, किंवा एखाद्या विषयलाभासाठी विषयांमागे लागत नाही. मला कोणी शाप देवो,—मी उलट शाप देत नाही. कारण, दम हें मोक्षप्राप्तीचें द्वार आहे हें मला पूर्ण माहीत आहे. देवहो मी तुझांला एक अतिशय मोठे गुह्य सांगतो. तें हें की, मनुष्यजन्माहून श्रेष्ठ असें त्रैलोक्यांत कांहींही नाही. मेघपटलांतून मुक्त झालेल्या चंद्राप्रमाणे पापांतून मुक्त होऊन निर्मळ झालेला ज्ञानी मनुष्य धिमेपणानें सिद्धीच्या कालाची वाट पहात रहातो व केवळ धैर्यबलानेंच सिद्धि पावतो. जो सर्वास पूज्य वाटतो, जो उत्तम कुळांत जन्मला असून या ब्रह्मांडरूप मंडपाला उचलून धरणाऱ्या स्तंभाप्रमाणे धैर्यावान् असतो व ज्याचें नांव निघतांच लोक भोक्त्या प्रेमानें त्याच्या गोष्टी बोलतात, असा जो आत्म-विजयी मनुष्य तो देवत्वाला पोचतो. मत्सरी लोक दुसऱ्याच्या गुणशून्यतेचें उद्दाटन कर-ण्यास जो उत्सुक असतात, ते ते दुसऱ्यांत जर कांहीं चांगले गुण असले तर ते बोलून दाखविण्यास तयार नसतात. ज्याची वाणी व मन हीं कक्षांत असून सर्वदा ईश्वरसेवेस लावलेली असतात, तसेंच जो वेद, तप व वैराग्य यांचा अवलंब करितो, त्याला सर्व कांहीं मिळतें. कोणी मूर्ख जर आपली निंदा किंवा अपमान करील, तर शहाण्यानें उलट त्याच्या तोंडीं लागून त्याला नसनें महच्च देऊं नये, किंवा आपलाही कमीपणा करून घेऊं नये. दुसऱ्यानें आपला अवमान केल्यास

ज्ञात्यानें त्या अपमानाला अमृततुल्य समजून संतुष्ट व्हावें. अशा योगानें, ज्याचा अपमान केला गेला तो (ज्ञाता) तर सुखानेंच शोष घेतो, परंतु त्याचा अवमान करणारा मात्र नाश पावतो. जो मनुष्य क्रोधाचे अधीन होऊन यज्ञ करितो, दान देतो, तपाचरण करितो अथवा हवन करितो, त्याचें सर्व पुण्य यम हिरावून घेतो व त्यामुळें त्याचे सर्व श्रम व्यर्थ होतात. हे देवश्रेष्ठहो, ज्याचीं उपस्थ, उदर, हस्त व वाणी हीं चार द्वारे दाबांत असतात, तो धर्मवेत्ता समजावा. सत्य, दम, सरलता, निरुपद्रवीपणा, धैर्य व सहिष्णुता यांचें सेवन करून जो मनुष्य स्वाध्यायनिरत, निस्पृह व एकांतवासी होतो, तो उर्ध्वगतीस जातो. गाथीचा वत्स ज्याप्रमाणें चारही स्तन निःशेष चोखून घेतो, त्याप्रमाणें या सर्व मधुर गुणांचा मी आचरणपूर्वक पूर्ण अनुभव घेत-तल्यावरून असें सांगतो की, सत्याहून पवित्र-तम असें मला अन्य कांहींही आढळत नाही. मी मनुष्यांत व देवमंडळींत फिरून त्यांना असें सांगत असतो की, बापहो, समुद्र तर-ण्यास साधन जशी नौका, तसाच स्वर्गारोहणास सत्य हा जिना आहे. मनुष्य ज्या प्रकारच्या मनुष्यांत बसेल, किंवा जशांची परिचर्या करील, किंवा जसें व्हांवें ह्मणून मनांत बळकट इच्छा धरील, तसा तो होईल. ज्याप्रमाणें शुभ्र वस्त्र ज्या जातीच्या रंगांत घालावें त्या जातीचा रंग घेऊन उठतें, त्याप्रमाणें मनुष्य हा सज्जन, दुर्जन, तपस्वी किंवा चोर यांपैकी ज्याची सेवा करील त्याचा गुण घेऊन उठतो. देव सदा साधूशी बोलतात, पामर लोकांच्या विष-यांस ते हुंकून देखील पहात नाहीत. कारण, विषयांकडे पहावें तों ते सर्व चंद्र किंवा वायु यांप्रमाणेंच क्षयवृद्धिशील आहेत; आणि हें विषयांचें इंगित ज्याला कळलें, तोच ज्ञाता

समजावा. हृदयांत राहणारा जो अंतर्दामी पुरुष तो रागद्वेषशून्य होऊन सन्मार्गानें चालूं लागला असतां देव त्यावर प्रसन्न होतात. जे सर्वदा शिभ्र व उदर यांचे तृप्ति गढलेले असतात, शिवाय ज्यांची वाणी कठोर व प्रवृत्ति परस्वापहाराकडे असते, अशा मनुष्यांनीं मार्गपुढें आपले अंगचे हे दोष झाडले तरीही देव त्यांना ओळखून त्यांची संगति दुरून टाळितात. नीचबुद्धि, सर्वमक्षी व दुष्कर्मी अशा मनुष्यांचे हातून देवांचा संतोष होणें नाहीं; जे पुरुष सत्यव्रती, कृतज्ञ व धर्मनिष्ठ असतील, अशांशीं देव परिचय देवितात. न बोलणें हें बोलण्यापेक्षां अधिक चांगलें ही पहिली गोष्ट; दुसरी—बोलणेंच तर सत्य बोलवें; हें वायफळ बोलण्याहून अधिक चांगलें; सत्य बोलणेंही धर्माला धरून असावें ही तिसरी; आणि सत्य व धर्मयुक्त असूनही तें श्रोत्यास प्रिय असावें ही चौथी म्हणजे त्याचेहीवरची पायरी होय.

साध्य विचारितात:—हा लोक कशांनें झांकला आहे ? व हा कशांमुळें उदयास येत नाहीं ? स्नेहांत अंतर कशांनें येतें ? व मनुष्य स्वर्गास कां जाऊं शकत नाहीं ?

हंस उत्तर करितात:—हा लोक अज्ञानानें आच्छादिला किंवा झांकला आहे; परस्परांतील मत्सरबुद्धीमुळें हा उदयास येत नाहीं; लोभ (आपमतलब) हा स्नेहांत अंतर आणितो; आणि विषयसंगांमुळें मनुष्य स्वर्गास पोचत नाहीं.

साध्य विचारितात:—ब्राह्मणापैकीं एकटाच कोण आनंदांत राहूं शकतो ? चारचौघांत राहून मुका कोण राहतो ? शरीरानें दुबळा विसत असतांही समर्थ कोण असतो? व यापैकीं कलहांत कोण पडत नाहीं ?

हंस उत्तर करितात:—ब्राह्मणापैकीं जे प्राज्ञ असेल तोच एकटा आनंदांत असतो; प्राज्ञ असेल तोच ब्रह्म असतांही गप्प असतो;

प्राज्ञच दिसावयास दुर्बल असतांही समर्थ असतो; व प्राज्ञाचा कोणाशींही कलह होत नाहीं.

साध्य प्रश्न करितात:—ब्राह्मणाचें देवत्व कशांत आहे? तसेंच त्याचें साधुत्व कशांत आहे? असाधुत्व कशांत आहे? व मनुष्यत्व कशांत आहे?

हंस उत्तर करितात:—ब्राह्मणांचें देवत्व वेदाध्ययन करण्यांत आहे; व्रतावरण वरणें हें त्यांचें साधुत्व आहे; परनिदा हें त्यांचें असाधुत्व आहे; व मृत्यु हें त्यांचें मनुष्यत्व आहे.

अध्याय तीनशेंवा.

—:०:—

योगवर्णन.

युधिष्ठिर विचारितो:—पितामह, आपण सर्व धर्मासंबंधी पूर्ण माहितगार आहां. याकरितां, हे कुरुश्रेष्ठ, सांख्यमार्ग व योगमार्ग या दोन मार्गांत भेद काय तो मला कृपा करून सांगा.

भीष्म सांगतात:—हे अरिमर्दना, जे सांख्यवादी ब्राह्मण आहेत, ते सांख्यमार्गाची प्रशंसा करितात; योगमार्गी आहेत ते योगमार्गाची प्रशंसा करितात; आणि आपआपल्या पक्षाच्या मंडनार्थ दोघेही सबळ अशीं योग्य कारणें सांगतात. योगमार्गाबद्दल ज्यांनीं पूर्ण विचार केला आहे ते आपल्या पक्षाबद्दल असें सबळ कारण पुढें आणितात कीं, या जगाला ईश्वर म्हणून कोणी तरी असलाच पाहिजे. त्याशिवाय जीवाला मुक्ति कशी मिळेल ? हा योगवाद्यांचा विचार झाला. आतां, सांख्यमतापैकीं जे पूर्ण विचार करणारे ब्राह्मण आहेत, ते आपले मताच्या पुष्ट्यर्थ असें ह्मणतात कीं, इत्थलोकीं प्रथम सर्व ऐहिक विषयांचे परिणाम किती नीरस आहेत हें जीवाच्या नीट ध्यानांत येऊन नंतर त्याचे ठिकाणीं विषयांबद्दल वैराग्य बाणलें असतां देहत्यागानंतर तो उघडच मुक्तीला पावतो; दुसरा मार्ग त्याला

नाहीं. असा मोक्षशास्त्रासंबंधी सांख्यांचा निष्पाप होतसाते मोक्षपदाला जातात. किंवा, अभिप्राय आहे. (या प्रकारे उभयही पक्षीं जसे सशक्त हरिण जाळ्यांत सांपडले असतां सवळ अशीं कारणे दाखविलीं जातात.) तें जाळें जोरानें तोडून पुनरपि खुल्या निर्मळ आणि ज्या वेळीं उभय पक्षीं सारख्याच तोलाचीं वाटेनें जातात, त्याचप्रमाणें योगी लोक योग-अशीं साधक प्रमाणें प्राप्त असतात, त्या वेळीं, बलानें लोभादि सर्व बंधनांपासून मोकळे होऊन जो पक्ष आपल्याला मनापासून इष्ट असेल निर्मळ व कल्याणप्रद अशा मोक्षमार्गाला त्याचीं पोषक वचनें तींच स्वीकारावीं. आतां पोंचतात. हे राजा, जाळ्यांत सांपडलेले हरिण तुझ्यासारखे जे शिष्टमान्य लोक असतील जर दुर्बल असतील तर ते निभ्रांत जाळ्यांतच त्यांनीं कोणत्याही पक्षाच्या शिष्टांच्या मनाला मरतात; त्याचप्रमाणें, योगाचें पूर्ण बळ नस-मान द्यावा हें योग्य आहे. हे युधिष्ठिरा. योग-लेल्या पुरुषांची स्थिति होते. किंवा, हे कुंती-मार्गी जे आहेत, ते आपल्या मताचा पुरावा पुत्रा, ज्याप्रमाणें जाळ्यांत सांपडलेले मासे ध्यान-धारणा-समाधिंरूपानें प्रत्यक्षच अनु-बलहीन असल्यास वध पावतात, त्याचप्रमाणें भवास आणून देतात. बरें, सांख्यवादी जे दुबळे लोक योगाचे भानगडींत पडले असतां आहेत, ते वेदावरून आपल्या मताचा पुरावा नाश पावतात. किंवा, हे अरिमर्दना, दुर्बळ निश्चित दाखवितात. याप्रमाणें दोघांचेही मुद्दे पक्षी सूक्ष्म अशा जाळ्यांत गुरफटले असतां समबल असल्यामुळें मी दोघांनाही मान देतो. ठिकाणीच मरतात, मात्र बळकट असतील तर राजा, हे उभयही मार्ग शिष्टसंमत असून, मुक्त होतात; त्याचप्रमाणें, योगमार्गांत पड-ते पूर्णपणें समजून घेऊन जर कोणी त्यांचें पारें लोक जर अबळ असतील तर ते कर्मा-यथाशास्त्र अनुष्ठान करील, तर ते त्याला परम-पासून उत्पन्न होणाऱ्या बंधनांतच गुरफा-गतीला पोंचवितील यांत शंका नाहीं. शिवाय, टले राहून नाश पावतात आणि सवळ अस-हे निष्पाया, या उभयही मार्गांत पवित्रता, तप, तील तरच सुटतात.

भूतदया व व्रतधारण या गोष्टी सारख्याच मान्य राजा, ज्याप्रमाणें अग्नीची बारीकसारीक आहेत; भेद काय तो त्यांच्या पद्धतींत आहे. फुणगी तिच्यावर दणगठ लांकडांचा बडपा युधिष्ठिर विचारतो:—पितामह, जर पवि-पडला असतां त्यांखालीच दबून जाते, त्या-त्रता, व्रतधारणा व भूतदया या गोष्टी व त्यांचें प्रमाणेंच दुर्बलाची योगांत दशा होत. परंतु फल हीं उभय मार्गांनाही सारखीच संमत आहेत, तीच फुणगी जर सुदवानें वायुचें योग्य साह्य तर मग उभयतांच्या पद्धतींतच तेवढें अंतर मिळाल्यानें फुलून प्रदीप्त झाली आणि तो कां हें मला सांगा. अग्नि एकंदरीत जोरावला, तर मग तो सर्व

भीष्म सांगतात:—योगमार्गी जे आहेत, पृथ्वीलाही हां हां म्हणतां जाळून टाकण्यास ते योगबलानें फक्त राग, मोह, स्नेह, काम व समर्थ होतात; त्याचप्रमाणें, योग्याला जर क्रोध या पांच दोषांना जिंकून मोक्षाला योग्य साह्य मिळून त्याचा योगाभ्यास जोरावून जातात. ज्याप्रमाणें जाळ्यांत सांपडलेले जंगी तो झगझगीत व बलाढ्य झाला, तर मग तो मासे जाळें तोडून पुनरपि जलांत शिरतात, प्रलयकालींचे सूर्याप्रमाणें सर्व जगाला आपल्या त्याचप्रमाणें योगमार्गी लोक या राग-योगतेजानें शोषून टाकण्यास समर्थ होते. मोहादिकांचें जाळें योगबलानें तोडून हे राजा, ज्याप्रमाणें एखाद्या निःशक्त मनुष्य

पाण्याच्या जोरदार प्रवाहांत सांपडला असतां हटकून तो लक्ष्यवेध कारितो, तसा योगी हा प्रवाह त्याला ओढून नेतो, त्याचप्रमाणे दुर्बल जर योगांत पूर्ण एकाग्रतेनें गढून राहिल तर योग्याला बळकट विषय जवरीनें खेंचून नेतात. तो मोक्ष आपलासा करील यांत संशय नाही. बरे, त्याच प्रवाहाला हत्ती रोंखून धरू शकतो; एखाद्या मनुष्याचे डोक्यावर तेलानें तंतोतंत त्याचप्रमाणे दांडगा योगी हा कितीही विषय भरलेलें मांडें देऊन त्याला जर जिना चढा- असले तरी त्यांचें निवारण तेव्हांच करूं शकतो. वयास सांगितलें, तर तो आपलें मन हे पार्था, ज्यांचे अंगी पूर्ण योगसामर्थ्य बाणलें अत्यंत निश्चल करून जेव्हां चालेल तेव्हांच तें असतें ते सर्वथा स्वतंत्र होऊन त्यांना प्रजापति, तेल न सांडतां त्याला जिना चढणें शक्य ऋषि, देव किंवा पंचमहाभूते यांपैकीं वाटेल त्यांत होईल; त्याचप्रमाणे, राजा, जेव्हां योगी अशा संचार करितां येतो. राजा, या प्रकारें ज्यांचे प्रकारें ब इतके तन्हेनें आपलें मन योगांत निश्चल अंगीं अपरिमित योगतेज खेळूं लागलें, त्यांचें ठरवील, तेव्हांच त्याचा आत्मा निर्मल स्वातंत्र्य इतकें दांडगें असतें कीं, प्रत्यक्ष यम होऊन सूर्याप्रमाणें लखलखू लागेल. किंवा, किंवा खवळलेला अंतक अथवा भयंकर पराक्रमी राजा, एखादी नौका दुर्गम महासागरांत धातलीं मृत्यु यांची कोणाचीही मात्रा त्यांजपुढें चालत असतां तिचें सुकणू धरणारा जेव्हां शिकस्तीनें नाही. हे भरतश्रेष्ठा, पूर्ण बलाढ्य योगी दक्ष राहून ती वागवील, तेव्हांच तो समुद्र आपले योगानें आपल्याप्रमाणेंच हजारों हजार तरून जाईल; त्याचप्रमाणें, हे कुंतीपुत्रा, दुसरे देह प्रकट करून त्या देहांनीं सर्व तत्त्ववेत्ता योगी जेव्हां इतक्या दक्षपणें आपले पृथ्वीही आच्छादून टाकूं शकतो. बरे, त्याची योगबलानें अखंड आत्मानुसंधान राखील, लहर लागल्यास कांहीं काळपर्यंत त्यांपैकीं तेव्हां तो प्रकृत देहाचा त्याग केल्यावर दुर्गम कांहीं देहांनीं वाटेल तसा विषयोपभोग घेऊन व अशा पदाला प्राप्त होईल. अथवा, हे पुरुषश्रेष्ठा, पुनरपि उग्र तपश्चर्या करून, सूर्य ज्याप्रमाणें रथांत बसून एखादा धनुर्धर शिकारीला निघाला असतां त्याचा सारथि जर रथाला निवडक आपले पसरलेले किरण पुनः आवरून घेतो घोडे जोडून शिवाय स्वतः अति दक्षतेनें रथ त्याप्रमाणें ते सर्व देह तो आवरून घेऊं शकतो. हांकलील, तरच धन्याचे मनाप्रमाणें वाटेल त्या हे पार्थिवा, याप्रमाणें ज्याचे अंगांत योग पूर्ण ठिकाणीं रथ नेऊं शकेल; त्याचप्रमाणें, हे राजा, बळावला तो सर्व बंधनांना जिंकून हटकून योगी धारणायोगांत पूर्ण पटाईत होईल तेव्हांच धनुष्यापासून लक्ष्यावर नेमून साडलेल्या बाणा- तिळमात्र संशय नाही.

हे मनुष्येंद्रा, ज्या योगाभ्यासानें असले सामर्थ्य अंगीं येतें, त्या योगांपैकीं कांहीं सूक्ष्म कावील. जो योगी आपणासच आपले ठिकाणीं रहस्यें मी तुला उदाहरणार्थ सांगता. हे राजा, वृत्तिरहित होऊन पाहतो, तो सर्व पापांपासून योगांपैकीं धारणा व समाधि हीं अंगें सर्वांत गूढ मुक्त होऊन पुण्यवंतांना प्राप्त होणाऱ्या निरा- आहेत. यांची समजूत पडण्यासाठीं मी तुला फार मय स्थानाला मिळतो. हे अतुलविक्रमा धर्मा, बारकाईनें योग्य दृष्टांत सांगतो, तो ऐकून घे. जो योगी अहिंसादि महाव्रतांचें पूर्ण पालन तिरंवाज जसा अतिशय दक्ष राहून केवळ करून आपले योगबलानें आपल्या सूक्ष्म एकाग्र मन करून लक्ष्यावर नेम धरितो तेव्हांच आत्म्याला नाभि, कंठ, मस्तक; हृदय; ऊर,

बरगड्या, नेत्र, कर्ण, नासिका यांपैकीं वाटेल ज्ञात्या ब्राह्मणांचा हा राजमार्ग आहे खरा, त्या ठिकाणीं पक्कें सिद्धवून ठेवूं शकतो, तो परंतु तो प्राकृतांस अत्यंत दुर्गम आहे. यामुळे, तात्काळ पर्वतप्रायही शुभाशुभपूर्ण कर्म असलें हे भरतश्रेष्ठा, या मार्गांनिं धडपणें निभावून तरी त्यास जाऊन आपले योगबलानें इच्छेस एखादाच जाऊं शकतो. हे नृपाला, भुजंग व इतर सर्पजाति यांनीं व्याप्त, खांचखळग्यांनीं येतांच मुक्त होतो.

युधिष्ठिर विचारितोः—पितामह, कोणत्या प्रकारचा आहार केल्यानें व कशाचा जय वणव्यानें ठिकाठिकाणीं जळून गेलेलें व कांहीं केल्यानें योग्याला बळ चढतें, तें आपण ठिकाणीं अत्यंत निबिड असून चोरट्यांनीं घेरमला सांगावें.

भीष्म सांगतातः—नुसत्या कण्या किंवा निःसत्त्व अशी पेंड किंवा इतर स्निग्धतारहित प्रकार या योगमार्गाचा आहे. या मार्गात अनेक पदार्थ खाणारा योगी योगबलास चढतो. किंवा, हे शत्रुमर्दना, योगी जर एकच जोधळ्यांच्या कण्यांची आंबील—तीत तूप वगैरे ओषध कांहीं न टाकितां—दीर्घकाल भक्षण करीत राहिल, तर त्या आहाराचे गुणानें त्याचें मन निर्मल होत जाऊन त्याचे अंगीं बळ चढेल. अथवा, तो योगी जर कांहीं पक्ष, महिने, ऋतु, संवत्सर, किंवा दिवस केवळ दूध घातलेलें पाणी पिऊन राहिल, तरी त्याला बळ प्राप्त होईल. अथवा, हे नरेंद्रा, तो जर सदासर्वकाळ मांसवर्ज्य आहार करील, तरीही शुद्ध होत जाऊन योगबलास चढेल. हे पार्थिवा, या प्रकारचा आहार ठेवून, आणि काम, क्रोध, शीत, उष्ण, पर्जन्य, भय, शोक, श्वास, (प्राणवायु,) तसेच पुरुषाला प्रिय असे शब्द व विषय, त्याचप्रमाणें स्त्रीसंगाचे अमावी उत्पन्न होणारे दुर्जय असें अस्वास्थ्य, तशीच घोर विषयतृष्णा, रुच्यादि पदार्थांचे संयोगानें होणारे सुख, तशीच अनिवार निद्रा किंवा आळस या सर्वांस जिंकून महात्मे व महाप्राज्ञ असे योगी वीतराग होऊन ध्यान व अध्वयन यांचे बलानें बुद्धिद्वारा सुक्ष्म अशा आपले आत्म्याला उद्दीपित करितात.

१ योगमार्गात ध्यान क्षणजे ध्येवाकार होऊन
२ अध्वयन क्षणजे प्रणवजप,

भरलेलें, बिकट, कटकपूर्ण, अन्नजलरहित, वणव्यानें ठिकाठिकाणीं जळून गेलेलें व कांहीं ठिकाणीं अत्यंत निबिड असून चोरट्यांनीं घेरलेलें अशा एखाद्या अरण्यांतून निभावून जाणें जसें कोणाही तरुणाला कठीणच आहे, तसाच प्रकार या योगमार्गाचा आहे. या मार्गात अनेक संकटें भरलेलीं आहेत, यामुळे या मार्गाला लागून सुखरूप पल्ल्यास पांचणारा ब्राह्मण अत्यंत विरळच आढळतो. बाबारे, एक वेळ वस्त्याचे तीक्ष्ण धारेवर देखील उभें राहवेल;—परंतु ज्यांनीं आपलें अतःकरण शुद्ध केले नाहीं, अशांला योगधारणेवर राहण हें साधणें अत्यंत कठीण आहे. बरें, ही धारणा जर बिघडली तर, नावाड्यावांचून नाश जशी महासमुद्रांत चालली असतां आंतील उतारूंना कोठचे कोठेच नेऊन टाकिते, तशी त्या योग्याला भलत्याच गतीला नेऊन पांचविते. बाकी, जर कोणी या तीव्र धारणेवर यथाविधि स्थिर राहूं शकेल तर मग त्याला मात्र मरण, पुनर्जन्म, सुख, दुःख हीं सर्व सोडून जातात. धर्मा, मीं जें हें योगाचें रहस्य सांगितलें, तें निरनिराळे ग्रंथांत जेथें जेथें योगासंबंधी विषय निघाला तेथें प्रदर्शित केलेलें आहे. अशा या योगाचे सिद्धीचीं उत्तम उदाहरणें ब्राह्मणमंडळींत आढळतात. ही सिद्धि क्षणजे ब्रह्मशीं समरस होऊन जाणें होय; आणि, हे महान्त्या युधिष्ठिरा, ही सिद्धि ज्याचे अंगीं बाणली त्या योगिराजाला देवाधिप ब्रह्मदेव, वरदराज विष्णु, शंकर, यमधर्म, कार्तिकस्वामी, महाप्रभाकराणी ऋषमकपिलादि

ब्रह्मपुत्र, घोर असें तम, विशाल रजसू, निमल असें सत्त्व, पराप्रकृति, देवी सिद्धि, वरुणस्त्री (आर्ष), सर्व तेजें (तेज), मोठें धैर्य (पृथ्वी), आकाशांतील निर्मल तारायुक्त चंद्र, विश्वेदेव, उरग, पितर, सर्व पर्वत, घोर समुद्र, सर्व नद्या, सजल मेघ, नाग, वृक्ष, यक्षगण, दिशा, गंधर्वसमूह, पुरुष, स्त्रिया यांपैकी वाटेल त्याचे रूपांत शिरतां येतें व वाटेल तेव्हां त्यांतून तात्काळ सुटतां येतें.

हे नरेंद्रा, ही योगासंबंधी तुला सांगितलेली कथा महाशक्तिमान् जो परमात्मा त्याशीं संबद्ध असल्यामुळे ही मोठी शुभदायक आहे. असो; अशा प्रकारचा हा योगिराज सर्व सृष्ट पदार्थांहून श्रेष्ठ होऊन प्रत्यक्ष नारायणस्वरूपच होतो; आणि प्रत्यक्ष नारायणप्रमाणेंच ही सर्व पांचभौतिक सृष्टि संकल्पमात्रानें निर्माण करण्याचें सामर्थ्य त्याच्या अंगीं येतें.

अध्याय तीनशें पहिला.

—:०:—

सांख्यकथन.

युधिष्ठिर विचारतो:—राजन्, ज्ञानी लोकांस मान्य असा हा योगमार्ग शिष्यांचे कल्याण इच्छिणाऱ्या गुरुप्रमाणें मला आपण योग्य व उत्तम प्रकारें विशद करून सांगितला. आतां सांख्यमार्ग जाणण्याविषयीं माझा प्रश्न आहे. त्रैलोक्यांतील यच्चयावत् ज्ञान आपणांस पूर्ण अवगत असल्यामुळे, सांख्यमताचें साध्यंत प्रतिपादन मला कृपा करून सांगा.

भीष्म सांगतात:—महासमर्थ कपिलादि मुनीनीं—ज्यांना आत्मतत्त्वाचें पूर्ण ज्ञान झालें आहे अशा सांख्यमार्गी लोकांच्या गहन मतांचें केलेलें विवेचन मजपामून ऐक. हे

१ त्याला पृथ्वी, २ अप्, तेज ह्या तीनही तत्त्वांचा जय प्राप्त होतो.

मानवश्रेष्ठा, या पंधांत कसल्याही प्रकारच्या संशयांना जागा नाही. तसेंच यांत गुण बहुत असून दोषांचा सर्वथा अभाव आहे. (इतर पद्धतींत असणारे दोष यांत नाहीतसे केले आहेत.) राजा, या पंधाचें स्वरूप असें आहे कीं, यांत ज्ञानाचे बलानें यावत् विषयांतील दोष तेवढे वेंचून काढिले आहेत, आणि सर्व विषय सदोष आहेत, असें त्यावरून सिद्ध केले आहे. ते विषय कोणकोणते म्हणशील तर ऐक. मनुष्यमात्राला दुर्जय असणारे सर्व विषय, पिशाचांचे सर्व विषय, रजोगुणसंबंधी सर्व विषय, तसेच यक्षांचे सर्व विषय, उरगांचे यावत् विषय, गंधर्वांचे सर्व विषय, पितरांचे सर्व विषय, त्याप्रमाणेंच पश्यादि तिर्यक् योनींत संचार करणारांचे सर्व विषय, गरुडप्रभृति पक्षिगणांचे विषय, मरुद्गणांचे विषय, राजर्षींचे विषय, तसेच ब्रह्मर्षींचे विषय, असुरांचे विषय, विश्वेदेवांचे विषय, देवर्षींचे विषय, योगेश्वरांचे विषय, प्रजापतींचे विषय व ब्रह्मदेवांचे विषय हे सर्व विषय जाणून; त्याचप्रमाणें, इहलोकी पदार्थमात्राला प्राप्त होणाऱ्या आयुष्याची अंतिम मर्यादा ही तत्त्वदृष्टीनें जाणून; तसेंच, हे वक्तृश्रेष्ठा, सुख-सुख ज्याला म्हणतात, त्याचें खरें तत्त्व काय आहे हें जाणून; त्याचप्रमाणें, वेळ येऊन ठेपली असतां सतत विषयेच्छा करणारांना कोणतें दुःख प्राप्त होतें, तसेंच नीचयोनींत अथवा नरकांत पडणारांचें दुःख काय आहे, स्वर्गवासांत गुण कोणते आहेत, दोष कोणते आहेत, वेदवादांत दोष कोणते आहेत, वैदिक पद्धतींत गुण कोणते आहेत, ईश्वराचें ज्ञान करून देणाऱ्या योगमार्गांत गुण-दोष कोणते आहेत, सांख्यमार्गांत दोष कोणते आहेत, गुण कोणते आहेत, हें सर्व जाणून; त्याचप्रमाणें सत्त्वाचे अंगचे १ आनंद, २ प्रीति, ३ रुद्रेग, ४ प्राकाश्य, ५ पुण्यशीलता, ६

संतोष, ७ श्रद्धालता, ८ सरलता, ९ त्यागशीलता, याचप्रमाणें घ्राण हें गंधगुणांशीं संयुक्त आहे; १० ऐश्वर्य हे दहा गुण; त्याचप्रमाणें रजाचे श्रोत्र हें शब्दाशीं, रसना ही रसाशीं, शरीर हें अंगचे १ आस्तिकत्व, २ अकार्पण्य(औदार्य) स्पर्शाशीं, वायु हा आकाशाशीं व मोह हा ३ सुखदुःखसेवन, ४ भेदबुद्धि, ५ पौरुष तमाशीं संयुक्त असून लोभ हा अर्थाशीं ६ कामक्रोध, ७ मद, ८ दर्पद्वेष, ९ परनिंदा संबद्ध आहे. याच प्रकारें विष्णूचा गतीशीं, हे नऊ गुण (धर्म) ओळखून; तसेच तमाचे शक्राचा बलाशीं, अनलाचा जठराशीं, पृथ्वीचा अंगचे १ तम, २ मोह, ३ महामोह, जलाशीं, जलाचा तेजाशीं, तेजाचा वायूशीं, तामिस्र, ५ अंध, ६ निद्रा, ७ प्रमाद, ८ वायूचा आकाशाशीं, आकाशाचा महत्त्वाशीं आलस्य हे आठ धर्म समजून घेऊन; त्याच- (अहंकाराशीं), महत्त्वाचा बुद्धीशीं, बुद्धीचा प्रमाणें बुद्धीचे अंगचे महत्, अहंकार व पांच तमाशीं, तमाचा रजाशीं, रजाचा सत्त्वाशीं, तन्मात्रा असे सात जाणून; तसेच मनाचे मन सत्त्वाचा आत्म्याशीं, आत्म्याचा परमात्मा जो व श्रोत्रादिपंचक असे सहा गुण जाणून; तसेच देव नारायण त्याशीं व नारायणाचा मोक्षाशीं आकाशाचे १ आकाश, २ वायु, ३ तेज, संश्रय आहे; मोक्ष मात्र सर्वथा स्वतंत्र आहे. ४ अप, ५ पृथ्वी हे पांच गुण; तसेच बुद्धीचे तो कशाचाही संश्रय करून नाही. कारण, १ संशय, २ निश्चय, ३ गर्व, ४ स्मरण हे मोक्ष ही निर्विकल्प वस्तु असल्यानें ती आप- चार गुण जाणून; तसेच १ अप्रतिपत्ति, छेच सामर्थ्यानें उभी आहे; तिला परावलंबाचें (अज्ञान), २ विप्रतिपत्ति (अंशतः विज्ञान), कारण नाही.

३ विपरीतप्रतिपत्ति (विपरीतज्ञान) हे तीन हे राजा, मोक्ष असा स्वतंत्र ह्यणजे सर्व तमाचे धर्म, प्रवृत्ति व दुःख हे रजाचे दोन वासनामय सृष्टीशा फटकून असल्यामुळें त्याचा धर्म व प्रकाश हा सत्त्वाचा एकच एक धर्म हें आश्रय करणारा हजारों हजारांत एखादाच जाणून, व या सर्व गुणांची व विषयांची प्रकृति- निघतो. कारण, मोक्षाकडे प्रवृत्ति होणें हें फारच लयाचे वेळीं काय वाट होते ती खरीखरी ध्यानांत विकट आहे. कां कीं, ती होण्यास—आत्मा हा आणून व आत्मतत्त्वाच्या सत्य स्वरूपाचें विचार- निष्पाप व उदासीन असतो हें त्याला समजलें पूर्वक आलोचन करून—तात्पर्य, अशा प्रकारें पाहिजे; व तें समजण्यास्तव कांहीं गोष्टीचें शास्त्रज्ञान व अनुभव यांनीं युक्त होऊन, मोक्षा- सत्यस्वरूप त्यानें जाणलें पाहिजे. त्या गोष्टी पयोगी जे सात्त्विक भाव तद्रूप त्यांचें चित्त अशा कीं, स्वप्नांत विद्यमान असणारा बुद्धि- श्लाळें ह्यणजे हे सांख्यमार्गानुसारी भाविक लोक सत्त्वमय लिंगदेह हा १ प्राण, २ श्रद्धा, ३ आकाशांत सवत्र पसरणाऱ्या सूक्ष्म वायूप्रमाणें आकाश, ४ वायु, ५ तेज, ६ जल, ७ पृथ्वी, १६ वा रविकिरणांप्रमाणें शुभ अशा मोक्षपदास ८ इंद्रिय, ९ मन, १० अन्न, ११ वीर्य, १२ प्राण होतात. मोक्षाची एवढी थोरवी कां तप, १३ मंत्र, १४ कर्म, १५ लोक व असें म्हणशील, तर तो मात्र स्वतःसिद्ध आहे. १६ नाम या सोळा गुणांनीं व्याप असून, बाकी या चराचरसृष्टीतील यावत् भाव परा- शिवाय त्या देहाचे उत्पत्तीस कारणभूत असा पेशी आहेत किंवा परस्परसंबद्ध आहेत; कसे स्वभाव ह्यणजे त्याचें प्राकर्म व चेतना ह्यणजे ते पहा—दृष्टि ही रूपाशीं संयुक्त आहे; ह्यणजे तदवभासिका धीवृत्ति हीं त्याचा आश्रय करून दृष्टि आहे तर रूप आहे, नाही तर तें फुकट. असतात; व ज्याचे ठिकाणीं पापाचा संपर्क नाही

असा आत्मा हा मध्यस्थ ह्यणजे अलग असतो. स्वप्नदेहांतील सृष्टि ज्वाप्रमाणे केवळ वासनाप्रपंच असून आत्मा हा असंग अस्तो, त्याचप्रमाणे दुसऱ्या ह्यणजे जाग्रत किंवा स्थूल देहाला भासणारा हा सर्व विषयात्मक प्रपंचही जीवांच्या विषयवासनांचे फल आहे, व तो प्रतीयमान करून देणारी जी इंद्रिये व त्यांचे सर्व विषय हे आत्म्याचे ठिकाणी परमार्थतः नसून केवळ अज्ञानाने आरोपित आहेत; आणि आत्मा असंग व निष्पाप आहे. प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान हे पांच प्रसिद्ध वायु व या पांचांना अधोभागी नेणारा एक व ऊर्ध्वभागी नेणारा एक मिळून सात वायु, व त्यांचे पुनः कर्म-विभागानुरोधाने सात सात भेद असे हे अनंत पोटभेद आहेत. या अज्ञानमूलक भेदांचा उच्छेद तत्त्वज्ञानानेच केला पाहिजे. राजा, आपणास सर्वदा सुखांतच लोळत आहेतसे वाटणारे प्रजापति, ऋषि, धर्मातील श्रेष्ठमार्गाने जाणारे अनेक पुरुष, सप्तर्षि, अनेक राजर्षि, मोठाले देवर्षि व सूर्यतुल्य ब्रह्मर्षि हे सर्वही दीर्घकालाने कां होईना—आपआपल्या ऐश्वर्यापासून भ्रष्ट होतात। सृष्टीतील प्रचंड भूत-समुदायांचाही नाश होतो;—पापाचरणी असतील त्यांस अशुभगति प्राप्त होते; आणि जे पातकी यमाचे राज्यांतील वैतरणी नामक नदीत पडतात, त्यांस घोर दुःखे भोगावीं लागतात. कर्मांचे वैचित्र्यामुळे प्राण्यांस नाहीं नाहीं तसल्या चमत्कारिक योनींत वाईट वाईट जन्म घ्यावे लागतात; आणि गर्भस्थितीत असतां—हजारों शिराजालांनी व्यापून गेलेल्या, मज्जा व स्नायु यांनी भरलेल्या आणि रक्त व वीर्य यांच्या संयोगाने निर्मिलेल्या अति अमंगल अशा नऊ द्रवाज्जांच्या (देहरूपी) गांवाचे आंत जेथे शेंबूड, मूत्र, विष्टा यांचे तीव्र दुर्गंधयुक्त घपकारे चालले आहेत आणि रक्त व

पाणी यांनी जी भरून गेली आहे अशा एका जठररूपी हिंडीस खाचेंत वस्ती करावी लागते! याकारितां, आपले हित कशांत आहे, व नानाप्रकारचे योग कसकसे साधावे, हें समजून घ्यावे. हे भरतर्षभा, ज्या गोष्टी तामसी वृत्तीचे प्राण्यांना रमणीय रूपाच्या दिसतात, त्याच सात्त्विक वृत्तीचे लोकांस निंब दिसतात; आणि आत्मज्ञानी सांख्य तर मोक्ष-प्राप्तिरूप महाद्वाम करून देण्याचे कामी त्या सर्वथा अप्रशस्त समजतात. चंद्रसूर्यानाही ग्रहणरूपाने भयंकर पीडा होते; आकाशांतील तारे तुटून खाली पडतात; ज्यांना नक्षत्रे ह्यणतात तीही भ्रमण पावतात; जीं आपले-कडून एक जन्म काश्मचीं एकत्र जोडलीं अशा स्त्रीपुरुषांचे जोड्यांना दुःखकारक वियोग प्राप्त होतो; प्राणिमात्रे स्वार्थासाठीं दुष्ट रीतीनें एकमेकांला तोंडांत टाकण्यास पाहतात; बाला वस्थेंत प्राण्यांस गाढ अज्ञानांत रहावे लागते; ह्या देहामागे अशुभ असा मृत्यु सर्वदा लागलेलाच आहे; आणि राग व मोह यांचे घाले मनुष्यावर वारंवार येत असतात. अशा परिस्थितीतही सत्त्वगुणाची बळकट कांस घालून व श्रुतीचे साह्याने मोक्षाचें दुर्लभत्व पक्कें ध्यानांत आणून मोक्षबुद्धीचा आश्रय करणारा असा मनुष्य हजारोंत एखादाच असतो. अप्राम विषयांबद्दल मनुष्याचे मनांत फार आदर असतो; पण तेच हस्तगत झाले कीं तो आदर शिथिल होतो व तो त्याविषयी उदासीनही बनतो. विषय तेथून मोठे घातक आहेत; मेलेल्याच्या वेहाची स्थिति फार अमंगल होते; गृहस्थाश्रम करून बायकापोरांत राहण्यापायीं अनेक प्रकारचीं दुःखे सोसावीं लागतात; ब्रह्महत्या करणाऱ्या पतितांना

१ 'सुताळा भूत शौबते व पानग्याळा पीठ मागते' ही ह्यण प्रसिद्धच आहे!

अत्यंत दारुण गति प्राप्त होते; त्याच-पितामह, आपण मध्ये जो देहदोषांचा उल्लेख प्रमाणे जे दुष्ट ब्राह्मण मद्यपानासक्त होतात केला, ते असे देहदोष आपले अवलोकनांत किंवा गुरुपत्नीशीं गमन करितात, त्यांना कोणते आले आहेत तें मला नीट सांगा. अतिशय वाईट गति मिळते; आणि जे कोणी कारण, मला त्यांसंबंधें संशय आहे. आपले जननीशीं योग्य वर्तन ठेवीत नाहीत भीष्म उत्तर करितात:—हे अरिसूचना, किंवा या लोकांत देवता आहेत अशा समजास मोक्षमार्ग जाणणारे जे कपिल व तदनुयायी अनुरूप असें वर्तन ठेवीत नाहीत, अशा प्रका-विचारशील सांख्य आहेत, ते या देहांत पांच रच्या अशुभकर्मा लोकांस दुर्गति प्राप्त होते, दोष असल्याचें सांगतात. ते दोष ह्यणजे १ असें ज्ञानानें स्पष्ट समजतें: नीच योनीत गेले-काम, २ क्रोध, ३ भय, ४ निद्रा, ५ श्वास ल्यांना निरनिराळ्या अनेक गति प्राप्त होतात; हे पांच होत. जेवढे म्हणून देहधारी आहेत, एकाच वेदांत अनेक प्रकारचे वाद सांगितले त्या सर्वांचे ठिकाणीं हे पांच दोष आढळतातच. आहेत; ऋतु हे पालयत जातात; संवत्सरांना (आतां ते दूर करण्याचे उपायही ऐक.) ज्ञाते व मासांनाही क्षय आहे; पक्ष व दिवस यांनाही पुरुष क्षमेच्या योगानें क्रोधाचा उच्छेद करि- क्षय असतात; चंद्राची क्षयवृद्धि तर प्रत्यक्षच तात; संकल्याला टाळा देऊन काम नाहीसा विसते; समुद्राची भरती व ओहोढीही दृष्टीस करितात; सत्त्वगुणाचा आश्रय करून निद्रा पडतेच; द्रव्याचाही क्षय होतो, प्रसंगीं पुनरपि जिंकतात; नेहमीं सावध राहून मयापासून वृद्धिही होते; संयोग आहे तेथें त्याचा क्षय दूर राहतात; आणि अल्पाहार करून श्वास ह्यणजे वियोग हा ठेवलेलाच असतो; कालाची स्वाधीन ठेवितात. शिवाय पदार्थातील गुण- बुर्गे—त्यांचा देखील क्षय होण्यास रहात नाही; दोष व त्यांचे घटक हेतु यांचें यथार्थ ज्ञान मोठमोठे पर्वत, मोठमोठ्या नद्या, पण त्यांचाही होण्यासाठीं हजारों निरनिराळ्या पदार्थातील क्षय होतो; वर्षांचाही क्षय होतो; इतकेंच गुण, तंसच दोष व त्यांचे विचित्र हेतु यांचें नव्हे, तर पुनः पुनः क्षयाचाही (पुनरुत्पत्ति- पूर्ण निरीक्षण करून ते वस्तूचे भिन्नभिन्न रूपानें) नाश होतो; इहलोकीं जरा, मृत्यु, गुण, दोष व हेतु यांचें तात्त्विक ज्ञान संपा- जन्म व अनेक प्रकारचीं दुःखें भोगावीं लाग- दितात; आणि (त्या ज्ञानाचे बलानें) विष्णूचे तात; देहाचे ठिकाणीं वातकफादिक दोष शेंकडों मायांनीं व्यापिलेले हें जगत् ह्यणजे असतात, व त्यांपाशीं अनेक दुःखें सोसावीं पाण्यावरील फेंस, चितारलेली भित, अथवा लागतात; त्याचप्रमाणें हा देहही विकल पडून बरूचें भिंट याप्रमाणें (बाहेरून रमणीय परंतु दुःखी होतो; आपल्याला चिकटून असे आप- आंतून सर्वथा निःसार) आहे, असें ओळ- णांत किती तरी दोष असतात, व या आपल्या खितात. आणखी ते असेही ओळखितात कीं, प्रिय देहांतून किती तरी दुर्गंध उठत हें जगत् वर्षाकाळांतील पाण्यावरचे बुडबुड्या- असतात ! याकरितां ह्या सर्व गोष्टी शहा- प्रमाणें अस्थिर, सर्वदा क्षयशील, सुखहीन, प्यानें फार बारकाईनें व तत्त्वदृष्टीनें पुरापूर क्षयपरिणामी व चिखलांत गढलेल्या हत्ती- समजून घेऊन त्यांचें दुष्टपण लक्षांत आणावें प्रमाणें रजस्तमांत गढून जाऊन परतंत्र झालेले व त्यांपासून दूर सरून मोक्षमार्गास लागावें. असून काळोखांत असलेल्या खाड्याप्रमाणे युधिष्ठिर विचारतो:—हे अतुळविक्रम १ निद्रा हा तमाचा परिणाम आहे.

तोंडघर्शीं पाडणारें आहे. असें जाणून ते महा-
ज्ञानी सांख्य आमल्या अत्यंत व्यापक अशा
सांख्यसंज्ञक ज्ञानयोगाचे बलानें तपरूपी
बांडा घातलेलें ज्ञानरूपी शस्त्र हातीं घेऊन
त्यानें पुत्रदारसंबंधी स्नेह, अशुभ असे
राजस तसेच तामस संबंध आणि देहाचा
आश्रय करून राहणारे व स्पर्शापासून उद्भव-
णारे सुखावह असे सात्त्विक संबंध या सर्वांचा
तत्काल छेद करितात व मग सिद्धि मिळवून
हा भवरूपी सागर तरतात. ज्या घोर साग-
रांत दुःख हच उदक भरलेलें आहे, चिंता
आणि शोक हेच मोठे मोठे डोह आहेत,
व्याधि व मृत्यु हे मोठमोठे नक्र आहेत, महा-
मय हाच मोठा महासर्प आहे, तमो-
गुण हाच कांसव आहे, रज हाच मत्स्य
आहे, स्नेह हाच चिखल आहे, जरा हाच
दुर्ग (खडक) आहे, ज्ञान हाच दीप आहे,
कर्म हाच त्याची अथांग खोली आहे, सत्य
हें त्याचें तीर आहे, स्थितं म्हणजे स्थिति
किंवा नियति हेंच त्याचें व्रत म्हणजे नियम
आहे, हिंसा हाच त्यांतील ओघाचा महावेग
आहे, हृदयांतील नानाप्रकारचे रस हीच रत्नो-
त्पत्तीची स्थलें आहेत, प्रेमाचे नानाप्रकार
हीच ह्यांतील उंची रत्ने आहेत, दुःख व
संताप हेच यामधील वारे आहेत, शोक व
तृष्णा हे यांतील मोठे मोंवरे आहेत, तीव्र

व्याधि हेच यांतील मोठे हत्ती आहेत, अस्धींचा
समुदाय हाच ह्याचे कांडाचा घाट आहे, शरी-
रांतील कफ हाच यावरील फेंस आहे, दान
हेच यांतील मौक्तिक सांपडण्याचें ठिकाण
आहे, लालमडक अशा रक्ताचा सांठा हींच
पोंवळीं उत्पन्न होण्याची जागा आहे, प्राण्यांचें
हंसणें-ओरडणें हीच या समुद्राची गर्जना,
अनेक प्रकारचीं नसतीं नसतीं ज्ञानें ह्याच हा
तरून जाण्याच्या अडचणी, (मनुष्याच्या
बुद्धीला अनेक फाटे फुटल्यामुळेंच तो अधिक
गुरफाट्यांत पडतो.) रडतांना गळणारा
खारट अश्रुरूपी मळ हाच यांतील क्षार होय,
संगाचा त्याग करणें हाच यांतील तरून
जाणारांचा मोठा आधार, बायकामुलें हाच
यांतील जळवांचा लोट आहे, स्नेही, बंधु हींच
यांतील विश्रांतीचीं बंदरें आहेत, अहिंसा व
सत्य हीच याची तीरेखा आहे, मृत्यु हीच
यांतील मोठी लाट आहे, वेदांतज्ञान हेंच
यांतील आश्रयाचें बेट आहे, सर्व भतांचे
ठिकाणीं दया हेच यांतील तारणारे घंट किंवा
भोंपळे आहेत, मोक्ष हाच सांपडण्यास अत्यंत
कठीण असा याचे पलीकडील विषय ह्मणजे
प्रदेश आहे; आणि तो जलसमुद्र ज्याप्रमाणें
वडवामुख ह्मणजे वडवाम्रियुक्त असतो,
त्याचप्रमाणें हा संसारही वडवामुख ह्मणजे
वेश्यांमुखरूपी अग्निनें युक्त आहे ! हे भारता,

१ कांहीं प्रतीत ' ज्ञानदीप ' असा पाठ आहे.
त्याचा अर्थ ज्ञान हेंच बेट आहे असा होतो.

२ या ठिकाणीं ' स्थितव्रतमरिदम ' असा मुंबई
पाठ आहे. ' स्थिरव्रत ' असा गुर्जर पाठ असावा.
व ' स्थितव्रततिसंकुलम् ' असा बंगाल्याकडे पाठ
दिसतो. परंतु कोणत्याही पाठानें समंजस अर्थ को-
णीही केला नाही. आम्हीं जो अर्थ केला आहे,
ध्याला तरी कष्टच आहेत. परंतु तो समंजस होईल
अशी उमेद आहे.

१ मूळ- ' सर्वभूतदयोदधि ' असें आहे.
यांत ' उदधि ' याच अर्थ ' जलमांड ' असा
होतो. व पोहणारे लोक घागर पाण्यावर उपडी
घालून तिचे आश्रयानें भोंपळ्याप्रमाणें तरतात,
हें आपण पाहतों. यावरून येथे ' उदधि ' याचा
अर्थ असा घेतला आहे. पण या अर्थाचें श्रेय
प्रतापचंद्र राय यांचें आहे, आमचें नसे.

२ वेश्याऽसौ मदनज्वाला रूपेन्धनसमेधिता ।
नराणां यत्र ह्वयेत यौवनानि धनानि च ॥

असा हा विचित्र संसारसमुद्र सिद्ध झालेले यति सत्य व सरलता यांत निरत व सुखदुःखाधि ज्ञानरूपी वाहनानें (नौकेने) तरून जाऊन द्वंद्वांपलीकडे गेलेले महात्मे आहेत, त्यांचा निर्मल आकाशांत शिरतात; म्हणजे जन्माला जी सर्वोच्च गति प्राप्त होत असते, ती हीच होय.

अशा या स्थूल शरीराला विसरून युधिष्ठिर विचारतो:-हे अनघ पितामह, हे निर्मल व निरावलंब अशा हृदयाकाशांत स्थिरव्रत सांख्यमार्गी आपण आतां सांगितल्या-संचार करितात.

राजा, चाप्रमाणें हे धन्य सांख्ययोगी पदाला म्हणजे मोक्षाला गेले असतां त्या हृदयाकाशांत शिरून राहिले असतां, कमलाचे स्थितींत त्यांना आपले पूर्वजन्ममरणांचें देठांतील तंतु ज्याप्रमाणें आपणांत जल शोषून स्मरण असतें किंवा नाही, यांबंधी तथ्य घेऊन तें फुलाला पोंचवितात, त्याप्रमाणें सूर्य काय असेल तें मला आपण जसेंच तसेंच आपले किरणांनीं चतुर्वश भुवनांतील विषय सांगावें. कुरुश्रेष्ठ, असल्या या महत्त्वाच्या या योग्यांना हृदयाकाशांत पोंचवितो; म्हणजे प्रश्नाचें समाधान आपणांविरहित अन्याचे या सांख्ययोग्यांना 'व्योमसंविद्' प्राप्त होऊन तोंडून ऐकण्याची माझी इच्छा नाही. मोक्ष-तिचे द्वारा सर्वज्ञता, सर्वात्मता, सर्वभोगभोक्तृता प्रतिपादक जे श्रुतिमंत्र आहेत, त्यांचा विचार हीं त्यांचे ठिकाणीं सिद्ध होतात. शिवाय, हे जे करूं लागलें असतां ही मोठी चूक लागते. ती अशी कीं, मोक्षस्थिति ही सर्वज्ञतेची स्थिति वीतराग, सिद्ध, वीर्यवान् व तपोधन सांख्य असते, असें त्या मंत्रांत स्पष्ट सांगितलें आहे; यति-यांना प्रवह नामक वायुही या स्थलीं (हृदयाकाशांत) साह्य करितो; म्हणजे, हे तेव्हां तेथें सर्वच ज्ञान आहे. त्या अर्थी 'मी कुंतीपुत्रा, सर्व पुण्यलोकांतून हिंडून येणारा पूर्वजन्मीं अमुक होतो' इत्यादि विशिष्ट ज्ञान असा जो अत्यंत सूक्ष्म, शीतल, सुगंधि व तेथें असतें, असें मानिलेंच पाहिजे. आणि सुखस्पर्श असा सातही बायूंतील श्रेष्ठ वायु तो मोक्षास पावलेल्या यतींना जर 'मी पूर्वी त्या सांख्ययोग्यांना आकाशाचे परम सीमिला अमुक होतो' या प्रकारचें अहंकारविशिष्ट नेऊन पोंचवितो; मग तेथून ते रजाची परम-ज्ञान असतें असें मानिलें, तर प्रवृत्तिलक्षण सीमा जो अहंकार तेथें जातात; त्यापुढें रजांतून धर्मच सर्वांत बरा. मग इतका त्रास करून सत्त्वाची परमसीमा जें महत्त्त्वं (त्वंपदार्थ) संन्यास, त्याग, किंवा विषयनिवृत्तीचा मार्ग त्याप्रत ते जातात; तेथून महत्त्त्वं त्यांना सर्व-कां पाहिजे ? बरें, उलट पक्षीं-असलें अहं-श्रेष्ठ जो प्रभु-नासम्यण (तत्त्वार्थ) - त्याप्रत कारविशिष्ट-ज्ञान-नसतें-म्हणजे माठ-सुषुप्तीत गढलेल्या मनुष्याप्रमाणें अवस्था असते असें पोंचवितें; आणि तेथून तो शुद्धात्मा नारायण म्हणावें, तर हा पक्ष स्वीकारणें पहिल्याही-प्रभु त्यांना आपणच परमात्म्याकडे नेतो, पक्षां अधिक अडचणीचें आहे. कारण, त्या म्हणजे ते निरुपाधि चिन्मात्ररूप होतात; पक्षीं-विगलित ज्ञानाला किंवा ज्ञानशून्यत्वा-आणि या प्रकारें ते परमात्म्याकडे जाऊन लाच ज्ञान म्हणण्याची पाळी येईल, किंवा तेथेंच वस्ती करूं लागले म्हणजे अत्यंत निर्मल 'मोक्षस्थिति ही सर्वज्ञत्वाची स्थिति आहे.' होस्ताते मोक्षास पोंचतात; व तेथून या म्हणण्याला तरी बाध येईल. असा वुहेरी या प्रकारें जे कोणी सर्व ज्ञानविषयी कयाळू, पेंच आहे. तेव्हां हा कासा उलगडावा ?

भीष्म म्हणतात:—वा धर्मा, तू विचारी-
लेला प्रभू खरोखर मोठाच विकट आहे. बाबारे,
ज्ञात्यांना देखील याचा उलगडा करण्यांत
मोठा घोंटाळा पडला आहे. तथापि तुझा प्रभू
कितीही विकट असला तरी हिशोबी आहे,
न्यायाला धरून आ याकारितां यांतलें
तत्त्व काय आहे तें मी तुला नीट सांगतो
आणि तूंही तें लक्ष्यपूर्वक समजून घे. हें तत्त्व
शोधून काढण्याचे कामी कपिल व तन्मतानुयायी
इतर सांख्य यांनीं आपलें शिकस्तीचें बुद्धि-
वैभव खर्च केलें आहे. त्यांचे मते, राजा, जे
देहधारी आहेत, त्यांच्या देहांत असणाऱ्या
ज्ञानेन्द्रियांसच हें विशिष्ट ज्ञान होत असतें.
किंवा त्याहीपेक्षां योग्य रीतीनें म्हणजे.
तर—सूक्ष्म आत्मा (चिदात्मा) हा या इंद्रि-
यांचे द्वारे विषय पाहतो, म्हणजे आत्म्याला
कोणत्याही विशिष्ट विषयांचें ज्ञान करून देण्याला
कारणभूत हीं इंद्रिये आहेत; त्यांविराहित
आत्म्याला विशिष्ट ज्ञान होणें शक्य नाही. यास
उदाहरण—कोणाचे डोळ्याचीं भिंगे फुटलीं तर
त्याला लगेच बाहेरील विशिष्ट वस्तुस्वरूपाचे
ज्ञान होईनासे होतें; तथापि तेवढ्यानें अंत-
र्बर्ती आत्मा अज्ञान असतो असें म्हणतां येत
नाहीं. कारण, अंधळ्याचीही स्त्रप्रसृष्टि नाहीशी
होत नाही; अर्थात् आत्म्याचें ज्ञानघनत्व
नाहींसें होत नाही. किंवा अंधळ्याला डोळ्यांनीं
दिसलें नाही तरी कानांनीं ऐकूं येतें व
तेथें शब्द ऐकणारा आत्मा हा उघडच ज्ञान-
पूर्ण असतो हें आपणांस मान्य असतें; आणि
डोळ्यांनीं (डोळे असते तर) पाहणारा आत्मा
कानांनीं ऐकणाऱ्या आत्म्याहून आणखी एक
निराळा असला पाहिजे, असें म्हणण्याचें
कोणासही धाडस होत नाही. अर्थात् नेत्ररूप
इंद्रियाचे अभावानें आत्म्याला विशिष्ट विषया-
काराचें ज्ञान होणें संभव पडतें तरी तेवढ्याने

त्याचे ज्ञानवत्तेला हानि आली असें म्हणतां
येत नाहीं. बरें, कोणी म्हणल कीं, हें विशिष्ट
विषयज्ञान ज्या अर्थी इंद्रियांनीं होतें, त्या
अर्थी इंद्रियेच ज्ञानवान् आहेत; तर तसेही
म्हणतां येत नाहीं. कारण, आपणांस अनु-
भवानें स्पष्ट कळतें कीं, हीं इंद्रिये आत्म्याचा
वियोग झाला असतां निःसंशय काष्ठाचे कुडा-
रमाणें निर्जीव (फुट्ट) होतात. किंवा याही-
पेक्षां अधिक समर्पक दृष्टांत देणें तर महा-
सागरावरील फेंसाप्रमाणें त्यांची स्थिति होते.
म्हणजे—फेंस म्हणून जरी दृष्टीला समुद्राचे
पाण्यावर एक वेगळा पदार्थ दिसतो, तथापि
समुद्राचे पाण्यानें जर आपलें अंग काढून
वेतलें तर फेंस समुद्रच नाहीसा होईल; त्याच-
प्रमाणें, आत्म्यानें आपलें अंग काढून घेतलें
असतां इंद्रिये शून्यरूपच ठरतील. तेव्हां अर्थात्
ज्ञान हें आत्म्याचेंच असेंच स्वीकारावें लागतें व
यामुळें आत्म्यावर ज्ञानशून्यतेचा आरोप कधीच
शक्य होत नाही. अर्थात् मोक्षस्थितीतही त्याचेकडे
ज्ञानहीनत्व येत नाही. मात्र आतां सांगि-
तल्याप्रमाणें विशेष विज्ञानाला कारणभूत जीं
इंद्रिये, त्यांचा त्या स्थितीत अभाव असल्यानें
' मी पूर्वी अमुक होतो ' अशा प्रकारचें विशिष्ट
ज्ञान त्या अवस्थेत असणें शक्य नसतें एवढेंच.
बाकी त्यानें सर्वज्ञत्वाची हानि होत नाही. हे
राजतापना, ज्या वेळीं प्राणी आपले इंद्रियां-
सह शोषीं जातो, त्या वेळीं आकाशांत संघ-
रणाच्या सूक्ष्म वायूप्रमाणें हा सूक्ष्म जीवात्मा
सर्व विषयांत संचार करीत असतो, किंवा
त्यांस प्रकाशित करीत असतो; आणि यामुळें
तो सूक्ष्मात्मा जाग्रदवस्थेप्रमाणेंच स्वप्नस्थितीतही
सावधपणें कोणतीही वस्तु पाहूं शकतो, स्पृश्य
वस्तूंस स्पर्श करीत असतो, व कोणतेही
विषयांचें पूर्वीप्रमाणेंच योग्य प्रकारें ग्रहण करूं
शकतो. भिद्राकालीं हीं सर्व इंद्रिये प्रवर्तकाचे

पराङ्मुखतेमुळें विष काढून घेतलेल्या सर्पाप्रमाणें निर्वीथि ह्जेऊन जागचे-जागींच लीन होऊन राहतात. मग अशा वेळीं विषयज्ञान कसें होतें म्हणशील, तर अशा वेळीं इंद्रियें जरी सर्वत्र आपआपले ठिकाणीं पडून असलीं, तरी हा आत्मा त्या सर्वांच्या सूक्ष्मशक्ति आपल्याशा करून विषयांतून फिरत असतो, असें ह्जटल्याशिवाय तोड नाही. अर्थात् अशा स्थितींत तो आत्मा सत्त्वाचे सर्व गुण, तसेच रजाचे, तसेच तमाचे व बुद्धीचेही सर्व गुण, त्याचप्रमाणें मनाचे, आकाशाचे, वायूचे, तेजाचे, जलाचे, पृथ्वीचे आणि क्षेत्रज्ञाचे ठायींचे सर्वही गुण यांस आपले मायिक सच्चिदानंदत्वांनं व्यापून शिवाय त्या शरीराधिष्ठात्या जीवालाही व्यापून असतो; त्याचप्रमाणें, जीवाचीं शुभाशुभ कर्म हींही त्याला व्यापून असतातच; आणि परमपूज्य गुरुपुढें हात जोडून उभे राहणारे शिष्यांप्रमाणें हीं इंद्रियें जीवात्म्यापुढें हात जोडून उभी राहतात. (व त्यांचे द्वारा जीवात्मा निरनिराळ्या विषयांचें ज्ञान करून घेण्यास समर्थ होतो व प्रवृत्तीत पडतो.)

आतां, राजा, हाच जीवात्मा ज्या वेळीं प्रकृतीला टाकून पलीकडे जातो, त्या वेळीं तो प्रकृति व सुखदुःखादि द्वंद्वें यांपलीकडे असणारा वृद्धिहासशून्य असा जो सर्वश्रेष्ठ नारायणस्वरूपी परमात्मा व्यापत जातो. या प्रकारें, हे भारता, पापपुण्यांपासून मुक्त होऊन त्या गुणहीन व विकाररहित अशा परमात्म्यांत तो मिळाला म्हणजे मग तेथून परत संसारांत येत नाही. याप्रमाणें, राजा, हा जीवात्मा समाधिकालीं जेव्हां परमात्म्याशीं एकरूप होऊन जातो, त्या वेळीं पूर्वी कर्मकालीं त्याला साध्य असलेलीं मन व इंद्रियें हीं मार्ग राहिलेलीं असतात; आणि ज्या वेळीं जीवात्मा समार्धीतून व्युत्थान पावून परततो, त्या वेळीं प्रारब्धकर्मानुसार

प्रेरणा करणाऱ्या ईश्वराचे प्रेरणेवरून तीं आज्ञाधारक या नात्यांनं पुनरपि जीवात्म्याला येऊन गांठतात. (आतां तूं म्हणशील 'कीं, परमात्माचीं ग्रंथ पडून मुक्ति मिळूनही पुनः हीं इंद्रियादिक झटें सुटत कां नाहीत? तर तीं देह आहे तोपर्यंत कायमचीं सुटत नाहीत; समाधिकालीं मात्र सुटतात.) परंतु थोडक्याच कालानें प्रारब्धकर्म सरून हा देह पडला म्हणजे हीं झटें सुटून, देह उभा असता ज्याला गुणत्रयाची अपेक्षा होती अशा त्या यतीला शाश्वत शांति म्हणजे मुक्ति प्राप्त होते व मग त्याला परत येण्याचें कसें तें क्लरण रहात नाही.

हे कुंतीपुत्रा, या प्रकारें मीं वर्णन केलेल्या मोक्षप्रापक अशा अभेदज्ञानानें ते महाबुद्धिवान् सांख्ययोगी परमगतीला जातात. राजा, या सांख्यज्ञानाचे तोडीचें दुसरें ज्ञानच नाही व सांख्यज्ञान हेंच सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आहे, याविषयीं तूं तिळमात्रही संशय धरूं नको. (तें योगापेक्षाही श्रेष्ठ आहे.) हें ज्ञान सर्वव्यापक, अचंचल, पूर्ण, ब्रह्ममय, सदैकरूप, आदिमध्यांतरहित, द्वंद्वरहित, जगज्जन्माविहेतु, शाश्वत, निर्विकार व नित्य आहे, असें ज्ञाने लोक वर्णन करितात. या ज्ञानापासून सृष्टीचे उत्पत्तिस्थितिलयादि विकार उद्भवतात; आणि मोठमोठे ऋषि शास्त्रग्रंथांतून ज्यांचे स्तोत्र किंवा वर्णन करितात, तें हेंच ज्ञान होय. सर्व विप्र, सर्व देव, तसेच सर्व शमवेत्ते पुरुष हे यालाच ब्रह्मण्य (ब्रह्मजातीला हितावह) परम देव, अनंत, पर, अच्युत असें म्हणतात. जे विप्र ह्याची स्तुति करण्यास प्रवृत्त होतात, ते मायिक गुणांचा आश्रय करून त्या भाषेनें याची स्तुति करितात. त्याचप्रमाणें, योगांत पूर्णपणें गढलेले योगी व दीर्घदृष्टि सांख्य हेही या ज्ञानाची आदिगुरुत्वांनं स्तुति करितात. हे कुंतीपुत्रा, फार काय सांगू ?

भुक्ति असे सांगितले आहे की, अमूर्त जो परमात्मा त्याची ही सांख्यज्ञान हीच मूर्ति होय; व घटादीकांचे निर्विषयज्ञान होणें हीच त्या ब्रह्मस्वरूपी सांख्यज्ञानाची खूण होय.

हे राजा, या पृथ्वीवर दोन प्रकारचीं भूतें आहेत: जंगम आणि स्थावर. यांत जंगमभूतें हीं स्थावरापेक्षां वरिष्ठ. कारण सत्, चित् व आनंद या ज्या ब्रह्माच्या तीन खुणा, त्यांपैकीं स्थावर वस्तूंत केवळ सत् ह्मणजे सत्ता-स्वरूप एवढी एकच खूण असते; व जंगमांत सत् व चित् अशा दोन असतात; व विद्वानांत मात्र सत्, चित् व आनंद या तीनही खुणा असतात. ह्मणून सर्वांत विद्वान् हा श्रेष्ठ आहे. हे महाराजा, ब्रह्मेवच्याचे टिकाणीं असणारें जें श्रेष्ठ ज्ञान, तसेंच वेद, सांख्य, योग आणि अनेक पुराणें यांत जें मिळून उच्च ज्ञान आढळून येतें तें सर्व या सांख्यज्ञानापासूनच उद्भवलें असें समजावें. तसेंच इतिहासांत किंवा शिष्ट-संमत अशा अर्थशास्त्रांत, फार कशाला—या लोकांत जें काहीं उत्तम ज्ञान ह्मणून आहे, तें सर्व सांख्यापासून प्राप्त झालें आहे. राजा, या सांख्यज्ञानांत शम दिसून येतो, उत्कृष्ट बल दिसून येतें, शास्त्रांत वाणिलेलें सूक्ष्मज्ञान दिसून येतें आणि त्याचप्रमाणें सूक्ष्म तपें व सुखें फार योग्य प्रकारें सांगितलेलीं आढळून येतात. बरें, या ज्ञानाविषयीं मनुष्य यत्न करीत असतां काहीं साधनांत लंगडपणा आल्यामुळें हें ज्ञान एकच जन्मांत पूर्णपणें हातीं आलें नाहीं तरी तो यत्न वृथा जात नाहीं; तर ते यत्नकर्ते सांख्य मरणोत्तर देवत्वाला पावतात; व तेथें देवांबरोबर सुखानें कालक्रमणा करून व त्यांवर आधिपत्य भोगून पुढील जन्मीं पुनः ब्राह्मणकुलांत आणि तेही यतींमध्ये जन्माला येतात; आणि मग, शिष्टसंमत अशा या सांख्य-ज्ञानाचे पहिल्यापेक्षांही अधिकच नाहीं लागून,

अखेर देहत्यागनंतर ते ब्राह्मण—देव जसे आकाशांत शिरतात तसे—देवांत ह्मणजे तत्प-दार्थरूपी परमात्म्यांत मिसळून जातात. हे राजा, या सांख्यमार्गाचें नुसतें परोक्षज्ञान झालें असलें तरी तेवढ्याचें देखील असा परिणाम होतो की, असल्या परोक्षज्ञानांत जे कोणी नादावले असतील (ते जरी मुक झाले नाहीं तरी) त्यांस पशुपक्ष्यादि योनींत किंवा पापी लोकांत जन्म येत नाहीं. इतकेंच नव्हे, तर द्विजातींत देखील त्यांना खालचे प्रतीत जन्म येत नाहीं; आणि, हे राजा, या अत्यंत निमेल उदार, रमणीय, समुद्रप्राय विसाल व अत्यंत पुरातन व अममय अशा निखिल सांख्यज्ञानाचा जो महात्मा अपरोक्ष साक्षात्कारानें अधिकारी झाला असेल, तो प्रत्यक्ष परब्रह्मच समजावा.

या प्रकारें, हे नरेंद्रा, मीं तुला हें प्रकाश-मान् जो आत्मा त्याचें खरें तत्त्व सांगितलें. हें विश्वव्यापी व अति पुरातन सांख्यज्ञान नारायण-रूपच होय. हा नारायणच उत्पत्तिसमयीं हें निखिल विश्व उत्पन्न करितो व संहारकारी तें पुनः आपले पोटांत मिळून स्वस्थ शोष घेत पाण्यांत पडतो.

अध्याय तीनशें दुसरा.

—:०:—

क्षराक्षरनिरूपण.

धर्मराज विचारितो:—हे महाबाहो अरि-मर्दन, क्षर आणि अक्षर यांमधील विवेक काय, तो यथार्थरूपानें मी आपणांस विचारितों. आपल्या सांगण्यांत असें आलें कीं, ज्याची प्राप्ति झाली असतां प्राण्याला पुनरा-

१ मुबईचेकीं एका प्रतीत “नवा प्रधाना अपि ते द्विजातयः ” असा व्यस्त-पाठ आहे, व एकीत नवाप्रधाना० ” असा समस्त आहे. आहीं दुसरा स्वीकारून “ अग्रधाना० ” असें पद काढिलें आहे.

वृत्ति नाही, तें अक्षर; आणि ज्यापासून पुनरा-
वृत्ति प्राप्त होते तें क्षर; तर हें कसे तें मला
आपण सांगा. वेदपारंगत ब्रह्मण, तसेच महा-
भाग ऋषि, व महात्मे यति हे आपणांस ज्ञान-
समुद्र असें ह्मणतात. आतां दक्षिणायनाचे
थोडेच दिवस शेष राहिले आहेत, ते सरून
भगवान् सूर्य उत्तरेस फिरतांच आपण परमोच्च
गतीला खणीत जाणार; आणि आपण इह-
लोकांतून गेलां ह्मणजे मग आम्हांला कल्या-
णाच्या गोष्टी कोठून ऐकावयास सांपडतील ?
आपण आमच्या कुरुवंशातील प्रदीप आहां
व ज्ञानरूची ज्योतीनें आपण प्रकाशमान् आहां
याकरितां, हे कुरुकुलधरंधरा, आपणांपासून
ही गोष्ट ऐकून घ्यावी अशी इच्छा आहे.
राजेंद्रा, असल्या मोष्टी कवेळ अमृततुल्य असल्या-
मुळे त्या कितीही ऐकिल्या तरी तृप्तच होत नाही!

मीमम सांगतातः—धर्मा, या कामी मी
तुला करालसंज्ञक जनक व वसिष्ठ मुनि यांमध्ये
झालेला पुरातन संवादरूप इतिहास ऐकवितो
तो असा—अध्यात्मांत अत्यंत कुशल व परोक्षा-
परोक्ष उभय ज्ञानांनी युक्त असे जे सूर्य-
तुल्य तेजस्वी ऋषिश्रेष्ठ भैत्रावरुणि वसिष्ठ
मुनि, ते एकदा स्वस्थपणे बसले असतां, कराल
नामक जनकाने त्यांना अभिवादन करून
व हात जोडून स्पष्ट, विनीत, मधुर व कुतक-
हीन अशा शब्दांनी परमकल्याणप्रद जे मोक्ष-
संबंधी ज्ञान त्याविषयी प्रश्न केला.

जनक म्हणालाः—हे भगवन्, मननशील
लोक ज्याच्या प्राप्तीनंतर पुनः संसाराला येत
नाहींत असे जें सनातन परब्रह्म तें काय
आहे; तसेच क्षर तें काय, व ज्याचे ठिकाणी
हें सर्व जग लय पावतें असे जें अक्षर—
ज्याला कोणी शिव, क्षेम किंवा निर्द्वंद्व असें
म्हणतात—तें काय हें सर्व ऐकण्याची माझी
इच्छा आहे.

वसिष्ठ म्हणतातः—हे भूपाला, ज्याचे
योगानें हें सर्व जगत् नाश पावतें, व जें स्वतः
कितीही काल गेला तरी नाश पावत नाही, तें
मी तुला सांगतों. प्रथम या नाशिवंत जगताचा
लयकाल किती त्याचें प्रमाण ऐक. बारा
हजार दैवी वर्षांचें एक युग होतें. अशीं चार युगे
भिळून एक चौकडी किंवा चतुर्युग होतें.
अशा हजार चौकड्या गेल्या ह्मणजे एक कल्प
होतो. हा कल्प ह्मणजेच ब्रह्मदेवाचा एक
दिवस असें ह्मणतात. ब्रह्मदेवाची रात्रही इत-
कीच दीर्घ असते. अशा त्या ब्रह्मदेवाच्या
रात्रीचा अंत झाला असतां, ज्याचे ठिकाणीं
अणिमा, लघिमा, प्राप्ति इत्यादि योगसिद्धि
सहजच उभ्या आहेत व ज्याला कोणी ईशान,
ज्योतिरूप किंवा अव्यय असें ह्मणतात, तो
अमूर्त शंभु जागृत होतो; आणि ज्याचीं कर्मे
अनेक आहेत, ज्याला सर्वत्र हस्त, पाद, नेत्र
शिर, मुखें व कर्ण असून जो सर्व लोकांस
व्यापून रहातो असा विश्वरूपी जो महान्
किंवा हिरण्यगर्भ नामक भूताग्रज (सर्व भू-
तांतील प्रथम) त्याला तो उत्पन्न करितो. य
भगवान् हिरण्यगर्भालाच वेदांती सूत्रात्म
किंवा बुद्धि असें ह्मणतात. योगशास्त्रांत
यालाच महान्, विरिचि किंवा अज असें म्हण
तात. सांख्यशास्त्रांत तर याला विश्वरूप
विश्वात्मा, एकाक्षर इत्यादि अनेक प्रकारचीं
नावें दिली आहेत. या हिरण्यगर्भानें पुढें हे
अनेकविध असे त्रैलोक्य आपणच निर्माण
करून आपणच व्यापिलें आहे; आणि य
प्रकारें तो बहुरूप झाल्यामुळें त्यालाच विश्व
रूप असेंही म्हटलें आहे. हाच विकारवश
झाला ह्मणजे आपणच आपल्याला जन्मत
वाळितो; आणि हा महातेजस्वी हिरण्यगर्भ
आपणापासून अहंकार व अहंकाराचा अभि
मानी जो विराट् प्रजापति त्याला उत्प

करितो. आतां, या व्यक्त हिरण्यगर्भांचें प्रथम जें अव्यक्तापासून उत्पन्न होणें त्याला त्रिधासर्ग असें ह्मणतात; आणि त्या हिरण्यगर्भापासून विराट् प्रजापति व अहंकार यांचे उत्पत्तीला अविद्यासर्ग असें म्हणतात. याप्रमाणें मूलकारणमूत अक्षर, त्यापासून झालेला हिरण्यगर्भ व त्यापासून विराट् या तिहींच्या यथार्थ किंवा अयथार्थ ज्ञानावरून-श्रुतिशास्त्रा-ध्वेचे ज्याला विधि व अविधि किंवा विद्या आणि अविद्या असें ह्मणतात, त्या अनुक्रमें उत्पन्न झाल्या. असो; अहंकारापासून पुढें सूक्ष्ममूत सृष्टि झाली. राजा, ही उत्पत्तिक्रमानें तिसरी सृष्टि होय. पुढें हीं पांच सूक्ष्ममहाभूतें ज्या वेळीं सात्त्विक अहंकार, राजस अहंकार आणि तामस अहंकार यांचे आश्रयानें विकार पावतात, तेव्हां त्यापासून चौथी सृष्टि उत्पन्न होते. या सृष्टींत वायु, तेज, आकाश, जल व पृथ्वी हीं स्थूलपंचमहाभूतें व शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध हे त्यांचे विषय या दहा गोष्टी निःसंशय एकाच वेळीं उत्पन्न होतात. हे राजा, या पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न होणारी जी पांचवी सृष्टि ती इंद्रिं सृष्टि होय. ती अशी—ओत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण हीं पांच ज्ञानेंद्रियें आणि वाचा, हात, पाय, गुद, शिभ हीं पांच कर्मेन्द्रियें व अकरावें मन हीं एकादश इंद्रियें. राजा, हीं एकदमच उत्पन्न झालीं.

याप्रमाणें या चौवीस तत्त्वांचा समूह सर्व देहधारी भूतांत आढळून येतो; व तत्त्वेत ब्राह्मण या चौविसांना ओळखून शोकरहित होतात. हे राजेंद्रा, या प्रकारचें चौवीस तत्त्वांचें बनलेलें हें पिण्डब्रह्मांडात्मक शरीर असून, त्रैलोक्यांत जेवढे मिळून देहधारी आहेत—मग ते देव, मनुष्य, दानव, यक्ष, भुव, क्रिन्नर,

१ येथे मूळांत 'अध्वत्' अशे पद आहे, त्याचा आर्षा असा अर्थ केला आहे.

महोरग, चरण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर असोत, किंवा डांस, किडे, मशक, घाणीतील जंतू, उंदीर, कुत्रे, अत्यज, हरिण, चांडाल, भिल्ल, हत्ती, घोडे, गाढव, बाघ वृक्ष, गाई इत्यादि कोणी असोत,—जेवढें ह्मणून मूर्तिमय मोह, त्या सर्वांत तो समूह दिसून येतो. अशा प्रकारच्या चौवीस तत्त्वांचा देह धारण करणारे प्राणी पृथ्वी, जल आणि आकाश या ठिकाणीच असतात, अन्य कोठेही नसतात, असें ब्रामचे ऐकिवांत आहे. याप्रमाणें, जनका, हे पूर्व देहधारी—त्यांचा व्यक्तांत अंतर्भाव होतो, सर्वही दिवसानुदिवस नाश पावत असतात, ह्मणूनच चौवीस तत्त्वांपासून बनलेल्या या सर्वांना क्षर अशी संज्ञा दिली आहे; आणि अव्यक्तापासून व्यक्तरूप झालेले हें जें मायामय जगत्, तें ज्याचे ठिकाणी नाश ह्मणजे लय पावतें त्याला अक्षर असें ह्मणतात. ज्याला अपण सर्वांचे आर्षा उत्पन्न झालेला व नित्य समजतो असा जो महान् (बुद्ध) तो देखील या क्षराचेंच उदाहरण आहे.

या प्रकारें, हे राजा, तूं मला विचारलेल्या प्रश्नाचा मी उलगडा केला. आतां, या चौवीस तत्त्वांपलीकडे जो कोणी आहे, तो विष्णु होय. हा विष्णु स्वतः तत्त्वरूप नाही, तथापि, या चौवीस तत्त्वांना तो आश्रयभूत असल्यामुळें ज्ञान्यांनी त्यालाही पंचविसावाह्मणून तत्त्वांचेच गोंविला आहे. हें व्यक्त जगत् बिनाशधर्मी अशा प्रकृतीतून निर्माण झाले असल्यानें (हें प्रकृतीचें कार्य असल्यानें) मूर्त किंवा साकार आहे व त्याची उत्पादक जी चौवि-सांची बनलेली अव्यक्तसंज्ञक जड प्रकृति तीच सहतत्वामुळें या सर्व मूर्तीची अधिष्ठात्री होय; आणि पंचविसावाह्मणून जो हा विष्णु सांगितला, तो अमूर्त असल्यानें यांचा अधिष्ठाता असूं शकत नाही. आतां, प्रकृति तरी

बळ असतांना अधिष्ठात्री कशी होऊं शकते, अशी कल्पित्वांकां वेईळ, तर तिचें उभर असें आहे कीं, तिचे ठिकाणीं चिदात्म्याची ज्ञाया पडल्यामुळें तिला हें सामर्थ्य येऊन ती सर्व मूर्त वस्तूंच्या हृदयांत अधिष्ठातृत्वानें निवास करिते; आणि त्या प्रकृतीनें चिदात्म्याची छाया पकडली ह्मणजे तेवढ्या दोषानेंच—स्वतः जो अलिप्त, नित्य, व्यापक व अमूर्त असा शुद्धचेतन तो या उत्पत्तिलय-धर्मांनीं युक्त अशा प्रकृतीच्या योगानें स्वतःही उत्पत्तिलयात्मक म्हटला जातो; तसाच स्वतः निर्मूण असतांही गुणवान् होऊन धडधडीत डोळ्यांपुढें वागतो; इतकेंच नव्हे, तर असला हा थोर व उत्पत्तिलयांचा ज्ञाता अत्मा या प्रकृतिसंयोगामुळें विकृत झाल्यानें मूढ होऊन जाऊन मीपणा धरितो; आणि मूढ प्रकृतीच्या संगतीस लागल्यानें स्वतः मूढ होऊन जाऊन सत्त्वरजस्तमात्मक नानायोनीतील प्राण्यांशीं एकरूप होऊन जातो; व वास्तविकपणें आपण प्रकृतीहून भिन्न असतांही त्या नासक्या प्रकृतीचा सहवास घडल्यानें आपलें भिन्नपण विसरून जाऊन तिच्या नादानें मी अमका, मी तमका, मी ब्राह्मण, मी शूद्र, अशा प्रकारच्या अभिमानास पेटून गुणांच्या कचाट्यांत सांपडतो। तसें झाले ह्मणजे तमाच्या योगानें त्याचें ठिकाणीं क्रोधादिक अनेक तामस भाव प्राप्त होतात; रजाच्या संबधानें प्रवृत्त्यादि अनेक राजस भावही येतात; व सत्त्वाचे योगानें प्रकाशादिक सात्त्विक भावही त्याचे ठिकाणीं येतात. राजा, सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांची प्रकृति बनलेली असल्यामुळें या प्रकृतीपासून उद्भवणारी जीं हीं सर्व रूपें म्हणून आहेत, त्यांचे शुद्ध, रक्त किंवा कृष्ण असे वर्ण असतात. ज्यांचे ठिकाणीं तमोगुणाचें प्राबल्य अधिक

होईल ते बरकास जातात; रजोगुण बळावेल ति मनुष्ययोनीत येतात; व सत्त्वगुणाचें प्राबल्य असेल ते वेष्टोकीं जाऊन सुख भोगितात. जो निखळ बापच करितो, तो नीच योनीला जाईल; जो काहीं पाप व काहीं पुण्य मिश्र कर्म करितो तो मनुष्यत्वालाच जाईल; आतण जो केवळ पुण्यच करील तो देवत्वाला जाईल.

या प्रकारें, राजा, हा जो वस्तुतः केवळ चेतन म्हटलेला पंचविसावा विष्णु तो अग्यक्त अशा प्रकृतिचे तावडींत सांपडल्यामुळें राहाणे लोक त्यालाही क्षरांतच ओढूं लागले; बाकी ज्याला सदमुरूकूपेनें खरें ज्ञान होतें, त्याला हा आपले मूळचे वेमळेपणानें विसूं लागतो.

अध्याय तीनशें तिसरा.

—:०:—

जीवाचें अज्ञान.

वसिष्ठ सांगतातः—याप्रमाणें स्वतःविषयीं यथार्थ कल्पना न झाल्यामुळें जीव अज्ञानी बनतो आणि अज्ञानामुळें त्याला एक देहानंतर दुसरा देह असे हजारों देह प्राप्त होतात. विशिष्ट गुणांच्या संयोगानें व सामर्थ्यानें जीवाला कधीं तिथगयोनीत तर कधीं देवयोनीत जन्म घ्यावे लागतात; कधीं मनुष्यदेह सोडून जीव स्वर्गाला जातो, तर कधीं देवयोनीतून मनुष्यजन्माला येतो; व पुनः त्यांतून अनंत कालपर्यंत त्याला नरकवास भोगणें भाग होतें. ज्याप्रमाणें जाळें विणणारा कोळी आपणच निर्मिलेल्या जाळ्याच्या तंतूत स्वतःस अडकवून घेतो, तसाच स्वतः गुणरहित असून हा जीव गुणांमध्ये गुरफटतो. वस्तुतः सुखदुःखादि द्वह्वांपासून जीव अलिप्त आहे; परंतु निरनिराळें जन्म प्राप्त झाले असतां शरीरधारी भूतांना सुखदुःखादि द्वंद्वे भोगावीं लाग-

तात; आणि मस्तकरोग, नेत्ररोग, दंतरोग, मानेचे रोग, जलेद्वर, तृषारोग, ज्वरगंड, पटकी, श्वेतकुष्ठ, अमिदाह, कासश्वास, फेफेरे इत्यादि रोग व प्रकृतीपासून उत्पन्न होणारी शीतोष्णादि इतर सुखदुःखे—जीं देहाला प्राप्त होतात, तीं सर्व मलाच भोगावीं लामतात, असा वृथाभिमान मात्र त्याला उत्पन्न होतो. मीच पशुपक्षयादिकांमध्ये अथवा देवांमध्ये जन्म प्राप्त झाला असतां भोगावीं लागणारीं सुखदुःखे मीच भोगतां, असा अहंपणा जीवाचे ठायीं उत्पन्न होतो. अज्ञानाचा पूर्ण पगडा असल्यामुळे, देहाला शुभ्रवस्त्र धारण करण्यास मिळालें, अथवा कधीं वाईट वस्त्राची प्राप्ति झाली, किंवा बेडकाप्रमाणें हातपायांचा संकोच करून जमीनीवर पडण्याचा प्रसंग आला, अथवा वीससून घालून बसण्याचा योग आला, किंवा कधीं फाटक्या चिंध्या पांघरण्याची वेळ आली, अथवा आकाशाच्या आच्छादनाखालीं निद्रा घेण्याची अगर बसून राहण्याची पाळी आली, किंवा विठा, कांटे, राखाडी किंवा माती यांत लोळण्याचा प्रसंग आला, अगर कधीं रणममीवर, चिखलांत किंवा लांकडावर अथवा अशाच इतर ठिकाणीं काळ कंठावा लागला, तर हें सर्व मीच केले असें ममत्व जीवास उत्पन्न होतें. मीच मुंजमेखला परिधान केली आहे, किंवा कधीं नमावस्थेंत आहे, अथवा रेशमी वस्त्रें किंवा हरिण, व्याघ्र, सिंह इत्यादि पशूंचीं कातडीं पांघरलीं आहेत, अगर ताग, गोणपाट यांचीं बनविलेलीं वस्त्रें ल्यालों आहे, अथवा कांटेरी चिंध्या इत्यादिकांपासून तयार केलेलीं वस्त्रें धारण केलीं आहेत, असाही खोटा मीपणा फलासक्त झाल्यामुळे जीवाचे ठिकाणीं प्रत्ययास येतो. तद्वत्च नानाप्रकारचीं भोजने व रत्ने यांचा मीच उपभोग घेतों अशी जीवाची

खोटी कल्पना होते. एक दिवसाआड नक्त भोजन, एकमुक्त, दर दिवसाच्या चौथे, सहावे किंवा आठवे भागांत भोजन करण्याचें व्रत, अगर प्रत्येक सहावे, सातवे किंवा आठवे रात्रीं अन्नपरिग्रह करण्याचा नियम, अथवा दर दहा किंवा बारा दिवसांत केवळ एकदा जेवण्याचा संकल्प, अथवा महिनाभर उपवास करण्याचा निश्चय, किंवा नुसतीं कंदमुळे, फळे, वायु, उदक, पेंड, वहीं, गोमय, गोमूत्र, शाक, पुष्पें, शेवाळ, माताची पेज, वळलेलीं पानें, किंवा गळून पडलेलीं फळे यांपैकीं एकच पदार्थाचा स्वीकार करून क्षुधातृप्ति करण्याचें व्रत इत्यादि अनेक कृच्छ्रांचें (नियमांचें) सिद्धि मिळविण्याचे लालसेनें होणारें आचरण तें मीच करितों, अशी जीवाची भावना होते. तद्वत्च शास्त्रोपदिष्ट चांद्रायणादि विविध व्रतें, आश्रमचतुष्टयधर्म, तद्विपर धर्म, किंवा अधर्म, अन्यबंधीय धर्म, किंवा हुना पाखंड मतवाद्यांनीं उपदेशिलेलीं कर्मे या सर्वांचें यथाविधि परिपालन मीच करितों, असें जीवास वाटतें. निर्जन शिलातलावरील छाया, थंडगार जलाशय, नदीतीरांजवळील रम्य एकांतस्थलें, निर्मक्षिक वनें, पुण्यपावन देवालये, सरोवरे, घरांसारखीं गिरिकंदरे इत्यादि सृष्टीतील रमणीय स्थानांचा उपभोग घेऊन नानाप्रकारचीं जपजाप्यें, व्रतें, नियम, तपें, यज्ञ इत्यादि विविध गोष्टींचें मीच आचरण करितों अशा अहंकाराचा जीवाचे ठिकाणीं संभव होतो. वाणिजजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादिकांना नियुक्त करून दिलेलीं कर्मे मीच करितों, व दुबळे, अंधळे व अनाथ यांचेवर मीच निरनिराळ्या रीतींनीं उपकार करितों, असा भ्रम स्वतःविषयीं बरोबर उमज न पडल्यामुळे जीवालाला पळाडून राहतो. सत्त्व, रज, तम या त्रिगुणांचे व धर्म, अर्थ, काम या तीन पुरुषार्थांचे कर्मांचा मीच

कर्ता आहे, असें जीवाला वाटत असते. प्रकृ- भोगावयास मिळावें, अथवा या लोकांचे माझ्या
तीर्ती तादात्म्य केल्यामुळे जीवात्म्याची अशी पापपुण्यांची फळे मी भोगीन, किंवा मला नेहमी
चूक होते. स्वधाकार, वषट्कार, स्वाहाकार, सुख मिळावें व नेहमी पुण्यकर्मिचें आचरण
नमस्कार, याजन, अध्ययन, दान, प्रति- केल्यानें प्रत्येक जन्मांमध्ये शेवटपर्यंत मला
ग्रह, यजन, अध्ययन, जन्म, मृत्यु, सौख्य उपभोगावयास सांपडेल; पण (उलट-
विवाद, हिंसा इत्यादि बरीं-वाईट कर्मे क्रिया- पक्षीं,) माझ्या दुष्कर्माचरणापासून मला
मार्गातील असतांही तीं माझींच आहेत असें अनंत यातना सहन कराव्या लागतील; मनुष्य-
जीव समजतो. प्रकृति हीच देवता भूतमात्राची जन्म हा दुःखपूर्ण असून तेथून जीवाला
उत्पत्ति करिते व संहार करिते. ज्याप्रमाणें नरकवाससास जावें लागतें; नरकांतून मुक्त
मगवान् सूर्य हा सायंकाल झाला असतां होऊन पुनः कालवशात् जीवाला मनुष्यजन्माची
आपले किरणजाल आवरून घेतो, त्याप्रमाणें प्राप्ति होऊन क्रमानें देवलोकही लाभेल;
जमताचा संहारकाल प्राप्त झाला ह्मणजे भूत- परंतु (रहाटगाढ्याप्रमाणें) आचरलेल्या पाप-
मात्राचे मुष् आपले ठायीं विलीन करून घेऊन पुण्यांच्या बलानें याही उच्चस्थितीतून फिरून
परमात्मा एकटा राहतो; व पुनरपि उत्पत्ति- मानवजन्माची प्राप्ति होऊन नरकाची वाट धरावी
सप्रथी विलीन झालेले पदार्थ मोकळे सोडून लागेल, इत्यादि अहंभावयुक्त विचार जीवाचे
घेतो. जीवात्म्याचेच वस्तुतः हे अनंत व ठिकणीं उत्पन्न होतात. याप्रमाणें आत्म्याहून
आल्हादजनक गुणधर्म असतांना गमतीखातर भिन्न असलेल्या वस्तूवर आत्म्याचा जो आरोप
अनेक वेळां मीच ही उत्पत्ति व लय घडवून करितो तो ममत्वानें गुरफटल्यामुळे देव, मनुष्य
आणितो, असें तो अभिमानानें मानितो. या व नरक या तिन्ही अवस्थांत क्रमानें भ्रमत
प्रमाणें त्रिगुणातीत आत्मा क्रियामार्गाची रहातो; ज्यांना नाश आहे अशा कोट्यवधि
संलग्न झाल्यामुळे, जगदुत्पत्ति व प्रलय घडवून योनींत त्यास जन्म घ्यावा लागतो; व ज्या
आणणाच्या सत्त्वरजस्तमादि त्रिगुणात्मक प्रकृ- प्रकारची बरीं-वाईट कर्मे त्यानें केलीं असतील
तीला विकृत करितो. आत्म्याचे कर्मनागारीं अशीं फले तिन्ही लोकां जन्म घेऊन तो भोगतो.
झालेल्या तादात्म्यामुळे, विशिष्ट कर्मांच्या अंगी वास्तविक प्रकृतिच शुभाशुभ कर्मे करिते व
विशिष्ट गुणधर्म व कार्यप्रवणता आहे असें वासनाधीन होऊन कर्मफलांचा तिन्ही लोकां-
जीवात्मा मानूं लागतो. हे राजा, सर्व जग मध्ये उपभोग घेतो. किंचहुना तिर्थग्योनि,
या प्रकृतीनेच अंधळे केले असून रज व तम मनुष्ययोनि व देवयोनि हीं तिन्ही प्रकृतीचीं
या गुणांचा प्रत्येक पदार्थावर नानाप्रकारे स्थानें होत. वस्तुनः प्रकृति दृश्यचिन्हरहित
पगडा बसलेला आहे, यामुळेच शीतोष्णादि आहे. परंतु तिच्यापासून होणाऱ्या कार्या-
सुखदुःख देहाला नेहमी भोगाची लागतात; वरून तिचे अस्तित्व आपण अनुमानानें स्थापित
आणि ती मलाच सोसावी लागत असून माझा करितां. त्याचप्रमाणें जीवात्म्याचे अस्तित्वही
पाठ पुरवीत आहेत, अशी जीवाची असत्क- अनुमानगोचर आहे. यद्यपि आत्मा निर्विकार
त्वना होते. या असत्कल्पनेमुळे, हे नराधिपा, आहे, तथापि प्रकृतीरूढ व कर्म तोंच करवितो;
हीं दृष्टे मला चुकविली पाहिलेत व स्वर्गलोकां व इंद्रिययुक्त देहांत प्रवेश केल्यावर तीं कर्म
जाऊन मत्कृत सुखार्थें सुख मला उप- माझींच असा जीवाला अभिमान उत्पन्न होतो.

श्रोत्रादि पंचकर्मेन्द्रिये व वागादि पंचज्ञानेन्द्रिये यांचा त्रिगुणांशी संयोग होऊन कर्मे घडतात. परंतु वस्तुतः हा जीवात्मा इंद्रियविरहित असतां (इंद्रियांचा व याचा कांहीं संबंध नसतां) सर्व कर्मे मीच करितो, असे तो मानितो; व (याचा परिणाम असा होतो कीं,) याला वास्तविक देह, लिंग (चिन्ह), कालावच्छिन्नता वगैरे नसतांना, मी शरीरधारी आहे, लिंगवान् आहे, कालावच्छिन्न आहे, असे हा समजू लागतो. तसेच याला बुद्धि, तर्क, मृत्यु, चलता, क्षेत्र (शरीर), तप, जन्म, साध्य, संसार, भय वगैरे कांहींएक नसतांना हीं सर्व मला आहेत असे हा मानितो; आणि या खोड्या समजुतीमुळे सर्व गोष्टीं बद्दल ममत्व ठेवून, स्वतः अविनाशी असतांना आपण विनाशी आहो अशी त्याची कल्पना होते !

अध्याय तीनशें चौथा.

—०:—

जीवाच्या अज्ञानाचें फल.

वसिष्ठ सांगतातः—याप्रमाणें राजा, मठ जनांचे संगतीस लागून स्वतः मूढ बनल्याने जीवाला नाशिवंत अशा हजारों—कोठों जन्मांस जावें लागते; आणि एका स्थानाहून दुसरे स्थानीं याप्रमाणें पशु, पक्षी, मनुष्य, देव इत्यादि अनेक मरणशील देहांत त्याच्या त्या अविनाशी अशा चित्कलेला शिरावें लागते; व तेथें गेल्यावर, अज्ञानानें मट हाऊन गेल्यामुळे, मृतसृष्टीतील चंद्राप्रमाणें हजारों वेळां क्षयवृद्धि सोसावी लागते. चंद्राप्रमाणच या जीवाला षोडशकला असतात, त्यापैकीं दशेंद्रिये व अंतःकरणचतुष्टय या चौदा धरून पंधरावी कला जी चिच्छायायुक्त मूल प्रकृति तीच योनि होय व हिचे पायीच जन्ममरणांचे गोते घेतात; आणि या पंधरावीपलीकडे अस-

णारी जी सोळावी चित्कला तिला सोम असे म्हणतात. ही अमृतमय व अविनाशी आहे. चंद्राला तरी ज्या सोळा कला आहेत, त्यांपैकीं पंधरा क्षयवृद्धिशील असून सोळावी तेवढी नित्य आहे; व हिलाच 'सोम' असे म्हणतात. असो; ही जी मूलप्रकृतिरूप आतां पंधरावी कला सांगितली, हिचे कारणानें मूढ होऊन हा जीवात्मा निरंतर जन्म घेत राहतो; व जन्म घेतला असतां, त्याची अविनाशी व अमृतमय जी सोळावी कला तीच त्याचें त्या ठिकाणीं पोषण करित असते; आणि असाच प्रकार वारंवार प्रत्येक जन्मांत चालतो. मात्र ही जी सूक्ष्म अशी सोळावी कला सांगितली, तीच 'सोम' असं समज. ती वस्तुतः फेरे घेत नाही किंवा नाश पावत नाही. हिला 'धाम' असेही म्हणतात; आणि इंद्रिये तिचें पोषण करित नसून तीच सत्तास्फूर्तिदानानें इंद्रियांचें पोषण करिते. या सोळावे कलेचा नाश न होतां रज्ज्वरील सर्पाप्रमाणें हें जगत् पुनःपुनः उद्भव पावत असतें आणि घडाला ज्याप्रमाणें मृत्तिका त्याप्रमाणें या कार्यरूप जगताला ही प्रकृति मूलभूत आहे. या षोडशकलात्मक प्रकृतीचा क्षय किंवा विरह होईल तेव्हांच मोक्ष प्रसन्न होईल. असा प्रकार जोंपर्यंत होत नाही, तोंपर्यंत, पूर्वी योनि शब्दानें सांगितलेली अव्यक्तसंज्ञक जी पंधरावी कला तिजसह सोळा कलांनी युक्त असलेला जो हा चित् आणि अचित् किंवा जड आणि चेतन यांचा संधातरूप देह, त्याच ठिकाणीं हा देहच मी किंवा माझा असें मन्नून चालणारा जीव यां देहधारणाचे चक्रांतच फिरत राहतो; क्षणजे मागें चौवीस तत्त्वापलीकडचा जो विमल व विशुद्ध असा महान् आत्मा सांगितला, त्याची खरी ओळख जोंपर्यंत या जडचेतन किंवा शुद्ध व अशुद्ध अशा उभयरूप देहाशीं

तादात्म्य पावल्याने अज्ञानी बनलेल्या या जीवाला पट्ट नाही, तोंपर्यंत हा फेरा चालू राहतो; आणि हा जीवात्मा मूळचा शुद्ध असतोही या मलिन देहाच्या संगतीने अशुद्धासारखा होतो. तसाच हा स्वतः ज्ञानरूप असता अज्ञानसंगतीने अज्ञानी बनतो. त्याच प्रमाणे, हे नृपश्रेठा, हा मूळचा जरी विपरीत-ज्ञानहीन आहे, तरी त्रिगुणात्मक प्रकृतीने नादी लागून हाही त्रिगुणात्मक होतो.

अध्याय तीनश पांचवा.

—:०:—

मायानिर्वाचन.

जनक विचारितो: — भगवन्, अक्षरवक्ष्यं स्त्रीया उभयतांच्या संबंधाप्रमाणेच अवश्य आहे, नव्हे काय ? पहा बरे—पुरुषावाचून स्त्रीला गर्भधारणा संभवत नाही; तसेच पुरुषालाही स्त्रीवाचून आपले रूप (पजारूपाने) प्रतिबिंबित करिता येत नाही. कोणत्याही योनीत जा, स्त्री व पुरुष ही परस्परशी संबंध हाऊन आणि परस्पराने गुणांचा विनिमय करून नवे आकार उत्पन्न करितात. स्त्रीपुरुष ही रतीचे इच्छेने स्त्रीचे ऋतुकाली परस्पर संलग्न झाली असता एकमेकांचे गुणांच्या साह्याने आत्मसदृश नवीन रूपे निर्माण करित असतात. या म्हणण्याचा प्रत्यय पाहिले असेल तर, प्रत्येक अपत्यांत काही अंश मातेचे व काही अंश पित्याचे याप्रमाणे दोघांचे गुणांचा समुच्चय असतोच. अस्थि, स्नायु व मज्जा हे गुण त्याला पित्यापासून प्राप्त होतात असे आम्ही जाणितो;

* गताध्यायी, जिवात्म्याचा प्रकृतीशी विरह होईल तेव्हाच मोक्ष होतो, असे वसिष्ठानी सांगितले. परंतु हा विरह व्हाया कसा अशी शंका जनकास आली, तिचे उत्तर या अध्यायी कथिल आहे.

आणि त्वचा, मांस व रक्त हीं मातेपासून होतात असे ऐकितो. कारण, हे द्विजश्रेष्ठ याप्रमाणे ही व्यवस्था वेदांत व शास्त्रांत पठित आहे. आणि जे काही वेदांत व तदनुसारी शास्त्रांत सांगितले असते, ते प्रमाण समजले जाते; व या प्रकारे वेदशास्त्रांचे प्रामाण्य सार्वत्रिक धरिले आहे. (अर्थात् माझे म्हणणे साधार आहे.) या स्त्रीपुरुषसंबंधाप्रमाणेच प्रकृति व पुरुष या उभयतांचा अवश्य अन्यान्य संबंध आहे. या संबंधांत काही गुणांचा निरोध व काहींचा स्वीकार असा प्रकार हे ता. पुरुष हा प्रकृतिगत जाड्यचा निरोध करितो (पुरुषाचा संबंध झाला की प्रकृतीचे जडत्व द्या हाऊन तिला चेतनसामर्थ्य येते.) व तिचे ठिकाणी असणारे दुःख आपणावर ओढून घेतो. उलटपक्षी-प्रकृति ही पुरुषाच्या आनंददायांचा निरोध करिते (तिच्या संयोगाने त्याचे केवलान्दित्व बिघडते) व पुरुषाने त्या आपलेकडे ओढून घेत. एनावता, या उभयतांचा संयोग अखंड चालतो आणि चाललाच राहिले. मग प्रकृतीचा विरह हेऊन मोक्ष होणे अशक्य कसे होईल ते सांगा. मला तर अशा स्थितीत मोक्षाचा संभव दिसत नाही. आपण अपरोक्षज्ञानी आहां, त्या अर्थी आपले लक्षण याचे पुष्ट्यर्थ आपणांस प्रत्यक्ष असा काही दृष्टांत अवगत असल्यास मला सांगावा. कारण, मोक्ष मिळावा अशी आम्हांस उत्कंठा आहे; आणि म्हणूनच जे काही दुःख राहित, अमूर्त, अजर, निर्य, अतींद्रिय व स्वतंत्र असे असलेल्याची आम्हांला इच्छा आहेच.

वसिष्ठ उत्तर करितात:—जा जनका, तू जो वेदशास्त्रांचा आधार विलास तो ठीकच आहे; आणि तू वेदशास्त्रांचे प्रामाण्यही नीट पकडलेस खरे. परंतु, हे नरेंद्रा, तू वेदशास्त्रांची वाक्ये मात्र जशीच्या तशीच जाणतोस;

परंतु त्यांचा तत्त्वदृष्टीने खरा खरा होणारा अर्थ तू समजत नाहीस. पण जो कोणी वेदशास्त्राची केवळ वचनेच घेऊन वसतो, — त्यांचे तत्त्वतः तात्पर्य काय हे ध्यानांत घेत नाही, त्याचें तें ग्रंथधारण वृथा आहे. ज्याला ग्रंथाचा अर्थ कळत नाही, तो ग्रंथाचा केवळ भार वाहतो. ज्याला ग्रंथाच्या अर्थाचें रहस्य कळले असेल, त्याचें ग्रंथधारण मात्र सफल होय. ग्रंथाचा कोणी कोणास अर्थ विचारिला असता तो पुरुषानें असा सांगितला पाहिजे की, श्रोत्याच मनांत त्या ग्रंथाचें रहस्य त्या योगानें बाहेर पिटून नांवाचा संभवुं ग्रंथाचा नुसत अर्थ उलगडून दाखविण्याचें धारित ज्या महत् मनुष्याचे अंगी नाही, त्याला स्वतःच नीट बोध न झाल्याने त्याचें ज्ञान तसेच मंद रहातें. मग अर्थाचे अशाचे हातून त्या ग्रंथाचा तत्त्वार्थ निर्णयपूर्वक सांगणें कसे घडाव ? बरे, ज्याची बुद्धि फुटके भांड्याप्रमाणे आहे, अगाला निर्णय सांगितला असला तरी तो त्याला वेळी चौवांत सांगण्याचें साधन नाही व त्यामुळे तो उदाहासनांत पत्र होतो. नुसत आत्मज्ञानीही झाला तरी ग्रंथाचें तत्त्व उलगडून दाखविण्याचा त्यास जर अभ्यास नसेल, तर तो देखील सर्भेन प्रश्न केला असता उदाहास्य होईल.

याकरितां, हे राजेंद्रा, मोठमोठे सांख्य-चार्य व योगाचार्य हे तू म्हटलेल्या श्रुतिशास्त्रांचा तत्त्वनिर्णय काय सांगत आले तो नीट ऐकून घे. योगमार्गी लोक जी गोष्ट प्रत्यक्ष अनुभवानें पाहतात, तीच गोष्ट सांख्यशास्त्री शास्त्रज्ञानें अनुभिन करतात एतावता, सांख्य व योग या दोन्ही मार्गांचें तत्त्व एकच आहे, असें जो समजतो, तोच खरा ज्ञानी समजावा. असें जो मला सांगितलेस कीं, या शरीरापैकी त्वचा, मांस व रक्त हीं स्त्रीचे अंशानें, आणि मेद, पित्त, स्नायु, मज्जा हीं पुरुषाचे

अंशानें बनतात, ही गोष्ट तर खरीच आहे; पण एकंदरीने पाहतां हे धातुसक व ही इंद्रिये यांची उत्पत्ति—एका द्रव्यापासून दुसरें द्रव्य, किंवा एका बीजापासून दुसरें बीज, अथवा एका देहापासून दुसरा वेद, याच न्यायानें होणे, असें म्हणावें लागतें. (ही सर्व उत्पत्ति केवळ एका प्रकृतीचेंच कार्य होय. तुझे समजुतीप्रमाणें प्रकृति व पुरुष यांचें मिश्र फल नव्हे.) कारण, सृष्टि तेवढी गुणात्म-कच असणार; आणि महात्मा पुरुष तर सत्वः निर्निद्रिय, निर्भीज, निर्द्रव्य, अमूर्त व निर्गुण असा असल्यामुळे बीजापासून बीज, द्रव्यापासून द्रव्य वगैरे कोणत्याच न्यायानें पुरुषाची गुणांचा संबंध येत नाही; आणि विशेषतः तो पुरुष जर निर्गुण आहे, तर त्यापासून ही गुणमयी सृष्टि कशी व्हावी ! तसमत्या सृष्टीच्या उत्पत्तीचा खरा प्रका ह्यणजे गुणांपासूनच गुणांची उत्पत्ति होते, ह्यणजे त्रिगुणात्मक जी माया तिजपासूनच आकाशादि गणांची उत्पत्ति होते. फलतः हे आकाशादि सर्व त्रिगुणात्मक प्रकृतींनूनच उत्पन्न होऊन तींच लय पावतात. (तुझे समजुतीप्रमाणें त्यांत पुरुषाचा अंश नसतो.) त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, पित्त, मज्जा, अस्थि व स्नायु हीं आठही शरीरांत मातेचा संबंध नसतांही केवळ पितृवीर्यापासूनच होतात. हें (द्रोणाचार्यादि अनुभिनभक्त पुरुषाचे उदाहरणावरून) पटत आहे व तें ठीकच आहे. कारण, हीं सर्व प्रकृतिचेंच कार्य आहेत. अग्निचेच्या ठायीं प्रतिबिंबित झालेला पुरुष ह्यणजे जीव व तदितर ह्यणजे आकाशादि सृष्टि हीं उभयतां आणि प्रमाता, प्रमाण व प्रमेय हीं आत्म्याचीं तिन्ही लिंगें ह्यणजे गर्भकें (खुणा) हीं सर्वही प्रकृती-पासूनच आहेत. मात्र या तिन्ही लिंगांचे साधनानें ज्याचें ज्ञान करून घ्यावयाचें असा

जो लिंगी ह्यणजे परमात्मा तो प्राकृत नव्हे; व जीव आणि प्रकृति या दोहोंहून तो विलक्षण आहे. ऋतु हे जरी स्वतः अमूर्त आहेत तर त्यांचे ठायीं सर्वदा उत्पन्न होणाऱ्या फलपुष्पां वरून त्यांचें अस्तित्व अनुमित केलें जातें. त्याचप्रमाणें, अलिंग असा जो पुरुष त्याचे सान्निध्य झालें असतां, प्रकृति ही आपणापासूनच चैतन्य-प्रकाशित अशी जी महदादि सृष्टि निर्माण करिते, त्या सृष्टीवरूनच तिचें अस्तित्व अनुमित होतें; आणि अशाच प्रकारचे अनुमान पद्धतीनें, राजा, तत्त्वांतील जो पंचविंशत्या ह्यणू-मागें सांगितला, व जो स्वतः लिंगरहित असून लिंग व लिंगी यांची केवळ व्याप्ति दाखविणारा आहे, त्या परमात्माचेंही अस्तित्व अनुमित करितां येतें. हा परमात्मा वस्तुतः जन्म-मृत्युहीन, देशकालपरिच्छेदरहित, सर्वसाक्षी व निरामय असा असून, त्याचा व्यवहारांत गुणांशी जो संबंध जोडला जातो तो केवळ आध्यात्मिक ह्यणजे लादलेला आहे; व असें कर्णयांचे कारण, देहादि आकारांचे ठिकाणीं त्याला वाटणारा अभिमानच होय. आणि ज्या ज्ञात्यांस गुणांसंबंधें खरें ज्ञान आहे, ते लख्ख असे-च समजतात कीं, जो गुणवान् असेल त्याचेच ठिकाणीं गुण असतात; परमेश्वरासारखा जो निर्गुण त्याचे ठायीं गुण काढून यावे ! अर्थात् ते त्याचे ठायीं नाहीत असेंच ज्ञात समजतात. अशी वस्तुस्थिति असल्यानें, गुण तेवढे प्रकृतीचे हें रहस्य पूर्ण उमजून जीवात्मा जेव्हां त्या गुणांचा बाध करितो, तेव्हांच त्याला परमात्मदर्शन होतें. या प्रकारचा हा जो परमात्मा, तो सांख्यार्थ व तसेच योगार्थ या उभयतांचेही मताप्रमाणें बुद्धीचे पलीकडचा आहे; आणि अहंकारादि असा अनुभव येतो कीं, बुद्ध्यादि साधनां-जडांचा त्याग करावा तेव्हांच त्या परमज्ञान-मयाच ज्ञान होत. हा परमात्मा अज्ञात, अव्यक्त, ब्रता, जे मनीषी आहेत, ते पंचविंशत्या

गुणांहून इतर, शक्तिमान्, गुणसंबंधशून्य, अंतर्यामी, सर्वकार्यनिर्माता व महदादि, गुण आणि प्रकृति यांचे संस्थेवरून पंचविंशत्या म्हटलेला असा आहे अस सांख्यशास्त्र व योग यांमध्ये अत्यंत निपुण असलेले मोक्षाकांक्षी पुरुष म्हणतात. बाल्यवार्द्ध-क्यादि अवस्था, जन्ममरण इत्यादिकांना परक भिऊन जे खडबडून जागे होऊन जाण-ग्यास योग्य अशा आत्म्याचें ज्ञान संपादन करितात, ते त्या समर्थांचे 'सम-' शब्दाचाच तें ब्रह्म त्यालाही ओळखितात. हे अरिमर्दना, जीवात्मा व परमात्मा यांचें या प्रकारें ऐक्य पाहणें हा ज्ञात्यांचा मार्ग आहे व तोच खरा आणि सशास्त्र आहे. जीव व परमात्मा यांचें पृथक्त्व पाहणें हा अज्ञान्यांचा मार्ग आहे, पण तो अशास्त्र आहे व सत्याळा सोडून आहे. याप्रमाणें माझे व दुसऱ्यांचें मत यांच्या योग्यतेची तुलना करून मीं तुला क्षर आणि अक्षर यांची ओळख सांगितली. तिचा थोडक्यांत सारांश ह्यटला ह्यणजे ऐक्य हेंच अक्षर व नानात्व हेंच क्षर; अथवा ऐक्यत्वानें प्रतीयमान् होणारा परमात्मा अक्षर, व नानात्वानें मासणारे जग तें क्षर. ज्या वेळीं कोणताही पुरुष या चोषीस तत्त्वांचे पुढला म्हटलेल्या पंचविंशत्या म्हणजे परमात्म्याचे ठिकाणीं स्थिति पावतो, त्या वेळीं त्याला एकत्व प्रतिपादन करणारें शास्त्र तें सच्छास्त्र व नानात्व प्रतिपादन करणारें शास्त्र तें असत् शास्त्र असें वाटतें. याप्रमाणें तत्त्व आणि निस्तत्त्व (तत्त्वातात) या दोहोंच्या शास्त्रीय खुणा अगदीं वेगवेगळ्या आहेत, व अनुभवही असाच आहे. कारण, जे कोणी आत्म्याला कर्ता म्हणून म्हणतात, त्यांना देखील समाधिकालीं असा अनुभव येतो कीं, बुद्ध्यादि साधनां-वांचून आत्म्याला कर्तृत्व साधत नाही. एता-

सृष्टीला तत्त्व किंवा जन्य हा शब्द लावितात; आणि या पंचवीस तत्त्वांपलीकडे असं जें काहीं अनुभवास येतें त्यालाच निस्तत्त्व हा शब्द लावितात. आतां हें 'निस्तत्त्व' म्हटलेलें सव्विसावें काय आहे म्हणून पुसशील तर, दृश्यमान् पंचविंशतितत्त्वात्मक सृष्टीचे जे पंचपंचात्मक वर्ग, त्या वर्गातील प्रत्येक विषयाचें जें ज्ञान, तें ह्मणजे पंचज्ञानेंद्रियें, पंचकर्मेंद्रिय, पंचमहाभूतें, शब्दादि पंचविषय, आणि मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति व चिदाभास मिळून पांच, एकूण हे जे तत्त्वांचे पांच वर्ग—यांपैकी प्रत्येक वर्गातील जे विषय त्या विषयाचें जें ज्ञान तेंच सव्विसावें तत्त्व किंवा निस्तत्त्व होय; आणि हें जें तत्त्वाचेंही तत्त्व म्हणून म्हटलें, तें सनातन ह्मणजे सर्वदा एकरूप असतें.

अध्याय तीनशें सहावा.

—:०:—

योगवर्णन.

जनक विचारतो:—हे ऋषिश्रेष्ठा, क्षराक्षरांच्या एकत्वानेकत्वाविषयीं जें काहीं आपण मला सांगितलें, त्याचे (यथार्थ) स्वरूपाविषयीं अद्यापि मला संशय आहे. हे निष्पापा, अज्ञानी लोकांची नशीब ज्ञानी जनांची आत्म्याबद्दल काय समजून आहे हें मंदबुद्धीमुळें माझे ध्यानांत येत नाही, ही गोष्ट निर्विवाद आहे. तसेंच, क्षराक्षरांचें कारण म्हणून जें विवेचन आपण मला सांगितलें, त्याचाही माझे मनावरील ठसा बुद्धिचांचल्यामुळें पार नाहीसा झाला आहे. याकरितां, हे भगवन्, एकत्व, अनेकत्व, ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञेय (जीवात्मा), विद्या, अविद्या, क्षर, अक्षर, सांख्य व योग या विषयांचें सांगोपांग व सशास्त्र विवरण पुनः आपणांपासून त्यांतील भेदाभेदांसह एकून घेण्याची माझी इच्छा आहे.

वासिष्ठ सांगतात:—बरें तर, तूं जें काहीं विचारीत आहेस तें मी तुला सांगतो. बाबारे, प्रथम मी तुला योगशास्त्रांतील कर्तव्याची वेगळी फोड करून सांगतो, एक. ध्यान हा योगवेद्यांच्या मते योगशास्त्रांतील प्रमुख धर्म (कर्तव्य) असून त्या आधारभूत पायावरच त्यांची इमारत बांधिलेली आहे. ध्यानही दोन प्रकारचें आहे, असं योगशास्त्रांत प्रवीण असलेले विद्वान् लोक सांगतात. मनाची पूर्ण एकाग्रता करणे हा एक, व प्राणायाम करून ध्यान करणे हा दुसरा. पैकीं प्राणायाम हा रागुण प्रकार असून चित्तेकाग्र्य हा निर्गुण होय. मूत्रपुरीषोत्सर्ग व भोजनव्यवहार या तीन प्रसंगां मात्र ध्यान करावयाचें नाही; बाकी सर्व काळ साधकानें ध्यानाकडे लावावा. मनाचे साह्यानें इंद्रियांना इंद्रियांचे विषयांपासून खेचून धरून शुद्ध झालेल्या बुद्धिमान् पुरुषानें बावीस प्रकारच्या प्रेरणांच्या द्वारानें चोवीस तत्त्वांच्या पलीकडे असलेल्या परमात्म्याशीं जीवात्म्याचें ऐक्य करण्याचा यत्न करावा. हा परमात्मा प्रत्येक शरीरांत वास करित असून अजर व अविनाशी आहे असं ज्ञाते ह्मणतात. परमात्मासंबंधींचें ज्ञान करून घेण्याचा हाच आजपर्यंतचा मार्ग आहे, असं आम्हीं ऐकिलें आहे. कामादि दुष्ट मनोविकारांनीं ज्याचे मनावर परिणाम होत नाही, त्यालाच हा योगमार्ग सुलभ आहे, अन्य मनुष्यास याची प्राप्ति होणें नाही. असो; साधकानें विषयासक्ति सोडून मिताहार करावा; आणि पूर्ण इंद्रियनिग्रह करून, रात्रीच्या पहिल्या व शेवटच्या प्रहरांत मनाचा परमात्म्याचे ठिकाणीं लय लावावा. हें करण्यापूर्वीं सर्व इंद्रियांचे व्यापार मनाचे साह्यानें बंद करावे. तसेंच, हे मिथिलाधिपा, बुद्धीच्या साह्यानें मनाला ताच्यांत ठेवून दगडाप्रमाणें निश्चल रहावें. योगशास्त्राचें रहस्य समजून

जो ज्ञाता स्तंभाप्रमाणे हालचाल न करितां व पर्वतासारखा निश्चल राहू शकतो, तोच आत्म्याशीं एकरूप झाला असें म्हणतात. ज्याचीं कर्णादि पंचकर्मेद्रिये आपआपल्या विषयासंबंधी निर्व्यापार झालीं आहेत, ज्यांचे मन सुद्धां कशाचीही इच्छा करित नाही, ज्याला कोणत्याही गोष्टींचे ममत्व राहिलें नाही, आणि जो काष्ठाप्रमाणे निर्विकार झालेला आहे, अशा वृत्तीच्या माणसालाच ज्ञाने ' योगी ' असें नांव देतात. अशा स्थितीतील मनुष्य निर्वात स्थलीं जळणाऱ्या दिव्याप्रमाणे सतेज असतो; आणि लिंगदेहधिरहित होत्साला निश्चल राहतो, व याला उच्चनीच योगींमध्ये केऱ्या घालाव्या लागत नाहीत. असें झालें ह्यणजेच त्याला साक्षात्कार झाला व हृदयांत वास करणाऱ्या अंतरात्म्यासंबंधी जें कळावयाचें तें कळलें, असें माझ्यासारखे लोक म्हणतात. परंतु, हें कळूनही दुसऱ्यास तें वर्णन करून सांगतां येत नाही; त्यासच व्यासबंधी खरें ज्ञान झाले असें समजावें. जेव्हां परमात्मा अशा योग्याचे अंतःकरणानें दृग्गोचर होतो, तेव्हां तो निर्धूम अग्नीप्रमाणे, रश्मियुक्त भगवान् सूर्याप्रमाणे दिवा आकाशातील विद्युत्तेजाप्रमाणे प्रकाशमान् असतो. महात्म्या धैर्यातील वेदपारंगत ज्ञात्या ब्राह्मणांना ज्या अज व अमर परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो, तोच परमात्मा अणूहून सूक्ष्म, व मोठ्याहूनही मोठा आहे. भूतमात्राचे ठिकाणीं परमात्मतत्त्वाचा नित्य वास असतांना त्यांना तें दिसत नाही. बुद्धिरूपी धनानें व चित्तरूपी दिव्याच्या प्रकाशाच्या साहाय्यानें मनुष्याला तें पाहतां येईल. तो परमात्मा दाट अंधकाराच्या पलीकडे असून, ईश्वराहूनही श्रेष्ठ आहे. सर्वज्ञ वेदवेत्ते लोक ज्या तत्त्वाला

(संसाररूपी) अंधकाराचा नायनाट करणारे असें मानितात, तेच हें परमात्मतत्त्व निर्मळ, अंधकाररहित, लिंगरहित व निरुपाधि असें आहे. हाच योगवेत्त्यांचा योग होय. या-शिवाय योगाचें अन्य लक्षण तें कोणतें आहे ? या रीतीनेच योगी लोकांना अविनाशी आत्मतत्त्वाचा प्रत्यय येतो.

सांख्यवर्णन.

याप्रमाणे, जनका, योगदर्शनाची सविस्तर माहिती मी तुला सांगितली. आतां, (सर्प-राज्याच्या आभासासारखे) मानवी अंतःकरणांत जें (जगत्संबंधी) विभ्रम आहेत, त्यांचें हळूहळू निराकरण होऊन मग परमात्म्याचें ज्ञान ज्या शास्त्राचे अध्ययनानें होतें, त्या सांख्यशास्त्राचें उद्घाटन करितां प्रकृतीला मूलभूत मानणारे सांख्यशास्त्रवेत्ते हे अव्यक्त प्रकृतीला श्रेष्ठ (मुख्य) मानितात. हे राजश्रेष्ठा, तिच्यापासून दुसरें महत्-संज्ञक तत्त्व उत्पन्न झालें; या महत्तत्त्वांतून अहंकार या तिसरे तत्त्वाची उत्पत्ति झाली; व तेथून पंचसूक्ष्मभूतांचा उद्भव झाला. अशी सांख्या शास्त्राचें यथार्थ ज्ञान झालेल्या ज्ञानी पुरुषांची उपपत्ति आहे. या आठ तत्त्वांना आठ प्रकारच्या प्रकृति असें म्हणतात. या प्रकृतींचे विकार सोळा आहेत. पंचमहाभूते, स्वविषयप्रतिपादक ज्ञानेन्द्रिये व कर्मेन्द्रिये मिळून दहा आणि मन असे एकंदर सोळा विकार होत. सांख्यमतपारंगत सांख्यशास्त्रानुयायी कर्तव्यनिष्ठ ज्ञाने लोकांनीं या चौवीस तत्त्वांच्या प्रतिपादनाला सांख्यशास्त्र असें नांव दिलें आहे. जें कार्य ज्या कारणापासून उत्पन्न होतें त्यांतच उद्भूत कार्याचा शेवटीं लय होतो. अंतरात्म्यापासून वस्तूंचा ज्या क्रमानें उगम होतो, त्याचे उलट क्रमानें प्रत्येक वस्तूचा तज्जनक वस्तूमध्ये अंतर्भाव होऊन लय होतो. समुद्राच्या लाटा ज्या-

प्रमाणें समुद्रांतून निघून समुद्रांतच (आपल्या आविकारणांत) लीन होतात, तद्वत्च गुणांचा प्रत्येक वेळीं आतां सांगितल्याप्रमाणें अनुक्रमानें उदय होतो व अंती त व्युत्क्रमानें आप-आपल्या निकटकारणांत लोप पावतात. हे नृपवरा, प्रकृतीची उत्पत्ति व नाश ही अशा प्रकारची आहेत. विश्वप्रलयसमयीं एकटा परमात्मा अवशिष्ट राहतो आणि जगदुत्पत्तीला सुरुवात झाली ह्मणजे तोच बहुविध प्रकारांनीं व्यक्त होतो. हे राजेंद्रा, अव्यक्त परमात्म्याला प्रकृतिच एकत्व व नानात्व देण्यास कारणीभूत होते, असा ज्ञात्यांचा अभिप्राय आहे प्रकृतीचेही असे अवस्थाभेद आहेतच. महाप्रलयकालीं एकत्व, व उत्पत्ति सुरू झाली ह्मणजे बहुविधत्व हें प्रकृतीचे ठायींही दृष्टीस पडतें. यामुळें प्रकृतीला सुद्धां एकत्वानेकत्व आहे, असें तत्त्ववेत्ते जाणतात. परमात्मा प्रकृतीचे ठायीं बहुविध वस्तु निर्माण करण्याची शक्ति उत्पन्न करितो. प्रकृतीला क्षेत्र ह्मणतात व परमात्मा चोवीस तत्त्वांपलीकडे असून प्रकृतीचा अधिष्ठाता आहे अशी समजून आहे; आणि म्हणूनच, हे नृपाला, यतिश्रेष्ठ हे परमात्म्याला मुख्य पर्वक असें म्हणतात. वस्तुतः प्रत्येक उत्पत्तिशील वस्तूमध्ये (क्षेत्रामध्ये) परमात्म्याचें अधिष्ठान दृग्गोचर असल्यामुळें त्याला ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे असेंही आमचे ऐकण्यांत आहे. तसच अव्यक्तक्षेत्राची त्याला बरोबर जाणीव असल्यामुळें क्षेत्रज्ञ असेंही त्यास अभिधान देण्यांत येत; आणि हा अविद्यात्मक क्षेत्रांत (पुरुषकांत) शिरतो यास्तव त्याला पुरुष असें म्हणतात. क्षेत्रवेगळें व क्षेत्रज्ञ निराळा. क्षेत्र हें चतुर्विंशति-तत्त्वात्मक प्रकृतीचें कार्य आहे आणि क्षेत्रज्ञ हा चोविसांच्या पलीकडला पंचविसावा आहे ज्ञान ही गोष्ट वेगळी व ज्ञेय वेगळें. ज्ञानालाही अव्यक्तांत गणितात; आणि ज्ञेय मात्र क्षेत्रज्ञ-

रूप पंचविसावें मानितात. क्षेत्र, सत्त्व, तसाच ईश्वर हीं अव्यक्त असून, ज्याचा तत्त्वांत अंतर्भाव वस्तुतः होत नाही व ज्याहून श्रेष्ठतर काहीं नाही त्या परमात्म्याला पंचविसावें तत्त्व असें प्रतिपादनाचे सोयीसाठीं कल्पितात. येणें प्रमाणें सांख्यशास्त्राचीं मते आहेत. सांख्यवेत्ते प्रकृतीला जगाचें कारण मानून, आणि स्थूलसूक्ष्म या क्रमानें शोध करीत सर्व प्रपंचाचा चिदात्म्याचे ठिकाणीं लय करून, साक्षात्काराचा अनुभव घेतात. प्रकृतीसह चोवीस तत्त्वांचा सत्यान्वेषण-बुद्धीनें शोध करून त्यांचा ते चिदात्म्यांत लय करितात; आणि चोविसांच्या पलीकडील पंचविसाच्या परमात्म्याचें सत्य ज्ञान त्यांस होतें. प्रकृतीला सोडून जो पंचविसावा तोच जीव; आणि हा ज्या वेळेस परमात्म्याचें खरें स्वरूप ओळखितो, तेव्हां तो कैवल्याप्रत जातो. या शास्त्राचा येणें प्रमाणें सविस्तर ऊहापोह करून तुला सांगितला. हें ज्यांना बरोबर कळेल ते ब्रह्मीभूत होतात. प्रकृतीचे महादादिकं गुण हे जसे आंत जीवांना प्रत्यक्ष होतात, तसाच गुणातीत ब्रह्माचा प्रत्यक्ष अनुभव होणें, यालाच सम्यक् निदर्शन असें ह्मणतात. या स्थितीस पोचून जे देहहीन होतात, त्यांना जन्ममरणांचे फेरे पडत नाहीत; आणि जे हें ज्ञान प्राप्त होऊनही सर्वेह असतात त्यांना सत्यकामत्व, सत्यसंकल्पत्व इत्यादि श्रेय्य, व समाधिकालीं निरुपाधि व अव्यय असें सुख, ब्रह्मशीं एकरूप झाल्यामुळ प्राप्त होतें. हे अरिमर्दना, जे आत्म्याचे ठिकाणीं नानात्व पाहतात, त्यांना खरें ज्ञान झालें नाही असें समजावें; आणि यामुळें ते पुनःपुनः देहधारण करितात. एध्द्वर प्रतिपादन केलेलें

१ चोवीस तत्त्वांचें परिसंख्यान ह्मणजे परिय-
णन कारितात म्हणून त्यांस सांख्य असें ह्मणतात.

ज्ञान ज्यांना अनुभवानें पटलें, त्यांना खरी सर्वज्ञता आली व तीमुळें ते पुनरपि देहधारणाच्या प्रसंगांत सांपडत नाहींत. हें सर्व जग अव्यक्त जी प्रकृति तींतून निर्माण झालें आहे; आणि पंचविसावा जो आत्मा तो या सर्वांव्यतिरिक्त आहे. या आत्म्याचें ज्यांस यथार्थ ज्ञान होतें, त्यांस संसारापासून भय रहात नाहीं.

अध्याय तीनशें सातवा.

—:—

विद्या व अविद्या यांचें लक्षण.

वसिष्ठ सांगतात:—हे राजश्रेष्ठा, मीं तुला योगांसह सांख्यशास्त्राचें विवरण सांगितलें. यापुढें, विद्या कशाला म्हणतात व अविद्या कशाला म्हणतात, हें मी तुला क्रमशः सांगतो, ऐक. जिच्या ठिकाणीं उत्पत्तिलय हे धर्म राहतात त्या प्रकृतीला अविद्या म्हणतात; आणि जन्ममरणांपासून अलिप्त असा जो पंच-विसावा त्याला विद्या म्हणतात. हा मुख्य भेद झाला. आतां सांख्यशास्त्राचे अभिप्रायास धरून ऋषींनीं जे याचे अर्वांतर भेद सांगितले आहेत, ते तुला क्रमशः सांगतो, ऐक. कर्माद्रियें व ज्ञानाद्रियें यांपैकीं कर्माद्रियांचा विचार मुळींच सोडून देऊन केवळ बुद्धीद्रियेच मीं आहे असें चिंतन करणें हिला बुद्धी-द्रियविद्या असें म्हणतात. पुढें बुद्धीद्रियें व देहारांभक जीं स्थूलभूतें यांपैकीं बुद्धीद्रियांचा विचार टाकून देऊन केवळ स्थूलभूतेंच मीं अशी अहंभावना धरणें हिला विशेष विद्या असें म्हणतात. स्थूलभूतें आणि मन यांपैकीं स्थूलभूतांचा विचार मनांत मुरवून केवळ मन मात्र मी ह्या विचारांत राहणें हिला मनोविद्या असें ज्ञाते नांव देतात. विषयविकल्पाभिमुख असा मनाचा व्यापार बंद करून त्या मनाला पंचतन्मात्रांचे ठिकाणीं लीन करणें याला

अहंकारविद्या म्हणतात. अहंकाराचा विचार सोडून ह्यणजे त्याचा महत्तत्त्वाचे ठिकाणीं लय करून केवळ महत्तत्त्वाचाच विचार करणें याला बुद्धिविद्या असें म्हणतात. महदादि सर्व तत्त्वे यांचा अव्यक्तसंज्ञक प्रकृतींत लय करणें यास प्रकृतिविद्या किंवा अव्यक्तविद्या असें म्हणतात. ही विद्या परमेश्वर्य देणारी आहे; यास्तव, हे नरश्रेष्ठा, ही विद्या समजून घेण्यास योग्य आहे. ही विद्या समजून घेण्याचा विधि परमश्रेष्ठ आहे. या अव्यक्ताचा लय पुरुषसंज्ञित पंचविसाव्या तत्त्वांत करणें ही सर्वांत श्रेष्ठ विद्या आहे. हे राजा, सर्व ज्ञानाचें ज्ञेय हेंच सर्वस्व होय; आणि प्रस्तुत विषयांत ज्याला अव्यक्त म्हणून आतां म्हटलें तेंच ज्ञान होय; व पंचविसावा जो पुरुष तेंच ज्ञेय होय. यासच विज्ञाता किंवा प्रमाता असें म्हणतात व हा बोधस्वरूप आहे.

क्षर व अक्षर यांतील भेद.

हे राजा, या प्रकारें मीं तुला विद्या आणि अविद्या यांचें लक्षण यथार्थ तत्त्वदृष्टीनें भेदपूर्वक सांगितले. आतां क्षर आणि अक्षर ह्यां-लेल्यांत काय भेद आहे, तोही मजपासून समजून घे. प्रकृति व जीव या उभयतांसाठीं क्षर व अक्षर या दोन्ही संज्ञा देतात, व असें करण्याचें जें कारण तें मीं तुला माझ्या सम-जुतीत आलें आहे, त्याप्रमाणें यथातथ्य सांगतो, ऐक. हीं दोन्ही उत्पत्ति-विनाशरहित आहेत; दोघेही शक्तिमान् आहेत; व ज्ञाते या दोघां-साठी तत्त्व अशी संज्ञा देतात. जिला अव्यक्त म्हणतात, अशी जी प्रकृति ती गुणमय सृष्टीचे उत्पत्तीसाठी वारंवार विकार पावत असते; आणि तिच्या विकार पावण्यानंतर, महदादि जे गुण आहेत, त्यांची एकमेकांपासून उत्पत्ति सुरू होते; आणि ही सृष्टि ज्या अर्शी अनंत आहे व तिचे उद्भवला कारण ज्या अर्शी ही

अव्यक्तसंज्ञक प्रकृति आहे, त्या अर्थी ती 'अक्षर' च असली पाहिजे. कारण, ती जर क्षर ह्मणजे नाशिवंत असेल, तर सर्व संसारच सान्त होईल. याकरितां प्रकृतीला अक्षर असे म्हटलें आहे. बरें—चिच्छाया प्राप्त न झाल्यास केवळ प्रकृतीच्यानें सृष्टिकार्य होणें नाहीं; आणि प्रकृतिसाहाय्यावांचून जीवाचेही हातून तें होणें नाहीं. अर्थात् जीव व प्रकृति हीं परस्परास अधिष्ठानभूत आहेत व यामुळें प्रकृती-प्रमाणेंच जीवालाही अक्षरत्व प्राप्त आहे. आतां दुसऱ्या दृष्टीनें हीं उभय क्षरही आहेत. कारण, योगी ज्या वेळीं त्याला अनुभवगोचर होणाऱ्या ब्रह्मामध्ये या गुणात्मक प्रकृतीचा लय करितो, त्या वेळीं उपाधिनाशामुळें चिदाभासाचा ह्मणजे जीवाचाही नाश होतो, व यामुळें या दोघांनाही 'क्षर' ह्मणजे नाशिवंत असेही ह्मणणें नीट दिसतें. ज्या वेळीं प्रकृतिगत महदादि तत्त्वे प्रतिलोमक्रियेनें एकांत एक लय पावत पावत अखेर प्रकृतीत लीन होतात, तेव्हां प्रकृति एकटीच उरते. याप्रमाणेंच जीव जेव्हां आपले उत्पत्तिस्थानीं लीन होतो, तेव्हां गुणाश्रयानें असणारी प्रकृति लटकती पडते व तिचे ठिकाणीं क्षरत्व येतें; आणि देहाश्रित श्रोत्रादिकांचे जे शब्दादि गुण त्यांशीं तिचा संबंध नाहींसा झाल्यामुळें तिचेकडे निर्गुणत्वही येतें; व याचप्रमाणें प्रकृतिजन्य जें क्षेत्र त्याचें ज्ञान नष्ट झालें ह्मणजे क्षेत्रज्ञ हा आपले मूळचे निर्गुणत्वाला पावतो, असें आम्ही श्रुतिवाक्यांवरून एकत आलों आहो. हाच क्षेत्रज्ञ जेव्हां साक्षित्व त्यागून क्षर होतो तेव्हां तो गुणयुक्त प्रकृतीशीं संगत होतो; आणि ज्या वेळीं हा आपलें निर्गुणत्व ओळखून प्रकृति वेगळी व मी तिजपासून वेगळा आहे, असे स्पष्ट समजल्यामुळें तिचा त्याग करितो, त्या वेळीं हा ज्ञाता जीव विशुद्धतेला पावतो;

ह्मणजे प्रकृतीशीं असलेला मिश्रमाव सोडून आपल्या तात्त्विक अशा निर्गुणरूपानेंच असतो व ब्रह्मशीं तादात्म्य पावतो. परंतु ज्या वेळीं तो प्रकृतीशीं मिसळून वागतो, त्या वेळीं तो ब्रह्माहून वेगळा पडलेला दिसतो. पण ज्या वेळीं प्रकृतीनें गुणलेल्या तिच्या गुणरूपी जाळ्याची हा निंदा करून उपेक्षा करितो, त्या वेळीं तो परमात्म्याला पाहूं लागतो; आणि एकदा भेट झाली ह्मणजे या सुखाचा वियोगच होऊं नये असें त्याला वाटूं लागतें. मग त्याला आपली पूर्वकृति आठवून पस्तावा होऊं लागतो, आणि मग तो आपल्याशीं ह्मणूं लागतो कीं, "अरे! मी अज्ञानामुळें इतके दिवसपर्यंत हें काय तरी केलें कीं, जाळ्यांत पडून राहणाऱ्या माशाचें अनुकरण करून मी या प्रकृतीच्या जाळ्यांत पडून राहिलों! अथवा, मत्स्य ज्याप्रमाणें पाणी हेंच आपलें जीवन आहे असें समजून एका जलाशयांतून हुसकल्यास दुसरे जलाशयांत घुसतो, त्याप्रमाणें मी अज्ञानानें प्राकृत देह हाच आपला आधार आहे असें मानून एका देहांतून दुसऱ्या देहांत, दुसऱ्यांतून तिसऱ्यांत, असा भ्रमत राहिलों; आणि मत्स्य ज्याप्रमाणें आपण स्वतः उदकापासून वेगळे आहों असें ओळखित नसतो, त्याचप्रमाणें मीही या स्त्रीपुत्रादि पसाऱ्यापासून केवळ स्वतंत्र आहे, असें आजपर्यंत अज्ञानानें मीं ओळखिलें नाहीं! धिक्कार असो मला मूर्खाला, कीं मी विपद्भस्त असतांही त्या मत्स्यांचें अनुकरण करून अज्ञानानें एका जन्मांतून दुसऱ्या जन्मांत याप्रमाणें जात राहिलों! असो; आतां मला कळून आलें कीं, हा परमात्माच माझा खरा बंधु आहे व त्याच्याशीं च माझा मेळ पडतो. कारण, मीं याच्याशीं एकत्वालाच येऊन पोचलों ह्मणावयाचा. कारण, हा जसा आहे तसाच मीही आहे; ह्मणजे

दोषे एकाच तोलाचे आहेत—सर्वथा मी त्याच्याप्र-
माणेच आहे. हा अत्यंत निर्मल आहे त्याप्रमाणेच
मीही निर्मलच आहे, असें मला स्पष्ट दिसते
आहे. अर्थात् मी निःसंग आहे. परंतु असें
असतां अज्ञानाची झांपड पडून या विषय-
लंपट अशा जड प्रकृतीशीं सहवास करून
तिजसमेत मी पडला राहिलों; आणि तिचा
पगडा मजवर असा कांहीं बसला की, तिचा
दास होऊन वागण्यांत एवढा थोरला काळ
लोटला असतांही मला शुद्ध आली नाही! ही
प्रकृति ह्यणजे देव, मनुष्य, तिर्यक् इत्यादि
रूपांनीं उच्च, मध्यम व नीच अशा प्रकारें वेळोवेळीं
आकार पालटणारी असली नाटकी,—अशीशीं मी
संगति कशी करावी? परंतु मूर्खपणामुळे आज-
पर्यंत मी अशीच्या संगतींत नाचलों. तथापि
आतां मला कळून आलें की, या बाईनें मला इतका
वेळ निव्वळ फसाविलें व स्वभावतः मी निर्विकार
असूनही मला हिनें विकारवश केलें! यास्तव इत-
उत्तर मी हिचे नादीं न लागतां सांख्य किंवा योग
या मार्गांतच स्थिर राहणार व फिरून या
बयेच्या सोबतीस जाणार नाहीं! बाकी तिला
तरी दोष कां द्यावा? मी फसला हा तिचा
अपराध नव्हे; माझाच अपराध. कारण, मी
परमात्म्याकडे पाठ करून तिच्याशीं आसक्त
झालों, तेव्हां अर्थात्च तिनें मी अमूर्त असतांही
मला आपलेप्रमाणें अनेक विचित्र अशा मूर्ती
घातलें; व त्या बयाशीं आपलेपण धरिलें त्या-
मुळे मी सहजच तिच्या धसक्यांत सांपडलों;
व वास्तविक मी निर्मम असतां या प्रकृतीचे ठायीं
ममत्व धरल्यानें भिन्नभिन्न अशा अनेक
योनींत फिरलों; व असल्या विचित्र योनींत
फिरत असतांना बेशुद्ध होऊन नसतीं नसवीं
अनन्वित कर्म केलीं! पण असो; आतां मला
अशीशीं कांहीं कार्य नाही. कारण, हिला
अहंकार फार व त्या अहंकाराचे डौलांत ती

स्वतःही निरनिराळीं रूपें नूढते आणि मी
तिच्या नादीं भरलेला पाहून. आपल्याबरो-
बर मलाही इतक्या रूपांत नाचविते. परंतु
आतां मी शुद्धीवर आलों. अहंकार व ममत्व
यांना मी तिलांजुली दिली. या बयाशीं आपलेपणा
धरिला कीं अहंकारानें पळाडिलेंच, असा अनु-
भव असल्यानें मी अशीला आज हांसडा
देऊन दूर सरतों व निर्द्वंद्व जो परमात्मा त्याचा
आश्रय करून राहतों, आतां असल्या दुष्टेशीं मी
सोबत न करतां परमात्म्याशीं साम्य संपादीन.
कारण, परमात्म्याशीं एकरूप होण्यांत माझे खरें
कल्याण आहे; हिच्याशीं असण्यांत नाहीं!”
या प्रकारें, राजा, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त होऊन
जीवात्मा जागा होतो; आणि मग क्षर ह्यणजे
नाशिवंत अशा प्रकृतीचा संग सोडून निरामय
अशा परमात्म्याशीं एकरूप होऊन अक्षरत्व प्राप्त
करून घेतो. जनका, हा जीव खरोखर अव्यक्त
व निर्गुण असतां प्रकृतीशीं तादात्म्य पावल्यानें
देहादि रूपांनीं व्यक्तधर्मा व सगुण असा बनतो.
परंतु जेव्हां अव्यक्ताचेही मूळ असा जो
निर्गुण परमात्मा त्याचें दर्शन होतें, तेव्हां तोच
पुनरपि परमात्मासारखाच होऊन जातो. हे
राजा, याप्रमाणें श्रुतीच्या अभिप्रायाला धरून
व त्याला माझ्या स्वानुभवाचा दुजोरा घेऊन
मी तुला ज्ञानपूर्ण असा हा क्षर व अक्षर
यांचा निवाडा सांगितला. आतां यापुढें मी
तुला मला माहीत आहे त्याप्रमाणें निःसंवेद,
सूक्ष्म व निर्मल अशा

विशिष्ट ज्ञानाचा उदय

कशानें होईल तें सांगतों. सांख्य व योग या
उभय शास्त्रांचें रहस्य मी तुला त्या उभय
शास्त्रांतील दृष्टांत घेऊन नीट सांगितलें; आणि
त्यावरून सांख्य व योग या उभयही शास्त्रांचें
मोक्षरूपी अंतिम साध्य हें एकच आहे, असें
तुला दाखविलें; आणि यामुळे सांख्य व योग

चांचें ऐक्य प्रतिपादित केलें. तथापि, हे भूपते, सांख्यशास्त्राचें. सांगणें श्रोत्याच्या मनावर फारच लख्ख उजेड पाडणारें आहे. कारण, शिष्याचें हित व्हावें, ही बुद्धि मनांत धरून मुद्दामच त्या शास्त्रांत विषयाची मांडणी फारच कमवार व उलगड्याची केली आहे आणि हें सांख्यशास्त्र फार विस्तीर्ण आहे असा ज्ञान्यांचा अभिप्राय आहे. बरें, योगमार्गांही वेदाप्रमाणेंच या सांख्यशास्त्रालाही मान देतात; आणि उलटपक्षीं हें सांख्यशास्त्रही योगाचा आदर करितें. (आतां, जर हीं शास्त्रें परस्परांना मानितात व उभयांचेंही मोक्षरूप अंतिम साध्य एकच आहे, तर मग हीं दोन पृथक् शास्त्रें पाहिजेत कशाला ? अशी कोणास शंका येईल तर नीलकंठ असें सांगतात कीं, अधिकारि-मेदास्तव हीं दोन्ही पाहिजेत. कांहीं मोक्षाधिकारी यांस प्रथमच योगाचा अभ्यास घडला असल्यामुळें त्वंपदार्थाचा अनुभव आलेला असतो, अशांस तत्पदार्थाची ओळख व त्वंपदार्थाचा तत्पदार्थाशीं अभेदभाव ही गोष्ट तत्त्वमसि या महावाक्यावरून कळावयाची असते. अशाला योग हा दुय्यम व सांख्य हा प्रधान असतो. कांहीं अधिकारी असे आहेत कीं, त्यांना श्रवणादिक योगानें ' तत्त्वमस्यादि ' वाक्यांचें परोक्षज्ञान झालें असतें, पण त्यांचा अपरोक्षसाक्षात्कार झाला नसतो, अशांना तो साक्षात्कार साधण्यासाठीं योगाची आवश्यकता असते; व यामुळें त्यांना सांख्य दुय्यम व योग प्रधान असतो. एतावता सांख्य व योग हीं उभय परस्परांस उपकारक आहेत व यामुळेंच उभयही आवश्यक आहेत.) हे राजा, सांख्यप्रताप्रमाणें उच्चतम तत्त्व कोणतें व कसें आहे त्याचें यथावत् वर्णन मी तुला पूर्वीच दिलें आहे. सांख्य हे पंचविसावा जो पुरुष त्यापलीकडे कांहीं मानीत नाहींत.

परंतु योगशास्त्रांत हीं पंचवीस तत्त्वे स्वीकारून त्यांपलीकडे परमेश्वर हा सव्विसावा मानितात; व परमात्मा हा अद्वितीय बोधस्वरूप असून तोच अज्ञानाश्रयानें वृत्तिसारूप्य पावल्यानें जीवदशेला येतो, ह्मणजे नित्यबोधस्वरूप जो चिदात्मा तो अज्ञानामुळें तद्भिन्न भासणारें असें जीवत्व पावतो. यामुळें बुद्ध आणि बुद्धचमान् किंवा परमात्मा आणि जीवात्मा असे दोन पदार्थ मात्र योगशास्त्राचे भाषेप्रमाणें व्यवहाराला होतात; बाकी वस्तुतः ते दोन नसून एकच आहेत.

अध्याय तीनशें आठवा.

—:०:—

बुद्ध, अबुद्ध व गुणविधि यांचें वर्णन.

वसिष्ठ म्हणतातः—श्रुतींत भोग्य, भोक्ता व प्रेरक असे तीन पदार्थ सांगितले आहेत, तदनुरोधानें मी आतां तुला बुद्ध, अबुद्ध, व गुणविधि यांचें वर्णन सांगितों तें एक. बुद्ध म्हणजे बोधस्वरूप परमात्मा; अबुद्ध म्हणजे बोधरहित असा मूढ जीव; आणि गुणविधि म्हणजे सत्त्वादि गुणांचा प्रभाव. हा गुणांचा प्रभाव कोठून आणला म्हणशील, तर तो अनुभवास येतो. पहा बरें—एखादा ब्राह्मण असतो, आणि तो स्वप्नांत आपण राजा झालों असें पाहतो, व आपलें ब्राह्मणपण विसरतो, हा कशाचा परिणाम ? तर सत्त्वादि गुणांचा ! आणि या गुणत्रयामुळेंच आत्माही विश्व, तैजस, प्राज्ञ, विराट्, सूत्र, अंतर्यामी असे मायागत भेद धारण करून पुनः ते भेद म्हणजे आपलीच सत्यस्वरूपें आहेत असें (त्या स्वप्नांतिल ब्राह्मणाप्रमाणें) मानितो. स्त्रीवेषधारी नट हा रूपांतर करितो खरा, परंतु आपण मूळचे पुरुष आहों याची त्याला विस्मृति नसते; पण या आत्म्याचा प्रकार तसा नाहीं. हा आपलें

मूळ रूप पार विसरून जाऊन ही नटलेली रूपेच आपलीं सत्यरूपे आहेत असें मानूं लागतो. अशा स्थितीत त्याला अनुद्ध किंवा जीव असें म्हणतात. कारण, याप्रमाणें विकार पावला असतां हा बुद्धचमान् म्हणजे जीव आपले मूळरूपी बुद्धाला म्हणजे ब्रह्माला मुळींच ओळखीनासा होऊन गुणांचेच नावीं लागतो; आणि त्या नादांत मीच सृष्टिकर्ता, मीच लयकर्ता, मीच भोक्ता अशा भ्रमांत पडून अभिमान धरितो; व या कामीं त्याला गोडी लागल्यामुळे तो मौजेखातर या सृष्टिकार्यात वारंवार पडतो. आतां, आत्मरूप न ओळखणाऱ्या अशा या मूढ जीवाला कधी कधी बुद्धचमान् म्हणजे ज्ञाता असाही शब्द लावितात. याचें कारण इतकेंच कीं, घटादि जीं जडप्रकृतीचीं कार्ये त्यांचें ज्ञान त्याला असतें, म्हणून या दृष्टीनें तो ज्ञाता मानितात. कोणी म्हणेल कीं, हें जाणणें हा प्रकृतिगत सत्त्वगुणाचा धर्म असावा, जीवाचा नव्हे, तर हें म्हणणें खोटे आहे. कारण, वस्तु सगुण असो वा निर्गुण असो, तिला जाणण्याचें सामर्थ्य अन्यकाचे ठिकाणीं केव्हांही असत नाहीं; व म्हणूनच त्यास जड असें म्हटलें आहे. जड झालें तरी त्याचे ठिकाणीं सत्त्व म्हणजे सत्ता असते, पण ज्ञान नसतें हें उघड आहे. या प्रकारें प्रकृतीसह चोबीस तत्त्वांचा सारा समुदाय जड आहे, व त्याला पंचविसावा जो जीव त्याचें ज्ञान नाहीं. परंतु हा पंचविसावा म्हणजे विज्जडग्रंथीचा अभिमान धारण करणारा जीव—याला मात्र या चोबीसही तत्त्वांचें ब्रह्म जर सर्वव्यापक आहे, तर आम्हां ज्ञान असू शकतें, व यामुळेच त्याला बुद्धचमान् किंवा ज्ञाता म्हटलें आहे. आतां कोणी कोणी कां नाहीं? तर याचें कारण असें आहे अत्यक्त प्रकृतीला ज्ञानशक्ति आहे असें म्हणतात, पण ही चुक आहे. त्या प्रकृतीचा चेतन जीवात्म्याशीं मिलाफ शाल्यामुळे त्या जीवात्म्याची ज्ञानशक्ति तिचे ठिकाणीं संक्रांत झालीरी वाटून असा

भास होतो. हें जीवाचे संग्राचें फल आहे. बाकी वास्तव ज्ञानशक्ति जडप्रकृतीला शक्यच नाहीं. सारांश, त्या मिलाफातील जाणीवपणाचा अंश हा जीवात्म्याचाच आहे. मात्र या जड प्रकृतीशीं सदा मिलाफी होण्यामुळे हा जीव वस्तुतः अरूप व अधिकारी असूनही त्याला मूढ किंवा मूढ झणूं लागले आहेत. बाकी या पंचविसाव्याला म्हणजे जीवात्म्याला बुद्धचमान् किंवा ज्ञाता म्हटलें, पण त्याची किंमत—जड प्रकृतीला याचा बोध नसतां तिचा बोध याला असतो एवढ्या अर्थानेंच आहे; ज्ञाता म्हणजे सर्वज्ञ असा कांहीं अर्थ नाहीं. कारण, याचाही द्रष्टा जो सव्विसावा तो याला दिसत नाहींच. यास्तव जीवाचें जाणतेपण तितक्याच किंमतीचें समजावें. मात्र सव्विसावें म्हणजे जें निरुपाधिचेतन्य आहे तें मात्र सर्वव्यापी, शाश्वत, निर्मल व दुसऱ्या कशानें जाणलें न जाणारें असें सर्वप्रकाशक आहे; व तें या पंचविसाव्याला म्हणजे चिदाभासात्मक जीवाला व चतुर्विंशात्मक जड प्रकृतीलाही जाणून राहतें; आणि म्हणूनच याला बुद्ध किंवा ज्ञानमय असें म्हटलें आहे. हे दीप्तिमंता राजा, हें जें षड्विंशसंज्ञक केवळ सम्मात्र वस्तु आहे, हें स्वभावतःच सर्व दृश्यादृश्यांला म्हणजे कार्यकारणाला व्यापून असतें; व याच्या केवळ स्वरूपाचें साक्षात् ज्ञान, जे कोणी सूक्ष्मदर्शी आहेत, त्यांना याच वेदांत होतें. आतां तूं म्हणशील कीं, हें सद्गुण किंवा जीवांना किंवा या जीवात्म्याला त्याचें ज्ञान नाहीं? तर याचें कारण असें आहे कीं, हा बुद्धचमान् म्हणजे जीव ज्या वेळीं प्रकृतिकार्याशीं एकरूप होऊन जाऊन मी ब्राह्मण, मी विद्वान्, मी अमक्याचा पुत्र इत्यादि प्रकारें आपल्याला आत्म्याहून भिन्नरूपानें

लेखूं लागतो, त्या वेळीं त्याला चोवीस (प्रकृति), पंचवीस (स्वतः) किंवा सव्वीस (ब्रह्म) यांपैकी कोणाचेच खरें खरें ज्ञान किंवा भान असत नाही. आतां त्याला ब्रह्मज्ञान केव्हां व्हावें ह्मणशील, तर जेव्हां (गुरुपदेशानें) विकारहीन जें ब्रह्म त्यावर अनन्यदृष्टि पोंचून व त्याची उपासना करून तो प्रकृतीवर जय मिळवितो, जेव्हां मग त्याला सर्वोत्कृष्ट, निर्द्वैत व निर्मल असें शुद्धब्रह्मविषयक ज्ञान उत्पन्न होतें. हे राजेंद्रा, तें झालें ह्मणजे हा जीवात्मा केवळ बोधरूप होऊन, उत्पातिलयांची कर्त्री जी प्रकृति तिचा त्याग करितो. या प्रकारें हा जीव ज्या वेळीं गुणयुक्त व जड अशा प्रकृतीचा आपल्याशीं कांहीं संबंध नसून ती सर्वथा वेगळी आहे व आपण प्रकृतीशीं इतके विजातीय आहों कीं, ती गुणयुक्त आहे व आपण निर्गुण आहों, असें स्पष्ट समजतो, त्याच वेळीं तो केवळत्वाला पावतो किंवा कैवल्यरूप होतो; आणि उपाधित्रयापासून मुक्त होऊन अद्वितीय असा जो आत्मा त्याशीं एकरूप होऊन जातो. आतां असें जरी झालें तरी जीव हा तत्त्वांशीं ह्मणजे शरीरादि दृश्यांशीं कांहीं काळ तादात्म्य पावला होता, यामुळे—तो वास्तविक तत्त्व किंवा दृश्य नसून दृक्मात्र असतांही ज्ञाते त्याला 'तत्त्व' असेंच ह्मणतात, आणि ज्याला तत्त्वांचा विटाळ कधींच झाला नाही असा जो अजर व अमर सव्विसावा त्याला निस्तत्त्व ह्मणजे नित्यापरोक्ष असें ह्मणतात; व जीवाचें या दृष्टीनें तत्त्वत्व कायम धरूनच ज्ञाते तत्त्वं पंचवीस, तत्त्वं पंचवीस, असें ह्मणत असतात आणि सव्विसावा जो त्याला मात्र कोणत्याही आरोपानें तत्त्ववान् ह्मणतां येत नाही. कारण, तो कार्यकारणवर्जीत आहे. त्याचें निस्तत्त्वपण इतकें खडखडीत आहे कीं, 'अहंब्रह्मास्मि' ह्या वृत्तीला

देखील तो तात्काळ फेंकून देतो. हेंच बोधरूपाचें किंवा ब्रह्माचें लक्षण होय. ज्या वेळीं जीव हा आपण जरामरणशून्य असे षड्विंशात्मक आहों असा अनुभव मिळवितो, त्या वेळीं तो उपाधिसाहावांचून केवळ आपले अंगचे सामर्थ्यानेंच सव्विसाव्याचें साम्य पावतो. परंतु ज्या प्रकाशमय सव्विसाव्यामुळे पंचविसांचाही बोधशक्य होतो, त्या सव्विसाव्याला न जाणल्यानें हा जीव जोंपर्यंत मूढ राहतो, तोंपर्यंत त्याला हें प्रपंचरूप नानात्व प्रतीयमान होतें असा सांख्यशास्त्र व वेद यांचा अभिप्राय आहे. जडप्रकृतीशीं संगत असणारा चेतन जीवात्मा हा सव्विसाव्याशीं एकरूप झाल्याची खूण अशी आहे कीं, गाढ निद्रैत असलेल्या पुरुषास ज्याप्रमाणें 'हा मी आहे' इतकें देखील मान उरत नाही, त्याचप्रमाणें जाग्रदशेतही जीवाला आपलेपणाचें ज्ञान उरत नाही, इतकी साफ त्याची अहंवृत्ति मावळते. आणि या एकरूपाचें फल असें आहे कीं, अहंवृत्ति धारण करणारा हा सुखसंगी जीव जेव्हां मन-वाणी यांस अगोचर अशा सव्विसाव्याशीं एकरूप होतो, तेव्हां पापपुण्यादिकांचा संपर्क त्याला बाधत नाही. जन्मराहित आणि सर्वशक्तिमान् असून निःसंग अशा या सव्विसाव्याशीं जीव एकरूप झाला असतां तोही त्याप्रमाणेंच अज व विभु बनतो; आणि मग प्रकृति तर त्याला पाहतांच ल्हाजून तोंड लपविते; आणि याप्रमाणें जीवाला ज्या वेळीं सव्विसाव्याचें ज्ञान होतें, त्या वेळीं त्याला चतुर्विंशात्मक प्रकृतिही असार दिसूं लागते. या प्रकारें, हे निष्पापा, मीं तुला जड प्रकृति, तिला जाणणारा जीव व सर्वदा बोधरूपच असणारा परमात्मा या तिघांचेही स्वरूपाची खरी खरी ओळख श्रुतीचे निर्णयाला धरून करून दिली. आतां चोवीस तत्त्वं व

जीवात्मा हाचें परस्पर एकत्व कसें व भिन्नत्व कसें म्हणशील, तर उंबर व त्यांतील किडा किंवा पाणी व त्यांतील मासा या प्रकारचें आहे. अशा स्थितीत या जीवाला आपण या चोविसांपासून भिन्न आहों असें सानुभव कळणें हाच मोक्ष होय, असें योगाचें मत आहे. प्रत्येक देहांत जो हा पंचविसावा म्हणून होऊन राहिला आहे, त्याला अव्यक्त प्रकृति व महदादिके जे तिचे विषय त्यांचे ताबडींतून सोडविणें हाच मोक्ष होय, असें सांख्याचें मत आहे. हा चिदात्मा चतुर्विंशत्माक जें क्षेत्र त्याशीं ऐक्य पावल्यानें जसा कांहीं आपणाहून निराळा व केवळ परधर्मी (क्षेत्राचे घर्मानां बाधक) होतो. परंतु त्याला जर मुक्त होणें असेल, तर हें त्याचें अज्ञान-कृत पारतंत्र्य नष्ट झालें पाहिजे, एरवीं मुक्तता नाहीं, हा सिद्धांत समजावा. आतां ही गोष्ट साधणें केवळ अशक्य नाहीं. कारण, या जीवात्म्याचे अंगीं संगतीप्रमाणें बदलण्याची एक अजब खुबी आहे व तीमुळें शुद्धाशीं गांठ पडल्यास हाही शुद्धरूप होतो; बुद्ध्याशीं पडल्यास बुद्धिमान् होतो; मुक्ताशीं संगति झाल्यास मुक्तधर्मीही होतो; वियुक्ताचे संगतीनें वियोगधर्मीही होतो; व विमोक्षधर्मवाल्याशीं संगत झाल्यानें तद्रूप होतो. हा तेजस्वी जीवात्मा पवित्राचे संगतीनें पवित्र होतो; विमलाशीं गांठ पडल्यानें विमल होतो; केवलाशीं संगति झाल्यास केवल होतो; आणि स्वतंत्राची संगति घडल्यास स्वतंत्रत्व संपादून स्वतंत्र होतो.

हे महाराजा, मीं याप्रमाणें सत्याला धरून पदार्थत्रय (प्रकृति, जीव, परमात्मा) यां संबंधीं खरें खरें रहस्य होतें तें तुला सांगितलें. या रहस्याचें तूं निर्मत्सरबुद्धीनें ग्रहण चाल, क्षणजे शुद्ध व सनातन अशा ब्रह्मप्रत पावशील. परंतु, हे राजा, हें परम

रहस्य तूं कर्म-श्रद्धा-हीन अशाला देऊं नको. कारण, जो या विषयासंबंधें विशेष तान्हेला असेल, त्यालाच हें बोधकारक रहस्य सांगणें योग्य आहे. कारण, आपणास बोध व्हावा असाच हेतु धरून जो कोणी नम्रपणें आपलेकडे येईल अशाला मार्ग दाखविण्याकरितां हें आहे. हें रहस्य खोटा, लुच्चा, नेमळा (कर्तव्यशून्य), कुटिलबुद्धि किंवा आपले पांडित्याचे घमंडीनें दुसऱ्यास ताप देणारा अशाला देऊं नको. आतां देकोणास तें सांगतों तें समजून घे. श्रद्धालु, गुणी, सदैव परनिंदा-पराङ्मुख, विशुद्धकर्मी, शाहाणा, नित्यक्रियावान्, क्षमाशील, हितबुद्धीचा, एकांतशील, आचारप्रिय, कलहपरावृत्त, बहुश्रुत, विशेषज्ञ, शमदमयुक्त, समर्थ व कोणाचेंही अहित न करणारा अशाला हें द्यावें. ज्ञानाचें असें ह्मणणें आहे कीं, हें ज्ञान ह्मणजे विशुद्ध असें परब्रह्मच आहे. हे आतां सांगितलेले गुण अल्पप्रमाणानेही ज्याचे अंगीं वसत नाहींत, अशाला हें मुळींच देऊं नये. कारण, अशाला दिलें असतां अपात्रीं दान होऊन, जो धर्म-ज्ञानदाता त्याला श्रेय मिळणार नाहीं. जो व्रतनियमहीन असेल अशानें ही सर्व पृथ्वी रत्नांनीं भरलेली जरी आपणास दिली, तरीही त्याला हें ज्ञान देऊं नये. परंतु जो जितेंद्रिय असेल, त्याला मात्र, हे नरेन्द्रा, हें परमश्रेष्ठ ज्ञान तूं मनांत कांहीं किंतु न धरितां देत जा. हे कराला, आज तूं परम पवित्र, शोक-रहित व आदिमध्यांतहीन अशा परब्रह्माचें यथावत् वर्णन ऐकिलें आहेस; आतां तुझें भव-भय पळालेंच समज. हे राजा, आज तुला अखिल ज्ञानाचें सार असें हें तत्त्वज्ञान समजलें आहे, त्या अर्थां तूं आतां मोह टाक आणि जन्ममरणांचा निरास करणारें, निरामय, निर्भय व कल्याणरूप जें ब्रह्म त्याकडे लक्ष

लाव. हे राजा, आज तू ज्याप्रमाणे माझी होतात. मग या अज्ञानसागरांतून तो कधी मोठ्या कृपा संपादन हें सनातन ब्रह्माचें ज्ञान दीर्घकालानें मोकळा होईल तें न कळे! कारण, मजपासून नीट संपादन केलेंस, त्याचप्रमाणे हा संसाररूप अज्ञानसागर फार घोर आहे. मीं पूर्वी त्या अत्युन्नप्रकृति अशा सनातन याचा थांग कोणास लागत नाही आणि यांत हिरण्यगर्भाची मोठ्या यत्नानें कृपा संपादन आला तो दिवस असंख्य भूतें बुडत आहेत! त्याचे तोंडून हें संपादन केलें; आणि, हे परंतु, हे राजा, तू या अव्यक्तरूप अगाध राजेंद्रा, ज्या अर्थी तू या कामीं मला प्रभूच अशा अखंडदंडायमान् समुद्रांतून उतीर्ण झाला केलास, त्या अर्थी हें मोक्षवेत्त्यांना अत्यंत श्रेष्ठ आहेस, त्या अर्थी तू आतां रजस्तमरहित झालास.

वाटणारें असें महाज्ञान ब्रह्मदेवापासून मला जसे मिळालें होतें, तसेंच तसेंच मीं तुला दिलें आहे.

भीष्म ह्मणतातः—धर्मा, ज्याचें ज्ञान झालें असतां पंचविंसावा जो जीवात्मा त्याला पुनरपि संसारांत पडावें लागत नाही, असें परब्रह्म मींही तुला महर्षि वसिष्ठांचे आधारावरून कथन केलें. असलें सर्वोत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त असतांही, जीव जर जरामरणरहित अशा ब्रह्माचा तत्त्वतः अनुभव न घेईल, तर त्याला पुनर्जन्म प्राप्त होईल. बाबारे, हें मोक्षप्रद असें अत्युच्च ज्ञान मीं देवर्षींचे मुखांतून ऐकून तुला सांगितलें. महात्मा वसिष्ठ ऋषि यानें प्रथम हें हिरण्यगर्भापासून संपादिलें; ऋषिवर्य वसिष्ठांपासून व नारदांनीं संपादिलें; व देवर्षि नारदांपासून हें सनातन ब्रह्म मला समजलें. आतां, हे कौरवेष्वरा, या परमपदाचें श्रवण तुला झालें आहे त्या अर्थी तुला आतां शोकाचें कारण

उरलें नाही. कारण, ज्याला क्षर व अक्षर यांचा निवाडा समजला, त्याला भय उरतच नाही. हे राजा, हा क्षराक्षरांचा निवाडा ज्याला कळला नसेल त्याला सारें भय आहे. याचें ज्ञान ज्याला झालें नाही असा जो मूढ जीव असेल तो मात्र—एकवार मेला तरी पुनः पुनः मरण हाच ज्यांचा अंत आहे अशा सहस्रावधि जन्मांत फिरत राहतो; आणि मग कधी देवलोक, कधी मनुष्यलोक व कधी पशुपक्ष्यादिकांचे जन्मही त्याला प्राप्त

अध्याय तीनशें नववा.

—:०:—

श्रेयोवर्णन.

भीष्म सांगतातः—जनकवंशांतील कोणी एक राजपुत्र शिकारीनिमित्त निर्जन वनामध्ये हिंडत असतां, भृगुवंशामधील विप्रश्रेष्ठ ऋषीला पहाता झाला. त्या स्थानापन्न असलेल्या मुनीला नमस्कार करून तो वसुमान् राजपुत्र त्याचे जवळ बसला; आणि नंतर त्या ऋषीची अनुमति घेऊन, त्यानें ऋषीस असा प्रश्न केला कीं, “ हे महाभाग, क्षणभंगुर देहधारी व वासनाधीन मनुष्याला या लोकीं तशीच परलोकींही कोणती गोष्ट कल्याणप्रद होईल?” राजा, याप्रमाणें त्यानें जो प्रश्न विचारिला, त्याचें त्या उदारधी महातपस्व्यानें असें शुभदायक भाषण करून उत्तर दिलें.

ऋषि म्हणालाः—बाबारे, जर इहपरलोकीं आपल्या मनाप्रमाणें व्हावें अशी तुझी इच्छा असेल, तर इद्रियें ताव्यांत ठेवून भूतमात्राचें अप्रिय करण्यापासून परावृत्त हो. सत्पुरुषांना धर्म हाच स्नेही आहे. धर्म ह्मणजेच त्यांचें आश्रयस्थान होय. बाबारे, धर्मापासूनच स्थावर-जंगमासह त्रैलोक्याची उत्पत्ति आहे. चांगल्या चांगल्या आवडत्या वस्तूंच्या लालसेनें तूं त्यांचे मागें लागला आहेस, पण ही तुझी वासना परिपूर्ण होऊन तूं निष्काम कधी बनणार ?

असें करण्यांत, हे मूर्खा, तुला फक्त मधाचें पोळें विसत आहे, पण पायांखालीं तुटलेला कडा विसत नाहीं! ज्याप्रमाणें ज्ञानफल मिळवूं इच्छिणारे मनुष्यास ज्ञानार्जनासाठीं पारिश्रम करावे लागतात, त्याप्रमाणेंच धर्मफले च्छूनें धर्मप्राप्तीकरितां खटपट केली पाहिजे दुर्जन मनुष्यानें धर्माचरणाच्या इच्छेनें जरी शुद्ध कर्म करण्याचा यत्न केला, तरी त्याला तें साधत नाहीं; परंतु तोच एखाद्या सज्जन मनुष्यानें धर्मप्राप्तीचे हेतुनें दुःसाध्य कर्मांसाठीं हात घातला तरी तें सिद्धीस जातें. अरण्यांत राहूनही जर कोणी ग्राम्य सुखाचें सेवन करूं लागला, तर त्याला लोक ग्राम्य असेंच ह्मणणार; त्याचप्रमाणें, ग्रामांत राहूनही अरण्यांतील यतीसारखा जर एखादा नागू लागला तर तो वननिवासीच समजावा. याकरितां प्रवृत्तिमार्ग व निवृत्तिमार्ग या दोन्ही पंथांतील गुणदोष पाहून, लक्षपूर्वक कायिक, वाचिक व मानसिक या त्रिविध धर्माचरणाकडे आपले चित्त लाव. सज्जनांनीं मागितलें असतां, भ्रष्टाचरणानें व चित्तशुद्धीनें उदात्ततर होणारें असें दान देशकाल पाहून त्यांना नेहमीं निर्मत्सरतेनें यथेच्छ देत जा. निर्मळ मार्गानें मिळविलेल्या द्रव्याचा सत्यात्रांना दान करण्याचे कामीं विनियोग करावा. जें दान देणें तें क्रोध ठाकून द्यावें व दिल्यावर क्लेश मानूं नये; किंवा आपण दिलें असें सांगत फिरूं नये. अनृशंस, शुद्धचित्त, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरळ, सत्कुलवान् व सत्कर्मीं वेदज्ञ ब्राह्मण सत्यात्र होय. शुद्धाचरणाच्या व एकच पति असलेल्या स्त्रीपासून ज्याची उत्पत्ति झाली असते त्यास सजात,—कुलशीलवान् समजावें. तोच ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद यांत अधीत होऊन यजनयाजनादि षट्कर्में यथाविधि करूं लागला ह्मणजे त्यास सत्यात्र ह्मणावें.

देशकाल व कर्ता यांच्या स्वरूपानुसार एकच प्रकारचें कृत्य धर्मदृष्ट्या योग्य व अयोग्यही होऊं शकतें. ज्याप्रमाणें शरीरावरील मळ थोडासा असल्यास मनुष्य सहज लीलेनें झाडून टाकतो, पण बराच असल्यास तो काढून टाकण्यास जास्त प्रयास लागतात, तद्वत् पापाचें निर्मूलन करण्याची गोष्ट आहे. रेचक घेतलेल्या मनुष्यास जसें घृत हें औषध होय, तसेंच पापाचें परिमार्जन करून शुद्धि पावलेल्या गृहस्थास धर्माचरण हें परलोकीं गेल्यावर अत्यंत सुखप्रद होतें. सर्व प्राण्यांच्या मनांमध्ये चांगल्या—वाईट दोन्ही प्रकारच्या गोष्टींचा संभव होतो. याकरितां दुष्ट विचारांपासून मन परावृत्त करून तें चांगल्या विचारांकडेच सदैव लावावें. जी गोष्ट सर्व लोक सर्व कालीं सर्वत्र करीत असतील, तिचा आपण आदरच करावा; आणि स्वधर्माचे ठिकाणीं जसें प्रेम तसाच पूर्णपणें इतरांच्या धर्माविषयीही आदर ठेवावा. हे अधीर मनुष्या, धैर्य धर; हे बुद्धिहीन मनुष्या, बुद्धिमान् हो; हे तळमळणाऱ्या जीवा, शांति धारण कर; आणि, हे मूर्खा, ज्ञाते चालतील तसा चाल. सद्धर्माचरणी मनुष्यांच्या सहवासानें व स्वतःच्या तेजानें मनुष्यास इहपरलोकीं श्रेयाची प्राप्ति होणें शक्य आहे; पण प्रराकाष्ठेचें धैर्य हें त्या कल्याणप्राप्तीचें मूळ आहे. महाभिष नामक राजर्षि धैर्याचे अभावामुळें स्वर्गांतून च्युत झाला; परंतु ययाति राजाचें पुण्य संपलें असतांही तो धैर्यशील असल्यामुळें उत्तम लोकांस गेला. तपस्वी, सद्धर्माचरणी व विद्वान् लोकांची सेवा केली असतां तुला विपुल बुद्धीची प्राप्ति होऊन तुझे कल्याण होईल.

भीष्म ह्मणतात:—हें ऋषींचें भाषण ऐकून त्या

१ हाच पुढील जन्मीं शंतनु राजा झाला.

(भारत, आदि० अ० १३.)

सुखभावी वसुमान् राजाने आपले मन वासनाने-
पासून आवरले व धर्माविषयी दृढ बुद्धि धरिली.

अध्याय तिनशें दहावा.

—०:—

याज्ञवल्क्यजनकसंवाद.

आठ प्रकारच्या सृष्टीचें वर्णन.

युधिष्ठिर विचारतो:—धर्म व अधर्म, संशय, जन्म व मृत्यु, पुण्य व पाप यांपासून मुक्त असलेले, तसेंच नित्य शिव, नित्य अभय, अक्षर, अच्यय, निर्दोष व नित्य आयासवर्जित पवीण हे अव्यक्त, महत्, अहंकार, पृथ्वी, असे जें काहीं आहे तें काय. तें आपण कृपा करून सांगावें.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, या तुझ्या प्रभाला उचरादाखल याज्ञवल्क्य व जनक झाल्या. आतां विकार कोणते ते ऐक. श्रोत्र, यांमध्ये झालेल्या संवादाचा प्राचीन इतिहास तुला मी सांगतो. जनककुलोत्पन्न महाकीर्ति-मान् देवराति (देवराताचा पुत्र) यानें सर्व प्रभांचे मर्मज्ञानमध्ये अध्वर्यु असलेल्या ऋषिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्याला प्रश्न विचारला.

जनक म्हणाला:—हे विप्रयें, इन्द्रियें किती प्रकारची आहेत ? प्रकृति किती सांगितल्या आहेत ? अव्यक्त परब्रह्म तें काय ? व त्याहून श्रेष्ठ अशी कोणती गोष्ट आहे ? त्याचप्रमाणे हे विप्रवर्या, उत्पत्ति कशाळा म्हणावयाचें आणि प्रलय व कालसंख्या या शब्दांनी काय ध्वनित होतें, हें आपल्या अनुग्रहाची लालसा धरणाऱ्या मला समजून सांगा. या गोष्टी मला कळत नसल्यामुळे मी आपणांस हा प्रश्न केला आहे. आपण ज्ञानाचें भांडार आहां, तेव्हां हें सर्व अगदी संशय न राहिल अशा रीतीने आपणांपासून ऐकण्याची माझी इच्छा आहे.

१ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात् ।
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पदशसि तद्वद ॥
(कठवल्ली उपनिषद्.)

याज्ञवल्क्य सांगतात:—हे राजा, तूं जें विचारिलें आहेस त्याचें उत्तर ऐक. मी तुला योगशास्त्राचें व विशेषेकरून सांख्यशास्त्राचें ज्ञान सांगतो. वस्तुतः तुला माहित नाही असें काहीं नाही; तथापि तूं मला विचारित आहेस, आणि प्रश्न झाला असतां त्याचें उत्तर ज्ञान्याने दिलेंच पाहिजे असा त्रिकालाबाधित धर्म आहे, म्हणून मी तुला सांगतो. आठ तत्त्वांना प्रकृति अशी संज्ञा दिलेली आहे व सोळा तत्त्वांना विकार असें म्हणतात. अध्यात्मशास्त्र-पवीण हे अव्यक्त, महत्, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, अप् व पांचवें महाभूत तेज (या पांच तन्मात्रा) अशा आठ प्रकारच्या

प्रकृति आहेत असें म्हणतात. या आठ प्रकृति त्वचा, नेत्र, जिह्वा, पांचवें इंद्रिय नासिका, तसेंच शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि वाणी, हस्त, पाद, गूद व उपस्थ हे पंधरा विकार. यांत, हे राजेंद्रा, पंचमहाभूतांतून उत्पन्न होणारे शब्दादि दहा यांना विशेष अशी संज्ञा आहे. कारण, त्यांना विकारांतराचें कारण नसतें. तसेंच, हे मिथिलाधिपा, बुद्धि वेगरे पंचज्ञानेंद्रियांना तद्विशेष अशी संज्ञा आहे. अध्यात्मज्ञाने मन हा सोळावा विकार कल्पित. तत्त्वज्ञानी विद्वानांचा व तुझाही अभिप्राय असाच आहे. हे राजा, अव्यक्तापासून महान् आत्म्याची उत्पत्ति होते. विद्वज्जन या उत्पत्तीला प्रकृतीसंबंधीची पहिली सृष्टि असें मानितात. हे नृपाला, महत्त्वापासून अहंकाराचा उद्भव होतो व याला दुसरी सृष्टि म्हणतात. बुद्धि हें या सृष्टीचें मुख्य तत्त्व आहे. अहंकारापासून भूतगणात्मक असें मन उत्पन्न होऊन आहंकारिक नामक तिसरी सृष्टि तयार होते. तिचे मुख्य घटक ह्यणजे पंचभूतांचे शब्दादि गुण होत. मनापासून पंचमहाभूतांचा

जन्म आहे. राजा, ही चौथी सृष्टि असें जाण. निर्माण केला. याच प्रभूनें मग पृथ्वी व स्वर्ग पंचमहाभूतांचा विचार करणारे हे शब्द, स्पर्श, या दोन शकलांमध्ये आकाशाची निर्मिती रूप, रस, गंध यांची पांचवी भौतिक केली असें वेदांत सांगितलें आहे. वेदवेदांग-सृष्टि कल्पितात. श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, पारंगतांनीं या ब्रह्मदेवाचा साडेसात हजार जिव्हा व पांचवी नासिका यांची सहावे कल्पांचा एक दिवस असें कालमान सांगितलें प्रकारची सृष्टि शास्त्रकारांनीं मानिली असून आहे. अध्यात्माचा अभ्यास करणारांनीं, त्याची ती बहुचिंतात्मक ह्यणजे मानससृष्टि होय. रात्र सुद्धां एवढीच असते, असें ह्यातलें आहे. हा हे राजा, श्रोत्रादि इंद्रियांनंतर कर्मांद्रियांची ऋषि तदनंतर दिव्यात्मक असें अहंकार नामक सातवी सृष्टि होय. वर वाहणारा प्राणवायु भूत उत्पन्न करितो. भौतिक शरीराची उत्पत्ति व इकडे तिकडे (तिर्यक्) वाहणारे अन्य करण्यापूर्वी या महाऋषीनें आपले चार वायु यांची, हे राजा, आठवी आर्जवकसंज्ञक (व्याष्टिरूप मन, बुद्धि, अहंकार व चित्त असे) सृष्टि होय. नंतर खालीं वाहणारे व खालील पुत्र निर्माण केले. ते मूळ पूर्वजांचेही भागांत इकडे तिकडे वाहणारे वायु यांची पितर होत, असें आमचे ऐकण्यांत आहे. नववी सृष्टि आहे. हिलाही आर्जवक सृष्टि (कारण, महाभूतांची कल्पना तरी मनापासूनच.) हेंच नांव आहे. याप्रमाणें नऊ प्रकारची सृष्टि तसेंच या पितृसंज्ञक पंचमहाभूतांपासून देवांची व चौवीस तत्त्वे श्रुतीत निर्दिष्ट केलेलीं तुला (पंचज्ञानेंद्रियांची) उत्पत्ति झाली. या इंद्रियां-सांगितलीं. आतां पुढें महात्म्यांनीं या गुणांची बरोबरच लोकांची (अंतःकरणादि चार तत्त्वांची) प्राप्ति झाली. चराचर सर्व भूतें पंच-महातत्त्वांनीं व्यापलेलीं आहेत असेही सांगतात. परमेष्ठी अहंकारापासून पृथ्वी, अप्. तेज. वायु व पांचवें आकाश अशीं पंचमहाभूतें उदय पावलीं. तिसऱ्या सृष्टीचा जनक अहं-

अध्याय तीनशें अकरावा.

—:०:—

कालगणना.

याज्ञवल्क्य सांगतात:—हे नरश्रेष्ठा, अव्य-कार. याचे रात्रीचें मान पांच सहस्र कल्प काची (परमात्म्याची) कालगणना ऐक. दहा असून दिवसही इतक्याच प्रमाणाचा आहे. सहस्र कल्पें ह्यणजे त्याचा एक दिवस. एवढ्याच हे भूपालश्रेष्ठा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मर्यादेची त्याची रात्र असते. हे लोकपाला, या पंचकाला विशेष अशी संज्ञा आहे व ते रात्र सरून तो जागृत झाला ह्यणजे सर्व या पंचमहाभूतांमध्ये आहेत. हे राजा, या शरीरधारी यांचें जीवन असणाऱ्या वनस्पति पंचमहाभूतांनीं व्यापलेले सर्व सृष्ट पदार्थांना दर-सर्वांचे आधीं निर्माण करितो. नंतर, हिरण्याच्या दिवशीं एकमेकांच्या सहवासाची लालसा असते व अंध्यापासून ज्याचा जन्म आहे त्या ब्रह्म-ते परस्परांच्या हितसंबंधनाविपर्यी दक्ष असतात. देवाला तो उत्पन्न करितो. हाच ब्रह्मा सर्व सृष्ट कधीं एकमेकांची स्पर्धा करून ते परस्परांवर वस्तूंची मूर्ति आहे, असें आर्षी ऐकिलें आहे. वरचढ करितात, तर केव्हां एकमेकांचें हनन या अंध्यांत एक वर्षपर्यंत वास केल्यावर तो करितात; आणि अव्यय, आणि बऱ्या-वाईट महामुनि प्रजापति वांहर पडला व त्यानें मार्गाला खेंचून नेणाऱ्या रूपादि गुणांचे अखिल पृथ्वी व तिचे डाक्यावरचा स्वर्गलोक योगानें याच जगतांत पशुपक्ष्यादि तिर्यग्योनी-

मध्ये जन्म घेऊन भटकत राहतात. या पंच-ब्रह्मदेव भूतमात्राचा नाश कसा करितो, तसेच महाभूतांच्या अहोरात्रांचे प्रमाण प्रत्येकीं तीन पुनःपुनः सृष्टि कशी निर्माण करितो तें पहा. हजार कल्पांचें आहे. तितकेंच मनःसृष्टीचें अहो-दिवस सरल्यावर रात्रीं निद्रादेवीची आराधना रात्रमान कल्पिलें आहे. हे राजश्रेष्ठा, इंद्रियांच्या करणारा अव्यक्त भगवान् हा अहंकाराभिमानी परिवारासमेत मन हें सर्व वस्तूंवर जात असतें. जो महारुद्र त्याला (जगत्संहार करण्यास्तव) वस्तुतः इंद्रिये विषयोपभोग घेत नाहीत; मन हेंच प्रेरित करितो. तदनंतर, राजा अव्यक्ताकडून इंद्रियद्वारा सुखोपभोग भोगतें. नेत्र मनाचे प्रेरित होत्साता लक्षावधि किरणांनीं युक्त होऊन साहाय्यानें विषयांचें अवलोकन करितो, स्वतः आदित्यरूपी रुद्र पेटलेल्या अग्नीप्रमाणें स्वतःचे त्याचे अंगीं तें सापथ्य नाही. कारण, मन वारा भाग करितो; व आपल्या किरणांच्या तेजांनें पर्याकुल झालें असतां नेत्रांचे टप्प्यांत जरी हा महारुद्र जरायुज, अंडज, स्वेदज व उद्भिद्म पदार्थ असले तरी नेत्र ते पाहूं शकत नाहीत (असा अशी चान्ही प्रकारची सृष्टि जाळून खाक करितो. अनुभव आहे.) याचप्रमाणें इतर इंद्रियेही विषय याप्रमाणें चराचर सृष्टीचा एका निमिषांत संहार भोगतात अशी बोलण्याची भाषा आहे. परंतु झाल्यावर ही भूमि जिकडे तिकडे कांसवाच्या खरोखर इंद्रिये विषय उपभोगण्यास असमर्थ पाठीप्रमाणें रखरखीत होते. याप्रमाणें जगत् जा-असून मनच विषयांचा आस्वाद घेतें. हे राजा, लून इकल्यावर, ज्याचे पराक्रमाला सीमा नाहीं मनाला उपरति होऊन मनाच्या उड्या वंद असा हा रुद्र, फार जोरानें वाहणाऱ्या पाण्यानें, झाल्या ह्मणजे इंद्रिये आपोआप निर्वापार ही निर्बीज झालेली पृथ्वी सर्वत्र तत्काल होतात. म्हणून मनाची उपरति व इंद्रियांची भरून टाकितो. नंतर कालाग्निरूप धारण करून विषयानिवृत्ति हीं भिन्न नाहीत. याप्रमाणें सर्व तो पाणी संपुटांत आणितो; आणि पाणी इंद्रियांत मनच प्रधान आहे असें समजावें. नाहींसें झालें ह्मणजे मोठा अग्नि आपली किंबहुना मनाला इंद्रियांचा राजा असंही ह्म-ज्वलनक्रिया धडाक्यानें चालू करितो. जो णण्याचा संप्रदाय आहे. राजा, हें मोठें कीर्तिमान् अग्नि अतिशय जोरानें जळत असतो, ज्याला मनच या सर्व भूतांत प्रवेश करित असतें. सात ज्वाळा असतात, व जो भूतमात्राचे ठिकाणीं उष्णतारूपानें वास करितो, त्या तशा अग्नीलाही अगाध सामर्थ्याचा अष्ट-स्वरूपा-त्मक भगवान् वायु खाऊन टाकितो. अग्नीचे प्राण शांत केल्यावर तो प्रलयवात खालीं, वर—

अध्याय तीनशें वारावा.

—:०:—

जगत्संहारवर्णन.

याज्ञवल्क्य सांगतातः—तत्त्वसंख्या आणि कालसंख्या क्रमशः मीं तुला सांगितली. आतां जगत्संहार कसा होतो तें सांगतो, तिकडे तें अवधान दे. अनाद्यनंत, नित्य व अविनाशी

१ या अप्यायांतील सृष्टीचें वर्णन हें केवळ रूपक आहे. सर्व खेळ अव्यक्त, महत्, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, पंचभूतें, ज्ञानेन्द्रिये व कर्मेन्द्रिये यांचाच आहे व यांचेंच वर्णन रूपकानें दिलें आहे.

सर्व भूतांचा आत्मा व प्रभु जो अहंकार तो मनाला गिळंकृत करितो; भूत, वर्तमान व भविष्य जाणणारा महत्-संज्ञक आत्मा या अहंकाराची समाप्ति करितो. पण या उपमा-

तीत महदात्म्याला अगर विश्वाला, भूतमात्राचा तात. सांख्यज्ञ उभय हस्तांना अध्यात्म, हस्त-
अधिपति शंभु हा गडप करून टाकितो. आणि, कृत्यांना अधिभूत, व इंद्र, हे तद्विषयक
लघिमा, प्राप्ति इत्यादि योगसिद्धींनीं हा अधिदैवत असें समजतात. वेदवेत्ते हे वाणी
शंभु युक्त असून याला ईशान व अव्यय अध्यात्म, शब्द अधिभूत, व अग्नि अधिदैवत असें
ज्योति असें मानितात. तसेंच, याचे हात व जाणतात. नेत्र अध्यात्म, रूप अधिभूत, व
पाय प्रत्येक भागाला व्यापून आहेत; डोळे, सूर्य अधिदैवत होय. श्रोत्र अध्यात्म, शब्द
डोकी व मुखे हीं सर्वत्र भरलीं आहेत; आणि अधिभूत, व दिशा अधिदैवत होय. याप्रमाणेच
याचे कान प्रत्येक स्थळीं गोचर असून हा जिह्वा, नासिका, त्वचा, मन, अहं-
सर्व जगत् व्यापून राहिला आहे. त्याप्रमाणेच कार व बुद्धि हीं अध्यात्म असून रस, गंध,
हा भूतमात्राचे हृदय आहे व त्यांचे प्रमाण अंग- स्पर्श, मननविषय, अभिमान आणि ज्ञेय वस्तु
ज्याच्या पेराएवढे आहे. अशा प्रकारे तो अनंत हीं त्यांचीं अनुक्रमानें अधिभूतें होत; व आप,
महार्त्मा ईश्वर सर्व जगाचा संहार करितो; पृथ्वी, वायु, चंद्रमा, बुद्धि आणि क्षेत्रज्ञ हीं क्रमशः
आणि प्रलयानंतर अक्षय, अव्यय, निर्दोष, अधिदैवतें आहेत असें ज्ञाते यांनीं उरविलें आहे.
भूतभविष्य व वर्तमान या सर्वांचा उत्पादक गुणवर्णन.
आणि निष्पाप असा महदात्मा शिलक राहतो. हे तत्त्वज्ञ राजा, या प्रकारे आरंभीं, मध्यें
याप्रमाणे, हे राजेंद्रा, जगत्संहार कसा होतो हें व शेवटीं (मृष्टि, समाधि व प्रलय या
तुला निवेदन केलें. आतां अध्यात्म, अधिभूत स्थानीं) दगोचर होणाऱ्या एकाच ईश्वराच्या
व अधिदैव सांगतां तें श्रवण कर.

अध्याय तीनशें तेरावा.

—:०:—

अध्यात्म, अधिभूत व अधिदैवत.

याज्ञवल्क्य सांगतात:—तत्त्वज्ञानी ब्राह्मण साहाय्यानें हजारों दीप प्रज्वलित करतो,
दोन्ही पायांना अध्यात्म, गमनक्रियेला अधि- त्याप्रमाणे प्रकृति ही पुरुषाच्या (सत्त्व, रज, तम)
भूत, व विष्णूला या उभय अवयवांचे (पदांचे) या गुणांना विशेष प्रकारे प्रकट करून हजारों
अधिदैवत असें ह्मणतात. त्याचप्रमाणे तत्त्वार्थज्ञ सृष्ट वस्तु विकारभिन्नत्वानें निर्माण करिते.
गुदाला अध्यात्म, पुरीषोत्सर्गाला अधिभूत, व सहनशीलपणा, आनंद, ऐश्वर्य, प्रीति, इंद्रि-
सूर्याला त्या अवयवांचे अधिदैवत मानितात. यांची प्रसन्नता, सुख, शुचिभूतपणा. निरा-
योगवेत्ते उपस्थाला अध्यात्म, तज्जन्य आनं- मयता, संतोष, श्रद्धा, दानशूरत्व, दया, क्षमा,
दाला अधिभूत, व प्रजापतीला अधिदैवत कल्पि- धृति, अहिंसा, समता, सत्य, ऋणमुक्ति, मार्दव,
ज्ञा, शांतपणा, स्वच्छता, सरळपणा, आचार,

१ तत्त्वज्ञानी, तत्त्वार्थज्ञ, योगवेत्ते, सांख्यज्ञ, निलोभता, इष्ट वा अनिष्ट यांचे संयोगवियो-
वेदवेत्ते असे जरी निरनिराळे शब्द प्रत्येक गानें हृदय चंचल न होणें, कृतकर्मावदल
वाक्यांत कत्यांचे टिकाणी घातले आहेत, तरी बढाई न मारणें, योग्य मूल्य देऊनच कोण-
त्यांचा अर्थ 'ज्ञाते' एवढाच असून त्यांनं वेगवेगळे तीही वस्तु घेणें, निरिच्छता, परोपकारदक्षता,

हे तत्त्वज्ञ राजा, या प्रकारे आरंभीं, मध्यें
व शेवटीं (मृष्टि, समाधि व प्रलय या
स्थानीं) दगोचर होणाऱ्या एकाच ईश्वराच्या
विभूति तुला एक एक घेऊन सविस्तर सांगि-
तल्या. हे महाराजा, प्रकृति ही स्वच्छदानें—
स्वतःचे इच्छेनें जणू काय करमणुकीकारितां
विकारगोचर होऊन शेंकडों-हजारों गुण निर्माण
करिते. ज्याप्रमाणे मानव प्राणी एका दिव्याच्या
साहाय्यानें हजारों दीप प्रज्वलित करतो,
त्याप्रमाणे प्रकृति ही पुरुषाच्या (सत्त्व, रज, तम)
या गुणांना विशेष प्रकारे प्रकट करून हजारों
सृष्ट वस्तु विकारभिन्नत्वानें निर्माण करिते.
सहनशीलपणा, आनंद, ऐश्वर्य, प्रीति, इंद्रि-
यांची प्रसन्नता, सुख, शुचिभूतपणा. निरा-
मयता, संतोष, श्रद्धा, दानशूरत्व, दया, क्षमा,
धृति, अहिंसा, समता, सत्य, ऋणमुक्ति, मार्दव,
ज्ञा, शांतपणा, स्वच्छता, सरळपणा, आचार,
निलोभता, इष्ट वा अनिष्ट यांचे संयोगवियो-
गानें हृदय चंचल न होणें, कृतकर्मावदल
बढाई न मारणें, योग्य मूल्य देऊनच कोण-
तीही वस्तु घेणें, निरिच्छता, परोपकारदक्षता,

भूतमात्राबद्दल दया हे सत्त्वविकाराचे गुण आणि अधर्माचरणानें तिर्यग्योनीस जावें लागतें. ह्मणून निर्दिष्ट केले आहेत. रज या विकारापासून सत्त्व, रज व तम या त्रिगुणांपैकीं दोनदोहोंच्या उत्पन्न होणारे गुण म्हटले ह्मणजे रूप, ऐश्वर्य, मिश्रणानें जीं द्वंद्वें होतात व तिहींच्या मिश्रणानें युद्ध, दानेच्छेचा अभाव, निर्दयता, सुख व सन्निपात होतात, ते तुला सांगतों, ऐक. कधी दुःख या दोहोंचा उपभोग, परनिंदेची आवड, रजोगुण सत्त्वगुणांत भिसळलेला दिसतो; आणि विवाद करण्याबद्दल उत्सुकता, अहंकार, अना- तमोगुणांत रजोगुण दृष्टीस पडतो, तर केव्हां दर, चिंता, वैरवृद्धि, परिताप, परापहार, तमोगुणाचे अस्तित्वाचा सत्त्वगुणाचे ठिकाणीं निर्लज्जपणा, कुटिलता, भेद, नष्टुर्य, काम, प्रत्यय येतो; व सत्त्वगुणाचे ठायीं अव्यक्त (प्रकृ- क्रोध, मद, दर्प, द्वेष व परनिंदा हे होत. तिहीं) कधीं दृष्टोत्पत्तीस येते. अव्यक्त (पुरुष) आतां तामस विकारापासून उद्भव होणाऱ्या सत्त्वगुणसंयुक्त झाला ह्मणजे देवलोकाची प्राप्ति गुणसमुच्चयांत कोणते गुण येतात ते सांगतों, होतें; रज व सत्त्व या दोहानीं अव्यक्त युक्त ऐक. मोह व अज्ञान हे तामस गुण होत. झाल्यास त्याला मनुष्ययोनि मिळते; आणि तामिस ह्मणजे क्रोध व अंधतामिस ह्मणजे रज व तम या जोडीचा संपर्क होतो, तेव्हां मरण असं सांगितलें आहे. शिवाय खादाडपणा, तोच अव्यक्त नीच योनींत जन्म पावतो. कृतीही भोजन केलें तरी असमाधान, तसेंच सत्त्व, रज, तम या तिन्ही गुणांच्या संयो- कांहीही घ्यालें तरी अतृप्ति, गंध, वस्त्र, गानें (सन्निपातानें) मनुष्यदेहाची प्राप्ति विहार, शयन, आसन, दिवसा श्राप, परनिंदा व्हावयाची; पापपुण्यविरहित झालेल्या महा- व प्रमाद या गोष्टींची हास, तसेंच नृत्य, वादन, स्म्यांना शाश्वत, अव्यय, अक्षय व अमृत गीत या गोष्टीवर अज्ञानामुळें श्रद्धा, आणि असें पद प्राप्त होतें; व ज्ञानी लोकांना श्रेष्ठ जन्म प्रत्येक धर्माबद्दल द्वेष हे तामस गुण होत. मिळून निर्दोष, अदळ, अतींद्रिय, बीजरहित आणि जन्म, मरण व अंधकार (अज्ञान) यांना दूर सारणारे असं स्थान मिळतें. अव्यक्ता- मध्ये वास करणाऱ्या परमात्मतत्त्वाचें स्वरूप काय, असा तुझा मला प्रश्न आहे. तर, हे राजा, प्रकृतीमध्ये रहात असतांही हा पर- मात्मा (प्रकृतिस्वभावानें दूषित न होतां) स्वरूपामध्ये असतो, असें ह्मणतात. हे पृथ्वी- पते, प्रकृति अचेतन आहे, पण पुरुष प्रकृ- तींत अधिष्ठित झाला ह्मणजे प्रकृतीला उत्पत्ति करितां येते व ती संहारही करूं शकते.

अध्याय तीनशें चौदावा.

—:०:—

पुरुषाधिष्ठित प्रकृतीचें सगादि कर्तृत्व.

याज्ञवल्क्य सांगतात:—हे पुरुषश्रेष्ठा, प्रधानाचे (प्रकृतीचे) हे तीन गुण असून ते नेहमीं सर्व जगतांतील सृष्ट पदार्थाशीं संलग्न असतात. भगवान् अव्यक्तस्वरूपी पुरुष हा सहा योग- गुणांनीं युक्त झाला ह्मणजे शेंकडों, हजारों, लक्षावधि, किंबहुना कोट्यवधि स्वरूपें धारण करितो. सत्त्वगुणाला उत्तम पद, रजोगुणाला मध्यमपद, व तमोगुणाला अधमपद प्राप्त होतें, असें अध्यात्मशास्त्रनिपुणांचें ह्मणणें आहे. केवळ पुण्य केल्यानें उत्तम पद मिळतें; पापपुण्यांच्या मिश्रणानें मानवयोनि प्राप्त होते;

जनक विचारितो:—हे महाबुद्धिमंता ऋषि- श्रेष्ठा, प्रकृति व पुरुष दोन्ही अनादि व अनंत आहेत; आकृतिरहित आहेत; अचल आहेत; दोघांचेही गुणदोष अदळ आहेत; आणि सारखींच अग्राह्य आहेत. असें जर

जनक विचारितो:—हे महाबुद्धिमंता ऋषि- श्रेष्ठा, प्रकृति व पुरुष दोन्ही अनादि व अनंत आहेत; आकृतिरहित आहेत; अचल आहेत; दोघांचेही गुणदोष अदळ आहेत; आणि सारखींच अग्राह्य आहेत. असें जर

आहे, तर त्यांतील एकाला अचेतन व दुस- व अचेतन आहे तरी नित्य व अविनाशी पुरु-
न्याला सचेतन आणि क्षेत्रज्ञ ह्मणणे हें षाच्या संयोगानें तिला चैतन्य प्राप्त होऊन ती
बरोबर नाही. हे विप्रश्रेष्ठा, मोक्षधर्म पूर्णपणें उपभोगक्षम होते; परंतु ती स्वसामर्थ्यानें उप-
आपणांस अभ्यस्त आहे. तेव्हां तो सांगो- भोग घेऊं शकत नाही. जेव्हां पुरुषही स्वस्व-
पांग आपल्याकडून एकावा अशी माझी इच्छा रूपाचें यथार्थ ज्ञान न झाल्यामुळे गुणांशीं
आहे. पुरुषाचें अस्तित्व, एकत्व, प्रकृतिमिन्नत्व पुनःपुनः संबद्ध होतो, तेव्हां तोही स्वतःला
व शरीराला धरून राहणारीं दैवतें, मरणा- ओळखीत नाही व मोक्ष मिळविण्यासही
नंतर उत्क्रमण पावणारे जीव कोणते ठिकाणीं असमर्थ होतो. सृष्ट वस्तु उत्पन्न करण्यांत
जातात तें स्थान, आणि कालवशात् जातां याप्रमाणें पुरुषाचें साह्य असल्यामुळे पुरुषाचेच
जातां अखेर त्यांना जें स्थान मिळतें तें, या सर्व अंगीं वस्तु उत्पन्न करण्याची शक्ति आहे असें
विषयांबद्दल माहिती मला निवेदन करा. तसेंच, चुकीनें समजलें जातें. सर्व योगांच्या उत्पत्ती-
है साधुश्रेष्ठा, सांख्य व योग या दोन्ही शास्त्रांचें मध्ये त्याचा भाग असल्यामुळे त्यालाच योग
पृथक् पृथक् ज्ञान व मृत्युमूचक चिन्हें यांविषयीं उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य आहे असें मानण्यांत
माहिती कृपा करून सांगा. कारण, या सर्व येत. सर्व प्रकृतींचा तोच प्रेरक असल्यामुळे
गोष्टी आपल्याला करतलामलकवत् ज्ञात आहेत. त्यालाच महत्त्व येऊन प्रकृतीचे धर्म पुरुषा-

अध्याय तीनशें पंधरावा.

—:—

प्रकृति व पुरुष यांतील भेदाचें वर्णन.

याज्ञवल्क्य सांगतातः—बाबारे, जें मूळ- बरोबर विनाशी मानलें जातें. आतां तू ह्मणशील
चेंच निर्गुण आहे, त्यावर गुणांचा आरोप कीं, असें असतां, शोकमुक्त असे अध्यात्मज्ञाते
करून सगुणत्वानें त्याची यथातथ्य कल्पना त्याला केवळ (स्वतःसिद्ध) असें कसें ह्मणतात ?
आणून देणें अशक्य आहे. तथापि, हे राजा, तर त्याचें उत्तर असें आहे कीं, तत्त्वदृष्टीनें
सगुण व निर्गुण कशाला म्हणतात हें मूल- पाहतां तो उपेक्षायुक्त म्हणजे साक्षिरूप,
तत्त्वांसह सांगतो, अवधान दे. तत्त्वज्ञ व अनन्य म्हणजे द्वितीय व केवळ प्रकृतीचा
महात्मे ऋषि हे—गुणांनीं जें युक्त असतें त्याला अभिमान धरिला असतां दुःखवशा होणारा,
गुणवान् व गुणहीनाला अगुण किंवा निर्गुण परवीं सुखदुःखातीत असा असल्यामुळे ज्ञाते
असें म्हणतात. अव्यक्त प्रकृति जात्या गुण- त्याला केवळ ह्मणतात. तसेंच कारणदृष्टीनें
वती आहे; तिला गुणातीत होतां येत नाही. हा नित्य व अव्यक्त असून कार्यदृष्टीनें मात्र
वस्तुतः ती ज्ञानरहित असून आरोपित मिथ्या अनित्य व व्यक्त आहे, अशी ज्ञात्यांची सम-
ज्ञानानें गुणांशीं संलग्न असते. अव्यक्त प्रकृ- ज्ञत असल्याचें आमचे ऐकित्वांत आहे. फक्त
तीला स्वाभाविकच ज्ञान नाही. प्रकृतीहून ज्ञानावर भिस्त ठेवणारे व भूतमात्राबद्दल दयाळू
श्रेष्ठ जो पुरुष तो मात्र ज्ञानी आहे; आणि असे लोक (निरीश्वरसांख्य) प्रकृति एक
मजहून काहीं श्रेष्ठ नाही, असा पुरुषाला असून पुरुष अनेक आहेत असें समजतात.
आत्ममत्स्य असतो. यामुळे, प्रकृति जरी क्षर वस्तुतः पुरुष प्रकृतीहून भिन्न असून, प्रकृति

विनाशी आहे; पण ती अविनाशी आहे असे तसेच तात्त्विक दृष्टीने योगशास्त्राचें ज्ञान सांग-
मानण्यांत येते. ज्याप्रमाणें मुंज गवत वरल्या पार आहेत. सांख्यासारखें दुसरें ज्ञान नाही
सालपटाहून (वेष्टनाहून) निराळें असतें, व योगासारखी अन्य शक्ति नाही. या दोहों-
तद्वत् प्रकृति व पुरुष वेगळी आहेत. मशक मध्ये शमादिक एकाच प्रकारचे आचार सांगि-
निराळा व उदुंबर फळ वेगळें. उदुंबरांत मशक तले असून ती दोन्ही (शाखें) मृत्यूचा
असतो एवढ्यावरून मशक उदुंबरफलाचा उच्छेद करणारी (मोक्षदायक) आहेत. सांख्य
अंश होत नसून उदुंबराहून भिन्न असतो. जल व योग हीं मंदबुद्धि लोक पृथक् मानितात.
व मत्स्य हीं भिन्न आहेत. जलांत मासा राहतो परंतु, राजा, हीं एकच आहेत असे आहीं
म्हणून मासा जल नव्हे. अग्नि व शेगडी हीं विचारांतीं ठरविले आहे. जे ध्येय योगमार्गी
निरनिराळीं हें सर्वमान्य आहे. शेगडीशीं आपलेपुढें ठेवितात, तेंच सांख्यमार्गी लोकां-
संसर्ग झाल्यामुळें अग्नीला शेगडीचा भाग असें पुढें आहे. याकरितां, सांख्य व योग जे एकच
समजावयाचें नाही. पाण्यांतील कमल पाण्या- मानितात, त्यांनाच जगताच्या तत्त्वाचें खरें
हून भिन्न आहे. उदकांत कमलाच्या समानाधि- ज्ञान झालें असें समजावयाचें. हे अरिंदमा,
करण्यानें उदक व कमल एक ठरत नाहीत. इंद्रिये (अपर) व पंचप्राण (रुद्र) हीं
सामान्य लोकांना ह्या उदाहरणांतील जोड्यांच्या योगाची प्रधान साधनें आहेत हें जाण. हीं
एकत्र वासाचें खरें रहस्य कधीच समजत इंद्रिये व प्राण यांचें दमन करून योगी लिंग-
नाहीं. जे पुरुष आणि प्रकृति यांचा एकजीव देहांनें दहाही दिशांस वाटेल तिकडे जाऊं
आहे असें समजतात, त्यांना खरें ज्ञान होत नाही, शकतात. बाबोर, जड देहाचा नाश झाल्या-
याकरितां ते पुनःपुनः कार्यरूप नरकाला वर देखील योगी अणिमादि अष्टयोगसिद्धींनीं
जातात. ज्या शास्त्रांत प्रत्येक वस्तूचें स्वरूप युक्त अशा सूक्ष्म देहांनें सर्व प्रकारचीं
यथार्थ व उत्तम रीतीनें ठरविलें आहे, त्या सुखें सेवन करीत जगभर हिंडत राह-
सांख्यशास्त्राचें प्रतिपादन मीं तुला निवेदन तात. हे अनघा, वेदामध्ये ज्ञात्यांनीं (यम-
केलें. याप्रमाणें पुरुषप्रकृतीचें यथार्थ स्वरूपाचा नियमादि) अष्टगुणात्मक योग आहे असें
निश्चय करून सांख्यवेत्ते मोक्षपदाप्रत गेले सांगून ठेविले आहे. तसेच, हे राजश्रेष्ठा, अष्ट-
आहेत; आणि इतरही जे कोणी सांख्यमताचे गूणात्मक (प्राणायामप्रत्याहारादि) सूक्ष्म
साहाय्यानें तत्त्वविचार करणारे आहेत, त्यांचाही योग आहे. याशिवाय अन्य प्रकारचा योग
हाच अनुभव किंवा निवाडा आहे. आतां सांगितलेला नाही. योगी लोकांचा सर्वोत्तम
योगशास्त्राचें प्रतिपादन एक. धर्म (आचार) दोन प्रकारचा आहे; ह्यणजे
शास्त्रांत निर्दिष्ट केलेल्या लक्षणांप्रमाणें सगुण व
निर्गुण अशीं द्विविध योगकृत्यें सांगितलीं आहेत.
हे राजा, प्राणायामयुक्त मनाची (पोडश पदार्था-
संबंधी) एकाग्रता हा पहिला प्रकार; आणि
ध्याता, ध्यान व ध्येय यांतील भेद विसरून
जाईल अशा रीतीनें इंद्रियदमनपूर्वक मनाची
एकाग्रता करणें हा दुसरा प्रकार होय. प्राणांचें

अध्याय तीनशें सोळावा.

—:०:—

योगवर्णन.

याज्ञवल्क्य सांगतात:—हे राजश्रेष्ठा, सांख्य-
ज्ञानाचें मीं प्रवचन केलें, आतां योगज्ञान माझ्या-
कडून एक. मीं जसें ऐकिलें आहे व पाहिलें आहे,

नियमन करणें हा सगुण योग होय; व मन निर्व्यापार करून स्थिर केलें ह्मणजे निगुण योग होतो; आणि सगुण प्राणायाम या निर्गुण योगाचा साधक आहे. हे मिथिलाधिपश्रेष्ठा, आंत कोंडून घेतलेला श्वास मूलाधारादि षट्चक्रांवरील विशिष्ट देवतांचें ध्यान न करितां बाहेर टाकल्यास वात फसकन् अधिक सुटल्यानें जीवास फार इजा होईल, यास्तव हा योग करूं नये. रात्रीच्या प्रथम भागांत प्राणनिरोध करून ध्यान करण्याचीं बारा स्थानें उपदिष्ट आहेत; आणि मध्यंतरीं श्लोप घेतल्यावर रात्रीच्या शेवटच्या प्रहरांत उठून पुनरपि हेच बारा प्रकार सांगितले आहेत. चित्त स्वस्थ ठेवून, इंद्रियें ताव्यांत खेंचून, एकांतांत राहून, स्वतः संतुष्ट राहून, सर्व शास्त्राभ्यासानें ज्ञाता होऊन, आणि संशय सोडून देऊन आत्म्याचा लय परमात्म्याचे ठिकाणीं लावावा. जनका, पंचेंद्रियांचे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे पांच विषयदोष झाडून टाकून, आणि लय व विक्षेप यांना आवरून धरून अखिल इंद्रियांना मनाकडे योजवें. त्याचप्रमाणें, राजा, मनाची अहंकाराकडे प्रवृत्ति करावी, अहंकाराचें बुद्धि हें ध्येय करावें, आणि बुद्धीचें प्रकृतीमध्ये लक्ष्य लावावें. याप्रमाणें, राजा, योगसिद्धि मिळविण्याचा प्रयत्न करणारे लोक एकाचा क्रमशः दुसऱ्यांत असा लय केल्यानंतर, जें एक असून रजोगुणरहित, पूर्ण, नित्य, अनंत, शुद्ध, निर्दोष, कूटस्थ, पुरुष, सनातन, अभेद्य, जरारहित, अविनाशी, शाश्वत, न्हासरहित, सर्वप्रभु आहे, त्या अव्यय ब्रह्माचें ध्यान करितात. आतां, राजा,

समाधिस्थ योग्यांचीं लक्षणें

ऐक. तृप्ति पावलेला मनुष्य सुखेनैव श्लोप घेत असता त्याची जशी समाधानवृत्ति असते, तशीच समाधि लागलेल्या योग्याची वृत्ति असते. ज्याप्रमाणें वायुरहित ठिकाणीं स्नेह-

युक्त दीप निश्चळ सरळ ज्योत राहून जळतो, त्याप्रमाणें योग्याची स्थिति असते असें ज्ञाते ह्मणतात. मेघांपासून पावसाचे बिंदु जरी मोठ्या जोरानें एखाद्या दगडावर पडले, तरी तो जसा याक्किंचित्ही हालं शकत नाही, तशी योग्याची वृत्ति अटळ बनते. योगी हा शंख, दुंदुभि इत्यादिकांच्या नादानें किंवा नानाकारच्या गीतवाद्यांनीं अणुभरही चळत नाही. हीच मुक्ताची खूण होय. आत्मसंयमी पुरुष तेलानें पूर्ण भरलेलें पात्र दोन्ही हातांत घेऊन जिऱ्याच्या पायऱ्या चढत असतांना जरी नागव्या तरवारी घेऊन उभे असलेले लोकांनीं त्याला भेवडावले तरी भयानें भांड्यांतील थेंबही सांडू देत नाही; त्याप्रमाणें—ज्यानें आपलें मन एकाग्र करून समाधि लावला आहे अशा मनुष्याची स्थिरपणामुळे व इंद्रियांचे निर्व्यापारतेच्या योगानें स्थिति असते. या प्रकारें योग्याचीं लक्षणें जाणावीं. महत् तमामध्ये ज्वालेप्रमाणें राहणारें परमश्रेष्ठ व अव्यय ब्रह्म समाधिस्थ योग्याच्या दृष्टीस पडतें. हे राजा, हें दर्शन झालेला योगी हा निर्जीव देह टाकून देऊन कालांतरानें कैवल्यपद पावतो, अशी नित्यसत्य श्रुति आहे. योग्यांचा योग ह्मणतात तो हाच. याहून दुसरें योगाचें कोणतें लक्षण आहे? योगाचें ज्ञान झालें असतां ज्ञाते आपणांचे कृतकार्य मानितात.

अध्याय तीनशें सतरावा.

—:—

हृदयोग्यांस प्राप्त होणारे लोक.

याज्ञवल्क्य सांगतात:—मृत हृदयोग्यांना

* राजयोगाचा हा निवाडा सांगितला. आतां, हृदयोगपदतीने ज्या विशिष्ट आधाराचे ठिकाणीं समनस्क वायूची धारणा मरणसमयी असेल, त्या स्थानाचे देवतेच्या लोकाला तो हृदयोगी जातो, अशा तात्पर्यानें याज्ञवल्क्य बोलतात.

कोणतें स्थान प्राप्त होतें, तें सावधानचित्तानें त्याचें एक वर्ष आयुष्य उरलें आहे असें एक. पायांतून त्याचा प्राण गेला असतां मनुष्य समजावें. हे राजा, दुसऱ्याच्या डोळ्यां-विष्णुलोकाला जातो; जर जंघेंतून गेला तर मध्ये ज्यांना आपली बाहुली दिसत नाही, वसुलोकाला जातो; हे महाभागा, गुडघ्यांतून तेही एक वर्षावर वांचावयाचे नाहीत. वाजवी-प्राण गेला तर त्याला साध्यलोकाची प्राप्ति पेशां जास्त तेज किंवा बुद्धि मनुष्याची झाली होते; गुदद्वारांतून गेल्यास मित्र-(सूर्य) लोक अगर मनुष्य तेजहीन किंवा प्रज्ञाहीन झाला, मिळतो; जघनांतून गेल्यास तो भूलोकाप्रत जातो; किंवा स्वभावांत बदल झाला, तर या जगांतील मांड्यांतून गेल्यास प्रजापतिलोक प्राप्त होतो; त्याचा अवशिष्टकाल सहाच महिने राहिला बरगड्यांतून गेल्यास मरुत-लोक मिळतो; नाभि-असें समजावें. जो मनुष्य देवतांचा अवमान द्वारा गेल्यास इंद्राचें स्थान मिळतें; बाहूंमधून करितो, किंवा ब्राह्मणांशीं द्वेष करितो, अथवा गेल्यासही इंद्रलोकच मिळतो; छातींतून गेला कृष्णवर्ण असतां फिकट होतो, त्याचा आयु-असतां रुद्रलोक प्राप्त होतो; मार्नेंतून गेला दाय सहा महिने उरला असें जाणावें. ज्याला तर नर नामक ऋषिश्रेष्ठाचें स्थान मिळतें; चंद्रबिंब किंवा सूर्यबिंब कोळ्याच्या मुखावाटे प्राण गेल्यास विश्वेदेवाचें स्थान जाळ्याप्रमाणें छिद्रयुक्त दिसतें, त्याचें मरण मनुष्याला प्राप्त होतें; कानावाटे गेल्यास दिशो-सात दिवसांवर आलें असें ओळखावें. देवा-लोकांचें स्थान मिळतें; नाकावाटे गेल्यास लयांत गेल्यावर तेथील सुगंधांचा ज्याला प्राण्याला गंधवाहन वायूचा लोक मिळतो; प्रेताच्या घाणीप्रमाणें भास होतो, त्याचा डोळ्यांवाटे प्राण गेला तर अमिलोकाची प्राप्ति मृत्युही एका आठवड्यावर आला असें ह्यण-होते; भुवयांच्या द्वारें प्राणोत्क्रमण झाल्यास प्यास हरकत नाही. कान किंवा नाक दवणें, अश्विनीदेवांचें स्थान मिळत; ललाटाकडून दांत किंवा नेत्र यांचा रंग पालटणें, बुद्धि-प्राणान्त झाल्यास पितृलोकाप्रत योग्याला जावें नाश होणें आणि उष्मा नाहीसा होणें हीं लागतें; आणि डोक्यावाटे प्राणनाश झाला त्याच दिवशीं मृत्यु सुचविणारीं लक्षणें होत. असतां देवश्रेष्ठ समर्थ ब्रह्मदेवाचें स्थान प्राप्त तसेंच, हे राजा, एकाएकी डाल्या डोळ्यांतून होतें. याप्रमाणें, हे मिथिलेश्वरा, कोणकोणत्या पाणी वाहू लागलें, किंवा डोक्यांतून धूम बाहेर अवयवांमधून प्राणोत्क्रमण (जीवात्म्याचें पडूं लागला, तर हीं तत्काल मरणसूचक उत्क्रमण) झालें ह्यणजे कोणता लोक मिळतो चिन्हें समजावीं. हीं मृत्युलक्षणें लक्षांत ठेवून आतां ज्ञात्यांनीं लिहून ठेविलेलीं परमात्म्यांत लीन करण्यास झटवें. हें अर्थात् सांगता. ज्या देहधारी प्राण्यांना फक्त एक ज्या कालीं देहपात व्हावयाचा असेल त्या वेळे-वर्ष आयुष्य उरलें आहे. त्यांचीं मृत्युसूचक पर्यंत करावयाचें. आतां, राजा, मरण नको चिन्हें प्रथम कथन करितो. पूर्वी पाहिलेला असून असेल, व या जगांत राहण्याची इच्छा असेल, अरुंधतीचा अगर ध्रुवाचा तारा ज्यांना दिसत तर त्यानें गंधरसादि विषयांचा त्याग करून नाहीसा होतो, किंवा पौषिमेचा चंद्र किंवा खुशाल रहावें. ज्याला खरोखर आत्मतत्त्व समजल आहे तो सांख्यशास्त्रोपादि आचार करून, व अंतरात्म्याचा परमात्म्याशीं एकजीव करून

मृत्यूला जिंकतो; आणि शेवटीं अक्षय, पूर्ण, जन्मरहित, कल्याणप्रद, अव्यय, शाश्वत, अचल व अशुद्धात्म्यांना दुष्प्राप्य असें स्थान मिळून तो मोक्षपदाप्रत जातो.

अध्याय तीनशें अठरावा.

—:०:—

याज्ञवल्क्य-जनकसंवादसमाप्ति.

याज्ञवल्क्य सांगतात:—अव्यक्त ह्यणजे प्रकृति तीत वास करणारे (ह्यणजे माया-शबल परब्रह्म) तें काय असा तुझा मला प्रश्न आहे. हे राजा, हा प्रश्न ह्यणजे एक मोठें कोडेंच आहे. तथापि, हे नृपा, मी उत्तर देतो तिकडे लक्ष दे. ऋषींनीं नियुक्त केलेल्या विधी-प्रमाणे आचरण करून व फार नम्रतेनें वागून मीं आदित्यापासून यजुर्वेदाची प्राप्ति करून घेतली. हे अनघा, मोठी कठीण तपश्चर्या करून भगवान् तपिष्णुः सूर्याची मीं सेवा केली, तेव्हां महासमर्थ रवि प्रसन्न होऊन मला बोलता झाला कीं, ' हे विप्रश्रेष्ठा, जी अप्राप्य वस्तु तुला इष्ट असेल तिजबद्दल वर माग. मी प्रसन्न झाल्यामुळे तुला वाटेला तें द्यावयास तयार आहे. माझा प्रसाद होणें फार दुर्घट आहे.' असें भाषण ऐकल्यावर मी त्या तेजस्विश्रेष्ठास शिरसा वंदन करून ह्यणालों, ' यजुर्वेदाचें ज्ञान मला नाहीं, तें एकदम यांचें अशी माझी इच्छा आहे.' असें मी बोलताच भगवान् भास्कर ह्यणाला, ' हे ब्राह्मणा, तुझ्या हेतुप्रमाणें मी तुला यजुर्वेदज्ञ करितों. वाक्स्वरूपिणी देवी सरस्वती प्रत्यक्ष तुझ्या शरीरांत प्रवेश करील.' मग त्या भगवंतानें मला तोंड उघडण्यास

सांगितलें. त्याप्रमाणें मीं तोंड उघडल्यावर सरस्वती माझ्या मुखांत शिरली, त्यामुळे माझे शरीराचा दाह होऊं लागला. तेव्हां, हे निष्पापा, मी पाण्यामध्ये जाऊन बसलों. हें सर्व उदारशी भास्करानें माझें हिताकरितांच केलें होतें; तथापि मला तें न कळल्यामुळे मला त्याचा राग आला. पण माझे अंगाची आग होनेसें पाहून भगवान् सूर्य ह्यणाला, ' हें दुःख थोडा वेळ सहन कर, लवकरच हा दाह दूर होऊन शरीर थंड होईल.' त्याचे सांगण्याप्रमाणें मी लवकरच शीत झालों. हें पाहून भगवान् भास्कर मला बोलला का, ' हे द्विजवर्या, दुसऱ्या वेदशाखांतून घेतलेल्या प्रकरणांसह व उपनिषदांसह साङ्ग यजुर्वेद तुझे ठिकाणीं स्थिर होईल. तसच, हे विप्रश्रेष्ठा, शतपथाची रचना तुझे हातून होईल आणि तदनंतर तुझी मति मोक्षाकडे होईल. त्याचप्रमाणें, सांख्यवेत्ते व योगी या देवही शास्त्रज्ञांचें जे इष्ट अंतिम ध्येय आहे तेंही तुला मिळेल. "

राजा, एवढें बोलून भगवान् सूर्य अस्ता-चलास गेला. (अंतर्धान पावला.) त्याचें भाषण ऐकून, तो विभावसु आदित्य अंतर्धान पावल्या-वर मी आनंदित होत्साता घरीं आलों आणि सरस्वतीचें ध्यान केलें, त्याबरोबर स्वरव्यंजनादि अलंकारांनीं मंडित अशी शुभदात्री देवी सरस्वती अंकाराला पुढें घालून प्रकट झाली. तेव्हां मीं देवी सरस्वतीचें यथाविधि अर्घ्यादिकांनीं संपूजन केलें. तसेंच प्रकाशादात्यांमध्ये श्रेष्ठ जो सूर्य त्याचीही पूजा केली; आणि त्याचें ध्यान करीत स्थानापन्न झालों. मग साङ्ग शतपथ, रहस्य, परिशिष्ट व इतर शाखांतील घेतलेले भाग यांसह मी आबिर्भूत झालों, यामुळे माझ्या आनंदाला पारावार

१ हा शुक्र यजुर्वेद होय. याज्ञवल्क्यानें त्याचा मामा वैशंपायन यापासून संपादिलेला यजुर्वेद उभयवर्तांत तंटो होतांच ओकून टाकिला व सूर्याची उपासना करून त्यापासून नवा वेद संपादिला तो हा.

१ यांच 'खिल' ह्यणतात. २ शतपथ हें शुक्रयजुर्वेदीय ब्राह्मणमन्त्रात् नांव आहे.

राहिला नाही. मग मी माझा मामा महात्मा आहे, हें जाणण्याच्या इच्छेनें माझेकडे आला वैशंपायन याला वाईट वाटावें ह्मणून शंभर आणि याविषयीं त्यानें मला प्रश्न केले. हे निवडक शिष्यांना साड्ग शतपथ शिकाविलें. पुढें, राजा, त्यानें वेदासंबंधी मला चोवीस प्रश्न हे महाराजा, रश्मींनीं झळकणाऱ्या सूर्यापमाणें केले. शेवटीं एक पंचविंसावा प्रश्न आन्वीक्षिकी- मीं आपल्या शिष्यांसह वैभवगिरीवर झळकत संबधानें केला. त्याचे प्रश्न येणेंप्रमाणें होते. असतां तुझ्या उदार पित्याचे यज्ञाची व्यवस्था विश्वा ह्मणजे काय ? अविश्व ह्मणजे काय ? स्वतःचे हातीं घेतली. पण त्या यज्ञांत वेदमंत्र- अश्व ह्मणजे काय ? अश्व ह्मणजे काय ? पठनाच्या दक्षणेसंबंधी माझा वैशंपायनाशीं मित्र कोण ? वरुण कोण ? ज्ञान कोणतें ? ज्ञेय तंटा झाला. मीं देवलाचे देखत अर्धा दक्षणा कोणतें ? अज्ञ कोण ? ज्ञ कोण ? तपा ह्मणजे घेतली; आणि ही योजना सुमंत, पैल, जैमिनि, काय ? अतपा ह्मणजे काय ? सूर्याला खाऊन तुझा बाप व इतर ऋषि या सर्वांना मान्य टाकणारा (सूर्याद) कोण ? सूर्य कोण ? झाली. हे अनघा, सूर्यापासून मला पंधरा विद्या कशाला ह्मणावयाचें ? अविद्या कशाला यजुर्मंत्र मिळाले. तसेंच मीं रोमहर्षणाबरोबर ह्मणतात ? वेद्य याची व्याख्या काय ? अवेद्य पुराणांचें अध्ययन केलें. हे नराधिपा, हे मंत्र कसें असते ? तसेंच चल कोणतें ? अचल बीजरूपानें पुढें ठेवून सरस्वतीचें स्मरण करीत कोणतें ? अपूर्व ह्मणजे काय ? अक्षय ह्मणजे भगवान् सूर्याच्या स्फूर्तीनें मी शतपथ ग्रंथ- काय ? व क्षय कोणतें ? राजा, या प्रकारचे रचना करण्यास प्रवृत्त झालों आणि पूर्वी सर्वोत्कृष्ट प्रश्न त्या गंधर्वानें मला क्रमवार कोणीही केलें नाही असें हें अद्वितीय अंगी- विचारिले. हे सर्वही प्रश्न कांहीं तरी नसून मोठे कृत कार्य भगवत्कृपेनें तडीस नेलें. ज्या पद्ध- मार्मिक असल्यामुळे मीं त्या गंधर्वश्रेष्ठास तीनें ग्रंथ लिहिण्याचा माझा हेतु होता, तीच सांगितलें कीं, ' घटकाभर थांब, मी तुझ्या पद्धत यांत मीं स्वीकारून शिष्यांनाही हा प्रश्नांचा कांहीं वेळ विचार करून मग उत्तरें ग्रंथ मींच शिकविला. माझे शिष्यांना-अन्य- १. हे जाडप्रश्न आहेत. यांचे दोन वर्ग आहेत. शास्त्रीय मंत्र, संग्रह इत्यादिकांसह या सर्व किंबहुना हे दोनच प्रश्न आहेत. परंतु विषय- यजुर्वेदाचें ज्ञान झालें असून ते शुद्धांत- वाक्यभेदानें त्यांस अनेकत्व आलें आहे. असे; करणी होऊन (माझे शिक्षणानें) फार मुदित त्यांतील पूर्वपक्षीय प्रश्नांचा भाव सर्व शास्त्रांत झाले. सूर्यापासून मिळालेलें हें पंचदशशाखा- ' मायाशबल ' च प्रतिपादित आहे असें ह्मणण्याचा आहे; व उत्तरार्धाचा ह्मणजे सिद्धा- न्मक ज्ञान शिष्यद्वारा परंपरेनें कायम राहिल ताचा भाव—मायाशबल हा पक्ष खोटा असून अशी मनासारखी योजना केल्यावर, जाण- निष्कल ब्रह्मच हा सत्यपक्ष आहे, असें सांगण्या- प्यास. योग्य जें परब्रह्म त्याचे चिंतनांत मी काल कडे आहे. उदाहरणार्थ—विश्वा ह्मणजे काय ? व घालवूं लागलों.

पुढें एके वेळीं, राजा, वेदांत जाणणारा विश्वावसु गंधर्व हा—ब्राह्मणवर्णाला हितप्रद असें या ज्ञानांत काय आहे, तसेंच या ज्ञानांत अविश्व ह्मणजे निर्गुण किंवा निष्कल ब्रह्मच खरें कोणतें सत्य प्रतिपादन केलें असून त्यांत आहे, असें स्थापित करण्याचा आहे. हा प्रकार ज्याहून उत्तम कांहीं नाही असें ज्ञेय काय- ज्ञानांत ठेवून हे प्रश्न वाचावे.

देतो. 'यावर गंधर्वानि 'ठीक आहे' असे म्हटलें आणि तो स्तब्ध बसला. मग मी पुनः सरस्वती देवीचें मनांत स्मरण केलें. त्याबरोबर, दह्यापासून वर जसे लोणी तरंगत येतें, तशी त्या प्रश्नांची उत्तरे आपोआप स्फूर्तीने माझे मनांत उभी राहिलीं. श्रेष्ठ जी आन्वीक्षिकी विद्या तिचेवर लक्ष ठेवून (ती ध्येयस्थानी कल्पून) मी उपनिषद् व वेदांचीं उपांगें यांचेही मनांमधें मंथन केलें. तदनंतर, हे राजशार्दूला, पंचविसावा जो जीवात्मा, त्याचे ज्ञानासंबंधी जी चौथी मोक्षाविद्या, — जीविषयीचें प्रतिपादन मी तुला सांगितलेंच आहे, ती मी त्याला सांगितली. हे राजा, मग मी विश्वावसूला म्हटलें कीं, तूं मला जे प्रश्न केलेस त्यांचीं उत्तरे ऐक. हे गंधर्वेन्द्रा, विश्वा व अविश्व याबद्दलचा जो तुझा पहिला प्रश्न आहे, त्याकडे प्रथम आपण बळें. विश्वा ह्मणजे अव्यक्त व श्रेष्ठ प्रकृति असें जाणावें. प्रकृति भूतभविष्यादि (जन्ममरण) भयानें (संसारानें) युक्त असून सत्त्व, रज, तम या त्रिगुणांनीं संपन्न अशा वस्तु निर्माण करीत असल्यामुळे त्रिगुणात्मक आहे. तसेंच अर्थात् विश्वही आहे. अविश्व ह्मणजे सर्वगुणरहित (निर्गुण) पुरुष होय. अश्व व अश्व ह्मणजे पुरुष व स्त्री यांचें जोडपें असून, अश्व हा निर्गुण पुरुष आणि अश्वी ह्मणजे अव्यक्त प्रकृति होय. तसेंच मित्र हा पुरुष व वरुण प्रकृति होय. ज्ञान प्रकृति व ज्ञेय पुरुष होय. अज्ञ ह्मणजे कार्योपाधियुक्त जीव व ज्ञ ऋक्, साम व यजुर्वेद यांतील ह्मणजे कारणोपाधियुक्त परमेश्वर. हे दोघेही उपाधिरहित झाले ह्मणजे तेंच निष्कल ब्रह्मरूप समजावें. (कारण, पुरुष अज्ञानावरणामुळे जीव होतो.) तूं तपा ह्मणजे काय व अतपा ह्मणजे काय असे प्रश्न केले आहेत, (त्यांचें उत्तर) तपा (विकारास पात्र होणारी) ही प्रकृति व अतपा (निर्विकार) पुरुष होय.

त्याचप्रमाणें अवेद्य प्रकृति व वेद्य पुरुष होय. चल व अचल ह्मणजे काय असाही तुझा एक प्रश्न आहे, त्याचें पण उत्तर ऐक. चला ह्मणजे उत्पात्ति व संहार यांचें कारण असणारी प्रकृति होय; अचल हा पुरुष होय. कारण, स्वतः विकारांस पात्र न होतां उत्पात्ति व संहार यांचे कार्यां यांचें साह्य असतें. दुसऱ्या एका पंथाच्या तत्त्वाप्रमाणें वेद्य ही प्रकृति आणि अवेद्य हा पुरुष होय. प्रकृति व पुरुष हीं उभयतां अज्ञानी, स्थिर. अविनाशी, जन्मरहित व नित्य आहेत असें अध्यात्मशास्त्रांत निपुण असलेले लोकांनीं ठरविलें आहे. पदार्थ उत्पन्न करण्याचे कार्यां जन्मरहित प्रकृति अविनाशी असल्यामुळे तिला अविकारी असें ह्मणतात. पुरुषाला विकार नसल्यामुळे त्यालाही अक्षय असें म्हणतात. प्रकृतीमध्ये वास करणारे गुण नाश पावतात; परंतु निरुपाधि प्रकृति अविनाशी आहे. (प्रकृति विकार पावून पदार्थांच्या उत्पत्तीला कारण होते. प्रकृतीच्या साहाय्याने उत्पन्न होणारे सृष्ट पदार्थ उत्पन्न होतात व नाश पावतात; परंतु नुसती प्रकृति विनाश पावत नसल्यामुळे) ज्ञानी तिला अविनाशी ह्मणतात. ज्या विद्येचें ध्येय मोक्ष आहे व जी अनुमानतत्त्वांच्या पायावर रचलेली आहे, ती आन्वीक्षिकी विद्या तुला सांगितली. ही विद्या अवगत करून घेऊन, तिच्या साहाय्याने व गुरुपासनादि कर्मे करून वेदांचें पठन ब्रह्मपरत्त्वानें करावें असे शास्त्रांत सांगितलें आहे. हे गंधर्वश्रेष्ठा, हे विश्वावसो, ज्या परमात्मतत्त्वापासून सर्व पदार्थ उत्पन्न होतात व ज्यांत ते प्रलयकालीं लीन होतात, ज्याचें ज्ञान करून देण्यासाठीं वेदांची धडपड आहे, किंवा जें सिद्ध करण्याची वेदांची

खटपट आहे, तें परमात्मतत्त्व न ओळखितां जे वेदांचें सांगोपांग अध्ययन करितात, त्यांना जें कळावयास पाहिजे तें कळत नाही. त्यांचें वेदपठण वृथा असून ते विनाकारण वेदांचे भारवाही मात्र होतात. हे गंधर्वश्रेष्ठा, जो लोण्याचे आशेनें गर्दभीचे दुधाचें मथन करितो, त्याला मंड (दह्यावरील निवळ) अथवा लोणी यांपैकीं कशाचीही प्राप्ति न होतां जसें घाणेरडें द्रव्य त्याचे हातीं पडेल, तसें वेदाध्ययन करूनही ज्यास वेद्य (पुरुष) झणजे काय व अवेद्य (प्रकृति) काय, याची खरी कल्पना आली नाही, तो निवळ मूर्ख व ज्ञानाचें ओझें वाहणारा असें झणण्यास प्रत्यवाय नाही. झणून नेहमीं प्रकृति व पुरुष यांचेकडे आत्म्याचा लय लावून त्यांचें खरें स्वरूप जाणण्याचा प्रत्येकांनं यत्न करावा, झणजे पुनःपुनः जन्ममरणांचे फेरे त्यास घ्यावे लागणार नाहीत. रहाटगाडग्याप्रमाणें फिरून फिरून प्राप्त होणारे जन्ममरणांचा विचार करून, व विनाशी फल देणाऱ्या कर्मकांडोक्त धर्माचा त्याग करून, अविनाशी योगधर्माचा ज्ञात्यानें आश्रय करावा. हे कश्यपकुलजा, जेव्हां जीवात्म्याच्या व परमात्म्याच्या स्व-स्वरूपाबद्दल व त्यांच्या अग्न्योऽन्यसंबंधाबद्दल मनुष्य नेहमीं विचार करीत राहून त्याविषयीं यथार्थ कल्पना करून घेईल, तेव्हां तो कैवल्यपदाप्रत जाऊन, सव्विसावा परमात्मा त्वाला कळेल. शाश्वत व अव्यक्त परमात्मा वेगळा व पंचविसावा जीवात्मा निराळा असे हे दोन भिन्न आहेत, असें मानणारे ते मूर्ख होत. ज्ञाते हे दोन्ही एकच मानितात. योगमार्गी व सांख्यमार्गी दोघे परमपदाची इच्छा करणारे असल्यामुळे व पुनःपुनः जन्ममृत्यूंचें भय त्यांचे अंगीं पुरें बाणलें असले कारणानें अवि-

नासी जीवात्मा (पंचविसावा) व परमात्मा हे ते निराळे समजत नाहीत.

विश्वावसु विचारितोः—हे विप्रवर्या, पंचविसावा जीवात्मा बस्तुतः अविनाशी व परमात्म्याहून अभिन्न आहे असें आपण सांगितलें; पण तें समजण्यास अवघड असल्यामुळे पुनः विशद करून कृपेनें सांगा. जैगीपव्य, असित देवल, विप्रश्रेष्ठ पराशर, महानुद्धिमंत वार्षगण्य, भृगु, पंचशिख, कपिल, शुक, गौतम, आर्षिषेण, महात्मा गर्ग, नारद, आसुरि, तीव्रबुद्धि पुलस्त्य, सनत्कुमार, महाश्रेष्ठ शुक्र, माझे वडील कश्यप यांचेपासून याच विषयावर पूर्वीं मीं प्रवचनें ऐकलीं आहेत. तदनंतर रुद्र, विशालबुद्धि विश्वरूप, दैवत, पितृऋषि व दितीसुत यांचेपासूनही या विषयाचें पूर्ण उद्घाटन मीं श्रवण केलें आहे. त्यावरून, जें जाणण्यास योग्य आहे तें परमात्मतत्त्व नित्य आहे व मेरे मला कळलेंच आहे. आतां, हे द्विजश्रेष्ठा, आपल्या बुद्धिबलानें जें आपण या विषयावर सांगाल तें ऐकण्याची माझी उत्कृष्ट इच्छा आहे. आपण शास्त्रांत पारंगत व मुख्य ज्ञाते आणि अतिबुद्धिवान् आहां. आपल्याला माहित नाहीं असें या जगतांत कांहीं नाहीं. आपण श्रुतिसागर आहां अशी देवलोकांत व पितृलोकांत आपली कीर्ति आहे. ब्रह्मलोकास गेलेले महान् महान् ऋषि सांगतात कीं, प्रकाश देणाऱ्यांत श्रेष्ठ जो आदित्य त्यापासून आपणाला ज्ञान प्राप्त झालें आहे. हे ब्रह्मन्, समग्र सांख्यज्ञान तुझाला अवगत असून, हे याज्ञवल्क्य, तुझाला योगशास्त्राचीही विशेष माहिती आहे. निःसंशय आपण फार प्रतिभाशाली व चराचरज्ञाते आहां. तेव्हां आपणांपासून मण्डयुक्त घृताप्रमाणें असणारे आपलें ज्ञान ऐकण्याची मला इच्छा आहे. याज्ञवल्क्य सांगतातः—हे गंधर्वश्रेष्ठा,

जितकं कांहीं सांगार्थे तितकेंही बुद्धीत धारण करण्यास तूं समर्थ आहेस असें मला वाटते, ह्मणून जिज्ञासेनें मला विचारतो आहेस. त्या अर्थी, हे राजा, जसें मीं दुसऱ्यांकडून ऐकले आहे तसें सांगतो, ऐक. हे गंधर्वा, पंच-विंसावा जीवात्मा ज्ञानरहित प्रकृतीला जाणतो, पण (जड) प्रकृति जीवात्म्याला ओळखीत नाही. श्रुतीत सांगितलेलीं तत्त्वे जाणणारे सांख्य व योगवेत्ते हे—जीवात्म्याचें प्रकृतीचे ठिकाणीं प्रतिबिंब पडतें या कारणास्तव प्रकृतीला प्रधानं ह्मणतात. हे अनघा, अन्य ह्मणजे प्रकृती-हून भिन्न जो जीवात्मा तो जेव्हां जागृति व स्वप्न या दोन अवस्थांत असून प्रत्येक वस्तु साक्षिरूपानें पहातो, तेव्हां त्याला चोविसावी प्रकृति व पंचविंसावा स्वतः या दोहोंबद्दल ज्ञान होतें. तोच जेव्हां स्वप्नरहित अशा गाढ झोंपेत अथवा योगसमाधीत राहून प्रकृतीस साक्षिरूपानें पाहण्याचें काम करीत नाही, तेव्हां त्याला परमात्म्याचें ज्ञान होतें. परमात्मा जीवात्म्याला ओळखतो, पण जीवात्मा मात्र त्याला व्यवहारांत ओळखीत नाही; आणि आपल्याहून कांहींएक श्रेष्ठ नाही असा त्या पंचविंसाव्याला (जीवात्म्याला) वृथा अभिमान वाटतो. चोविसावी प्रकृति व आत्मा हीं एकच असें ज्ञात्या लोकांनीं कधींही समजू नये. मासा प्रकृतिधर्मानेंच उदकांत रहातो हें खरें; परंतु एवढ्यावरून मासा व उदक हीं एकच, किंवा मासा हा उदकाचा अंश आहे असें जसें ह्मणतां येणार नाही, तसेंच, आत्मा

हा (प्रकृतीत राहिल्यानें) प्रकृतीचा माम आहे, असें सिद्ध होत नाही. जीवात्मा हा प्रकृतीहून भिन्न व स्वतंत्र आहे, असेंच मानिलें पाहिजे. अहंभावानें युक्त झाल्यामुळे, प्रकृतीच्या नित्य परिचयामुळे व तिजवर प्रेम जडल्यामुळे अणि प्रकृति व आपण एकच या भ्रांतविचार-पद्धतीमुळे हा जीवात्मा सव्विंसावा जो परमात्मा किंवा काल त्याशीं आपला अमेद आहे हें न समजून संसारसागरांत बुडून रहातो. परंतु त्याच जीवात्म्याला स्वतःचें परमात्म्याशीं असणारें हें ऐक्य कळून आलें ह्मणजे लागलीच तो संसारसागर तरून मुकीप्रत जातो. ज्या वेळीं प्रकृति वेगळी व आपण प्रकृती-हून स्वतंत्र आहों असें द्विजाला ज्ञान होतें, तेव्हां तो कवल्यपदाप्रद जाऊन सव्विंसाव्या परमात्मतत्त्वाचा त्याला पूर्ण व खरा बोध होतो. तसेंच, हे राजश्रेष्ठा, पंचविंसावा जीवात्मा (अवर) निराळा व श्रेष्ठ परमात्मा (वर) वेगळा; असें जरी आहे, तरी वर (परमात्मा) अवराला (जीवात्म्याला) व्यापून असल्यामुळे (परमात्म्याचें जीवात्म्यावर अधिष्ठान असल्यामुळे) जीवात्मा व परमात्मा एकच असें ज्ञाते मानितात. हे काश्यपा, जन्ममृत्यूंच्या फेऱ्यांच्या भीतीनें शुद्धचित्त व विश्वात्मपरायण सांख्यवेत्ते व योगवेत्ते यांना सव्विंसाव्या परमात्म्याचें सत्यज्ञान झालें असल्यामुळे ते या कारणासाठीं पंचविंसावा जीवात्मा हा अविनाशी आहे असें मानीत नाहीत. (कारण, जीवात्मा जेव्हां परमात्म्याशीं एकत्व पावून त्यांत मिळून जातो, तेव्हां एका दृष्टीनें जीवात्म्याचा विनाशच होतो.) जेव्हां मनुष्य कैवल्य-पदाप्रत जाऊन परमात्म्यास ओळखतो, तेव्हां तो सर्वज्ञ होऊन जन्माचे फेऱ्यांत पुनः पडत

१ प्रधान या शब्दाची या ठिकाणीं केलेली व्युत्पत्ति 'प्रधीयते आदिमन्' ह्मणजे ज्याच्यांत आत्म्याची छाया पडते तें, अतएव प्रकृति अशी केली आहे.

२ हा समज चावार्क व सौगत या लोकांचा आहे, परंतु तो चुकीचा आहे.

१ तत्त्वज्ञानाकडे मनुष्याचें लक्ष जाण्याला मृत्यु हें सबळ कारण आहे.

नाहीं. येणेंप्रमाणें श्रुतींतील उल्लेखावरून मी सांगितलें. सांख्यमार्गी लोक सांख्यशास्त्रोपविष्ट अज्ञानी प्रकृति (अप्रतिबुद्ध), ज्ञानी जीवात्मा (बुद्ध्यमान्) व सर्वज्ञ परमात्मा (बुद्ध) यांचे धर्माचार करण्यांत निमग्न असतात; योगपंथी आपले शास्त्रानें आंखून दिलेले मार्गानें जातात; यथार्थ स्वरूपांविषयी तत्त्वांना न सोडतां उद्धा-याशिवाय कित्येक दुसरे मोक्षेच्छु जन टन करून दाखविलें. हे काश्यपा, ज्यांना आहेत त्या सर्वांना—मी आतां ज्या शास्त्राचें पश्य (द्रष्टा-ज्ञाता आत्मा) व अपश्य (दृश्य-विवेचन केलें त्यांतील ज्ञान प्रत्यक्षफलदायी ज्ञेयप्रकृति) यांचेमध्ये अभेद आहे हें कळूं होईल. हे राजसिंहा, ज्ञानानें मोक्ष मिळतो, अ-लागलें; तसेंच क्षेम्य (दृक्-ज्ञान) व तत्त्व ज्ञानानें मिळत नसतो, असें ज्ञाते ह्मणतात. तेव्हां, (दृश्य-ज्ञेय) यांत कांहीं फरक नाही असें हे नरेंद्रा, सांगोपांग सत्यज्ञान मिळविण्याच्या ज्यांस ओळखलें, त्यांना केवळ व अकेवळ पाठीस मनुष्यानें लागावें. कारण, ज्ञानप्राप्ति बोन्ही ह्मणण्यास हरकत नाही. तसच, त्यांना झाली तरच मनुष्य जन्ममरणांपासून सुटून जगताचें आद्यकारण, जीवात्मा व परमात्मा मोक्ष मिळवील. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अथवा या नांवांनीं एकसमयावच्छेदेंकरून सबोध-नीच शूद्र यांपैकीं कोणापासूनही हरषडी प्यास हरकत नाही. ज्ञान मिळवून श्रद्धालु मनुष्यानें त्यावर भर-

विश्वावसु ह्मणतो:—हे विभो, क्षेम्य वसा ठेवावा. जन्ममृत्यूंची वाधा श्रद्धावंताला (मोक्षकर) असें देवतांच मूल (ब्रह्म), कधीही होत नाही. (एका दृष्टीनें) सर्व याविषयीं तुझीं कल्याणकारी व सत्य असें वर्ण ब्राह्मणच आहेत. कारण, ब्रह्मापासूनच ज्ञान मला सांगितलें. आपलें अक्षय कुशल त्यांची उत्पत्ति आहे. सर्व लोक ब्रह्माचाच असो आणि आपलें मन नेहमीं बुद्धियुक्त असो. घोष करितात. ब्रह्मापासून मिळालेल्या बुद्धी-

याज्ञवल्क्य पुढ सांगतात:—हे मिथिले-नेंच मी तत्त्वे व शास्त्रज्ञान यांचें उद्धाटन श्वरा, याप्रमाणें विश्वावसुनें भाषण केल्यावर, करितां. हें सर्व जगत् ब्रह्मच आहे. ब्रह्माच्या सौंदर्यातिशयानें झळकणारा तो गंधर्वराज स्वर्ग-मुखांतून ब्राह्मण उत्पन्न झाले; बाहूंपासून लोकीं जावयास निघाला. तस्यूर्वी चांध्या श्रेष्ठ क्षत्रियांचा जन्म झाला; नाभींतून वैश्य जन्मले विद्येच ज्ञान झाल्यामुळें मुदित झालेल्या त्या आणि पायांतून शूद्र निघाले. याप्रमाणे सर्व महात्म्यानें मला प्रदक्षिणा घालून माझा सत्कार वर्णांचा एकच उगम असल्यामुळें त्यांना भिन्न-केला व त्यामुळें मला फार आनंद झाला. त्वानें मानण्याचें कारण नाही. हे राजा, अज्ञाना-ब्रह्मादि लोकांमध्ये रहाणारांना, आकाश-मुळें मनुष्य प्राणी मरण पावतात, आणि पुनः संचारी प्राण्यांना, तसेंच पृथ्वीवर वास करणाऱ्या ज्यांत कर्म करावीं लागतात असे नाना जन्म जनांना, त्याचप्रमाणें, हे नरेंद्रा, पाताल-धेतात. त्याचप्रमाणें, चारही वर्ण ज्ञानहीन होऊन भयंकर अज्ञानामुळें प्रकृतीच्या योगानें प्राण होणारे जन्मांत गुरफटतात. याकरितां ज्ञानप्राप्तीसाठीं प्रत्येकांनें अविश्रांत खटपट करावी. कोणत्याही वर्णाच्या मनुष्याला ज्ञान मिळविण्याचा हक्क आहे असें मी तुला सांगितलेंच आहे. ज्ञानवान् तो ब्राह्मण; अन्य वर्णान्सांही

१ ह्मणजे जरी असे लोक बाह्यतः जीवात्मे (अकेवळ) असले तरी ते परमात्म्याची (केवळ) तदाकार आहेत, असें समजावयाचें.

ज्ञानवान् तो ब्राह्मण; अन्य वर्णान्सांही

ज्ञानाचा रस्ता खुला असल्याने, हे राजा, त्याहून दुसरें श्रेष्ठ असें काय असू शकणार मोक्षमार्गही त्यांना मोकळा आहे, असें ज्ञाते आहे ? तेव्हां तूंही नेहमीं यात्र विचारसरणीनें ह्मणतात. तूं जे जे प्रश्न केलेस त्यांचीं उत्तरे विचार कर; दुसऱ्या तऱ्हेची कोणतीही कल्पना यथाथपणे मीं दिला. तूं आतां शोक टाकून वे मनांत आणू नको. ज्याला अव्यक्त (प्रकृति) व भवसागर तरून जा. तुझे प्रश्न फार चांगले कोणते, सगुण काय, निर्गुण काय हे कळत आहेत. तुझे नेहमीं कल्याण असो. नाही असलाच पंडित तीर्थयात्रा व यज्ञ कर-

भीष्म सांगतातः—याप्रमाणे महाबुद्धिवान् प्याचे भरीस पडतो. हे करुनंदना, वेदाध्ययन, याज्ञवल्क्य ऋषीनें कथन केलेलें ज्ञान श्रवण तप किंवा यज्ञ यांचे योगानें परमात्मपदाची करून राजा मिथिलेश्वराला फार संतोष झाला. (अव्यक्तिक) प्राप्ति होत नाही. ज्याला पर- मग त्या राजानें याज्ञवल्क्य ऋषीभोंवतीं ब्रह्म (अव्यक्त) कळलें तोच सत्कारास पात्र प्रदक्षिणा घालून सत्कार केल्यावर तो ऋषि होतो. जे महत्त्वाचे पाठीस लागतात, त्यांना स्वस्थानीं गेला; आणि मोक्षज्ञान संपादन केलेला महत् लोकांची प्राप्ति होते; जे अहंकाराला देवराती जनक राजा आपले आसनावर बसला, मानिताव, त्यांना आहंकारिक स्थान मिळतें; व कोटि गाई, सुवर्ण व एक ओंजळभर रत्नें जे अहंकाराहून श्रेष्ठ तत्त्वाची आराधना करि- त्यानें ब्राह्मणांस अर्पण केलीं. नंतर विदेह- तात, ते त्याहून उच्चपदास जातात; जे शास्त्र- देशाचे राज्यावर आपल्या मुलाला बसवून तो निष्ठ लोक अव्यक्ता- (प्रकृती) हून श्रेष्ठ जो राजा यतिधर्म स्वीकारून राहिला; अविद्योत्यत्र नित्य परमात्मा त्याला जाणतात, ते जन्म- धर्माधर्मांचा त्याग करून फक्त सांख्य व मृत्यूचे फेरे चुकवून गुणातीत व जें सतही आहे योगज्ञान सांगोपांग शिकण्याकडे त्यानें आपले व असतही आहे असें पद मिळविते होतात.

सर्व लक्ष लाविलें; स्वतःला अनंत कल्पून केव- हे राजा, जनकापासून मला हे ज्ञान लात्म्याचाच तो विचार करूं लागला; व धर्मा- मिळालें. राजा जनकाला तें याज्ञवल्क्यऋषी- धर्म, पापपुण्य, जन्ममृत्यु व प्रकृतीपासून उत्पन्न पासून कळलें. ज्ञान हेंच श्रेष्ठ आहे. यज्ञ शालेलीं तत्त्वे या सर्व गोष्टी त्यानें सोडून दिल्या. ज्ञानाची बरोबरी करूं शकणार नाहीत.

राजा, सांख्य व योगी हे आपआपल्या ज्ञानानें भवरूपी दुर्ग तरून जातां येतो. पण शास्त्रानें प्रक्षिपादन केलेल्या सिद्धांतांन्वये व्यक्त यज्ञाचे अंगीं संसारांतून प्राण्याला तरविण्याचें व अव्यक्त यांपासून हें सर्व विश्व निर्माण झालें सामर्थ्य नाही. ज्ञाते ह्मणतात कीं, जन्म व आहे अस मानितात; आणि ब्रह्म हें चांगल्या- मृत्यु व इतर संकटे हीं भातिक नव्हत. (झणून वादटांपासून स्वतंत्र आहे; परात्पर (श्रेष्ठा- ती अत्यायासानें दूर व्हावयाचीं नाहीत.) यज्ञ, हून श्रेष्ठ) आहे; नित्य आहे, आणि शुद्ध तप, नियम, व्रत यांचे आचरणानें जरी आहे असें विद्वान् ह्मणतात. तेव्हां तूंही शुचि- कोणाला स्वर्ग मिळाला, तरी त्या आचरणाचें भूत हो. जें दिलें जातें, जें प्राप्त होतें, ज्याला १ निरुपायास्तव असें पतकरावें लागते कीं, दत्त (दिलेलें) ह्मणतात, ज्याला संपत्ति दिली व्यक्त व अव्यक्त या शब्दांना स्थूलभेदानें व जाते, जो देतो, तसेंच, हे नरश्रेष्ठा, जो प्रति- विषयभेदानें मित्रार्थ दिलेले आहेत. तेथे आमचा नाहलाज आहे २ प्रवा घेते अहदा वररूपाः । (भुति.) ग्रहण करितो, हे सर्वही अव्यक्त आत्मा होत. आत्मा हीच आत्म्याची मिळकत आहे.

पुण्य सरतांच पुनः पृथ्वीवर जन्म घेऊन येणं
 त्बाला भाग पडतें. ह्मणून अतिश्रेष्ठ, शुद्ध,
 कल्याणप्रद, मोक्षदायक, विमल व पवित्र असें
 हे राजा, क्षेत्र काय याची यथार्थ कल्पना
 शास्त्रावर यज्ञांत श्रेष्ठ जो ज्ञानयज्ञ तो करून
 तूं ऋषि होशील. पूर्वी याज्ञवल्क्यानें राजा
 जनकाला उपनिषद्-ज्ञान सांगून उपकृत केले.
 तें ज्ञान शाश्वत, अमर, शुभ, अमर व शोक-
 रहित अशा ब्रह्मपदाची प्राप्ति करून देतें.

अध्याय तीनशें एकोणिसावा.

—:—

पंचशिखजनकसंवादा.

युधिष्ठिर विचारतो:—पितामह, एखाद्याला
 मोठें वैभव अथवा विपुल संपत्ति किंवा दीर्घा-
 युष्य प्राप्त झालें असल्यानें त्याला मरण टाळावें
 असें वाटतें, तर हें त्याला कसें सांघल ? दीर्घ
 तपाचरण, विविधकर्म, वेदांचें ज्ञान, रसायनप्र-
 योग किंवा अन्य अशाच गोष्टी यांपैकी कोणत्या
 केल्या असतां जरा व मृत्यु हीं चुकवितां येतील ?

भीष्म उत्तर करितात:—या विषयासंबंधें
 पंचशिख नामक भिक्षु व राजा जनक यांज-
 मध्ये झालेल्या संवादाचा प्राचीन इतिहास
 उदाहरणार्थ सांगण्यांत येत असतो. तो असा—
 एकदा, धर्म व अर्थ यांविषयी ज्याचे सर्व
 संशय नष्ट झाले होते त्या वेदविच्छेष्ट महर्षि
 पंचशिखाला विदेहराज जनक यानें प्रश्न केला
 कीं, भगवन्, तप, बुद्धि, विविध धर्माचार
 किंवा वेदशास्त्राध्ययन यांपैकी कशाच्या प्रभावानें
 जरा व मृत्यु यांचें अतिक्रमण करितां येईल ?

याप्रमाणें त्यानें प्रश्न केला तेव्हां अपरोक्ष
 विद्या जाणणारा तो पंचशिख ऋषि विदेहा-
 धिपतीला ह्मणाला:—राजा, जरा व मृत्यु
 यांना चुकविण्याचा कांहीं उपाय नाही; तथापि

हीं अगदींच कशांहींही टाळतां येणार नाहीत,
 असें मात्र नाही. दिवस, महिने, किंवा वर्षे
 यांचा क्रम कधीही बंद पडत नाही. (अर्थात्
 कालाची गति अकुंठित आहे.) आणि मनुष्य
 नाशिवंत आहे. तथापि जो मनुष्य नित्य-
 मार्गाचें (निवृत्तिमार्गाचें) अवलंबन करितो, तो
 हें द्वय (जरा-मृत्यु) टाळूं शकतो. सर्व सृष्ट
 वस्तूंचा नाश नेहमीं प्रवाहाप्रमाणें चालू आहे.
 ज्यामधून तरून जाण्यासाठीं कसलीही नाव
 नाही, त्या कालरूपी सागरांत वहात असतांना
 व बुडत असतांना प्राण्याला कोणीही साहाय्य
 करीत नाही. हा कालसागरांत अशा गटंगळ्या
 खात असतां याचा कोणी सगासोयरा होत
 नाही, किंवा हाही दुसऱ्या कोणाच्या साहा-
 साठीं धावून जात नाही. ज्याप्रमाणें रस्त्यामध्ये
 आपणाला क्षणमात्र मनुष्य भेटतात, तद्वत्च
 बायकामुलें, नातेवाईक यांची संगति या काल-
 समुद्रांतून जात असतां सहजगत्या मनुष्याला
 घडते. आजपर्यंत कोणीही बायकामुलांचा
 सहवास कायमचा उपभोगिला आहे असें ऐकि-
 वांत नाही. दगांचे पुंजके जसे वाऱ्याच्या
 सोसाट्यानें एकमेकांवर आदळतात, तसे प्राणी
 कालोदधीतून वहात असतां एकत्र येतात.
 प्राणी बलवान् असोत, दुर्बल असोत, ठेगू
 असोत, उंच असोत, त्यांना घ्रासण्यासाठीं
 लांडग्यांच्या जोडीप्रमाणें जरा व मृत्यु आ
 वामून वसलीं आहेत. एवंच, सृष्ट प्राणी नाशि-
 वंत असून त्यांचे ठिकाणीं असलेला आत्मा
 मात्र नित्य आहे. असें आहे, तर मग प्राणी
 जन्मास आल्यास हर्ष कसला ? व नष्ट झाल्यास
 शोक तरी कशाकरितां करावयाचा ? मी कोटून
 आलों ? मी कोण आहे ? मला कोठें जावयाचें
 आहे ? मी कोणाचा ? मी कशामध्ये आहे ?
 माझे पुढें काय होणार आहे ? (या गोष्टींचा
 जर पत्ता नाही तर) तूं कशाकरितां व कां

शोक करितोस ? तुजवांचून स्वर्गाला अथवा नरकाला (तुझ्या पुण्यापापांप्रमाणे) दुसरा कोण जाणार ? कोणी नाही. हें ध्यानांत ठेवून शास्त्रांचें उल्लंघन न करितां प्राणिमात्रांनें दानें यावीं व यज्ञ करावे.

अध्याय तीनशें विसावा.

—:०:—

सुलभाजनकसंवाद.

युधिष्ठिर ह्यणतोः—हे कुरुराजविश्वेश्वर, जेथें बुद्ध्यादिकांचा सुद्धां लय होतो, असें जें मोक्षस्थान, तें गृहस्थाश्रमाचा त्याग न करितांही कोण पावला तें मला सांगा. त्याच-प्रमाणें, पितामह, लिंगदेह व स्थूलदेह या दोन देहांचा त्याग कसा करावा आणि मोक्षांचें परम-तत्त्व तें कोणतें, हेंही मला सांगा.

भीष्म उत्तर करितातः—युधिष्ठिरा, या विषयासंबंधानेंही जनकराजा आणि सुलभा नामक कोणी तापसी यामध्ये घडलेला संवाद पुरातन इतिहास ह्यणून उदाहरणार्थ सांगत असतात. पूर्वी मिथिला येथील जनककुलांत धर्मध्वज नांवाचा कोणी राजा होता. संन्यास-ग्रहण करून संपादावयाची जी गोष्ट ह्यणजे सम्यक्दर्शन (खरें ज्ञान) तें त्याचे ठिकाणी पूर्ण वसत होतें. वेद, मोक्षशास्त्र व त्याचें स्वतःचें ह्यणजे राजनीतिशास्त्र या सर्वांत त्यानें परिश्रम केले असून तो आपलीं इंद्रियें सर्वदा स्वाधीन ठेवून या पृथ्वीचें राज्य करीत होता. हे नरेंद्रा, अशा त्या वेदवेत्त्या राजाची ती साधुवृत्ति ऐकून या लोकांत कित्येक पुरुष त्याचेप्रमाणें होण्याची इच्छा करीत असत.

असा प्रकार चाललेला असतां, त्या सत्य-युगाचे कालीं योगधर्माचें पालन करणारी सुलभा नांवाची कोणी एक भिक्षुकी पृथ्वीपर्य-

१ यावर नीलकण्ठ टीप देतात कीं, कृतयुगांत

ठन करीत होती. ती सर्व पृथ्वीवर भ्रमण करीत असतां जेथें जाई तेथें संन्यासी लोक ' मिथिलेश्वरासारखा मोक्षधर्मांत निपुण कोणी नाही ' असें ह्यणतांना तिचे कानीं येई. धर्म-ध्वजाची ही हकीकत तिनें फार बारकाईनें बहुत ठिकाणीं ऐकल्यामुळें, आपण ऐकतो तें खरें कीं नाही, हा संशय फेडून घेण्याकरितां समक्ष जनकाचीच गांठ घ्यावी असा तिनें संकल्प केला. संकल्प होतांच तिनें आपल्या योगबलानें आपलें पूर्वीचें रूप टाकून दिलें; आणि ज्या रूपाला नांव ठेवण्यास तिळभरही जागा नाही असें एक अत्युत्तम सुंदर रूप धारण केलें. तें रूप घेतल्यावर ती कमलनेत्रा मुभू डोळ्याचें पातें लवळें नाही तोंच तात्काळ तिरासारखी विदेहनगरींत येऊन पोहोंचली. याप्रमाणें त्या लोकसमूहानें गजबजून राहिलेल्या रमणीय अशा मिथिला नगरींत येतांच तिनें भिक्षेच्या मिषानें तेथील राजाचें दर्शन घेतलें. तिचें तें अत्यंत सुकुमार रूप पाहून, ' ही कोण? कोणाची? कोठून आली असावी? ' अशा प्रकारें राजा मोठा विस्मयांत पडला. मग धर्मध्वजानें त्या सुलभेचें स्वागत करून तिला श्रेष्ठ आसन दिलें; व पादक्षालनार्थ पाणी देऊन तिला सत्कारपूर्वक उंची अन्न देऊन संतुष्ट केलें. मग ती सुलभा भिक्षुकी सुग्रासभोजनानें तृप्त झाल्यावर, हा खरोखर फेडून घेण्याकरितां, धर्मध्वज हा सूत्रार्थवेत्त्या मोठमोठ्या विद्वान् मंडळींत आपल्या मंत्र्यांसह बसला असतां तिनें इतर विद्वानांस सोडून प्रत्यक्ष राजालाच मोक्षधर्माचे कामीं प्रश्न केला.

विवाहाचे पूर्वी किंवा विवाहोत्तर वैषव्य आल्यास स्त्रियांना देखील भिक्षा मागणें, मोक्षशास्त्र श्रवण करणें, एकांती आत्मध्यान करणें, त्रिदंड धारण करणें इत्यादि संन्यासधर्म विहित होते.



श्रीरामजींच्या मयागत करून तिला श्रेष्ठ आसन दिले. (१५७)

ती योगांत अत्यंत निपुण असल्यामुळे, प्रश्न शास्त्र, योग व राजनीति हे तीनही मोक्ष-करण्यापूर्वी तिने आपल्या बुद्धीने राजाची प्रापक मार्ग मी पूर्णपणे चालून गेलों असून, बुद्धि व्यापून टाकिली; आपल्या नेत्रांचे तेजाने मला या तिन्ही मार्गासंबंधी कसा तो संशय राजाचे दृष्टीचे तेज रोकून टाकिलें; व खरे उरला नाही. मला हें ज्ञान मिळण्याचा योग शोधण्यासाठीं राजाला योगबंधांनीं जखडून असा आला कीं, हे पंचशिख यति शास्त्रांत टाकिलें. योगबलांत आपण अजिंक्य आहों सांगितल्याप्रमाणें पृथ्वीपर्यटन करित असतां असा जनकालाही गर्व होता. तेव्हां ही आतां एक वर्षी पावसाळ्यांत माझे घरीं चार महिने आपलें तोंड बंद करणार, हा तिचा आशय स्वस्थपणें राहिले. ते पंचशिख सांख्यज्ञानांत त्यानें ओळखून तिला चकवून तिच्यावरही निष्णात असून उच्चम साक्षात्कारी असल्यामुळे ताण केली ! मग एकाच बंडकीवर ह्मणजे त्या त्यांनीं मला यथार्थ रीतीनें मोक्षप्राप्तीचे तिन्ही धर्मध्वजाचे देहांतच-स्थूलदेहांत धारण केलीं मार्ग एकविले; आणि मला राज्यावर काय-जाणारी छत्रादि राजचिन्हें त्यांपासून मोकळा मंचें कायमच ठेविलें. तेव्हांपासून मी विषयां-असलेला तो राजा व त्रिदंडापासून मोकळी अस-वरील सर्व प्रेम सोडून देऊन आणि केवळ लेली ती भिक्षुकी या उभयांचा संवाद चालू झाला. परमपदावर लक्ष ठेवून गुरूनें सांगितलेले जनक ह्मणाला:—“ हे भगवति, ही मोक्षसंबंधी तिन्ही मार्ग पूर्णपणें पाळीत असतों. दीक्षा तूं कोठें घेतलीस ? तूं निघालीस कोठें ? तूं आतां, या मोक्षोपायांत वैराग्य हा सर्व-कोणाची कोण ? व आलीस कोठून ? ” या श्रेष्ठ उपाय आहे. हें मुक्तिप्रद वैराग्य ज्ञाना-प्रकारें तिला प्रश्न करून राजा तिला ह्मणाला, पासून प्राप्त होतें. ज्ञानामुळें मनुष्य योगाभ्यासास “कोणाही मनुष्याचें अध्ययन, वय व जातगोत प्रवृत्त होतो. योगाभ्यासानें आत्मज्ञानप्राप्ति यांसंबंधी खरें ज्ञान त्यानें स्वमुखांनें सांगितल्या-होते व त्यामुळें परम वैराग्य अंगीं बाणतें. शिवाय इतरांस होत नाही, याकरितां याप्रमाणें हीं तिन्ही साध्य झालीं ह्मणजे सुख-मीं हे प्रश्न तुला केले आहेत; आणि ज्या दुःखादि द्वंद्वांपासून मनुष्य सुटून जीवन्मुक्त हेतो अर्थां तूं होऊन माझे भेटीस आली आहेस, व मृत्यूवरही जय मिळवितो. मी गृहस्थाश्रमांत त्या अर्थां या प्रश्नांचीं नीट उत्तरें मला सम-असतांही निर्मोह व निःसंग वृत्तीनें रहात अस-जव. मला विचारशील तर, मी जरी राजा ल्यानें, ज्ञानाची पराकाष्ठा जी सुखदुःखादि आहें तरी या छत्रादि राजचिन्हांच्या लोभा-द्वंद्वांपासून मुक्तता ती मला प्राप्त झाली आहे. पासून मी मनानें साफ सुटलेला आहे. आतां ज्याप्रमाणें नांगरून व पाणी पाजून मऊ तुजसंबंधी योग्य ज्ञान मला व्हावें अशी केलेल्या शेतांत पडलेलें बीज अंकुरित होण्यास उत्कंठा आहे. कारण, तूं संमाननीय असून रहात नाही, त्याचप्रमाणें मनुष्याचें कर्म मलाही मान्य आहेस. आतां हें भलत्या सल-बीजभूत होऊन, पुनर्जन्माचे रूपानें अंकुरित त्याला सांगतां न येणारें मोक्षसंबंधी विशेष होत असतें. परंतु तेंच बीं खापरांत किंवा ज्ञान मीं कोणापासून संपादन केलें तें एक. दुसऱ्या कशांत घालून जर विस्तवावर चांगलें पराशरगोत्रांतील अत्यंत वृद्ध असा महात्मा भाजून मग नांगरून पाणी पाजलेल्या क्षेत्रांत जो पंचशिख त्याचा मी अतिशय आवडता टाकिले, तर त्याला अंकुरित होण्याचीं जल-शिष्य आहे. माझ्या गुरूच्या साक्षांनें सांख्य-क्षेत्रादि बाह्यसाधनें पूर्ववत् अनुकूल असतांही

बाजित्व नाहीसैं झाल्यानें तें अंकुरित होत नाही. या न्यायानेंच माझे गुरु पंचाशख यांनीं माझी बुद्धि वासनाबीजरहित करून टाकिली असल्यामुळें मीं विषयांचा आश्रय केला तरीही वासना अंकुरित होत नाहीत; आणि याचमुळें, शत्रुवधासारख्या क्रूर कृत्यांत किंवा स्त्रीसंग्रहासारख्या प्रियकृत्यांत—कशांतच तिला गोडी लागत नाही. कारण, शत्रूवर रोष करणें व सव्यादिकांवर प्रेम करणें दोन्ही सारखींच व्यर्थ आहेत, असें पाहून माझी बुद्धि कशांतच रंगत नाही. देहाविषयीं माझें वैराग्य इतकें तीव्र आहे, आणि प्रियकर्ता व अप्रियकर्ता यांविषयीं मी इतका उदासीन आहे कीं, एकांनें माझा उजवा हात चंदनांनें लेपिला व दुसऱ्यांनें माझा डावा हात तासणींनें तासला, तरी हे दोघेही मला सारखेच आहेत. त्याच-प्रमाणें मातीचें टेंकूळ, दगड व सोन्याची लगड हीं मी सारखींच लेखीत असून सर्व संगंभासून मुक्त असल्यानें अवामकाम व सुखी होऊन राज्य करीत आहे; आणि त्रिदंड धारण करणाऱ्या सामान्य यतीपक्षां योग्यतेनें किती तरी अधिक आहे! इतर जे मोक्षज्ञानांत निष्णात झाले, त्यांनीं मोक्षप्राप्तीसाठीं तीन प्रकारची निष्ठा सांगितली: कर्म, उपासना आणि ज्ञान; दुसरे कोणी आहेत ते कर्माला—तें कायिक असो कीं मानसिक असो—सर्वथा फांटा देऊन लोकोत्तर ज्ञाननिष्ठा हाच मोक्षोपाय समजतात; तिसरे मोक्षशास्त्री—कर्माला गौणत्व देऊन ज्ञानाला प्राधान्य देतात; आणि चौथे कर्माला प्राधान्य देऊन ज्ञानाला गौणत्व देतात. असे हे चार पंथ आहेत. आमचे गुरु महात्मा पंचाशख यांनीं ज्ञान व कर्म यांचे समुच्चयानें व विकल्पानें होणारे हे उभयविध मार्ग सोडून मोक्षाला निराळाच एक मार्ग काढिला आहे. त्यांचें ह्मणणें—गृहस्थाश्रमी

असून तो यमानियमादिकांचें पालन करील तर तो यतिच झाला; आणि त्रिदंडी असूनही जर कामवासना, द्वेषबुद्धि, लोभ, अभिमान, दंभ, स्नेह इत्यादिकांचा आश्रय करितील तर ते संन्यासी गृहस्थांतच जमा समजावे. त्यांचें ह्मणणें असें आहे कीं, ज्ञानानें मिळणारा मोक्ष त्रिदंडरूपी बाह्य यतिचिन्हांत जर मिळणें शक्य असेल, तर मग तो छत्रचामरादि बाह्य चिन्हांतही कां न मिळावा ? कारण, मोक्षाला हेतुभूत ज्ञान उभयत्रही तुल्य असूं शकेल. एकांनें त्रिदंड घेणें, व दुसऱ्यांनें राजदंड घेणें एवढ्यानें काहीं विशेष होतो असें नव्हे. कारण दंड, छत्र, स्त्री, पशु, अन्न, वस्त्र इत्यादि गोष्टींचा स्वीकार मनुष्य स्वार्थदृष्टीनें करित असतो; आणि ज्याला ज्या प्रसंगीं जी गोष्ट साधक तिचा तो स्वीकार करितो. भुकेला असतां जो मनुष्य अन्न मागतो, तोच थंडीनें कुडकुडतांना वस्त्र मागतो. ह्मणजे त्यांत काहीं विशेष झाला असें नव्हे. शिवाय बंधाला हेतु पदार्थावरील आसक्ति असते; पदार्थांचें अल्पत्व किंवा बहुत्व हें नसतें. (मग काष्ठ-दंड काय आणि स्वर्णदंड काय ? एकच !) बरें, कोणी मनुष्य मूळ गृहस्थाश्रमी असतां गृहस्थाश्रम सदेव आहे असें पाहून त्यांनें अन्याश्रम घेतला, तर एकाचा त्याग व दुसऱ्याचा स्वीकार या कारणानें तो संगमुक्त झाला असें मुळींच नाही. शिवाय, राजेपण सोडून संन्यासी होण्याला असें सबळ कारण तरी कोठें आहे ? कृपेनें कल्याण व अवकृपेनें अकल्याण करण्याचें सामर्थ्य जसें राजांस असतें, तसेंच भिक्षुकांसही (संन्याशांसही आर्शावाद् किंवा शापरूपानें) आहेच. मग संन्यासीच मुक्त व्हावे आणि राजे कां होऊं नयेत ? मोक्षाविषयीं खरा प्रकार असा आहे कीं, राज्यैश्वर्यानें त्याला काहीं बाध येत नाही.

परमपदाचे ठिकाणी अनन्य लक्ष्य ठेवून ज्याने ज्ञान संपादन केले तो त्या ज्ञानानेच सर्व पापांपासून मुक्त होतो. भगवीं वस्त्रे घेणे, डोई मुंडणे, त्रिदंड धरणे, कमंडलू घेणे हीं सर्व वरकांतीं चिन्हें आहेत. माझे मते यांचा मोक्ष देण्याशीं कांहीं संबंध नाही. कारण, हीं सर्व चिन्हें असूनही जर ज्ञान नसेल तर मोक्ष मिळत नाही, असाच जर अनुभव आहे, तर सर्वदुःखमोक्ष करण्याचे कामीं हीं आश्रमचिन्हें व्यर्थ आहेत, हें उघड झालें. कदाचित् या चिन्हांचे आश्रयानें दुःख कमी होतें, अशा समजुतीनें तू यांचें ग्रहण केलें असशील, तर तोच न्याय्य माझे या छत्रादिग्रहणाला कां लागू नसावा ? सत्य हें आहे कीं, दारिद्र्यांत मोक्ष नाही, आणि श्रीमंतींत बंधन नाही. श्रीमंतींत काय आणि गरीबींत काय—ज्ञान मिळेल तरच प्राणी मुक्त होईल. यासाठीं अज्ञानी जीवांना बंधास कारण होणारे धर्म, अर्थ, काम व राज्यस्वीकार यांत जरी मी तुला गढलेला दिसत आहे, तरी खरोखर मी (ज्ञानबलानें) निर्बंध अशा मोक्षपदालाच जडलेला आहे, हें तू पकें समज. धनदारादिरूपानें पुरुषाला जखडून टाकणारा हा जो राज्यरूप पाश तुला दिसतो आहे, तो, मोक्षशास्त्ररूपी सहाणेवर पाजळन तीव्र केलेल्या त्याग किंवा असंग एतद्रूप शस्त्रानें मी साफ तोडून टाकिला आहे.

“ या प्रकारें, हे भिक्षुकि, मी राज्यावर असूनही मुक्त आहे. तू योगिनी आहेस असे पाहून मला तुजबद्दल प्रथम आदर वाटला; पण आतां मी तुला स्पष्ट सांगतो कीं, तुझें वर्तन योगिनीपणाला शोभत नाही. तू अत्यंत सुकुमार आहेस, तुझें शरीर व रूप फारच उत्कृष्ट प्रतीचें असून, वय तर अगदीं कोंवळें आहे;

आणि तू तपःशुष्क नसून अगदीं टुचटुचित दिसत आहेस. तेव्हां अशांत तू योगिनी असशील कशी असा सहजच संशय येतो. शिवाय, तू धरलेल्या या संन्यासदीक्षेला न शोभणारें असे वर्तनही तू केले आहेस. कारण, मी मुक्त आहे कीं नाही हें पाहण्यासाठीं तू मुद्दाम येऊन माझे शरीरांत जबरीनें घुसलीस व मला हाणून पाडण्याचा प्रयत्न चालविलास ! (संन्याशाला हें कशाला पाहिजे ?) तुझ्यासारख्या वासनाधीन झालेल्या योगिनीचे हातांत त्रिदंड ही संन्यासाश्रमाची निशाणी असणें विसंगत दिसतें. तुझ्या असल्या कृतीनें तुजकडून संन्यासाश्रमाचें योग्य पालन होत नाही. निःसंग बनलेल्या मनुष्यानें आपल्या आश्रमाला अनुचित कर्मे न करितां आपल्या आश्रमधर्माचें योग्य परिपालन करणें हें त्याचें मुख्य कर्तव्य आहे. पण आपल्या योगबुद्धीच्या सामर्थ्यानें तू माझ्या देहामध्ये प्रवेश केला आहेस, या तुझ्या परकायाप्रवेशानें तुजकडून कोणता दोष घडला तें एक. कोणत्या हेतूनें तू माझ्या राज्यांत व नगरांत शिरलीस ? इतकेंच नव्हे, तर तू माझ्या हृदयांत एकदम प्रवेश केलास, त्यापेक्षां तुझा-माझा याबद्दल असा काय पूर्वसंकेत झाला होता ? तू चारही वर्णांचे श्रेष्ठस्थानी असणाऱ्या ब्राह्मणवर्णाची स्त्री आहेस व मी क्षत्रियवर्णाचा आहे. या दोन वर्णांचा संयोग शास्त्रसंमत नाही. हणून सांगतो कीं, वर्णसंकर करण्याला प्रवृत्त होऊ नको. तू मोक्षपद संन्यासाश्रमाची दीक्षा घेतली आहेस व मी गृहस्थाश्रमाचें परिपालन करीत आहे. अर्थात् (माझ्या शरीरांत प्रवेश केल्यामुळे संन्यासाश्रमांतून पुनश्च गृहस्थाश्रमामध्ये येण हें) आश्रमसंकराचें दुसरें मयंकर पातक तुजकडून घडलें आहे. बरे, तू व मी परस्पर सगोत्र आहों किंवा भिन्नगोत्र

आहों, याची माहिती तुला नाही व मलाही आपले पक्षाचा वरपगडा व माझे पक्षाचा नाही. असें असतां तूं माझ्याशीं संबंध केलास; पाडाव करण्याचे बुद्धीनेंच तूं माझ्या या पूज्य आणि मी जर कदाचित् तुझा संगोत्र असलों, सभासदांकडे असे कटाक्ष फेंकीत आहेस. माझे तर हा गोत्रसंकर करण्याचा तिसरा दोष तूं योगवैभव तुला असल्या झाल्यानें तुझे योग-केला आहेस. तसेंच, तुला पाहिला नवरा सामर्थ्याला ऊत येऊन मजवर छाप बसवावी असून तो जिवंत आहे का तुला टाकून परा-अशी तुला भूल पडल्यामुळे तूं आपलें सत्त्व गंदा झाला आहे याची मला काहींच दाद माझ्यांत मिसळलेंस; परंतु हें तुझें करणें विष नसतां तूं मला येऊन भिडलीस; परंतु तूं जर व अमृत एक करण्यासारखें आहे. कारण, पूर्वविवाहित असशील तर परस्त्री या नात्यानें हा स्त्रीपुरुषसंबंध असा आहे कीं, स्त्री व मला अर्थात्च अगम्य आहेस; आणि असें पुरुष हीं जर परस्पर सकाम असून त्यांचा असतां तूं मजशीं संलग्न झालीस तर अगम्या-संयोग होईल तर तो अमृततुल्य असतो. पण गमनरूप धर्मसंकर करण्याचे चौथेही दोषास त्यांतील एक पक्ष सक्त व एक विरक्त तूं कारण झालीस ! आतां या ज्या अनेक असला कीं तो समागम विषतुल्यच होय. गैर गोष्टी तूं केल्यास, या काय जाणूनबुजून प्रस्तुतस्थलीं तूं मजविषयीं कामुक असलीस कांहीं पोटांतल्या मतलबास्तव केल्यास ? का तरी मी तुजविषयीं तसा नसल्यानें मजशीं अज्ञानानें केल्यास ? किंवा भलतीच समजूत तुझा हा संगम ह्मणजे विषतुल्य दुष्ट होय. पडल्यामुळे केल्यास ? कीं तुला कोणी नियंता याकारितां हें संगमाचें रहस्य नीट ध्यानांत घे नसून तूं केवळ स्वतंत्र आहेस ? तसें असलें आणि तुझ्या संन्यासाश्रमाला उचित अशा शास्त्र-तरीही तूं दोषीच आहेस. कारण, ' न स्त्री धर्माचा त्याग न करितां त्याचें पालन कर. स्वातंत्र्यमर्हति ' असें शास्त्रवचन असल्या- तूं ही जी सर्व चौकशी केलीस ती-हा जनक मुळे तें उल्लंघून तूं जर स्वैरवागूं लागली अस- खराच मुक्त आहे फीं नाही हें पाहण्यासाठीं शील, तर शास्त्रोल्लेघनाचा दोष तुजकडे येऊन कपटबुद्धीनें केली आहेस. आतां तूं जरी ही तुझें तें सर्व ज्ञान फुकट गेलें असें समज. सर्व गोष्ट आपल्याकडून कितीही गुप्त ठेविली शिवाय, मजवर जय मिळविण्याचे इच्छेनें असलीस, तरी मजपुढें लपविण्यांत अर्थ नाही. तूं मजवर दांडगाईनें चाल करून येऊन माझ्या कारण, तें तुला साधणार नाही. यासाठीं या सर्व सभासदांसमक्ष तूं उघडपणें माझ्याशीं मी तुला सांगतां कीं, या प्रकारचें वेषां-वाद घातलास. हें तुझें करणें दुष्ट स्त्रीला शोभ- तर करून स्वतःचे कामासाठीं किंवा दुसऱ्या णारें आहे. या तुझ्या करणानें तुजकडून एक कोणा राजाचे कामासाठीं माझी परीक्षा पहात तिसरा मोठा दोष घडला असून, तुझे-माझे असलीस तरी माझ्याशीं तें चोरूं नको. कारण मनाचा भेळ बसावा अशी तुझी इच्छा अस- ब्राह्मण, राजा किंवा स्त्रीजातीला अनुरूप ल्यास त्या योगें तिचा विघाड मात्र झाला अशा गुणांनीं युक्त असणारी स्त्री यांकडे कोणी आहे. कारण, तूं जयेच्छेचे भरांत केवळ मज- केव्हांही कपटानें जाऊं नये. गेल्यास ही वरच पगडा बसवीत नसून, मोठमोठ्या विद्वा- तिघें कपटानें येणाऱ्याचा नाश करितात. सत्ता नांनीं भरलेली ही जी माझी सर्व सभा-हिचेही हें राजाचें बल आहे; ब्रह्म हेंच ब्रह्मवेद्याचें डोक्यांत तूं धूळ घाळूं पहात आहेस; आणि बल आहे; आणि रूप, यौवन व सौभाग्य

हेंच स्त्रियांचें अनुत्तम बल आहे. या-करितां या प्रकारचे बलांनं युक्त असणारे जे राजा, ब्राह्मण व स्त्रिया—त्यांजकडे स्वार्थ-बुद्धीनें कोणास जाणें असेल तर त्यानें सरळ-पणानें जावें. कारण, अशाशीं कुटिलपणा केल्यास नाशच व्हावयाचा. याकरितां तूं आपली जाति, आपलें अध्ययन, आपलें चरित, आपला भाव, स्वभाव व आगमन-कारण यथार्थरूपानें मला सांग. ”

भीष्म सांगतातः—या प्रकारें जनक राजानें त्या सुलभेची दुःखदायक, अयोग्य, व अस-मंजस अशा वाक्यांनीं निर्भर्त्सना केली तरीही ती सुलभा डगमगली नाहीं. परंतु त्या रूपवती मंजस अशा वाक्यांनीं निर्भर्त्सना केली तरीही सुलभेनें, राजाचें भाषण संपतांच, आपले हाचिर रूपाहून किंवा राजाचे त्या कठोर भाषणाहून अधिक गोड असें भाषण आरंभिलें.

सुलभा ह्मणालीः—राजा, (तू पुष्कळ भाषण केलेंस खरें, पण भाषण कशाला ह्मणतात तें तरी ऐक.) जें भाषण वाणीचे नऊ दोष व बुद्धीचे नऊ दोष यांपासून दूर असून शिवाय अष्टादशगुणांनीं युक्त व यथार्थ असेल, आणि त्यांत सौक्ष्म्य, सांख्य, क्रम, निर्णय व प्रयो-जन या पांच गोष्टी समुच्चयानें असतील, त्या भाषणाला किंवा शब्दसमुदायाला वाक्य असें ह्मणावें आणि असलेच वाक्याला प्रामाण्य असतें. आतां, व्यवहारांत योजिल्या जाणऱ्या वाक्यांत अवश्य अशा ज्या या सौक्ष्म्यादिक पांच गोष्टी, त्यांचें पृथक् पृथक् लक्षण—पद, वाक्य, पदार्थ व वाक्यार्थ या चारही प्रकारांनीं मीं तुला सांगें तें ऐक. जेव्हां पुढें आलेल्या विषयवाक्यांत वाक्याचे प्रमेयभूत असे भिन्नभिन्न अनेकार्थ संभवत असल्यानें बुद्धीला हाच अर्थ खरा असा निश्चय कर-ण्याची मारामार पडून ती बुचकळ्यांत पडते, तेव्हां वाक्याच्या ह्या संदिग्धपणाला

किंवा दुर्ज्ञेयपणाला सौक्ष्म्य असें म्हणतात. कोणत्याही अर्थासंबंधानें पूर्वपक्ष व सिद्धांत यांत असणाऱ्या गुणदोषांचें जें यथाभागगणन त्याला सांख्य असें समजावें. या उपरिगणित गुणदोषांचें बलाबल पाहून त्या धोरणानें आधीं किंवा मागून शब्दांची बोलण्याची योजना करणें याला क्रम असें वाक्यवेत्ते लोक म्हणतात. धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष या चतु-

र्विध विषयांतील कोणत्याही विशिष्ट विषया-संबंधे उपन्यास केला असतां वाक्याचे अखेरीस ही गोष्ट अशीच अशीच आहे असें युक्तीला धरून जें निश्चयपूर्वक सांगणें त्याला विनि-र्णय असें म्हणतात; आणि, हे नरेंद्रा, वाक्याचे ठायीं कोणत्याही विशिष्ट विषयासंबंधें प्रेम किंवा द्वेष असतां त्या मनोविकाराच्या आधिक्यानें त्याला त्रास होऊन त्याची त्या विषयाला

अनुकूल किंवा प्रतिकूल होणारी जी वृत्ति तिलाच प्रयोजन असें म्हणतात; आणि मीं आतां वर्णिलेलीं सौक्ष्म्यादि पांचही अंगें एकाच कोणत्या तरी अर्थाचे पोषणार्थ एकत्र होतात, तेव्हां त्या पंचांगयुक्त पदसमूहास वाक्य असें म्हणतात; आणि जें मी आतां बोल-णार आहे तें अशाच प्रकारचें वाक्य असेल, तें ऐक. माझे वाक्य उपेतार्थ ह्मणजे अर्थपूर्ण, अभिन्नार्थ (दुटप्पी नव्हे असें एकार्थक) व न्यायानुसारी असून त्यांत विनाकारण फाजील शब्द नसतील, ह्मणजे तें संक्षिप्त किंवा आटप-सर असेल; तें श्लक्ष्ण ह्मणजे कोमल असेल;

१ साहित्यशास्त्रांत चोवीस शब्दगुण सांगितले आहेत. त्यांचीं नांवेंः—१ श्लेष, २ प्रसाद, ३ समता, ४ माधुर्य, ५ सुकुमारता, ६ अर्थव्यक्ति, ७ कांति, ८ उदारत्व, ९ उदात्तता, १० ओज, ११ औजित्य, १२ प्रेयान, १३ सुशब्दता, १४ समाधि, १५ सौक्ष्म्य, १६ गांभीर्य, १७ विस्तर, १८ संक्षेप, १९ संमितत्व, २० भाविकत्व, २१

स्पष्ट व श्रेष्ठ असेल; त्यांतील अक्षरें गुरु किंवा खर किंवा निरस नसतील; तसेंच, शास्त्रपरा-इमुख असे जे लोक त्यांस माझे भाषण सुख-दायक होणार नाही; अर्थात् तें ग्राम्य, अश्लील किंवा अमंगल असे असणार नाही; तसेंच तें अंतत ह्यजे ज्याला पुराणादिकांत आधार नाही असे असणार नाही; अर्थात् साधार असेल; तें धर्म-शास्त्र, अर्थशास्त्र किंवा कामशास्त्र यांतील सिद्धां-तांशीं विरुद्ध असणार नाही; किंवा गांवढळ संमत असाच अर्थ स्थापित करूं पाहतो, देशी भाषेत असणार नाही; (शुद्ध संस्कृत असेल.) तें न्यून ह्यजे इष्टार्थप्रकाशना-विषयीं असमर्थ किंवा अपुरें असें असणार नाही; तें कष्टप्रद ह्यजे छंद-व्याक-रणादिकांचे दोषांनीं युक्त असल्यानें दुर्बोध असें असणार नाही; त्यांतील पदें कमाला खऱ्या अर्थावदल भ्रम उत्पन्न होतो. अर्थात् सोडून योजिलेलीं नसतील, किंवा त्यांतील कांहीं शब्द अध्याहृत ठेवून तर्कां पुरे कर-ण्याचे कारण पडणार नाही; तसेंच तें वाय-फळ किंवा युक्तिशून्यही असणार नाही. त्या भाषणांत—१ काम, २ क्रोध, ३ भय, ४ राजा, आतां माझे अर्थपूर्ण असें भाषण लोभ, ५ दैन्य, ६ दर्प, ७ लज्जा, ८ कृपा

गति, २२ रीति, २३ उक्ति, २४ प्रौढि. यापैकी सुलभेचे पद्धतीप्रमाणें जो श्लेष (कोमळपणा) गुण त्यांत वरील चोविसापैकी १ श्लेष, २ साम्य, ३ कांति, ४ ओज, ५ और्जित्य, ६ औदार्य, ७ रीति व ८ गति या आठांचा अंतर्भाव होतो. उपेतार्थत्व हीच वरील अर्थव्यक्ति; अभिन्नार्थत्व ह्यजे प्रसाद; न्यायानुसार ह्यजे उदात्त; अनधिक ह्यजे संक्षेपयुक्त; इत्यादि प्रकारें सुलभेचे वर्गी-करणांत वरील चोविस गुणांचा अंतर्भाव समजावा.

१ अनुताचे उदाहरण टीकाकारांने 'मेषदूत काव्य' हें दिले आहे. कारण, तें केवळ कल्पित आहे. त्याला पुराण दगैरेचा आधार नाही.

२ संस्कृत नाटकांत बहुधा स्त्रियांचे तोंडी देवी किंवा प्राकृत भाषा अव्यते, परंतु सुलभा म्हणते, मी जी आहे तरी शुद्ध संस्कृतच बोलेंन.

किंवा ९ अभिमान या नऊ बुद्धिदोषांपैकी एकही असणार नाही. कारण, राजा, कोण-त्याही तत्त्वनिर्णायक भाषणांत वक्ता, श्रोता आणि वाक्य ह्यजे वचन ही तिन्ही जेव्हां अविकल व सिद्धांताला अनुकूल मिळतात तेव्हांच विवक्षित अर्थाचा स्पष्ट प्रकाश किंवा बोध होतो, एरवीं होत नाही. ज्या भाषणांत वक्ता हा श्रोत्याला न जुमानतां केवळ स्वतःला संमत असाच अर्थ स्थापित करूं पाहतो, त्या भाषणांत खरा खरा उत्कृष्ट अर्थ असेल तो मनांत भरत नाही. बरें, जेथे वक्ता स्वतःचा अर्थ एक असतां तो एकीकडे ठेवून केवळ श्रोत्याला संतुष्ट करण्याकरितां त्याचाच मत-लब घेऊन बोलतो, त्या ठिकाणीं वक्त्याच्या अर्थावदल भ्रम उत्पन्न होतो. अर्थात् असलेही भाषण सदोष म्हणावयाचें. याकरितां, हे राजा, जो वक्ता आपण व श्रोता या उभयतांचे अर्थांला अनुकूल असें भाषण करितो, तोच खरा वक्ता, इतर नव्हे. यास्तव, राजा, आतां माझे अर्थपूर्ण असें भाषण चित्तानें श्रवण कर.

हे नृपाला, 'मी कोण ?' म्हणून तूं मला विचारिलेंस, त्याचें उत्तर ऐक. ज्याप्रमाणें लांकूड आणि त्यावरील लाख किंवा मृत्कण व उदकविंदु हीं परस्पर चिकटून असतात, त्याच-प्रमाणें प्राण्याचेही उत्पत्तीचा प्रकार आहे. ह्यजे शब्द, स्पर्श, रस, रूप व गंध हे पंच-विषय व त्यांचीं ग्राहक अशीं पंचज्ञानेंद्रियें हीं खरें पाहतां एकमेकांपासून पृथक् पृथक् असतांही लाख आणि काष्ठ यांप्रमाणें आत्म्याला चिकटून आहेत. यापैकी कोणालाही पृथक् किंवा एकत्र विचारिलें कीं, तुम्ही कोण व येथे कां ? तर त्यांना कांहीं उत्तर देतां येणार नाही हें खास समजावें. कारण, तीं जड आहेत; आणि ज्याप्रमाणें लाख व लांकूड हीं

पृथक् असतांही मुलाचे लांकडी खेळण्यांत संयुक्त झाली आहेत, त्याचप्रमाणे प्राणी हे चित्त व अचित्त ह्मणजे चिदात्मा आणि जड जी देह व इंद्रिये त्यांचे मिलाफाने उभे झाले आहेत; आणि म्हणून तूं मला 'तूं कोण' असा जो प्रश्न केलास, तो जर मद्रत चिदंशाला उद्देशून असेल, तर जो चिदंश तुझ्यांत तोच माझ्यांत आहे; मग त्यासंबंधे मला निराळी माहिती काय विचारितोस ! तो दोघांतही वाड्मनोतीतच आहे. त्याचं वर्णन कोणी सांगायें ? बरें, जर हा प्रश्न देहेंद्रियांना उद्देशून केला असशील, तर एक तर तीं जड असल्यानें उत्तर देण्यास असमर्थ आहेत; व दुसरें—तीं तुझ्यांत आहेत तशींच माझ्यांत आहेत; मग त्यासंबंधे निराळे काय समजावयाचें उरलें ? बरें. या जड-चेतनांच्या समुदायाला किंवा संधाताला हा तुझा प्रश्न असेल, तर तुझ्यांतही हाच संधात आहे; मग माझ्यांत निराळे उत्तर तें काय असणार ! नेत्रादी जी इंद्रिये त्यांना—तीं पृथक् समजा कीं एकत्र समजा—अचेतनत्वामुळे स्वतःचेंही ज्ञान नाही व परक्याचेंही नाही. यास उदाहरण—डोळ्यांसच आपले डोळेपण माहित नाही किंवा स्वतःला पाहतां येत नाही. कानांचीही तैत्तरीय अवस्था आहे. शिवाय या इंद्रियांना आपली नेमलेली कामगिरी सोडून दुसऱ्या कामगिरी करितां येत नाही, अशीं हीं एकमार्गी आहेत. बरें, हीं सर्व जलमृत्तिकेप्रमाणे एकत्र झालीं, तरी त्या संयोगानेही त्यांना काहीं अधिक ज्ञान येत नाही; इतकेंच नव्हे, तर त्या इंद्रियांना आपआपली नेमकी कामगिरी बजावणें तें देखील बाह्य विषयांचे साहायाचून साधत नाही, इतकीं तीं पंगू आहेत. कशीं तीं एक—डोळ्यांस एखादी वस्तु पाहणें तर बाह्य जो सूर्यप्रकाश त्याचे

साहायाचून पाहतां येत नाहीं. कारण, कोणत्याही गोष्टीचें दर्शन होण्यास वस्तूचें रूप, नेत्र व प्रकाश या तीन गोष्टी हेतुभूत असतात. जो हा प्रकार नेत्रांचा झाला, तोच इतर इंद्रिये व त्यांचे ज्ञेय विषय व त्यांचे प्रकाशक यांसंबंधे आहे; आणि कोणी ह्मणेल कीं, सूर्यप्रकाश आहे व चक्षु नाही तरी वस्तूचें ज्ञान अशक्यच आहे, मग यांत चक्षूंचंच उणेपण कां सांगायें ? सूर्याचेंही तसेंच आहे ! तर त्याचें उत्तर असें आहे कीं, चक्षूला स्वतःपुरतें सामर्थ्य आहेस जे वाटतें तें तरी पुरापुर त्याचें कोठें आहे ? ह्मणजे रूप हा विषय यांची सांगड घालणारें मन म्हणून तिसरेंच एक कांहीं आहे. तें साध्य नसेल तर नुसता चक्षुःप्रकाश व रूप हीं एकत्र येऊनही कांहीं फल होणार नाही. एतावता हीं इंद्रिये इतकीं लंगडी आहेत हें उघड झाले. आतां, हे जें मन ह्मणून सांगितलें त्याला बाह्य प्रकाशाची अपेक्षा नसते. कारण, डोळे मि ले तरी त्याचा व्यापार चालतो. यास्तव तें स्वयंप्रकाश आहे असें कोणी म्हणेल तर तसें मात्र नाही. याला देखील घट पाहणें तर चक्षूची अपेक्षा लागतेच. शिवाय, या मनापुढें कोणती गोष्ट आली असतां—ती खरी कीं खोटी अशा प्रकारच्या दोन बाजू या मनापुढें उभ्या राहून तें नेहमीं बुचकळ्यांत पडत असतें; आणि बुद्धि नांवाचा जो एक बारावा गुण आहे त्याची त्या संकटांत त्याला अपेक्षा लागते. मग ही बुद्धि पूर्वी मनाला ज्या ज्ञेय गोष्टीबद्दल संशय पडला असेल त्याचा उलगडा करून निश्चय ठरविते. बरें, ही बारावी जी बुद्धि ही तरी

१ पंचभूते, पंच इंद्रिये, मन हीं अकरा व बुद्धि बरावी.

स्वतंत्र ह्यणावी, तर तसेही नाही. तिचे ठिकाणी सत्त्व नामक एक दुसराच तेरावा गुण आहे; (त्याचे बलावर ती असते.) व या सत्त्वाचे प्रमाणावरूनच अमुक प्राणी महासत्त्व आहे, अमुक अल्पसत्त्व आहे, असे अनुमान केले जाते. या सत्त्वाचेही मागे अहंकार नांवाचा चौदावा गुण आहे. अर्थात् सत्त्वही स्वयंप्रकाश नाही. या गुणामुळेच मनुष्य ' हा माझा आहे, तो माझा नव्हे. ' असे मानीत असतो. परंतु हा अहंकारही स्वप्रकाश नाही. कारण, राजा, याचे पलीकडे वासना म्हणून यत्न) हे तीन गुण मिळून एकंदर तीस एक पंधरावा गुण आहे. श्रुतीमध्ये (१ प्राण, २ श्वा, ३ खं, ४ वायु, ५ ज्योति, ६ गुण ज्यांत संचयितरूपाने असतात, त्याला आप, ७ पृथ्वी, ८ इंद्रिय, ९ मन, १० अन्न, शरीर असे ह्यणतात. या तीस तत्त्वांचे मूळ ११ वीर्य, १२ तप, १३ मंत्र, १४ कर्म, कारण अव्यक्त प्रकृति ही आहे, असे कपिलानु- १५ लोक, १६ नाम या प्रकारच्या) सोळा कलांनी युक्त असे जगत् वर्णिले आहे. दशी जे चार्वाक ते चार प्रकारचे व्यक्त पर- या सोळाही पृथक् कलांना एकत्र करून त्यांचे बनविलेले हे जगत् ही वासनाच अहं- काराचे ठिकाणी निर्माण करिते. परंतु ही वासनाही स्वप्रकाश नाहीच. कारण, या वास- नेलाही उपादानभूत असा त्रिगुणसंघात- रूप अविव्या नामक सोळावा गुण आहे. यांचे कारण मानितात. हे मतभेद फसेही ही अविव्याच या जगद्रूपी वृक्षाला बीज- स्थानी आहे. या अविव्येलाच धरून ' प्रकृतीला ' या गुणांचे कारण समजतात. प्रकृति आणि व्यक्ति किंवा माया आणि ही अव्यक्त प्रकृतिच या तीस गुणांच्या रूपाने प्रकाश असे दोन गुण—सतरावा व अठरावा— राहतात. पण यांपैकी एकही स्वप्रकाश नाहीच. सर्व शरीरी हे सर्वही या प्रकृतीमुळेच आहेत. या अठरांपलीकडे—सुख-दुःख, जरा-मृत्यु, यास्तव, तू कोण ? असा प्रश्न मला तू करणे लाभ-हानि, प्रिय-अप्रिय अशा प्रकारच्या न्याय्य नाही ! कारण, तू तीच मी व सर्व द्वंद्वांचा योग हा एकोणिसावा गुण आहे. हा शरीरीही तेच असा प्रकार आहे ! प्रकृतिकार्यरूप असल्याने अर्थात्च स्वप्रकाश असा; हे राजा, गर्भातील बिंदुनिषेकापासून नाही. या एकोणिसाव्यापलीकडे ' काल ' सर्व प्राण्यांच्या ज्या अवस्था होतात, त्यांची नांवाचा एक विसावा गुण आहे. हा काल संप्राप्ति—प्रथम स्त्रीचे ठिकाणी पुरुषाचा रेतोबिंदु ह्यणजे अविव्योपाधि जीवच होय; आणि या स्थिरावतांच त्याला तिचे शोणित मिळून

त्यापासून होते. प्रथम या शुक्रशोणितांचें मिश्रण होऊन जो एकजीव पदार्थ बनतो, त्याला कलल असें म्हणतात. या कललापासून कांहीं कालानें बुडबुड म्हणजे एक बुडबुडा बनतो. तो बुडबुडा विस्तार पावून त्यापासून पेशी (गर्भकोश) तयार होतो. त्या गर्भकोशांतून अंगे निर्माण होतात. मग अंगांपासून पुढें नख, रोम इत्यादि रूढ होतात. याप्रमाणें नऊ महिनेपर्यंत वाढ पूर्ण होताच जंतु जन्म पावतो. (उदराबाहेर येतो.) जन्म झाला ह्मणजे त्याला रूप व नाम हीं प्राप्त होतात; व त्याचे देहावर ज्या प्रकारची स्त्रुण असेल त्याप्रमाणें त्याला स्त्रीवर्गांत किंवा पुरुषवर्गांत गणू लागतात. जन्मतांच कोणाही प्राण्याचें रूप पाहिलें असतां त्याचीं नखे व बोटें लाल दिसतात, परंतु हें रूप पुढें थोड्याच काळानें दिसनासें होऊन त्याला कुमारावस्था प्राप्त होते; कुमारापुढें यौवन येतें; आणि यौवन गेल्यावर वार्द्धक्य येतें. अशा क्रमानें प्राण्याचीं सारखीं अवस्थांतरें होत राहतात आणि प्रत्येक पुढील अवस्थेंत तत्पूर्वीचें रूप नाहीसें होत जातें. सारांश, रूपादिभेदानें परिणत होणाऱ्या शरीराच्या ज्या घटक कला सांगितल्या, त्यांचा सर्वही भूतांच्या शरीरांत क्षणोक्षणी पालट होत जातो. मात्र तो अत्यंत सूक्ष्म असल्यानें लक्षांत येत नाही. राजा, या शरीराच्या एका अवस्थेचा लय व दुसऱ्या अवस्थेची उत्पत्ति हा प्रकार दीपज्योतीच्या गतीप्रमाणेंच अगम्य-चोरटा आहे. कारण, विचार करून पाहिल त्याला स्पष्ट असें समजेल कीं, प्रत्येक दीपज्योतींत प्रतिक्षणी तिलाचे कांहीं परिमाण ज्योतिरूपास येऊन नाहीतसे होत असतात; व त्याचे जागीं नवीन चढत असतात. अर्थात् ज्योतीचे अंतर्गत सारखा फेरबदल होत असतो. परंतु स्थूल दृष्टीला हें जसें ध्यानांत येत नाही, तसाच प्रकार या

शरीराचे अवस्थांतरांचे संबधानें होत असतो. अर्थात्, गेल्या क्षणी जो देह होता तो या क्षणी नाही व या क्षणाचा पुढील क्षणी उरत नाही. (मग तूं कोण, हा प्रश्न करणें वेडगळ नव्हे काय ?) सारांश, भरधाव पळणाऱ्या शर्यतीचे घोड्याप्रमाणें जर यावत् लोकांचें शरीर सर्वथा अस्थिर आहे, तर कोण कोटून आला? किंवा कोटून आला नाही? अमुक वस्तु कोणाची आहे? किंवा कोणाची नाही? हें अमुक कोटून आलें? अथवा आलें नाही? इत्यादि प्रश्न केवळ असमंजस होत. फार काय, परंतु सर्व प्राणी ज्या शरीराला आपणच असें समजतात, त्या शरीराचे अवयवांचा आणि त्यांचा संबंध तरी कसला आहे! सूर्य व सूर्यकांत, चक्रमक व गारगोठी किंवा दोन मंथनकाष्ठें किंवा वल्ली यांच्या संयोगानें जसा अग्नि निष्पन्न होतो, तसेच आतां सांगितलेल्या तीस कलांचे मिलाकापासून यावत् प्राणी उत्पन्न होतात. ज्याप्रमाणें तूं आपणच आपल्या शरीराला व आत्म्याला पाहतोस, त्याचप्रमाणें त्या आत्म्याला माझेही शरीरांत कां पहात नाहीस? आणि जर तूं स्वतःला व दुसऱ्याला समदृष्टीनेच पहात असशील, तर मग मला ' तूं कोण आहेस? कोणाची आहेस? ' हे प्रश्न कशाकरितां करितोस? हे मिथिलाधिपा, ' हें माझे आहे, हें माझे नव्हे. ' असा भेद करणाऱ्या द्वैतापासून जर तूं खरोखरच मुक्त असशील, तर ' तूं कोण? कोणाची? कोटून आलीस? ' इत्यादि प्रश्न मला करण्याचें तुला काय बरें प्रयोजन? जो राजा शत्रु, मित्र, किंवा मध्यस्थ, आणि विजय, संधि अथवा विग्रह इत्यादि संबंधांत भिन्न भिन्न भावनेनें वागतो, त्याचे ठिकाणीं मुक्ताचें लक्षण कोणतें म्हणून समजावें! कोणत्याही प्रकारचें कर्म

असो, त्यांत सात प्रकारांनीं व्यक्त होणाऱ्या असून एवढ्या अफाट पृथ्वीपैकीं काय तो एका धर्म, अर्थ, काम या त्रयीचा संबंध असावया- नगरांतच राहतो. नगरांत तरी तो सर्वभर चाच, हें ज्यास ओळखत नाही व जो या असू शकतो काय ? त्या नगरापैकीं राजवाडा त्रिवर्गाची आसक्ति ठेवितो, अशाचे ठिकाणीं म्हणून जें एक घर असतें तेवढ्यांतच त्याची मुक्ताचें लक्षण तें कोणतें ! ज्याची दृष्टि प्रियवस्ती ! तें घर तरी सारें तो व्यापीत व अप्रिय आणि बलवान व दुर्बल यांचे ठिकाणीं नसून त्यांतील निजावयाची एक खोली असते समानच असत नाही, त्याचे ठिकाणीं मुक्ताचे तीत तो रात्रौ पडतो. खोलीची तरी सर्व जागा लक्षण तें कोणतें ओळखावें ! याप्रमाणें, राजा, त्याची नसून तीत घातलेल्या एका पलंगावर तो तूं मोक्षाचे ठिकाणीं खरा संलग्न नसूनही मी पडतो. पण तो पलंगही पुरापूर त्याचे वांट्यास मुक्त असा तुला अभिमान झाला आहे, त्या येत नाही; त्याची अर्धांगी ह्यणविणारी स्त्री अर्धा हा वृथाभिमान तुझे हितचिंतकांनीं तुज- त्या पलंगापैकीं अर्धा जागा अगोदरच अडवून पासून झाडला पाहिजे. कारण, पथ्य न कर- ठेविते. यावरून तूं पहा कीं, सर्व पृथ्वी माझी णाऱ्या रोग्याला औषध देण्यांत तरी काय माझी ह्यणून कवटाळणाऱ्याला फलतः त्या फायदा ! हे अरिमर्दना, मुक्ताचें लक्षण दुसरे पृथ्वीचा केवढासा अंश भोगावयास सांपडतो ! तें काय असावयाचें !—व्यवहारांत स्त्रीपुत्रादिक मग फाजील हांव धरणें हें मूर्खपण नव्हे काय ? जीं मनाचीं चिकटून राहण्याचीं स्थाने आहेत, पृथ्वीप्रमाणेंच भोजन, आच्छादन व उपभोग त्या सवाचा नीट विचार करून तीं सर्व आपण यांसंबंधी वस्तूंशींही त्याचा संबंध फार मर्या- आपले अंतरात्म्याचे ठिकाणींच पाहण्यास दितच असतो. शिवाय या उपभोगाच्या वस्तु, शिकावें म्हणजे झालें. तूं मोक्षासक्तीचा बाणा त्याचप्रमाणें कोणावर निग्रह किंवा अनुग्रह बाळगितोस, तथापि या स्त्रीपुत्रांशिवायही करणें या कार्मींही राजा परतंत्र असून, त्याला आणखी चार सूक्ष्म अशीं तुझे आसक्तीचीं अल्पांतच तुम रहावें लागतें. इकडे राजकार- स्थाने आहेत, तीं मी सांगून देतें, ऐक. (या गांतील संधि, विग्रह इत्यादि उपाय योज- स्थानांचा संबंध शयन, उपभोग, भोजन प्याचे कार्मीं—फार काय, स्वतः स्त्रीसंग, व आच्छादन या तुझ्या चार व्यवहारांशीं विहार, किंवा क्रीडा करणें असलें तरी त्या कार्मीं आहे. तूं मला विचारलेंस कीं, 'तुला माझे देखील राजा सर्वदा परतंत्र असतो. कोणतीही राज्यांत कोणी येऊ दिले ? हा तुझा प्रश्न अस- सद्गामसलत करणें तरी मंत्रिमंडलाकडे पहावें मंजस नव्हे काय ? पहा बरें—) जो राजा लागत असल्यानें राजाला स्वतंत्रता म्हणून आपणास सार्वभौम म्हणवून सर्व पृथ्वीचें एक- नाही. कोणी म्हणेल कीं, आज्ञा करण्याचे छत्री राज्य करीत असतो, तो एकच एक प्राणी कार्मीं तरी राजा पूर्ण स्वतंत्र आहे कीं नाही ?

१ धर्म, २ अर्थ, ३ काम, ४ धर्मार्थ, ५ धर्म- काम, ६ अर्थकाम, ७ धर्मार्थकाम, याप्रमाणें हे तिन एकत्र व विभक्त वरिल्य ने सात प्रकार होतात.

२ स्त्रीपुत्रादिक ही ज्या आत्म्यासाठी प्रिय होतात, तो आत्मा सर्वांतून प्रिय असलाच पाहिजे, हा विचार वागवावा,

१ राजारणांची भेट अंतःपुरावरील चकारांना माहीत पडल्याशिवाय होत नाही हें प्रसिद्ध आहे. यापेक्षां गरिवाला स्वातंत्र्य अधिक !

२ येथें मुंबईपाठ 'तत्रास्थोक्ताऽस्वतंत्रता' असा आहे; व बंगाली पाठ 'तत्रास्थोक्ता स्वतंत्रता' असा आहे. आम्ही बंगाली पाठ स्वीकारिला आहे,

पण तेथे तरी स्वातंत्र्य कसले ? तोंडांतून अक्षर काढण्यापुरते कृदाचित् असले तरी त्या आज्ञेच्या बजावणीचे कामी तो प्रतिक्षणी परतत्र असून नोकरचाकर करतील तसेच वेळेवेळीं शकत त्याला पतकरावे लागते ! फार काय सांगावे ? राजाने शोष घ्यावयाचे मनांत आणिले तरी त्याला ते हुकमी साधत नाही. कारण, कामकाजासंबंधे अनेक अर्जदार लोक भेटीसाठी बसलेले असतात, त्यांच्या भेटी घेऊन त्यांना वाटेस लाबील तेव्हां राजा निजावयास जाईल. बरे, लोकांचे परवागीने एकदा विद्यान्यावर पडला तेथे तरी स्वातंत्र्य आहे का? पहाटे बंदिजन हांकां मारू लागले की परतंत्रासारखे उठावेच लागते ! सर्व दिवसभर तरी ' हां सरकार, स्नान करा, याला हात लावा, हें पाणी प्या, हें खा, अग्नींत आहुति द्या, अग्नीचें यजन करा, आतां बोला, आतां पैका.' असल्या गोष्टींत देखील त्याला त्याचे नोकर लोक परतंत्रप्रमाणे वागवीत असतात. आला तो वेळ याचक लोक गांठ घेऊन घेऊन त्यापाशीं द्रव्ययात्रा करीत असतात; पण त्याचा अधि-कार केवळ प्रजेच्या वित्ताचें रक्षण करणे इतक्यापुरताच असल्याने, याचकांत कोणी महामान्य असून त्यांना द्रव्य द्यावे अस मनांत आले तरी द्रव्याचा हिश्या होत नाही. शिवाय देणग्या देईल तर कोश रिता पडतो, न देईल तर तो अदत्त ह्मणून लोक त्याचे वैरी बनतात. अशा कारणांनीं त्याला असे क्रेश होतात कीं,

१ मराठेशाहांतही पूर्वी दरबारचें काम रात्र-पर्यंत चालत असे. पुराणकालीही बहुधा तसे असणें असे दिसते.

२ या अतिशयोक्ति नव्वेत. पानावर बसले असतां, अमुक पदार्थ आतां घ्यावयाचा, असे मुच-विष्याकरितां मुहाम मनुष्य नेमणारे राजे कोणाचे पाहण्यांत आले असतीलच !

एका घटकेंत त्याचें मस्तक फिरून जाऊन 'नको हें राज्य !' असा त्याला वेताग उत्पन्न होतो. कोणी बरेचसे शहाणे, शूर किंवा संपन्न लोक एकत्र जुळले कीं (हे आपल्या-विरुद्ध कट नाही ना करीत ? ह्मणून) राजा शंका घेऊं लागतो ! कधी कधी ही त्याची शंका इतकी वाढते कीं, त्याचे नित्याचे नोकर-पण त्यांसंबंधी देखील नुसतें भय त्याला त्रास देत असतें. इतकें असून मीं आतां सांगितलेले हे लोक त्याला दोष देतच असतात व त्यांसही त्यांचे कशा प्रकारचें भय बाळगावे लागतें, तें लक्षांत घे.

आतां, जनका, दुसऱ्या दृष्टीने पाहिलें असतां (राजा राजा तो काय ?) जो तो आपआपल्या घरचा राजाच असतो व आपले घरीं यजमानच असतो; आणि राजाप्रमाणेच तोही आपल्या राज्यांत (घरांत) शासन व कृपा करण्यास समर्थ असतो. राजा-प्रमाणेच प्रत्येकाजवळ स्त्री, पुत्र, आत्मा, कोश, मित्र व वस्तुसंग्रह हीं असतातच; आणि या गोष्टींचा संग्रह राजा ज्या हेतूनें करितो त्याच हेतूनें प्रत्येकजण करीत असल्यानें सामान्य लोकांत व राजांत अंतर कांहींच नसतें. खेरीज, देशाचा नाश झाला, अमुक नगराला आग लागली, स्वारीचा हत्ती मेला, असल्या शुष्क गोष्टींबद्दल सामान्य लोकां-प्रमाणेच राजाही अज्ञानानें दुःख मानितो; इच्छा, द्वेष, भय इत्यादि मानसिक दुःखां-पासूनही तो मुक्त नसतो; माथेशूळ इत्यादि रोगांची दांडगाई त्यावर चालूच असते; सुख-दुःखादि द्वंद्वे त्यावर हल्ले करीतच असतात; आणि सर्वभर त्याचें मन साशंक असतें. राज्याला शत्रु असंख्य व अनेक प्रकारचे असल्या-मुळे अशा राज्याचा उपभोग घेत असतां रात्रीच्या रात्री त्याला विवंचनेत कंठान्या लाग-

तात. एतावता, राज्य हें अल्पसुखानें व बहु-
दुःखानें युक्त असल्यानें असार आहे. त्याची
चमक तृणाम्नीप्रमाणें अल्पकाल टिकणारी आहे.
किंबहुना पाण्यावरील फेंस किंवा बुडबुडा
याप्रमाणें तें असार व क्षणिक आहे. तस्मात्
असल्या राज्याला कोणी पतकरावें, व पतक-
रून तरी शांति कसली मिळणार ! ह्मणूनच
हें नगर, हें राज्य, हें सैन्य, हें भांडार, हे
अमात्य—ज्यांना तूं माझे माझे ह्मणत आहेस,
हीं कोणाचीं याचा नीट विचार कर. यतीचे
त्रिदंड ज्याप्रमाणें एकमेकांचे आश्रयानें अस-
तात, त्याप्रमाणें राज्य हें मित्र, अमात्य, नगर,
राष्ट्र, दंड, कोश व राजा या सातांचे परस्परा-
श्रयावर उभें असल्यानें त्रिदंडाची व राज्याची
अवस्था एकच झाली ! कोणी कोणापेक्षां
गुणानें अधिक म्हणतां येणार नाही ! दुसरा देह
समयविशेषी या अंगांपैकीं एखाद्या विशिष्ट
अंगानें विशिष्ट कार्य सिद्ध होत असलें म्हणजे
तेवढ्या वेळेपुरतें त्या अंगाचें महत्त्व मानिलें
जातें इतकेंच. राजा, हीं सात अंगें व त्यां-
शिवाय वृद्धि, क्षय व स्थान हीं नीतिशास्त्रोक्त
तीन अंगें, याप्रमाणें दहा अंगें मिळून राज्य
होतें; आणि हीं दहाही अंगें राजाप्रमाणेंच
स्वतः राज्याचा उपभोग घेत असतात. जो
राजा उत्साहसंपन्न असून खऱ्या क्षात्रधर्मानें
चालणारा असेल, त्यानें प्रजाजनांचे मिळक-
तीचा दहावा अंश कररूपानें घेऊन संतोष
मानावा. कांहीं राजे तर दशांशाहूनही कमीवर
संतुष्ट असतात. सर्व ऐश्वर्य एकटाच मोगूं
शकिल असा राजा असणार नाही. त्यासारखे
इतर राजेही असणारच. राजावांचून राज्यही
सांपडणार नाही. (अर्थात् या अवाढव्य
पृथ्वीत अनेक राजे व अनेक राज्ये असणार.

तेव्हां एकट्यानेंच 'मी राजा' हा गर्व करणा-
जोगें काय आहे ?) राजसत्ता नसेल तर
धर्मसंरक्षण कसें व्हावें ? आणि धर्मच नाहीसा
झाल्यावर मोक्ष तरी कोठून ? या भूतलावर
राजा व राज्य या उभयतांनाही पावन कर-
णारा असा परमश्रेष्ठ धर्म हा आहे; आणि त्या
धर्माचें जर कोणी राजा योग्य पालन करील,
तर ज्यांत सर्व पृथ्वी दक्षिणा म्हणून दिली जाते
त्या अश्वमेधाचें फल त्या राजाला मिळेल;
परंतु हें घडतें कोठें !

असो; राजा, याप्रमाणें राजाचीं उचित
कर्तव्ये व दुःखे यांचीं शेकडों नव्हे हजारों
उदाहरणें मी देऊं शकेन. तुझ्याशीं लगट
करून मीं अनेक संकर केले ह्मणून तूं मला दोष
दिलास, परंतु मीं पहिला देह सोडून हा
दुसरा देह घेतला,—अर्थात्, माझे देहावर
देखील माझी कायमची आसक्ति नाही; मग
मी परक्याचे देहाशीं इतकी लगट कशाला
अयोग्य आहे. बरें, तूं आपला गुरु पंचशिख
यांपासून उपाय, उपनिषद्, उपासनें व
निश्चर्य यांसह सर्व मोक्षधर्म शिकलास, त्या अर्थीं
सर्व पाश तोडून तूं निःसंग झाला असला
पाहिजेस. मग या छत्रादिक विशिष्ट राजचिन्हां-
बद्दल तुझी आसक्ति कां असावी ? मला
तर वाटतें कीं, तूं गुरूजवळून शास्त्र ऐकलेंस तें
न ऐकल्यासारखेंच आहे; किंवा तूं खरें ऐकलें
नसतां केवळ दंभानें शास्त्र ऐकलें असें ह्मण-
तोस; किंवा शास्त्रासारखें भासणारें असे तिस-
रेंच कांहीं तरी तुझ्या कानावरून गेलें असावें.
तूं जर खरोखर अद्वैतशास्त्र जाणत असशील,
तर या नामरूपात्मक जगतांती नाम ह्मणजे
केवळ वाचारंभण होय, यांत खरें कांहीं नाही, हें

१ काळीप्रसन्नसिंहांनां या तीन अंगांचीं नांवें—
१ प्रभाव, २ उत्साह, ३ मंत्रशक्ति अर्थां दिली आहेत.

१ निदिध्यासनादि; २ भवणमनन; ३ ध्यान
व त्याचीं यमादिक अंगें; ४ ब्रह्मात्मैकत्वानुभव.

तुला ठाऊक असलें पाहिजे; आणि हें असूनही ज्या पक्षीं तूं राजा, अधिकार इत्यादि लौकिकी संज्ञांना चिकटून राहिला आहेस, व अंतःपुरांतील स्त्रिया व त्यांचीं स्पर्शसुखें यांचे ठिकाणीं रत आहेस, त्या अर्थां तुला तत्त्वज्ञान झालें नसून तूं यःकश्चित् मनुष्याप्रमाणेंच वासनाबद्ध आहेस ! मीं माझ्या सत्त्वानें तुझे ठिकाणीं प्रवेश केला ह्मणून तूं ओरडतोस; परंतु तूं खरोखरच जर सर्वथा मुक्त असशील तर माझे करणीनें तुला अपकार तो काय होणार ! यतींनीं शून्यस्थानीं वास करावा असा शास्त्रनियम आहे, व त्याप्रमाणें तुझ्या ज्ञानशून्य हृदयांत जर मीं कांहीं वेळ वस्ती केली तर मीं कोणाचा काय अपराध केला ! बरें, हे नरेंद्रा, मीं तुला आपले हात, बाहु, चरण, मांड्या किंवा शरीराचे इतर कोणतेही अवयव मांड्या किंवा शरीराचे इतर कोणतेही अवयव यांनीं कांहीं स्पर्श केला नाही. शिवाय, तुझ्या माझ्यांत बरीवाईट कांहीं जरी गोष्ट घडली असली, तरी तुझेसारख्या उच्चकुलोत्पन्न, मर्यादशील व दीर्घदर्शी राजानें ती या संभेपुढें उघड बोलून दाखवावी हें योग्य नव्हे. हे संभेतील सभेही ब्राह्मण श्रेष्ठ आहेत व तुला गुरूप्रमाणें मान्य आहेत व त्यांचा राजा असल्यानें तूंही त्यांना मान्य आहेस. याप्रमाणें हा मान्यतेचा प्रकार परस्पर आहे; ही गोष्ट ध्यानीं घेऊन, कोणती गोष्ट बोलावी व कोणती न बोलावी हें जर तुला कळत होतें, तर तूं पुरुष व मी परकी स्त्री या उभयतांचा घडलेला संबंध तूं या भरसभेंत बोलून दाखविणें योग्य नव्हतें ! हे मैथिला, मी जरी तुझ्यांत शिरलें आहे, तरी कमलाचे पत्रावर असणारे जलाबिंदू प्रमाणें तुला स्पर्श न करितां राहिलें आहे. याप्रमाणें मी तुझ्याशीं अलग असूनही माझा स्पर्श तुला जर भासत असेल, तर तुझ्या त्या पंचशिक्ष गुरूनें तुला शिकविलेलें ज्ञान केवळ

पोंषट होतें, असें म्हटलें पाहिजे. एवंच, तूं भिक्षूच्या नाहीं लागून खऱ्या गृहस्थाश्रमालाही मुकलास आणि मोक्ष तर उघडच दुष्पाप्य,—तो तुला मिळालाच नाही ! तेव्हां केवळ मोक्षाच्या बाता बोलत तूं दोहों डगरींमध्ये लोंबत राहिला आहेस ! तूं जर मुक्त असशील, तर माझेसंबंधानें तुझे ठिकाणीं वर्णसंकर कसा व्हावा ? कारण, एका मुक्ताचा दुसन्याशीं संबंध झाल्यानें किंवा प्रकृति आणि पुरुष यांचा म्हणजे भावरूप आत्मा किंवा रूप प्रकृति यांचा संयोग होण्यानें वर्णसंकर होत नसतो. मग वर्णसंकर कोठें होतो ह्मणशील, तर पुरुष व प्रकृति यांचा विवेक न कळल्यामुळे जे देह व आत्मा एकच समजून निरनिराळ्या वर्णाश्रमधर्मांबद्दल व अविमान बाळगितात अशांनाच या वर्णसंकराची बाधा आहे. परंतु आत्म्याव्यतिरिक्त अन्य कांहींच नाही अशी ज्याची माझ्याप्रमाणें बुद्धि ठरली, त्याला दुसरी वस्तुच नाही; मग संकर कसा व्हावा ! आपले हातांत मांडें असतें, त्या मांड्यांत दूध असून त्या दुधांत माशां पडली तर आश्रित व आश्रय या दृष्टीनें दूध, मांडें व मक्षिका ही एकच आहेत, तरी दुसऱ्या दृष्टीनें तीं केवळ वेगळीं आहेत. कारण, मांड्यांत दुधाचा गुण नाही व दुधांत त्याच्या आश्रयानें आलेले नाहीत. यन्त्रप्रमाणें, तूं जर खरा ब्रह्मनिष्ठ असशील, तर हे निररूपपासून पृथक् असून परस्परांशींही भिन्न वर्णसंकराची बाधा कशी व्हावी ? शिवाय, मी जातीनें ब्राह्मण, वैश्य किंवा शूद्र यांतील नसून तुझ्याच वर्णाची आहे;

आणि शुद्ध कुलांत माझा जन्म असून माझे ब्रह्मचर्य अजून विघडलेले नाही. राजर्षि प्रधान यांचे नांव तुझ्या कानीं कधीं तरी आले असेलच. त्याचे कुलांत मी उत्पन्न झाले असून माझे नांव सुलभा असे आहे, समजलास ! माझ्या पूर्वजांनीं जे यज्ञ केले त्या यज्ञांत प्रत्यक्ष इंद्र हा इष्टकास्थानीं मांडण्याकारितां द्रोणाचल, शतशृंग व शक्रद्वार हे पर्वत घेऊन येत असे. असल्या विख्यात कुलांत जन्मास येऊन, मला माझ्यायोग्य भर्ता न मिळाल्यामुळे मी गुरूंपासून मोक्षशास्त्रांचे शिक्षण घेऊन नैष्ठिक ब्रह्मचर्याचा आश्रय करून यतिधर्माने रहात आहे. मी खोटा वेष केला नाही, किंवा दुसऱ्याचे द्रव्य लुबाडणारी नाही, अथवा धर्मसंकर करणारीही नाही. मी आपले व्रताला बळकट धरून स्वधर्माने रहात असतें. मी बोलण्याप्रमाणें चालतें व बोलणें तें पुरा विचार केल्यावांचून बोलतच नाही; आणि, राजा, तुजकडेही जी मी आले ती पुरा विचार केल्याशिवाय आलेच नाही. तुझी बुद्धि मोक्षांत रंगली आहे असे ऐकून हा तुझा मोक्ष कसला आहे हें समजून घेण्यासाठीं तुझे कल्याणाच्या इच्छेनें मी येथे आले आहे. तुझा माझा जरी पक्षप्रतिपक्ष असला, तरी मी कोणतेही प्रकारें पक्षाभिमानाला पेटून बोलत नाही. कारण, जो मुक्त झाला तो शान्तिस्वरूप ब्रह्माचे ठिकाणीं गढलेला असल्यामुळे दुसऱ्यावर जय मिळविण्याकारितां वादविवादाचे भानगडींत कधींही पडत नाही. हे राजा, तू येथें सत्कारानें व योग्य शब्दांनीं माझे आतिथ्य केले असल्यामुळे मी अत्यंत प्रसन्न झाले आहे; आणि, जनका, संन्यासी ज्याप्रमाणें नगरांतील प्लसाद्या निर्जन घरांत एक रात्र राहून चालता होतो, त्याप्रमाणें करून जें शेष राहिल तें भक्षण करून तूं तुझे हें शरीर मला योग्य स्थान मिळाल्यानें

आजची रात्र येथें सुखानें काढून मी उदयीक आपले वाटेनें जाणार आहे !

भीष्म सांगतातः—याप्रमाणें सुलभेचें हें सहेतुक व अर्थपूर्ण भाषण ऐकून राजाला त्यावर दुसरें कोणतेही उत्तर न सुचल्यामुळे तो स्तब्ध राहिला.

अध्याय तीनशें एकविसावा.

—:०:—

पावकाध्ययन.

(व्यासांचा शुक्रास उपदेश.

युधिष्ठिर विचारतोः—व्यासपुत्र शुक्राचार्यांना वराम्य कसें प्राप्त झाले, हें ऐकण्याची मला इच्छा आहे; व त्याविषयीं मला अति उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न झाली आहे. हे कुरुवंशदीपक, अन्यक्त (कारण) व व्यक्त (कार्य) व त्या उभयतांस अधिष्ठानभूत जें ब्रह्म त्याबद्दलचा सिद्धांत; तसेंच, जन्मरहित देव जो नारायण त्याची करणी, व बुद्धीचें स्वरूप यांचेविषयीं ज्ञान कृपेनें आपण मला सांगा.

भीष्म उत्तर देतातः—साधारण लोकांप्रमाणें निर्भयपणें वर्तणाऱ्या आपल्या पुत्राला सर्व वेद शिकविल्यानंतर व्यास एके वेळीं व्यास उद्देशून असें बोलले.

व्यास म्हणालेः—हे पुत्रा, धर्माचरणानें वाग; इंद्रियदमन करून कडक थंडी व ऊन, क्षुधा व तृषा आणि वायु यांना जिंक; (सहन करण्यास शीक;) सत्य, सरळपणा अक्रोध, निर्मत्सरता, संयमन, तप, अहिंसा, सुष्टपणा या सद्गुणांनीं युक्त असा आपला वर्तनक्रम ठेव; धर्माचरणीं रममाण होऊन सत्यावर अचल निष्ठा ठेव; कुटिलपणा टाकून दे; आणि देवता व आतिथि यांना हविर्भाग अर्पण आपले प्राण रक्षण कर. पाण्यावरिल फेंसा-

प्रमाणें देह क्षणभंगुर आहे; जीव देहामध्ये झाडा-
वरील पोपटाप्रमाणें बसला आहे; (तो केव्हां
उडून निघून जाईल याचा नेम नाही;) प्रिय
जनांबरोबर जो आपला सहवास होतो, तो
अळवावरील पाण्याप्रमाणें चंचल आहे. असें
असतां, बाबारे, तूं खुशाल झोंप कशी घेत
बसला आहेस ? कामादि शत्रु सावध व जागृत
असून हल्ला करण्यास नेहमीं तयार आहेत
आणि छिद्र सांपडण्याचीच वाट पहात बसले
आहेत. असें असतां, पोरा, तुला हें कसें
कळत नाही ! दिवस एकामागून एक चालले
आहेत तसतसें तुझे आयुष्य कमी कमी होत
आहे. याप्रमाणें तुझ्या आयुर्दायाला ओहोटे
लागला असतां, आपलें स्थान सोडून आपल्या
उद्धारासाठीं देव किंवा गुरु शोधण्याचें अद्याप
तुझे मनांत येत नाही याला काय ह्मणावें ?
जे बहुतेक नास्तिक आहेत, (पुनर्जन्मावर
ज्यांची श्रद्धा नाही,) ते मांस व रक्त यांची
वृद्धि करणाऱ्या या सांसारिक गोष्टींवर जीव
ठेवितात आणि परलोकीं गेल्यावर आपलें काय
होईल इकडे ते पूर्ण दुर्लक्ष करितात. ज्यांची
बुद्धि मोहपाशांनं भ्रष्ट झाली आहे व जे
धर्माचा द्राह करितात, अशा कुमार्गगामी
मनुष्यांच्या अनुयायांना देखील पीडा होते.
जे निरिच्छ वेदाभ्यासी महासमर्थ महात्मे
असून धर्मानें उपदिष्ट केलेल्या मार्गानें जातात,
त्यांना शरण जा आणि आत्मोन्नति कशी
होईल इत्यादि त्यांना विचार. धर्माची वाट
दाखविणारे असे ह्या प्रकारचे जे ज्ञाते अस-
तील त्यांचे उपदेशाप्रमाणें चाल; आणि त्यांच्या
उपदेशानें तुझ्या बुद्धीचा विकास झाला
ह्मणजे तिचे साह्यानें—उच्छृंखल मार्गाकडे
जाण्याविषयीं उतावीळ झालेल्या आपल्या
अंतःकरणाला आवर घाल. ज्यांची बुद्धि आज
काय चालले आहे इकडेच केवळ लक्ष देते,

आणि उद्यांचा दिवस पुष्कळ लांब आहे असें
मानून स्वस्थ राहते, व ज्यांना खाण्यापिण्या-
संबंधी कांहीं निर्बंध नाहीं, असे असमंजस
लोक ही कर्मभूमि आहे हें ध्यानांत घेत
नाहींत. पण तसें न करितां तूं धर्माचरणरूपी
जिन्याच्या पायऱ्या हलके हलके चढून जा.
ज्याप्रमाणें रेशमाचा किडा आपणच तयार
केलेल्या तंतुजालामध्ये स्वतःस गुरफटून घेतो,
व त्याला बाहेर सुटण्याचा मार्ग रहात नाही,
तसें तूं स्वकृत कर्मांच्या योगानें या भवसाय-
रांत आपल्याला अडकवून घेत आहेस, पण
हें तुला कळत नाहीं. ज्याला कोणतेंही बंधन
नाहीं, जो महानदीचे पुरप्रमाणें अमर्याद
असतो, व बांत्रप्रमाणें गर्वानें ताठलेला असतो,
अशा नास्तिक मनुष्याच्या तूं नुसता सावलीस
सुद्धां जाऊं नको. अशाला तूं निःशंक डान्या
हाताला टाक. (त्याचा अन्हेर कर.) काम,
क्रोध, मृत्यु व पंचेंद्रिये एतद्रूपी जलानें युक्त
अशी ही भवनदी योगरूपी (धृति) नौकेच्या
साह्यानें जन्मरूपी दुर्ग टाळून तूं तरून जा.
सर्व प्राणी मृत्यूनें पछाडलेले व जरेनें घासलेले
असून प्रत्येक अहोरात्र हें त्यांच्या आयुर्दा-
याचा एकसारखा क्षय करीत आहे, म्हणून
हा भयंकर भवसागर धर्माचरणाच्या नावेनें
उल्लंघून जा. मनुष्य बसला असला किंवा
निजला असला तरी मृत्यु त्याच्या पाळतीवर
असतो. मृत्यु ज्याचा नाश करावयास बसला
आहे त्याचा बचाव कोण करणार ? लांडगी
जशी बकरी घेऊन पळून जाते, तसा मृत्यु हा
द्रव्यादिकांचा संचय करण्यांत जो गुंतलेला
आहे व अद्याप ज्याची सुखोपभोगाविषयीं

१ येथें केलेल्या कर्मांचा चांगला बाईट परि-
णाम भोगावा लागतो; व याकरितां तो तरून
जाणें असेल तर निवृत्तिसमार्गाचा (कर्मत्यागाचा)
अवलंब केला पाहिजे.

तृप्ति शाली नाही अशा प्राण्यावर शडप घालून त्यास धेऊन जातो. संसाररूपी अंधकारांतून मार्ग काढावयाचा असल्यामुळे, ज्याची ज्योत आस्ते आस्ते मोठी शाली आहे असा धर्मबुद्धि-रूपी दीप जीवानें मोठ्या यत्नानें ज्ययत ठेवावा. जीवाला अनेक वेह घेतां घेतां मोठ्या कष्टानें मनुष्यजन्माचा लाभ होऊन त्यांतही (पुण्याईनें) ब्राह्मणत्व प्राप्त होतें. (तें तुला प्राप्त झालें आहे.) म्हणून, मुला, तें पुनः गमावणार नाही अशी खबरदारी घे. हा ब्राह्मणांचा देह परमेश्वरानें सुखोपभोगासाठीं दिलेला नाही, तर या लोकीं क्लेश भोगून तपाचरण करण्यासाठीं ब्राह्मणजन्म आहे. असें केलें तरच परलोकीं जीवाला निरुपम सुख मिळेल. पुष्कळ तपाचरण करावें तेव्हांच ब्राह्मण्याचा लाभ होतो. तें प्राप्त झालें असतां सुखलोलुप होऊन त्याची माती करावयाची नाही, तर आत्मकल्याण व कुशल इच्छिणाऱ्यानें वेदाध्ययन, तपाचरण, इंद्रियजय यांमध्ये नेहमीं वृक्ष राहून अविभ्रांत खटपट केली पाहिजे. मनुष्याचें आयुष्य हें शर्यतीच्या घोड्यासारखें आहे. या आयुष्यरूपी घोड्याचें स्वरूप अदृश्य आहे. याचा देह षोडशकलात्मक आहे. याचा आत्मा सूक्ष्म आहे. क्षण, त्रुटि व निमेष हे याचे केंस होत. उभय संध्या-समर्थ हे याचे खांदे आहेत. शुक्रकृष्णपक्ष हे याचे तुल्यबल नेत्र होत. महिने हे त्याचे अन्य अवयव होत. असा हा आयुर्दाय-

स्वरूपी अश्व एकसारखा धावत आहे याप्रमाणें अदृश्य मार्गानें एकसारख्या भरधाव चाललेल्या वा अश्वकाडे पाहून जर तुझे नेत्र अंधवत् झाले नसतील, तर परलोकासंबंधी गुरुजन जें सांगतील तें ऐकून तुजें मन धर्माचरणाकडे लाव. जे धर्माचरणापासून च्युत होतात, दुसऱ्याचा द्रोह करितात, आणि अनिष्ट मार्गाचा अवलंबन करितात, त्यांना आपल्या धर्मविरुद्ध कृत्यामुळे यमलोकीं देह धारण करून नानाप्रकारच्या बेदना सहन कराव्या लागतात. जो राजा नेहमीं धर्माचरणाविषयीं तत्पर असून, चांगले व वाईट लोकांचें सदसत्कर्मानुसार पालन करितो, त्या राजाला सज्जनांना लाभणाऱ्या लोकाची प्राप्ति होते; आणि हजारों जन्मांतही मिळावयाचें नाही, असें निर्मल सुख त्याला मिळतें. आई, बाप वगैरे वडिलांच्या वचनाचा अनादर करणाऱ्या मनुष्यावर—तो जेव्हां मरून (दुष्कृत्यांचे परिणाम भोगण्यासाठीं) नरकाला जातो, तेव्हां तेथें भयंकर आकृतीचे कुत्रे, लोखंडी चोंचीचे कावळे, बल, गृध इत्यादि पक्षिसमुदाय, आणि रुधिर प्राशन करणारे कीटक वगैरे दुष्ट जीव तुरुन पडतात. जो आपल्या स्वच्छंद वर्तनानें वेदांनीं घालून दिलेल्या शौचादि दहा आज्ञा (मर्यादा) पाळित नाही, त्या पापी मनुष्याला बहुकालपर्यंत मोठ्या दुःखानें यमलोकांतील असिपत्रवनांत रहावें लागतें. जो लोमी असतो, ज्याला खोटे बोलणें आवडतें, ज्याला नीचकर्म व परवंचन यांमध्ये आनंद वाटतो, ढोंगीपणा करून जो दुसऱ्याला दुःख देतो, असा दुष्कृत्ये करणारा मनुष्य भयंकर नरकांत पडून क्लेश भोगतो; त्याला अति दुःखित होऊन कठट पाण्याच्या वितरणी नदींत बुड्या माराव्या लागतात; यमलोकांच्या असिपत्रवनांतील झाडांच्या तर-

१ ब्राह्मणस्य तु देहोयं क्षुद्रकामाय नेष्टते ।
कृच्छ्राय तपसे चैह प्रेत्यानेंतसुखाय च ।
(श्रीमद्भागवत)

२ या ठिकाणीं मुंबई प्रतीत ' संवास्य ' असा पाठ आहे; परंतु त्याचा अर्थ विशेष चांगला होत नसलेमुळे निलकंठानींच टीकेंत स्वीकारलेला उतरा ' संध्यास ' हा पाठ वेतका आहे.

वारीसारख्या तीक्ष्ण धारेच्या पानांनी त्याची देहाला जर्जर करून तुझी शक्ति, गात्रे व गात्रे ओरखाडली जातात; आणि कुन्हाडीच्या सौंदर्य नाहीसे करील. म्हणून म्हणतो की, वनांमध्ये त्याला निजावे लागते. याप्रमाणे जे निरुपम सौख्याचे आगर (परब्रह्म) घोर नरकामध्ये त्याला काल कंटावा लागतो. त्याचे प्राप्तीचा कांहीं प्रयत्न कर. रोग ज्याचा ब्रह्मादि लोक पाहून आले अशी बढाई तू सारथि आहे असा यमराज क्षणार्धात तुझे मारतोस; परंतु तुला खऱ्या परमपदाची प्राण हरण करण्याकरितां तुझ्या शरीराची ओळख सुद्धा नाही. इतकेच नव्हे, तर मृत्यूला वर दांडगाईने प्रहार करून त्याचे तुकडे तुकडे करील. एवढ्याकरितां मोठे तपाचरणा करण्यास लाग. मनुष्यदेहा-पुढे घेऊन येणाऱ्या जरेबद्दल देखील तुला मध्ये दृग्गोचर होणारे कामादि लांडगे लवकर कल्पना नाही. सुखाचे निर्दलन करणारे घोर रच तुझ्यावर धाड घालतील; याकरितां कांहीं भय तुझेसमोर उभे आहे, याकरितां बसलास पुण्य करून ठेव. लवकरच मृत्युसूचक अंधकाय ? शूद्रादि मोक्षाची वाट चालू लाग. कार व पर्वतशिखरावरील सुवर्णाचे वृक्ष तुला मनुष्य मृत्यु पावला म्हणजे तत्काल त्याला दिसू लागतील. म्हणून सांगतो, जरा हातपाय यमाकडे त्याच्या आज्ञेवरून दूत घेऊन जातात. हालव. तुझे अनिष्ट मित्र व हितशत्रु (इंद्रिये) परलोकीं सुख मिळावे अशी तुझी इच्छा फारसा काल गेला नाही तोंच तुझ्या दृष्टीला सन्मार्गाने चालण्याचा यत्न कर. परदुःखाची मुरळ पाडतील; म्हणून परमपदप्राप्तीसाठीं यत्न जाण न करणारा जबरदस्त यम लवकरच कर. ज्या विद्यारूपी द्रव्याला चोरापासून अथवा तुला तुझ्या बांधवांसह समूळ उचलून नेईल. राजापासून भय नाही व जे मनुष्य मृत झाला या कामी त्याचा कोणीही हात धरू शकतरी त्याला न सोडतां त्याजबरोबर येते, णार नाही. त्वरितच यमाचे आगमनाचा सूचक अशा विद्याधनाची जोड करून ठेव. कारण, वारा वाहू लागेल आणि मग तुला एकटाच हे द्रव्य स्वकष्टार्जित असल्यामुळ याची त्याच्यापुढे उभा करण्यात येईल. म्हणून कोणाला वांटणी द्यावी लागत नाही. विवाह- तत्पूर्वी तेथे तुला उपयोगी पडेल असे आच- समर्थी प्राप्त झालेले धन (यौतक) जसे मिळ-रण कर. लवकरच जो प्राणघातक वारा वाहू- विणाराचे एकट्याचे असून ज्याचे त्यानेच-लागणारा आहे तो आतां कोठे आहे ? (दूर- उपभोगावायाचे असते, तसे हे विद्याद्रव्य ज्याचे-आहे.) मृत्यूचे घोर भय जवळ आले ह्मणजे त्यालाच परलोकीं देखील भोगण्यास सांपडते. मग तुझी दिशाभूल होईल. मृत्युपाशाने व्याकुल- ज्या प्रकारचा दानधर्म केला असतां परलोकीं होऊन तू चाललास म्हणजे, हे पुत्रा, तुला सुखाने कालक्रमणा करावयास सांपडते, असले वेदांचा विसर पडेल. म्हणून योगमार्गातील दान, हे पुत्रा, या लोकीं कर. अविनाशी व अक्षय उत्तम जे समाधिसाधन त्याचा अभ्यास कर. टिकणारे अशा प्रकारचे द्रव्य स्वतःचे जोरावर सन्मार्ग (निवृत्तिमार्ग) सोडून पूर्वी केलेल्या संपादन करावयास शूद्र. श्रीमान् गृहस्थाचे प्रमादपूर्ण चांगल्या-वाईट कर्माची घरी घृतमिश्रित यवाज शिजते न शिजते होऊन पश्चात्ताप होऊं नये म्हणून एक जो इतके अवधीत मनुष्याचे प्राण यमराज हरण कैवल्यनिधि (परब्रह्म परमात्मा) त्याची करून नेईल. (इतका मनुष्यदेह क्षणभंगुर आहे. जोड कर. थोडक्याच कालाने जरा तुझ्या

म्हणून, सुखोपभोगानंतर मोक्षास लागेन असे धर्माचे परिपालन कर, एवढे तुला सांगणें आहे. म्हणून नको. ताबडतोब मोक्षार्थ काय खटपट यमलोकाचा रस्ता हा लोखंडी चौकीच्या करावयाची असेल ती कर.) माता, पुत्र, पत्न्यादि शत्रूंनी व चमत्कारिक आणि भयंकर अन्य बांधव किंवा गोड बोलून जोडलेलीं कीटकांनीं व्यापलेला आहे, म्हणून तू आपल्या इतर प्रिय मनुष्यें यांपैकीं कोणीही मर- कर्माकडे लक्ष दे. कारण, तेवढेंच काय तें तुज-णाचे संकटांत मनुष्य एकटाच इहलोक बरोबर यावयाचें आहे. यमलोकीं गेल्यावर सोडून चालला असतां त्याचेबरोबर येत एकानें केलेल्या कर्माचें प्रायश्चित्त भोगण्याचें नाहीत. त्या वेळीं ज्याचा तो! येथून जातांना, दुसऱ्याचे वांट्यास येत नाही; ज्याचीं त्यांनीं जीं काय संचितक्रियमाणादि शुभाशुभ कर्म आपआपल्या कृतकर्माचीं बरींवाईट फलें तेंथें जीवांनीं करून ठेविलीं असतील, तेवढींच भोगावयाचीं असतात. याप्रमाणें अप्सरा व फक त्याचेबरोबर परलोकीं येतात. बरीं-वाईट महान् महान् ऋषि यांना सुखोपभोग हें फल कृत्यें करून सोनें, रत्नें इत्यादिकांचा जो मिळतें, त्याप्रमाणें सद्वाचरणी मनुष्यांना काहीं संचय करून ठेविला असेल, त्याचा त्यांच्या सदाचरणाचें फल परलोकीं विमानां-देहपात शाला असतां मरणोत्तर काहीं सुद्धां सारख्या इच्छेस येईल तिकडे घेऊन जाणाऱ्या उपयोग होत नाही. प्रत्येक जीवाला इहलोक वाहनांचे रूपानें प्राप्त होतें. पापरहित, शुद्धात्मे, सोडून परलोकीं गमन करावयाचें आहे; पण चांगले कुलांत जन्म पावलेले असे मनुष्य या तेंथें गेल्यावर, या लोकामध्ये असतांना प्राण्यानें लोकीं जशीं चांगलीं कृत्यें करितात, तदनु रूप कोणतीं कर्म आचरिलीं व कोणतीं कर्म केलीं चांगलींच फलें त्यांना मरणोत्तर भोगावयास नाहीत याबद्दल स्वतःच्या अंतरात्म्याशिवाय मिळतात. गृहस्थाश्रमाकारितां सांगितलेले धर्मा-दुसरा कोणीही साक्षीदार नाही. हा मनुष्य- चार करून मनुष्यांना धर्माचरणरूपी सेतूच्या देहांतिल अंतःसाक्षी आत्मा हा लोक सोडून साह्यानें प्रजापति, ऋहस्पति किंवा इंद्र यांच्या-चालला ह्यणजे मनुष्यदेह मृत होतो. ज्या- पैकीं कोणत्याही लोकाला जातां येतें आणि प्रमाणें योगी लोक हार्दाकाशांत शिरून बुद्धि- परमपदाची प्राप्ति करून घेतां येत. या रीतीनें रूपी चक्षूंनीं सर्व पाहूं शकतात हा सामान्य हजारों प्रकारें हीच गोष्ट मी तुला सांगू शकेन. अनुभव आहे, तद्वत्च अंतरात्म्याच्या देह- तापर्य, सर्वांना पावन करून नेणारा अति-त्यागाचा प्रकार होय. नसेंच अग्नि, सूर्य व सामर्थ्यावान् जो धर्म तो बुद्धिहीन लोकांना वायु हे तिथे मनुष्याच्या शरीराचा आश्रय भुरळ पाडतो. (मात्र मुज्ज असतील ते त्याचें करून मनुष्याचें आचरण पहात असतात. त्या आचरण करून उत्तीर्ण होतात.) तुला आतां कारणानें तेही मनुष्याचे (परलोकीं) साक्षी- चौवीस वर्षे सरून चांगलें पंचविसावें लागलें दार आहेत. सर्व वस्तु प्रकाशित करणारे दिवस, आहे; बाबारे, काहीं तरी धर्मसंचय करण्याच्या व तमानें शांकून टाकणाऱ्या रात्री सर्व सृष्ट उद्योगाला लाग. तुझें आयुष्य फुकट कीं रे पदार्थावर आपली सत्ता गाजवीत सतत एका- चाललें आहे! छिद्र दिसतांच शिरकाव कर-मागून एक चालल्या आहेत. (प्रत्येक अहोरात्र णारा काळ थोड्याच अवकाशांत तुझ्या हें प्रत्येक सृष्ट वस्तूचें आयुष्य कमी करीत इंद्रियचमूची विषयोपभोग घेण्याची शक्ति आहे.) अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळें, स्व-हरण करील. झणून झणतो, खडबडून ऊठ,

आणि स्वावलंबनपूर्वक स्वतःच्या शरीराला ळीं व आटपून ठेवावें. कारण, मनुष्यानें योज-
 क्षीज लावून धर्माचरण कर. जेथें मागेंही लेलें काम पुरें झालें आहे किंवा नाही या
 तूच आणि पुढेंही तूच अशा प्रकारें एकाकी गोष्टीची मृत्यु वाट पहात नाही. मरणोत्तर मनुष्या-
 आत्मज्ञानाच्या मार्गानें तुला जावयाचें आहे, बरोबर स्मशानापर्यंत जाऊन त्याचे सगे-
 तेथें स्वतःचा देह अगर स्त्री, पुत्र इत्यादि- सोयरे, इष्टमित्र व त्याचे जातीचे लोक त्याचें
 कांची पर्वा तुला हवी कशाला ? इहलोक प्रेत चित्तेवर ठेवून स्वतः परत फिरतात. नास्तिक,
 सोडून ज्या अर्थी तुला सोबतीवांचून एकटेंच निर्दय व दुष्ट बुद्धीच्या लोकांच्या अगदीं
 जावें लागणार आहे, त्या अर्थी, संकटसमयीं सांवलीस देखील उभा राहूं नको; व निरलस-
 परलोकीं तुला उपयोगीं पडेल, व भले ज्याचा पणानें सर्वश्रेष्ठ कैवल्य प्राप्त करून घेण्याचा
 संग्रह करितात, असा शुद्धधर्माचा ठेवा संपा- यत्न कर. याप्रमाणें सर्व लोक मृत्युनें घ्रासून
 दन करून ठेव. कोणाची भीड न ठेवणारा पीडिले असल्यामुळें अलौकिक धैर्य धरून व
 आणि स्वतःचा हेका चालविणारा यम तुझ्या आपलें सर्व बळ एकवटून धर्माचरण कर.
 बंधुवर्गाचीं व लहान-थोर मित्रगणांचीं पाळेंमुळें बाबारे, आतांपर्यंत सांगितलेला हा संसार
 खणून नाश करील. त्याच्या करणीला प्रति- तरण्याचा मार्ग (मोक्ष) ज्याला चांगल्या
 रोध करण्याचें कोणाजवळ सामर्थ्य नाही. प्रकारें अवगत झाला आहे, तो मनुष्य या
 ह्मणून सांगतो कीं, पुण्यसंचय कर. पुत्रा, मला लोकीं योग्य रीतीनें स्वतःच्या आश्रमधर्मा-
 संमत अशा शास्त्राला धरून मानवधर्माचें प्रमाणें वागून, परलोकीं सुखाची जोड मिळ-
 याप्रमाणें मी तुला दिग्दर्शन केलें आहे व त्या- वितो. एक देह जाऊन दुसरा देह प्राप्त झाला
 प्रमाणें तू वाग. जो आपल्या आश्रमधर्मानें ह्मणून मनुष्य मृत झाला नाही हें ज्याला
 वागून फलाकांक्षा न ठेवितां दान देतो, तोच कळलें, तो शिष्टोपविष्ट मार्गानें चालला ह्मणजे
 अज्ञान व मोह यांच्या बंधनांपासून सुटतो. त्याला नाशाची भीति नाही. जो धर्माचर-
 सत्कृत्ये करणाऱ्या वेदज्ञ मनुष्याला सर्वज्ञता णानें वागतो तो शहाणा व जो धर्मश्रेष्ठ तो
 प्राप्त होते. हीच सर्वज्ञता मोक्षपुरुषार्थाचें लक्षण मूर्ख होय. कर्ममार्गांत आपल्या वर्णाश्रमांना
 होय. कृतज्ञ मनुष्याला सांगितलेलें ज्ञान सत्का- जीं कर्में लावून दिलीं आहेत त्याप्रमाणें वाग-
 रणीं लागते. गांवांत राहण्याची उत्कट इच्छा णाराला कृतकर्मानुरूप फल मिळतें. नीच
 ही मनुष्याला (संसारांत) जखडणारी दोरी प्रकारचीं कर्में करणारा नरकाला जातो व
 आहे. सदाचारसंपन्न हा पाश तोडून जातात; धर्माचरणनिष्ठ मनुष्याला स्वर्गप्राप्ति होते. फार
 परंतु दुराचारी लोक हा पाश तोडूं शकत प्रयासानें लाभलेला मनुष्यजन्म स्वर्गाला जाण्या-
 नाहीत. बाबारे, तुला जर मरावयाचें आहे तर चा जिना आहे. तो सांपडला असतां परमा-
 द्रव्य, बांधव व पुत्र यांच्याशीं तुला काय तम्याकडे असें ध्यान लावावें कीं, पुनः स्थान-
 करावयाचें आहे ? (हृदयरूपी) गुहेमध्ये च्युत होण्याच्या समयच येऊं नये. ज्याची
 दडलेल्या आत्म्याचा शोध लाव. तुझे वाडवडील एकदा स्वर्गमार्गाकडे लागलेली बुद्धि धर्मा-
 कोणत्या ठिकाणीं गेले हें आपल्या मनाशीं चरणापासून दळत नाही, त्याला पुण्यकर्मा
 तपासून पहा. उद्यां करावयाचें काम आज असें ह्मणतात. असा पुरुष मृत झाला असतां
 करून टाकावें, व तिसऱ्या प्रहरिचीं काम सका- पुत्र व बंधु यांनीं शोक करण्याचें किमपि

कारण नाही. ज्याची बुद्धि विकल झाली नसून, परब्रह्माचे ठिकाणी मात्र निश्चल होते, व ज्याने स्वर्ग मिळविला आहे, त्याला नरकाचे मोठे भय नाही. जे तपोवनामध्ये जन्म पावून तेथेच मृत होतात, त्यांना कामादि इच्छा व विषयोपभोग यांची कल्पनाही नसल्यामुळे कामभोगादिकांपासून ते अलिप्त राहिले झणून त्यांना मोठेसे श्रेय (पुण्य) नाही. जो विषयोपभोगांत राहून त्यापासून अलिप्त असतो आणि देहद्वारा तपाचरण करीत राहतो, त्याला प्राप्त व्हावयाचे नाही असे या जगतांत कांहींच नाही. आणि यांतच जास्त महत्त्व आहे असे मला वाटते. हजारों मातापितरे आणि शेंकडों स्त्रीपुत्र प्रत्येक मनुष्याचे आजपर्यंत होऊन गेले, आणखी पढेही होतील. पण ती कोणाची? व आपण कोणाचे? मी एकदा माझा मीच. माझे कोणीही नाही, व मीही दुसरे कोणाचा नाही. असा मला कोणीही दिसत नाही की, ज्याबद्दल 'मी त्याचा' असे मला झणतां येईल. तसेच, ज्याला मी 'माझा' असे झणनेन असाही पण कोणी माझे दृष्टीस पडत नाही. मातापितरे किंवा बायकामुले यांना तुझ्याशी कांहीं कर्तव्य नाही आणि तुलाही त्यांच्याशी कांहीं करावयाचे नाही. आपआपल्या कर्मानुसार त्यांचा जन्म झालेला आहे. तुझ्या कर्मानुसार तुलाही अन्य जन्म घ्यावयास जावे लागेल. या जगतांत श्रीमंत लोकांचे आषेष्ट अथवा स्वजन त्यांच्या मर्जाप्रमाणे वागतात; परंतु गरीबांचे सोयरेधायरे किंवा मित्र ह्यात असूनही त्यांना मेल्यासारखेच असतात! मनुष्य स्त्रीपुत्रांसाठी अनेक दुष्ट कर्मे करितो; परंतु त्यांमुळे उमय लोकांमध्ये त्याला क्लेश मात्र होतात.

१ विकारहेतावपि विक्रियते येषां न चेतोऽसि त एव धीराः ॥ (कुमारसंभव.)

आपणच केलेल्या कर्मांमुळे जगतांतील जीवांचा नाश होत आहे, हे सुविचारी लोकांना दिसत असते. म्हणून, बाबारे, मी जेवढे आतांपर्यंत तुला सांगितले त्याप्रमाणे वागणूक ठेव. ही कर्मभूमि आहे हे लक्षांत ठेवून परलोकाची इच्छा करणाराने शुभकर्मच करीत असावे. काल हा आपले अप्रतिबंध सामर्थ्य खर्चून—महिने, ऋतु इत्यादि पळ्यांच्या साह्याने, सूर्यस्वरूपी अग्नीची आंच देऊन आणि प्राणिमात्रांच्या कर्मांची फले साक्षिरूपाने वघणारी अहोरात्रे ही इंधने लावून यावत् सृष्ट वस्तु मायामोहरूपी काहिलीत शिजवून काढीत आहे! जो आपले द्रव्य दानधर्मात खर्च करीत नाही, किंवा त्याचा स्वतः उपभोग घेत नाही, त्याच्या द्रव्याचा काय उपयोग? जो आपले सामर्थ्य शत्रूला पीडा देण्याचे कामी लावीत नाही, त्याच्या सामर्थ्याला घेऊन काय करावयाचे आहे? ज्याचे योगाने मनुष्याची धर्माचरणाकडे प्रवृत्ति होत नाही, त्या वेदाशास्त्रज्ञानाचा काय उपयोग आहे? आणि ज्याचे आत्म्याचे अंगी इंद्रियानिग्रह करण्याचे अथवा दुष्कर्मांपासून परावृत्त होण्याचे सामर्थ्य नाही, त्या आत्म्याचा तरी काय उपयोग?

भीष्म सांगतात:—द्वेषायन व्यासांचे हे हितकर भाषण ऐकल्यावर, आपल्यास मोक्षमार्गाचा उपदेश करील अशा गुरूचा शोध करण्याकरितां शुक्र पित्याला सोडून गेला.

अध्याय तीनशें वाविसावा.

—:—

धर्ममूलक.

युधिष्ठिर प्रश्न करितो:—पितामह, दान, यज्ञ, तपाचरण आणि गुरुजनांची सेवा ही

करण्यापासून कशा तऱ्हेची फलप्राप्ति होते; तें मला सांगण्याची कृपा करा.

भीष्म उत्तर देतातः—वाईटशीं बुद्धीची संगति झाली ह्मणजे मनुष्यांचे मन पापाचरणाकडे वळतें. अर्थात् त्यांचें कर्म पापयुक्त होऊन ओघानेंच तो मोठ्या क्लेशांत सांपडतो. दुराचारी लोक दरिद्रावस्थेंत जन्मतात; आणि त्यांतही ते एका दुर्भिक्षांतून वांचले तर दुसऱ्या दुर्भिक्षांत सांपडतात. एका प्रकारचे क्लेशत्यांचे पाठचे सुटले तर वेगळ्याच स्वरूपाचा अनर्थ त्यांचे पुढें दत्त ह्मणून उभा राहतो; आणि एका भयापासून त्यांची मुक्तता झाली तर दुसरें आ पसरून तयार असतें. असे ते पापी मेल्यापेक्षांही मेले होतात. उलटपक्षीं—श्रद्धावंत, सदाचारी व जितेंद्रिय लोक श्रीमंतींत पडतात. एक वैभव संपतांच दुसरें, एका स्वर्गापाठीमागून दुसरा, आणि सुखावर सुखें त्यांना उपभोगावयास मिळतात व अशा रीतीने त्यांची आनंदांनं कालक्रमणा चालते. नास्तिक लोकांना—हिंस्र पशु व हत्ती यांनीं व्यापलेल्या आणि सर्प, वाटमार इत्यादि अनेक संकटांनीं परिपूर्ण अशा भयंकर अरण्यांतून हातांनीं चांचपडत मार्ग शोधावा लागतो. यापेक्षां आणखी फार काय सांगावें? देव, अतिथि व साधु यांच्याविषयीं पूज्य भाव बाळगणारे आणि सदा दाक्षिणा हातीं घेऊन उभे असलेले दानशूर अशा लोकांना मात्र जितेंद्रियांस प्राप्त हेणाऱ्या क्षेमकर मार्गाचा लाभ होतो. ज्याप्रमाणें फोलकटाची धान्यामध्ये गणना करितां येत नाही, किंवा झुरळादि-कांचा पक्ष्यांमध्ये अंतर्भाव करितां येत नाही, त्याप्रमाणें, धर्माशीं ज्यांना कांहीं कर्तव्य नाही अशा धर्मलंडांचा 'मनुष्य' संज्ञेनें निर्देश करणें चुकीचें होय. मनुष्य जरी मोठ्या शीघ्र

गतीनें धावत असला, तरी त्याचें कर्म त्याची पाठ सोडीत नाही. त्यानें जी काय बरीवाईट करणी केली असेल, ती मनुष्यानें शयन केलें तरी तशा स्थितींतही त्याचा आश्रय करून असते. मनुष्याचें पापकर्म तो बसला असतां बसतें, तो धावूं लागला असतां त्याचे बरोबर धावतें, आणि तो कोणतेंही कृत्य करूं लागला तर त्याचें पापही त्याच्या कृत्यांना हातमार लावितें! याप्रमाणें मनुष्याचें कर्म सांबलीप्रमाणें त्याचा पाठपुरावा करितें. मनुष्य आधी ज्या ज्या प्रकारचीं कर्म करून ठेवितो, तदनु रूप बरीं-वाईट फलें पुढें त्याचीं त्याला केव्हां तरी भोगावीं लागतात. कर्मांचा व्यत्यय, प्रवृत्ति व रक्षण यांसंबंधी ज्यांना सारखेच नियम लागू आहेत, अशा भूतसमूहाला चोहोंकडून ओढून काल त्यांवर आपली सत्ता चालवीत असतो. कोणचीही दृश्य प्रेरकशक्ति नसतांना फलें व फळें यथाकालीं विनचूक येतात आणि कधीही आपला हंगाम पुढेंमागें होऊं देत नाहीत. तद्वत् मनुष्याचें पूर्वसंचित तें भोगण्याची वेळ आली म्हणजे दत्त म्हणून पुढें उभें रहातें. मानापमान, लाभ-हानि, किंवा उन्नति-अधोगति हीं यावयाचीं झालीं ह्मणजे त्यांना कोणी प्रतिबंध करूं शकत नाही, आणि हा क्रम मरेपर्यंत दर पावलीं असाच चालतो. मनुष्याला जीं सुखदुःखें भोगावीं लागतात, तीं त्याच्याच सदसत्कृतीचीं फलें असतात. गर्भामध्ये असल्यापासूनच मनुष्य पूर्वजन्मीं केलेल्या कर्मांचीं फलें भोगित असतो. मनुष्याचे हातून बालपणीं, तरुणावस्थेंत किंवा वृद्धापकालीं ज्या प्रकारचीं शुभाशुभ कर्म घडतात. तदनु रूप त्यांचे परिणाम पुढल्या जन्मीं त्या त्या अवस्थांमध्ये त्याला अनुभवावे लागतात. ज्याप्रमाणें गाईचें वांसरूं हजारों गाई-तून आपलीं माता अचूक शोधून काढितें,

१'पुनर्दीर्घी पुनरेव पापी' ही वण प्रसिद्ध आहे.

त्याप्रमाणें मनुष्याचें कर्म नेमकें आपल्या कर्त्याला हुडकून काढून त्याचे मानेस बसतें. जसें मलिन झालेलें वस्त्र पाण्यानें धुतल्या-नंतर स्वच्छ होतें, तसें उपवासादिकांनीं पापी मनुष्याचें अंतःकरण शुद्ध होऊन त्याला दीर्घकाल टिकणारें अनल्प सुख प्राप्त होतें. हे बुद्धि-वंता, दीर्घकाल केलेल्या धर्माचरणानें पापाची निष्कृति होऊन मनुष्याचे मनोरथ सिद्धीस जातात. ज्याप्रमाणें आकाशातील पक्ष्यांचा मार्ग किंवा माशांचा उदकामधील संचार हा पद-चिन्हांच्या अभावामुळें नेमका ओळखतां येत नाहीं, त्याप्रमाणें पुण्यवान् लोकांना प्राप्त होणारी गति उघड दिसत नाहीं. दुसऱ्याची निर्वा करणें अथवा त्यांच्या चुक्या उघडकीस आणणें यापासून कांहींएक फलानिष्पत्ति नाहीं; ह्यणून त्यांत न पडतां स्वतःस अनुरूप व हितकर अशा सुंदर गोष्टी मनुष्यानें नेहमीं करीत जावें.

अध्याय तीनशें तेविसावा.

—:—

व्यासांचें पुत्रप्राप्त्यर्थं तप व वरलाभ.

युधिष्ठिर विचारतो:—हे पितामह, महान् तपस्वी व धर्मात्मे शुकाचार्य यांची व्यासांपासून कशी उत्पत्ति झाली, तसेंच शुकाचार्यांना श्रेष्ठ सिद्धि (परमात्म्याचें ज्ञान) कोणत्या मार्गानें प्राप्त झाली तें मला सांगा. तपोनिधि व्यासांनीं कोणत्या स्त्रीचे ठायीं शुकाचार्यांना उत्पन्न केलें हेही कथन करा. कारण, शुकांची माता कोण, आणि त्या महात्म्याचें श्रेष्ठ जन्म कसें झालें, या गोष्टी मला माहीत नाहीं. शुका-चार्यांची कोंवळ्या वयांत परब्रह्माचें ज्ञान संपादन करण्याकडे कशी प्रवृत्ति झाली, हें देखील मोठें आश्चर्य आहे. कारण, अशा प्रकारचें वया जगतांत दुसऱ्या कोणाचें उदाहरण ऐकिवांत नाहीं. ह्यणून, हे महामते, शुकाचार्या-

बदलची माहिती विस्तारानें ऐकण्याची मला उत्कट इच्छा आहे. आपलें अमृततुल्य उत्तम भाषण श्रवण करण्याची माझी इच्छा अद्यापि तृप्त झाली नाहीं. याकरितां, हे पितामह, शुकाचार्यांचें माहात्म्य व विज्ञान, आणि त्यांना झालेली परमात्मप्रतीति या गोष्टींचें क्रमशः व यथार्थ प्रतिपादन मला ऐकवा.

भीष्म सांगतात:—ऋषींना धर्माचरणानें एवढें महत्त्व आलें तें वयोमान, पिकलेले केंस, धनदौलत किंवा सोयरे यांचे बलावर आलें नाहीं. कारण, जो वेदाध्ययन करितो, त्यालाच आम्ही श्रेष्ठ मानितों. हे पंडुकुमारा, तूं जो प्रभू केला आहेस, त्या सर्वांचें उत्तर 'तपाचरण' हेंच आहे; आणि तपाचरणाला इंद्रिय-निग्रह करावा लागतो, एरवीं तपाचरण घडत नाहीं. मनुष्य इंद्रियांच्या कक्षांत गेला ह्यणजे त्याचे हातून निःसंशय पापाचरण होतें; आणि इंद्रियें त्यानें ताब्यांत ठेविलीं तरच त्याला सिद्धि मिळते. सहस्रावधि अश्वमेध केल्यापासून किंवा शेंकडों वाजपेय यज्ञांपासून जें फल मिळतें, तें योगाचरणापासून प्राप्त होणाऱ्या फलाच्या सोळाव्या हिशशाएवढें देखील नसतें. आतां मी तुला शुकाचार्यांच्या जन्माची कथा सांगून योगाचरणानें त्यांना काय मिळालें तें सांगतों; आणि जे आत्मशुद्धि करीत नाहींत, त्यांना दुर्लभ अशी श्रेष्ठ गति शुकांना कशी प्राप्त झाली तेंही निवेदन करितों, ऐक.

पूर्वीं एके काळीं, मेरुपर्वताच्या शिखरावर कर्णिकारवनामध्ये आपल्या भेसूर भूतगणांसह महादेव शंकर विहार करीत होते. त्या वेळीं नगरा-जकन्या देवी पार्वती तेथेंच होती. त्याच ठिकाणीं कृष्णद्वैपायन व्यास महर्षि दिव्य तपश्चर्या करीत बसले होते. हे कुरुश्रेष्ठा, आपल्याला पुत्र-प्राप्ति व्हावी या हेतूनें योगधर्मानिमग्न होऊन व योगाचे साहानें इंद्रियें अंतर्मुख करून भग-

वान् व्यासांनीं धारणायुक्त मोठें तप करण्यास आरंभ केला होना. हे विभो, पृथ्वी, आप, तेज, वायु व अंतरिक्ष या पंचमहाभूतांचे ठायीं असलेल्या सामर्थ्यानें युक्त असा पराक्रमी पुत्र आपल्याला प्राप्त व्हावा असा संकल्प मनामध्ये धारण करून सर्वोत्कृष्ट तपाचरण केल्यावर, ज्यांची चित्तशुद्धि झाली नाहीं अशा लोकांना प्रसन्न होण्याला दुर्लभ जो महादेव त्यापाशीं व्यासांनीं हा अशा प्रकारचा वर मागितला. राजा, नानाविध रूपें धारण करणारे उमापति जे शंकर त्यांची शंभर वर्षे पर्यंत समर्थ व्यास मुनींनीं केवळ वायुभक्षण करून खडतर आराधना केली. त्या जागीं, राजा, सर्व ब्रह्मर्षि, राजर्षि, लोकपाल, साध्य, अष्टवसु, द्वादश आदित्य, अकरा रुद्र, सूर्य, चंद्र, मरुद्गण, सागर, नद्या, अश्विनीकुमार, देव, गंधर्व, नारद, पर्वत, विश्वावसु, सिद्ध, अप्सरा इत्यादि सर्व मंडळी जमली होती. त्या वेळीं भगवान् महादेव रुद्र यांनीं काणिकार पुष्पांची शुभदायक माला धारण केली होती. त्यामुळे, रजनीनाथ चंद्रमा हा आपल्या चांद्रिकेनें जसा शोभित दिसतो, तसे शंकर फार तेजःपुंज दिसत होते. अशा प्रकारें त्या देवदेवर्षींच्या आगमनाने पुनीत झालेल्या रमणीय दिव्य वनामध्ये दृढनिश्चयी व्यास ऋषि पुत्रकामेच्छेनें श्रेष्ठ योगमार्गांचें आचरण करून राहिले होते. या उग्र तपश्चर्येमुळे त्यांचें सामर्थ्य यत्किंचित् कमी झालें नाहीं. एवढेंच नव्हे, तर त्यांस ग्लानि देखील आली नाही. तिन्ही लोकांना ही व्यासांची तपश्चर्या फारच अद्भुत वाटली. अतुलतेजस्वी व्यास याप्रमाणें योगाभ्यासांत रत झाले असतां त्यांच्या जटा तपःसामर्थ्यामुळे अग्निज्वालांप्रमाणें चमकत होत्या. राजा, भगवान् मार्कंडेय ऋषींनीं हें मला सांगितलें. देवादिकांचीं पुण्यपावन नरिं

मला सर्व त्यांनींच निवेदन केली आहेत. बाबारे, महासमर्थ कृष्णद्वैपायनांच्या खडतर तपश्चर्येच्या तेजांनें अग्नीप्रमाणें झळकणाऱ्या जटा अद्यापि देखील त्या वेळेप्रमाणेंच तेजःपुंज प्रकाशत आहेत. हे भारता, या प्रकारच्या निरुपम तपश्चर्येनें आणि मर्कतीनें संतुष्ट होऊन महादेव शंकर प्रसन्न झाले आणि व्यासांच्या इच्छेप्रमाणें वरप्रदान करण्याचें त्यांचे मनांत आलें. मग भगवान् शंकर स्मित करून व्यासांना ह्मणाले, “हे द्वैपायना, तुझ्या मनोदयाप्रमाणें समर्थ असा पुत्र तुला प्राप्त होईल. पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु व आकाश यांचे प्रमाणें शुद्ध व महापराक्रमी अशा पुत्राची तुला प्राप्ति होईल. परब्रह्माकडे त्याच्या आत्म्याची व बुद्धीची प्रवृत्ति होऊन, आपण व ब्रह्म एक आहों असा त्याला आत्मप्रत्यय होईल; आणि तुझा तो पुत्र ब्रह्मरूप होऊन आपल्या तेजांनें तिन्ही लोकांना दिपवून अतिश्रेष्ठ कीर्ति संपादन करील.”

अध्याय तीनशें चोविसावा.

—:०:—

शुकजन्म.

भीष्म सांगतात:—सत्यवतीसुत व्यासांना याप्रमाणें महादेवांपासून श्रेष्ठ वर मिळाल्यानेतर, एके दिवशीं अग्नि उत्पन्न करण्याकरितां दोन मिथुनस्वरूपी अरणी एकमेकींवर ते पांशीत होते; इतक्यांत, आपल्या सामर्थ्यानें अति सुंदर रूप धारण करून घृताची नांवाची लावण्यवती अप्सरा तेथें आलेली भगवान् व्यासांचे दृष्टीस पडली. हे युधिष्ठिरा, त्या अप्सरेला त्या वनांत पाहतांच व्यास एकाएकीं काममोहित झाले. व्यासांचें मन कामविह्वल झालेलें पाहून घृताचींनें मैनेचें रूप घेतलें आणि ती ऋषीसमीप आली. अप्सरेनें केलेलें हें

रूपांतर व्यासांचे दृष्टोत्पत्तीस आले, तरी त्यांचे मनांत उत्पन्न झालेला कामविकार दूर न होतां त्यांचे शरीराच्या रोमरोमांत भिनून राहिला. तेव्हां व्यासांनीं आपले सर्व बल एकवटून तो कामविकार दाबण्याचा यत्न केला; परंतु क्षुब्ध झालेल्या मनाला ते मुळींच आवर घालू शकले नाहींत; आणि कर्मगतीच्या भवितव्यतेमुळे घृताचीच्या सौंदर्यावर लुब्ध झालेले ते व्यास कामेच्छा दाबण्याचा प्रयत्न करीत असतां तो सफल झाला नाहीं ! इतकेंच नव्हे, तर अग्नि प्रदीप्त करण्यासाठीं अरणी घांशीत असतां एकाएकीं त्यांवर व्यासांचे रेतस्खलन झालें ! पण त्या ब्रह्मर्षींनीं या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून निम्नांत चित्तानें अरणी घांसण्याचें काम तसेंच चालाविलें. पुढें अरणींवर झालेल्या रेतःपातापासून शुकाचार्यांची उत्पत्ति झाली; आणि अरणीमथनाचे समर्थी झालेल्या शुक्रस्खलनापासून जन्म झाल्यामुळे त्या महातपस्वी ऋषिपुत्राला (शुक्र यांतील रकार-लोपानें) शुक्र हें नाम प्राप्त झालें. ज्याप्रमाणें यज्ञांतील प्रदीप्त केलेल्या अग्नीमध्ये घृतयुक्त हवि समर्पण केले असतां तो तेजःपुंज दिसतो, त्याप्रमाणें अरणीगर्भातून हे निघालेले महाऋषि व योगी शुकाचार्य आपल्या तेजःसामर्थ्यानें वेदीप्यमान् दिसत होते. हे कुरुवंशजा, अनुपम रूपानें व वर्णानें शुकाचार्य थेट आपल्या पित्यासारखे होते; आणि अशा स्वरूपांत ते शुद्धात्मे शुक्रदेव धूमरहित अग्नीप्रमाणें झळकत होते. हे राजा, सर्व नद्यांमध्ये श्रेष्ठ जी गंगा नदी तिनें स्वतः मेरुपर्वतावर येऊन शुक्र-देवांना आपल्या पुण्यपावन उदकानें स्नान घातलें, हे कौरवराजेंद्रा, अंतरिक्षांतून महात्म्या शुकासाठीं वंद व कृष्णाजिन हीं खालीं पडलीं; त्या वेळीं गंधर्व गायन करू लागले; अप्सरा नाचू लागल्या; मोठमोठ्या आवाजांच्या देवांच्या

दुंदुभि वाजूं लागल्या; विश्वावसु, तुंबुरु, नारद, हाहा, हूहू इत्यादि गंधर्व शुक्रजन्माचें वर्णन गाऊं लागले; इंद्रादि लोकपाल, देव, देवर्षि व ब्रह्मर्षि त्या ठिकाणीं गोळा झाले; बायूनें सर्व प्रकारच्या दिव्य पुण्यांची वृष्टि केली; सर्व स्थावरजंगम जगत् शुक्रजन्मानें आनंदित झालें; पार्वतीसह औदार्यनिधि महादेवांनीं स्वतः मोठ्या प्रीतीनें त्या व्यासपुत्राचें जन्मतांच यथाविधि उपनयन केलें; सर्व देवांचा अधिपति जो इंद्र त्यानें अकृत्रिम स्नेहानें दिव्याकृति सुंदर कमंडलु व वस्त्रें शुकाला अर्पण केलीं; हे राजा, सहस्रावधि हंस, सुतारपक्षी, सारस, शुक्र, चास इत्यादि पक्षी त्याचे सभोवतीं उजवी घालू लागले; आणि त्या महातेजस्वी व बुद्धि-मान् शुकाचार्यांचा अरणीपासून अलौकिक रीतीनें जन्म झाल्यानंतर ते व्रताचरण करीत तेथेंच राहिले. हे राजेंद्रा, जन्मतांच व्यासांप्रमाणें उपनिषदें व ससंग्रह सर्व वेद शुकांपुढें हात जोडून उभे राहिले. परंतु परंपरेनें चालत आलेल्या रूढीला अनुसरून त्यांनीं सर्व वेद, वेदांगे व भाष्य यांचें ज्ञान असणारे बृहस्पति यांना गुरु करून त्यांचेपासून सर्व वेद, उप-निषदें व वेदसंग्रह यांचें सशास्त्र अध्ययन केलें. त्याचप्रमाणें, हे नृपाला, सांडोपाङ्क इतिहास व राजनीतिशास्त्र यांचा अभ्यास केल्यावर गुरूला गुरुदक्षिणा अर्पण करून महामुनि शुकाचार्य अध्ययन संपवून स्वस्थलीं परत आले; आणि मग त्यांनीं ब्रह्मचारीच राहून खडतर तपश्चर्येस आरंभ केला. राजा, लहान वय असतांना देखील महातपस्वी शुकाचार्य सर्व देवता व ऋषि यांना आपल्या ज्ञानामुळे व तपश्चर्येनें इतके मान्य झाले कीं, देवादिकही त्यांचा विचार घेऊं लागले. पण, हे नराधिपा, गृहस्थाभ्रमादि पुढील तिन्ही आश्रमांकडे त्यांचें

लक्ष लागेना. कारण, एका मोक्षधर्माचाच त्यांना ध्यास लागला होता.

अध्याय तिनशें पंचविसावा.

—:०:—

शुकांचें ज्ञानप्राप्त्यर्थं जनकाकडे गमन.

भीष्म सांगतात:—मोक्षाचा निदिध्यास घेऊन विनयशील शुकाचार्य पित्याजवळ आले; आणि परमपदाची प्राप्ति व्हावी हा हेतु मनांत धरून त्यांनी आपल्या पित्याला अभिवादनपूर्वक प्रभू केला, 'हे प्रभो, आपण मोक्षधर्म पूर्णपणे जाणतां, तेव्हां माझ्या मनाला अत्युच्च शांति मिळेल असे ज्ञान मला सांगा.'

युधिष्ठिरा, पुत्राचें भाषण ऐकून ऋषिश्रेष्ठ व्यास त्याला झणाले, 'हे पुत्रा, मोक्षधर्माचें तसेच इतर विविध धर्मांचेंही अध्ययन कर. मग पित्याच्या आज्ञेस अनुसरून, सदाचरणी लोकांमध्ये श्रेष्ठ स्थानी असलेल्या शुकाचार्यांनी अखिल योगशास्त्रामध्यें तसेच कपिल मुनींनी उपदिष्ट केलेलें जें सांख्यशास्त्र त्यामध्येही पारंगतता मिळविली. नंतर जेव्हां व्यासांनी पाहिलें कीं, आपला पुत्र वेदाध्ययनांत समर्थ झाला असून ब्रह्मदेवाइतका पराक्रमी बनला आहे, आणि तो मोक्षधर्मज्ञानांतही प्रवीण झाला आहे, तेव्हां ते त्याला झणाले कीं, 'मिथिल देशाचा राजा जो जनक त्याचेकडे जा. तो मिथिलेश्वर तुला सर्वमोक्षार्थ उलगडून सांगेल.'

नंतर, राजा, पित्याची आज्ञा घेऊन, सर्व धर्मांचें स्वरूप व विशेषतः मोक्षधर्माचें परमस्थान कोणतें तें मिथिलेश्वराला विचारण्यासाठीं शुकाचार्य मिथिलेला गेले. जाण्यापूर्वी व्यासांनीं शुकांना बजावले कीं, 'माझ्या बोलण्याचा विस्मय वाटूं न देतां, इतर मनुष्य प्राणी ज्या मार्गांनीं जातात त्याच मार्गांनीं जा; योगबलानें अंतरिक्षमार्गांनीं जनकाकडे जाऊं

नको.' तसेंच व्यास आपली झणाले कीं, 'जाशील तो साधेपणानें जा. सुखाची इच्छा धरून जाऊं नको. वाटेंत विशेष गोष्टींच्या चौकशा करीत बसूं नको. कारण, त्या नादांत पडलास झणजे बांधला गेलास. तो राजा आपला यजमान आहे, त्याच्याशीं ताड्यानें वागूं नको. त्याच्या संगतींत जोंपर्यंत असशील तोंपर्यंत त्याचे आज्ञेंत राहून तो सांगेल तसा चाल. तो तुझे सर्व संशय नष्ट करील. सर्व प्रकारचे धर्म जाणणारा जनक राजा मोक्षशास्त्रामध्ये देखील पारंगत असून शिवाय माझा यजमान आहे. तो जें जें सांगेल तें तें मनामध्ये कोणताही किंतु न आणतां करण्याचा क्रम ठेव.'

याप्रमाणें पित्याच्या सूचना ऐकून घेतल्यानंतर, समुद्रवलयान्कित पृथ्वीचें अंतरिक्षांतून उल्लंघन करण्याला जरी धर्मात्मे शुक्र मुनि समर्थ होते, तरी ते पितुनिर्देशास अनुसरून पायांनीच मिथिलेला जावयास निघाले. जातां जातां पुष्कळ पर्वत, नद्या, तीर्थ, सरोवरे, अनंत हिंस्र पशु, मृग इत्यादीकांनीं व्यापलेलीं वनें, राने, आणि मेरु, हरि व किंपुरुष हीं तीन वर्षे एकामागून एक ओलांडून शेवटीं शुकाचार्य भारतवर्षांत येऊन थडकले. चीन, हूण इत्यादि लोक ज्या देशांत वास्तव्य करितात, ते विविध प्रदेश पहात पहात अखेर शुक्र मुनि आर्यावर्तांत प्राप्त आले. पित्राज्ञेस अनुसरून व पित्यानें सांगितलेल्या गोष्टी पूर्णपणे लक्षांत ठेवून, अंतरिक्षांतून पक्षी जसे मार्ग आक्रमण करितात, तसे शुक्र हे जमीनीवरून आपला मार्ग क्रमीत चालले होते. मार्गांनीं जरी रम्य पट्टेणें, गजबजलेलीं शहरे आणि विचित्र रत्ने त्यांचे दृष्टीचे दृष्ट्यांत येऊन जात होती, तरी त्यांचे अंगी पूर्ण वैराग्य बाणलें असल्यामुळे त्या गोष्टी बघण्याकडे त्यांचें मन गुंतलें नाहीं. मार्ग-

क्रमण करितां करितां पुष्कळ सुंदर उपवनें, वास झाला आहे, अथवा शीण झाला आहे, पुण्यपावन देवालयें व तीर्थे टाकून शुक्र किंवा ग्लानि आली आहे, असें मुळीं सुद्धां मुनि पुढें गेले; आणि थोड्याच अवकाशांनै दिसलें नाहीं. इतक्यांत त्यां द्वारपालांपैकीं महात्मा धर्मराज जनकाच्या सुखकर छत्रा- एकाला—शुकाचार्य हे मध्याह्नीच्या सूर्याप्रमाणें खालीं असलेल्या त्या विदेह देशीं प्राप्त झाले. तेजोबलानें चमकत आहेत, असें पहाण्याबरोबर त्यांत नानापकारचें अन्न, रस, भोजनं इत्या- वाईट वाटलें; म्हणून त्यांनै हात जोडून यथा- दिकांनीं युक्त असे भरवस्तीचे गांव, गाई विधि शुकाचार्यांचें पूजन व अभिवादन केलें; वगैरेंच्या कळपांनीं गजबजलेलीं समृद्ध खेडीं आणि त्यांना राजवाड्याच्या दुसऱ्या चौकांत व गौळवाडे, शाळू व जवस यांनीं फुललेलीं तो घेऊन गेला. बाबारे, त्या ठिकाणीं देखील, शेते, हंस, सारस इत्यादि पक्षिसमुदायांनीं छाया व प्रकाश यांना सारखेंच लेखीत असून युक्त आणि चांगल्या प्रकारच्या रम्य कम- ज्यांचें तेज या दोन्ही स्थळीं सारखेंच अवि- लिनींनीं शोभणारीं अशीं रमणीय सरोवरे कृत रहात असे, असे ते शुक्र मुनि मोक्षधर्मांचें त्यांचे दृष्टीस पडलीं. याप्रमाणें त्या श्रीमान मनन करीत उभे राहिले. थोडा वेळ झाला नाहीं लोकांनीं भरलेल्या विदेह देशामधून पर्यटन तोंच जनक राजाचा मंत्री तेथें आला आणि करितां करितां शुकाचार्य हे पुष्पफलादिकां- हात जोडून त्यांना तिसऱ्या चौकांत घेऊन च्या बहारांनै अति रम्य दिसत असलेल्या गेला; आणि तेथून, अंतःपुराला लागून चित्ररथ मिथिलेच्या उद्यानापर्यंत आले. पण बायका, गंधर्वांच्या उपवनासारखें अति रम्य प्रमदा- पुरुष, हत्ती, अश्व, रथ इत्यादिकांनीं गजबज- वन हातें तिकडे त्या राजमंत्र्यांनै शुकांना लेल्या त्या उपवनावरून चालले असतां नेलें. त्या उपवनांतील सर्व वृक्षांना मोहोर देखील त्या अढळनिश्चयी शुकांनीं तिकडे आला होता आणि त्यांत ठिकठिकाणीं व्यव- लक्ष पांचविलें नाहीं. केवळ मोक्षसंबंधी विचा- स्थित रीतींनै रचलेलीं जलमंदिरे तयार राचें दडपण त्यांचे मनावर असल्यांनै मोक्ष केलेलीं होती. तेथें शुकांना आसन देण्या- कसा मिळेल या विचारांतच तल्लीन झालेले ते विषयीं आज्ञा देऊन तो मंत्री निघून गेला; शुक्र मुनि वृत्ति अंतर्दामी रंगून गेल्यामुळें आणि उत्तम उत्तम वेष परिधान केलेल्या, प्रसन्न चित्तानें तडक मिथिलेपर्यंत येऊन पांचले; सुश्रोणी, तरुण, सुंदर, मलमलीसारखीं विर- आणि त्यांनीं निःशंक मनानें नगर- विरित लालभडक वस्त्रें न्यालेल्या, लखल- वेशींतून राजधानीमध्ये प्रवेश केला. पण द्वार- खणारे सुवर्णलंकार अंगावर घातलेल्या, नाना- पालांनीं कठोर शब्दांनीं त्यांना आंत जाण्यास प्रकारचे संभाषणचमत्कार करण्यांत कुशल प्रतिबंध केला. तरीही मनाची समता दळूं न व नृत्यगायनादि कलांमध्ये प्रवीण, स्मित- देतां शुकाचार्य तेथेंच स्तब्ध उभे राहिले. पूर्वक भाषण करण्यांत निपुण, अस्त्रांप्रमाणें सूर्याच्या प्रखर तापानें किंवा प्रवासाच्या सुस्वरूप, कामोपचारांत विशारद, दुसऱ्याचें श्रमानें अथवा क्षुधातृषादिकांच्या पीडेनें त्यांना मनोगत जाणण्यांत तयार, किंबहुना सर्व कलांमध्ये निपुण अशा उच्च प्रतीच्या पन्नास मुख्य वारांगना त्यांनै शुकांच्या सेवेसाठीं पाठवून दिल्या. त्यांनीं अर्घ्यपाद्यादि देऊन

१ येथे मुंबईपाठ 'रत्नानि' असा आहे; पण तो असमंजस दिसतो. म्हणून आझा 'तीर्थानि' हा बंगाली पाठ घेतला आहे.

कलांमध्ये निपुण अशा उच्च प्रतीच्या पन्नास मुख्य वारांगना त्यांनै शुकांच्या सेवेसाठीं पाठवून दिल्या. त्यांनीं अर्घ्यपाद्यादि देऊन

शुकाचार्यांचें उत्तम प्रकारें पूजन केलें आणि राजा आपल्या मंत्र्यांसह उपाध्यायाला पुढें करून त्यांना वेळीं प्राप्त असलेले मुद्रास पदार्थ गुरुपुत्र शुकाचार्यांकडे आला. त्यांनं आपले खाण्यासाठी अर्पण केले. हे भारता, भोजनो-बरोबर उत्तम प्रकारचें आसन व नानाविध तर त्या स्त्रियांपैकीं प्रत्येकींनं जनक-रत्न घेतलीं होतीं व पूजासामुग्री स्वतःचे डोक्या-राजाचें तें अतिसुंदर अंतःपुरसंबंधी प्रमदावन वर धारण केली होती. रत्नजडीत व उत्तम त्याला दाखविलें. त्या उदारधी श्रेष्ठ मुनींची प्रकारें आच्छादलेलें चौफेर सारखें सुंदर आणि त्या मनकयक्या स्त्रियांनीं नानाप्रकारें क्रीडा कल्याणप्रद आसन पुरोहितापासून मागून करून हसून व गाऊन परिचर्या केली; परंतु घेऊन जनक राजांनं तें स्वहस्तांनीं व्यासपुत्र शुद्धत्मे शुकाचार्य निःशंकपणें आपल्या काम-शुकांना परमादरांनं अर्पण केलें. त्यावर शुक्र गिरीतच गदून होते. कामक्रोधादि मनो-बसल्यानंतर त्यांची जनकांनं सञ्ज्ञासूत्र पूजा विकारांचा पार उच्छेद करून इंद्रियें मुडीत केली. प्रथम पाय देऊन नंतर अर्घ्य समर्पण आणली असल्यामुळें त्यांना त्या युवतीलीलांच्या केलें आणि अखेर त्यांना गाय दिली. या-योगांनं आनंद झाला नाही, अथवा रागही प्रमाणें जनकांनं केलेल्या यथाविधि मंत्रयुक्त आला नाही. तदनंतर त्या श्रेष्ठ स्त्रियांनीं पूजेचा व गाईचा स्वीकार केल्यावर त्या तपो-त्यांचेसाठी देवांना शोभणारें दिव्य रत्न-निष्ठ द्विजश्रेष्ठानें राजाचा सन्मान करून कुशल-खचित आणि स्पृहणीय आच्छादान घातलेलें प्रश्न केले; व राजाबरोबर आलेल्या लोकांचाही शय्यासन दिलें. मग पादप्रक्षालन करून क्षेमसमाचार शुकांनीं जनकास पुसला. नंतर, संध्यावंदन आटोपल्यावर शुक्र त्या शुचिर्भूत हे राजेंद्रा, शुकांची आज्ञा होतांच जनक व आसनावर मोक्षध्यान करीत बसले. त्या आसना-त्याचे बरोबर आलेले लोक खाली बसले. त्या वर शुकाचार्य रात्रीचा पहिला प्रहर संपे वेळीं तो थोर अंतःकरणाचा कुलीन जनक तो ध्यानस्थ बसले होते. नंतर, मध्यरात्र राजा जमीनीवरच बसला; आणि हात जोडून होतांच रीतीप्रमाणें त्या समर्थ ऋषींनीं निद्रा त्या राजांनं उलट व्यासपुत्राला क्षेमकुशल व घेतली; आणि एक प्रहर लोटल्यानंतर पुनः अखंड तपोविभव इत्यादिसंबंधी विचारल्यावर उदून ते शुचिर्भूत झाले; व एवढ्या सुंदर आपलें येणें कां झालें ? असा प्रश्न केला. स्त्रियांचा गराडा सभोवार होता तरीही पुनः शुक्र ह्मणाले:—राजा, तुझें कल्याण असो. ध्यानस्थच बसले. हे भारता, याप्रमाणें शुकांनीं पित्यांनं मला सांगितलें कीं, विदेह देशाचा यत्किंचित्ही न टळतां जनकाकडे आल्या-राजा जनक माझा यजमान असून मोक्षधर्मा-नंतर राहिलेला दिवस व सर्व रात्र त्याच्या रथाचा मोठा ज्ञाता आहे. कालापल्यय न अंतःपुरांत काढिली. करितां त्याच्याकडे जा, ह्मणजे तुझ्या मनांत प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति या धर्माविषयीं काहीं संशय उरला असल्यास तुझा संशय तो उलगडून सांगेल. या प्रकारची पित्याची आज्ञा झाल्यानंतर शंका निरसन करून घेण्यासाठी मी तुझ्याकडे आलों आहे. तर, हे सदाचार-संपन्नश्रेष्ठा, मी विचारतो त्या प्रश्नांची उत्तरे

अध्याय तीनशं सत्विंसावा.

—:—

जनकाचा शुकांस उपदेश.

भीष्म सांगतात:—हे भारता, दुसरे दिवशीं मी तुझ्याकडे आलों आहे. तर, हे सदाचार-सकाळीं आपल्या स्त्रियांस समागमें घेऊन जनक संपन्नश्रेष्ठा, मी विचारतो त्या प्रश्नांची उत्तरे

कृपा करून मला सांग. या जगामध्ये ब्राह्म-ज्ञान (विज्ञान) शाल्याशिवाय मोक्षप्राप्ति
णांचीं कर्तव्ये कोणतीं ? मोक्षरूपी पुरुषार्थाचें होत नाही; आणि गुरु केल्याशिवाय ज्ञान
स्वरूप व रहस्य काय ? मोक्ष मिळविण्याचें साधन मिळत नाही. भवसागर तरून जाण्याला ज्ञान
कोणतें ?—ज्ञान की तप ? या माझ्या शंका आहेत. ही नौका कल्पिली असून, या नावेचा कर्ण-

जनक सांगतो:—जन्मादारभ्य ब्राह्मणानें धार गुरु होय. ज्ञानप्राप्ति होऊन मनुष्य भव-
काय करावें तें सांगतो, ऐका. उपनयनविधि सागर तरून गेला म्हणजे त्याला साधाव-
शाल्यावर ब्राह्मणानें आपलें सर्व लक्ष वेदा-यांचें तें त्यानें साधलें. इतकें शाल्यानंतर
ध्ययनाकडे लावावें; कोणाचाही हेवा न करितां पाहिजे तर त्यानें दोहीचाही (नाव व नाविक
ब्रह्मचर्याश्रमाप्रमाणें वर्तन ठेवून ब्राह्मणानें यांचा) त्याग केला तरी हरकत नाही. कर्मा-
तपाचरण व गुरुशुश्रूषा करण्यामध्ये सर्व काल चरणावर सर्व जगत् अवलंबून असल्यामुळे,
घालवावा; आणि देवता व पितर यांचे ऋणां-कर्माचा नाश होऊं नये, आणि जगही नीट
तून मुक्त व्हावें. इंद्रियनिग्रहपूर्वक वेदपठन चालावें, म्हणून (बुद्धिभेद न करितां) आज-
समाप्त झालें ह्मणजे गुरूला दाक्षिणा समर्पण पर्यंत जे जाते होऊन गेले ते चार आश्रमांनीं
करून त्याचे आज्ञेनें द्विजानें परीं येऊन युक्त असलेला धर्म पाळीत आले. या क्रमानें
सोडमुंज (समावर्तन) करावी. समावर्तना-आश्रमधर्म पाळून मनुष्यानें केलेल्या पापपुण्या-
नंतर गृहस्थधर्माची दीक्षा घेऊन आपल्यात्मक कर्माचा नाश होत होत शेवटीं पुष्कळ
पत्नीसह कोणाची असूया न करितां यथाविधि जन्मांनीं त्याला मोक्ष प्राप्त होतो. अनेक जन्म
आग्निहोत्र चालवीत सुखानें कालक्रमणा करावी. मिळून आतां सांगितलेल्या आश्रमधर्मांचें परि-
मग पुत्रपौत्र शाल्यानंतर वानप्रस्थाश्रमाचा परि-पालन करितां करितां बुद्ध्यादि करणें शुद्ध
ग्रह करून द्विजानें गृहस्थाश्रमांत धेतलेले शालीं ह्मणजे अशा शुद्धात्म्याला पहिल्या
आग्निहोत्रच पुढें चालवून अतिथिअभ्यागतांचा ब्रह्मचर्याश्रमांत देखील मोक्ष मिळेल. या
यथाशास्त्र सत्कार करीत रहावें. तदनंतर धर्म-प्रकारें करणशुद्धि होऊन मोक्षप्राप्ति शाल्यावर
वेत्त्या द्विजानें त्या अग्नीची आपल्या अंतर्यामीं सर्व दृश्य वस्तूंचें सत्यज्ञान होतें. मग
यथान्याय स्थापना करून द्वंद्वरहित व विरक्त-त्यानें बाकी गार्हस्थ्यादि तीन आश्रम पाळून
चित्त होऊन चतुर्थाश्रमाचा स्वीकार करावा. कोणतें श्रेष्ठ साध्य मिळवावयाचें राहिलें ?

शुक प्रश्न करितात:—शास्त्रज्ञान व अनु- (मग ते आश्रम पाळण्याची आवश्यकता
भवज्ञान होऊन मन कायमचें सुखदुःखादि नाही.) नेहमीं राजस व तामस दोष टाळून
द्वंद्वांच्या संस्कारांपासून अलिप्त राखण्याचें सार्विक मार्गानें जावें आणि अंतरात्म्याच्या
कठीण कार्यं जर एखाद्याला एकदमच साधलें, साह्यानें परमात्म्याला ओळखावें. ज्याप्रमाणें
तर ब्रह्मचर्यादि तिन्ही आश्रमांचा परिग्रह जलचर प्राणी जलांत रहात असून जलाहून
करणे अगदीं अवश्य आहे कीं काय ? अशी अलिप्त असतो, तसें भूतमात्राचे ठिकाणीं आपण
माझी शंका आहे. तर, हे राजा, श्रुतीची या-असून सर्व भूत वस्तु आपणामध्ये आहेत हें
संबंधी काय आज्ञा आहे ती सांगून माझा ओळखून त्यांचा संस्कार मात्र आपलेवर होऊं
संदेह कृपा करून फेडून टाक. देऊं नये. (त्यांपासून आपण अलिप्त रहावें.)

जनक सांगतो:—शास्त्रज्ञान व अनुभव-सुखदुःखादि-द्वंद्वरहित होऊन मनुष्यानें इह-

लोक सोडला म्हणजे—पक्षी जसा खालून आकाशांत उडतो, तसा मनुष्य देह येथे सोडून मोक्षाचा अनुभव घेण्यास जातो. या संबंधी पूर्वी ययाति राजाने म्हटलेल्या व मोक्षशास्त्रज्ञ द्विजांनी परंपरेने आजवर राखलेल्या कांहीं गाथा आहेत त्या सांगतो, एकाः परब्रह्म प्रत्येकाचे हृदयांत आहे, दुसरे कोठेही नाही. सर्व जंतूंमध्ये तें सारखेंच आढळून येतें. मन योगध्यानाकडे उत्तम रीतीने लावले ह्मणजे प्रत्येकाला स्वतःला तें ओळखितां येईल. ज्याच्यापासून दुसऱ्याला भय वाटत नाही, तसेच जो दुसऱ्या कशापासूनही भीत नाही, त्याचप्रमाणे ज्याला कशाची इच्छा नाही आणि जो कोणाचाही द्वेष करित नाही, त्यालाच ब्रह्माची प्राप्ति शाली असे समजावे. जो कायावाचामने करून भूतमात्राविषयी पाप (असद्भाव) चिंतीत नाही, तोच ब्रह्मरूप शाला. मनाला आत्म्याकडे योजून जो मोहांत पाडणाऱ्या असूयेचा त्याग करितो आणि काम व मोह सोडून देतो, त्यालाच ब्रह्मपद मिळते. द्वंद्वरहित होऊन जेव्हां मनुष्य कर्ण, नेत्र इत्यादि इंद्रियांचे विषय व सर्व भूते यांना सारखीच लेखतो, तेव्हां ब्रह्मपदाची प्राप्ति होते. स्तुति व निंदा, सुवर्ण व लोह, सुख व दुःख, शीत व उष्ण, शुभ व अशुभ, प्रिय व अप्रिय आणि जन्म व मरण या द्वंद्वार्थीकां कांहींही प्राप्त झाले असतां ज्याला राग येत नाही व हर्षही वाटत नाही, त्यालाच ब्रह्माचे ज्ञान होतें. ज्याप्रमाणे कूर्म आपली इंद्रिये प्रथम पसरून मग पुनः त्यांचा संकोच करितो, त्याप्रमाणे भिक्षुवृत्तीने रहाणाऱ्या मनुष्याने मनाला आवर घालून इंद्रियांचा निग्रह करावा. जसे अंधकाराने व्यापलेले घर दीपाचे साह्याने धुंदाळतां येत, तसे बुद्धिरूपी दिव्याचे साह्याने अज्ञानामुळे अदृश्य असलेले परब्रह्म शोधून

काढतां येणे शक्य आहे. हे विद्वच्छ्रेष्ठ, मी जें सांगतो आहे तें सर्व आपणांस कळत असल्याचें मला लख्ख दिसत आहे. किंबहुना, जें जें जाणण्यासारखें आहे तें आपल्यास पूर्णपणे अवगत आहे. हे ब्रह्मर्षे, आपल्या गुरुच्या कुपेनें आणि शिकवणीनें आपल्याला अविदित असे कांहींच राहिले नसून आपण विषयांच्या कक्षेच्या बाहेर गेलां आहां. हे मुनिश्रेष्ठ, त्याच्याच प्रसादाने मी आतां सांगितल्या प्रकारचें दिव्य ज्ञान मला स्फुरले; आणि त्यामुळेच आपले खरे स्वरूप माझ्या ध्यानांत आले आहे. आपल्या अंगी (आपणांस वाटत आहे त्यापेक्षां) श्रेष्ठ प्रकारचें विज्ञान, उच्च जातीची गति आणि धोर सामर्थ्य असून आपल्याला मात्र त्याची जाणीव नाही. अनुभवज्ञानामध्ये आपली गति शाली असूनही, कोंवळ्या वयामुळे, संशयनिवृत्ति न झाल्यामुळे, भीतीमुळे किंवा मोक्ष दुर्लभ आहे अशा दृढ कल्पनेमुळे—आपल्याला ज्ञान झाले नाही असेच आपणांस वाटत आहे. माझ्यासारख्यांनीं शंका निरसन केल्यावर अंतःकरणांतील संशयग्रंथि तुटून शुद्ध मार्गाने चालला ह्मणजे मनुष्याला स्वसामर्थ्याचा विश्वास येतो. आपल्याला विज्ञान झालें असून आपण स्थिरबुद्धि व निर्लोभ बनलां आहां; तरीही, ब्रह्मन, प्रयत्न केल्यावांचून श्रेष्ठ पद मिळत नसतें. आपल्यास सुख व दुःख यांमध्ये कांहींच भय वाटत नाही; आपण विषय-लोलुप नसून नृत्य आणि गीत यांकडून मुळीच उत्सुक नाही; कोणत्याही प्रकारची वासना आपणांस उत्पन्न होत नाही; बांधवांची ममता नाही आणि भीतिजनक गोष्टींचे आपणांस भय वाटत नाही. हे महाभाग, आपण मार्तीचे ढेंकूळ, दगड किंवा सोने हीं सर्व सारखीं मानितां असे मला स्पष्ट दिसत आहे. अविनाशी व आमयरहित अशा मोक्षमाझीकडे

आपली बुद्धि स्थिर झाली आहे, असें मला व अन्य ज्ञात्यांना उषड दिसत आहे. ब्रह्मन्, जी फलप्राप्ति ब्राह्मणानें धर्माचरण करून मिळवावयाची आहे, ती आपणांस मिळाली आहे. तेव्हां आपणांस मिळालेल्या फलापासून मोक्षार्थ भिन्न नाही. यापेक्षां आतां आणखी आपल्याला काय विचारावयाचें आहे ?

अध्याय तीनशें सत्ताविसावा.

—:०:—

शुकांचें व्यासांकडे पुनरागमन.

हिमालयवर्णन.

भीष्म सांगतात:—याप्रमाणें जनक राजाचें माषण ऐकून, सर्व संशय दूर झाल्यामुळें अंतः-करणाची शुद्धता पावलेले शुक मुनि बुद्धि-द्वारा आत्म्याला ओळखते झाले; आणि आत्मा-रामाचे ठिकाणीं दंग होऊन सर्व ब्राह्म विषयांपासून त्यांची चित्तवृत्ति परावृत्त झाली. जनकाच्या उपदेशानें त्यांचा उद्दिष्ट हेतु सफल झाल्यामुळें त्यांना परमसंतोष होऊन, त्यांचे चित्ताची खळबळ नाहीशी झाली. मग आणखी कालव्यय न करितां वायुवेगानें अंतरिक्षांतून उत्तर दिशेनें ते हिमालय पर्वताकडे जावयास निघाले. याच सुमारास सिद्ध व चारण यांच्या वास्तव्यानें भूषित झालेल्या हिम-वत् पर्वताला भेटण्याचे उदेशानें नारद ऋषि निघाले होते. अप्सरासमुदायानें युक्त व शान्त स्वरालापानें गजबजलेल्या त्या नगराजावर हजारों किन्नर, आणि भृंगराज, मद्र (कार-डव) खंजरीट, विचित्राकृति जीवजीवक इत्यादि विविध पक्षी, शेंकडों प्रकारचे केका-रव करणारे चित्रविचित्र मयूर, राजहंसांचे थवे, व कृष्णवर्ण कोकिला इत्यादिकांचें वास्तव्य असून, पक्षिराज गरुड आपल्या अधिष्ठानानें नेहमी त्या पर्वतश्रेष्ठाला अलंकृत करीत होता. चौथे

लोकपाल व ऋषिसमूहांसह सर्व देव लोकांचें कल्याण करण्याच्या बुद्धीनें नित्य त्या हिमालयाचा आश्रय करितात. महात्मा विष्णूंनीं पुत्रप्राप्तीसाठीं याच पर्वतावर तपश्चर्या केली. तेथेंच सुरसेनेचे नायक कुमार कार्तिकेस्वामी यांनीं बालदर्शेंत असतांना एक शक्ति पृथ्वीतला-वर रोंवून तिन्ही लोकांना अवमानपूर्वक असें म्हटलें कीं, ' जो कोणी त्रैलोक्यांत मजपेक्षां श्रेष्ठ असेल, ज्याला ब्राह्मण प्रिय असतील, जो कोणी माझ्यासारखा वेद व ब्राह्मण यांचा भक्त आणि पराक्रमी असेल, त्यानें पुढें होऊन ही माझी शक्ति उपटून काढावी, अथवा निदान हालवावी तरी ! ' ही गर्वोक्ति ऐकून, हें कार्य कोण करील अशी तिन्ही लोकांना चिंता उत्पन्न होऊन फार दुःख झालें. त्या समयीं सर्व असुर, राक्षस व देव यांची इंद्रिय व मन गोंधळून गेलीं आहेत असें जेव्हां भगवान् शुद्धात्मा विष्णु यानें अवलोकन केलें, तेव्हां या प्रसंगीं काय करणें सुविहित आहे याचा विचार करून त्या पुरुषोत्तमानें कुमाराची गर्वोक्ति सहन न झाल्यामुळें अभिज्वाले-सारखी प्रखर दृष्टि कार्तिकेस्वामीकडे फेंकून त्या जळजळीत शक्तीला हात घातला; आणि उजव्या हातानें ती गदगद हालविली ! याप्रमाणें महासमर्थ श्रीविष्णु ती शक्ति हालवूं लागले तेव्हां पर्वत, रानेवनें इत्यादि-कांसह सर्व पृथ्वी कंपायमान झाली ! पण कार्तिकेयानें पुरलेली शक्ति उपटून काढण्याचें सामर्थ्य अंगीं असतांही फक्त तिला हालवून प्रभूनें स्कंदराजाचा मान ठेविला. याप्रमाणें ती शक्ति हालवून भगवान् प्रन्हादाला म्हणाले कीं, ' कार्तिकेयाचें सामर्थ्य अवलोकन कर. दुसऱ्या कोणाचेही हातून अशी करणी व्हावयाची नाही ! ' हें बोलणें सहन न झाल्यामुळें ती शक्ति उपटण्याचा निश्चय करून प्रन्हादानें ती हातांत

धेतली. परंतु त्पञ्चाने ती शक्ति अणुस्फुर अलीकडे-पलीकडे होईना ! तेव्हां तो हिरण्य-कशिपूच बालक मोठ्याने ओरडला व मूर्च्छा येऊन गिरिशिखरावर विह्वल होऊन धाडकन् भूमीवर पडला !

बाबारे, याच नगोत्तमाच्या उत्तर बाजूला जाऊन कृषबाहन शंकरांनी उग्र तपश्चर्या केली. त्यांच्या आश्रमाचे सभोवार देदीप्यमान अग्नि पसरला असल्यामुळे, दुसऱ्हा लोकांनाच काय-पण शस्त्र, राक्षस व दानव यांना देखील त्या आदित्यपर्वतावर जाणे दुर्घट आहे. त्या पर्वताचा विस्तार दहा बोजन असून सभोवती अग्निज्वालांचे कडे आहे. तेथे एका पाखावर उभे राहून ज्ञाते महादेव दिव्य सहस्र वर्षपर्यंत तपाचरण करित होते; आणि त्यांना येणाऱ्या विघ्नार्थे निवारण करित महा-समर्थ भगवान् अग्नि स्वतः तेथे जागरूक होता; व उग्र तपाचरणांत मग्न झालेल्या महादेवांच्या तपश्चर्येने सर्व देवांना ताप होत होता.

याच हिमालयाच्या पूर्वदिशेला एका निर्जन कड्यावर महातपस्वी पराशरसुत व्यास हे सुमते, महाभाग वेशंपायन, विशालबुद्धि जमिनि व तपस्वी पैल या आपल्या चौघा शिष्यांना वेद शिकवित होते. ज्या ठिकाणी तपोनिष्ठ व्यास मुनि शिष्यांसह बसले होते, तो आपल्या पित्याचा उत्तम व रमणीय आश्रम आकाशां-तील-सूर्यप्रमाणे उज्वल असलेल्या शुकांनी अकळोकन केला. तेव्हां व्यासांनीही दिवाकरा-सारखा तेजस्वी व अग्नीप्रमाणे प्रखर असा आपला पुत्र आपलेकडे येत आहे असे पाहिले. तो योगाचरणांत निमग्न झालेला महात्मा शुक वृक्ष, पर्वत व अन्य विषय यांना स्पर्श न करिता धनुष्याच्या देरीपासून सुट-लेल्या तिराप्रमाणे अंतरिक्षांतून चालला होता. पित्यासजिध. येतांक्षणीच त्या अरणिसंभव

शुकांनी पितृचरणावर मस्तक ठेविले. नंतर विहितोपचारपूर्वक दुसऱ्या गुरुजनाना केंद्र-पित्याला मुदित मनाने पित्याला मुदित मनाने राजापाशी झालेला इत्थंभूत सवाद-निवेदन केला. पुढे एके दिवशी, राजा, वीर्यशाली प्रस-

शरपुत्र मुनिश्रेष्ठ व्यास हिमालय पर्वतावर आपल्या शिष्यांना व पुत्राला वेदां शिकवत कालक्रमणा करित असतां वेदनिपुण शांतचित्त व जितेंद्रिय असे शिष्य स्वयंकेजपुत्र बसले होते. तेव्हां साङ्ग वेदांप्रमाणे झालेल्या तपोनिष्ठ व्यासशिष्यांनी हात जेडून नम्रतेने आपले गुरूला असे म्हटले.

शिष्य ह्यणाले:—आपले कृपाप्रसादाने आम्ही महातेजाने युक्त झालो. असून आमचे यशही वृद्धियत झाले आहे. आतां आपल्या अनुग्रहाने आपल्यापासून एक गेष्ट मिळविण्याची इच्छा आहे.

हे शिष्यांच भाषण श्रवण करून ब्रह्मर्षि व्यास ह्यणाले, ' बत्सहो, मीं तुमचे कार्य प्रिया करावे अशी तुमची इच्छा आहे तें बोला. '

राजा, गुरूचे वाक्य श्रवण करून तो शिष्या मुदित झाले व फिरून हात जोडून प्रणामपूर्वक त्या सर्वांनी मिळून असे उक्तमा भाषण केले,

" हे मुनिश्रेष्ठ गुरुवर्य, आपण प्रसन्न झालां आहां, त्या अर्थां आम्ही कृपाप्रसादाने भगवन्, आपल्यापासून एवढा शर मिळविण्याची आमची इच्छा आहे. कीं, आम्ही वैदिक शिष्य व पांचवा आपला मुलूक शुक एवढांना वेद यावे. याप्रमाणे सहा शिष्यांची कृपाप्रसादाने प्रमाणे वेदपरगतेंत ख्याति होऊन असे शिष्य आपल्यापाशीं आमचे मागणे आहे. हे महर्षि, कृपा करून एवढी आमची विनंती मान्य करा. "

वेद शिकविण्यास पात्र-कोण शिष्यांचे हे भाषण ऐकून घेतल्यावर, पर-

लोकीं श्रेष्ठ गति करी मिळेल यथे सदा

चित्तन करणारे, वेदार्थज्ञाते, बुद्धिमान् व धर्मसि पराशरसुत व्यास यांनी आपल्या शिष्यांस उद्देशून धर्माज्ञिस अनुसरून व कल्याणप्रद असें भाषण केले. ते झणाले, “ ब्रह्मलोकामध्ये चिरकाल रहावयास मिळावें अशी ज्याची इच्छा असेल, त्यानें वेदाज्ञा ऐकण्याविषयी उत्कंठित असेल अशा ब्राह्मणाला नेहमीं वेद सांगावे. तुमच्यासारखे पुष्कळ वेदवेत्ते व्हावे या हेतूनें अनेक शिष्य करून तुम्ही वेदांचा प्रसार करा. ज्याची शिष्य होण्याची इच्छा नाही अशा व्रतहीन दुरात्याला वेद शिकवूं नये. शिष्य करतांना त्याचे अंगी कोणते गुण अवश्य पाहिजेत ते मी आतां सांगितले, ते नीट लक्षांत ठेवा. शिष्याच्या चारित्र्याची पारख केल्यावाचून गुरूनें कोणासही विद्या सांगूं नये. तावून, तोडून व म्हालाखून जशी शुद्ध सोन्याची परीक्षा करितात, तशी कुल, शील व गुण पाहून शिष्य होऊं इच्छिणाराची कसांठी घ्यावी. न सांगण्यासारख्या अथवा ज्यांपासून वाईट परिणाम होण्याचा संभव आहे अशा गोष्टी शिष्यांना कधीही सांगूं नयेत. विद्याची ग्राहकता व मेहनत यांच्या मानाने त्याला विद्या येते. सर्व अडचणींतून मुक्त होऊन आशिल्ल शिष्य कृतार्थ व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. झणून ब्राह्मणांना पुढें करून चारही वर्षांना वेदज्ञान ऐकवण्यास हरकत नाही. वेदाध्ययन सांगण्याची रीति या प्रकारची असून सर्व धर्मांमध्ये वेदाध्यापनधर्म श्रेष्ठ आहे असें स्मृतीमध्ये सांगितले आहे. वेदांचे स्तवन करण्याच्या हेतूनें ब्रह्मदेवानें वेद उत्पन्न केले. बुद्धिअंशामुळे जो वेदपारंगत ब्राह्मणाला निंदा करील, त्याला ब्राह्मणाच्या अधिक्षेपाच्या पातकामुळे कदापि जय यावयाचा नाही. जो धर्माज्ञेला धाव्यावर बस-

वून या नियमांच्या उलट वेदांचें अध्ययन अथवा अध्यापन करील, त्याचा अधःपात होऊन, धर्माज्ञिविरुद्ध चालणाऱ्या त्या गुरूशिष्यांमध्ये झेद्दाम्भ्र न रहातां द्वेषभाव उत्पन्न होईल. वेदना शिकवावे व शिकवावे तो प्रकार मी तुम्हें अ निरूपण केला. ही माझी शिकवण नीटली लक्षांत ठेवून शिष्यांना वेद शिकवा, झणजे ते तुमचे उपकृत होतील. ”

अध्याय तीनशें अष्टाविसावा.

—:—

व्यासकृत वायुवर्णन.

भीष्म सांगतात:—हें गुरूंचें भाषण कानीं

पडतांच हर्षनिर्भर होऊन त्या ओजस्वी व्यासशिष्यांनीं एकमेकांस आनंदानें कवटाळले. नंतर, आपल्या परमपूज्य गुरूंनीं प्रस्तुत व पुढेही आपल्याला फार उपयोगी पडेल असें जें ज्ञान आपणांस सांगितलें, तें निरंतर मनामध्ये बाळगून आपण त्याप्रमाणें वर्तन ठेवूं असें एकमेकांना अनुलक्षून ते बोलूं लागले. मग थोड्या वेळानें त्या वाक्यट्ट शिष्यांनीं पुनः व्यासांना मुदित अंतःकरणानें विज्ञप्ति केली, ‘ हे मुनिश्रेष्ठ प्रभो, जर आपली आज्ञा होईल तर वेदांचे लहान लहान भाम करण्याचे उद्देशानें या पर्वतावरून खालीं पृथ्वीवर जाण्याचा आमचा मानस आहे. ’

राजा, शिष्यांचें हें भाषण ऐकून प्रभुव्यासांनीं न्यास धर्माज्ञिस अनुसरून असें हितकर उत्तर दिलें, ‘ शिष्यहो, स्वर्गा जा किंवा पृथ्वीवर जा,—जसें तुम्हांस आवडेल तसें करा; परंतु फार जपून सावधगिरीनें आपलें काम करा. कारण, वेदामध्ये पुष्कळ कठीण व दुर्बोध स्थळें आहेत. (जर पठणांत दुर्लक्ष केलें तर तुम्ही वेद विसरून जाल.) ’

याप्रमाणें आपल्या सत्यवचनी गुरूची अनुज्ञा

मिळतांच व्यासांना प्रदक्षिणापूर्वक शिरसा
 बंदन करून ते चौथे शिष्य तेथून पृथ्वीवर
 आले. तेथे अंभिहोत्रापामून सोमयज्ञापर्यंत
 सर्व यज्ञ त्यांनीं स्वतः केले; आणि ब्राह्मण,
 क्षत्रिय व वैश्य यांच्या यज्ञयागादिकांमध्ये
 याजनकृत्यें करून तिन्ही वर्णांचा सत्कार
 घेत ते व्यासशिष्य मुदित अंतःकरणानें गृह-
 स्थाश्रमाचा अंगीकार करून राहिले. या
 प्रकारें याजन व अध्यापन करण्यांत काल-
 क्रमणा करीत असतां व्यासांचे शिष्य धन-
 संपन्न होऊन त्यांची फार कीर्ति झाली. इकडे,
 शिष्य पृथ्वीवर गेल्यानंतर पुत्रासह बुद्धिसंपन्न
 व्यास एकांतस्थलीं जाऊन शांतपणानें ध्यान-
 मग्न होतसाते आपला काळ घालवीत असतां
 एके दिवशीं तपोनिधि नारद मुनि व्यासांना
 भेटण्यासाठीं त्यांच्या आश्रमांत आले; आणि
 मग नारदांनीं मधुर वाणीनें व्यासांना पुसले,
 “ हे वसिष्ठकलोत्पन्न ब्रह्मर्षे, सांप्रत आपल्या
 आश्रमांत वेदघोष कां ऐकूं येत नाही बरें ?
 एखाद्या चिंताकांत मनुष्याप्रमाणें आपण एकटे
 शांतपणानें ध्यानमग्न होऊन बसलां आहां, यांचें
 कारण काय ? ज्याप्रमाणें धूळ, अंधकार
 किंवा राहु यांनीं ग्रासलेला चंद्र शोभायमान
 दिसत नाही, तसाच हा हिमालय पर्वत
 वेदघोषावांचून निस्तेज दिसत आहे. वेदध्वनि
 कानीं पडत नसल्यामुळें, देवर्षिसमुदायानें युक्त
 असूनही या नगराचा पूर्वीची शोभा पार
 नाहीशी झाली असून सांप्रत हा फांसेपारध्याच्या
 गृहाप्रमाणें दिसत आहे. वेदोच्चाराचें साजिध्य
 नसल्याकारणानें हिमालयाला आपले वास्त-
 व्यानें भूषविणार तेजस्वी ऋषि, देव व संधर्व
 यांची मागील प्रभा मला तर सांप्रत मानळल्या-
 सारखी दिसत आहे ! ”

नारदांचें हें भाषण श्रवण करून कृष्ण-
 द्वैपायन व्यास झगतात, “ हे वेदवाद्निपुण

ऋषिभ्रष्टा, आपण जें झगता आहां तें सर्व
 माझ्या मनाला पटलें. तिन्ही लोकांमध्ये घड-
 पारी प्रत्येक गोष्ट तुझाला अवगत असते.
 आपण सर्वज्ञ व सर्वदर्शी आहां, आपली
 जिज्ञासा विश्वव्यापी आहे, यास्तव मला
 बोलण्याचा आपला अधिकारच आहे. हे
 विप्रर्षे, या प्रसंगीं मी काय करूं त्याची मला
 आज्ञा करा. शिष्यांचा नियोग झाल्यामुळें
 माझे मनाचा आनंद पार नाहीसा झाला आहे.
 झपून, हे ब्रह्मर्षे, कोणत्या मोटीचा मी आतां
 अवलंब करावा तें कृपा करून सांगा. ”

नारद सांगतातः—पुनःपुनः वेदांची
 आवृत्ति न करणें हा वेदज्ञांचे ठिकाणीं दोष
 मानिला आहे; व्रताचरणावांचून रहाणें हें
 ब्राह्मणाला लांछनास्पद सांगितलें आहे; पृथ्वी-
 वर वाहीक लोकांचें वास्तव्य पृथ्वीला कमी-
 पणा आणतें; आणि स्त्रीचे ठायीं फाजील
 चौकसपणा असला तर तो तिच्या मालिन्याला
 कारण होतो. झपून आपल्या सुबुद्ध पुत्रासह
 तूं वेदघोष करण्यास सुरवात करून, राक्ष-
 सांचे भीतीपासून उत्पन्न होणाऱ्या अंधकाराचा
 त्या योगें निरास कर.

भीष्म सांगतातः—नारदांचें भाषण ऐकून
 परमधर्मज्ञ व्यास मुनींना अत्यानंद होऊन
 त्यांनीं तथास्तु म्हटलें; आणि आपला पुत्र जो
 शुक्र त्यासह ते वेदाभ्यासनिष्ठ व्यास शिशाभ्यांसांत
 सांगितलेल्या नियमाला अनुसरून मोठ्या व
 मधुर वाणीनें स्वरयुक्त वेदघोष करून तिन्ही
 लोक गर्जवूं लागले. या रीतीनें, विविध धर्म जाण-
 पारे ते पितापुत्र वेदाची आवृत्ति करीत असतां
 एके दिवशीं भयंकर संज्ञावात प्रथम समुद्रांत
 सुरू होऊन नंतर हिमालयावर मोठ्या जोरांनें
 आपला प्रभाव दाखवूं लागला. तेव्हां ही वेद-
 पठन बंद ठेवण्याची सूचना आहे हें लक्षांत
 आणून व्यासांनीं ‘आज अनध्याय’ म्हसें

ह्यणून आपल्या पुत्राला वेदोच्चार थांबविण्यास वायुच कारण आहे. वायुच सर्व भूतांचें माणन सांगितलें. या पित्राज्ञेनं शुकाला फार आश्चर्य ह्यणजे जीवन करीत असल्या कारणानें वायूला वाटलें कीं त्यानें पित्याला प्रश्न केला, 'ब्रह्मन्, प्राण अशीही संज्ञा आहे. पहिला प्रवह ही वायु कोठून उत्पन्न झाला ? वायुच्या या (समान) नामक वायु हा भूम व उष्णता वृत्तीचा अर्थ काय हें मला उलगडून सांगा.' यांचेपासून उत्पन्न होणाऱ्या मेघसमुदायाला शुकाच्या या प्रश्नानें व्यासांना अतिशय गति देऊन, अंतरिक्षांतील मार्गांनं वहात विरम्य वाटून ते ह्यणाले, "आपण अनध्याय असतां मेघजलाशीं संयुक्त झाल्यामुळें विद्युत् प्रपञ्च वेदधर्षि बंद ठेवावा अशा अर्थाची ही उत्पन्न होते व त्या योगें तो प्रवह वायु अति सूचना आहे. तुला दिव्य दृष्टि उत्पन्न झाली देदीप्यमान् दिसतो. दुसरा आवह (उदानाचें असून) तुझें मन स्वभावतः निर्मळ आहे. आधिदैविक नांव नांवाचा वायु वहात असतां तमोगुण व रजोगुण यांच्या संस्कारांपासून मोठा आवाज होतो. चंद्रादि सर्व तारकासुद्धं तुझी सांप्रत सत्त्वगुणाकडे प्रवृत्ति झाली गणांच्या उदयाला सदा हाच वायु कारणीभूत आहे. आरशांत ज्याप्रमाणें स्वतःचें प्रतिबिंब मानिला आहे. प्राण्याच्या देहाच्या उपाधीचा दृग्गोचर होतें, व्याघ्रमाणें बुद्धीचे साह्यानें आत्म- या वायूनें आश्रय केला ह्यणजे त्यालाच तत्त्वाची तुला ओळख पटली आहे. अशा उदान असं निराळें नांव उपाधिभेदानें स्वरूपाच्या बुद्धीनें वेदार्थ उकलून, वायु कोठून ज्ञात्यांनीं दिलेलें आहे. चारही समुद्रांचें पाणी झाला हें कोडें तूं उलगडून घे. परमात्मा शोषून घेऊन तें उदक अंतरिक्षांतील मेघांना विष्णूच्या मार्गाला देवयान ह्यणतात; व तमो- तिसरा उद्वह नामक सदा गमनशील वायु गुणांत युक्त असलेल्या मार्गाला पितृयान अशी अर्पण करितो; व मेघांना याप्रमाणें सजल संज्ञा आहे. इहलोक सुटल्यावर अनुक्रमें केल्यावर असं वारिपरित मेघ तोच वायु पर्जन्य- स्वरूपाचा व नरकाला नेणारे हेच दोन मार्ग होत. देवतच्या स्वाधीन करितो. चौथा संवह वायु या वायु हे पृथ्वीवर आणि अंतरिक्षांत वाहतात. मेघांना अंतरिक्षांत सावरून धरून ते निर- वायुमार्ग एकंदर सात आहेत, ते तुला क्रमशः निराळं भागांत वाटून देता; आणि वर्षाकालीं सांगतां, एक. वत्सा, साध्य व अन्य बालिष्ठ त्यांचेकडून जलवृष्टि करवितो. याच वायुच्या पहिलेभूतें यांच्या अधिष्ठानानें असलेली जीं सामर्थ्यानें एकत्र झालेले मेघ पृथक् होतांना नरदेहाचीं चंद्रिये त्यांचेपासून समान वायु जो गडगडल्ट होतो तेंही या वायुचें एक रूपच या दुर्जय पुत्राची उत्पत्ति झाली. समानवायु- होय. अखिल विश्वाच्या संरक्षणाकरितां हाच पासून उदानवायु जन्मास आला. उदानापासून वायु मेघरूप धारण करितो. प्राण्यांचीं विमानें प्यानस्फी निर्मिते झाली. व्यानापासून अपान आकाशांतून चालविण्याचें सामर्थ्य याच उत्पन्न झाला आणि अपानापासून श्रेष्ठ प्राणवायु वायुच अंगीं असून तो पक्षांचा देखील चराडा निघाला. सर्व शत्रूंना जेरीस आपणाऱ्या करील असा समर्थ आहे. पांचवा विषह नामक अतिसमर्थ प्राणवायुपासून मात्र दुसऱ्या कोण- वायु अति वेगवान्, बलवान् व रुक्ष असून वृक्ष त्याही वायुची उत्पत्ति नाहीं. आतां या भिन्न उन्मळून पाडण्याची देखील शाक्ती त्याचे विष वायुचीं निरनिराळीं कर्मे तुला यथातथ्य अंगीं आहे. या विवह वायूनें मेघ युक्त झालें सांगतां. प्राणिमात्राचे निरनिराळ्या व्याघ्रांना ह्यणजे या मेघांना बलाहक असं ह्यणतात. हा

वायु भयंकर उत्पात करवून अंतरिक्षामध्ये दर्शवून वारा जोरानें वाहू लागला ह्मणजे वेद-
मोठमोठे गडगडाट उत्पन्न करितो. दिव्य आप वेचे लोक अध्ययन बंद ठेवितात. परमात्म्याचे
आकाशांतच वरच्या वर राहून खाली पडत निःश्वासवायुस्वरूपी वेद जोरानें झटले असतां
बाही, आकाशागोचें पुण्यकारक उदक खाली बाह्य वायूंना पीडा होतें. ”

न कोसळतां अंतरिक्षांत आधारावाचून रहातं, युधिष्ठिरा, समर्थ पराशरपुत्र व्यासानीं
वसुंधरेला शोभविणारा सहस्ररश्मि सूर्य एकरश्मि पुत्राला इतकें सांगून (वायु बंद झाल्यानंतर) पुनः
होतो, आणि कलाहीन झालेला चंद्र हा वेदपठण करण्यास सांगितले; आणि अक्षय
पुनः षोडशकलायुक्त वर्तुलाकृति होतो, हें आकाशागोमध्दें खान करण्याकरितां निघून गेले.

सर्व या सहाऱ्या अतुलप्रभावाच्या परिवह
नामक वायूचें सामर्थ्य आहे. सातवा परावह
वायु आयुर्मर्यादा संपतांच यथाकालीं भूतांचे
प्राण हरण करितो. या वायूच्या अनुरोधानेंच

अध्याय तीनशें एकोणतिसावा.

—०:—

नारदांचा शुकांस उपदेश.

मृत्यु व यम हे जातात. हे अध्यात्मचिंतका
शुका, मीच परब्रह्म आहे अशी ज्यांच्या मीप्प सांगतात:—व्यास निघून गेल्या-
नुद्दीला ओळख होऊन जे निरंतर योगध्याना- बसले असतां नारद अंतरिक्षमागांतून शुकां-
मध्ये मग असून त्यांतच ज्यांना परमानंद कडे आले. देवर्षि नारद आपल्याकडे आले
वाटतो, अशा पुरुषांना हाच वायु मोक्षमागी- असं पहातांच शुकांनीं त्यांपासून वेदार्थ
कडे नेतो. याच्याच साहाय्ये पूर्वी दक्षप्रजा- विचारून घेण्याच्या इच्छेनें वेदोक्तविधीनें
पतीच्या दहा हजार पुत्रांनीं ब्रह्मांडाचा अंत अर्धपूर्वक त्यांची पूजा केली. शुकांनीं केलेल्या
लावला व ते पलीकडे गेले. निर्बीजसमाधि- पूजनानें संतुष्ट होऊन नारद म्हणाले, 'हे
कालीं या वायूचा संपर्क होतांच जीवास धर्मज्ञश्रेष्ठा, तुझें मी कोणतें प्रिय करूं तें सांग.'
श्रेष्ठ पदाची प्राप्ति होऊन, प्रारब्धकर्माचा अंत हे भारता, नारदांचें हे आनंददायक भाषण
होतांच पुनरावृत्तीचें भय त्या पुरुषास उरत श्रवण करून शुक म्हणाले, 'या जगतंत जें
नाहीं. असा हा सातवा वायु अतिसमर्थ व मला हितप्रद होईल असें ज्ञान मला सांगा.'
दुरातिक्रम आहे. हे सप्तवायु अदितीचे अति नारद सांगतात:—पूर्वी एकदा भगवान्
अद्भुत पुत्र होत. यांना वाटेकडे अनि- सनत्कुमारांनीं तत्त्व जाणण्याचे हेतूनें त्यांचे-
रुद्ध संचार करितां येतो व सर्व वस्तु या कडे आलेल्या सदाचारसंपन्न ऋषींना असें
पावून गौचर आहेत; शिबहुना या वायूचाच सांगितले कीं, ज्ञानासारखा अन्य नेव नाही;
त्यांना आधार आहे. हा पर्वतश्रेष्ठ हिमालय सत्यासारखें दुसरें तप नाही; आसक्तिसारखें
देखील या सोसाट्याचे वाऱ्यानें हालवून सोडिला, दुसरें दुःख नाही; आणि त्यागासारखें दुसरें
हें खरोखर मोठें आश्चर्य आहे. वेद ह्मणजे सुख नाही. पापाचरणाचा तिरस्कार, नेहमीं
श्रीविष्णुचे निःश्वासवायुच होत. हे फार पुण्यकर्म करण्याची प्रवृत्ति, सदाचार व धर्मा-
जोरानें झटले असतां जगाला पीडा होत, ह्मणून चरण यांवाचून दुसरी श्रेष्ठ व कल्याणाची
वेदपठणानें जगाला पीडा होत आहे असं गोष्ट नाही. दुःखपूर्ण मनुष्यजन्म प्राप्त झाल्या-
वर जो त्यालाच चिकटून राहतो, तो मोहार्ति

सांपडला म्हणून समजावें; तो दुःखांतून सुटावयाचा नाही. ऐहिक वस्तूची आसक्ति ही दुःखालाच कारण व्हावयाची. एकदा मनुष्य ऐहिक विषयांत गढून गेला ह्मणजे त्याची बुद्धि चळते आणि तो मोहजालांत अधिकच गुरफटूं लागतो. मोहवशा झालेल्या मनुष्याला इहपरलोकीं दुःखाशिवाय दुसरी गति नाही. वाढेल तो उपाय करून काम व क्रोध यांना कल्याणेच्छेनें आवरून धरिलें पाहिजे. काम-क्रोधांची जोडी मनुष्याच्या कल्याणाचा विध्वंस करावयाला बसली आहे. नेहमीं तपो-निष्ठानें आपल्याला क्रोधाचा विटाळ होऊं देऊं नये; संपन्नतेवर मत्सराची सावली पडूं देऊं नये; (संपन्न मनुष्यानें मत्सर दूर ठेवावा.) विद्येचें मान व अपमान यांपासून रक्षण करावें; (विद्येला मानापमानांचा स्पर्श होऊं देऊं नये;) आणि आपल्या बुद्धीच्या हातून चुकी न होऊं देण्याची खबरदारी घ्यावी. दया हा श्रेष्ठ धर्म आहे; क्षमा ही मोठी शक्ति आहे; आत्मज्ञान हेंच उच्च प्रतीचें ज्ञान होय; आणि सत्याहून श्रेष्ठ असें तर कांहींच नाही. सत्य भाषण करणें चांगलें; परंतु सत्यापेक्षां देखील हितकर भाषण करणें अधिक विहित आहे. कारण, प्राणिमात्राला जें अत्यंत हितकारक होईल तें सत्य, असें मी समजतो. ज्यानें कर्म करण्याचें सोडिलें आहे, जो निरिच्छ आहे, जो कशाचाही परिग्रह करित नाही, किंचहुना ज्यानें सर्व ऐहिक वस्तूंचा त्याग केला आहे, तोच खरा विद्वान् व पण्डित होय. आसक्ति न ठेवितां व इंद्रिय ताभ्यांत राखून जो इंद्रियांचे द्वारानें विषयोपभोग घेतो, तसेंच जो वेहेंद्रियांबरोबर राहतो तथापि त्यांचेवांचून कर्म घडलीं तर मनुष्यजन्म मिळतो; व ज्याचे ज्याचे अडतही नाही; ह्मणजे वेहेंद्रियांशीं जो तादात्म्य ठेवीत नाही, असा शांतचित्त व निर्विकार मनुष्य मुक्त होतो आणि त्याला

त्वरित श्रेष्ठपदाची प्राप्ति होते. जो अन्य भूतांकडे कधीही पहात नाही, जो अन्य भूतांना स्पर्श करित नाही, किंवा त्यांच्याशीं बोलतही नाही, त्यालाच, हे ऋषे, परमश्रेय मिळते. कोणत्याही प्राण्यास उपद्रव देऊं नये; उलट सर्व भूतांशीं मित्रभावांनं वागावें. मनुष्यजन्म मिळाला ह्मणून कोणाशीं वैर करूं नये. आत्मज्ञान झालेल्या जितेंद्रिय मनुष्याचें कल्याण-ऐहिक वस्तूविषयीं औदासीन्य, समाधानवृत्ति, निरिच्छता आणि धीर या गोष्टीत आहे. बाबोर, आसक्ति टाकून इंद्रियनिग्रह कर, ह्मणजे शोकरहित असलेल्या परमपदाची प्राप्ति होऊन, इहपरलोकीं तुला भय ह्मणून कसलें तें राहणार नाही. लोभरहित झालेल्या मनुष्याला शोक करण्याची पाळी येत नाही, ह्मणून लोभाचा त्याग करावा. हे सौम्या, लोभ सोडलास ह्मणजे दुःख व ताप यांपासून तुझी मुक्तता होईल. दुर्घट गोष्ट साध्य करूं इच्छिणांरानें नेहमीं तपाचरणांत राहून इंद्रियें व आत्मा यांचा निग्रह करावा; आणि मान स्वीकारून आसक्ति न ठेवितां विषयांमध्ये वास्तव्य करावें. आसक्ति सोडून विषयांमध्ये राहणारा व एकांतवासांत राहणारा ब्राह्मण या दोघांनाही त्वरित श्रेष्ठ सुख प्राप्त होतें. सुख-दुःखादि द्वंदांचा अनुभव घेण्यांत सुख मानणाऱ्या मनुष्यांमध्ये राहून जो आत्मतुष्ट असतो, त्याची विषयोपभोगाची इच्छा ज्ञानामुळें तृप्त झाली असें समजावें; आणि ज्ञान झाल्यामुळें ज्याची विषयवासना नष्ट झाली, त्याला अश्रु टाळण्याची कधीही वेळ यावयाची नाही. शुभ कर्म आचरल्यानें देवत्व येतें; शुभाशुभ हातून निवळ अशुभ कर्मच घडलीं आहेत त्याला मात्र निर्धर्म्येनांशिवाय गति नाही. संसाररूपी काहिलीत मृत्यु, जरा व दुःख

यांची पीडा भोगून सर्व प्राणी पोळले जातात, विश्रान्तिस्थले नाहीत; तो रस्ता अधांतरी (आहे) तुला कळत नाही काय ? अहितकर मोष्टीला धाराशिवाय) असून तेथे जमीन वगैरे कांहीं तू हितकर मानितोस, अशाश्र्वताला शाश्वत नाही; वाटेत कांहीं फराळाला मिळावयाचे समजतोस आणि अनर्थकारक गोष्ट फायद्याची नाही; व सर्व मार्ग अंधकारमय आहे. अशा आहे असा तुला भ्रम झाला आहे. या अस- प्रकारच्या बिकट वाटेनें तुझ्यानें एकटे जावबेल कल्पना सोडून यावयाच्या नाहीत काय ? कसें याचा विचार कर. तू इहलोक सोडून रेशमाचा किडा ज्याप्रमाणें आपणच निर्माण चाललास ह्मणजे तुझ्या पाठीमागून सोबतीला केलेल्या तंतूंमध्ये आपल्याला अडकवून घेतो, कोणीही यावयाचे नाही. तू आयुष्यांत तसा तू मोहानें निर्माण केलेल्या स्वतःच्या कर्म- जीं सत्कृत्ये व दुष्कृत्ये करून ठेविलीं असशील जालामध्ये आपल्याला गुंतवीत आहेस, पण हें तेवढीं मात्र तुझी पाठ सोडणार नाहीत. विद्या, तुझ्या मात्र ध्यानांत येत नाही ! ह्मणून ही शुद्ध कर्माचरण व विशाल ज्ञान यांचे द्वारानें आसाक्ति आतां पुरे कर. परिग्रह हाच दुःख- श्रेष्ठ साध्य (परमार्थ) मिळविण्याची खट- मूलक आहे. रेशमाचा किडा देखील स्वतः- पट कर. कारण, श्रेष्ठ साध्य प्राप्त झालें ह्मणजे च्याच कृतीनें गुरफटून आपला नाश करून पुनर्जन्मादिकांपासून प्राणी सुटलाच. विषया- घेतो. ज्याप्रमाणें वनगज सरोवराच्या चिख- दिकांनीं भरलेल्या मनुष्यवस्तीमध्ये राहण्याची लांत रुतले ह्मणजे त्यांतून मुक्त न होतां उत्कट वासना ही प्राण्याला संसारांत अडक- जागचे जागीं मरून जातात, तसे पुत्र, दारा व विणारी रज्जु आहे. सदाचारी लोक ही रज्जु सोयरे यांच्या पाशांत पडणारे प्राणी शेवटीं तोडून भवपार होतात; दुराचारी लोक मात्र ही नाश पावतात. मोठमोठ्या जाळ्यांच्या साह्यानें दोरी तोडूं शकत नाहीत. भवरूपी नदीचे रूप पाण्यांतून जमीनीवर आढलेल्या मत्स्यांची हें तीर, मन हा वेग, स्पर्श हें द्वीप, गंध हा पंक ज्याप्रमाणें अनुकंपनीय स्थिति होते, त्याप्रमाणें (चिखल), शब्द हें उदक व रस हा ओष अहंरूपी जाळ्यांत गुरफटल्यामुळें सर्व होय. या भवनदींतून स्वर्गाकडे जाणारा मार्ग प्राण्यांची कशी दुःखमय अवस्था झाली आहे तर फारच बिकट आहे. क्षमारूपी वल्ही लावून डकडे पहा तर खरा ! सोयरे, पुत्र, स्त्री व मोठ्या देहरूपी नौकेला स्थिर करण्यासाठीं सत्यधर्मरूपी प्रयासानें केलेले धनादिकांचे संचय या सर्वांचा दोरखंडाचा उपयोग करून दानरूपी वायूच्या इहलोक सोडल्यावर कांहीं एक उपयोग नाही. मदतीनें शरीररूपी नाव हाकारून ही सपा- आपण केलेलें पापपुण्यच काय तें आपले ध्यानें वहात असलेली भवनदी मनुष्य प्राण्यानें बरोबर यावयाचे असल्यामुळें तें तेवढें आपले तरून जावी. धर्म व अधर्म आणि सत्य व असं ह्मणतां येईल. पुत्रदारादिक सर्व येथेंच असत्य यांचा त्याग कर. सत्य व असत्य टाकून निमूटपणें जर तुला येथून जावयाचे या दोहोंचा त्याग केलास ह्मणजे यांचा आहे हें समजत आहे, तर मग विनाकारण त्याग करण्यासाठीं जें साधन उपयोगांत आणलें या अनर्थपरिणामी वस्तूवर जीव कां ठेवून असशील त्याचाही त्याग कर. निरिच्छ होऊन बसला आहेस ? अखेर जें तुला हितपरिणामी धर्माचा त्याग कर व लोभ सोडून अधर्मही होईल तें कां करीत नाहीस ? ज्या मार्गानें सोडून दे. बुद्धीचे साह्यानें सत्य व असत्य तुला शेषटीं जावें लागणार आहे, त्या मार्गांत टाक आणि परमात्म्याचे ज्ञान करून घेतल्यावर

बुद्धीलाही फांटा दे: शरीररूपी गृहामध्ये अस्थि आहेत आणि आपल्या ठायीं सर्व सृष्ट पदार्थ हे स्तंभ व स्नायु हे रज्जू असून, रक्तमांसाचे आहेत, अशी प्रतीति जितेंद्रिय मनुष्याला त्याला सारवण दिलें आहे आणि अखेर कात- होते. वाटेल त्या अवस्थेत असणाऱ्या सर्व डचानें तें मंडविलें आहे. दुर्गंध व मूत्रपुरिष प्रकारच्या भूतांना अशा प्रकारें आत्मस्वरूपानें यांचीं भरलेलें, जरा, शोक व वहात्तर रोग ओळखण्याची पात्रता ज्याचे अंगीं आली, त्या अतणिं दुःख यांचें माहेरघर, रजोगुणाचें आगर परमात्मरूप झालेल्या मनुष्याचें हें ज्ञानसामर्थ्य अतणि क्षणभंगुर असलेलें अशा स्वरूपाचें जें कधींही नष्ट होत नाही. श्रेष्ठ ज्ञान झाल्यामुळे भूतमात्राचें कांहीं कालपर्यंतचें वसतिस्थान शरीर, मोहापासून उत्पन्न होणाऱ्या क्लेशाचें ज्याला त्यावर आसक्ति करूं नको, हें सर्व विश्व व कांहींच वाटत नाहीसें होतें, अशा ज्ञानी विश्वाहून निराळें जें महत्तत्त्व ही दोन्ही पंच- मनुष्याला प्राणिमात्राशीं संबंध आला असतां महाभूतात्मक आहेत. यांचीं महत्तत्त्व परमा- देखील दुःख होत नाही. ज्ञानानें ज्याचे न्यायाच्या आश्रयानें असतें. पांच इंद्रियें व अंतःकरणांत प्रकाश पडला, त्याला जगाच्या सत्त्वरजादि तीन गुण; (आणि मागें सांग- रहाटीमध्ये कांहींएक दोष विसत नाही. मोक्षो- प्यांत आलेलीं आणखी नऊ तत्त्वे) मिळून पायवेत्ता म्हणतो कीं, अनाद्यनंत परमात्मा या सतरा तत्त्वांच्या समुदायाला अव्यक्त अशी निर्विकार, निराकार आणि कर्तृत्वरहित असून संज्ञा आहे. हीं अव्यक्तसंज्ञक सतरा तत्त्वे व प्राणिमात्राचे ठिकाणीं अंशरूपानें भरलेला पांच इंद्रियांचे पांच विषय व अहंकार आणि बुद्धि आहेत. प्रत्येक प्राणी आपापल्या अशुभ कृत्यांचा हीं व्यक्तसंज्ञक सात तत्त्वे मिळून चोवीस परिणाम दुःखरूपानें नेहमीं भोगित असतो; तत्त्वांची ही व्यक्ताव्यक्त सृष्टि होय. या चोवीस आणि हे दुःख आपल्याला भोगावयास लागूं तत्त्वांनीं युक्त असणाऱ्या भूताला जीव ही संज्ञा नये. एतदर्थ यज्ञ करून तो अनेक प्रकारें प्राप्त होते. धर्म, अर्थ, काम (त्रिवर्ग) सुख-दुःख, जीवांची हन्या करितो. यें प्रमाणें दुःख- जन्म-मरण या विषयांचें ज्याला तत्त्वतः मोचनार्थ केलेल्या यज्ञयागादि कर्मांनीं दुःख तर यथार्थ ज्ञान झालें, त्यालाच उत्पत्ति व नाश यांचें सुटत नाहीच, परंतु प्राण्याचे हातून जीवांची इंगित कळलें. ज्या ज्या गोष्टींचें ज्ञान करून हत्या वगैरे आणखी पुष्कळ नवीनच कर्म यें अवश्य आहे, त्यांचें रहस्य हलके हलके घडतात व त्यांचा परिणाम पुनर्जन्म घेऊन क्रमानेंच समजून घेतलें पाहिजे. इंद्रियांना ज्या त्यास भोगावा लागतो. कृपय केल्यामुळे गोष्टींचें ज्ञान होतें अशा इंद्रियमोचर वस्तूंना सुधारावयास लागलेल्या रोग्याचा रोग पुनः व्यक्त झणतात. बुद्ध्यादि लिंगांच्या साहाय्यानें उलटून असा रोग्याला अधिकाधिकच त्रास मात्र ज्या गोष्टी कळतात. त्या इंद्रियातीत होता, तशीच दुःखपरिणामी गोष्टींना सुखावह वस्तूंना अव्यक्त अशी संज्ञा आहे. तृषाक्रांत समजणाऱ्या मोहांध मनुष्याची स्थिति होते. होऊन टॅफीस आलेल्या प्रवाशाला एकाएकी आपल्या कर्मांच्या योगानें तो पीडित होऊन, पावसाच्या सरी आल्या असतां जसा अत्या- मंथनदंडानें जसा एखादा पदार्थ घुसळला नंद होतो, तसा आनंद इंद्रियांचा निग्रह फर- जावा तशी त्याची अवस्था होते; आणि प्याचें ज्याला साधलें त्या वेदधान्याला होतो. कर्मानुसार वेगवेगळे जन्म त्याला प्राप्त होतात. सूक्ष्म-अंशरूपानें भूतमात्राचे ठिकाणीं आपण या प्रकारें नानाप्रकारचे कष्ट भोगित चक्रा-

पमाणें या संसारांत प्राण्याला एकसारक्या मनावर उभविण्याचा यत्न करावा. ह्मणजे जन्ममरणांच्या फेऱ्या कराव्या लागतात. परंतु तान्काळ त्या वस्तूवरून मन उडेल व या तूं या सर्व वेधनांपासून मुक्त झाला असून विचारसरणीनें मनुष्य विरक्त होईल. गतगोष्टी-कर्माचा देखील तूं त्याग केला आहेस. तूं साठीं शोक करणाराला धर्म, अर्थ अथवा सर्वज्ञ व सर्वप्रभु आहेस. संसारदुःखांपासून कीर्ति यापिकीं कांहीं मिळावयाचें नाही. जें मुक्त होऊन श्रेष्ठ प्रकारची सिद्धि तुला प्राप्त होईल तें परत येत नाही. नष्ट वस्तु पुनः होवो. इंद्रियदमन करून तपश्चर्येच्या साम-कोणाला मिळाली आहे (असेही कोणाचे ऐकि-श्यानें आजवर पण्कळ लोकांनीं सर्व वेधनां-वांत नाही); जगातील वस्तूंचा कोणाशी पासून सुटून अत्यंत सुखकारक अशी श्रेष्ठ संयोग व कोणाशी वियोग हा खेळ सदैव चालूच पकारची सिद्धि मिळविली आहे. असतो. यासाठीं एकांनेच कोणी वस्तूंचा वियोग झाला ह्मणून शोक करण्यांत अर्थ नाही. नष्ट किंवा मृत वस्तूंबद्दल जो शोक करितो, तो एका दुःखानें दुसरें दुःख प्राप्त करून घेतो; ह्मणजे मूळचा एक अनर्थ असतां हा दोन अनर्थ उत्पन्न करितो. जगामध्ये ही वियोग-परंपरा सारखी चालली आहे, हे बुद्धीनें जे आच्छिबितात. ते गतगोष्टींसाठीं अश्रु दाळीत बसत नाहीत. जगाच्या या रहाडीचा ज्यांना काय ? कांहीं नाही. शारीरिक व मानसिक आपत्ति प्राप्त झाली असतां मानवी यत्नांनीं ती दूर करणें जर शक्य नसेल, तर त्याबद्दल वृथा चिंता न करावी हें बरें. दुःखद गोष्टींचा विचार सोडून देणें हेंच दुःखाला आपथ. कारण, कदांत आली ह्मणजे त्याला शोक करण्याचा विचार केल्यानें दुःख कमी न होतां उलट कधीही प्रसंग यावयाचा नाही. पाहिजे ती वृद्धिगत मात्र होतें. मानसिक दुःखाचा विवे-गोष्ट न मिळाल्यामुळे व नको असेल तें घडल्या-कानें परिहार करावा व शारीरिक दुःख औषधें मूळें संकुचित बुद्धीच्या लोकांच्या मनाला घेऊन नाहीसं करावें. (मानसिक दुःख हरण फार दुःख होतें. गतगोष्टींचे गण आठवून दुःख करण्याचें) ज्ञानाचे अंगीं सामर्थ्य आहे. या कमीं मोठ्या माणसांनीं (अविवेकाचें प्रदर्शन करीत बसणाराची त्या गोष्टींविषयीं आसक्ति करून) लहान मुलांच्या पंक्तीला जाऊन कधींच नाहीशी व्हावयाची नाही. ज्या वस्तूंचे रूप, यौवन, जीवित, द्रव्यसंचय, ठिकाणीं आसक्ति जडेल तीत दोष कोणते आरोग्य आणि प्रियजनांचा सहवास या सर्व आहेत याचाच विचार करावा. आणि ती गोष्टी क्षणभंगुर आहेत; ह्मणून ज्ञान्यानें या वस्तु परिणामी अहितकर होईल ही भावना गोष्टींचा लोभ धरूं नये. सार्वजनिक आपत्ती-

अध्याय तीनशें निमावा.

—०—

नारदांचा शुक्रांस उपदेश.

नारद सांगतात:—दुःखाचा उपशम व्हावा म्हणून शांतिदायक व कल्याण-परंपरा सारखी चालली आहे, हे बुद्धीनें जे प्रद शास्त्राचें जें लोक श्रवण करितात. त्यांना आच्छिबितात. ते गतगोष्टींसाठीं अश्रु दाळीत शुद्ध बुद्धि प्राप्त होऊन त्या योगें मोठें सुख बसत नाहीत. जगाच्या या रहाडीचा ज्यांना मिळतें. दररोज हजारों शोकप्रसंग व शोकदोष यथार्थ बोध झाला त्यांना रडावयाचें कारण भयप्रसंग मूढ मनुष्याला प्राप्त होतात; परंतु काय ? कांहीं नाही. शारीरिक व मानसिक ज्ञानी मनुष्यास त्यांचा संसर्ग होत नाही. आपत्ति प्राप्त झाली असतां मानवी यत्नांनीं याकारितां, कोणताही अनिष्टकारक प्रसंग तज्ज्वर ती दूर करणें जर शक्य नसेल, तर त्याबद्दल येऊं नये ह्मणून मी एक उपाय सांगतां तो एक. वृथा चिंता न करावी हें बरें. दुःखद गोष्टींचा विचार सोडून देणें हेंच दुःखाला आपथ. कारण, कदांत आली ह्मणजे त्याला शोक करण्याचा विचार केल्यानें दुःख कमी न होतां उलट कधीही प्रसंग यावयाचा नाही. पाहिजे ती वृद्धिगत मात्र होतें. मानसिक दुःखाचा विवे-गोष्ट न मिळाल्यामुळे व नको असेल तें घडल्या-कानें परिहार करावा व शारीरिक दुःख औषधें मूळें संकुचित बुद्धीच्या लोकांच्या मनाला घेऊन नाहीसं करावें. (मानसिक दुःख हरण फार दुःख होतें. गतगोष्टींचे गण आठवून दुःख करण्याचें) ज्ञानाचे अंगीं सामर्थ्य आहे. या कमीं मोठ्या माणसांनीं (अविवेकाचें प्रदर्शन करीत बसणाराची त्या गोष्टींविषयीं आसक्ति करून) लहान मुलांच्या पंक्तीला जाऊन कधींच नाहीशी व्हावयाची नाही. ज्या वस्तूंचे रूप, यौवन, जीवित, द्रव्यसंचय, ठिकाणीं आसक्ति जडेल तीत दोष कोणते आरोग्य आणि प्रियजनांचा सहवास या सर्व आहेत याचाच विचार करावा. आणि ती गोष्टी क्षणभंगुर आहेत; ह्मणून ज्ञान्यानें या वस्तु परिणामी अहितकर होईल ही भावना गोष्टींचा लोभ धरूं नये. सार्वजनिक आपत्ती-

बद्दल एका माणसानें शोक करूं नये. शोक विचार न करितां, अव्यापारेषु व्यापार करण्यांत न करितां प्रतिकाराचा जर कांहीं उपाय असेल मग झालेल्या प्राण्याला घेऊन जातो. म्हणून तर तो मात्र तात्काळ अमलांत आणावयास दुःखापासून सुटका होईल असा उपाय पहावा लागायें. जीवितक्रमांत सुखापेक्षां दुःखच फार आणि शोक टाकून त्याचा अवलंब करावा, यांत कांहीं संशय नाही; पण त्याबरोबरच हेही ह्मणजे सर्व संकटांपासून सुटून मनुष्याला मोक्ष क्वचूळ केलें पाहिजे कीं, मोहामुळे माणसांचा मिळेल. श्रीमंत असो वा दरिद्री असो, त्यानें विषयांकडे साहजिकच ओढा दिसतो; शब्द, स्पर्श, रूप, रस व गंध या विषयांचा आणि मृत्यु हा कोणालाच आवडत नाही. उपभोग घेतल्यानंतर तद्विषयक सुख शिलक ज्यानें सुख आणि दुःख हीं दोन्ही टाकलीं रहात नाही. (तें उपभोगीपर्यंतच असतें, नंतर त्यालाच ब्रह्मपदार्ची प्राप्ति होत. अशा ब्रह्मस्वरूप नाहीसें होतें.) कोणत्याही वस्तूशीं संयोग झालेल्या मनुष्यासाठीं जाते शोक करित नाहीत. हाण्यापूर्वी भूतमात्राला तद्विषयक दुःख ठाऊक द्रव्य स्वर्च करितांना दुःख, संभाळतांनाही दुःख नसतें. मग संयोगानंतर यथाक्रमानें वियोग आणि मिळवावयाचें तरीही दुःखच ! मग अशा होऊन पूर्वस्थिति (संयोगापूर्वीची) आली तर स्वरूपाचें हें द्रव्य नाहीसें झालें तर त्याबद्दल त्यांत शोकाला काय कारण आहे ? मनुष्यानें चिंता कशाकरितां करावयाची ? विशिष्ट प्रकाश- शिब्रोदरविषयक वास्तनाचें धैर्यानें दमन करावें; रच्या वेगवेगळ्या संपन्नावस्था प्राप्त झाल्या नेत्रांचे द्वारे हस्तपदांचे रक्षण करावें; नेत्र व असतां असंतुष्ट होणाऱ्या लोकांचा नाश होतो; कर्ण यांचें मनानें रक्षण करावें; आणि विद्येच्या परंतु कोणत्याही स्थितींत जाते मात्र संतुष्टच साद्यानें मन आवरून धरावें. परिचित असतात. प्रत्येक गोष्टीला अखंड नाश आहे; किंवा इतर जीवांविषयी प्रेम सोडून नम्रपणानें उच्च स्थानीं वास करणाऱ्या वस्तूला कंठ्यां तरी वागतो तोच सुखी व ज्ञाता होय. अंतर्गामी अधःपतन हें ठेवलेलेंच आहे; संयुक्त झालेल्या रंगणारा, निरिच्छ, निर्लोभ, योगमग्न व स्वतःच्या दोन गोष्टींचा शेवटी वियोग व्हावयाचाच; कर्तव्यगारीनें चालणारा मनुष्य सुखी होईल.

आणि जन्मास आलेल्या प्राण्याला मरण ठरलेलेंच आहे ! तृष्णा कधीही संपावयाची नाही; संतोष हेंच परमसुख आहे; म्हणूनच ज्ञात हे संतोषाला धन समजतात. आयुष्य एक पञ्चमर देखील थांबत नाही, —सारखें चाललें आहे.

स्वतःचें शरीरच जेंथें अशाश्वत, तेंथें कोणती येऊं लागली ह्मणजे गहाणपण, नीतिनेपुण्य वस्तु शाश्वत समजावयाची ! प्राणिमात्राच्या व पौरुष यांपैकीं करानेंही मनुष्याला सुख-स्वरूपाचा विचार करितां तें अगम्य आहे हें दुःखांपासून आपलें रक्षण करितां येत नाही. ओळखून जे परमार्थांकडे लक्ष पुरवितात, (तीं भोगल्यावांचून गति नाही.) तथापि त्यांना शोक करण्याचें कारण उरत नाही. त्यांचा प्रतिकार करण्यास झटणें हा आपला व्याघ्र जसा पशुवर एकदम झडप घालून त्याला सहजधर्म समजून यत्न करित रहावें. यत्न घेऊन जातो, त्याप्रमाणें मृत्यु हा जीवाच्या करील त्याला दुर्दशा यावयाची नाही. जरा, इच्छा तृप्त झाल्या आहत कीं नाहीत याचा मरण व रोग यांपासून प्रिय आत्म्याचा बचाव

अध्याय तीनशें एकतिसावा.

—:०:—

नारदांचा शुकांस उपदेश.

नारद संगतातः—सुखदःखांची परंपरा

करावा. कुशल धनुर्धरांनी सोडलेले तीक्ष्ण पाचा दोष असे म्हण. (पण वस्तुस्थिति बाण जसे शरीरांत भिन्न दुःख देतात, तसे तशी नाही; हें नैसर्गिक आहे.) पुरुषाचे शारीरिक व मानसिक रोग शरीराला पीडा ठिकाणी उत्पन्न झालेले शुक्र स्त्रीचे ठायी देतात. कार्यतूष्णेन पीडिलेला, दुःखांनी घास-संक्रांत होतें; परंतु स्त्रीयोनीमध्ये संक्रांत झालेल्या लेला, जगण्याची इच्छा करणारा आणि सर्वस्वी शुक्रापासून केव्हां गर्भ उत्पन्न होतो, केव्हां परतंत्र अशा मनुष्याचें शरीर सक्तीने गर्भसंभव होत नाही. या प्रकाराला—मोहोर नाशाकडे खेंचलें जातें. मरणशील जीवांचा येऊन फलोत्पत्ति होत नाही अशा आम्र-आयुर्दाय हरवडी कमी करित अहोरात्र हे वृक्षाची उपमा देतां येईल. संतान व्हांवें या एकामागून एक कधीही परत न वळणाऱ्या हेतूनें कांहीं पुत्रार्थी लोक नानाप्रकारच्या नदीप्रवाहाप्रमाणें सारखे निघून चालले उपायांचा अवलंब करितात, पण त्यांना पुत्र-ओहत. शुक्रकृष्णपक्ष हे जन्मास आलेल्या प्राप्ति होत नाही. उलट—रागावलेल्या सपोला प्राण्यांना आळीपाळीनें एकसारखे जीर्ण करित पाहून जशी मनामध्ये भीति उत्पन्न होते, तशी ओहत. या कार्मीं ते एक पळभर देखील फकट भीति ज्यांना गर्भसंभवाच्या कल्पनेनें वाटत घालवीत नाहीत. सूर्य स्वतः अविनाशी आहे, असते, अशा लोकांना चांगला दीर्घायुषी पुत्र परंतु आपल्या अस्तोदयांच्या फेऱ्यांमध्ये भूत-होतो; जणू काय पुनः बाल्यादि दशांचा अनु-मात्राच्या सुखदुःखाची तो आहुति करित भव घेण्यास वडिलांची स्वारी माघारी वळली आहे. अट्टपूर्व व अतर्कित असे जे इष्ट आहे ! पुष्कळदां असाही अनुभव येतो कीं, किंवा अनिष्ट प्रसंग मनुष्यावर येतात, ते सर्व पुत्र नसल्यामुळे उद्विग्नचित्त असलेले लोक आपल्याबरोबर गंडाळून प्रत्येक रात्र जात पुत्र मिळावा या इच्छेनें देवादिकांची पूजा आहे. कर्मांचे फल जर अन्य गोष्टींवर अवलंब-अथवा तपश्चर्या करितात; पण त्यांचे पोटीं नून नसतें, तर प्रत्येक मनुष्याला तो इच्छील पूर्ण दहा महिने गर्भांत पोसलेले कुलांगार ती ती गोष्ट प्राप्त झाली असती. जितेंद्रिय, दक्ष व पुत्र जन्मास येतात ! कित्येकांना त्याच मंगल सुबुद्ध माणसें देखील जर संचितक्रियमाणादि-उपायांनीं पुत्र होऊन तं धनधान्यादिकांचा कर्मविहीन असतील, तर त्यांच्या कोणत्याही व वडिलांजित अन्य विषयांचा यथेच्छ उप-प्रयत्नांना सिद्धि यावयाची नाही. उलटपक्षीं—भोग घेतात. उलट कांहीं वेळीं असे आढळते गुणहीन, नीच व अपबुद्ध अशाही माणसांना क्रीं, स्त्रीपुरुषांचा समागम होऊन पिशाच-त्यांची इच्छा व अपेक्षा नसतांही (पूर्व-संचाराप्रमाणें मातेला उपद्रव देणारा गर्भ कर्मांच्या बलानें) वाटेत ती वस्तु मिळूं शकते. निर्माण होतो. ज्या प्राण्याचें मांसश्लेष्मादिकांनीं सदा प्राण्यांची हिंसा करण्यासाठीं टपलेला भरलेलें स्थूल शरीर प्राणोत्क्रमणामुळे सुटलें, व दुसऱ्याला फसविण्यांत निमग्न असाही अशा प्राण्याला तात्काळ परिच्छिन्न करण्या-मनुष्य केव्हां केव्हां सुखांत लोळत पडल्याचें करितां अन्य शरीरें तयार असतात. दुसरा दृष्टोत्पत्तीस येते. कोणाला कांहीं न करितां देह देखील पहिल्या देहाप्रमाणें अखेरीस बसण्या जागीं लक्ष्मी मिळत, तर कोणाला नाशिवंत असून, ज्याप्रमाणें एका नांवेतील मगीरथप्रयत्न करूनही जें मिळावयाचें कर्मांत उतारू दुसऱ्या नावेत घेण्याकरितां नावा नसतें तें मिळतच नाही. पाहिजे तर तूं हा पुरु-तयार ठेवितात, त्याप्रमाणें निराधार झालेल्या

परंतु त्याचा हेतु मात्र सफल होत नाही. सावध- विचार होईना. त्यांनीं विचार केला कीं, गिरीनें वागणारे शठ, शूर व पराक्रमी हे पुत्र, दारा इत्यादिकांपासून फार क्लेश आहेत सर्व प्रकारचे लोके—पेश्वर्यमदाने व दारूच्या आणि वेद व शास्त्रे यांचा अभ्यास करणे निशेनें धुंद व बेहोष झालेल्या माणसांची हेंही फार श्रमाचें काम आहे. तेव्हां क्लेश-सेवा करितात. कित्येकांच्या हालअपट्टा रहित व श्रेयस्कर असें शाश्वत स्थान कोणतें त्यांना कळण्यापूर्वीच नाहीतशा होतात. तर असावें बरें ? याप्रमाणें थोडा वेळ चिंतन करून, कित्येक असे असतात कीं, त्यांचे स्वतःचे सर्व धर्म साधन जाणणारे जे शुक त्यांनीं मालकीची मिळकत असूनही त्यांस उपमा- अत्यंत सुखदायक अशा परमपदाची प्राप्ति गावयास सांपडत नाही. कर्मानुसार प्राप्त करून घ्यावयाची असा निश्चय केला; आणि होणाऱ्या अवस्थामध्ये अनिष्टास निषमत् दिवून ते पुनः विचार करूं लागले: सर्व उपाधींपासून येते. कोणी पालखीत बसून जातात, तर कित्ये- सुटून अष्ट गति मला कशी बरें मिळेल ? जें काना त्याच पालख्या आपल्या स्फोटावर वाहून पद मिळतांच मला विविधजन्मरूपी समुद्रांत न्याव्या लागतात. पेश्वर्याची इच्छा समष्ट भाव-यासारखें पुनः किरावें लागणार नाही, तें करतात; परंतु पुढें रथ इत्यादि झुलत आहेत परमपद मला कोणत्या उपायांनीं प्राप्त होईल ? असें पेश्वर्य थोडक्यांच्याच नशीबीं असतें. ज्या ठिकाणीं गेल्यावर पुनः परतावें लागत कांहींजण बायका मेळ्यामुळे विधुरावस्थेत नाही, तें स्थान मिळविण्याचा माझा हेतु आहे. असतात, तर कित्येक अंकडो स्त्रियांचा उपभोग सर्वसंगपरित्याग करून चिंतनानें निश्चय घेत असतात. याप्रमाणें सुखदुःखादि द्वंद्वांतच केल्यावर मला तें स्थान मिळेल. जेथें माझ्या गटून राहणें ज्यांचे वांट्यास आलेलें आहे, आत्म्याला शांति मिळून मला क्षयव्ययविर- अशा मनुष्यांत देखील ज्याचे त्यांचे भागाचे दिन चिरकाल रहातां येईल, अशा ठिकाणीं वाटे (कर्मानुसार) वेगळे वेगळे आहेत. मला जावयाचें आहे. पण असें परमपद योगा- याकरितां, द्वंद्वांहून विलक्षण असें जें स्थान वांचून मिळणें शक्य नाही. ज्याला एकदा त्याकडे तें लक्ष लाव; या कामीं मात्र मूल होऊं पूर्ण ज्ञान होऊन परमपदाची प्राप्ति शाली, देऊं नको. धर्म व अधर्म, सत्य व असत्य या त्याला कर्मांच्या योगानें होणारा देहादि नीच सर्वांचा त्याग कर; आणि यांचा त्याग केल्या- उपाधींचा विटाळही होत नाही. म्हणून योग- वर, ज्या गोष्टीचे साहाय्ये या सत्यासत्यांचा मार्गाचा अवलंब करून सांप्रतची कडी सोडल्या- त्याग करशील त्यांचाही त्याग कर. हे ऋषि- वर बायुरूप होऊन मी तेजोनिधि सूर्याचे श्रेष्ठा, हें जें परम गूढ मीं तला उकलून ठिकाणीं (अर्चिरादि मार्गानें) विलीन होईन. सांगितले, त्या ज्ञानाने योगानेंच मृत्युलोकची कारण. धूमादि मार्गानें जो सोमलोकाला माणसें स्वर्गलोकीं जाऊन देव झाली. जातो त्याला देवगण हलावितात व त्याला

शुकांचा कर्तव्यनिश्चय.

या प्रकारचें नारदांचें भाषण श्रवण केल्या- पुण्यसंचय केल्यावर स्वर्ग प्राप्त होतो. पण वर, सुबुद्ध व शांत शुकाचार्यांनीं नारदांचे (अर्चिरादि मार्गानें) सूर्यस्वरूपांत मिळून उपदेशाचा मनोमध्ये पृच्छक विचार करून गेलेल्या जीवाची अशी स्थिति होत नाही. पाहिला; परंतु त्यांचा ठाम असा कोणताच (त्याला परावर्तन नाही.) चंद्राला नेहमी क्षय

आहे व पूर्ण क्षय झाल्यावर पुनः तो वृद्धिंगत होऊं लागतो. तीच अवस्था त्या लोकांत जाणाऱांची होते. या मार्गांत क्षय व वृद्धि आहे हे माहीत असल्यामुळे असल्या क्षयवृद्धिशील (धूम) मार्गाने जाण्याची माझी इच्छा नाही. आदित्य आपल्या प्रखर किरणांनी सर्व जगाला आपले तेज अर्पण करितो; सूर्याचे मंडल कधीही कमी होत नाही; आणि शिवाय तो सर्व वस्तूंमधील तेज एकसारखे आपलेकडे ओढून घेतो; म्हणून देदीप्यमान सूर्यामध्ये विलीन होणेच मला श्रेयस्कर वाटते. सूर्य-लोकांत हे कलेवर ठेवून निःशंक मनाने व कोणाचे काही चालू न देतां मी त्या ठिकाणी वास्तव्य करीन. ऋषींसह मी अतिदुःसह रवि-तेजामध्ये प्रवेश करीन. सर्व वृक्ष, हत्ती, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, स्वर्ग, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, उरग व राक्षस या सर्वांना विचारूनपुसून मी या जगतातील भूतमात्रामध्ये प्रवेश करीन. (परब्रह्मरूप होईन) यांत मुळीच संशय नाही. सर्व देवांनी व ऋषींनी आज माझे योगबल अवलोकन करावे.

नंतर, याप्रमाणे उरलेला निश्चय शुकांनी त्या लोकविरुद्ध नारदांस कळविल्यावर, नारदांची अनुज्ञा घेऊन ते पित्याकडे निघून गेले. मग त्यांनी आपला पिता महात्मा कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि यांना अभिवंदन करून प्रदक्षिणापूर्वक आपला हेतु कळविला. शुकाचा तो मनोदय ऐकून व्यासांना फार संतोष झाला व ते झणाले, ' हे पुत्रा, तुला

डोळे भरून पाहून माझ्या नयनांचे पारणे मला फेडतां यावे, एतदर्थ आज तूं येथे रहा. ' पण, राजा, सर्व संशय फिटल्यामुळे शुकांना कोणताही झेहपाश राहिला नव्हता. म्हणून पित्याच्या म्हणण्याकडे लक्ष न देतां मोक्ष-प्राप्तीचे चिंतन करीत ते वाट चालू लागले. याप्रमाणे आपल्या पित्याला सोडून ते ऋषिश्रेष्ठ शुकाचार्य सिद्धसमुदायांचे वास्तव्य असलेल्या कैलासपर्वताच्या विशाल पृष्ठावर प्राप्त झाले.

अध्याय तीनशें बत्तिसावा.

—:०:—

शुकांची योगधारणा व सिद्धि.

भीष्म सांगतात:—हे भारता, व्यासपुत्र शुकाचार्य पर्वताच्या शिखरावर प्राप्त झाल्या-नंतर ते निर्जन व तृणरहित अशा एका सपाट जागी बसले; आणि त्या ठिकाणी, योगशास्त्राचे पद्धतशीर ज्ञान जाणणाऱ्या त्या शुकांनी, शास्त्रवचनानुसार यथाविधि पायां-पासन आरंभ करून क्रमाने सर्व अवयवांचे ठायी चित्ताची धारणा केली. तदनंतर पूर्वेकडे तोंड करून त्या विद्वद्रत्नाने सूर्योदय होताच हातपाय जोडले आणि त्या स्थितीत ते नम्र-पणाने (ध्यानस्थ) बसले. ज्या ठिकाणी महावृद्धिमान व्यासपुत्रांनी योगसंपादनाचा उपक्रम केला होता, तथे चिट्पांखरू देखील नव्हते. त्या स्थानी कसलाही आवाज कानी पडत नव्हता व भीतिजनक असा कोणताही प्रकार दृग्गोचर होत नव्हता. अशा स्थितीत असनांना, आपला आत्मा सर्व प्रकारच्या आसक्ती-पासन मुक्त झाला आहे. असे त्यांचे प्रत्ययास आले. हा अति आनंददायक प्रकार

१ शास्त्रांत—अर्चिगादि मार्ग व ध्रुमादि मार्ग असे दोन मार्ग सांगितले आहेत. पहिल्याने जाणारे जीवास पुनरावृत्ति नाही; दुसऱ्याने जाणारास आहे.

शुक्रकृष्णे गतीं ज्येते जगतः शाश्वते मते ॥

एक्या यात्यानावृत्तिमन्वयाऽऽवर्तते पुनः ॥

(गीता, अ० ८, श्लोक २६.)

१ येथे मूळात ' अतिदशन ' असे शब्द आहेत त्यांचा अर्थ—स्वतःपलाकडे अधिक कोणी दृष्टीस पडत नव्हते, असाही होतो.

अवलोकन करून शुक हर्षातिशयानें हसले. नपाचरणानें सिद्धि मिळवून अंतरिक्षमार्गानें हा मग पुनः मोक्षमार्ग मिळविण्याचें हतनं ते कोण बरें चालला आहे ? मुख वर करून योगध्यानांत रत झाले व महायोग्यांमध्ये श्रेष्ठत्व सूर्याकडे यानें आपले नेत्र लाविले असल्यामुळे पावून ते अंतरिक्षाचे देखील परीकडे गेले. नंतर याचें शरीराकडे यात्किंचित् लक्ष्य नाही. देवर्षि नारदांना प्रदक्षिणा घालून आपले योग-आपल्या दृष्टिक्षेपांनीं आह्वाला संतोष देणारा सामर्थ्य शुकांनीं त्या ऋषिश्रेष्ठाच्या कानीं घातलें. हा कोण बरें असावा ? (गंधर्वादिकांची अशी

शुक सांगतातः—मला मोक्षमार्ग दिसला विचारमग्न स्थिति झाली असतांना) इकडे, असून त्या मार्गानें मी चाललों आहे. हे महा-त्रैलोक्यामध्ये विख्यात असलेले परम धर्मात्मे युते तपोधन, तुमचें कल्याण असे. आपल्या शुकमुनि कांहीं न बोलतां मुक्ताच्यानें भग-कृपाप्रसादानें मी इष्ट गतीला जाईन. वान् सूर्याकडे दृष्टि लावून पूर्वाभिमुख आपला

नंतर त्या द्वैपायनसुत शुकांनीं त्या देवर्षीस मार्ग आक्रमीत चाललेच होते. त्यांच्या गम-वंदन केलें; आणि त्यांची अनुज्ञा घेऊन नानें मोठा आवाज उत्पन्न होऊन त्याचे त्यांनीं फिरून योगाचा अवलंब करून अंतरिक्षांत योगानें सर्व आकाश जणू काय भरून गेलें. प्रवेश केला. अंतरिक्षांतून मार्गक्रमण करण्यास पंचचूडाप्रभृति अप्सरागणांनीं जेव्हां शुकांना समर्थ असे ते मुनिश्रियांचे श्रीमत् शुकाचार्य श्रपाच्यानें जातांना पाहिलें, त्या वेळीं त्यांची वायुरूप झाले आणि त्यांनीं कलास पर्वता-मनें गोंधळून जाऊन त्या फारच आश्चर्य-वरून आकाशांत उड्याण केलें. त्या वेळीं त्यांची चकित झाल्या व त्या आश्चर्यानें त्यांचे नेत्र कांति गरूडाप्रमाणें दिसली. याप्रमाणें ते द्विज-प्रफलित झाले. त्यांना वाटले की, उत्तम वर्य वायुगतीनें किंवा मनोवेगानें अंतरिक्षांतून गतीला पावलेलें हें कोणतें दैवत इकडे येत चालले असतांना सर्व प्राण्यांनीं त्यांना पाहिलें. आहे कोण जाणे ! निःसंशय याची बुद्धि त्या समर्थी अग्नि व सूर्य यांप्रमाणें तजस्वी स्थिर झाली असून हा निरिच्छ मनुष्य मुक्त असे ते शुकमुनि आपला दीर्घ मार्ग आक्र-झाला आहे ! याप्रमाणें जातां जातां, उर्वशी मीत असतां, तिन्ही लोक ब्रह्मस्वरूप आहेत व पूर्वचित्ति या अप्सरा नेहमी ज्या पर्वतावर असें निश्रयानें त्यांच्या अनुभवास आले. वास करितात त्या मलय पर्वतावर शुकमुनि पृकाच गोष्टीकडे चित्त लावून ते मार्गक्रमण प्राप्त झाले. तेव्हां त्या दोघींनाही या ब्रह्मर्षि-करीत असतां त्यांचें मन व्यग्र झालें नाही पुत्राचें सामर्थ्य पाहून परमविस्मय वाटला व आणि त्यांच्या मनाला कशापामन भीतिही त्या उद्गारल्या कीं, “या वेदाभ्यासी ब्राह्मणाचें वाटली नाही. हा प्रकार चराचर सर्व भूतांनीं केवढें हो हें अद्भुत चित्तैकाग्र्य ! अल्पावका-शांत चंद्राप्रमाणें हा सर्व अंतरिक्ष ओलांडून शास्त्र व सविधि पूजन केलें; स्वर्गस्थ देवांनीं टाकील ! पित्याची सेवा करून याला हें श्रेष्ठ त्याचेवर दिव्य सुमनाची वृष्टि केली; त्यांना बुद्धिसामर्थ्य प्राप्त झालें आहे. हा तपोनिधि पाहून सर्व गंधर्व व अप्सरा यांना विस्मय मोठा पितृभक्त असून बापाचा फार लाडका वाटला; आणि सिद्धि मिळालेल्या ऋषींना आहे. अशा प्रकारें यावरच त्याचा सर्व जीव असतां याच्या पित्यानें दुर्लक्ष करून याला दखील (हें शुकांचें सामर्थ्य पाहून) फार कसा हो आपल्यापामन असा जाऊं दिला ! ”

हे उर्वशीचें भाषण कानीं पडतांच परम अशुभसूचक अद्भुत चमत्कार सुरू झाले: वृक्षांच्या धर्मवित् शुकाचार्याचें तिकडे लक्ष गेलें: व फांया मोडून पडल्या; गिरिशिखरें कोसळून त्यांनीं चोहोंकडे नजर फेकली. तेव्हां अंत-खालीं आलीं: मोठे भयंकर गडगडाट होऊन रिक्ष, पृथ्वी, पर्वत, रानें, वनें, सरोवरे व नद्या हिमालय पर्वताचे तिकडे होतात कीं काय अशीं त्यांचे दृष्टीस पडलीं: आणि तत्क्षणीं असा भास झाला: सहस्ररश्मि सूर्य निस्तेज भोंवतालच्या सर्व देवतांनींही हात जोडून झाला: अग्नि पेटण्याचा थांबला; आणि सरो-मोठ्या आदरानें शुकांकडे पाहिले. तेव्हां वरें, नद्या व समुद्र हीं सर्व खवळून गेलीं! त्यांना संबोधून धर्मज्ञ शुकाचार्य झणाले. पण इंद्रानें गाड व सुवासिक पर्जन्यवृष्टि सुरू “ देवतांनो, जर माझा पिता ‘वा शुका! वा केली आणि पवित्र व सुगंध वायू वाहूं लागला. शुका!’ अशा हांका मारीत माझे मागून येऊं तदनंतर, हिमालय पर्वताचें एक व मेरू लागला, तर तुझी सर्व मिळून त्याला माझेकरितां पर्वताचें एक अशीं दोन एकमेकांस लागलेली उत्तर द्या. कृपा करून एवढे माझे काम करा.” शुभदायक गिरिशिखरें शुकांच्या दृष्टीस पडलीं.

ही शुकांची विज्ञप्ति ऐकून सर्व दिशा, त्यापैकीं पाहिले रुप्याचें असून त्याचा वर्ण काननें, समुद्र, नद्या, व पर्वत यांनीं आस-पांढरा होता: दुसऱ्याचा वर्ण पिवळा असून तें मंतांतून प्रत्युत्तर दिलें कीं, ‘ हे विप्रा, ठीक सुवर्णाचें होतें. युधिष्ठिरा, तें प्रत्येक शिखर आहे; तुझ्या इच्छेप्रमाणें होईल. व्यास मुनि शत योजनें उंच व तितकेंच रुंद असून, उत्तर आळांस विचारू लागले तर त्यांस आम्ही दिशेनें मार्ग आक्रमांत असतांना तीं सुंदर गिरिशृंगें शुकांच्या अवलोकनांत आलीं. त्या गिरिशिखरांमुळे मार्गनिरोध झाला होता तरी न डगमगतां निःशंक मनानें शुक चाललेच होते. त्यांची त्या शिखरांशीं उक्कर होतांच एकाएकीं (शुकांच्या धडकेच्या सामर्थ्यानें) तीं शिखरें दुभंग झालीं! त्या समर्थी, हे राज-

अध्याय तीनशें तेहेतिसावा.

—:०:—

शुकारूयानसमाप्ति.

भीष्म सांगतात:—राजा, याप्रमाणें बोलणें झाल्यावर त्या महातपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि शुकांनीं श्रेष्ठा, तो देखावा फारच चमत्कारिक दिसला. चारही प्रकारचे मोक्षप्रतिबंधक दोष टाकले त्या भग्न झालेल्या शिखरांमधून शुक पार आणि सिद्धि मिळविली. अटविध तमोगुण निघून गेले. कारण, त्या पर्वतांच्या अंगी सोडून दिल्यावर त्या मुबुद्ध शुकांनीं पंचविध शुकांच्या गतीला प्रतिरोध करण्याची शक्ति रजोगुण व सत्त्वगुण यांचा अनुक्रमें नाश नव्हती. राजा, शुक दुभंग झालेल्या शिखरां-केला, तो एक अद्भुतच प्रकार झाला. पुढें, नित्य मधून गेले त्या वेळीं त्या पर्वतांवर वास्तव्य निर्गुण व लिंगरहित परमपद जें ब्रह्म त्या करणारे जन. गंधर्व, ऋषि व स्वर्गातील देव ठिकाणीं त्यांनीं वास्तव्य केलें. (ते ब्रह्मरूप झाले.) यांनीं मोठा जयघोष केला. इतकेंच नव्हे, तर त्या वेळीं त्यांचें तेज धूमरहित अग्नीसारखें ‘शाबास! शाबास!’ असाही ध्वनि चोहों-

(निर्मळ) दिसत होतें. त्याच समर्थी उल्का-पात धरणीकंप, दिग्दहन इत्यादि अनेक

१ थोर पुरुष देें जग सोडून चालले झणून जगाचें दुर्भाग्य मुचविणारे अपशकुन झाले.

१ वितक, २ विचार, ३ आनंद, ४ अस्मिता.

२ शुकांचे आगमनाचे शुभशकुन.

कडून निघूं लागला; देव, गंधर्व, ऋषि, यक्ष, राक्षस व विद्याधर, यांनी शुकांची पूजा केली; आणि त्यांनी उधळलेल्या दिव्य पुष्पांनी आकाश भरून गेले !

नंतर, हे महाराजा, फुललेल्या वृक्षांनी युक्त असलेल्या वनांतून वाहणारा मंदाकिनीचा रमणीय प्रवाह धर्मात्म्या शुकांनी उंचावरून पाहिला. त्या नदीच्या उदकांत अप्सरा जल-क्रीडा करीत होत्या. त्या नम्र होत्या तरी शुकांना पाहून लज्जायमान झाल्या नाहीत. कारण, शुक हे देहभानरहित होते. आपला पुत्र ब्रह्म-रूप होऊन चालला आहे असे जाणून व्यास पुत्रस्नेहाने त्याच मार्गाने त्याचे मागून निघाले होते. वातावरणाच्या पलीकडे असलेल्या अंतरिक्षातील प्रदेशांतून मार्ग आक्रमून आपले योगसामर्थ्य शुकाचार्यांनी प्रकट केले; व आपण ब्रह्मरूप झाले! हे जगाच्या प्रत्ययास आणले. तपोनिधि व्यासही योगसामर्थ्याने मार्ग चालून, निमिषांत शुक त्या मार्गाने गेले, त्या मार्गाने शुकांचे मागून निघाले. तेव्हा आपला पुत्र पर्वतशिखरें दुर्भागून गेला असून ऋषि त्याचे सामर्थ्याची वाखाणणी करीत आहेत असे त्यांनी पाहिले. त्या वेळीं भोः शुक (वा शुका, वा शुका,) अशा दीर्घस्वराने व्यास हाका मारूं लागले. तेव्हा, तिन्ही लोक भरून जातील इतक्या मोठ्याने आपला पिता आपणास हाका मारीत आहे हे पाहून, विश्वरूप व ब्रह्मभूत झालेल्या त्या सर्वदर्शी शुकांची भोः हा एक-क्षरी शब्द उच्चारून प्रतिध्वनिरूपाने प्रतिक्रमण दिले. तेव्हा चराचर जगतामधून पितृकथाच मोठ्याने भोः या शब्दाचा प्रतिध्वनि निघाला! त्या वेळेपासून आजपर्यंत गिरिकंदरांत पिता पर्व-

तपूष्ठावर शब्द उच्चारला असतां शुकाला उत्तर ह्मणूनच कीं काय भोः शब्दाचा प्रतिध्वनि उमटतो ! याप्रमाणे आपले सामर्थ्य दाखवून शुकांनी शब्दादि गुणांचा त्याग केला आणि ते श्रेष्ठ पदीं अंतर्धान पावले. हा आपल्या अप्रतिम व तेजस्वी पुत्राचा प्रभाव पाहून व्यास शुका-करितां पर्वताच्या पृष्ठावर विचारांत बसले. त्या वेळीं मंदाकिनी नदीच्या तीरावर क्रीडा करीत असलेल्या अप्सरांनीं व्यासांना पर्वत-पृष्ठावर बसलेले पाहतांक्षणीं त्यांची तारंबळ उडाली आणि त्या अगदीं हतनुद्द झाल्या. आपले नयनव्यासांना दिभूं नये ह्मणून त्या ऋषि-श्रेष्ठाला पाहतां व त्या अप्सरांपैकीं कांहींजणी उदकांत लपल्या; कांहीं जवळील रायांत शिरल्या व कांहींनीं चटकन वस्त्रे परिधान केलीं. हे जेव्हां व्यासांनीं पाहिले, तेव्हां आपला पुत्र सर्व प्रकारच्या संभाषासून मुक्त झाला असून आपण मात्र अद्याप आसक्तच आहो, हे त्यांच्या लक्षांत आले; आणि यामुळे त्यांना (पुत्रवैभवाचा) आनंद झाला, तसेच (आपल्या आसक्तीसाठीं) दुःखही झाले. तेव्हा ऋषिवृंदाला पुत्र्य असलेले पिनाक-नाभि भगवान् शंकर देव व गंधर्व यांसह नये आले; आणि पुत्रशोकांने व्याकूळ झालेल्या कृष्णद्वैपायन व्यासांना उद्देशून ह्मणाले, “ पृथ्वी, आप, तेज, वायु व आकाश या पंचमहाभूतांच्या सामर्थ्याने युक्त असा पुत्र मला वहावा ह्मणून तूं पूर्वी भजपार्शी वर मागितलास, त्या प्रकारच्या लक्षणांनीं युक्त असा पुत्र तुझ्या तपःसामर्थ्यानें तुला मिळाला; आणि, हे विप्रपे, ज्यांना इंद्रियें जिकतां आलीं नाहींत अशा देवतांना देखील दुर्लभ असणारी श्रेष्ठ गति माझ्या कृपा-

१. वातावरण कांहीं अंतरापर्यंतच आहे हे कदापि माहीत होते.

१ व्यासांस उत्तर देतांना शब्दाचा आश्रय करावा लागला होता.

प्रसादानें—ब्रह्मतेजानें पूर्ण व शुद्ध अशा तुझ्या पुत्राला प्राप्त झाली, यांत शोक करण्यासारखें काय आहे ? जोंपर्यंत पर्वत व समुद्र कायम आहेत, तोंपर्यंत तुझ्या सुपुत्राची कीर्ति अक्षय्य राहिल ! हे मुनिश्रेष्ठा, माझ्या प्रसादानें तुझ्या पुत्राची प्रतिमा तुझ्यापासून केव्हांही दूर न होतां नेहमीं या जगतांत तुझ्या सन्निध तुला दिसेल. ” हे भारता, याप्रमाणें प्रत्यक्ष शंकरांचा अनुग्रह व्यासांवर झाला व त्यांना पुत्राची छाया दिसूं लागली. यामुळें परमसंतुष्ट होऊन व्यास मुनि स्वस्थानीं परत गेले.

हे भरतकुलश्रेष्ठा, शुक्राचार्यांच्या जन्माची व निर्याणाची कथा या प्रकारची आहे. ती तूं मला विचारल्या कारणानें मीं सविस्तर तुला निवेदन केली. पूर्वी, हे राजा, प्रत्यक्ष देवर्षि नारदांनीं व योगिश्रेष्ठ व्यासांनीं ही कथा मला गोष्टींच्या ओघांत अनेक वेळां सांगितली आहे. या पुण्यपावन कथानकाचा मोक्षधर्माशी अतिनिकट संबंध आहे. शांतचित्त झालेला जो कोणी हें कथानक श्रवण करील, तो निःसंशय श्रेष्ठ गतीला जाईल.

अध्याय तीनशें चौतिसावा.

—:—

नारायणनारदसंवाद.

युधिष्ठिर विचारतो:—ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ व संन्यास यांपैकी कोणत्याही आश्रमांत असलेल्या मनुष्याला मोक्षसिद्धि मिळवावयाची असली तर त्यानें कोणत्या देवतेचें पूजन करावें ? अशा मुमुक्षूला खार्त्रीने स्वर्गप्राप्ति कोणत्या उपायानें होईल ? काय केलें असतां त्याला कैवल्यपद मिळेल ? देव व पितर यांप्रीत्यर्थ त्यानें कोणत्या विधीनें हवनें करावी ? त्याचप्रमाणें, मुक्त झालेल्या मनुष्याला कोणती गति प्राप्त होते ? मोक्षाचें स्वरूप

(रहस्य) काय ? एकदा स्वर्ग मिळाल्याबद्दल पुनः तेथून अधःपतन होऊं नये, यासाठी कोणती योजना केली पाहिजे ? सर्व देवतांमध्ये श्रेष्ठ देवता कोणती ? सर्व पितरांत श्रेष्ठ कोण ? देवश्रेष्ठ व पितृश्रेष्ठ यांहूनही श्रेष्ठ असें कांहीं आहे कीं काय ? पितामह, या सर्व प्रश्नांचीं उत्तरे मला कृपा करून सांगा.

भीष्म सांगतात:—हे अनघा, प्रश्न करण्यांत तूं फार कुशल असल्यामुळें, त्वां केलेले प्रश्न अति गहन आहेत. कोणी शंकरांचे वरें सांगत बसला तरी केवळ तर्कशास्त्राच्या साहाय्यानें यांची (समर्पक व निःसंदेह) उत्तरे देणे शक्य नाही. हे राजा, नारायणाच्या कृपेवांचून किंवा श्रेष्ठ प्रकारचे ज्ञानाशिवाय तुला उत्तर देणें कठीण आहे. तथापि, हे शत्रुघ्ना, मी या गहन प्रश्नांचें विवरण यथाशक्ति तुला सांगतो. या विषयाचें संबंधांत नारायण ऋषि व नारद यांच्या संवादाचा प्राचीन इतिहास उदाहरणार्थ सांगत असतात. हे राजश्रेष्ठा, मीं आपल्या पित्यापासून असें ऐकलें आहे कीं, पूर्वी कृतयुगामध्ये स्वायंभुव मन्वंतर चालू असतां, सनातन व विश्वात्मा स्वायंभुव नारायणापासून नर, नारायण, हरि व कृष्ण या चार मूर्ति धर्माच्या पोटी उत्पन्न झाल्या. त्यांपैकी अव्यय अशा नरनारायणांच्या जोडिनें बदरिकाश्रमाचा आश्रय करून, सुवर्णाप्रमाणें मोहक व रथाप्रमाणें परप्रेरित अशा देहरूपी रथांत बसून उग्र तपश्चर्या केली. त्यांची (देहरूपी) वाहनं पंचमहाभूतांचीं बनविलेली असून फार मनोरम होती. त्यांपैकीं प्रत्येकास आठ आठ चाकें होती. त्यांचें तपाचरण चाललें

१ रथ झणजे शरीर; शरीराचा मोह कोणाला सुटत नाही, झणून कनकाची उपमा दिली आहे. जीव हा देहरूपी रथाचा प्रेरक व अविद्यादि आठ रथाची चाकें होती.

असतां, तपश्चर्येच्या योगानें ते आद्य लोक-
नाथ इतके कृश झाले कीं, त्यांच्या शरीरां-
तील शिरान् शिरा स्पष्ट दिसूं लागल्या !
तथापि, त्यांच्या तपस्तेजामुळें देवांना देखील
त्यांच्याकडे बघवेना. ज्यांवर त्यांचा कृपाप्रसाद
होई, तेच त्या देवतुल्य ऋषींकडे पाहूं शकत.
त्यांच्याच कृपादृष्टीनें नारदांच्या मनांत त्यांचि-
विषयीं भक्ति उत्पन्न होऊन त्यांचें दर्शन व्हावें
अशी बलवत्तर प्रेरणा नारदांना झाली. तेव्हां
लागलीच मेरु पर्वताच्या शिखरावरून ते गंध
मादन पर्वतावर उतरले व तिन्ही लोक-
आंलांडून शेवटीं ते शीघ्रगामी नारद बदरिका-
श्रमीं आले. त्या वेळीं नर व नारायण हे
ब्रह्मयज्ञादि आह्निक कर्म करीत बसले होते.
त्यांना पाहून नारदांना मोठें कांतुक वाटलें व
ते ह्मणाले, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर व
उग यांसहवर्तमान सर्व लोकांचें हेंच स्थल
अधिष्ठान असलें पाहिजे. प्रथम या सर्वांची
एकच विराट्स्वरूपी मूर्ति होती. परंतु धर्माची
कुलवृद्धि करण्यासाठीं त्यांनीच धर्माचे पेट
चार रूपें धारण करून धर्म चतुर्गुण वाढविला !
खरोखर मला वाटतें, नर, नारायण, कृष्ण
व हरि या चार देवांनीं धर्मावर हा मोठाच
अनुग्रह केला. पूर्वी कृष्ण व हरि यांचे काहीं
कारणास्तव वास्तव्य येथेंच होतें. त्याच
ठिकाणीं हे धर्मावतार सांपत तपाचरण करीत
आहेत. हीं नरनारायणांची जोडी ह्मणजेच
परम-धाम होय. यांचें हें आह्निककर्म ह्मणजे
एक नवलच ह्मणावयाचें. कारण, हेच विरूयात

१ या ठिकाणीं मुंबई पाठ ' धर्मादेभिर्वि-
वधितः ' असा आहे. बंगाली पाठ ' धर्मादेभिर्वि-
वधितः ' असा आहे. पण उभयही पाठांनीं नीट
अर्थ लागत नाही. तथापि, ' धर्म एभिर्वि-
वधितः ' असा पाठ अन्यत्र सांपडेल अशा आशेनें
बरील अर्थ केला आहे.

ऋषि स्वतः भूतमात्राचे पितर व देव असून, हे
कोणत्या बरें (अन्य) देवांचें व पितरांचें
पूजन करीत असावे ?

अशा प्रकारचे विचारतरंग नारायणाचे
भक्तीनें ओथंबलेल्या त्यांच्या मनामध्ये चालले
असतां ते एकदम नरनारायणांचे सन्निध प्राप्त
झाले. मग देवांची व पितरांची पूजा आटप-
ल्यावर त्या उभयतांचें नारदांकडे लक्ष गेलें.
तेव्हां त्यांनीं नारदांची यथाविधि व सशास्त्र
पूजा केली. हा अपूर्व व आश्चर्यकारक प्रकार
(हे जगताचे स्वामी असून विस्तरशः यथा-
विधि स्वतः धर्माचरण करीत आहेत हा)
अवलोकन करून, भगवान् नारद सुपीत अंतः-
करणानें त्यांचे जवळ बसले. मग नारायण
ऋषींकडे पाहून व त्या देवश्रेष्ठांला नमस्कार
करून प्रसन्न मनानें नारदांनीं प्रश्न केला.

नारद विचारतातः—हे देवा, तू जन्म-
विरहित व सनातन असून, अखिल विश्वाचा
स्रष्टा आहेस. तुला जगज्जननी ह्मणतात. सर्व-
श्रेष्ठ असा जो मोक्ष तो तूच आहेस. वेद,
वेदांगें, उपांगें व पुराणें या सर्वांमध्ये तुशीच
स्तुति गाडली आहे. भूतमन्य सृष्टीसह हें
सर्व विद्यमान जगत् तुझेच ठिकाणीं अधिष्ठित
आहे. गार्हस्थ्यदि चारही आश्रमांतिल लोक हे
विविध मूर्तींचे ठिकाणीं वास करणारा जो तू
त्या तुझ्याप्रीत्यर्थच नेहमीं यज्ञयागादि करतात.
तू सर्व जगताचा पिता, माता व सनातन गुरु
असतांना, आतां तू कोणत्या अन्य देवां-
प्रीत्यर्थ व पितरांप्रीत्यर्थ हा यज्ञ करीत आहेस,
तें आह्मांला कळत नाहीं !

श्रीभगवान् नारायण ऋषि ह्मणालेः—हें
मजविषयींचें गुप्त व सनातन ज्ञान कोणा-
लाही सांगूं नये असें आहे. परंतु, हे ब्रह्मन्,
तुशी माझे ठिकाणीं परम भक्ति असल्यामुळें मी
तुला तुझ्या प्रभाचें तत्त्वतः उत्तर देत आहे.

सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त, अचल, सनातन आणि इंद्रियें, विषय व पंचमहाभूतें यांहून निराळा असा जो भूतमात्राचे ठिकाणीं वास करणारा अंतरात्मा त्याला क्षेत्रज्ञ असें ह्मणतात. हा त्रिगुणातीत असून याला (यौगिक अर्थानें) पुरुष अशीही संज्ञा दिलेली आहे. हे द्विजश्रेष्ठा, या पुरुषापासून त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृतीची उत्पत्ति आहे. वस्तुतः अव्यक्त असून सर्व प्रकारच्या व्यक्त पदार्थांमध्ये ही अव्यय प्रकृति वास करिते. त्या प्रकृतीपासून आमचा जन्म आहे हें लक्षांत घे. सर्व सत् व असत् वस्तूंचा अंतर्भाव ज्यांच ठिकाणीं होतो, त्या परमात्म्याला देव व पितर यांचे स्थानीं मानून आम्ही त्याची यथाविधि पूजाअर्चा करितों. हे विषा, त्याहून श्रेष्ठ देव अथवा पितर कोणीच नसून, तोच आमचा आत्मा आहे, असं ओळख. या कारणाकरितां आम्ही उभयतां त्या परमात्म्याचें पूजन करितों. हे ब्रह्मन्. मायोपाधियुक्त होऊन त्या परमात्म्यानेच ही लोककल्याणाकरितां मर्यादा घालून दिलेली आहे. देव व पितर यांचे नेहमीं विधियुक्त पूजन करावें, अशी त्याची आज्ञा आहे. ब्रह्मा, स्थाणु, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, यम, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, विवस्वान्, सोम, कर्दम, क्रोध, प्रचेता व विक्रीत असे एकवीस प्रजापति प्रथम उत्पन्न झाले. ब्राह्मणश्रेष्ठांनीं परमेश्वराची सनातन धर्ममर्यादा मान्य करून त्याजपासून देव व पितृ या कर्मांचें ज्ञान संपादन तदनुसार आचरण चालविलें, व तीं कर्म आत्मापण केलीं, त्या-

मुळें त्यांस आत्मप्राप्ति झाली. जे स्वर्गस्थ देह-धारी त्याला नमस्कार करितात, ते देखील त्याच्याच कृपेनें तो नेमून देईल तसें फल देणाऱ्या गतीला जातात. सतरा गुणांपासून अलिप्त होऊन, सर्व कर्म व पंधरा कला यांचा ज्यांनीं त्याग केला तेच मुक्त, असा सर्व शास्त्रांचा सारभूत सिद्धान्त आहे. हे ब्रह्मन्, क्षेत्रज्ञ ह्मणजे चिदात्मा हीच मुक्तांना प्राप्त होणारी परमगति होय. क्षेत्रज्ञाला सगुण मार्जितात तसंच निर्गुणही समजतात. परमात्म्याची ओळख ज्ञानाचे साह्यानेच होते. आम्हां उभयतांची उत्पत्ति त्याचेपासूनच आहे. या प्रकारचें त्यांचे सत्य स्वरूप ओळखून आम्ही त्या नित्य परमात्म्याची आत्मरूपानें परिचर्या करितों. सर्व वेद व नानामतवादी चारही आश्रमांतील लोक त्यांचेच भक्तीनें पूजन करितात. भक्तीनें त्वरित तृष्ट होऊन तोच त्यांना परमपदाला नेऊन पांचवितो. परमात्म्याशीं तादात्म्य पावून अनन्यभावानें त्याची भक्ति करितात त्यांना यापसांही अधिक चांगली गति मिळते. ते प्रत्यक्ष परमात्म्याचे ठिकाणीं लीन होतात. हे विषय नारदा, भक्तीनें व प्रेमानें मीं तुला हें गुह्यज्ञान कथन केलें; आणि तुझी आमचे ठिकाणीं अपार भक्ति आहे, ह्मणूनच तुला हें ऐकावयास मिळालें.

अध्याय तीनशें पस्तिसावा.

—:०:—

श्वेतद्वीपवासीयांचें वर्णन.

भीष्म सांगतातः—याप्रमाणें पुरुषोत्तम

१ ' पुरि ' शरीरे वसतीति पुरुषः ।

२ मुंबई प्रतीतील नांवांची संख्या वीसच भरते. मन व बुद्धि.

एका बंगाली प्रतीत ' अवाक ' व दुसरीत ' प्रचेता ' असे पाठ सांपडतात. त्यांतील एक नांव घेऊन ' एकवीस ' ही संख्या पूर्ण करणें प्राप्त आहे.

१ पांच कर्मेन्द्रिये, पांच ज्ञानेन्द्रिये, पांच प्राण,

२ या पंधरा कला म्हणजे मांडूक्यांत ज्या एको-नविंशति कला विराटरूपाच्या सांगितल्या आहेत; त्यांपैकी कांहींचा इतरांत अंतर्भाव केल्यानें होतात.

नारायणाग्ने नरश्रेष्ठ नारणांच्या प्रश्नांचे उत्तर
दिल्यावर, जगत्कल्याणासाठी ज्याचा अवतार
त्या भूतश्रेष्ठ नारायणास नारद पुनःअसें बोलले.

नारद ह्याणाले:—जो हेतु मनांत धरून
स्वसामर्थ्याने धर्माच्या घरी चार रूपांनीं तूं
जन्म घेतला आहेस, तो लोककल्याणाचा हेतु
आतां तूं सिद्धीस ने. मी तुझी आय प्रकृति
(जी श्वेतद्वीपांत राहिली आहे ती) पहावयास
जातो. मी नेहमी गुरुजनांचें पूजन करितो
व दुसऱ्याची गुण गोष्ट मी आजपर्यंत कधीही
फोडिली नाही. हं निमल विश्वपंत, मी चांगल्या
प्रकारें वेदाध्ययन व तपाचरण केलें असून
अद्यापपावेतो असत्य भाषण केव्हांही केलेलें
नाहीं. शास्त्राज्ञेस अनुसरून हस्त, पाद, शिभ्र
व उदर या चाकडीचें मी अनाचारापासून
रक्षण केलें आहे. शत्रु व मित्र मी नेहमी
सारखे लेखतो. आदिधेव जो परमात्मा त्याला
शरण जाऊन मी अनन्यभावं एकसारखें त्याचें
भजन करितो. या प्रकारें मी अंतःकरणशुद्धि
केली असल्यामुळे, अनंत जो जगदीश त्याचें
दर्शन मला कां बरें होणार नाही!(अवश्य होईल!)

राजा, परमेष्ठीचा सुत जो नारद त्याचें हें
बोलणें ऐकून, सनातनधर्मपरिपालक नाराय-
णानें त्याची विधियुक्त पूजा करून त्याला
जा ह्मणून सांगितलें. याप्रमाणें गमनानुज्ञा
मिळतांच त्या पुराण ऋषीचें अर्चन करून नारद
तेथून निघाले; आणि श्रेष्ठ प्रकारच्या योग-
सामर्थ्याने संपन्न असलेले ते नारद एकदम
अंतरिक्षांत उड्याण करून मेरुपर्वतावर येऊन
उतरले; व तेथे गिरिशिखरावर एकांतस्थल
पाहून नारद मुनींनीं काहीं वेळ विसावा घेतला.
तेथून वायव्य दिशेकडे त्यांची दृष्टि वळतांच
एक अद्भुत चमत्कार त्यांचे नजरेस पडला.
क्षीरसागराच्या उत्तरेस श्वेत नामक एक प्रसिद्ध
व विस्तीर्ण द्वीप आहे. तें मेरूपासून बत्तीस

हजार योजनें दूर आहे, असें वर्णन करितात.

तेथे राहणाऱ्या पुरुषांना इंद्रियें नसून, ते
काहीं खात नाहीत; त्यांच्या नेत्रांच्या पापण्या

लवत नाहीत; त्यांचे अंगाला सुवास येतो;
त्यांचा वर्ण गोरा असून, त्यांचीं सर्व पापें

भस्म झालेलीं असतात; पापी माणसांचे नेत्र
ते हरण करितात; त्यांचीं हाडें व शरीरें वज्रा-

सारखीं असतात; ते मानापमान सारखे लेख-
तात; त्यांचे अवयव व रूप दिव्य असून,

योगसामर्थ्यामुळे ते फार बलवान् असतात;
त्यांचीं मस्तकें छत्रीसारखीं असून, आवाज

धेवगर्जनेप्रमाणें असतो; त्यांचे चारी मुंडे सारखे
असून, त्यांचे पाय कमलपत्रांप्रमाणें कोमल

असतात; त्यांना साठ शुभ्र दांत व आठ
दाढा असतात; ज्याच्या तोडांत अखिल विश्व

पडलेलें आहे व सूर्याच्या उदयास्तानें ज्याचें
मापन होतें, त्या महाकालाचा ज्या जषू

ग्रास करीत आहेत अशा भयंकर स्वरूपाच्या
त्यांच्या जिह्वा असतात; ज्या आदिकारण

कालापासून सर्व जगत् निर्माण झालें त्याला,
वेदांना, सर्व प्रकारच्या धर्माचारांना व शांतात्मे

मुनींना खाऊन टाकण्याचें देखील सामर्थ्य
त्यांचे अंगीं होतें.

युधिष्ठिर विचारतो:—इंद्रियरहित, निरा-

हारी, निष्पंदहीन व सुगंधि शरीराचे हे पुरुष
कसे उत्पन्न झाले ? आणि त्यांना कोणती

उत्तम गति मिळवावयाची आहे ? हे भरत-

कुलश्रेष्ठा, जीवनमुक्तांचीं व या श्वेतद्वीपस्थ
लाकांचीं लक्षणें एकाच प्रकारचीं आहेत, हें

कसें काय ? हा माझा संशय नाहीसा करा.
या गोष्टीनें मला मोठा चमत्कार वाटून राहिला

आहे. आपल्याला सर्व कथा माहीत आहेत
व म्हणूनच आम्ही ज्ञानप्राप्तीसाठी आपल्याकडे

धाव घेतली आहे.

उपरिचर राजाचें आचरण.

भीष्म सांगतातः—राजा, पित्यापासून मी याविषयीची कथा ऐकली असून ती फार मोठी आहे. ती मी आतां तुला सांगतो. ही कथा सर्व कथाचें सार आहे, अशी माझी समजूत आहे.

पूर्वी एकदा उपरिचर नांवाचा पृथ्वीपति होऊन गेला. इंद्राचा खेही म्हणून त्याची ख्याति असून तो नारायणाचा (हरीचा) मोठा भक्त होता. नारायणाचा वर संपादन करून, त्या महाधार्मिक व पितृभक्त राजानें अंतर्द्वित गहून मोठें साम्राज्य मिळविलें. प्रथम सूर्याच्या तोंडून निघालेल्या सात्वत (पांचरात्र) विधीने तो नारायणाची पूजा करी; नंतर अवशिष्ट राहिलेल्या पूजासामुग्रीने देवाचें पूजन करी; मग त्यांतून उरलेले सामान घेऊन तो ब्राह्मणाचें अन्न करी; आणि बाकीचें आश्रितांना विभागून देऊन शेष उरले तेवढेंच अन्न तो सेवन करीत असे. तो राजा सत्यवादी असून कोणत्याही जीवाला उपद्रव देत नसे. ज्याला आदि, मध्य व अंत नाहीं त्या अर्थ्य व देवाधिदेव जनार्दनाची अनन्य-भावानें भक्ति करण्यांत तो राजा नेहमी मग असे. त्या शत्रुहंत्या राजाची नारायणाचे ठिकाणीं अढळ भक्ति पाहून स्वतः इंद्र आपले अर्थ आसन व अर्धा शय्या त्याला देई. राज्य, धन, स्त्रिया व वाहनें हीं आपलीं नसून नारायणाची (नारायणापासून मिळालेली) आहेत, असें समजून तीं सर्व त्यानें नारायणचरणीं अर्पण केलीं होती. हे नपाला, कामानिक व नेमित्तिरु यज्ञयागादि क्रिया तो सात्वत विधिपूर्वक एकाग्रतेनें करीत असे. त्या महात्म्याचे घरीं पांचरात्र विधि जाणणारे ब्राह्मण नारायणाला अर्पण केलेले अन्न सर्वांचे आर्धी सेवन करीत. शत्रूंचें निर्दलन करणारा तो राजा राज्य करीत होता तोपर्यंत त्याचे

मुखावाटे कधीही असत्य वाणी बाहेर पडली नाहीं, किंवा त्याचे मनाला दुष्ट विचार शिवला नाहीं; अथवा त्याचे हातून अणूएवढेंही कायिक पाप घडलें नाहीं; असो.

पंचरात्रमाहात्म्य.

हे नृपाला, चित्रशिखंडी या अभिधानानें विख्यात असलेल्या सप्तर्षींनीं मिळून मेरु पर्वतावर वेदांचा निष्कर्ष घेऊन एका उत्तम शास्त्राची रचना केली. ते हें पंचरात्र. त्या ग्रंथांत श्रेष्ठ लोकधर्माचें सप्तमुखानीं अत्यंत उत्तम रीतीनें विवरण केलेलें होतें. हे चित्रशिखंडी ह्यणजे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु व महातेजस्वी वसिष्ठ हेच सप्तर्षि होत. हे सप्तर्षिच सात प्रकृति असून स्वयंभू मनु आठवी मूल प्रकृति होय. सर्व जगाला या अष्टविध प्रकृतींचा आधार असल्यामुळे लोकांसाठीं यांनींच हें धर्मशास्त्र रचलें. हे ऋषि जितेंद्रिय, संयमी, सत्यधर्मपरायण व एकाग्रचित्त असून वर्तमान, भूत व भविष्य या सर्वांचें त्यांना ज्ञान होतें. हे श्रेयस्कर, हें ब्रह्म, हें अति हितकर, याप्रमाणे सर्व गोष्टींचा मोठ्या मनोमध्यें विचार करून त्यांनीं हें शास्त्र निर्माण केले. या शास्त्रामध्यें धर्म, अर्थ व काम या तीन पुरुषार्थांचे उद्घाटन केले असून, नंतर मोक्षपुरुषार्थांचे विवेचन होतें. पृथ्वी व स्वर्ग या दोहोंच्या मर्यादांनसून नारायणाची (नारायणापासून मिळालेली) दिग्दर्शन त्यांत केलेलें होतें. या सप्तर्षींनीं सर्व ऋषींसमवेत दिव्य सहस्र वर्षपर्यंत प्रभु नारायणाची (हरीची) तपश्चर्यापूर्वक आराधना केली, तेव्हां नारायणाच्या आज्ञेनें सरस्वती देवीनें सर्व लोकांच्या कल्याणासाठीं त्या ऋषींचे ठिकाणीं प्रवेश केला; आणि शब्दयोजना, अर्थगाम्भीर्य, विचारसरणी इत्यादि ग्रंथगुणदृष्टीनें हां अप्रतिम ग्रंथ त्या तपोनिष्ठ विप्रर्षींच्या मुखांतून बाहेर पडला. उकार-

स्वरानें युक्त असलेला तो ग्रंथ ऋषींनी प्रथम करुणाघन नारायणाला वाचून दाखविला. तेव्हां अदेह व अदृश्य भगवान् पुरुषोत्तम प्रसन्न होऊन ऋषींना ह्मणाला, 'तुम्हीं रचलेला हा एक लक्ष ग्रंथ अत्युत्तम आहे. यांत लोकांनी कसे वागावे याचे सर्व धर्म आले असून, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अंगिरा ऋषि हे ज्याचे द्रष्टे आहेत तो अथर्ववेद या वेद-चतुष्टयास धरून हा ग्रंथ तुम्हीं केला असल्या-मुळे प्रवृत्ति व निवृत्ति या दोन्ही मार्गा-संबंधी हा आधारग्रंथ होईल. वेदवचनानुसार मी प्रसादापासून ब्रह्मदेव व क्रोधापासून रुद्र उत्पन्न केला. तुम्ही विप्र प्रकृतीचे द्योतक आहां. सूर्य, चंद्र, वायु, भूमि, आप, अग्नि, नक्षत्रे आणि ज्याला ज्याला भूत अशी संज्ञा आहे ते तें तें, हीं सर्व जशीं आपापल्या कक्षेत आधारभूत मानिलीं जातात, तसेच वेदाध्ययन करणारे ब्राह्मण अधिकारी मानिले आहेत. याप्रमाणेंच तुमचा हा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ त्या त्या विषयांत प्रमाणभूत समजला जाईल, अशी माझी आज्ञा आहे. स्वायंभुव मनु याच ग्रंथास अनुसरून लोकांना धर्म सांगेल. जेव्हां उशाना व बृहस्पति हे उत्पन्न होऊन ग्रंथरचना करितील तेव्हां तुमच्या बुद्धिकौशल्यानें जन्मास आलेल्या या ग्रंथाचाच ते आधार घेतील. हे द्विजश्रेष्ठहो, मनु, उशाना व बृहस्पति यांचे नीतिग्रंथ प्रचारांत आल्यावर देखील वसु नामक भाविक व हरिभक्त राजा (उपरिचर) त्यानें बृहस्पतीपासून तुमच्या ग्रंथाचे अध्ययन करून, त्याचे आधारानें सर्व कर्मे करील. हा तुमचा शास्त्रग्रंथ सर्व ग्रंथांत अग्रेसरत्व पावेल; आणि धर्म व अर्थ हे पुरुषार्थ साध्य करण्याचे ज्ञान लोकांना देईल. या ग्रंथांत उत्तम रहस्य सांगितलेलें आहे. तुमच्या ग्रंथकर्तृत्वामुळे

तुम्ही एका मोठ्या कुलोचे मूळपुरुष व्हाल. वसु राजाही राजलक्ष्मीनें युक्त होऊन ख्याति पावेल. त्या राजाचे निधनानंतर हा सनातन ग्रंथ जगांतून नाहीसा होईल, हें मी तुम्हांस सांगतो.' इतकें बोलून अदृश्य नारायण त्या ऋषींना सोडून कोणा एका दिशेनें निघून गेला. नंतर, लोककल्याणाची चिंता वाहणाऱ्या त्या आयऋषींनीं हा सर्व धर्माचा सनातन मूल-ग्रंथ प्रचारांत आणिला पुढें कृतयुगांत अंगिरा ऋषीचे कुलांत जेव्हां बृहस्पति जन्मास आले तेव्हां वेदांग व उपनिषदे यांशीं सुसंगत अशा ह्या ग्रंथाचा प्रसार करण्याचें काम त्याच्या-कडे सोंपवून, धर्मप्रवर्तक व सर्व लोकांस आधारभूत झालेले ऋषि तपाचरणाचा निश्चय करून यथेष्ट प्रदेशीं गेले.

अध्याय तीनशें छत्तिसावा.

नारायणमाहात्म्यवर्णन.

भीष्म सांगतातः—यावर महाकल्प लोटलें तेव्हां अंगिरा ऋषींला पुत्र झाला. याप्रमाणें देव-पुरोहित बृहस्पति जन्मास आला ह्मणून देवांना आनंद झाला. बृहत्, ब्रह्म व महत् हे पर्याय-वाचकच शब्द आहेत. हे राजा, या सर्व गुणांनीं युक्त असल्यामुळे त्या विद्वान् पुत्राला बृहस्पति असें नांव पडलें. पुढें उपरिचर वसु राजा हा त्यांचा पट्टशिष्य झाला; आणि चित्रशिखंडिसंज्ञक सप्तर्षींनीं रचलेले 'शास्त्राचा त्यानें बृहस्पतीजवळ उत्तम प्रकारें अभ्यास केला. राजा, इंद्र ज्याप्रमाणें स्वर्गाचें राज्य कारितो, त्याप्रमाणें विधिपूर्वक कर्माचरण केल्या-

१ या ठिकाणीं मुंबई पाठ " प्रजानन्तो " असा आहे, त्याचा अर्थ 'तुम्ही ज्ञाते व्हाल' असा होतो. परंतु त्यापेक्षां गुजराथी व बंगाली पाठ (प्रजावन्त) हाच बरा वाटल्यावरून घेतला आहे.

मुळें चित्तशुद्धि पावलेल्या त्या वसु राजानें यणांनीं वेगळाच मार्ग स्वीकारून आपला हवि-
 पृथ्वीचें परिपालन केलें. त्या महात्म्यानें मोठा र्भाग अदृश्यपणानें कां बरें नेला ?
 अश्वमेध यज्ञ केला. त्या यज्ञांत उपाध्याय भीष्म पुढें सांगतातः—सर्व सदस्यांनीं व
 बृहस्पति यांनीं स्वतः होत्याचें काम पतकारिलें. स्वतः वसुराजानें क्रुद्ध झालेल्या बृहस्पतीचा
 प्रजापतीचे तिघे पुत्र एकत, द्वित आणि त्रित राग शांत करण्याचा यत्न केला; व आपल्या
 या ऋषिश्रेष्ठांनीं सदस्य होण्याचें कबूल केलें. मनाची स्वस्थता बिघडवूं न देतां ते झणाले,
 धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, परावसु, मेधातिथि, 'आपण रागावूं नये. आपण आतां क्रोधाला
 तांड्य महर्षि, महाभाग शान्ति, वेदशिरा, बळी पडलां, तसें क्रोधवशा होणें कृतयुगांत
 शालिहोत्राचे जनक ऋषिवर्य कापिल, आद्य योग्य नाही. ज्या देवाचा भाग तुम्हीं ठेवला
 कठ, वैशंपायनाचे ज्येष्ठ बंधु तैत्तिरी, कण्व व आहे, तो क्रोधापासून अलिप्त असून, हे बृह-
 देवहोत्र हे तेरा व प्रजापतिपुत्र तीन एकूण स्पते, तुम्हांला किंवा आम्हांला त्याचें दर्शन
 हे सोळा विख्यात ऋषिही त्या यज्ञांत होणें अशक्य आहे. ज्याच्यावर नारायणाचा
 हजर होते. मग, राजा, सर्व प्रकारची कृपाप्रसाद होईल, त्यालाच त्याचें दर्शन घडतें.'
 यज्ञसामुग्री जुळल्यावर त्या महायज्ञास सुर- यानंतर, चित्रशिखंडिविरचित नीतिग्रंथा-
 वात झाली. त्यामध्ये पशुवध झाला नाही. मध्ये पारंगत असलेले एकत, द्वित व त्रित हे
 कारण राजाची तशीच आज्ञा होती. तो तिघे ऋषि सभेला उद्देशून झणाले, "आम्ही
 राजा हिंसेच्या विरुद्ध असून शुद्ध, उदार ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र झणून विख्यात आहों.
 व निश्च्छि होता. त्याला सर्व कर्मांचें ज्ञान एकदा परमपदाच्या शोधार्थ आम्ही उत्तर
 होतें, म्हणूनच त्या यज्ञांतील हविर्भाग वन- दिशेनें निघालों. काष्ठाप्रमाणें एका पायावर उभे
 स्पतीचे होते. मगवान् पुराणपुरुष देवाधिदेव राहून आम्हीं हजार वर्षपर्यंत उग्र तपश्चर्या
 त्या वसु राजाचे कृतीनें संतुष्ट झाले; व अन्याला केली. आम्हीं दारुण तपाचरण केलें तो प्रदेश
 दुर्लभ असणारे प्रत्यक्ष दर्शन नारायणानें मेरुपर्वताच्या उत्तर दिशेला क्षीरसागराच्या
 आपल्या या मत्तश्रेष्ठ राजाला दिलें; तीरावर आहे. आपल्याला वरेण्य, वरद व
 आपला पुरोडाश स्वतः हुंगला; आणि अदृश्य सनातन नारायणाचें प्रत्यक्ष दर्शन कसें घडेल
 स्थितीतच ते आपला भाग घेऊन चालते हाच आमचे तपाचा हेतु होता. नारायणाची
 झाले. पण यामुळें बृहस्पतींना क्रोध आला; मूर्ति प्रत्यक्ष दिसावी, या हेतूनें चालविलेलें
 व सुकृ हातीं घेऊन त्यांनीं ती जोरानें तप समाप्त झाल्यावर, हे विभा, प्रेमळ, गंभीर
 आकाशांत फेंकली; आणि क्रोधामुळें त्यांचे व आल्हादकारक अशी आकाशवाणी झाली
 डोळ्यांतून अश्रुपात होऊं लागला. ते उपरि- आणि आमचे कार्णी असे शब्द पडले: "हे
 चराला उद्देशून झणाले, 'हा मी येथें भाग विप्रहो, प्रसन्न मनानें तुम्हीं फार उत्तम प्रकारें
 ठेवितों, तो स्वतः माझे समक्ष नारायणानें तपश्चर्या केली. नारायणाचें दर्शन कसें घडेल
 घेऊन जावा. यांत भ्रांति उपयोग नाही!' हें समजण्याच्या हेतूनें तुम्हीं नारायणाची
 युधिष्ठिर विचारतोः—त्या यज्ञांत जर मत्ति चालविली आहे. क्षीरसागराच्या उत्तरेस
 बाकीच्या देवांनीं प्रत्यक्ष येऊन उघडपणें देदीप्यमान् श्वेत नामक द्वीप आहे, तेथें
 आपले हविर्भाग घेतले, तर सर्वव्यापक नारा- वास्तव्य करणारे मानव नारायणाचे ध्यानांत'

मम असतात. त्यांची कान्ति चंद्राप्रमाणें वाटलें. त्यांचेमध्ये तेजानें कोणीही दुसऱ्या-
असून ते अनन्यभावानें त्या पुरुषोत्तमाची पेशां न्यूनधिक नव्हता,—सर्वांची प्रभा अगदीं
भक्ति करीत असतात. ते प्रत्यक्ष सहस्ररश्मि सारखी होती. इतक्यांत एकाएकीं, हे बृह-
देवाचे ठिकाणीं प्रवेश करितात. (लीन होतात.) ते स्पते, सहस्र सूर्यांची एकवटलेली प्रभा आह्लांला
श्वेतद्वीपस्थ लोक आनिंद्रिय, निराहार, अनिमेष, दृग्गोचर झाली. तेव्हां त्या तेजोगोलकाकडे
सुगंधशरीर व एकनिष्ठपणें ईश्वराची भक्ति करणारे त्या सर्व मानवांनीं त्वरित धाव घेतली; आणि
आहेत. ऋषीहो, तुम्ही तिकडे जा. कारण, त्या मुदित होऊन त्यांनीं हात जोडले व तोंडांनें
ठिकाणीं मीं आपलें स्वरूप प्रकट केले आहे. ” ‘ नमः ’ असा शब्दोच्चार सुरू केला. या-
या प्रकारची ती अशरीरिणी वाणी प्रमाणें त्यांचा शब्दोच्चार चालला असतां एक
आमचे कानीं पडतांच आम्ही सर्व त्या सांगित- फारच मोठा ध्वनि आमच्या कानीं आला. ते
लेल्या मार्गानें श्वेतद्वीपाकडे निघालों. नाराय- मानव त्या तेजोरूप देवाला बलि नेत आहेत
णाच्या दर्शनासाठीं उत्सुक होतासात आह्मी असें दिसलें. त्या देवाधिदेवाच्या तेजानें
अंतःकरणांत ध्यान करीत शेवटीं श्वेत नामक आमचीं अंतःकरणें गोंधळून गेलीं; आणि
महाद्वीपाजवळ आलों, तों आमच्या दृष्टीला त्यामुळें आमची दृष्टि, सामर्थ्य व इंद्रियें हीं
कांहींच दिसेनासें झालें. त्याच्या तेजानें असून नसल्यासारखीं होऊन आम्हांला कांहींच
आमचें नेत्र दिपून गेल्यामुळें आम्हांला नाराय- दिसेना ! पुष्कळजण एकदम बोलत असले
णाचें दर्शन झालें नाहीं. तेव्हां एकाएकीं नारा- म्हणजे जसा एककार ध्वनि ऐकूं येतो, तसा
यणाच्या कृपेनें आमचे मनांत असा विचार त्या सर्व मानवांनीं उच्चारलेले शब्दांचा
स्फुरला कीं, पुरेशी तपश्रया घडल्यावांचून एकच मोठा ध्वनि आमचे कानीं पडत होता.
नारायणाचें दर्शन त्वरित व्हावयाचें नाहीं. जितें ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ।
ही कल्पना मनांत येतांच आम्ही पुनः नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वज ।
तात्काळ आणखी शंभर वर्षे खडतर तपश्रया इत्यादि शब्दवर्णोच्चार शास्त्राचे नियमांस धरून
केली. ती पूर्ण झाल्यावर सुलक्षण असे पुष्कळ विनचक उच्चारिलेले आम्ही स्पष्ट ऐकले. इत-
मनुष्य आमचे दृष्टीस पडले. ते चंद्राच्या कांती- क्यांत सुगंध व पवित्र वायु वाहूं लागून त्या-
सारखे तेजःपुंज दिसत असून गोरे होतें. ते सर्व बरोबर दिव्य सुमनें व कांहीं पूजनोचित पवित्र
सुलक्षणांनीं युक्त असून नेहमीं हात जोडून ध्या- आपथि तेथें प्राप्त झाल्या. नंतर पांचरात्रे विधि
नम्र होते. कोणी प्राचीकडे व कोणी उदीचीकडे ज्ञानणाऱ्या व कार्यावाचामनें करून नाराय-
तोडें करून ते ब्रह्माचा विचार करण्यांत गहन गाची अनन्य भक्ति करणाऱ्या त्या मानवांच्या
गेलें होते. शिवाय त्या महात्म्यांनीं मानस पूजनानें संतुष्ट होऊन तेथें प्रत्यक्ष नारायण
जप चालविला होता. त्यांच्या या अनन्य- प्रकट झाले, असें आम्हांला त्यांनीं उच्चा-
भक्तीनें नारायणाला परमं संतोष झाला. हे रिलेल्या शब्दांवरून समजलें. पण त्यांच्याच
मुनिशार्दूलहो, युगक्षयाचे वेळीं सूर्य जितका १ नारदादि महात्मांनीं सात्वत धर्माचे कांहीं
तेजस्वी दिसतो, तितका त्यांचेपैकीं प्रत्येक विशिष्ट विधि सांगितले आहेत, त्यांस पंचरात्र
मानव तेजःपुंज दिसत होता; त्यामुळें तें द्वीप भूमी मंजा आहे.

मायेने मोहित झाल्यामुळे आम्हांला मात्र त्यांचे यज्ञांतील वेदोक्त मंत्रांनीं अपिलेले हविर्भाग दर्शन झाले नाही. तो ग्रहण करितो. नारायण परमात्मा अनाद्य-

नंतर, हे अंगिराकुलश्रेष्ठा, वायु मंद नंत व अव्यक्त असून देव व दानव उभयही झाल्यावर व त्यांचा पूजाविधि आटोपल्यावर त्याची आराधना करितात.

आमचीं मनें चिंतनें व्याकूळ झालीं. त्या कुल- याप्रमाणें एकत, द्वित व त्रित आणि अन्य शीलवान हजारों मानवांपैकीं एकांनेही आमच्या- सदस्य यांचें सांत्वनपर भाषण श्रवण केल्या- कडे पाहिलें नाही अथवा लक्ष दिलें नाही. वर उदराधी बृहस्पतीचा क्रोध शांत झाला; ब्रह्मविचारांत गहून गेलेल्या त्या अनन्यभक्त आणि त्यानें सर्व देवतांचें संपूजन करून व स्वस्थचित्त मुनिसमुदायानें आम्हांकडे दुर्लक्ष उपरिचर राजाचा यज्ञ समाप्त केला. यज्ञ केलें. आम्ही (प्रवासानें) फार थकलों होतो संपूर्ण झाल्यावर वसुराजानें प्रजेचें (पुत्रवत्) व उग्र तपाचरणानें अति क्षीण झालों होतो. पालन केलें व त्याच्या पुण्यांनं तो स्वर्ग- अशा स्थितींत आम्हांला उद्देशून कोणी तरी लोकीं गेला. परंतु ब्राह्मणांच्या शापामुळे आकाशस्थ अशरीरी प्राण्यानें भाषण केलें. स्वर्गांतून खालीं येऊन पृथ्वीवर आला. हे राज- (देववाणी झाली.) शार्दूला, तो सत्यधर्मपरायण राजा भूविचारांत असतांना देखील त्यानें धर्माचरण सोडलें

देव म्हणालाः—तुम्हीं हे जे इंद्रियवि- हित श्वेत पुरुष पाहिलेत, त्यांना व त्यांची नाही. नारायणमंत्राचा जप करित नाराय- ज्यांचेवर कृपादृष्टि होईल त्या द्विजश्रेष्ठांनाच णाचे ठिकाणीं एकाग्रतेनें मन लावून त्याच्या नारायणाचें दर्शन होतें. ऋषीहो. आल्या प्रसादानें तो वसुराजा पुनः स्वर्गास गेला; मार्गानें येथून सर्व परत जा. भक्तिहीन मनु- महीतल सोडल्यावर त्याला नष्टिकपुरुषास योग्य प्याला नारायणाचें दर्शन दुर्लभ आहे. अशी गति लक्षणजे परमपद तात्काळ प्राप्त झालें. समोवारच्या तेजःपटलामुळे दुर्लभ असलेलें

भगवंताचें दर्शन अनंतकालपर्यंत अनन्यभक्ति करणारांनाच होतें. हे द्विजश्रेष्ठहा, तुमचे हातून महत्कार्य व्हावयाचें आहे. विप्रहा, कृतयुग समाप्त होऊन वैवस्वत मन्वंतर फिरलें म्हणजे, त्रेतायुगाला आरंभ होईल, तेव्हां तुम्हीं देवांची अत्यंत भगवद्भक्त असतां, स्वर्गभ्रष्ट होऊन त्याला भूविचारांत कां बरें शिरावें लागलें ? कार्यासिद्धि करण्याकरितां त्यांस साहाय्य कराल !

हे अद्भुत व अमृतासारखे मधुर शब्दश्रवण भीष्म सांगतातः—हे भारता, याविषयी केल्यावर, नारायणाच्या प्रसादानें आम्ही त्वरित ऋषि व देव यांचेमध्यें झालेल्या संवादाचा इष्ट स्थलीं परत आलों. हे बृहस्पते, हव्यकव्य व प्राचीन इतिहास उदाहरणरूपानें सांगत अस- तपश्चर्या यांचे योगानें आम्हांला देखील जर तान. तो असाः—एक वेळीं देव हे द्विजश्रेष्ठांना नारायणाचें दर्शन घडलें नाही, तर उद्देशून लक्षणले कीं, 'अजाचा बलि देऊनच तुला तें इतक्या गुलमंतनें कसें व्हावें यज्ञ केला पाहिजे. कारण, अज शब्द बोकडें बरें ? नारायण परमात्मा भूतश्रेष्ठ (श्रेष्ठ भूत) या अर्थानें मंत्रांत योजिला आहे. अज असून, त्यानेंच विश्व निर्माण केलें आहे. १. या शापाचा वृत्तान्त पुढल्याच अध्यायांत आहे.

अध्याय तीनशें सदतिसावा.

—:०:—

वसुशापवृत्त.

युधिष्ठिर प्रश्न करितोः—महात्मा वसुराजा अत्यंत भगवद्भक्त असतां, स्वर्गभ्रष्ट होऊन त्याला भूविचारांत कां बरें शिरावें लागलें ?

भीष्म सांगतातः—हे भारता, याविषयी ऋषि व देव यांचेमध्यें झालेल्या संवादाचा प्राचीन इतिहास उदाहरणरूपानें सांगत अस- तान. तो असाः—एक वेळीं देव हे द्विजश्रेष्ठांना नारायणाचें दर्शन घडलें नाही, तर उद्देशून लक्षणले कीं, 'अजाचा बलि देऊनच तुला तें इतक्या गुलमंतनें कसें व्हावें यज्ञ केला पाहिजे. कारण, अज शब्द बोकडें बरें ? नारायण परमात्मा भूतश्रेष्ठ (श्रेष्ठ भूत) या अर्थानें मंत्रांत योजिला आहे. अज असून, त्यानेंच विश्व निर्माण केलें आहे. १. या शापाचा वृत्तान्त पुढल्याच अध्यायांत आहे.

शब्दाची व्याप्ति करून मेषव्यतिरिक्त अन्य न्याचे हविर्भाग अर्पण करून यज्ञ करावा, पशूचा त्यांत अंतर्भाव करावयाचा नाही. ' असा आमचा पक्ष आहे; आणि पशूचा बलि

ऋषि ह्यणतातः—वैदिक श्रुति अशी आहे यज्ञामध्ये द्यावा, असा देवांचा अभिप्राय आहे. कीं, वनस्पतीचे हविर्भाग अर्पण करून यज्ञ तर, हे राजा, याविषयीं तुझें मत काय आहे करावा. अज ही संज्ञा बीजांना (वनस्पतींना) तें आम्हांला सांग.

दिलेली आहे. तेव्हां यज्ञांत बोकड मारणें भीष्म सांगतातः—याप्रमाणें, राजा, देवांचें उचित नाही. देवहो, पशूचा वध करावा हा काय ह्यणणें आहे, तें वसुराजांनै समजून घेतल्या-भक्त्यांचा धर्म नाही. हें सर्व युगांत श्रेष्ठ मानि-वर, देवांचा पक्ष घेऊन, द्यागबलीनं यज्ञ लेलें कृतयुग आहे. तेव्हां पशूची हत्या (अशा करावा असें उत्तर दिलें. तेव्हां त्या सूर्यतुल्य पवित्र काळांत) कशी बरें करावी ? तेजस्वी ऋषींना हें उत्तर ऐकून क्रोध आला;

भीष्म सांगतातः—या प्रकारचें ऋषींचें व आणि विमानांत बसलेल्या देवपक्षपाती वसूला देवांचें संभाषण चाललें असतां नृपश्रेष्ठ वसु-ते बोलले, " हे राजा, तूं सुरपक्ष उचलून राजा त्याच मार्गानें चालला होता तो तें धरून अनृत उत्तर दिलें आहेस म्हणून स्वर्ग-प्राप्त झाला. श्रीमान् वसुराजा संन्य, वाहनें तून तुझा अधःपात होवो ! अंतरिक्षांतून मार्ग-इत्यादि यांसह अंतरिक्षांतून मार्ग क्रमण करीत क्रमण करण्याचें तुझें सामर्थ्य आजपासून होता. आकाशमार्गानें वसुराजा येत आहे लयास जाऊन आमच्या शापवाणीनं तुला हें अवलोकन करून, ऋषि एकदम देवांना पृथ्वीच्या पोटांत शिरावें लागेल ! " तेव्हां उद्देशून बोलले कीं, सर्व भूतांचें भिय व्हावें तत्क्षणींच उपरिचर राजा अधोमुख होऊन म्हणून अहर्निश झटणारा हा दानशूर व यज्ञ-पृथ्वीच्या विवरांत शिरला ! परंतु, युधिष्ठिरा, कर्ता नृपश्रेष्ठ वसुराजा आपली शंका निः-नारायणाच्या आज्ञेनं त्याची स्मृति मात्र संशय दूर करील. महात्मा वसु अनृत भाषण नाहीशी झाली नाही. इकडे सर्व देव मिळून कसें करील ? (कदापि करणार नाही !) वसुराजाची शापापासून मुक्तता कशी होईल

याप्रमाणें ऋषि व देव यांनी आपआप-यासाठीं अव्यग्र मनानें विचार करूं लागले, हें सांत संकेत करून ते सर्व मिळून वसुराजाच्या खरोखर त्याचें सुदैवच होय. महात्म्या वसु-जवळ आले आणि त्याला प्रश्न करिते झाले, राजाला आपल्याकरितां शाप झाला आहे, " हे राजा, यज्ञामध्ये बकऱ्याचा बलि द्यावा, तेव्हां आपण सर्व देवांनीं एक होऊन त्याचे कीं औषधींचा द्यावा ? आमचेमध्ये याबद्दल शापाचा प्रतिकार करणें आपलें कर्तव्य आहे, वाद उपस्थित झाला आहे. तूं आमची शंका हें लक्षांत घेऊन, ज्या ठिकाणीं उपरिचर राजा दूर कर. तूं सांगशील तें प्रमाण मानावयाचें होता तें देव त्वरेनें गेले व प्रीत मनानें त्याला असें आम्हीं आपसांत ठराविलें आहे. " तेव्हां ह्यणाले, " ब्रह्मण्यदेव जो नारायण त्याचा वसूनें हात जोडून त्यांस विचारलें, " हे तूं परम भक्त आहेस. सुरासुरांचा गुरु नारायण द्विजश्रेष्ठहो, यासंबंधीं तुमचें काय मत आहे, तुझ्या भक्तीनें तुष्ट होऊन तुझी शापापासून व देवांचें काय मत आहे. हें मला जसें निःसंशय मुक्तता करील. हे राजश्रेष्ठा, महात्म्या द्विजश्रेष्ठांच्या वाणीचा आदर करून त्यांच्या असेल तसें सांगा. "

ऋषींनीं सांगितलेंः—हे नराधिपा, धा-तपाचें अवश्य सार्थक झालें पाहिजे; आणि

ह्मणूनच तू स्वर्गभ्रष्ट होऊन एकदम श्रेष्ठा गरुडा, येथून जा आणि पृथ्वीच्या पृथ्वीतलावर यऊन पडलास. हे निष्पाप राज-विवरांत वास करीत असलेल्या त्या अधोगत श्रेष्ठा, आह्मी तुला असा एक वर देऊन ठेवितो वसुराजाला पूर्वाप्रमाणे अंतरिक्षांतून मार्ग-की, जोंपर्यंत शापदोषांनै तू पृथ्वीचे विवरांत क्रमण करण्यास कायमचा समर्थ कर, अशी असशील तोंपर्यंत यज्ञामध्ये आठवण ठेवून माझी तुला आज्ञा आहे. ”

काळजीपूर्वक विप्र तुझ्या नांवाने घृताच्या याप्रमाणे प्रभूची आज्ञा होतांच, गरुडाने (वसु) धारा अर्पण करितील; आणि त्या पंख फडफडवून, वसुराजा जेथे होता त्या तुला पांचून, आह्मी तुझ्याविषयी चिंता क-विवरांत वायुगतीने प्रवेश केला; आणि त्या रीत असल्याने तुला कदापी ग्लानि येणार विनतासुताने एकदम वसुराजाला विवरांतून नाही, किंवा क्षुधातृषा इत्यादिकांचा ताप उचलून त्यासह आकाशांत उडी मारिली होणार नाही. हे राजेंद्रा, तू पृथ्वीच्या व त्याला अंतरिक्षांत सोडून दिले. तेव्हां पांटांत अस तों वसोधीरांच्या प्राशनाने तत्क्षणी नृपश्रेष्ठ उपरिचर राजा पूर्ववत् होऊन तुझे तेज यत्किंचित्ही कमी न होतां संदेह ब्रह्मलोकीं गेला. हे कौंतिया, याप्रमाणे शेवटी आमच्या वरप्रसादाने नारायण तुझ्यावर वाणिदोषास्तव द्विजांच्या शापाने महात्म्या संतुष्ट होऊन तुला ब्रह्मलोकाला घेऊन जाईल! वसुराजाला देखील देवांच्या कबुलीने अधो-याप्रमाणे देवांनी वसुराजाला वर दिल्यावर ते गतीस जावे लागले. मात्र त्याने नारायणाची आपले ठिकाणी परत गेले. इकडे तपोनिष्ठ अनन्यभक्ति केल्यामुळे शापमुक्त होऊन ऋषिही स्वस्थानी निघून गेले. त्याला खरित ब्रह्मलोकाची पुनः प्राप्ति झाली.

हे भारता, वसुने तेव्हांपासून जगःस्रष्ट्यांचे भीष्म सांगतातः—येथपर्यंत, मानव कसे पूजनास आरंभ केला व प्रत्यक्ष नारायणाचे उत्पन्न झाले, ही कथा मीं तुला सांगितली (?) मुखांतून बाहेर पडलेल्या मंत्रांचा अविरत जप आतां, राजा. नारद ऋषि पूर्वी श्वेतद्वीपाला कसे चालविला. हे अरिंदमा, पृथ्वीच्या विवरांत पांचले तें कथानक सांगतो, तें एकाग्र मनाने ऐक. असूनही वसुराजाने नियमाने नित्य पंचकाली पंचमहायज्ञ करून, देवाधिदेव नारायणाला पंचकाले. तेव्हां भगवान् श्रीहरि त्यांचे भक्तीने तृष्ट झाले व आज्ञाची वाट पहात सन्निध असलेल्या आपल्या शीघ्रगामी पक्षिराज गरुडाला उद्देशून ते वरदांत भगवान् विष्णु भगवान् नारद हे श्वेत महाद्वीपास आले, तो तेथे ह्मणाले, “ हे महाभागा पक्षिराजा, धर्मात्मा तेच चंद्रतुल्य तेजस्वी श्वेत पुरुष त्यांना दिसले. व कडकडीत व्रते आचरणारा सप्राम्न् वसुराजा त्यांनीं नारदांचें पूजन केले आणि नारदांनीं काठें आहे याच' माझ्या आज्ञेने शोध कर. त्यांचा मनाने व शिरःप्रणामाने सत्कार केला. ब्राह्मणांच्या कृपांमुळे स्वर्गभ्रष्ट होऊन पृथ्वीचे नेतर, कशाही संकटांत असतां ज्यांचें जपध्यान विवरांत त्याने प्रवेश केला आहे. शापाप्रमाणे कधी अंतरतच नाही अशा नारदांनीं, नाराय-इतके दिवस अधोगति भोगून द्विजश्रेष्ठांच्या णाचें दर्शन व्हावें ही उत्कंठा असल्यामुळे, वाणीचा त्याने आदर केला. आतां, हे पक्षि- एकाग्रचित्त होऊन व भुज उमारून योगानेष्ट

अध्याय तनिशं अडातिसावा.

—:०:—

नारदकृत नारायणनामस्तोत्र.

भीष्म सांगतातः—हे धर्मा, मग महर्षि भगवान् नारद हे श्वेत महाद्वीपास आले, तो तेथे तेच चंद्रतुल्य तेजस्वी श्वेत पुरुष त्यांना दिसले. त्यांनीं नारदांचें पूजन केले आणि नारदांनीं त्यांचा मनाने व शिरःप्रणामाने सत्कार केला. त्यांचे नेतर, कशाही संकटांत असतां ज्यांचें जपध्यान कधी अंतरतच नाही अशा नारदांनीं, नाराय-णाचें दर्शन व्हावें ही उत्कंठा असल्यामुळे, एकाग्रचित्त होऊन व भुज उमारून योगानेष्ट

वृत्तीने, निर्गुण असतांही भक्तासाठीं सगुणरूप ३० दिवस्पते (सूर्या), ३१ मरुत्पते (प्राण-
धरणारा जो विश्वस्वरूपी परमात्मा नारायण वायो), ३२ सलिलपते (वरुणरूपा), ३३
त्याचें असें स्तवन आरंभिलें. पृथ्वीपते (राजा), ३४ दिक्पते (इंद्रा-
ग्न्यादिरूपा), ३५ पूर्वनिवास (महाप्रलयीं

नारद ह्यणाले:—हे १ देवदेवेशा, तुला जगदाधारभूता), ३६ गुह्य (अप्रकाश्या),
नमस्कार असो. २ हे निष्क्रिया (व्यापकत्वा- ३७ ब्रह्मपुरोहित (ब्रह्मदेवाला वेद सांगणाऱ्या),
मुळें क्रियाहीना), ३ निर्गुणा (संगरहिता), ३८ ब्रह्मकायिक (ब्राह्मणशरीरानें साध्य जे
४ लोकासासिन् (उदासीनत्वानें सृष्टीकडे यज्ञयागादि तद्रूपा), ३९ महाराजिक (गण-
पाहणाऱ्या), ५ क्षेत्रज्ञा (स्थूल व सूक्ष्म या यज्ञयागादि तद्रूपा), ४० महाराजिक (गण-
देहांचा प्रकाशक अशा जीवरूपा), ६ पुरु- विशेषरूपा), ४० चतुर्महाराजिक (देवतांचे
षोत्तमा (शरीर, जीव व ईश या तिघांतून चार गणविशेष तद्रूपा), ४१ भासुर (प्रकाश-
श्रेष्ठा), ७ अनंता (देश, काल व वस्तु मान्), ४२ महाभासुर (अमितयुते), ४३
यांच्या मर्यादेपलीकडे असणाऱ्या), ८ पुरुषा सममहाभाग (यज्ञात गायत्र्यादि मंत्रांनीं
(पुर ह्यणजे व्यष्टीचे स्थूल, सूक्ष्म व कारण ज्याला सात हविर्भाग दिले जातात अशा),
हे देह त्यांस जाळणाऱ्या), ९ महापुरुषा ४४ याम्य (यमगणस्वरूपा), ४५ महायाम्य
(समष्टीतील स्थूलादिकांच्या दाहका), १० (चित्रगुणरूपा), ४६ संज्ञासंज्ञ (संज्ञा जी
पुरुषोत्तमा (सत्यज्ञानानंतानंदरूपा), ११ यमपत्नी तन्नामका). ४७ तुषित, ४८ महा-
त्रिगुणा (मायाश्रयानें सत्त्व-रज-स्तमोरूपा), तुषित (देवगणविशेष तद्रूपा), ४९ प्रमर्दन
१२ पधाना (सत्त्व-रज-स्तमांच्या संवातरूपा), (मृत्यो), ५० परिनिर्मित (मृत्यूचे साह्या-
१३ अमृता (सुधारूपा), १४ अमृताख्या साठीं रोगादिक उत्पन्न करणाऱ्या), ५१ अ-
(देवसंज्ञा), १५ अनंताख्य (शेषा), १६ परिनिर्मित (आरोग्यरूपा), ५२ वशवर्तिन्
व्योम (अप्रकटरूपा), १७ सनातन (अनादि), (कामादि विकारांस वश असणाऱ्या), ५३
१८ सदसद्यक्ताव्यक्त (कार्यरूपानें व्यक्ता व अपरिनिर्मित (शमादियुक्तत्वामुळें निर्दारहित
कारणरूपानें अव्यक्ता). १९ ऋतुधाम (सत्य- अशा), ५४ अपरिमित (अनंतरूपा), ५५
प्रकाशा), २० आदिदेव (नारायणा), २१ वशवर्तिन् (शास्त्र्या). ५६ अवशवर्तिन्
वसुपद (कर्मफलदायका), २२ प्रजापते (दक्षा- (स्वतंत्रा), ५७ यज्ञ (अभिहोत्ररूपा),
दिरूपा), २३ सुप्रजापते (सनकादिस्वरूपा). ५८ महायज्ञ (ब्रह्मयज्ञादिस्वरूपा), ५९
२४ वनस्पते (अश्वत्थादिरूपा). २५ महा- यज्ञसंभव (ऋत्विजादिरूपा), ६० यज्ञयोने
प्रजापते (चतुर्मुखा), २६ ऊर्जस्पते (ऊर्ज (वेदस्वरूपा), ६१ यज्ञगर्भ (अग्निरूपा),
ह्यणजे ब्रह्मादिक जे जीवरूप पशु त्यांच्या ६२ यज्ञहृदय (यज्ञांतील उपासनारूपा), ६३
पते), २७ वाचस्पते (वाचाप्रवर्तका), २८ यज्ञस्तुत (यज्ञरूपानें ज्याची स्तुति केली
जगत्पते (इंद्रा). २९ मनस्पते (मूत्रात्मन्), जाते अशा), ६४ यज्ञभागहर (यज्ञांत हविर्भाग
घेणाऱ्या), ६५ पंचयज्ञ (पंचमहायज्ञस्वरूपा),
६६ पंचकालकर्तृपते (अहोरात्र, मास, ऋतु, अयन
व संवत्सर हे पांच कालभाग—व अधिष्ठान,
कर्ता, करण, चेष्टा व दैव हे पांच कर्ते;

१ नीलकंठानीं देव ह्यणजे इन्द्रियें, त्यांचे
द्वारा देवन ह्यणजे क्रीडन करणारा जो जीव त्या-
चाही ईश ह्यणजे नियता ह्यणजे अंतर्गामी असा
अध्यात्मपर अर्थ केला आहे, तोही गोड आहे.

या सर्वांच्याही पते), ६७ पांचरात्रिक (पांच- रूपा), १०५ प्रथमत्रिसौपर्णा, (ब्रह्म- रात्र आगमानें ज्याचें ज्ञान होतें अशा), ६८ मेतुमामित्यादि त्रिसुपर्णरूपा), १०६ वर्ण- वैकुंठ (विकुंठेच्या पुत्रा), ६९ अपराजित धर (ब्राह्मणादि चतुर्वर्णांच्या धारंका), १०७ (ज्याचा कोणाकडूनही पराजय झाला नाही पंचामि (गार्हपत्य, दक्षिण, आहवनीय, सभ्य, अशा), ७० मानसिक (मनरूप उपाधीनें आवसथ्य या नांवांचे पंचामि तद्रूपा), १०८ युक्त असणाऱ्या), ७१ नामनामिक (सर्व त्रिणाचिकेत (नाचिकेत नांवाचा अग्नि ज्यानें प्रकारचीं नांवां आहेत ज्याला अशा), ७२ तीन वेळां केला आहे अशा), १०९ षडं- परस्वामिन् (ब्रह्मदेवाचाही स्वामी), ७३ गनिधान (षडंगयुक्त वेदरूपा), ११० सुक्तात (ज्यानें वेदव्रत समाप्त केलें आहे प्राग्ज्योतिष (सामविशेषरूपा), १११ ज्येष्ठ- अशा), ७४ हंस (त्रिंदाडिन्), ७५ पर- सामग (सामविशेषानें गाइलेला), ११२ भंस (एकदंडधरा), ७६ महाहंस (दंडादि- सामिकव्रतधर (वेदव्रतधारका), ११३ हीना), ७७ परमयाज्ञिक, ७८ सांख्य- अथर्वशिरा (अथर्वशीर्ष-उपनिषद्रूपा), ११४ योग (सांख्ययोगरूपा), ७९ सांख्यमूर्ते पंचमहाकल्प (सार, शाक्त, गाणेश, शैव (ज्ञानरूपा), ८० अमृतेशय, (जीवाचे व वैष्णव असे जे पांच आगम त्यांनीं प्रति- ठिकाणीं शयन करणाऱ्या), ८१ हिरण्येशय पाद्य अशा), ११५ फेनपाचार्य (फेनप- (हृदयाचे ठिकाणीं निद्रा करणाऱ्या), ८२ संज्ञक ऋषिरूपा), ११६ वालखिल्य, देवेशय (इन्द्रियांचे ठायीं रहाणाऱ्या), ८३ (६०००० वालखिल्यऋषिरूपा), ११७ हे कुशेशय (समुद्रजलांत निजणाऱ्या), ८४ वैखानस (वानप्रस्थरूपा), ११८ अभम- ब्रह्मेशय (वेदाचे ठिकाणीं स्थित होणाऱ्या), योग (अखंडयोगरूपा), ११९ अभम- ८५ पद्मेशय, (ब्रह्मांडशापिन्), ८६ विश्व- संख्यान (अखंडविचारनिरता), १२० युगादि- श्वर (जगदीश्वरा), ८७ विष्वक्सेन (भक्त- (युगांच्या आदिकालरूपा), १२१ युगमध्ये रक्षणार्थ ज्याच्या सेना सर्वत्र धावत आहेत (युगमध्ये), १२२ युगनिधन (युगांतररूपा), १२३ आखंडल (इंद्ररूपा), १२४ प्राचीन- जगत्प्रकृति (जगताला उपादानभूत), ९० गर्भ (या नांवाचा ऋषि तूच), १२५ अग्नि हें तुझें मुख आहे, ९१ तूच वडवामि कौशिक (या नांवाचाही ऋषि तूच), १२६ आहेस, ९२ आहुति तूच, ९३ सारथि पुरुष्टुत (ज्याची अनेकांनीं स्तुति केली आहे (अग्निरूप) तूच, ९४ वषट्कार तूच, ९५ अशा), १२७ पुरुहूत (ज्याला अनेक नांवांनीं हाक मारितात अशा), १२८ तूच चंद्रमा, ९९ तूच चक्रुराज्य (यज्ञांतिल विश्वकृत (विश्वकर्त्या), १२९ विश्वरूप अवलोकनानें संस्कृत केलेले असे घृत), १०० (विश्वस्वरूपा), १३० अनंतगते (ज्याचे तूच सूर्य, १०१ तूच दिग्गज, १०२ तू गतीचा अंत नाही अशा), १३१ अनंत- दिग्मानु (दिशांना प्रकाशित करणारा), भोग (ज्याला असंख्य शरीरें आहेत अशा), १०३ तूच विदिग्मानु (विदिशांना प्रका- १३२ अनंत (अनंता), १३३ अनादि शित करणारा), १०४ हयशिर (हयग्रीव- (उत्पत्तिरहिता), १३४ अमध्य (ज्याला मध्यस्थिती नाही अशा), १३५ अव्यक्त-

मध्य (ज्याची मध्यस्थिति प्रकट नाही अशा), मायावी, १८५ चित्रशिखंडिन (सुंदरकेश-
१३६ अव्यक्तनिधन (ज्याचा अंतही कळत कलापयुक्त), १८६ वरप्रद, १८७ पुरोडाश-
नाही अशा), १३७ व्रतावास (व्रताचे भागहर, १८८ गताध्वर (प्राप्त आहे यज्ञ
ठिकाणी रहाणाऱ्या), १३८ समुद्राधिवास, ज्याला अशा), १८९ च्छिन्नतृष्ण (निर्लेभा),
१३९ यशोवास, १४० तपोवास, १४१ १९० च्छिन्नसंशय, १९१ सर्वतोवृत्त (सर्व-
दमावास, १४२ लक्ष्यावास, १४३ विद्यावास, व्यापका), १९२ निवृत्तरूप (मुक्तस्व-
१४४ कीर्त्यावास, १४५ श्रीवास, १४६ रूपा), १९३ ब्राह्मणरूप, १९४ ब्राह्मण-
सर्वावास, १४७ वासुदेव, १४८ सर्वच्छेदक प्रिय, १९५ विश्वमूर्ते, १९६ महामूर्ते,
(सर्व मनोरथ पुरविणाऱ्या), १४९ हरिहय १९७ बांधव (लोकबंधो), १९८ भक्तव-
(रामावतारीं मारुतीच्या खांद्यावर बसून त्सल, १९९ ब्रह्मण्यदेव, मी तुझा भक्त असून
जाणाऱ्या), १९० हरिमेध (अश्वमेधस्व- तुझे साक्षात् दर्शन व्हावे अशी माझी इच्छा आहे.
रूपा), १९१ महायज्ञभागहर (योग- हे मोक्षस्वरूपा, तुला वारंवार नमस्कार असो.
समार्थीत जीवाला आत्मस्वरूपांत आकर्षण

करणाऱ्या): १९२ वरप्रद, १९३ सुखप्रद
१९४ धनप्रद, १९५ हरिमेध (हरिभक्ता),
१९६ यम (अहिंसासत्यादि पंचयमरूपा),
१९७ नियम (शौचसंतोषादि पंचनियमरूपा),
१९८ महानियम (यमनियमादि-सीमान्ता),
१९९ कृच्छ्र (प्राजापत्यादि प्रायश्चित्तरूपा),
१६० अतिकृच्छ्र, १६१ महाकृच्छ्र, १६२
सर्वकृच्छ्र, १६३ नियमधर, १६४ निवृत्तभ्रम,
१६५ प्रवचनगत (ब्रह्मचारिन्), १६६
पृथग्भिर्भ्रमवृत्त (देवकीपुत्रा), १६७ प्रवृत्त-
वेदक्रिय (वैदिककर्माची प्रवृत्ति करणाऱ्या),
१६८ अज, १६९ सर्वगत, १७० सर्व-
दर्शिन्, १७१ अग्राह्य (अतर्क्या), १७२
अचल, १७३ महाविभूते (आकाशादि सृष्टि-
रूपा), १७४ महात्म्यशरीर (विराट्-
स्वरूपा), १७५ पवित्र, १७६ महापवित्र
(पवमानादिसूक्तरूपा), १७७ हिरण्य
(मंडलब्राह्मणस्वरूपा), १७८ बृहत् (वेद-
स्वरूपा), १७९ अप्रतर्क्य (अतर्क्या),
१८० अविज्ञेय, १८१ ब्रह्मण्य (महाकारण-
स्वरूपा), १८२ प्रजासर्गाकर. १८३ प्रजा-
निधनकर, १८४ महामायाधर (महा-

अध्याय तीनशें एकुणचाळिसावा.

—:०:—

नारायणांचा नारदांस आत्मतत्त्वोपदेश.

भीष्म सांगतात:—याप्रमाणें गुह्य व सार्थ
नामावलीनिं भगवंताची नारदांनीं स्तुति केल्या-
वर, विश्वरूपधारी नारायणानें नारद-ऋषींना
आपलें स्वरूप दाखविलें. प्रभूचें तें रूप चंद्रा-
पेक्षां कांहींसे अधिकच शुद्ध व सुंदर होतें.
प्रभूचा वर्ण कांहींसा अग्नीसारखा असून,
आकृति किंचित् नक्षत्रांच्या युतीप्रमाणें होती.
प्रभूचा वर्ण किंचित् पोपटाच्या पंखासारखा, कां-
हींसा स्फटिकासारखा, किंचित् काजळासारखा,
कांहींसा सुवर्णासारखा, किंचित् प्रवालांकुरा-
सारखा, कांहींसा श्वेत, किंचित् जातरूपा-
सारखा, कोठें कोठें वैडूर्याप्रमाणें, किंचित्
नीलवैडूर्यतुल्य, किंचित् इंद्रनीलसदृश, कांहींसा
मयूरकंठाप्रमाणें व किंचित् मुक्ताहारासारखाही
होता. याप्रमाणें बहुविध वर्णांची छटा प्रभूच्या
त्या स्वरूपाचे ठिकाणीं दृग्गोचर होत होती.
त्या सनातन प्रभूच्या विश्वरूपाला (विराट्-
स्वरूपाला) सहस्र नेत्र, शंभर मस्तकें, सहस्र
पाद, सहस्र उदरें व सहस्र हस्त होते. इतकें

असूनही कांहीं ठिकाणीं तें स्वरूप अगम्य मी समजतो. भगवंता, तूं सनातन विश्वस्वरूपी, (अगोचर) होतें. तो विराट्स्वरूपी परमात्मा (नृ-) सिंह व सर्वव्यापी प्रभुश्रेष्ठ आहेस. तुझें एका मुखानें अकाराचा उच्चार करून लघो- प्रत्यक्ष दर्शन झालें एवढा वर मला पुष्कळ लग तदनुगामी सावित्रीचा (गायत्रीचा) झाला. (आणखी वर मला नको.)

जप करीत होता. त्या जितेंद्रिय देवाधिदेव भीष्म पुढें सांगतात:—परमेशीचा पुत्र जो हरीच्या त्राकीच्या मुखांतून चारही वेद व नारद त्याला याप्रमाणें आपलें विश्वरूप दाख- आरण्यकसंज्ञक वेदांमै यांतील नानाविध विन्यावर परमात्मा ह्मणाले, “ हे नारदा, मंत्रांचा सारखा घोष चालला होता. त्या यज्ञ- विलंब न करितां येथून आतां जा. हे माझे पति देवेशानें आपले हातांत वेदि, कमंडलु, भक्त चंद्रासारखे तेजस्वी असून त्यांना शुभ्र मणि, उपानेह, कुश, अजिन, दंडकाष्ठ इंद्रियें नाहींत व हे कांहीं खातही नाहींत. व ज्वलित अग्नि एवढ्या वस्तु धारण केल्या एकाग्रमनानें यांना माझी भक्ति करितां यावी होत्या. तें रूप पाहतांच द्विजश्रेष्ठ नारदांनीं व त्यांचे भक्तीत विघ्न होऊं नये, यास्तव कांहीं न बोलतां मुदिन अंतःकरणानें त्या आतां तूं येथून जा. या महाभागांना सिद्धि प्रसन्न परमेश्वराला नम्रपणें वंदन केलें. तेव्हां मिळाली आहे. यांनीं माझी पूर्वी अनन्यभावानें मस्तक लववून प्रणत झालेल्या त्या नारदांना भक्ति केल्यामुळे राजस व तामस गुणांपासून तो अव्यय व आदिदेव परमात्मा असं ह्मणाला. यांची मुक्तता झाली आहे. एवढेंच नव्हे, तर

श्रीभगवान् ह्मणाले:—एकत, द्वित व त्रित खरोखर माझे ठायीं लीन होण्याची पात्रता हे ऋषिश्रेष्ठ माझ्या दर्शनाच्या लालसेनें या यांचे अंगीं आली आहे. जो नेत्रांना अगोचर ठिकाणीं आले होते. परंतु त्यांना माझे दर्शन आहे; जो त्वचेला स्पर्शानें कळत नाही; जो घडलें नाही; आणि अनन्यभक्तीवांचून तें गंधरूप नसल्यामुळे ज्याचें प्राणेंद्रियाला ज्ञान कोणालाही घडावयाचें नाही. माझी अनन्य- होत नाही; जो रसरहित आहे म्हणून जिव्हेला भक्ति करणारांमध्ये तूं श्रेष्ठ आहेस. हे ब्राह्मणा, समजत नाही; ज्याला सत्त्व, रज व तम हे माझे श्रेष्ठ देह असून मींच चार रूपांनीं या त्रिगुणांचा विटाळ होत नाही; जो प्राणि- धर्माच्या घरीं जन्म घेतला. त्या मूर्तीची मात्राचे ठिकाणीं साक्षिरूपानें आहे; ज्याला शास्त्रवचनानुसार यथाविधि भक्ति करून तुला आत्मा ह्मणतात; यावत् भूतांचीं शरीरें नष्ट इष्ट साधावयाचें असेल तें साध्य करून घे. हे झाली तरी ज्याचा नाश होत नाही; जो नित्य विप्रा, तुला वाटेल तो वर मजपाशीं माग. आहे; ज्याला जन्म नाही; जो शाश्वत आहे: निर्विकार विश्वस्वरूपी परमात्मा जो मी तो जो निर्गुण आहे; ज्याला अंश नाहीत (जो अविभाज्य आहे); जो चौवीस तत्त्वांपलीकडे

नारद म्हणतात:—हे देवराया, आज तुझे असून ज्याला पंचविसावा अशी संज्ञा आहे; भगवत्स्वरूप माझे दृष्टीस पडलें, यानेंच माझी ज्याला पुरुष असंही ह्मणतात; जो निष्क्रिय यमनियमादि सर्व तपश्चर्या सफळ झाली आहे आहे (ज्याला कर्मांचा अवलेप नाही);

ज्ञानाचेच योगानें जो कळतो; आणि ज्याचें ठिकाणीं लीन झाले असतां द्विजश्रेष्ठ मुक्त होतात, त्या सनातन परमान्यालाच वासुदेव

१ कदाचिन् ' खडावा ' असाव्या; कारण देवाचे हातांत जोडे असण्याचे कारण दिसत नाही; असें प्रनापचंद्र ह्मणतात.

होणें शक्य नाही. माझ्या चार प्रकारच्या कर. हे ऋषे, देवकार्याहूनही पितृकार्य मला मूर्तीचें स्वरूप तुला यथातथ्य उलगडून सांगि- अधिक आहे. देव व पितर यांचा मी तलेंच आहे. मलाच जीवात्मा अशी संज्ञा एकटाच आद्यजनक आहे. मी पश्चिमोत्तर आहे आणि जीवात्म्याचें माझे ठिकाणीच समुद्रामध्ये ह्यशिरा होऊन लोकांनीं श्रद्धेनें वास्तव्य आहे; तथापि एवढ्यानेंच आपण व आदरानें अर्पण केलेलें ह्यकव्य सेवन जीवात्मा ओळखला असं मात्र तूं समजूं करितों. पुरातन कालीं मीं प्रथम ब्रह्मदेवाला नको. हे ब्रह्मन. मीं सर्वज्यापी असून अखिल उत्पन्न केलें. त्यानें स्वतः यज्ञयागादिकांनीं समुद्रायांचा अंतरात्मा आहे. परंतु भूत- माझे पूजन केलें. त्याचे भक्तीनें संतुष्ट होऊन मात्राचा नाश झाला तरी मीं मात्र नाश मीं अनेक उत्तम उत्तम वर त्याला दिले. पावत नाही. हे मुने, जे महाभाग श्रेष्ठ सिद्धि ते असे: “ कल्पारभीं तूं माझा पुत्र होऊन मिळवून माझी अनन्य भक्ति करितात, त्यांची सर्व सृष्टींचें प्रभुत्व तुला प्राप्त होईल. अहंकार- रजोगुण व तमोगुण यांच्या अवलेपापासून युक्त होऊन तूं सृष्टि निर्माण करशील, ह्मणून मुक्ता होऊन ते मद्रूप होतात. निरुक्तानें अहंकार असे पर्यायवाचक नांव तुला मिळेल. ज्याचें ज्ञान होतें, व ज्याला हिरण्यगर्भ असं तूं घालून दिलेली मर्यादा कोणीही उल्लंघन म्हणतात, तो जगज्जनक चतुर्वक्त्र सनातन करणार नाही. हे ब्रह्मन, वरप्राप्ति व्हावी या ब्रह्मदेव माझे आज्ञेनें माझीं अनेक कृत्ये घड- हेतुनें जे कोणी तपश्चर्या करतील, त्यांना वून आणतो. माझ्या क्रोधापासून रुद्राची तुझेकडूनच वरप्राप्ति होईल. हे व्रताचारी महा- उत्पात्ति झाली असून, तो माझ्या ललाटांतून भाग तपोधना, देव, दानव, ऋषि, पितर व बाहेर पडला. माझ्या उजव्या बाजूला उभे अन्य विविध भूतें या सर्वांचें तूं उपास्य देवन असलेले हे माझे एकादश रुद्र अवलोकन कर. होशील. देवकार्यासाठीं मीं नेहमीं अवतार माझ्या डावे बाजूला द्वादश आदित्य उभे घेईन. इतकेंच नव्हे, तर, हे ब्रह्मनु, पिता आहेत ते पहा. माझ्या पुढें सुरश्रेष्ठ अष्टवसु पुत्राला आज्ञा करितो त्याप्रमाणें तूं मला आज्ञा दिसत आहेत तिकडे दृष्टि दे: आणि माझ्या कर. मी तुझ्या आज्ञेप्रमाणें वागेन. ”

पाठीमागें नासत्य व दस्र हे दोघे भिषग्वर्य नारदा. अतुलपराक्रमी ब्रह्मदेवावर प्रसन्न उभे आहेत त्यांकडे पहा. त्याचप्रमाणें, हे होऊन हे व असंच दुसरे उत्तम वर मी त्यास साधुवर्या, सर्व प्रजापति, सप्त ऋषि, वेद, दिले; व पुनः निवृत्तिमार्ग स्वीकारून पूर्ववत् शेंकडां प्रकारचे यज्ञयाग, अमृत, वनस्पति, निष्क्रिय झालों. कारण, सर्व धर्मांमध्ये निवृत्ति- यमनियमादि विविध प्रकारचीं तपें, तसंच मार्ग श्रेष्ठ मानिला असून सर्व कर्मांचा त्याग एकवटलेलें मूर्तिमंत अष्टगुणश्चर्य, श्री, लक्ष्मी, ह्मणजेच निवृत्ति होय. ह्मणून मनुष्यानें निवृत्ति- कीर्ति, पर्वतांसह पृथ्वी, वेदांची जननी देवी मार्गाचा अवलंब करून श्रेष्ठ सुखाची प्राप्ति सरस्वती, अंतरिक्षातील नक्षत्रांत श्रेष्ठ अस- करून घ्यावी. आदित्यस्वरूपांत विलीन लेळें ध्रुवनक्षत्र, मेघ, समुद्र. सरोवरे. नद्या, असलेला वियासपुत्र महायोगी कपिल मीच पितृगणांतील मूर्तिमंत मुख्य चार पितर व निरा- असं सांख्यमतवार्दी आचार्य समजतात. वेदां- कार तीन गुण हीं सर्व माझ्या विश्वरूपाचे मध्ये भगवान् हिरण्यगर्भ या नांवानें माझीच ठिकाणीं दृग्गोचर होत आहेत तेही अवलोकन स्तुति केलेली आहे. हे ब्रह्मन, योगशास्त्रांत

योगानंद या शब्दानें माझा उल्लेख केला आहे. असा महापराक्रमी व दैत्यश्रेष्ठ बलिराजा विरो-
व्यक्त स्वरूप धारण करून सांप्रत मी स्वर्गांत चनाचे पोटीं जन्मास येईल. तो स्वपराक्रमानें
रहात आहे. मी सनातन आहे. सहस्रयुगें इंद्राला देखील राज्यभ्रष्ट करील. त्या बलीनें
लोडल्यावर मी जगताचा संहार करीन. त्या त्रैलोक्याला जर्जर करून इंद्रालाही पराजित
वेळीं स्थावरजंगमादि सर्व भूतें आत्मस्वरूपांत केलें म्हणजे कश्यपापासून अदितीच्या पोटीं
सांठवून, विद्यानंदामध्ये मी एकाकी रममाण वारावा आदित्य (वामन) म्हणून मी
होऊन राहीन. पुनः कित्येक युगानंतर विद्येच्या अवतार घेईन. मग, नारदा, महासमर्थ व
(ज्ञानाच्या) साह्यानें मी जगत निर्माण देवांना देखील अवध्य असा जो बलि दैत्य
करीन. माझी जी चौथी मूर्ति आहे तिज त्याला पातालांत वालून मी महावीर्य-
पासून अविनाशी शेषाची उत्पत्ति होते. शेषा- शाली इंद्राला त्याचें राज्य परत मिळवून
लाच संकर्षण हें नांव असून, त्यापासून प्रद्युम्न देईन; आणि सर्व स्थानभ्रष्ट देवतांची त्यांच्या
उत्पन्न होतो. प्रद्युम्नापासून मीच अनिरुद्ध- त्यांच्या जागीं स्थापना करीन. पुढें त्रेता-
रूपानें जन्म वेतां. या प्रकारें मी पुनःपुनः युगामध्ये भृगुकुलांत मी परशुरामहोऊन संपत्ति
आपल्यालाच उत्पन्न करितों. अनिरुद्धाच्या व सामर्थ्य यांच्या मदनें उन्मत्त झालेल्या
नाभिकमलापासून ब्रह्मदेवाचा अवतार होतो क्षत्रियांचा नाथनाट करून पृथ्वी निःक्षत्रिय
आणि ब्रह्मदेवापासून चराचर भूतमुष्टि निर्माण करून सोडीन. त्रेतायुग संपून द्वापरयुग लाग-
होते. प्रत्येक कल्पाच्या सुरवातीला या प्रकारे पृथाचे संधीस दशरथाच्या पोटीं मी जगत्पति
रानें सृष्टीची उत्पत्ति होते हें लक्षांत ठेव. राम या नांवानें अवतार घेईन. ऋषि एकत व
ज्याप्रमाणें आकाशांत सूर्याच्या अमोदयांची द्वित या नांवांच्या प्रजापतीच्या दोन पुत्रांना
परंपरा चाललेली दृष्टीस पडते, त्याप्रमाणेंच त्रित ऋषींचा घात केल्याचें प्रायश्चित्त म्हणून
सृष्टीच्या प्रलयोत्पत्तीची परंपरा एकामागून वानराचा वेड्यावांकड्या आकाराचा जन्म
एक ज्याप्रमाणें चालू असते. ध्यावा लागेल. त्यांच्या वंशांत उत्पन्न झालेले

नारदा, सर्वशक्तिमान् काल ज्याप्रमाणें नष्ट अरण्यवासी, महाबलिष्ठ, अमितवीर्यशाली व
(अस्तंगत) झालेल्या सूर्याला वृत्तानें खेंचून इंद्रासारखे पराक्रमी वानर देवांची सुटका
परत आणतो, त्याप्रमाणें सर्वप्राण्यांच्या हिता- करण्यासाठीं मला साहाय्य करितील; आणि
साठीं मी वराहरूप धारण करून आपले साम- त्यांच्या साह्यानें. पुलस्त्यकुलाला कलंक
ध्यानें उदकामध्ये बुडून नष्ट झालेली समुद्र- लावणारा नीच व भयंकर राक्षसांचा राजा
मेखला पृथ्वी पुनः परत स्वस्थानी आणीन. जो जगत्कटक रावण त्याचा व त्यांच्या अनु-
स्वसामर्थ्यांच्या मदनें भुंद झालेल्या दितिपुत्र यायांचा मी निःपात करीन. द्वापरयुगाच्या
हिरण्याक्षाचा मी वध करीन. नंतर देवांना शेवटीं व कलियुगाचा आरंभ होण्यापूर्वीं मथुरा
संकटांतून मुक्त करण्याकरितां मी नृसिंहरूप नगरींत कंसाला मारण्याकरितां मी प्रकट
धारण करून, यज्ञयागांचा विध्वंस करणारा होईन. तेथें देवांना काठ्यांप्रमाणें जाचणाऱ्या
दितीचा पुत्र हिरण्यकशिपु याचा नाश करीन. अनेक दैत्यांना ठार मारून कुशास्थली द्वारके-
पुढें-ज्याला देव, दानव, राक्षस किंवा सर्व १ ' आदित्य ' या शब्दाचा व्युत्पत्त्यर्थ अदि-
जगतांतील अद्य कोणी मारू शकणार नाही तीचा पुत्र एवढाच आहे.

मध्ये मी आपले ठाणे ठेवीन. द्वारकेंत अस-णांना पूज्य असलेल्या व मीच प्रथम निर्माण तांना मी अदिति मातेचा अपमान करणाऱ्या केलेल्या प्रदेशाला परत जाईन, हे द्विजश्रेष्ठा, भूमिपुत्र नरकासुराचा आणि मुर व पीठ या हंस, कूर्म, मत्स्य, वराह, नरासिंह, वामन, दानवांचा संहार करीन. नंतर प्राग्ज्योतिष परशुराम, दाशराथि राम, सात्वत कृष्ण व कल्कि नगराच्या दानवश्रेष्ठ अधिपतीला मारून तेथील या स्वरूपांनी मी लोकोद्धारार्थ अवतीर्ण होईन. संपत्ति मी द्वारकेंत हरण करून आणीन. पुढे, जेव्हां वेदांतील श्रुति नष्ट झाली, तेव्हां ती बाणाचे हित चिंतणाऱ्या, दक्ष व परमपूज्य मीच परत आणली. किंबहुना पूर्वी कृतयुगा-अशा महासेन व महेश्वर या देवांचा पराजय मध्ये वेद व श्रुति हीं मीच पुनः उत्पन्न केलीं. करून मी बलीचा पुत्र जो सहस्रबाहु बाणासुर (त्यांची मी पुनः रचना केली.) तू जर त्याला जिंकीन. नंतर सर्व सौमनिवोसीयांचा पुराणे ऐकलीं असशील, तर माझे श्रेष्ठ अवतार मी निःपात करीन. तदनंतर, हे द्विजश्रेष्ठा, पुष्कळ होऊन गेले व वेळोवेळीं लोककार्य गर्ग ऋषींच्या वरप्रसादाने प्राप्त झालेल्या करून माझ्या प्रकृतीत माझे अवतार शेवटी सामर्थ्यामुळे चढून गेलेल्या कालयवन नांवाच्या लीन झाले, असें तू ऐकले असशील. माझे असुराचा माझे हातून वध होईल. पुढे—गिरि- दर्शन तुला जसें झाले तसें प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवा-व्रज नगरीत सर्व राजांशीं शत्रुत्वाने वागणारा लाही झाले नाही. तुझ्या मद्दिषयक अनन्य-जरासंध नामक मोठा बलवान व अभि- भक्तीचे योगाने आज माझे दर्शन तुला घडले. मानी राजा राज्य करील. त्याचाही माझ्या हे ब्राह्मणा, तू माझा परमभक्त म्हणून इतके बुद्धिवादाने चालणाऱ्या मनुष्याचे हातून सर्व मी तुला सांगितले. हे सच्छ्रेष्ठा, तुझ्या शेवट होईल. काही कालाने पृथ्वीवरील सर्व भक्तीमुळे मी तुला माझ्या प्राचीन व भविष्य बलवान राजे युधिष्ठिराच्या राजसूय यज्ञ- अवतारांच्या कथा व त्यांचे रहस्य इत्यादि साठी आले असतांना मी शिशुपालाचा वध उलगडून सांगितली.

करीन. कोणतेही कार्य तडीस नेण्याचे कामी भीष्म सांगतातः—याप्रमाणे बोलून तो एकटा अर्जुन माझे चांगला उपयोगी पडेल. विश्वस्वरूपी व अविनाशी भगवान् वासुदेव शेवटी मी युधिष्ठिराला बंधूसह राज्यावर बस- तक्षणी अंतर्धान पावलाः आणि तेजोनिधि वीन. जगताचे कल्याणाकरितां देवावतार नर- नारदांचाही इष्ट हेतु सफल झाल्यामुळे ते नर- नारायण ऋषि कृष्णार्जुनांच्या रूपांन क्षत्रियांचा नारायणांचे दर्शन घण्याकरितां लगेच बदरि-संहार करण्यास उद्युक्त झाले आहेत असें लोक काश्रमाला निघाले. बाबारे, नारायणाच्या म्हणत राहतील. नंतर, हे साधुवर्या, दुर्जनांचा मुखांतून बाहेर पडलेले, आणि चारही वेद, यथेप्सित निःपात करून भूभार हलका केल्यावर सांख्यशास्त्र व योगशास्त्र यांशीं सुसंगत अस-आत्मज्ञानाची स्मृति होऊन मी सर्व यादवांचा व लेले हें महोपनिषद नारदांनी जसे पाहिले द्वारकेचाही घोर प्रलय करीन. याप्रमाणे, नारदा, होतें व ऐकिले होतें तसें हुबेहुब ब्रह्मदेवाच्या चार तऱ्हेच्या मूर्ति धारण करणारा मी वरी पुनः इत्थंभूत म्हणून दाखविले. या उप-या प्रकारची अपरिमित कर्मे केल्यावर ब्राह्म- निपदाला पंचरात्र असें नांव त्यांनी दिले.

१ हा सर्व वृत्तांत वनपर्वाच्या १४ पासून २१ युधिष्ठिर विचारतोः—हें नारायणाचें अध्यायांपर्यंत विस्तरघः दिला आहे तो पहावा. अद्भुत माहान्म्य नारदांपासून ब्रह्मदेवाने श्रवण

केलें म्हणून आपण सांगतां, तर हें काय ब्रह्मदेवाला माहीत नव्हतें ? भगवान् पितामह ब्रह्मदेव तर नारायणाचे पुढलेच पिढीचे. ज्याच्या तेजाला सीमा नाही त्या नारायणाचा प्रभाव अशा ब्रह्मदेवाला कसा बरें माहीत नव्हता ?

भीष्म सांगतातः—सहस्रावधि महाकल्प आणि लक्षावधि प्रलयकाल व उत्पत्तिकाल आजवर होऊन गेले आहेत. उत्पत्तीचा समय प्राप्त झाला झणजे प्रत्येक वेळीं नारायण हा जगत्स्रष्टा जो प्रभु ब्रह्मदेव त्याचें स्मरण करितो. हे राजा, देवश्रेष्ठ नारायण आपल्याहून फारच श्रेष्ठ आहे, हे ब्रह्मदेवाला पुरें माहीत असतें. नारायण परमात्मा जगत्प्रभु असून आपलें जन्म नारायणापासूनच झालें आहे, ही गोष्ट ब्रह्मदेव केव्हांही विसरत नाही. ब्रह्मदेवाच्या सदानामध्ये जे अनेक सिद्धवृंद गोळा झाले होत, त्यांना हे वेदसंमत प्राचीन उपनिषद नारदांनीं ऐकाविलें. (ब्रह्मदेवाला म्हणून नव्हे.) त्या शुद्धात्म्या ऋषींपासून भगवान् सूर्यानें तें पंचरात्र उपनिषद श्रवण केलें; व सूर्याचे मागून जाणाऱ्या सहासट हजार पुण्यपावन ऋषींना सूर्यानें तें कथन केलें. राजा, सर्व जगताला प्रकाश देणारा जो रवि त्याचे भोवतीं फिरण्यासाठीं ब्रह्मदेवानें हे पुनीतांतःकरणाचे ऋषि निर्माण केले आहेत. त्या सूर्यानुगामी महात्म्या ऋषींनीं हें उपनिषद सूर्यापासून श्रवण केल्यावर मेरुपृष्ठावर गोळा झालेल्या देवांना तें श्रुत केलें. हे राजेंद्रा, देवांपासून असित ऋषींनीं या कथानकाचें अध्ययन करून, तें पितरांना निवेदन केलें; आणि माझा पिता जो शंतनु राजा त्याचेपासून मला हें विदित झालें. हे भारता, देव, मुनि यांनीं श्रवण केलेलें हें पुराण मी तुला सांगितलें. ज्यांनीं ज्यांनीं हें श्रवण केलें आहे, ते सर्व परमात्म्याचें पूजन करितात. हें

ऋषिप्रणीत कथानक परंपरेनें एकापासून दुसऱ्याला याप्रमाणें चालत आलें आहे. राजा, जो वासुदेवाचा भक्त नसेल त्याला तूं हें कदापि सांगूं नको. माझ्यापासून इतर शेंकडों उपाख्यानें तूं श्रवण केलीं आहेस, पण हें कथानक त्या सर्वांचें सार आहे. हे राजा, पूर्वीं देव व दैत्य यांनीं मिळून जसें समुद्रमंथन केलें व त्यापासून अमृत काढलें, तसें ऋषींनीं सर्व कथांचें मंथन करून हें अद्भुत कथानक शोधून काढलें. एकांतामध्ये अनन्यभावानें जो मनुष्य या कथानकाचें पठण अथवा श्रवण करील, त्याची कांति चंद्राप्रमाणें होऊन त्याला श्वेत नामक महाद्वीपाची प्राप्ति होईल; इतकेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष परमात्माच्या स्वरूपांत मिळून जाण्यासही तो समर्थ होईल, यांत तिष्ठमात्र सदेह नाही. या कथेच्या श्रवणानें रोगग्रस्त मनुष्याची व्याधि दूर होईल; जिज्ञासूच्या सर्व कामना परिपूर्ण होतील; आणि भक्तांना त्वरित कवल्यपदाची प्राप्ति होईल. राजा, तूं देखील पुरुषोत्तमाची नेहमी आराधना कर. तो अखिल जगताच्या मातृस्थानीं, पितृस्थानीं व गुरुस्थानीं आहे. हे महात्माही युधिष्ठिरा, महाबुद्धिमंत सनातन भगवान् ब्रह्मण्यदेव जो जनार्दन तो तुजवर प्रसन्न होवो.

वैशंपायन सांगतातः—जनमेजया, धर्मराजांनें हें श्रेष्ठ आख्यान श्रवण केल्यावर तो व त्याचे सर्व बंधु नारायणाची अनन्यभावानें भक्ति करूं लागले; आणि ' भगवंताचा जय असो' (जय भगवन्) या मंत्रानें त्यांनीं एकाग्रतेनें नारायणाचें ध्यान सुरू केलें. हे भारता, आमचे श्रेष्ठ गुरु जे कृष्णद्वैपायन व्यास मुनि त्यांनींही परमश्रेष्ठ नारायणनाममंत्राचा जप गाऊन नारायणाची अनन्यभक्ति केली; अमृताचा आगर जो क्षीरसमुद्र तेथपर्यंत अंतरिक्षमार्गानें

जाऊन देवाधिदेव नारायणाची त्यांनी पूजा केली व नंतर ते आपल्या आश्रमाला परत आले.

भीष्म सांगतात:—नारदांनी ब्रह्मदेवाच्या सद्गनांत ऋषिबृंदापुढें जें कथानक स्वतः सांगितलें, तें मीं तुला इत्थंभूत निवेदन केलें. परंपरेनें हें कथानक प्राचीन काळापासून आजपर्यंत अत्राधित राहिलें आहे. मला हें माझ्या पित्यानें पूर्वा कथन केलें.

सौति सांगतात:—वैशंपायनांनीं जनमेजयाला सांगितलेला सर्व वृत्तांत मीं तुम्हांला निवेदन केला. हा वृत्तांत श्रवण करून जनमेजय राजानें यथाविधि नारायणाचें पूजन केलें. आपणही सर्व ऋषींनीं उग्रतपश्चर्या केली असून अनेक व्रतें आचरिलीं आहेत. आपण वेदवेत्ते द्विजश्रेष्ठ नैमिषारण्यांत वास्तव्य करणाऱ्या शौनक ऋषींच्या महासत्रासाठीं येथें आहां. आपणही मंत्रपूर्वक नारायणाला हविर्भोग अर्पण करून सनातन परमेश्वराचें उत्तम प्रकारच्या यज्ञयागादिकांनीं पूजन करा. हे कथामक परंपरेनें माझ्या पित्याला ठाऊक झालें व त्यानें तें मला निवेदन केलें.

अध्याय तीनशें चाळिसावा.

—:०:—

नारायणाचें यज्ञकर्तृत्व व यज्ञभोक्तृत्व.

शौनक विचारतात:—वेदवेदांगज्ञाता जो मारापण प्रभु त्या एकाचेच ठिकाणीं यज्ञकर्तृत्व व यज्ञांत अग्रभाग घेण्यानें यज्ञभोक्तृत्व वा दोन्ही विरुद्ध क्रिया करा संभवतात ? सोडून देवता देखील यज्ञयागादिकांतील हव्यक्षमाशील भगवंतानें स्वतःच निवृत्तिमार्गाचा आश्रय करून आपणच निवृत्तिमार्गाचें प्रतिपादन केलें आहे. मग यज्ञांतील हविर्भागाचा स्वीकार करावयास लावून देवतादिकांना त्यानें प्रवृत्तिमार्ग कां बरें लावून दिला आहे ? बरें, जगती व इतर देव यांना प्रवृत्तिमार्ग नारायणाला प्रिय आहे असें क्षणावें, मोक्ष (आत्यंतिक पलय) आपले हातांत

तर त्यानेंच कित्येकांचा निवृत्तिमार्गाकडे कल ठेवलेला दृष्टास पडतो. कारण, ज्यांचे बुद्धीला कसलीही व्यावृत्ति नाही असेही लोक आढळतात येतात. यास्तव, हे सौते, आमच्या या शकेंचें निरसन कर. आमची शंका निरंतरची असून तिच्या मुळाशीं कांहीं तरी गूढ आहे. नारायणाच्या यथार्थ स्वरूपासंबंधी शास्त्रसंगत अनेक कथा तुला अवगत आहेत. तेव्हां तूं आमच्या शकेंचें निवारण करण्यास समर्थ आहेस.

सौति उत्तर देतात:—हे विद्वच्छ्रेष्ठ शौनका, जनमेजयानें अशाच स्वरूपाचा प्रश्न करून व्यासांच्या त्या सुबुद्ध शिष्यानें (वैशंपायनां) पूर्वी जें उत्तर जनमेजयाला दिलें, तेंच पुरातन उत्तर मीं तुम्हांला सांगतो. प्राणिमात्रांचे ठिकाणीं वास करणाऱ्या परमात्म्याचें माहात्म्य श्रवण केल्यावर (शंका उत्पन्न झाल्यामुळे) अति सुज्ञ जनमेजयानें वैशंपायनाला प्रश्न केला.

जनमेजय विचारतो:—ब्रह्मन्, देव, दानव, मनुष्य, ब्रह्मदेव, किंबहुना जगांतील यज्ञ-यावत् प्राणी हे सुखाच्या पाठीमागे लागून सुखकारक कर्म करण्यांत दंग झाले आहेत असें दृष्टान्पत्तीस येतं. मोक्षसुख हें सर्वांत श्रेष्ठ होय असें आपण सांगतां. पापपण्यरहित होऊन जे मुक्तीला जातात, ते सहस्ररश्मि सूर्याच्या तेजांत मिळून जातात, असेंही आम्ही ऐकत आहां. परंतु हा सनातन मोक्षधर्म दुःसाध्य आहे असें मला वाटतें. कारण, मोक्षमार्ग सोडून देवता देखील यज्ञयागादिकांतील हव्यक्षमाशील भगवंतानें स्वतःच निवृत्तिमार्गाचा आश्रय करून आपणच निवृत्तिमार्गाचें प्रतिपादन केलें आहे. मग यज्ञांतील हविर्भागाचा स्वीकार करावयास लावून देवतादिकांना त्यानें प्रवृत्तिमार्ग कां बरें लावून दिला आहे ? बरें, जगती व इतर देव यांना प्रवृत्तिमार्ग नारायणाला प्रिय आहे असें क्षणावें, मोक्ष (आत्यंतिक पलय) आपले हातांत

आहे, हे कळत नाही असे दिसते; आणि ह्यणूनच अक्षर, अव्यय व शाश्वत असा जो निवृत्तिमार्ग त्याचा अवलंब न करितां स्मृतींनी सांगितलेल्या नियमित कालपर्यंतच फल देणाऱ्या प्रवृत्तिमार्गाचा ह्या सर्वांनी आश्रय केला आहे. (असे अनुमान करण्यास प्रत्यवाय नाही.) प्रवृत्तिमार्गाला लागलेल्यांना मिळणारे फल शाश्वत नसून परिमित कालपर्यंतच टिकणारे असते, हा प्रवृत्तिमार्गांत मोठा दोष आहे. ब्रह्मन्, प्रवृत्ति व निवृत्ति यांपैकी श्रेष्ठ मार्ग कोणता याबद्दल माझे मनांत मोठा संशय असून तो शक्याप्रमाणे माझ्या अंतःकरणाला सलत आहे. तेव्हां हा माझा संशय एतद्विषयक प्राचीन कथानक सांगून दूर करा. या प्रभाचे आपले मुखानें उत्तर ऐकण्याची मला अतिशय उत्कंठा लागली आहे. द्विजवर्य, यज्ञांमधील हविर्भाग ग्रहण करणें देवतांकडेच कां तसेच, ब्रह्मन्, देवतांचेच यज्ञामध्ये पूजन कां करितात ? द्विजश्रेष्ठ, दुसऱ्यांनी केलेल्या यज्ञांतील हविर्भाग देवता ग्रहण करितात, परंतु देवतांच्या यज्ञांत त्या कोणाला हविर्भाग समर्पण करितात ?

वैशांपायन उत्तर देतात:—हे राजा, तू मोठा विकट प्रश्न केला आहेस. ज्यानें तपाचरण, वेदाध्ययन व पुराणश्रवण केलेले नाही, त्याला या प्रभाचे त्वरित उत्तर देतां यावयाचे नाही. माझे गुरु जे ऋषिश्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन नाही. माझे गुरु जे ऋषिश्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन नाही, असे ज्ञाते ह्यणतात. प्रकृतीलाच वेदव्यास त्यांना पूर्वी मीं असाच प्रश्न केला असतां तेथें जो वृत्तांत घडला तो मी तूला निवेदन करितों, ऐक.

राजा, सुमंत, जैमिनि, वतनिष्ठ पंडित, चांधा मी व पांचवा शुक्र असे आम्ही शिष्यासांचे पांच शिष्य संयमी, शुचिर्भूत, आचारवंत, क्रोधरहित व जितेंद्रिय असे होतां. व्यासांनीं आमचेकडून चारही वेदांचें अध्ययन करवून,

ज्याला पांचवा वेद असे ह्यणतात ते महाभारत पुराणही आह्मांला पढविलें. एकदा, सिद्धचारणांचें वसतिस्थान असलेल्या रम्य गिरिश्रेष्ठ मेरु पर्वतावर आम्ही वेदाध्ययन करित असतां, तू जो आतां प्रश्न केला आहेस त्याच स्वरूपाची शंका आह्मांला आली. तेव्हां लागलीच आम्ही ती गुरूजींना कळविली. त्या वेळीं त्यांनीं दिलेले उत्तर मीं ऐकिलेंच आहे; तेंच तूला आतां सांगतां.

हे भारता, आम्हां शिष्यांचें भाषण श्रवण करितांच, सर्व अज्ञानांधकार नाहीसा करण्यास समर्थ असलेले आमचे गुरु पराशरसुत श्रीमद्व्यास ह्यणाले:—हे साधुश्रेष्ठहो, मीं परम दारुण व उग्र तपश्चर्या केली असून भूत, भविष्य व वर्तमान सर्व मला कळते. माझ्या खडतर तपाचरणानें व इंद्रियनिग्रहानें नारायण मजवर प्रसन्न झाला; व क्षीरसागराच्या तीरावर मी राहिलों असतां नारायणाच्या कृपाप्रसादानें माझ्या इच्छेप्रमाणें त्रिकालज्ञान मला स्फुरलें. आतां तुमची महन शंका दूर करण्याकरितां मी जें शास्त्रांना धरून विवेचन करितों, तें ऐका. कल्पाचे आरंभीं काय झालें तें मीं ज्ञानचक्षुःच्या साहाय्येनें इत्थंभूत पाहिलें आहे. सांख्यवेत्ते व योगवेत्ते ज्याला परमात्मा ह्यणतात त्याला स्वतःच्या कर्मांमुळे महापुरुष अशी संज्ञा प्राप्त झाली आहे. महापुरुषापासून अस्वभाव प्रकृति उत्पन्न झाली, असे ज्ञाते ह्यणतात. प्रकृतीलाच उत्पत्तीसाठीं व्यक्त निर्माण झालें. त्याला अनिरुद्ध अशी संज्ञा असून, सर्व लोकांमध्ये हा महान् आत्मा म्हणून प्रसिद्ध आहे. हा अनिरुद्ध व्यक्त झाला व त्यानें पितामह ब्रह्मदेवाला उत्पन्न केले. अनिरुद्ध व जितेंद्रिय असे होतां. व्यासांनीं रुद्राला अहंकार असे दुसरें नांव असून तो

निर्माण झालें. त्याला अनिरुद्ध अशी संज्ञा असून, सर्व लोकांमध्ये हा महान् आत्मा म्हणून प्रसिद्ध आहे. हा अनिरुद्ध व्यक्त झाला व त्यानें पितामह ब्रह्मदेवाला उत्पन्न केले. अनिरुद्ध व जितेंद्रिय असे होतां. व्यासांनीं रुद्राला अहंकार असे दुसरें नांव असून तो

तेज, वायु व आकाश हीं पंचमहाभूतें निर्माण तुमच्या सामर्थ्याचा व्यर्थ क्षय न होतां कार्य
 झालीं. पंचमहाभूतें निर्माण केल्यावर शब्द, कसें साधेल, याचा मीही विचार करीत आहे.
 स्पर्श, रूप, रस व गंध हे पंचमहाभूतांचे पांच मला वाटतें, आपण येथून निघून जगत्साक्षी जो
 गुण त्यानेंच उत्पन्न केले. पंचमहाभूतां- अव्यक्त महापुरुष त्याला शरण जावें, ह्मणजे
 पासून कोणत्या मूर्ति उत्पन्न झाल्या तें ऐका. आपल्या हिताची गोष्ट तो आपल्याला सांगेल.
 मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, तेव्हां लागलीच ते त्रैलोक्याच्या हिताची
 महात्मा वसिष्ठ व स्वयंभू मनु या मूर्ति अहं- काळजी वाहणारे देव व ऋषि ब्रह्मदेवासह
 कारापासून जन्मास आल्या. अष्टप्रकृति ह्मणून तेथून क्षीरोदधीच्या उत्तरतीराकडे गेले. तेथें
 ज्या समजतात त्या याच होत. याच सर्व गेल्यावर, वेदामध्ये ब्रह्मदेवानें सांगितलेल्या
 जगताला आधारभूत आहेत. अखिल विश्वाचा रीतीनें तपश्चर्या करण्यास त्यांनीं आरंभ केला.
 पितामह जो ब्रह्मदेव त्यानें जगत्कल्याणा- त्यांनीं चालविलेले तपाचरण अति उग्र असून
 कारितां वेद, वेदांगें, यज्ञ व यज्ञांगें उत्पन्न केलीं. महानियम असें त्या तपाचें नांव होतें. नेत्र
 किंबहुना या अष्टविधा प्रकृतीपासून सर्व जगत व ब्राह्म उर्ध्वाभिमुख करून, त्यांनीं आपलें
 उत्पन्न झालें आहे. क्रोधतत्त्वापासून रुद्र मन एकाग्र केलें आणि एका पायावर काष्ठा-
 निर्माण होऊन त्यानें आणखी दहा रुद्र सारखे निश्चळ उभे राहून ते योगमग्न झाले.
 उत्पन्न केले. या अकरा रुद्रांना विकारपुरुष याप्रमाणें देवांचीं सहस्र वर्षपर्यंत त्यांची खड-
 असें ह्मणतात. लोकसिद्धीसाठीं अवतीर्ण झालेले तर तपश्चर्या झाली, तेव्हां वेद व वेदांगें यांनीं
 एकादश रुद्र, अष्टप्रकृति, देव व ऋषि ब्रह्मदे- भूषित झालेलीं भगवंताची मधुरवाणी त्यांचे
 वापाशीं येऊन बोलले, 'हे सर्वशक्तिमन भग- कानीं पडली.

श्रीभगवान् ह्मणाले:—हे ब्रह्मदेवादि
 देवहो, आणि तपोधन ऋषीहो, तुह्नां सर्वांचा
 स्वागतपूर्वक सत्कार करून मी तुह्नांला हित-
 कर गोष्ट सांगतो, ती ऐका. तुमच्या मनांतील
 हेतु मला समजला. जगताचें कल्याण कसें
 होईल हा उदात्त विचार तुमच्या मनांत घोळत
 आहे. प्रवृत्तिमार्गाकडे लावून तुमच्या साम-
 थ्यांचें मी संवर्धन करीन. हे भूतश्रेष्ठहो, मला
 प्रसन्न करण्याचे हेतूनें तुह्नीं फार उत्तम तप-
 श्र्यां केलीं आहे, तिचें उत्कृष्ट फळ तुह्नीं
 आनंदानें भोगा. हा जगदगुरु पितामह ब्रह्मदेव
 व तुह्नीं देवश्रेष्ठ सर्व मिळून अनन्यभावानें
 माझे प्रीत्यर्थ यज्ञ (यागादिकांचें आचरण)
 मलाही काळजी आहे. तिन्ही लोकांची व्यवस्था करा; नेहमी यज्ञ चालू असतां माझ्या नांवाचे
 करी लावावयाची व त्या कामीं माझ्या व हविर्भाग वेगळे काढून ठेवीत जा; ह्मणजे, हे

देवहो, ज्याच्या त्याच्या अधिकाराप्रमाणे काम-गिरी सांगून मी तुमचे कल्याण करीन.

वैरांपायन सांगतातः—हें त्या देवाधिदेवांचें भाषण श्रवण करितांच ब्रह्मादि देव व ऋषि-श्रेष्ठ या सर्वांना अत्यानंद होऊन, त्यांचे अंगावर रोमांच उभे राहिले. मग त्यांनीं वेदोपदिष्ट विधीनें वैष्णव यज्ञ केला. त्या वेळीं स्वतः ब्रह्मदेवानें श्रीविष्णूला हविर्भाग अर्पण केला. ब्रह्मदेवाप्रमाणें प्रत्येक देवानें व देवर्षीनें भगवंता-प्रतिपत्त्ये हविर्भाग समर्पण केले. कृतयुगाच्या विधीनीं परमादरानें हविर्भाग अर्पण केल्यावर, परमात्मा हा सर्व भूतांमध्ये श्रेष्ठ असून तमोगुणापलीकडे आहे, तसेंच तो वरदाता प्रभु सर्व-व्यापी व सर्वशक्तिमान् असून त्याचा वर्ण सूर्याप्रमाणें आहे, असें ओळखून त्या देवांनीं व ऋषींनीं त्या परम पुण्याचें पूजन केले. तेव्हां वरद परमात्मा अंतरिक्षांत अशरीरिणी वाणीनें तेथें असलेल्या सर्व देवांना उद्देशून ह्मणाला, “ प्रत्येकानें अर्पण केलेला हविर्भाग मला पोचला. तुमचे भक्तीनें मी संतुष्ट झालों आहे व तुमच्या तपाचें फल मी आतां प्रत्येकाला देतां. परंतु त्या योगानें जन्ममरणाची वारी मात्र चुकणार नाही. देवहो, माझ्या कृपा-प्रसादानें तुमचें आजपासून हें विशेष लक्षण राहिल. देवहो, युगायुगाचे ठिकाणीं मोठमोठ्या दक्षिणा देऊन तुम्ही स्वतः यज्ञ कराल व तपो-करून प्रवृत्तीपासून उत्पन्न होणारीं फले भोगीत रहाल; आणि मनुष्यलोकीं जेव्हां कोणी वेदांमध्ये सांगितलेल्या विधीनें यज्ञ करितील, तेव्हां वेदाज्ञेस अनुसरून तुमच्या नांवानें ते हविर्भाग समर्पण करितील. या तुमच्या महायज्ञामध्ये ज्या प्रमाणानें ज्यानें मत्प्रीत्यर्थ हविर्भाग अर्पण केले आहेत, त्याच प्रमाणानें त्याला मनुष्यांनीं केलेल्या यज्ञांत हविर्भाग मिळत जातील, अशी व्यवस्था मी

वेदसूत्रांमध्ये करून ठेविली आहे. यज्ञांतील हविर्भाग ज्या प्रमाणानें मिळतील त्या मानानें तुमचे अंगीं सामर्थ्य येईल व त्या बलाचे जोरावर तुम्ही जगताचें रक्षण करा. जगताच्या योगक्षमाची चिंता वाहून तुम्ही आप-आपली नेमून दिलेली कामगिरी करित जा. प्रवृत्तिमार्गानें चालून केलेल्या कर्माचीं फले मिळवीं या हेतूनें जगतांत ज्या ज्या क्रिया घडत जातील, त्यांचेपासून तुम्हांला सामर्थ्य प्राप्त होईल. त्या सामर्थ्यानें युक्त होऊन तुम्ही जगाची परंपरा कायम ठेवा. मनुष्यकृत यज्ञयागादिकांनीं तुम्हांला सामर्थ्य आले झणजे तुम्ही मलाही (हविर्भाग समर्पण करून) संतुष्ट करित जा. तुम्ही सर्वांनीं जगताचें रक्षण करण्याकरितां कसें वागावें याबद्दल मी ही अशी योजना करून ठेविली आहे. या उद्देशानेंच मीं वेद, यज्ञ व औषधि हीं निर्माण केलीं आहेत. वेदोपदिष्ट विधीनें यथा-शास्त्र यज्ञयागादि क्रिया पृथ्वीवर चालू राहिल्या ह्मणजे देवता संतुष्ट होतील. हे सुर-श्रेष्ठहो, हें कल्प संपेपर्यंत प्रवृत्तिमार्गाच्या कल्याणार्थ म्हणून मी ही तुमची उत्पात्ति केली आहे. त्रेलोक्याच्या हिताचें संवर्धन करण्या-करितां तुम्ही आपआपल्या अधिकाराप्रमाणें वर्तनक्रम ठेवा. देवहो, मरीचि, अंगिरा, अग्नि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु व वसिष्ठ हे सात मानस-पुत्र मी उत्पन्न केले. हेच प्रमुख वेदवेत्ते व वेदाचार्य्य होत. प्रवृत्तिमार्गाच्या आश्रय करून हे प्रजावृद्धि करितील. प्रवृत्तिमार्गानें चालणाऱ्या लोकांच्या सनातन पंथ कसा हें मी ह्या लोकांकरितां निमित्तीनें) व्यक्त केले आहे. ह्या लोकांकरितां विषयीं समर्थ अशा मार्गाला अनिरुद्ध अशी संज्ञा आहे. सन, सनत्सुजात, सनक, सनंदन, सनत्कुमार, कपिल व सातवा सनातन हे ऋषि ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र होत.

त्यांना स्वयंस्फूर्तीने सर्व ज्ञान झाले असून त्यांत धर्माचा एक पाद नाहीसा होऊन तीन त्यांनी निवृत्तिमार्गाचा आश्रय केला आहे. हिस्से शिल्लक रहातील; (म्हणून त्रेता.) हे योगवेत्त्यांमध्ये मुख्य असून सांख्यशास्त्रा-यज्ञामध्ये मंत्राने प्रोक्षण करून पशूंचा वध मध्येही पारंगत आहेत. सर्व धर्मशास्त्रांचे हे होण्यास सुरवात होईल; व त्रेतायुगामध्ये धर्माच्या आचार्य होत. मोक्षधर्माची वाट यांनीच प्रथम चौथ्या चरणाचा लोप होईल. त्रेतायुग संपल्या-दाखवून दिली. अव्यक्त प्रकृतीपासून सत्त्व, वर द्वापर नांवाचा मिश्रकाल सुरू होईल, रज आणि तम या तीन गुणांनी युक्त असा तेव्हां धर्म निम्याने लोपून जाईल. द्वापर-श्रेष्ठ अहंकार उत्पन्न झाला. अहंकारापलीकडील युगानंतर कलीला पुढे करून तिष्ययुग जो श्रेष्ठ (पुरुष) त्याला क्षेत्रज्ञ असे ह्मण-प्राप्त होईल, तेव्हां धर्माचा फक्त चौथा हिस्सा वात. क्षेत्रज्ञ तो भीच. प्रवृत्तिमार्गाने चालणा-अवशिष्ट राहिल. ”

गांची पुनरावृत्ति टळत नाही. जेथून परत भगवंताचे हें भाषण ऐकतांच देवांनी व फिरावे लागत नाही असे परमपद प्रवृत्तिमार्गा देवर्षींनी त्या जगद्गुरु परमात्म्याला प्रश्न लोकांना प्राप्त होत नाही. प्रवृत्तीसाठी किंवा केला, ' हे भगवंता, धर्माचा फक्त एकच पाद निवृत्तीसाठी जो जसा उत्पन्न केला असेल त्या-राहिल्याने धर्म कोठे तरी जाऊन पडला असता प्रमाणेच तो वागतो व तसे त्याला फलही मिळते. आर्ही कोठे जावे व कोणत्या रीतीने वागावे, हा प्रभु ब्रह्मदेव जगत्सृष्टा व जगद्गुरु आहे. तोच हें आह्माला सांगून ठेव. '

तुझाला मातृस्थानी, पितृस्थानी व पितामहस्थानी श्रीभगवान् सांगतात:—हे सुरोत्तमहो, ज्या आहे. माझ्या आज्ञेने तो भूतमात्राला वर देईल ठिकाणी वेद, यज्ञ, तप, दम, सत्य, अहिंसा माझ्याच आज्ञेने त्याच्या ललाटापासून त्याला इत्यादि धर्म दृग्गांचर होतील, त्या प्रवेशाचा रुद्र नांवाचा पुत्र होऊन, तो आपल्या साम-तुम्ही कलियुगामध्ये आश्रय करून रहा, ह्मणजे ध्याने भूतमात्राचे रक्षण करील. आतां आप-अधर्माचा तुम्हाला मुळीच विटाळ होणार नाही. आपल्या अधिकारावर जा. माझ्या आज्ञेप्रमाणे व्यास सांगतात:—भगवंताची अशी आज्ञा चालून जगताचे कल्याणाची चिंता वहा. जगता-होतांच, ऋषिवृंद व सुरगण यांनी परमा-मध्ये सर्व प्रकारच्या क्रिया चालू होऊं या. त्याला प्रणिपात केला; आणि ते आप-यामध्ये आतां विलंब करू नका. हे देवश्रेष्ठहो, आपल्या इष्ट स्थळी निघून गेले. देव तेथून प्राणिमात्रांने कोणती कर्मे करावी व कोणती निघून गेल्यावर एकटा ब्रह्मदेव भगवंताच्या कर्मे आचरिली असतां कोणती गति प्राप्त त्या अनिरुद्धरूपाचे दर्शन घेण्यासाठी तेथेच होईल, या गोष्टीचे निबंद ठरवून या व राहिला. मग परमात्म्यांनेही अश्वशिरासारखे प्राण्यांच्या आयुष्यालाही कांही मर्यादा घाला रूप धारण करून ब्रह्मदेवाला दर्शन दिले. सांप्रत सर्वोत्कृष्ट काल मी प्रवृत्त केला असून त्या वेळी त्याने हातांत त्रिवंद व कमंडलु त्याला कृतयुग अशी संज्ञा आहे. या युगांत धारण केला होता व त्याच्या मुखावाटे सांग यज्ञामध्ये पशुहत्या करावयाची नाही. या वेदांचे आवर्तन चालले होते. ते अश्वशिराकृति माझ्या आज्ञेविरुद्ध कांही घडतां कामा नथे. व अत्यंत तेजःपुंज असे परमात्म्याचे स्वरूप हे सुरहो, या कृतयुगांत चतुष्पाद धर्म अखंड पहातांच सृष्टिकर्त्या प्रभु ब्रह्मदेवाने जगताचे राहिल. नंतर त्रेतायुगाला आरंभ होईल, हित व्हावे ही कामना मनांत धरून त्या वरद

नारायणाला शिरसा प्रणाम करून हात जोडले. तेव्हां ब्रह्मदेवाला पोटाशीं धरून परमात्मा असे बोलले.

श्रीभगवान् म्हणतात:—हे ब्रह्मन्, लोकांनीं कोणत्या रीतीनें वर्नावे याचा पूर्णपणें विचार कर. तूं सर्व भूतांचा स्रष्टा असल्यामुळे जगताचा प्रभु व गुरु आहेस. विश्वाचीं सूत्रें चाळवण्याचें काम तुजवर संपवून मी त्वरित निश्चित होणार आहे. देवकार्य (सज्जनसंरक्षण) करीत असतां जर तुझ्या मार्गांत आवांक्याबाहेरच्या अडचणी उत्पन्न झाल्या, तर आत्मज्ञानानेंच तुझे संकट ओळखून मी अवतार घेईन !

याप्रमाणें हयशिराकृति परमात्म्यानें भाषण केलें व तेथच्या तेथेंच तो अंतर्धान पावला; आणि परमात्म्याची आज्ञा घेऊन ब्रह्मदेवही लगेच स्वस्थानीं गेला.

हे महाभागा, त्या सनातन पद्मनाभाला या कारणासनव यज्ञकर्ता व यज्ञधर्ता झणतात. यज्ञांत पहिला हविर्भाग त्याला अर्पण करितात यांतील हेतु या कथानकामध्ये स्पष्ट केलेला आहे. अक्षय्य सुख देणारा जो निवृत्तिधर्म त्याचा स्वतः आश्रय करून, जगताला वैचित्र्य आणण्यासाठीं, त्यानेंच पृथ्वीधर्म लोकांच्या मार्गें लावून दिला आहे. तोच प्राणिमात्राचा आवि, मध्य व अंत अमुन सर्वांना उत्पन्न करितो. कर्ता तोच, कार्यही तोच व त्याचेंच ध्यान सर्वांनीं करावयाचें आहे. युगायुगाच्या शेवटीं अखिल विश्व आपल्या स्वरूपांत लीन करून तो सर्वांनीं जातो; आणि युगाच्या सुरवातीला पुनः जागृत होऊन सृष्टि उत्पन्न करतो. जन्मविशहित, विश्वरूपी व सर्वदेवांचें निवासस्थान जो निर्गुण परमात्मा त्याला तुझी नमस्कार करा. त्या महाभूतांच्या स्वामीला नमस्कार करा. त्या रुद्रपतीला नमस्कार करा. त्या आदित्यांच्या स्वामीला प्रणाम करा. त्या

वसूंच्या मुख्याला नमस्कार करा. त्या अश्विनौ-देवांच्या पतीला नमस्कार करा. त्या मरुतांच्या स्वामीला नमस्कार करा. त्या वेद, वेदांग व यज्ञ यांच्या स्वामीला प्रणाम करा. त्या समुद्रवासी मुंजकेशी हरीला प्रणत व्हा. त्या सर्व भूतांना मोक्षधर्म सांगणाऱ्या शम-मूर्तीला नमस्कार करा. तप, तेज, यश वाणी, नद्या इत्यादिकांच्या त्या स्वामीला प्रणत व्हा. त्या कपर्दिनाला नमस्कार करा. त्या एकशृंगी वराहाला प्रणाम करा. त्या बुद्धिदात्याला नमस्कार करा. त्या सूर्यस्वरूपी अश्वशिराकृति चतुर्भुज परमात्म्याला नमस्कार करा. त्या गूढ, ज्ञानगम्य व क्षराक्षर नारायणाला नमस्कार करा. या निर्विकार व सर्वव्यापी परमात्म्याची सर्व ठिकाणीं गति आहे. यालाच परब्रह्म म्हणतात. ज्ञानचक्षूंनीं याची ओळख पडते. ज्ञानचक्षूंनीं मला पूर्वीं एवंगुणविशिष्ट परमात्म्याचें दर्शन झालें.

शिष्यहो, तुझी विचारल्यावरून ही सर्व कथा मी यथातथ्य सांगितली. माझ्या सांगण्याप्रमाणें वागन सर्वशक्तिमान् नारायणाची सेवा करा; व वेदमंत्रांनीं त्याचें स्तोत्र गाऊन विधियुक्त पूजन करा.

वैशंपायन सांगतात:—बुद्धिमान् वेद-व्यासांनीं आह्मां चौघां शिष्यांना व परमधर्मज्ञ पुत्र शुक याला याप्रमाणें आमची शंका उलगडून सांगितली. नंतर, हे राजा, आमच्या गुरूनें आह्मांसह चारही वेदांतील ऋचा म्हणून परमात्म्याला संतुष्ट केलें. हे राजा, तूं विचारलेल्या पक्षाचें मी सविस्तर उत्तर तुला दिलें आहे. माझ्या द्वैपायन गुरूनें मला हें ज्ञान दिलां. राजा, एकाग्रबुद्धीनें 'नमो भगवते' या मंत्राचा उच्चार करून जो हें कथानक नित्य श्रवण करील किंवा दुसऱ्याला सांगेल, तो निरोगी होऊन बुद्धि, बल, रूप इत्यादि-

कांनीं युक्त होईल; रोगग्रस्त असला तर त्याची व्याधि दूर होईल; बद्ध असेल तो बंधनापासून मोकळा होईल; कामी असेल त्याची इष्ट कामना पूर्ण होईल; या कथानकाच्या श्रवणापासून मनुष्य दीर्घायु होईल; ब्राह्मणाला सर्व वेदांचें ज्ञान प्राप्त होईल; क्षत्रियाला विजयश्री माळ घालील; वैश्याला विपुल धन मिळेल; शूद्राला सुखप्राप्ति होईल; निपुत्रिकाला पुत्र होईल; वरार्थिनी कन्येला मनाजोगा पति मिळेल; अडलेली गर्भिणी मोकळी होईल; गर्भिणीला पुत्र होईल; वंधेला देखील पुत्रपौत्र होतील; प्रवाही मनुष्यानें हें कथानक पठण केलें असतां त्याच्या मार्गांत विघ्ने येणार नाहीत; किंबहुना ज्याचा जो हेतु असेल

भी तुला निवेदन करतो, ऐक. एकदा, परवीरांतक अर्जुनानें श्रीकृष्ण परमात्म्याच्या नामांचा यौगिक अर्थ काय याविषयी त्यालाच प्रश्न केला. अर्जुन ह्मणाला:—हे भगवन्, हे भूत-मत्पेशा, हे सर्वभूतस्रष्ट्या, हे अव्यया, हे त्रैलोक्यनिवासा, हे जगन्नाथा, हे भूतमात्राच्या अभयदात्या, हे देवाधिदेवा, ऋषिश्रेष्ठांनीं गुणकर्मांवरून वेदांमध्ये व पुराणांमध्ये जीं तुला असंख्य व गूढ नांवे दिलेली आहेत, त्यांचा यौगिक अर्थ तुझ्याच तोंडून श्रवण करावा अशी माझी उत्कट इच्छा आहे. हे सर्वशक्ति-मन् केशवा, तुझ्यावांचून दुसरा कोणी तुझ्या नामावलीचा स्पष्टार्थ सांगू शकल असें मला वाटत नाही.

तो निःसंशय सिद्धीला जाईल. राजा. हें ऋषिभगवान् ह्मणाले:—

श्रीभगवान् ह्मणाले:—ना अर्जुना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पुराण, उपनिषदे, ज्योतिःशास्त्र, सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, आयुर्वेद इत्यादि ग्रंथांमध्ये विद्वान् ऋषींनीं माझा अनेक नांवांनीं उल्लेख केलेला आहे. त्यांपैकी कांहीं नांवे माझे अंगच्या गुणांवरून मला दिलेली आहेत; आणि कांहीं माझ्या कृतींवरून पडलेली आहेत. हे अनघा. कर्मांवरून जीं नांवे मला मिळाली आहेत त्यांचा यौगिक

अध्याय तीनशें एकेत्राळिसावा.

—०:—

नारायणनामव्युत्पत्ति.

जनमेजय ह्मणाला:—हे भगवन्, शिष्यांसह व्यासांनीं विविध नांवे घेऊन मधुसूदनाचें जें स्तवन केलें, त्या भगवन्नामांचें रहस्य मला कृपेनें उलगडून सांगा. भूतश्रेष्ठ नारायणाची नामावलि श्रवण करण्यार्ची मला उत्कंठा लागली आहे. भगवन्नाचीं नांमं ऐकून मी पृणीत होईन व शरद्वृत्तीला चंद्राप्रमाणें माझा अंतरात्मा निर्मळ होईल.

वशंपायन सांगतात:—हे राजा, गुणकर्मांवरून प्राप्त झालेल्या आपल्या नामावलीचें रहस्य भगवान् कृष्णाने फाल्गुनाला प्रसन्न होऊन स्पष्ट करून सांगितलें, तोच वृत्तांत

अर्थ काय आहे तो मी सांगतो, एकाग्रतेनें ऐक. बाबोर, पूर्वी तूं माझा अर्धा अंश होतास असो; सर्व देहधात्यांचे ठिकाणीं वास्तव्य करणाऱ्या त्या अत्यंत कीर्तिमान् परमात्म्याला नमस्कार असो. गुणातीत आणि गुणात्मक अशा त्या विश्वस्वरूपी नारायणाला नमस्कार असो. त्याच्या प्रसादापासून ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला व क्रोधापासून रुद्र निर्माण झाला. तोच चराचर सृष्टीचें उत्पात्तिस्थान होय. हे सत्त्वशील-श्रेष्ठा, सत्त्वगुणाचे अठरा प्रकार आहेत. हा ? प्रीतिः प्राकाश्यमुद्रेकां लघुता सुलभेव च । अकारिण्यमसंरंभः सतोपः श्रद्धधानता ।

अष्टादशप्रकारात्मक सत्त्वगुण हीच मार्शा श्रेष्ठ प्रकृति होय. ही पृथ्वी व आकाश यांची मिळून बनलेली असून, ती स्वतांचे योगाने लोकांचे धारण करिते. ती माझी प्रकृति चिद्रूप, अमर व दुर्जय असून ती अखिल जगताचा आत्मा आहे. तिच्यापासूनच उत्पत्ति व प्रलय या क्रियांचा उगम आहे. तप, यज्ञ, यजमान, पुराणपुरुष किंवा विराट्पुरुष हीं प्रकृतीपासून भिन्न नाहीत. जगताच्या उत्पत्तीचे व प्रलयाचे आदिकारण प्रकृतिच असून, अनिरुद्र या नांवाने प्रकृतीचाच उद्देह करतात.

हे कमलपत्राक्षा, ब्रह्मदेवाची रात्र संपली ह्मणजे अत्यंत तेजःपुंज परमात्म्याच्या प्रसादाने एक कमल उत्पन्न होते; आणि त्या परमात्म्याच्याच कृपेने त्या कमलांतून ब्रह्मदेव उत्पन्न होतो. नंतर ब्रह्मदेवाचा दिवस संपून प्रलयाचा समय आला, ह्मणजे परमात्मा क्रोधाविष्ट होतो; आणि जगताचा संहार करण्यास समर्थ असा रुद्र नामक पुत्र त्याच्या ललाटापासून उत्पन्न होतो. हे दोन देवश्रेष्ठ (ब्रह्मा व रुद्र) अनुक्रमे परमात्म्याच्या प्रसादापासून व क्रोधापासून उत्पन्न होऊन, परमात्म्याच्या आज्ञेने, ती ती वेळ आली ह्मणजे ब्रह्मदेव सृष्टि निर्माण करतो व रुद्र तिचा संहार करतो. सर्व प्राण्यांना वरप्रदान करण्याचे सामर्थ्य जरी त्या देवांचे अर्गी आहे, तरी ती परमात्म्याच्या हातांतील बाहुलीच होत. त्यांपैकी रुद्राला कपर्दिन असेही नांव आहे. त्याला जया आहेत तथापि केव्हां केव्हां त्याचे शिर मंडन केलेलेही दृष्टीस पडते. त्याला स्मशानांत वास करण्याची आवड

असून तो उग्र व्रते आचरण करतो. तो परमदारुण योगी आहे. दक्षयज्ञाचा विध्वंस करणारा व भगाचे नेत्र फोडणारा रुद्र तो हाच. हे पंडुनंदना, रुद्र हा नारायणस्वरूपीच आहे. हे पार्था, युगायुगाचे ठिकाणी देवाधिदेव महेश्वर रुद्राचे पूजन केले ह्मणजे सर्वव्यापी नारायणाचे पूजन केल्याप्रमाणेच आहे. हे पांडुकुमारा, अखिल विश्वाचा आत्मा मी आहे व रुद्र माझा आत्मा आहे, ह्मणून मी रुद्राची प्रथम पूजा करतो. मी जर त्या वरदायक व सर्वशक्तिमान् शिवाचे पूजन केले नाही, तर माझेही कोणी पूजन करणार नाही, असे मला पुरे माहित आहे. मी जो किंचा घालून देईन तोच सर्व जग वळवणार; आणि जे आपण प्रमाण मानितो त्याविषयी पूज्यभाव असलाच पाहिजे, ह्मणून मी रुद्राचे संपूजन करतो. ज्याने रुद्रस्वरूप ओळखले त्याला माझ्या स्वरूपाचेही ज्ञान झालेच. जो रुद्राच्या मागून गेला, तो माझ्या मागून आल्याप्रमाणेच आहे. रुद्र व नारायण हे वस्तुतः एकरूप आहेत. हे कौंतेया, दोन भिन्न स्वरूपांनी या जगतांत हें रुद्रनारायणरूप दृग्गोचर होते एवढेच. सर्व व्यक्त पदार्थांना व्यापून त्यांचे हातून या रुद्रनारायणांच्या सूत्रचालनाने निरनिराळीं कर्मे घडतात. हे पंडुपुत्रा, रुद्रावांचून अन्य कोणी मला वरदान देण्यास समर्थ नाही हें मला पक्कें ठाऊक असल्यामुळे, प्राचीनकाली पुत्रप्राप्तिस्तव मी स्वतः रुद्राची आराधना केली; ह्मणजे मी आपली स्वतःचीच आराधना केली. विष्णु आपल्यावांचून अन्य देवाला नमस्कार करित नाही,

१ मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः (गीता.)

२ योगवासिष्ठांत झटले आहे—

सर्वभूतान्तरस्थाय नित्यमुक्तचिदात्मने ।

प्रत्यक् चैतन्यरूपाय मह्यभवे नमोनमः ॥

धर्मा श्रुतिरहिंसा च शौचमक्रोध एव च ।

आर्जवं समता सत्यमनसया तथैव च ॥

हे अष्टादश गुण.

ह्यणूनच रुद्राची मी भक्ति करतो, मी कोण व कोठून आलों हें मी जाणतो. (कारण रुद्र मत्स्वरूपच आहे.) ब्रह्मदेव, मला निवृत्तिधर्म ठाऊक असून, भूतमात्रांचे रुद्र, इंद्रादि सर्व देव, व ऋषि हे सुरश्रेष्ठ नारा- (व्यावहारिक) कल्याण करात आहे हेंही यणाचें पूजन करतात. हे भारता, वर्तमान, मला अवगत आहे. मी सनातन असल्यामुळे भूत व भविष्य या त्रैकालीन भूतांचा श्रीविष्णु सर्व मनुष्यांचा विसावा असें मला ह्यणतात. हा अग्रणी असल्यामुळे, त्याची सेवा व पूजा आप ह्यणजे उदक हें शरीराचें वाचक असें नेहमीं करीत जावी. हव्य देणाऱ्या विष्णूला श्रुतीत सांगितलें आहे; आणि शरीराची उत्पत्ति नमस्कार कर; सर्वसंरक्षक परमात्म्याला नम- ' नर ' ह्यणजे जीवानें अविद्याकल्पित केली स्कार कर; वरदात्या विष्णूला नमस्कार कर; असल्यानें आप किंवा शरीर याला ' नारा ' हे कौतिया, हव्यकव्यभोक्त्या नारायणाला असें ह्यटलें आहे आणि सर्व प्राण्यांची शरीरे हेंच नमस्कार कर. माझे चार प्रकारचे भक्त आहेत माझे अयन ह्यणजे वसतिस्थान असल्यामुळे मला हें मला माहीत आहे. त्यापैकी, दुसऱ्या देवा- ' नारायण ' असें ह्यटलें आहे.

कडे न पाहतां अनन्यभावानें जे माझी एकां- पार्था, सूर्याप्रमाणें मी आपल्या किरणांनी तिक भक्ति करतात, ते सर्वांत श्रेष्ठ होत. (तेजां) सर्व विश्व व्यापून टाकतो व सर्व माझी प्राप्ति व्हावी हेंच त्यांचें ध्येय असल्या- भूतांचें माझे ठिकाणी वास्तव्य आहे, ह्यणून मुळें, जरी त्यांनीं कर्माचरण केलें, तरी ते मला वासुदेव म्हणतात.

फलेच्छा धरीत नाहीत. बाकीचे तीन प्रकारचे हे भारता, भूतमात्राचा मी ध्यानविषय जे भक्त, ते कर्मफलाची इच्छा धरून भक्त्यादि (ध्येय) असून, त्यांचा निर्माताही मीच कर्म करीत असतात. त्यांना उत्तम गति मिळते, आहे. तसेंच, हे पार्था, पृथ्वी व अंतरिक्ष यांना परंतु पुण्यसंचय सरताच त्यांना परत जन्म मी व्यापून टाकलें असून माझे तेजही अलौकिक मरणांच्या फेऱ्यांत यावें लागत. जे जागृत आहे. हे भारता, भूतमात्र अखेर ज्याची राहून निरिच्छेनें भक्ति करतात, त्यांना मात्र इच्छा करितात तें मीच. मी हें सर्व विश्व श्रेष्ठ कैवल्यपदाचा लाभ होऊन पुनरावृत्ति व्यापलें आहे ह्यणून मला विष्णु हें नांव घडत नाही. जो जागृत राहून फलासक्ति न मिळाले आहे.

ठेवतां कर्म करितो, तो ब्रह्मदेवाला भजो, महा- अर्जुना, इंद्रियनिग्रह (दम) करून सिद्धि देवाला भजो, अथवा अन्य कोणा देवाला भजो, मिळावी या हेतूनें लोक माझ्या प्राप्तीची इच्छा तो शेवटीं मलाच घेऊन मिळवयाचा. याप्रमाणें करतात, व पृथ्वी आणि स्वर्ग मीच असून, हे पार्था, माझ्या भक्तांमध्ये भेद कोणता हे त्यांमधील अंतरिक्षही मीच आहे, यासाठीं मी तुला विशद करून सांगितलें. मला दामोदर असें ह्यणतात.

हे कौतिया, तू व मी हे नर व नारायण पृथ्वि शब्दानें अन्न, वेद, आप व अमृत यानांवांनीं प्रसिद्ध होतो; आणि भूमर उतरण्या- या चतुष्टयाचा बोध होतो; व ह्या चारही वर करितां आपण मनुष्यजन्म घेतला आहे. नेहमीं माझ्या उदरांत असल्यामुळे मला पृथ्वि हे भारता, अध्यात्मयोग मला माहीत असून गर्भ अग्नी संज्ञा देतात. ऋषि सांगतात कीं,

१ मूळांत पद ' हव्यद ' आहे ' हव्याद ' नाही, एक वेळीं एकत व द्वित या ऋषिद्वयानें त्रित नामक आपल्या बंधूला कृपांत लोटून दिलें,

तेव्हां ' हे पृथिविगर्भा, कूपांत पडलेल्या त्रितांचें रक्षण कर ' असें झणून ब्रह्मदेवाचा आद्य पुत्र जो ऋषिश्रेष्ठ त्रित त्यानें ' पृथिविगर्भ ' नामानें मला हांक मारल्यामुळें त्याची कूपांतून सुटका झाली. (असें या माझे नामाचें माहात्म्य आहे.)

अर्जुना, जगताला प्रकाश देणारा सूर्य, चंद्रमा व अग्नि यांचे जे किरण ते माझे केश असल्यामुळें, सर्वज्ञाच्या द्विजोत्तमांनीं मला ' केशव ' हें नांव दिलें. पूर्वीं महात्म्या उतथ्य ऋषीपासून त्याची पत्नी गरोदर राहिली. पुढें देवांच्या मायेनें उतथ्य ऋषि अंतर्धान पावले असतां बृहस्पति त्या महात्म्याच्या पत्नीपाशीं आले. याप्रमाणें ते ऋषिश्रेष्ठ बृहस्पति मैथुनेच्छेनें त्या उतथ्यपत्नीसमीप आले असता, पंचमहाभूतांपासून बनलेला तिच्या उदरांतील गर्भ त्यांना बोलला, ' हे वरद, मीं गर्भामध्ये आधींच प्रवेश केला असल्यामुळें, माझ्या मातेस त्रास देऊं नये ! ' बृहस्पतीना हें गर्भाचें भाषण ऐकून क्रोध आला व क्रोधाच्या भरांत त्यांनीं शाप दिला कीं, ' मैथुनेच्छेनें मीं येथें प्राप्त झालों असतां तूं मला प्रतिबंध केलास, याकरितां, माझ्या शापानें तूं अंध होशील, यांत कदापि बदल होणार नाही ! ' बृहस्पतीच्या या शापवाणीनें तो उतथ्य ऋषीचा पुत्र अंधच जन्मास आला; आणि तो बहुतकालपर्यंत अंध राहिला, यामुळेंच त्याला ' दीर्घतमा ' असें नांव पडलें. नंतर सांगोपांग चारही सनातन वेदांचें अध्ययन केल्यावर त्यानें केशव हें माझे गुह्य नांव घेऊन माझी भक्ति केली. वेदोपदिष्ट विधीनें ' केशव ' नामाचा जेव्हां त्यानें एकसारखा जयबोध चालविला, तेव्हां त्याचें अंधत्व जाऊन त्याला दृष्टि प्राप्त झाली; व

पुढें त्याला गोतम या नांवानें संबोधूं लागले. वा अर्जुना, हें माझे ' केशव ' हें नांव देव व महात्मे ऋषि यांचेपैकीं जो जो कोणी उच्चारिल, त्याला त्याला तें नाम दीर्घतमाप्रमाणें वरदायी होईल. अग्नि व सोम यांचा संयोग होऊन एक वस्तु बनते. या कारणानें सर्व चराचर सृष्टि अग्नी-सोममय आहे असें झणतात. पुराणामध्ये अग्नि व सोम हे एकोद्भव असून, त्यांचे संयोगापामून कोणतेंही कार्य निष्पन्न होतें असें वर्णन आहे. तसेंच अग्नीला सर्व देवांचें मुख मानतात. एकस्वरूपाच्या कार्यक्षमतेमुळें अग्नि व सोम या दोन्ही देवता परस्पर मित्रत्वानें राहून जगाचें संरक्षण करतात.

अध्याय तीनशें वेचाळिसावा.

—:०:—

अग्नि व सोम यांचें माहात्म्य.

अर्जुन प्रश्न करतो:—अग्नि व सोम हे पूर्वीं एकाच उगमांतून कसे निर्माण झाले, हा संशय माझे मनांत उत्पन्न झाला आहे. यास्तव, हे मधुसूदना, या माझ्या संशयाचें निरसन कर.

श्रीभगवान् सांगतात:—हे पांडुनंदना पार्था, माझ्या सामर्थ्याची एक प्राचीन कथा तुला सांगतो, ती सावधानचित्तानें ऐक. चार युगांचें एक चक्र याप्रमाणें सहस्र वेळां कालचक्र फिरल्यावर जगताचा प्रलयकाल प्राप्त होतो. त्या समर्थी व्यक्त अव्यक्तामध्ये लीन होऊन स्थावरजंगम सर्व भूतांचा नाश होतो; पृथ्वी, तेज व वायु हीं तीन महाभूतें नष्ट होऊन सर्व विश्वावर अंधकाराचें आवरण पडतें; आणि जिकडे तिकडे जलमय दिग्ग लागतें.

१ गोतम यांतिल ' गो ' शब्दाचा अर्थ 'नेत्र' व तम हा प्रस्थय मिळून याचा अर्थ ' उत्तमनेत्र-युक्त ' असा होतो. दीर्घतमाचें अंधत्व जाऊन तो चांगलाच डोळस झाला झणून त्याला पुढें गोतम झणूं लागले.

अशा प्रकारें सर्व सृष्टीवर ब्रह्माप्रमाणें दिगंत निर्माण केलेले नाहींत. ब्राह्मणाच्या मुखांत व निरवधि जलाचें आवरण पडलें ह्मणजे जो अन्न घालतो, त्यानें प्रदीप्त अग्नीला हवि-दिवस नसतो, व रात्रही नसते; सत् व असत् भाग समर्पण केल्यासारखें आहे. ही भावना या दोहींचा अभाव असतो; आणि व्यक्त किंवा मनांत ठेवूनच ब्रह्मदेवानें भूतमात्र निर्माण केलें. अव्यक्त यापैकी कोणतीच संज्ञा त्या प्रलय-पार्था, सृष्ट प्राणिमात्राची योग्य प्रकारें व्यवस्था कालीन सृष्टीला देतां येत नाहीं.

लावून ब्रह्मदेव त्रैलोक्याचा गाडा चालवीत अशा स्थितीत—नारायणाच्या गुणांचा आहे, या सिद्धांताला देखील श्रुतीचें प्रमाण आश्रय करून राहणारा, अजर, अमर, अनि-आहे. 'हे अग्ने, तं यज्ञां' किंवा हुना अखिल द्विय, अग्नाह (कल्पनातीत), अज, सत्य, विश्वाचा होता आहेस. तुझ्यामुळेंच देव, मनुष्य हिंसा न करणारा, चिंतामणिरूप, विविध-व यच्चयावत् जगत् यांच्या हिताचें संवर्धन प्रवृत्तिप्रवर्तक, वैरभावराहित, अक्षय्य, जरामृत्यु-होत आहे. हे अग्ने, तं यज्ञ व विश्व यांचा रहित, निराकार, सर्वव्यापी, सर्वकर्ता व होता आहेस. देव व मनुष्य तुझ्या साहाय्यानें शाश्वत (अनाद्यन्त) असा जो प्रलयकालचा जगताचें कल्याण करतात, 'अशी श्रुति आहे. अंधकार, त्यापासून अव्यय पुरुष जो हरि तो आम्न हा यज्ञहोता व यज्ञकर्ता आहे. किंवा-प्रादुर्भूत होतो. याला श्रुतीचाही आधार आहे. हुना अग्नि हा ब्रह्म (ब्राह्मण) आहे. हे अहोरात्र व सदसत् यापैकी विश्वाच्या अग्ने, मंत्रोच्चार केल्याशिवाय अग्नीमर्थ्य आहुति आरंभी कांहींच नसून, फक्त अंधकार जिंकडे टाकतां येत नाहींत व पुरुषावांचून तपाचरण तिकडे भरून राहिला होता, अशी श्रुति आहे. घडावयाचें नाहीं; देव, मनुष्य व ऋषि यांचे तो अंधकार विश्वव्यापी असून, त्याला विश्व-पूजन मंत्रयुक्त आहुति अग्नीला दिव्या ह्मणजे स्वरूपी नारायणाची रात्र असंही ह्मणतात. पर्ण होतें; या कारणास्तव तुला 'होता' तम शब्दाचा अर्थही असाच आहे.

असें ह्मणतात. मनुष्यांना हवनासंबंधी जे अधि-या प्रकारें तमापासून निर्माण झालेल्या कार दिले आहेत त्यांत ब्राह्मणालाच याजन कर-ब्रह्मोद्भव पुरुषापासून ब्रह्मदेवाची उत्पत्ति प्याचा अधिकार सांगितला आहे. क्षत्रिय किंवा शाली. ब्रह्मदेवाला प्रजा उत्पन्न करण्याची वैश्य या ब्राह्मणतर द्विजांना हा अधिकार इच्छा होऊन, त्यानें आपल्या नेत्रद्वयापासून दिलेला नाहीं. ह्मणून ब्राह्मणांना अग्निस्वरूपी अग्नि व सोम ह्या दोहोंची उत्पत्ति केली. पुढें मानून यज्ञ करण्याचें काम त्यांचेकडे सोंपविलें आणखी भूतसृष्टि उत्पन्न करतां करतां, क्रमानें आहे. ब्राह्मणांनीं केलेल्या यज्ञांच्या योगानें देव ब्राह्मण व क्षत्रिय हे वर्ण त्यानें उत्पन्न केले. तृप्त होतात; आणि ते पृथ्वीला धान्यादिकांनीं सोम ह्मणजे ब्रह्म व ब्रह्म तेच ब्राह्मण होत. समृद्ध करतात. शतपथादि यज्ञ करून जें तसेंच अग्नि तेच क्षत्रिय होत. पण ब्राह्मण हे कार्य व्हावयाचें तें ब्राह्मणांच्या मुखांत हवन क्षत्रियांहून अधिक सामर्थ्यवान् आहेत. असें केल्यानेंही घडन येतें. ज्या विद्वान् मनुष्यानें कां ह्मणून विचारशील तर ब्राह्मण क्षत्रि-ब्राह्मणाच्या मुखांत आहुति दिली, त्याला यांहून श्रेष्ठ आहेत असा जगतांत प्रत्यक्ष प्रदीप्त अग्नीत हविर्भाग समर्पण केल्याचें श्रेय अनुभव आहे. ब्राह्मणांपेक्षां श्रेष्ठ प्राणी आहे. या कारणास्तव ब्राह्मणांना अग्नि-स्वरूपी ब्रह्मदेवानें या जगतांत अगोदर कोणीही कल्पिलें असून, विद्वान् ब्राह्मण अग्नीला (यज्ञ-

यागादिकांनी) संतुष्ट करतात. अग्नि हाच विष्णु होय. भूतमात्राचे ठिकाणी प्रवेश करून अग्नि त्यांचे प्राणधारण करतो. याविषयीं सन-त्कुमारोक्त कांहीं श्लोकही प्रसिद्ध आहेत. ते असे—

सर्वादि ब्रह्मदेवाने जेव्हां विश्व उत्पन्न केले तेव्हां प्रथम ब्राह्मण उत्पन्न केले. ब्राह्मणांनी वेदाध्ययनाने निर्मळ स्वर्गप्राप्ति करून घेऊन अमरत्व मिळविले. ब्राह्मणांची बुद्धि, वाणी, कृति, श्रद्धा व तपश्चर्या हीं पृथ्वी व स्वर्ग या दोहोंना आधारभूत असून, शिकें जसें गोरसाला संभाळून धरितें तसें ब्राह्मणांच्या सामर्थ्यानें पृथ्वी व स्वर्ग यांचें संरक्षण चाललें आहे. सत्यासारखा श्रेष्ठ धर्म नाही; मातेसारखा गुरु नाही; आणि ब्राह्मणासारखा इहपरलोकीं कल्याणकर्ता नाही. ज्यांच्या राष्ट्रमध्ये ब्राह्मणांना उदरनिर्वाहाचें साधन रहात नाही, तेथील लोक वैभवहीन होऊन चोरटे बनतात; तशी लोणी निघत नाही. (या प्रकारें तेथें अवनतीचें साम्राज्य माजून रहातें.)

वेद, पुराणे, इतिहास इत्यादि प्रमाणग्रंथांमध्ये सर्वात्म्ये, सर्वकर्ते व सर्वस्वरूपी ब्राह्मण हे नारायणाच्या मुखापासून उत्पन्न झाले असे वर्णन आहे. वरद देवाधिदेव नारायणाने जेव्हां वाणीने शब्देच्चारन करण्याचा संकल्प केला

मागील पृष्ठ ७९२मध्ये दुसरे रकान्यांत २९ या ओळीपासून पुढे ' शतपथादि यज्ञ करून जें कार्य व्हावयाचें तें ब्राह्मणांच्या मुखांत हवन केल्यानेही पडून येतें. ' असे वाक्य आहे, तें श्लोकाच्या प्रमादामुळे पडलें आहे. तें चूक आहे. या ठिकाणी, ' शतपथ नामक ब्राह्मणग्रंथांतही— ब्राह्मणाचे मुखांत आहुति दिली असतां त्याचे शरीरांत असणाऱ्या अग्नीस ती पोचून त्याच्या शरीरें देवतांनाही पोचते, असाच अभिप्राय आहे. ' पसें वाचावें.

होता, तेव्हां ब्राह्मण हे सर्वांचे अगोदर परमात्म्याच्या मुखावाटे उद्भूत झाले; आणि ब्राह्मणांमंतर बाक्कीच्या तीन वर्णांची उत्पत्ति झाली. याप्रमाणे सुरासुरांहून श्रेष्ठ असलेले ब्रह्मस्वरूपी ब्राह्मण न्यां उत्पन्न केले आहेत; आणि या ब्राह्मणांच्या द्वाराने सुर, असुर, ऋषिश्रेष्ठ व इतर भूतमात्र यांची पात्रतेनुसार निरनिराळ्या अधिकारांवर योजना केली जाते; व प्रसंगी त्यांचेकडून दोषाचरण घडलें तर त्यांस शिक्षाही ब्राह्मणद्वाराच लाविली जाते. इंद्राने अहिल्येवर बलात्कार केला या कारणास्तव मौतम ऋषीकडून शाप होऊन इंद्राचे केंस कपिलवर्ण झाले. कौशिकाच्या शापवाणीने इंद्राचे वृषण नष्ट झाले; (पुढें अन्य देवांच्या प्रसादाने) त्याला मेषवृषण प्राप्त झाले.

शर्याति राजाच्या यज्ञामध्ये अश्विनीकुमारांना च्यवन ऋषि हे हविर्भाग समर्पण करू लागले असतां इंद्राने त्यांना प्रतिबंध केला व त्यांजवर वज्र उगारलें, तेव्हां च्यवनांनी त्याचे बाहू स्तंभित केले.

रुद्राने आपल्या यज्ञाचा विध्वंस केल्यामुळे क्रोधाविष्ट होऊन दक्षाने उग्र तपश्चर्या सुरू केली व तपोबलाने रुद्राच्या ललाटावर तिसरा नेत्र उत्पन्न करून त्याला विरूपत्व आणलें.

रुद्राने त्रिपुराचा नाश करण्याची प्रतिज्ञा केली असतां, असुरगुरु जो उशाना (शुक्र)

त्याने आपल्या मस्तकाच्या जटा तोडून त्या रुद्रावर फेंकल्या, त्यांतून भुजंग उत्पन्न होऊन ते रुद्राला दंश करू लागल्याकारणाने रुद्राचा कंठ नीलवर्ण झाला. पूर्वी स्वायंभुव मन्वंतर चालू असतां नारायणाने शंकराचा कंठ दाबल्यामुळे तो नीलकंठ बनला, अशीही दुसरी एक कथा आहे.

अमृत उत्पन्न करण्याचे हेतूने अंगिरा ऋषीच्या कुलांतील बृहस्पति हे पुरश्चरण कर-

प्याकरतां जलाशयाचे तीरावर बसले असतां तस्मात् तुझा यज्ञ तडीस न जातां अपूर्व आचमनासाठीं थोडेंसें जल त्यांनीं हातावर पाण्याचे हातून तुझा वध होईल ! ' या शाप-घेतलें, तों तें त्यांना स्मृच्छ दिसलें नाहीं, या-वचनाप्रमाणें हिरण्यकशिपूला (नृसिंहाचे हातून) मुळें रागावून बृहस्पतींनीं शाप दिला कीं, मृत्यु आला. इकडे, मातुलपक्षाची सरशी ' ज्या अर्थां आचमनासाठीं मीं उदक हातांत व्हावी एतदर्थ विश्वरूपानें खडतर तपश्चर्या घेतलें असतां तें निर्मळ न होतां गढूळच राहिलें, करण्यास आरंभ केला. तेव्हां त्याच्या तपाला त्या अर्थां आजपासून उदकामध्यें मासे, मगर, विघ्न करावें हणून इंद्रानें अनेक सौंदर्यलतिका कांसव इत्यादि जीव राहूं लागून उदक अप्सरांची योजना केली. त्यांना पहातांच गढूळ करतील ! ' तेथपासून जलामध्य विविध विश्वरूपाच्या मनाची चलबिचल होऊन, प्रकारचे जलचर प्राणी वास्तव्य करूं लागले. त्वरित त्याचें अंतःकरण त्या अप्सरांचे ठिकाणीं त्वष्ट्याचा विश्वरूप नांवाचा पुत्र प्रथम जडलें. तो काममोहित झाला हें अवलोकन देवांचा पुरोहित होता; पण त्याची माता ही करून अप्सरा बोलल्या कीं, ' आपण आतां दैत्यभगिनी असल्यामुळें तो यज्ञांत देवांना आल्या ठिकाणीं परत जाऊ ! ' तेव्हां विश्व-उपदपणें हविर्भाग अर्पण करी व चोरून दैत्यां-रूप त्यांना म्हणाला, ' तुझी कोठें जातां ? नाही देई. तेव्हां हिरण्यकशिपूला पुढें करून येथें मजबरोबर रहा हणजे तमचें कल्याण आपली भगिनी जी विश्वरूपाची माता तिज-होईल. ' अप्सरा त्याला हणाल्या, ' आह्मी कडे असुर गेले व तिला हणाले, " हे देवस्त्रिया अप्सरा आहों; आणि आह्मी या-भगिनि, हा तुझा पुत्र त्वाष्ट्र व त्रिशिरा विश्व-पूर्वीच सर्वशक्तिमान् व वरदात्या प्रभु इंद्राला रूप देवांचा पुरोहित आहे, तो देवांना मात्र वारिलें आहे. ' विश्वरूप हणाला, ' इंद्रासह-उपदपणें यज्ञामध्यें हविर्भाग देतो व आह्मांला वर्तमान सर्व देव आतांच्या आतां नाहीतसे गुप्तपणानें देतो, यामुळें देवांचें सामर्थ्य वाढून करून टाकतो ! ' असें हणून तो मंत्र जपूं आमचें कमी होतें. तेव्हां तूं त्याचें निवारण लागला तों तों त्या त्रिशिराचें सामर्थ्य वृद्धि-करून तो आमच्या बाजूला येईल असें कर. " गत होऊं लागलें; आणि कर्ममार्गी द्विजांनीं हें ऐकून ती विश्वरूपाची माता विश्वरूप नंदन-यज्ञांत यथाविधि मंत्रोच्चारपूर्वक जेवढ्या वनांत होता तिकडे गेली व त्याला हणाली, सोमरसाचें (अर्घीत) हवन केलें, तेवढासगळा ' हे पुत्रा, तूं शत्रूंचा परु घेऊन मातुल-त्यानें एका मुखानें पिऊन टाकला; दुसऱ्या पक्षाचा नाश कां आरंभला आहेस ? असें करणें मुखानें सर्व यज्ञीय अन्न भासिलें; व तिसऱ्या तुला उचित नाहीं. ' तेव्हां मातेचें वचन मुखानें तो इंद्रादि देवांचें सामर्थ्य शोषून घेऊं मोडतां कामा नये हें लक्षांत आणून त्यानें लागला. याप्रमाणें सोमरस प्याल्यानें विश्व-मातेचें पूजन केलें व तो हिरण्यकशिपूच्या रूपाचीं सर्व गात्रें पृष्ठ झालेलीं पाहून इंद्रासह पक्षाला येऊन मिळाला. तेव्हां त्यानें वसि-सर्व देवांना मोठी चिंता उत्पन्न झाली, तदनंतर छाला होतृपदावरून काढून तें विश्वरूपाला इंद्रासह ते सर्व देव ब्रह्मदेवाकडे गेले व दिलें. यामुळें संतप्त होऊन ब्रह्मपुत्र वसिष्ठानें त्याला हणाले, ' विश्वरूपानें यज्ञांतील सर्व हिरण्यकशिपूला शाप दिला कीं, ' तूं मला सोमरस पिऊन टाकल्यामुळें आमचे वांछ्याला काढून दुसऱ्याची होतृपदावर स्थापना केलीस आतां कांहींच उरला नाहीं. असुरांचा पक्ष

बळावत चालला असून, आमच्या साम-
 र्ध्याला ओहोटी लागली आहे. तेव्हां
 आमचें संरक्षण होईल असें करा. 'तेव्हां ब्रह्म-
 देव त्यांना झणाला, 'भृगुकुलांतील वधीच
 ऋषि तपाचरण करीत बसला आहे, त्याकडे
 जा व तो आपल्या कलेवराचा त्याग करील
 असा वर त्याचेपार्शीं मागा. नंतर त्याच्या
 अस्थि घेऊन त्यांपासून वज्र निर्माण करा. '
 तेव्हां ते इंद्रासह सर्व देव जेथें तो भगवान्
 वधीच ऋषि तपश्चर्या करीत होता तेथें गेले
 आणि त्याचे समीप येऊन त्याला झणाले,
 'भगवन्, आपलें तपाचरणनिर्विघ्नपणें सुव्य-
 स्थित चाललें आहे ना ? ' तेव्हां वधीच त्यांना
 झणाला, 'तुमचें स्वागत असो! तुमचें काय कार्य
 मी करूं तें बोल. तुम्ही जें सांगाल तें मी करीन. '
 देव बोलले, 'जगत्कल्याणाकरितां भगवंतांनीं
 आपल्या देहाचा त्याग करावा. ' देवांचे हे शब्द
 कानावर पडतांच, सुखदुःख समान मान-
 णान्या त्या योगिश्रेष्ठ वधीचानें मनाची समता
 यत्किञ्चित् दळून न देतां योगद्वारा (आत्म्याचा
 समाधि लावून) शरीराचा परित्याग केला.
 याप्रमाणें तो परमात्म्यांत लीन होऊन
 जातांच धात्यानं त्याच्या अस्थि जमा करून
 त्यांचें वज्र बनविलें. तें ब्राह्मणाच्या अस्थींचें
 केलेलें असल्यामुळें श्रीविष्णूचें अधिष्ठान
 त्याच्या ठिकाणीं झालें होतें. मग अशा स्वरू-
 पाच्या त्या अभेद्य व अप्रतिरुद्धच वज्राच्या
 साहाय्यानें इंद्रानें विश्वरूपाचीं मस्तकें उडवून
 त्याला ठार मारलें. तदनंतर, विश्वरूपाच्या
 गात्रांच्या धर्षणानं त्याच्या शरीरांतून वृत्र
 उत्पन्न झाला. त्या शत्रूलाही इंद्रानें मृत्यूची
 वाट दाखविली. परंतु याप्रमाणें देान ब्रह्म-
 हत्या चडल्यामुळें भयभीत होऊन इंद्रानें
 स्वराज्याचा त्याग केला; आणि मानस-
 सरोवरांतील एका शीतल कमलिनीचा आश्रय

करून, योगसामर्थ्यानिं सूक्ष्मरूप धारण केलें;
 व तो त्या कमलिनीच्या देठांत लपून बसला.
 इकडे, ब्रह्महत्याच्या भीतीनें त्रैलोक्यनाथ इंद्र
 नाहींता झाल्यामुळें अखिल जगताला अरा-
 जक स्थिति प्राप्त झाली; रजोगुण व तमोगुण
 यांनीं देवांवर पगडा बसविला; ऋषिभेष्टांच्या
 मंत्रांचें सामर्थ्य नाहींसें झालें; सक्षसांचा
 सुळसुळाट झाला; वेद नष्टप्राय झाले; आणि
 राजा नाहींसा झाल्यामुळें लोक हतवीर्य
 होऊन, 'बळी तो कान पिळी' अशी शोच-
 नीय स्थिति प्राप्त झाली ! तेव्हां देवांनीं व
 ऋषींनीं मिळून, आयुषाचा (आयुचा) पुत्र
 जो नहुष, त्याला इंद्रपदावर स्थापून राज्या-
 भिषेक केला. नहुषाच्या ललाटावर सर्वांचें
 तेज हरण करणाऱ्या पांचशें तारका चमकत
 होत्या, त्यामुळें (सर्व प्राण्यांचें सामर्थ्य त्याला
 हरण करतां येऊन) त्यानें निष्कंटक रीतीनें
 स्वर्गलोकचें राडय केलें. तेव्हां लोकांना पूर्व-
 स्थिति प्राप्त होऊन ते स्वस्थ व आनंदित
 झाले. पुढें एकदा नहुषाच्या मनांत आलें कीं,
 इंद्राच्या सर्व ऐश्वर्यांचा मी उपभोग घेत आहे,
 परंतु शची मात्र मला प्राप्त झाली नाहीं. हें
 मनांत येतांच तो शचीच्या मंदिराकडे गेला
 व तिला झणाला, 'हे सुभगे, मी देवांचा
 इंद्र आहे, मला वश हो. ' शचीनें उत्तर केलें,
 'तूं स्वभावतःच धर्मवत्सल आहेस. सोम-
 वंशांत उत्पन्न झालेल्या राजाला परांगनेचा
 अभिलाष धरणें उचित नाहीं. ' य्मवर नहुष
 बोलला, 'मी सध्यां इंद्रपदावर असून, इंद्राचें
 राज्य व रत्नें यांचा उपभोग घेत आहे. यास्तव
 तुझा अभिलाष धरण्यांत मी कोणतेंही पातक
 करीत नाहीं. कारण तूंही इंद्राच्या उपभुक्त
 वसुंधीकीच एक आहेस ! ' शची झणाली,
 'मी सांपत एक व्रत आरंभिलें असून अद्याप
 तें संपूर्ण झालें नाहीं. थोडेच दिवसांनीं माझे

हणून ते राचीपाशीं येऊन तिला म्हणाले, 'हे सुभगे, इंद्राला परत घेऊन ये.' तेव्हां ती पुनः मानससरोवराभत गेली; आणि (तिनें हा सर्व वृक्षांत सांगतांच) इंद्रही मानससरोवर सोडून बृहस्पतीकडे गेला. मग बृहस्पतीनें कृष्ण-सारंग वर्णाचा अश्व सोडून इंद्राकडून मोठा अश्वमेधयज्ञ करविला; व त्याच वाहनावर अमरपति इंद्राला बसवून बृहस्पतीनें त्याला इंद्रपदाची प्राप्ति करून दिली. त्या वेळीं देवांनीं व ऋषींनीं स्वर्लोकनाथ इंद्राची स्तुति केली; इंद्राची ब्रह्महत्येच्या पातकापासून मुक्तता झाली; आणि स्त्री, अग्नि, वनस्पति व जल या चार ठिकाणीं ब्रह्महत्येचें पातक वांटून दिलें. याप्रमाणें, ब्रह्मतेजांनं युक्त झालेल्या इंद्रानें शत्रूंचा वध करून आपलें स्थान परत मिळवलें.

एकदा भरद्वाज महार्षि आकाशमार्गेत उभे असतां विष्णूच्या (वामनाच्या) त्रैलोक्य-व्यापी तीन पायांपैकीं एका पायाची लाथ त्यांना लागली. तेव्हां भरद्वाजांनीं विष्णूच्या वक्षःस्थलावर आपल्या ओल्या हातानेंच ताडन केलें ! त्या वेळेपासून भगवान् विष्णूच्या उरावर श्रीवत्सचिन्ह दिसू लागलें !

महार्षि भृगूच्या शापामुळें अमीला सर्वभक्ष-कत्व प्राप्त झालें.

आपण शिजविलेलें अन्न भक्षण करून देवांचे अंगीं असुरांना मारण्याचें सामर्थ्य यावें या

१ अश्वमेधामध्ये जो घोडा पर्यटनायें सोड-तात, त्याचें हवन केलें जातें. तेव्हां येथें ' त्याच वाहनावर..... ' इत्यादि जें लिहिलें आहे, तें सुसंगत दिसत नाहीं. तथापि ' वाहनं तमेव कृत्वा इंद्रं मरुत्पतिः बृहस्पतिः स्वं स्थानं प्रापया-मास । ' असें मूळ आहे आणि इतरत्र पाठभेदही सापडत नाहीं, हणून निरुपायास्तव तसाच अर्थ करणें प्राप्त आहे.

२ हा वृक्षांत आदिपर्व अध्याय ५।६ मध्ये आहे.

हेतूनें अदितीनें स्वयंपाक तयार केला. इतक्यांत आपलें व्रताचरण संपवून बुध तेथें आला व ह्मणाला, 'मला भिक्षा घाल.' परंतु हें अन्न प्रथम देवांनीं भक्षण केल्यावांचून दुसऱ्या कोणाला घावयाचें नाहीं हणून अदितीनें बुधाला भिक्षा घातली नाहीं. भिक्षान मिळाल्या-मुळें क्रुद्ध होऊन, 'तुझ्या गर्भातून विव-स्वत् दुसऱ्यांदां अंडरूपानें जन्मास येईल तेव्हां तुला उदरव्यथा होईल ! ' असा ब्रह्म-स्वरूपी बुधानें अदितीला शाप दिला. पुढें अदिती मातेनें अंड फोडल्यामुळें श्राद्धदेव विवस्वानाला मार्तंड असें नांव पडलें.

दक्षाला एकंदर साठ कन्या होत्या. त्या-पैकीं तेरा कश्यपाला, दहा धर्माला, दहा मनुला, व सत्तावीस इंद्राला दिल्या होत्या. इंद्राच्या नक्षत्ररूपी सत्तावीसही स्त्रिया सार-ख्याच सुंदर होत्या, तरी त्याची रोहिणीवर सर्वांपैकां अधिक प्रीति होती. तेव्हां बाकीच्या स्त्रियांना मत्सर उत्पन्न होऊन त्यांनीं ही गोष्ट पित्याच्या कानावर घातली. त्या पित्यासन्निध जाऊन ह्मणाल्या, ' भगवन्, आम्ही सर्वजणीं तोंदर्यांत अधिकउण्या नसतां इंद्राची रोहिणी-वर अधिक ममता आहे ! ' हे ऐकून दक्ष ह्मणाला, ' त्याला क्षयरोग होईल ! ' त्या शापानें सोमराजाला राजयक्ष्मा झाला, तेव्हां तो दक्षापाशीं गेला असतां दक्ष ह्मणाला, ' तूं सर्व स्त्रियांशीं समभावानें वागत नाहींस, हणून मीं तुला शाप दिला. ' मग ऋषींनीं सोमाला सांगितलें कीं, ' तूं राजयक्ष्मानें पछा-डल्यामुळें झिजत चालला आहेस, तर आतां पश्चिमसमुद्रांत हिरण्यसरोवर नामक तीर्थ आहे तेथें जाऊन स्नान कर. ' ऋषींच्या या उपदेशाप्रमाणें हिरण्यसरोवर तीर्थाला जाऊन चंद्रानें त्यांत स्नान केलें व शापा-पासून आपली मुक्तता करून घेतली. त्या

तीर्थांचे ठिकाणी चंद्राला आपली प्रभा परत मिळाली यामुळे त्या तीर्थांला तेव्हांपासून प्रभास हें नांव प्राप्त झालें. परंतु दक्षाच्या शापांमुळे, अद्यापि पौर्णिमेपासून अमावास्येपर्यंत चंद्राची एक एक कला रोज कमी होते व प्रतिपदेपासून पुनः एक एक कलेनें वृद्धिगत होऊन पौर्णिमेला त्याचें विंब पूर्ण होतें. याशिवाय, त्या वेळेपासून चंद्रमंडलावर मेघासारखा काळा ढाग उत्पन्न झाला असून त्यामुळे तें कलकयुक्त दिसतें. तेव्हांपासूनच विमल चंद्राला शशक्षम हें नांव मिळालें.

प्राचीन कालीं एके वेळीं स्थूलशिरा नामक ऋषिवर्यानें मेरूच्या उत्तर दिशेच्या अंगाला खडतर तपश्चर्या आरंभिली. त्याचें तपाचरण चाललें असतां, सर्व वस्तूंचा परिमल वाहून नेणाऱ्या शुद्ध वायूनें त्याचे शरीराला स्पर्श केला. तपानें त्यांचे शरीराचा दाह होऊन ते अगदीं कृश झाले होते, इतक्यांत वायूची झुळूक अंगावरून गेल्यामुळे त्यांचे मनाला फार संतोष झाला. त्या वायुरूपी व्यजनानें उत्पन्न केलेल्या झुळूकेमुळे त्या ऋषीला आराम वाटतो आहे तोंच वृक्षांनीं आपल्या पुष्पशोभेचें प्रदर्शन केलेलें पाहून ऋषीनें वृक्षांना शाप दिला कीं, इतउत्तर तुझाला सर्वकालीं पुष्प येणार नाहीत, विवक्षित ऋतूंतच येतील !

जमत्कल्याणाकरितां नारायणानें वडवाः मुख नामक ऋषींचे रूपानें अवतार घेऊन मेरुपर्वतावर तपश्चर्याला आरंभ केला. त्या वेळीं एकदा त्यांनीं समुद्राला अलीकडे बोलाविलें असतां आज्ञाभंग करून तो आला नाही, या कारणास्तव रामावून त्यांनीं आपल्या अंगांतील उष्णतेनें समुद्राचें पाणी गांठून टाकून

१ पुष्पशोभा प्रदर्शित केली असतां शाप देण्याचा हेतु एवढाच दिसतो कीं, पुष्पादि हीं मदनोत्तेजक असल्यामुळे तपाला विधातक होत.

(संथ बनवून) धर्मविद्वंसारखें खारट केलें व ते समुद्राला उद्देशून बोलले, “तुझे पाणी कोणीही पिणार नाही; फक्त वडवामुखांनें प्राशन केलें असतां त्याला तेवढें तुझे उदक मधुर लागेल !” त्यांच्या शापाप्रमाणें अद्यापि (समुद्राचें उदक खारट लागून) फक्त वडवा-मुखाच्या जिह्वेला तें गोड लागतें.

हिमालयाची कन्या जी उमा तिचेवर रुद्राचें मन जडलें होतें. पश्चात् ऋषिभ्रष्ट भृगूनेंही ‘मला तुझी कन्या अर्पण कर.’ असें हिमवतापार्शीं येऊन बोलणें लाविलें. तेव्हां ‘मीं यापूर्वीच तिचेसाठीं रुद्र हा वर योजिला आहे.’ असें हिमालयानें त्या ऋषीला उत्तर दिलें. तेव्हां भृगूनें हिमवताला शाप दिला, ‘मीं तुझी कन्या मागितली असतां तूं माझा अवमान केलास, त्या पर्शी अतःपर तुजवर रत्नें सांपडणार नाहीत !’ याप्रमाणें आज-पावेतों ऋषिवचनाचा प्रत्यय येत आहे. एवंच, अशा प्रकारचा ब्राह्मणांचा महिमा आहे. ब्राह्मणांच्या आशीर्वादानेंच क्षत्रियांना शाश्वत व अग्न्य पृथ्वीसारख्या पत्नीची प्राप्ति होऊन तिचा उपभोग घ्यावयास सांपडतो. तात्पर्य हेंच कीं, ब्रह्मतेज हें अग्नि व सोम यांचेपासून उत्पन्न होऊन जगताला आधारभूत होऊन राहिलें आहे.

नारायणनामव्युत्पत्ति.

सूर्य व चंद्र हे परमात्म्याचे नेत्र असून त्यांचे किरण हे त्याचे केश होते. सूर्य व चंद्र अनुक्रमें जगताला उष्णता व सामर्थ्य देऊन त्यांनीं विश्व चालविलें आहे. आपल्या प्रकाशानें व सामर्थ्यानें हे जगताला हर्षवितात. अजुंना, अग्नि व सोम या उभयांच्या या अशा कृतीमुळे मला हर्षकेश, ईशान, वरव व लोक-भावन हीं नांवें प्राप्त झालीं आहेत.

‘इलोपहता सह विवा’ इत्यादि मंत्रांनीं

आहुति दिली हणजे यज्ञांतील आपला (प्रमुख) हविर्भाग मी हरण करितो व माझा वर्णही हरित रत्नासारखा आहे, यामुळे मला 'हरि' हें नाम देण्यांत आलेलें आहे.

मृतमात्राचें मी ऋत (अबाधित) धाम (निवासस्थान) आहे हणून 'ऋत-धाम' या नांवानें विप्र मला संबोधितात.

पूर्वी गो (पृथ्वी) समुद्रांत गडप होऊन नाहीशी झाली होती, तेव्हां मी ती गुहेंतून (गुप्त ठिकाणाहून) परत आणिली (अविदम्) यासाठी 'गोविंद' या नामानें देवांनी माझी स्तुति केली.

शिपिविष्ट असें एक माझे नांव आहे. ज्याचें शरीर रोमरहित असतें त्याला शिपि अशी संज्ञा आहे. शिपि (निर्मळ) स्वरूपानें जो सर्व जगत व्यापून राहिला आहे, त्याला 'शिपिविष्ट' हणतात. एकाप्रभक्त यास्क ऋषीनें अनेक यज्ञांमध्ये शिपिविष्ट या नांवानेंच मला (हविर्भाग ग्रहण करण्यास) निमंत्रण केलें, यामुळेच 'शिपिविष्ट' हें गुह्य नाम मी पतकरलें आहे. उदारधी यास्कानें जेव्हां शिपिविष्ट नांवानें माझे स्तवन केलें, तेव्हांच पाताळांत नष्ट झालेल्या निरुक्ताचा त्याला माझ्या प्रसादानें उद्धार करतां आला.

मी कधी जन्मलों नाहीं, मी कधी जन्म घेत नाहीं व पुढें केव्हांही घेणार नाहीं; तथापि मी सर्व भूतांचा क्षेत्रज्ञ आहे व हणूनच मला अज हणतात. मी अद्यापपावेतो क्षुद्र किंवा अश्लील भाषण केलें नाहीं. ब्रह्मदेवाची कन्या व सत्याची मूर्ति देवी सरस्वती—जिला ऋता असेंही अभिधान आहे, ती नेहमी माझे मुखांत वास करते. हे कौतिया, मी आपल्या आत्म्याचे ठिकाणी सत् व असत् या दोहों-चाही अंतर्भाव केला आहे. ब्रह्मदेवाचें सदन जें पृथ्वी (तपोवन) तेथील ऋषि मला सत्य

या नांवानें संबोधितात. मी कधीही सत्त्वापासून ढळलों नाहीं; किंबहुना सत्त्वाची प्रवृत्ति मजपासूनच झाली आहे असें समज. हे धनंजया, माझे ठिकाणी प्रथमपासून असलेल्या सत्त्वगुणानें माझ्या प्रस्तुत जन्मांत देखील मला सोडलें नाहीं. मी सत्त्वगुणानें युक्त असल्यामुळे फलासक्ति न ठेवतां कर्म करीत असतो, त्या कारणानेंच मला पापाचा स्पर्शही नाहीं. सत्त्वगुणाच्या वागणुकीनें प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानानेंच माझे दर्शन होतें. सत्त्वगुणी लोकांमध्ये माझी गणना करितात, म्हणून मला 'सात्वत' अशी संज्ञा आहे. हे पृथानंदना अर्जुना, नांगराचा विशाल व काळ्या कुळकुळीत लोखंडाचा फाळ होऊन मी जमीन नांगरतो, तसेंच माझा वर्णही सांवळा (कृष्ण) आहे, या गुणावरून मला 'कृष्ण' नामाची प्राप्ति झाली आहे.

मी पृथ्वीचा आपाशीं, आकाशाचा वायूशीं व वायूचा तेजाशीं संयोग घडवून आणला आहे, यामुळे मला 'वैकुण्ठ' म्हणतात.

ब्रह्मर्षीं तादात्म्य पावून सर्वसंगमुक्त होणें (निर्वाण) हाच श्रेष्ठ धर्म मानला आहे. या धर्मापासून मी कधीही चळत नाहीं म्हणून मला 'अच्युत' हणतात.

पृथ्वी व आकाश हीं दोन्ही सर्वव्यापी आहेत. त्यांना मी उचलून धरलें आहे, हणून मला अधोक्षज नांव मिळालें आहे. वेदांतील शब्दांचा अर्थनिर्णय करणाऱ्या नेरुक्तपंथी वेदवेत्त्या विद्वानांनी माझे 'अधोक्षज' या शब्दानेंच वर्णन केलें आहे. प्रभु नारायणावांचून जगतांत दुसऱ्या कोणालाही अधोक्षज नांव

१ वि=वायु, कु=पृथ्वी, ठ=आकाश, विकुंठा-नामयं श्लेषणकर्ता वैकुण्ठः।

२ अधः=पृथ्वी, अकः=आकाश, सजयति=भारयति.

देतां येणार नाही (पात्रता नाही) असे प्राचीन श्रेष्ठ ऋषींनी सांगून ठेविले आहे.

यज्ञांत मला मिळणाऱ्या घृताच्या आहुतींनी माझे सामर्थ्य पोसले जाऊन, माझ्या सामर्थ्याने जगांतील जंतुमात्राचे प्राणसंरक्षण होतें, म्हणून मला एकांतिक वेदवेद्यांनी ' घृतार्चि ' असे नांव ठेविले आहे.

पिच, श्लेष्मा व वात या कर्मापासून उत्पन्न होणाऱ्या तीन धातु होत. यांच्या संयोगाने शरीर बनते. या आहेत तोंपर्यंत जंतूंचे शरीर सुरळीत चालते; परंतु या धातु कर्मा कमी होऊ लागल्या म्हणजे शरीर क्षीण होऊन प्राणी मृत्यूच्या वाटेला लागतो. ही वस्तुस्थिति लक्षांत घेऊन आयुर्वेदवेद्यांनी मला ' त्रिधातु ' म्हटले आहे. हे भारता, भगवान् धर्माला लोक ' वृष ' नावाने संबोधितात म्हणून मलाही निघंटामध्ये ' वृषोत्तम ' संज्ञा दिली आहे.

कपि म्हणजे वराहश्रेष्ठ व वृष म्हणजे धर्म. म्हणून कश्यप प्रजापतीने वृषाकपि या नावाने माझे स्तवन केले.

सुरासुरांना देखील माझ्या आदीचा, मध्याचा वा अंताचा धांग लागत नाही, म्हणून माझे अनादि, अमध्य व अनंत या नावाने स्तवन करतात. ईश, विभु व लोकसाक्षी हीही माझी आणखी नावे आहेत.

हे धनंजया, पवित्र कथाच मी नेहमी श्रवण करतो, पापाचा मला संपर्कही नाही, या कारणाने ' शुचिश्रवा ' हें नांव मला पडले.

एक शिंगाचा वराह होऊन पृथ्वी मी सागरांतून बाहेर काढली, म्हणून मला ' एकशृंग ' हें नांव प्राप्त झाले.

हे वराहरूप धारण केले असतां मला तीन वशिष्ठे (ककुद्) होती, या विशेषावरून माझे ' त्रिककुद् ' असे नांव विख्यात झाले. कपिलानु-यायी सांख्यज्ञानी लोक ज्याला (परमात्म्याला)

विरंच म्हणतात तो मीच. विरंचाला प्रजापति हा पर्यायशब्द आहे. मी सर्व जगत् उत्पन्न करून प्राणिमात्रामध्ये चिच्छक्ति ठेविली असल्यामुळे मला ' विरिचिस्वरूपी ' म्हणतात. विद्येसहवर्तमान आदित्यस्वरूपांत लीन झालेला सनातन कपिल (हिरण्यवर्ण) असे नांव सांख्यसिद्धांतवेत्ते मला देतात.

पृथ्वीवर नेहमी योगी ज्यांचे पूजन करतात व तेजःपुंज हिरण्यगर्भ या नावाने वेदांत ज्याची स्तुति केली आहे, तो माझ्याहून अन्य कोणी नाही. एकवीस सहस्र श्लोकांचा ऋग्वेद मीच; सहस्र शाखांचा सामवेद मीच; दुर्लभ असे माझे वेदवेत्ते विप्र भक्त आरण्यकोपनिषद्द्वारा माझेच स्तोत्र गातात; छप्पन, आठ व सदतीस मिळून एकशे एक शाखांच्या आध्वर्यव यजुर्वेदांत माझेच वर्णन केले आहे. पांच कल्प व सर्व कृत्ये यांसह अथर्ववेद मीच, असे अथर्ववेदज्ञाते विप्र समजतात. हे धनंजया, अन्य जे शाखा-भेद आहेत ते, शाखांतील श्लोक, स्वर, वर्ण व उच्चार हीं सर्व मत्कृत आहेत हे लक्षांत घे. हे पार्था, उत्पत्तीच्या वेळी जी हयशिराकृति उत्पन्न होऊन (सर्व देवांना) वर देते तीही मीच होय. वेदांच्या पुरवणीग्रंथांत जे क्रम, अक्षर इत्यादि विभाग सांगितले आहेत, त्यांचा ज्ञाताही मीच आहे. वामदेवांनी निर्दिष्ट केलेल्या मार्गाने जाऊन महात्म्या पांचाल ऋषीला माझ्याच प्रसादाने सनातन परमात्म्यापासून क्रमशास्त्र (शब्द व पदे जोडण्याचे नियम) अवगत झाले. पुढे बाभ्रव्याच्या कुलांतील गालवाने क्रमशास्त्रांत पारंगतता संपादन केली. क्रमवेद्यांतील तो अग्रगण्य होय. श्रेष्ठ योग-सिद्धि मिळवून त्याने नारायणापासून वर

१ जे जे विभूतिमत् असे जगतात आहे ते सर्व प्रदय आहे, तसेच सर्व पंथ बस्तुतः एक आहेत, वा कल्पनांचा एथे विस्तार केलेला आहे.

संपादन केला; आणि त्या सामर्थ्याने, शिक्षा व क्रम या दोन शाखांवर त्याने ग्रंथ लिहिले.

जन्ममरणांपासून काय काय दुःखे आहेत याचा विचार करून राजा कुंडरीक आणि प्रतापशाली ब्रह्मदत्त यांनी शेवटी माझ्या प्रसादाने, योग्यांना मिळणारे श्रेष्ठ पद संपादन केले, परंतु या गोष्टीस त्यांना सात जन्म लागले.

हे कुरुशार्दूला पार्था, कांहीं कारणाने मी पूर्वी धर्माच्या उदरी अवतीर्ण झालों ह्मणून मला धर्मज ह्मणू लागले. नरनारायण या दोन रूपांनी मी (धर्माच्या घरी) जन्म घेतला व धर्माच्या साधनेने गंधमादन पर्वतावर अव्यय तपश्चर्या केली. त्याच वेळी दक्षाच्या येथे यज्ञ चालला होता. त्यांत, हे भारता, रुद्राला दक्षाने हविर्भाग दिला नाही. तेव्हां दधीचि ऋषींच्या आज्ञेने रुद्राने दक्षयज्ञाचा विध्वंस केला. त्याने आपला एकसारखा पेटणारा शूल कोपाने दक्षाकडे फेंकला, त्यामुळे दक्षयज्ञातील एकून एक वस्तूची राखरांगोळी झाली. नंतर, पार्था, शूलाचे काम झाल्यावर बदरिकाश्रमांत अति वेगाने तो शूल आमच्या अनुरोधाने आला व नारायणाच्या वक्षःस्थलावर जोराने येऊन आदळला. त्या शूलाच्या तेजाने नारायणाचे केश विकृत होऊन मुंज गवताच्या वर्णाचे झाले, ह्मणून मला ' मुंज-केरावान ' हें अभिधान मिळाले.

पुढे महात्म्या नारायणाने हुंकार करता-क्षणीच त्या शूलाचे सामर्थ्य नष्ट होऊन, तो परत शंकरांच्या हातांत जाऊन पडला. त्यामुळे रागावून रुद्र हा नरनारायण ऋषि तप करीत होते तेथे त्यांचे अंगावर धावून आला. तेव्हां नारायणाने आपल्यावर चालून येत असलेल्या रुद्राच्या नरडीला हात घातला. तेव्हां विश्वपति जो नारायण त्याच्या करस्पर्शाने

रुद्राचा कंठ विवर्ण होऊन, त्या वेळेपासून ' शितिकंठ ' हें नांव रुद्राला प्राप्त झाले.

रुद्राचा नाश करण्याकरितां नरानें एक गवताची काडी (दर्भ) हावांत घेतली व तिजवर मंत्रप्रोक्षण केले. तेव्हां त्या दर्भापासून एक मोठा परशु उत्पन्न झाला. नरानें तो रुद्रावर जोरानें फेंकला असतां रुद्राचा नाश न होतां त्याचे तुकडे तुकडे झाले. नरानें फेंकलेल्या परशूचीं खांडें झाल्यामुळे खंडपरशु हें नांव मला प्राप्त झालें.

अर्जुन विचारतो:—हे वृष्णिकुलजा जना-र्दना, त्रैलोक्याचा नाश करूं पाहणाऱ्या त्या युद्धांत शेवटीं विजयश्रीनें कोणाला माळ घातली तें मला सांग.

श्रीभगवान् सांगतात:—रुद्र व नारायण यांचें युद्ध जुंपल्यावर सर्व जगत् एकाएकीं उद्ध्विप्त झालें. यज्ञामध्ये मंत्रयुक्त अर्पण केलेल्या शुभ हविर्भागांचा अग्नि स्वीकार करीनासा झाला; शुद्धचित्त ऋषींना वेद आठवतनासे झाले; रजोगुण व तमोगुण यांनीं देवांवर आपला पगडा बसविला; पृथ्वी हादरूं लागली; आकाश फाटलें; सर्व तेजोगोलाकांचें तेज नष्ट झालें; ब्रह्मदेव देखील आपल्या आसनावरून खालीं आला; समुद्र कोरडे पडले; आणि हिमालय विदीर्ण झाला ! हे पांडुनंदना, या प्रकारचीं अनिष्टसूचक चिन्हें दिसूं लागलीं तेव्हां ज्या ठिकाणीं हे युद्ध चाललें होतें तेथें महात्मे ऋषि व देववृंद यांसह ब्रह्मदेव लग्नगर्भनें आला आणि निरुक्तानें ज्याचें ज्ञान होतें त्या चतुर्मुख ब्रह्मदेवानें अंजली जोडून तो रुद्राला ह्मणाला, ' जगताला उत्पन्न झालेली भीति दूर होऊन जगताचें कल्याण होवो. हे विश्वनाथा, जगताचें हित व्हावें या बुद्धीनें आयुधें खालीं ठेव. जो अक्षर आहे, अव्यय आहे, ईश आहे व लोकांचा संरक्षक आहे, ज्याला

सर्व पवित्र आश्रमांचीं दर्शनें घेतल्यानें किंवा अखिल पवित्र तीर्थांत स्नानें केल्यानेंही प्राप्त होणें शक्य नाही. सर्व प्रकारच्या पापांतून सोडविणारी अशी ही नारायणाची पुण्यपावन कथा अथपासून श्रवण केल्यामुळें आह्मी पुनीत झालों आहों. अखिल लोक ज्याचें पूजन करतात, त्या भगवंताचें दर्शन ब्रह्मादिक देवांना व ऋषिश्रेष्ठांनाही दुर्लभ आहे. असें असतां, हे सुतपुत्रा, नारदांना देवाधिदेव नारायणाचें—हरीचें दर्शन घडलें ही त्या परमात्म्याची कृपाच समजली पाहिजे. पण जगदीशाचें अनिरुद्धरूप प्रत्यक्ष पहावयास मिळालें तरी देखील लागलीच देवसत्तम नरनारायणाचें दर्शन घेण्याची पुनः नारदांना कां घाई झाली तें मला सांग.

सौति सांगतो:—हे शौनका, परीक्षित राजाचा पुत्र जो राजा जनमेजय, त्याचा सर्पयज्ञ चालला असतां, विधियुक्त कर्मांच्या मध्यें फुरसत मिळाली तेव्हां त्या राजेंद्रानें आपल्या पितामहाचे पितामह जे वेदानिधि प्रमु कृष्णद्वैपायन व्यास ऋषि त्यांना प्रश्न केला.

जनमेजय विचारतो:—भगवंताच्या भाषणाचें चिंतन करीत देवर्षि नारद श्वेतद्वीपाहून निघाल्यानंतर पुढें काय झालें ? बदरिकाश्रमीं येऊन नरनारायणाचें दर्शन घेतल्यावर किती कालपर्यंत नारदांनीं त्यांचे सन्निध वास्तव्य केले ? त्याचप्रमाणें, त्यांनीं आणखी कोणते प्रश्न नरनारायणांना विचारले ? हे तपोनिधे, ज्याप्रमाणें दाधि घुसळून लोणी काढावें, किंवा मलयपर्वतावरील चंदन उचलून घ्यावें, अथवा वेदांचें संशोधन करून आरण्यकोपनिषदाची निवड करावी, किंवा सर्व ओषधि धुंडाळून अमृत निराळें करावें, त्याप्रमाणें सर्व कथांतून बुद्धिरूपी मंथन करून ज्ञानाचा ठेवाच कीं काय असें

हें भगवान् नारायणाचें अमृतोपम व अत्युत्तम कथानक निवडून काढून आपण आम्हांला निवेदन केलें. ब्रह्मन्, भगवान् नारायण परमात्मा हा सर्वभूतात्मभावन व सर्वशक्तिमान् आहे. द्विजवर्य, नारायणाचे तेजाकडे नुसती दृष्टि करणेंही शक्य नाही. ब्रह्मादिक देव, ऋषि, गंधर्व, किंबहुना सर्व चराचर भूतें हीं प्रलयसमयीं नारायणाचे ठिकाणीं लीन होऊन रहातात. इहपरलोकीं नारायणाहून श्रेष्ठ किंवा पवित्र दुसरें कांहींच नाही असें मला वाटतें. हे तपोधन, नारायणकथाश्रवणानें जितकें पुण्य घडेल, तितकें बदर्यादि अखिल आश्रमांचीं दर्शनें घेतलीं किंवा सर्व तीर्थयात्रा केल्या तरीही घडणार नाही. सर्व पापें धुऊन टाकणारी ही जगदीश नारायणाची कथा मुळ्यापासून ऐकल्यामुळें आह्मी पावन झालों आहों.

माझा प्रपितामह जो धनंजय त्यानें भारतीय युद्धांत अपूर्व जय संपादन केला यांत मुळींच आश्चर्य नाही. कारण, त्याला जर त्रैलोक्यनाथ वासुदेवाचें पूर्ण साहाय्य होतें, तर तिन्ही लोकीं त्याला कांहींच अपाय नव्हतें असें मला वाटतें. भगवन्, तपाचरणाचेंच ज्याचें दर्शन सुलभ आहे, त्या श्रीवत्सांक-विभूषण व सर्वलोकपूजित भगवंताचें प्रत्यक्ष दर्शन माझ्या पूर्वजांना झालें,—इतकेंच नव्हे, तर तो जनार्दन त्यांच्या सुखासाठीं व कल्याणासाठीं स्वतः झटत होता, तेव्हां ते माझे सर्व पूर्वज खरोखरच धन्य होत ! आणि मी असें समजतो कीं, परमेष्ठीचा पुत्र नारद तर माझे पूर्वजांपेक्षांही अधिक धन्य होय ! ज्यांनीं श्वेतद्वीपापर्यंत जाऊन नारायणाचें प्रत्यक्ष दर्शन घेतलें, ते अव्यय नारद मुनि खरोखर सामान्य नव्हेत. असो; त्या नारायणाच्या प्रसादानेच भगवंताच्या व्यक्त झालेल्या अनिरुद्ध-

स्वरूपांचें दर्शन घेतल्यावर, नारद पुनः नर-
नारायणांचें दर्शन घेण्यासाठीं लगबगीं नर-
रिकाश्रमीं आले म्हणून तुहीं सांगितलें. हे
मुने, असें करण्याचें नारदांना कां प्रजोजन
वाटलें तें मला सांगा. तसेंच, बदरिकाश्रमीं
नरनारायणांच्या समागमांत त्यांनीं किती
काळ काढला व त्या अवधींत त्यांनीं त्या
ऋषिद्वयाला कोणते प्रश्न केले, तेंही मला सांगा.
शिवाय, श्वेतद्वीपाहून परमेष्ठिनंदन नारद परत
फिरल्यावर महात्मे नरनारायण ऋषि त्यांना
काय ह्मणाले ?

वैशंपायन सांगतातः— ज्याच्या प्रसादानें
मी आतां नारायणाची कथा सांगणार आहे,
त्या अतुलतेजस्वी मगवाज् ज्यासांना नम-
स्कार असो. हे राजा, श्वेत नामक महा-
द्वीपापर्यंत मजल मारून अव्यय नारायणाचें
दर्शन घेतल्यावर नारद परत फिरले; आणि
परमात्म्यानें सांगितलेल्या गोष्टी मनांत बागवून
त्वरेनें मेरुपर्वतावर प्राप्त झाले. तेथें
आल्यावर, राजा, आपण मोठी मजल मारून
सुरक्षित येथपर्यंत परत आलों हा विचार
मनांत येऊन त्यांना परम आश्चर्य वाटलें. पुढें
मेरुपर्वत ओलांडून त्यांनीं गंधमादन पर्वत
गांठला; आणि तेथून अंतरिक्षमार्गानें ते
विशाल बदरिकाश्रमीं यऊन पोचले. तेथें
यतांच, पुराण मुनिश्रेष्ठ देवावतार नरनारायण
ऋषी व्रतस्थ होऊन अनन्यमनानें उग्र तपा-

१ प्रश्न व्यासांना असून 'वैशंपायन' उच्चर
देतात हे कसे ? कदाचित् गुवांठेनें शिष्यच उच्चर
करीत असेक व ह्मणूनच त्यानें अनुश्लेषक व्यासांना
वेदन केले असावे. परंतु सौतीनें जरी—

ऋष्यद्वैपायनं व्यासमूर्ध्नि वेदनिधिं प्रभुं ।

परिप्रच्छ राजेंद्रः पितामहपितामहं ॥

असे स्पष्ट म्हटले आहे, तरी प्रश्नाचा एकंदर श्लोक
वैशंपायनांकडेच आहेसे दिसते.

चरण करीत बसले होते ते त्यांच्या दृष्टीस
पडले. राजा, सर्व जगताला प्रकाश देणाऱ्या
सूर्यापेक्षांही अधिक तेजःपुंज असें तें पूज्य ऋषि-
द्वय श्रीवत्सलक्षणांनित असून त्यांच्या मस्तका-
वर जटासंभार दृग्गोचर होत होता. त्यांच्या
हस्तांवर हंसपदांची व पायांवर चक्रांची आकृति
होती. त्यांचें बक्षःस्थल विशाल असून, ते
आजानुबाहु होते. त्यांचे बाहूंचे चारी मुंडे
व्यक्त दृष्टोत्पत्तीस येत होते. त्यांना साठ
दांत व आठ दाढा असून, त्यांचा आवाज
मेघगर्जनेसारखा होता. त्यांचीं मुखें फार सुंदर
होतीं. त्यांचें ललाट व भुंवया हीं रेखल्यासारखीं
असून, हनुवटी व नासिका हीं देखील फारच
सुंदर होतीं. त्या देवांचीं मस्तकें आकारानें
छत्रीसारखी होतीं. ते पुरुषश्रेष्ठ या प्रकारच्या
सौर्वर्यलक्षणांनीं संपन्न असल्यामुळें, त्यांना
पाहून नारदांना अत्यानंद झाला; असो.

नारद येतांच नरनारायणांनीं त्यांचें
स्वागतपूर्वक पूजन करून कुशलप्रश्न केले. मग
नारद त्या पुरुषश्रेष्ठांकडे अवलोकन करून
मनामध्ये विचार करूं लागले, तो श्वेतद्वीपाचे
ठिकाणीं सर्व प्राणी ज्यांचें पूजन करतात अशा
ज्या मूर्ति आपण पाहिल्या, त्यांचे स्तारस्थ्याच
हुबेहुब या ऋषिश्रेष्ठांच्या मूर्ति आहेत, असें
त्यांना दिसून आलें. हें मनांत येतांच त्यांना
प्रदक्षिणा करून नारद शुभ कुशासनार
बसले. तेव्हां तप, तेज व यश यांचें माहेरघर
असलेल्या त्या श्रमवमगुणान्वित ऋषींनीं यथा-
विधि आह्निक कर्म आटोपून अर्घ्यपाषाणिकांनीं
शांतपणें नारदांचें पूजन केलें. त्या वेळीं, ज्या-
प्रमाणें घृताच्या आहुति समर्पण केल्यावर यज्ञां-
तील आम्र प्रदीप होऊन त्या योमानें यज्ञमंडप
सुशोभित दिसतो, त्याप्रमाणें, आतिथ्य व
आह्निक आटोपून आसनाधिष्ठित झालेल्या
नरनारायणांच्या तेजानें तें स्थान शोभाय-

मान् झालें होतें. नंतर, आतिथ्यानें संतुष्ट होऊन मुखानें आसनोपविष्ट झालेल्या नारदांनीं विभ्रांति घेतली असें पाहून, नारायण ऋषि नारदाला उद्देशून असें म्हणाले.

नरनारायण विचारतातः—आमची ज्या-पासून उत्पत्ति झाली त्या सनातन भगवान् परमात्म्यांचें दर्शन श्वेतद्वीपांत तुला झालें ना?

नारद ह्मणतातः—श्रीमान् व विश्वरूपधारी अव्यय पुरुष मीं तें पहािला. देव, ऋषि, किंबहुना यज्ञयावत् जगत् त्याचे ठिकाणीं सांठवलेलें माझे दृष्टोत्पत्तीस आलें. आतां मी सनातनस्वरूपी तुझांकडे पहात आहे. तरीही मला त्याचेंच दर्शन घडत आहे. कारण, त्या अव्यक्तरूपधारी नारायणाचीं जीं लक्षणें मीं पाहिलीं तींच व्यक्तस्वरूपी तुमच्या ठिकाणीं मला दिसत आहेत. मीं तुझां उभय-तांना श्वेतद्वीपनिवासी परमात्म्याच्या बाजूला उभे असलेले पाहिले. परमात्म्यानें जा ह्मणून सांगितल्यावरून मी आतां येथें आलों आहे. तुझी धर्माचे पुत्र आहां. तेज, यश, श्री, इत्यादि गोष्टींत परमात्म्याची बरोबरी तुमचेवांचून उभ्या त्रैलोक्यांत दुसरा कोण करूं शकणार आहे ? (कोणीही नाही !) त्यानें मला क्षेत्रज्ञसंबंधी सर्व धर्म समजावून सांगितले. त्याचप्रमाणें, भविष्यकालीं त्याचे कोणते अवतार या पृथ्वीतलावर उहावयाचे आहेत, तेही त्यानें मला कथन केले. त्या ठिकाणीं मी श्वेतवर्णाचे इंद्रियविरहित आत्मज्ञानी पुरुष पाहिले. ते सर्व पुरुषोत्तमाचे भक्त असून त्याची नित्य पूजा करण्यांत निमग्न असतात. तो परमात्माही त्यांचेबरोबर रममाण होतो. त्या भगवान् परमात्म्याला भक्त व द्विज फार आवडतात. तो भक्तप्रिय परमात्मा आपल्या भक्तांची जा घेण्यांत मग्न असतो. तो देव माधव विश्व-लोका असून सर्वव्यापी व भक्तवत्सल आहे. तोच

अत्यंत समर्थ व तेजस्वी नारायण कर्ता, कारण व कार्य होय. त्याची कीर्ति अपरिमिय असून तो भूतमात्राच्या उत्पत्तीचा हतु आहे. धर्माज्ञा व धर्मविधि हीं त्याचींच स्वरूपें होत. तो तपस्तेजानें युक्त होऊन श्वेतद्वीपाहून श्रेष्ठ असें तेजसंज्ञक स्थान उत्पन्न करितो; आणि तें स्थान आपल्या स्वतःच्याच प्रकाशानें प्रकाशित करितो. तो शुद्धात्मा असून, त्यानें त्रैलोक्याला शांति दिली आहे; आणि या शुभ बुद्धीनेंच त्यानें नैष्ठिक व्रताचरण चालविलें आहे. ज्या ठिकाणीं तो देवश्रेष्ठ तपाचरण करतो तेथें सूर्य तळपत नाही, चंद्र आपली शोभा प्रकट करित नाही, किंबहुना वारा देखील वहात नाही. आठ अंगुळें उंचीची वेदी भूमीवर तयार करून त्या विश्वकर्मा देवानें खडतर तपश्चर्या चालविली आहे. तो एका पायावर उभा असून, त्यानें आपले हात वर केले आहेत; आणि तांड उच्चरेकडे केलें असून मुखानें सांग वेदांचा उच्चार चालला आहे. ब्रह्मदेव, ऋषि, स्वतः पशुपति, इतर देव-श्रेष्ठ, दैत्य, दानव, राक्षस, नाग, सुपर्ण, गंधर्व, सिद्ध, राजर्षि इत्यादि जे जे ह्मणून यज्ञामध्ये हव्यकव्य यथाविधि अर्पण करतात त्यांचें त्यांचें हव्यकव्य सर्व नारायणाच्या चरणीं पोंचतें. अनन्यभक्तीनें जीं कर्में आचरलीं जातात, त्या सर्वांचा स्वतः नारायण आदरपूर्वक स्वीकार करतो. आत्मज्ञानी महा-त्म्यांपेक्षा त्रैलोक्यांत दुसरें कोणीही त्याला अधिक प्रिय नाही;—त्याचा अनन्वभक्त मात्र त्याला सर्वांत प्रिय वाटतो. त्या परमात्म्यानें निरोप दिल्यावरून मी येथें आलों आहे. स्वतः भगवान् नारायणानें मला हें सर्व निवेदन केलें. आतां तुमच्याबरोबर परमात्म्याचे ठिकाणीं लय लावून वास्तव्य करण्याचा माझा मानस आहे.

अध्याय तीनशें चवेचाळिसावा.

—:०:—

नरनारायणांचें नारदांशीं भाषण.

नरनारायण म्हणतात:—नारदा, खरोखर तू धन्य आहेस! कारण, परमात्म्यानें तुजवर प्रत्यक्ष दर्शनाचा अनुग्रह केला! ब्रह्मदेवाला देखील त्याचें प्रत्यक्ष दर्शन घडलें नाहीं; मग इतरांची काय कथा? ज्याची उत्पत्ति कशी झाली याचा धांग लागत नाहीं, त्या भगवान् पुरुषोत्तमाचें दर्शन अति दुर्लभ आहे. ना नारदा, आम्ही सांगतो हें अक्षरशः खरें आहे. हे द्विजवर्या, परमात्म्याला भक्तापेक्षां अधिक प्रिय त्रैलोक्यांतही कोणी वाटत नसल्यामुळें त्यानें तुला आपलें रूप दाखविलें. द्विजोत्तमा, परमात्मा ज्या ठिकाणीं तपाचरण करित बसला आहे तेथें आम्हांवांचून दुसऱ्या कोणालाही जातां यावयाचें नाहीं. जें स्थान त्यानें आपल्या वास्तव्यानें विराजमान केलें आहे, त्या स्थानाचें तेज सहस्र सूर्यांच्या एकवटलेल्या तेजाइतकें आहे. हे क्षमाशीलश्रेष्ठ विप्रा, पृथ्वीचे ठिकाणीं आढळून येणारा क्षमेचा गुण हा त्या विश्वकर्त्या परमात्म्यापासूनच उत्पन्न झाला. उदकामध्ये टुमोचर होणारा व त्याला द्रवत्व आणणारा रस हा त्या सर्व भूतांच्या हिताचें संवर्धन करणाऱ्या नरनारायणापासूनच उद्भूत झाला. सूर्याचा आश्रय करून . जें जगताला प्रकाश दंतें, तें तेजही परमात्म्यापासूनच निघालें. ज्या गुणानें युक्त झाल्यामुळें वायु अंतरिक्षांत वहातो, त्या स्पर्शगुणाची उत्पत्ति पुरुषोत्तमापासूनच झालेली आहे. ज्या गुणाशीं संयुक्त होऊन आकाश अफाट झालें आहे, त्या शब्दाचा उगमही त्या सर्वलोकेश्वर प्रभूपासूनच आहे. मनाचा चंद्राशीं संयोग झाला म्हणजे प्रकाश देण्याचा उक्त असलेल्या अपूर्व विधीनें सर्व कृच्छ्रें

धर्म चंद्राचे ठिकाणीं उत्पन्न होतो; परंतु भूत-मात्राचे ठिकाणीं असणाऱ्या या मनाचा उगम परमात्म्यापासूनच आहे. ज्या ठिकाणीं तो हव्य-कव्यभोक्ता व ज्ञानैकप्राप्य भगवान् वास्तव्य करितो, त्या स्थानाला सद्भूतोत्पादक असें नांव वेदामध्ये दिलें आहे. हे द्विजसत्तमा, पुण्य व पाप यांचा ज्यांना संपर्कही नाहीं त्या निर्मल पुरुषांचा मार्ग सुखकर आहे. अखिल जगतातील अंधकार नाहींसा करणारा सूर्य मोक्षाचें द्वार होय. या द्वारानें प्रवेश केला म्हणजे देह दग्ध होऊन अदृश्य होतो. मग कोणालाही तो देह केव्हांच दृष्टी पडणें शक्य नाहीं. ते मोक्षगामी पुरुष परमाणुरूपानें सूर्याच्या स्वरूपांत मिळून जातात; तेथून निघून ते अनिरुद्धरूपांत प्रवेश करतात; पुढें सर्व गुण टाकून मनाच्या रूपानें ते प्रद्युम्नामध्ये लय पावतात; नंतर तेथून सुटून ते भगवद्भक्त व सांख्यवेत्ते विप्रश्रेष्ठ जीव म्हणजे संकर्षण त्याच्यामध्ये प्रवेश करतात; मग त्या द्विजश्रेष्ठांची सत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांपासून मुक्तता होऊन, निर्गुण व क्षेत्रज्ञ जो परमात्मा त्याचे स्वरूपांत ते त्वरित मिळून जातात. सर्वव्यापी वासुदेव तोच क्षेत्रज्ञ असं निःसंशय जाण. जे सर्व प्रकारचें संयमन करून इंद्रियांचाही निग्रह करतात, आणि मनाचा समाधि लावून अनन्यभावांनें त्या परमात्म्याची भक्ति करितात तेच वासुदेव-स्वरूप होतात. हे द्विजोत्तमा, धर्माच्या घरी अवतीर्ण होऊन आम्ही या विशाल व रम्य बदरीतपोवनांत खडतर तपश्चर्या करून राहिले आहां. हे द्विजा, त्रैलोक्यामध्ये देवांना जे जे अवतार प्रकट झाले आहेत, त्या परमात्म्याचे जे जे अवतार प्रकट झाले आहेत, त्या शब्दाचा उगमही त्या होतिला, त्याचें अभीष्टाचिंतन करण्याकरितां सर्वलोकेश्वर प्रभूपासूनच आहे. मनाचा आमचा तपोयोग आहे. हे द्विजोत्तमा, आम्हांल

तें आह्मी उत्तम रीतीनें करीत आहों. हे सांगितल्यावरून, मी अव्यय वैकुण्ठनायकाच्या उपोधना, तूं श्वेतद्वीपांत असतां आह्मीं तुला प्रीत्यर्थ नेहमीं हीं पूजनादि कृत्यें करीत असतो. राहिलें. नारायणाचें दर्शन घडल्यावर तूं एक हीं कर्म केलीं झणजे मोठा यज्ञ केल्याप्रमाणें संकल्प केला आहेस. ह्या सचराचर त्रलोक्यांत असून, सनातन परमात्म्याची पूजा यांतच आह्मांला आविज्ञात असें काहीं नाहीं. जें जें आहे असें तूं मला पूर्वी सांगितलें आहेस. गुम किंवा अशुभ आतां घडत आहे, किंवा भगवन्, परमात्म्यापासून जगत्पितामह ब्रह्मदेव पुढें घडेल, अथवा मागे घडून गेलें असेल, तें प्रथम उत्पन्न झाला. परमेशी ब्रह्मदेवानें संतुष्ट तं सर्व, हे मुनिवर्या, देवाधिदेवानें आम्हांला होऊन माझ्या पित्याला (दक्षाला) निर्माण सांगितलें आहे. केलें. मी ब्रह्मदेवाचा प्रथम मानसपुत्र होय.

वैशांपायन सांगतात:—उग्र तपश्चर्या कर- हे साधो, नारायणानें घालून दिलेल्या विधीस ग्यांत मम झालेल्या त्या उभयतांचें हे भाषण अनुसरून मी हीं कर्म करीत आहें. भगवान् ऐकून नारदांनीं हात जोडले; आणि परमा- नारायण हा जगताचा पिता, माता व पिता- त्याचे ठिकाणीं लय लावून नारायणाच्या मह आहे. पितृयज्ञांतही त्या जगदीशाचेंच स्तुतीचे अनेक मंत्रांचा जप करण्यास त्यांनीं नेहमीं पूजन करतात. प्रथम देवांनीं आपल्या पुत्रां- सुरवात केली. याप्रमाणें नरनारायणांच्या कडून श्रेष्ठ देवी जी श्रुति तिचें अध्ययन करविलें. आश्रमांत परमात्म्याचे व नरनारायणांचे पूज- पुढें ते पितर असुरांशीं युद्धांत गुंतल्यानें त्यांची नांत कालक्षेप करीत ते महातेजस्वी भगवान् वेदश्रुति नष्ट झाली असतां, (वेदांचें ज्ञान पितर नारद ऋषि दिव्य सहस्र वर्षेपर्यंत राहिले. विसरून गेले असतां) पुनः पितरांना ती पुत्रांपासून शिकावी लागली. या कारणानें त्या मंत्रदात्या पुत्रांना पितृस्थान प्राप्त झालें. त्या वेळीं सुरांनीं काय काय केलें तें आत्मशुद्धि पावलेल्या तुम्हांला विदितच आहे. ही हकीकत घडल्यानंतर पितापुत्रांनीं प्रथम भूमीवर दर्भ करीत असतां, एके वेळीं, परमेश्विपुत्र नारद पसरून त्यांवर तीन पिंड ठेवले आणि अशा यांनीं यथाविधि देवांच्या प्रीत्यर्थ करावयाचीं प्रकारं परस्परांचें पूजन केलें. पण पितरांना पिंड कर्म केल्यानंतर, पितरांप्रीत्यर्थ करावयाचीं कर्म संज्ञा कशी प्राप्त झाली त्याचें कारण मला सांगा. करण्यास आरंभ केला. तेव्हां ज्येष्ठ धर्मपुत्र नरनारायण सांगतात:—नारदा, ही समुद्र- प्रभु नारायण नारदाला झणाले, 'हे द्विजश्रेष्ठा, वलयांकित पृथ्वी उदकांत बुडून, नाहीशी देव व पितर यांप्रीत्यर्थ करावयाचीं कर्म करून झाली असतां गोविंदानें वराहरूप धारण करून तूं कोणाचें पूजन करीत आहेस ? हे विद्वद्वर्या, स्वरित वर काढली. त्या वेळीं जल व कर्दम वेदशास्त्रांस अनुसरून याचें मला उत्तर यांनीं पुरुषोत्तमाचें शरीर भरून गेलें. तथा व. तूं काय करीत आहेस ? आणि तूं आरंभि- स्थितींत, लोककल्याणार्थ उद्युक्त झालेल्या लेल्या कर्माचें फल काय ? नारायणानें पृथ्वी जागच्या जागीं परत आणून

अध्याय तीनशें पंचेचाळिसावा.

—:—

पिंडप्रवृत्तिकथन.

वैशांपायन सांगतात:—याप्रमाणें कालक्षेप घडल्यानंतर पितापुत्रांनीं प्रथम भूमीवर दर्भ करीत असतां, एके वेळीं, परमेश्विपुत्र नारद पसरून त्यांवर तीन पिंड ठेवले आणि अशा यांनीं यथाविधि देवांच्या प्रीत्यर्थ करावयाचीं प्रकारं परस्परांचें पूजन केलें. पण पितरांना पिंड कर्म केल्यानंतर, पितरांप्रीत्यर्थ करावयाचीं कर्म संज्ञा कशी प्राप्त झाली त्याचें कारण मला सांगा. करण्यास आरंभ केला. तेव्हां ज्येष्ठ धर्मपुत्र नरनारायण सांगतात:—नारदा, ही समुद्र- प्रभु नारायण नारदाला झणाले, 'हे द्विजश्रेष्ठा, वलयांकित पृथ्वी उदकांत बुडून, नाहीशी देव व पितर यांप्रीत्यर्थ करावयाचीं कर्म करून झाली असतां गोविंदानें वराहरूप धारण करून तूं कोणाचें पूजन करीत आहेस ? हे विद्वद्वर्या, स्वरित वर काढली. त्या वेळीं जल व कर्दम वेदशास्त्रांस अनुसरून याचें मला उत्तर यांनीं पुरुषोत्तमाचें शरीर भरून गेलें. तथा व. तूं काय करीत आहेस ? आणि तूं आरंभि- स्थितींत, लोककल्याणार्थ उद्युक्त झालेल्या नारायणानें पृथ्वी जागच्या जागीं परत आणून

नारद सांगतात:—देवांप्रीत्यर्थ यथाविधि १ मागून नारदाला पुनः ऋषिशापानें दक्षाच्या कर्भे करीत जा असें तंच मला पूर्वी एकदा पोटी याचें लागलें अशी हरिवंशांत कथा आहे.

ठेवल्यावर, मध्याह्नकाल प्राप्त झाला असतां जमीनीवर दर्भ पसरले; आणि नंतर, हे नारदा, आपली दंष्ट्रा जरा हालवून तिला चिकटलेले तीन पिंड (मृत्पिंड) त्यांवर ठेवून दिले. ते त्या परमात्म्यानें यथाविधि स्वतःलाच अर्पण केले. त्या सर्वशक्तिमान् देवेशानें पूर्वाभिमुख होऊन ते दंष्ट्रेला संलग्न झालेले गोळे पिंड आहेत असें कल्पिलें आणि मग आपल्या गात्रांच्या ऊर्भ्यापासून उत्पन्न झालेल्या स्नेहयुक्त तिलांनीं प्रोक्षण करून ते पितरांना अर्पण केले. त्या वेळीं, इतरांनीं पिंड कसे द्यावे याची मर्यादा घालून देण्याकरितां परमात्म्यानें असें भाषण केलें.

वृषाकपि (वराहरूपी प्रभु) म्हणाला:— मीच त्रैलोक्य उत्पन्न केलें आहे. आतां पितरनिर्माण करण्यास मी उद्युक्त झालों आहे. पितृकार्य करण्याचे श्रेष्ठ विधि कोणते ठरवावे हा विचार माझे मनांत चालला असतां, दंष्ट्रेला चलन दिल्यामुळे हे माझे पिंड पृथ्वीवर दक्षिण दिशेकडे पडले आहेत, असें दिसतें. तर हे पिंडच पितर होत (असें मी ठरवितों.) ज्यांना विशिष्ट आकृति नाही असे हे तीन वर्तुलाकार पिंड हेच मी उत्पन्न केलेले सनातन पितर झणून या जगतांत प्रख्यात होवोत. पिता, पितामह व प्रपितामह मीच असून तीन पिंडांमध्ये वास्तव्य करतो. मजपेक्षां श्रेष्ठतर कोणी नाही. मग मला पूज्य असा दुसरा कोण असणार ? जगतामध्ये ज्याला मीं पितृस्थानीं मानावें असा कोण आहे? (कोणीही नाही.) कारण, जगताचें आदिकारण मीच असल्यामुळे जगताचा पिता, पितामह व प्रपितामह हीं सर्व नातीं माझे ठिकाणींच संभवतात.

हे विषा, या प्रकारें देवाधिदेव वृषाकपिनें भाषण करून, वराह पर्वतावर विधिपूर्वक पिंड समर्पण केले; आणि पिंडार्पणविधीनें स्वतःचें

पूजन केल्यावर तो परमात्मा तेथल्या तेथेंच अतर्धान पावला.

हे द्विजा, ही पिंडार्पणाची मूळ पीठिका होय. पितरांना पिंड संज्ञा या कारणानें प्राप्त झाली. वृषाकपीच्या आज्ञेप्रमाणें पितरांचें नित्य पिंडप्रदानपूर्वक पूजन होत असतें. नारदा, जे कायावाचामनेंकरून देवांचें, पितरांचें, गुरूंचें, अतिथींचें, गाईंचें, द्विजश्रेष्ठांचें आणि मातेप्रमाणें पृथ्वीचें पूजन करतात, त्यांनीं तद्वारा श्रीविष्णूचें पूजन केल्यासारखें आहे. कारण, भगवान् परमात्मा भूतमात्राचे ठिकाणीं वास्तव्य करीत असून भूतमात्राविषयीं त्याची समबुद्धि आहे. सुखदुःख हीं त्याला समान आहेत. त्या श्रेष्ठ व महात्म्या नारायणाला सर्व भूतांचा आत्मा अशी संज्ञा आहे.

अध्याय तीनशें शेचाळिसावा.

—:०:—

नारायणप्रसंसा.

वैशंपायन सांगतात:—नरनारायणाचे तोंडचें हें वाक्य श्रवण करितांच नारदांची परमेश्वराविषयीं भक्ति पराकाष्ठेला जाऊन, ते केवळ देवाचे ठिकाणीं एकाग्र झाले. मग त्या नरनारायणाश्रमांत एक सहस्र वर्षेपर्यंत राहून व भगवंताचें आख्यान ऐकून, अव्यय जो हरि त्याचें दर्शन घेतल्यानंतर, हिमाचलावर त्यांचा स्वतःचा आश्रम होता, तेथें ते निघून गेले. इकडे, तपाविषयीं प्रख्यात असलेले ते नरनारायण ऋषी त्याच आपल्या रमणीय अशा बव्रिकाश्रमांत उत्तम तप करीत राहिले. जनमेजया, तूं पांडवांचें कुल चालविणारा व अमितपराक्रमी आहेस. तूं ही कथा मुळापासून ऐकल्यामुळे आज शुद्धात्मा झाला आहेस. हे राजश्रेष्ठा, जो कोणी कृतीनें, मनानें किंवा वाणीनें अमरश्रेष्ठ व सनातन देव जो विष्णु—ज्याला नारा-

यण किंवा हरि ह्मणतात, त्याचा द्वेष करील, दांनीं अनेक ऋषि व सर्व पाण्डव हे ऐकत त्याला इहलोक ना परलोक असं होऊन, असतां श्रीकृष्ण व भीम यांचे समक्ष आपले शिवाय त्याचे पितरही शाश्वतकाल नरकांत गुरूला निवेदन केलें होतें. असोः हे शौनका, बुडतील. बाकी, हे पुरुषश्रेष्ठा, कोणालाही तो सर्व ऋषींत श्रेष्ठ, लोक आणि भुवनें यांचा स्वतःचा आत्मा कधीं द्वेष्य वाटला आहे काय? पति, या विशाल धरणीचा धारणकर्ता, वेदोक्त आणि खरे पाहतां विष्णु हा सर्व लोकांचा नीतीचा प्रवर्तक, शम व नियम यांचा निधि, आत्मा आहे. अशी खरी स्थिति समजून यमनियमादिकांत आसक्त असणारा, ब्राह्मण-विष्णुचा कोणीही द्वेष करूं नये. नाचारे, गंधे-प्रिय व अमरांचा हितकर्ता श्रीहरि हा तुझी वतीचा पुत्र जो आमचा गुरु व्यास त्यानं हें मनि असो. असुरांचा वधकर्ता, तपोनिधि, अविनाशी व परमश्रेष्ठ असं माहात्म्य मला महद्यशांचें पात्र, मयुक्तेभांचा शत्रु, सत्यानें सांगितलें; आणि, हे निष्पापा, त्याजपासून चालणारांना गति व अभय देणारा, तसेंच मीं जसें ऐकलें तसेंच तुला सांगितलें. राजा, यज्ञांतील हविर्भागांचें ग्रहण करणारा, असा रहस्य व संग्रह यांसह हा धर्म नारदांनीं जग-जो श्रीहरि तो तुला आश्रय देवो. जो निर्गुण त्पति परमात्मा नारायण यापासून प्रत्यक्ष असतांही त्रिगुणात्मक होऊन वासुदेव, संकर्षण, संपादिला. हाच मोठा धर्म संक्षेपतः मीं तुला प्रद्युम्न व अनिरुद्ध अशीं चार रूपें धारण पूर्वीं हरिगीता सांगतांना सांगितला आहे. हे करितो आणि अग्निहोत्रादि इष्ट व वापीतडागादि राजा, कृष्णद्वैपायन व्यास हे भूतलावरील पुत्र यांचे फलाचा भाग ग्रहण करितो, व जो प्रत्यक्ष नारायणच आहेत असं समज नाहीं अजिंक्य असून अति चपल आहे, तो हरि तर, हे पुरुषश्रेष्ठा, अशा व्यासांवांचून महा-पुण्यकर्ता ऋषींना प्राप्त होणारी आत्मगति भारतासारखा ग्रंथ रचण्याचें सामर्थ्य दुसरे तुझाला देवो. ऋषीहो. तो लोकसाक्षी, अजन्मा, कोणाला होईल काय ? त्या समर्थ व्यासांवांचून पुराणपुरुष, सूर्यकान्ति, सर्वसत्ताधीश व मोक्ष-इतके नानाविध धर्म तरी कोण कथन करील ? रूप ऋषि जो परमात्मा त्याला तुझी सर्वही असो; तं सर्व प्रकारचें धर्माचें रहस्य ऐकून एकचित्त होऊन प्रणाम करा. कारण, प्रत्यक्ष धेतलेलें आहेस व अश्वमेध महायज्ञाचा संकल्पही शेषशायी नारायणानेही याला प्रणाम केला आहेस. तेव्हां आतां तुझे संकल्पाप्रमाणें आहे. लोकांचें उत्पत्तिकारण तोच आहे. त्या यज्ञाला आरंभ कर.

सौति ह्मणतोः—जनमेजयांनं हें महदा-ख्यान ऐकून घेऊन यज्ञसमाप्तीला अवश्य असलेल्या सर्व क्रिया आरंभिल्या.

हे शौनका, मला प्रश्न केल्यावरून मीं हें नारायणीय आख्यान या सर्व नैमिषारण्यवासी ऋषींसह तुला सांगितलें. हें असंच पूर्वीं नार-

अध्याय तीनशें सत्तेचाळिसावा.

—०:—

हयग्रीवावतारवर्णन.

१शंतनु राजाची स्त्री जी सत्यवती, तिला कुमार-दशैत गत्यगंधा असं म्हणत. तीच ही गंधवती. हिला त्या दशैत पराशरांपासून व्यास झाले.

शौनक ह्मणतातः—हे सौति, तुझे मुखांतून

आर्हतीं त्या परमात्म्याचें माहात्म्य व नरनारायण-
रूपानें धर्मगृहीं त्याचें झालेलें जन्म ह्याचा
इतिहास ऐकिला. त्याचप्रमाणें, पूर्वकालीं पर-
मात्म्यानें महावराह अवतार घेऊन पिण्डदान
करण्याची पद्धति घातली हेंही आर्हतीं ऐकलें;
आणि प्रवृत्ति व निवृत्ति या संबंधांत कोणीं
कसें वागवें याविषयीं सांगितलेली व्यवस्थाही
ऐकिली. पण, हे निष्पापा, तूं कथेचे ओघांत
एकदा असें बोलून गेलास कीं, महासागराचे
ईशान्य कोनास, भगवान् परमेष्ठी ब्रह्मदेव यानें
हव्यकव्यभोक्ता जो परमात्मा विष्णु त्याचें हय-
शिरारूप पाहिलें; तर, हे बुद्धिमच्छ्रेष्ठा, थोरां-
नाही अपूर्व वाटणारें तें हयशिरारूप त्या लोका-
धारक हरीनें पूर्वी कशा निमित्तानें निर्माण
केलें, त्याचा प्रभाव काय, आणि तें पुण्यकारक,
सर्व देवांतून श्रेष्ठ व अपारतेजस्वी असें अद्भुत
हयशिरारूप दृष्टीस पडल्यावर ब्रह्मदेवानें काय
केलें, तें आह्मांस सांग. हे महामते, आह्मांस
महापुरुषासंबंधी ज्ञानापासून उत्पन्न झालेला
फार दिवसांपासूनचा हा संशय आहे, तो तूं
उलगडून सांग. हे ब्रह्मन्, तूं पवित्र कथा सांगून
आह्मांस पावन केलें आहेस.

सौमि उत्तर करितो:-हे शौनका, भगवान्
व्यासांनीं राजा परीक्षिताला या बातचीत वेदाला
संपत असा जो पुरातन इतिहास सांगितला,
तोच सर्व मी तुह्यांस सांगतो. ऋषीहो, परमा-
त्म्यानें हयशिरारूप धारण केल्याचें एकतांच
परीक्षितालाही असाच संशय उत्पन्न होऊन
त्यानें हाच प्रश्न केला होता.

जनमेजय म्हणाला:-भगवन्, अश्वशिर
धारण केलें जें परमात्म्याचें रूप ब्रह्मदेवाचे
दृष्टीस पडलें, तें तसळें रूप कोणत्या निमित्ता-
स्तव प्रकट झालें होतें तें मला सागा.

वैशंपायन सांगतात:-हे प्रजानाथा, इहलोकीं
जेवढें मिळून देहधारी सत्त्व किंवा प्राणी आहेत,

ते सर्व ईश्वरी संकल्पापासून उत्पन्न झालेल्या
पंचमहाभूतांचे योगानें व्याप्त आहेत. कारण,
सर्वशक्तिमान् विराटरूपी नारायण हाच या
अखिल जगाचा निर्माणकर्ता आहे. सर्व भूतांचे
अंतर्थांनीं तोच रहात असून, भक्तांना अभीष्ट
वर तोच देतो; आणि निर्गुण तोच असून
सगुणही तोच होतो. आतां, हे राजश्रेष्ठा, या
महाभूतांचा आत्यंतिक लय कसकसा झाला,
तो ऐक. प्रथम धरणी ही सर्वत्र एकच एक
होऊन गेलेल्या अशा समुद्रजलांत लीन झाली.
नंतर तें सर्व जल तेजोरूप झालें. पुढें तेज वायु-
रूप झालें. नंतर तो सर्व वायु आकाशांत लीन
झाला. मागून तें आकाश मनाचे मागें गेलें.
(त्यांत लीन झालें.) नंतर तें मन व्यक्तांत
लीन झालें आणि व्यक्त अव्यक्ततेला गेलें.
मग अव्यक्तही पुरुषांत लीन झालें आणि तो
पुरुषही सर्वव्यापक परब्रह्मांत लीन झाला.
अशी जेव्हां स्थिति झाली तेव्हां सर्वत्र तम
भरून राहिलें व त्यामुळें अर्थात् कोणतीच
गोष्ट समजनासें झालें. मग त्या तमांतून जग-
त्कारणभूत परमव्योमाख्य ब्रह्म हें उत्पन्न झालें.
आतां हें तम कोठून आलें ह्यणशील, तर
ज्याप्रमाणें दोरीवर सर्प त्याप्रमाणें चतन्याचे
ठिकाणीं हें मूळपासून शाश्वतचंच अध्यस्त
झालेलें आहे. असो; मग हें परमव्योमाख्य
ब्रह्म पुरुषशरीराचा आश्रय केल्यानें विश्वांतील
सर्व नामरूपात्मक वस्तुरूपांनो विस्तरलें.
यालाच अनिरुद्ध किंवा प्रधान असें ह्यणतात.
ह्यणजे, हे राजश्रेष्ठा, त्रिगुणात्मक जें अव्यक्त
तेंच हें. असो; या समर्थी समर्थ भगवान्
विष्वक्सेन देव हरि निर्विशेष चिन्मात्राकार
चित्तवृत्तीसहित योगनिद्रा धारण करून जलांत
शयन करित होता; आणि पडल्या पडल्या,
विचित्र व बहुगुणात्मक अशा भावी जगताचे

उत्पत्तीसंबंधी विचार करित होता. याप्रमाण तो सृष्टीचा विचार करित असतां आत्म्याचा गुण घेऊन त्यापासून महत्त्व हें उत्पन्न झालें व त्या महत्त्वापासून अहकार उद्भवला. सर्व लोकांचापितामह भगवान् हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मदेव हाच. या प्रकारें हा कमलनेत्र तेजस्वी सनातन ब्रह्मा सहस्र पद्मांनीं युक्त अशा कमलांत अनिरुद्धापासून उत्पन्न होऊन त्या कमलांतच बसला असतां सर्व लोक जलमय झाले आहेत असें त्या अद्भुततेजस्वी प्रभूच्या दृष्टीस पडलें ती लोकांची अवस्था पाहून त्या परमेष्ठीनें सत्त्वगुणाचा आश्रय करून भूतसमुदायरूप सृष्टि उत्पन्न करण्याचा विचार मनांत आणला: तो तो ज्या सूर्यकिरण-तुल्य प्रकाशमान कमलावर बसला होता, त्या कमलाचे एका पांक्ळीवर परमात्मा नारायण यानें स्वतः टाकिलेले गुणयुक्त दोन जलबिंदु त्या आद्यंतरहित अशा सनातन ब्रह्माच्या दृष्टीस पडले. या जल-बिंदूंपैकीं एक बिंदु फार तेजस्वी असून त्याचा वर्ण मधुप्रमाणें दिसत होता. हाच बिंदु नारायणाचे आज्ञेवरून तमोगुणपूर्ण असा मधु नामक दैत्य बनला. दुसरा जो जलबिंदु होता तो फार कठीण असून रजोगुणानें पूर्ण होता. हा बिंदु रजोगुणयुक्त कैटभ नामक दैत्य बनला. मग हे रजस्तमोगुणयुक्त दोघेही श्रेष्ठ बलाढ्य दानव हातीं गदा घेऊन त्या कमलाचे देंडाचे दिशेनें धावत सुटले, तो त्यांस त्याच कमलांत अमिततेजस्वी असा ब्रह्मदेव हा सुंदर असे मूर्तिमान् चार वेद प्रथमच निर्माण करित बसला आहे, असें आढळलें. त्या वेळीं ते बलाढ्य असुर वेदांस पाहतांच ब्रह्मदेवाचे देखत देखत दांडगाईनें त्या सर्व वेदांना पकडून

पळाले; आणि त्या सनातन वेदांसह त्या ईशान्य महासमुद्रांत घाईघाईनें मसंडी देऊन रसातलांत प्रविष्ट झाले! याप्रमाणें वेदांचें हरण झालें असतां ब्रह्मदेवास कांहींच सुचेनासें झालें. नंतर, जवळून वेद नाहीतसे झाले यामुळे तो ईशान परमात्म्याला उद्देशून असें बोलला.

ब्रह्मा ह्यणाला:—वेद हे माझे सर्वांत श्रेष्ठ असे डोळे हात; वेद हेंच श्रेष्ठ बल; वेद हेंच माझे श्रेष्ठ तेज; व वेद हेंच माझे परब्रह्म; असें असतां या दानवांनीं मजपासून दांडगा-ईनें माझे सर्व वेद हरण करून नेले. आतां वेदांवांचून हे सर्व लोक मला अंधकारमय झाले आहेत, वेदांवांचून मी आतां उत्तम अशी लोकसृष्टि रचूं तरी कशी! अरेरे! या वेदांचे नाशानें मला केवढें तरी तीव्र दुःख होत आहे! या दुःखानें माझे हृदय व्यथित झालें असून केवळ शोकमय झालें आहे. या प्रकारें मी आज या शोकार्णवांत बुडून गेलों आहे, आतां मला कोण वर काढील बरें? आणि ते माझे नाहीतसे झालेले वेद मला परत कोण बरें आणून देईल? इतका मी कोणाचा लाडका आहे!

हे बुद्धिमता राजश्रेष्ठा, या प्रकारें ब्रह्मदेव विलाप करित असतां, या संकटीं परमात्मा हरि याची स्तुति करावी अशी त्याला बुद्धि झाली आणि त्या समर्थ ब्रह्मदेवानें उभय हस्त जोडून अत्यंत श्रेष्ठ असें स्तोत्र केलें.

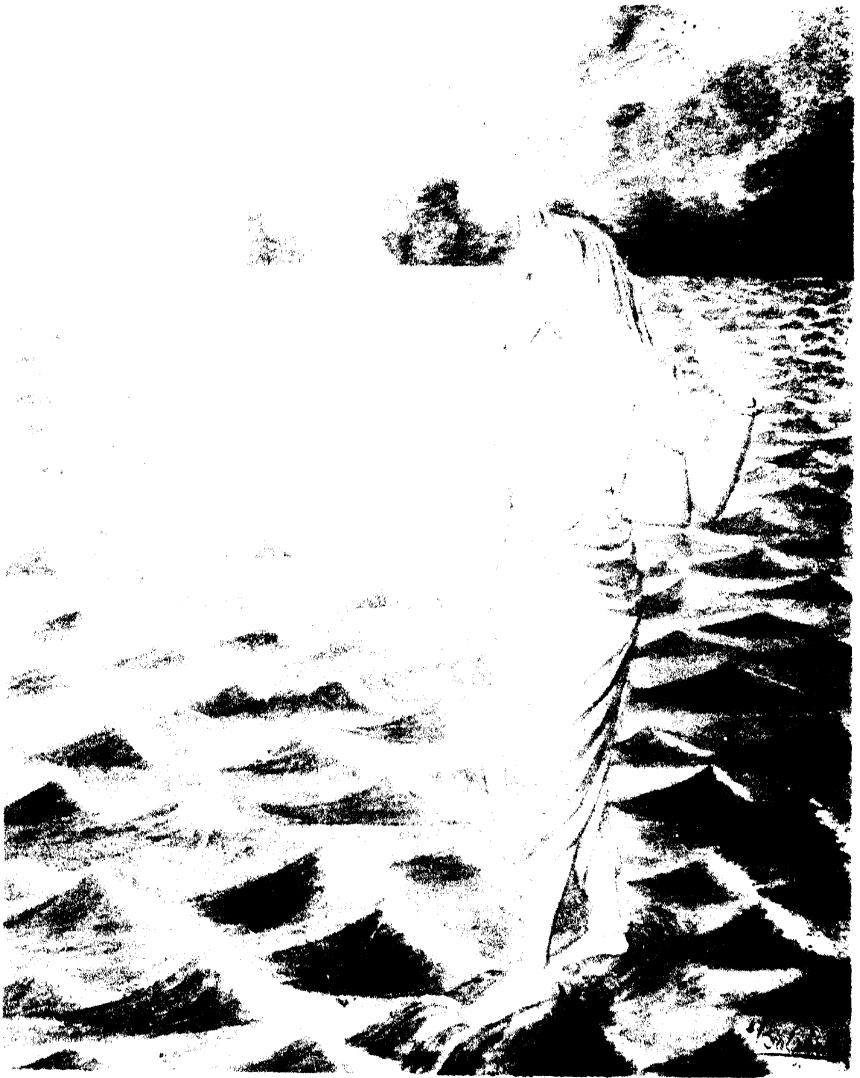
ब्रह्मदेव ह्यणाला:—हे ब्रह्महृदया, हे ममपूर्वजा, मी तुला ॐकारपूर्वक नमस्कार करितों. हे लोकाय, हे भुवनश्रेष्ठ, हे सांख्ययोगनिधे, हे प्रभो, हे कार्यकारणजनका, हे अर्चिताय, हे कल्याण-मार्गगामिन्, हे सर्वभृक्, हे सर्वभूतांतर्यामिन्, हे अयोनिज, लोकप्रकाशक व स्वयंभू असा जो तूं त्या तुझ्या प्रसादापासून मी उत्पन्न झालों. तजपासूनच माझे द्विजपूजित असें प्रथमचें

१ स देखत । बहुस्यां प्रजा येयेति । श्रुतिः ।

२ तमोगुण व रजोगुण यांनीं युक्त.

ह्यणजे मानस जन्म झाले. त्यानंतर तुजपासून आपल्या योगसामर्थ्याने त्याने एक नवे च माझे फार प्राचीन काळीं चाक्षुष जन्म (हयग्रीव) शरीर धारण केले. हे शरीर झाले. पुढे तुझे कृपेनेच माझे श्रेष्ठ असे तिसरे मोठे नाकेले असून त्याची कान्ति चंद्राप्रमाणे वाचिक जन्म झाले. हे विभो, त्यानंतर माझे होती. या शरीराला वेदांचे वसतिस्थान असे एक चौथे जे श्रवणज जन्म तेंही तुजपासूनच झाले. अत्यंत शुभ्रवर्ण अश्याचें शीर्ष होतें. हें शरीर पुढें पांचवें अत्युच्च असे जें नासत्य (नासिके- इतकें विशाल होतें कीं, नक्षत्रें व तारका पासून झालेलें) जन्म झालें, तेंही तुजपासूनच ! यांनीं युक्त जीं द्या ती त्याला मस्तकाचे ठिकाणीं माझे आणखी एक ह्यणजे सहावें जें अंडज जन्म होती. या शरीराचे केश लांब सडक असून तेंही झालें; आणि, हे प्रभो, माझे हें प्रस्तुतचें सूर्यकिरणांप्रमाणें झळकत होते. आकाश पात्र ह्यणजे कमलांतून झालेले जन्म सातवें होय. आणि पाताळ हे या शरीराला कर्णस्थानीं याप्रमाणें, हे त्रिगुणरहिता पुंडरीकाक्षा, प्रत्येक होते; आणि भूतधात्री जी पृथ्वी ती त्याला सृष्टीचे वेळीं मीच तुझा सत्त्वगुणविशिष्ट असा ललाटस्थानीं होती. गंगा व सरस्वती या नद्या प्रथमपुत्र होत असतां. तूं स्वयंकर्ता व स्वयंभू त्याचे श्रोणीचे ठिकाणीं होत्या. महासमुद्र आहेस, असे असून तुझेकडे ईश्वरत्वही आहे हे ब्रुकुटिस्थानीं, चंद्रसूर्य हे नेत्रस्थानीं व संध्या परंतु हें ईश्वरत्व ह्यणजे एक प्रकारचा कर्मबंधच ही त्याचे नासिकास्थानीं होती. प्रणव हीच आहे. वेद हेच ज्याचे चक्षु आहेत, अशा त्याची स्मृति व विद्युद्धता हीच त्याची जिह्वा प्रकारच्या मूला तूच निर्माण केले असल्यानें मी होती. हे राजा, सोमप या संज्ञेचे जे पितर कालालाही जिंकून आहे. परंतु अशा माझे ते आहेत तेच याचे दंत होते: आणि गोलोक व नेत्रस्थानीय वेद हिरावून नेल्यानें मी अंधळा ब्रह्मलोक हे त्या विशालरूपाचे खालवरचे ओठ होऊन पडलों आहे. याकरितां, हे भगवन्, होते; आणि श्रेष्ठ गुणयुक्त अशी कालरात्री आपण तरी जागे व्हा आणि माझे वेदरूपी हीच त्याची ग्रीवा होती. या प्रकारें अनेक मूर्तींनीं डोळे मला परत द्या. मी आपला प्रियपुत्र आहे वेंदित असें हें हयशिरारूप प्रकट करून तो आणि माझेही आपणांवर अत्यंत प्रेम आहे. विश्वेश प्रभु अंतर्धान पावला आणि रसातळीं या प्रकारें ब्रह्मदेवानें स्तुति केली असतां प्रविष्ट झाला. रसातळीं गेल्यावर स्वस्थ न तो सर्वतोमुख परमपुरुष झोंप झाडून वेदकार्या- वसतां त्यानें अत्यंत श्रेष्ठ अशा योगाचा साठीं उद्युक्त होऊन बसला राहिला. नंतर आश्रय करून शिक्षा ग्रंथांत सांगितलेल्या निय-

१ या ठिकाणीं मुंबईपाठ—' प्रथमं पुण्डरीकाक्षः मान्वर्थे स्वर काटन त्या सुरांत मोकळेपणें साम प्रधानगुणकल्पितः ' असा आहे. परंतु तो सम- आरंभिलें. तो सूर कानाला फार स्निग्ध ला- जस न वाटल्यामुळे ' प्रथमः पुण्डरीकाक्ष ' असा गत असून सर्वभर गुंगारत राहिला; तो बंगाली पाठ आहे तो घेतला आहे. या ठिकाणीं हे इतका कीं, त्यानें सर्व रसातल भरून राहिलें. जे मानसादि सात जन्म सांगितले आहेत, त्यांचा १ ' अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मत तत्त्वदृष्टया खरा अर्थ काय तो नीलकंठानीं टीकेत २ काहीं मनुष्यांचा शब्द कर्कश व रुक्ष दिला आहे. तो खरोखरच मोठा हृदयंगम व य यथा ' शिक्षा हे वेदांचें उपांग आहे. (शिक्षा.) यार्थ असून नीलकंठाचे विद्वत्तेचा व कल्पकतेचा २ काहीं मनुष्यांचा शब्द कर्कश व रुक्ष द्यातक आहे. तो विस्तारभयास्तव येथें दिला लागतो; कांहींचा कोमल, बाळसेदार, किंवा मांस- नाहीं; तथापि जिज्ञासूंनीं तो मुळांत अवश्य पहावा. ल व स्निग्ध असा लागतो, हें विचक्षणाने समजतें.



हयग्रीवाचल म. (पृष्ठ ८१२.)

शिवाय त्या स्वरांत भूतमात्राचें कल्याण करण्याचें हिरावून आणिले असले पाहिजेत ! हा कोण, सामर्थ्य होतें. तो शब्द कार्णी पडतांच त्या उभय कोणाचा आणि अशा सर्पशरीरावर कां निजला असुरांनीं 'अमुक वेळपर्यंत तुहीं यथून हलूं नये.' 'आहे !' अशा प्रकारचे शब्द ते गर्जत अशा अर्थाच्या करारानें त्या वेदांस बांधून असतां तेवढ्याचेंच हरि जागा झाला. जागा घेऊन, त्या रसातलांत येऊन तो गायनाचा होतांना, हे असुर युद्धार्थां आहेत हें त्या स्वर जिकडून येत होता तिकडे धाव टोकली. पुरुषोत्तमानें अगोदरच जाणलें होतें. मग त्या इतक्यांत त्या दैत्यांची हूल चुकवून त्या हय- असुरांकडे एकवार न्यहाळून पाहतांनाच पर- ग्रीवधारणकर्त्या हरीनें रसातलीं असलेले ते मान्वांनें युद्ध करण्याचें मनावरच घेतलें. नंतर सर्वही वेद आणलेचरोवर घेऊन येऊन ब्रह्म- त्या उभयतांचें व नारायणाचें युद्ध झालें. देवाचे स्वाधीन केले, आणि पुनः पूर्ववत् आपली त्या युद्धांत त्या मधुसूदानानें रजोगुण व तमो- मूलस्थिति (योगनिद्रेशी) स्वीकारिली. मात्र गुण यांनीं व्यापून राहिलेले ते मधु व कैटभ तत्पूर्वी त्या महासमुद्राचे ईशान्येस आपल्या असे उभयही असुरब्रह्मदेवाचें दुःख दूर करण्या- त्या हयशिराची स्थापना करून ठेविली व साठीं ठार केले. या प्रकारें त्या उभय त्या वेळेपासून हयग्रीव हा वेदांचें स्थान अशी असुरांचा वध व वेदांचें अपहरण करून त्या प्रख्याति झाली.

इकडे त्या मधुकटभसंज्ञक उभय दानवांना पुरुषोत्तमानें ब्रह्मदेवाचा शोक दूर केला. मग वेदांचें साह्य व श्रीहरीचें पाठबळ मिळाल्यामुळे कोणीच कोठें आढळना, तेहांते घाईघाईनें जेथें ब्रह्मदेवांनें सर्व स्थावरजंगम लोक निर्माण कर- वेदांस सोडून गेले होते त्या स्थानीं परत प्यास आरंभ केला. श्रीहरि ब्रह्मदेवाला मृष्टचु- आले आणि पाहूं लागले तो त्या स्थानीं वेद त्यादनांत कुशल अशी उत्तम मति देऊन नाहीत; तें स्थळ केवळ शून्य होतें. तें पहा- आल्या ठिकाणीं अंतर्धान पावला.

तांच ते बलाढ्य दंत्य पुनः अतिशय वेग याप्रमाणें श्रीहरीनें हयशिराचें रूप धारण करून त्वरेनें रसातलांतून वर आले. तेथें करून त्या दानवांचा वध केला व जगांत येतात तो तोच परमसमर्थ, सर्वांचा आदि- प्रवृत्तिरूप धर्म चालू रहावा ह्मणून त्याच हय- कर्ता, अमितपराक्रमी व चंद्रतुल्य निर्मल ग्रीवतनुचें पुनरपि ग्रहण केलें. महाभाग प्रभेनें युक्त असा पुरुष अनिरुद्धरूपानें निद्रित हरीनें हयग्रीवरूप धारण केल्याचा वृत्तांत असलेला त्यांचे दृष्टीस पडला. हा पुरुष सर्वतः असा आहे. हें परमेश्वराचें रूप फार पुरातन व तेजाचे ज्वालांनीं वेष्टित असलेल्या सर्प- वरदायक असें आहे. जो ब्राह्मण हें हयग्रीवा- शरीरयुक्त शय्येवर पडला होता. ही ख्यान सर्वदा श्रवण करील किंवा चित्तांत शय्या पाण्यावर केलेली असून त्या पुरुषाचे धारण करील, त्याचें वेदाध्ययन कधीही नष्ट शरीराचें बरोबर प्रमाणाची होती. त्या शय्ये- होणार नाही. वेदाचे कामीं हें हयग्रीवरूप इतकें वर निजलेल्या त्या शुद्धसत्त्वसंपन्न व मनोहर- साधक आहे कीं, गालव ऋषीनें श्रीशंकरांनीं कांतियुक्त पुरुषाला पाहून ते राक्षस मोठ- दाखविलेल्या मार्गानें याच रूपाचें आराधन मोठ्यानें हसूं लागले. व रजस्तमांच्या भरांत करून वेदांतील क्रम नामक विकृतीचें ज्ञान बोलले, "होयरे होय, हा येथें पांढराशुभ्र पुरुष १ संहिता, पदं, क्रम, जटा, धन हे शब्द शोषीं गेला आहे, त्यानें रसातलांतून वेद वाचकांस माहीत असतीलच. त्यांतील क्रम.

संपादिलें. हे राजा, तूं मला प्रश्नच केलास. कर्ता, नानाविध करणें (साधनें), अनेक त्या अर्थां मीं तुला हें फार प्राचीन व वेद-प्रकारच्या चेष्टा किंवा क्रिया आणि पांचवें देव मान्य असें हयग्रीवाख्यान सांगितलें. या अशा कारणात्मक पांच गोष्टी शास्त्रानें धरि-आख्यानावरून तुझे असें लक्षांत येईल कीं, त्या आहेत. हीं जीं पांच कारणें गणून परमात्मा ज्या वेळीं जशी कामागिरी पडेल त्या दाखविलीं, तीं पांचही हरिच नटला असून कामागिरीला सोईकर पडेल तसले रूप आपणच यावत् वस्तूंचा अखेरचा आश्रय तोच आहे. विकार पावून घेत असतो. हा श्रीमान् हरि चारही बाजूंचे पुरावे तपासून तच्चाचा निश्चय वेदांचें भांडार आहे. हा तपाचाही निधि आहे. जाणू पाहणारे जे कोणी आहेत, अशांच्या हाच योग होय. सांख्यही हाच होय. हाच निर्णयांत—हा योगेश्वर प्रभु नारायण श्रीहरि श्रेष्ठ ब्रह्म किंवा परब्रह्म व हविरूपही हाच हेंच काय तें एक खरें तत्त्व आहे, असें ठरलें समर्थ हरि होय. वेद तरी या नारायणाचेच आहे. हा केशव सर्व लोकांसह ब्रह्मादि देव, वर्णन करितात. यज्ञ तरी या नारायणाचे महान्मे ऋषि, सांख्यवेत्ते, योगी, आत्मवेत्ते, निमित्तानेंच केले जातात. तपाचें तात्पर्य तरी यति, या सर्वांचें इंगित जाणतो, पण त्या नारायणप्राप्तिके व मोक्षाचा पट्टा तरी नारायणा-केशवाचें इंगित या मंडळीला कळत नाहीं. सर्व-पर्यंतच. सत्य तरी नारायणस्वरूपच आहे, ही लोकांत जे कोणी कांहीं देवांचे किंवा व मनोगत सत्यसंकल्पही नारायणात्मकच पितरांचे उद्देशानें कर्म करितात, किंवा दानें आहे. ज्यामुळें पुनरावृत्ति खुंटते असला जो देतात, अथवा तीव्र तपें तपतात, त्यांच्या सर्व मोक्षरूप धर्म तो तरी नारायणपरच. बरें, त्याचे क्रियांचा आधार विष्णुच आहे. हा विष्णु आपले उलट जो प्रवृत्तिलक्षण धर्म तोही नारायण-ऐश्वर्याचा आश्रय करून भूतमात्रांत वसति रूपच. भूमितत्त्वाचे ठिकाणी असणारा जो धरून असलेमुळें त्यालाच वासुदेव असें खण-उत्तम गंध तो नारायणात्मकच मानिला आहे. तात. हा विष्णु सनातन व परमश्रेष्ठ महर्षि जलतत्त्वाचा गुण जो रस तोही नारायणरूपच. आहे. त्याचें ऐश्वर्य अचाट आहे. त्याला ज्योतीचें परस्वरूप (तेज) तेंही नारायणच. निर्गुण अशी संज्ञा आहे. तथापि, काल ज्या-वायूचा गुण जो स्पर्श तोही नारायणात्मकच. प्रमाणें त्या त्या ऋतूंत त्या त्या ऋतुचर्थेशीं आकाशापासून उद्भवणारा गुण जो शब्द तोही संयुक्त होतो, त्याचप्रमाणें हाही गुणांशीं सत्वर नारायणस्वरूपच. अव्यक्त गुण हें ज्याचें संयोग पावतो. या महान्याची येथें कोणाला लक्षण आहे तें मनही नारायणच आहे. सूर्या-गतिही समजत नाही किंवा अगतिही समजत तोही नारायणात्मकच आहे. कीर्ति, श्री, महर्षि आहेत, अशांना हा गुणाधिक पुरुष लक्ष्मी इत्यादि देवताही नारायणपरच. सांख्य सर्वदा गोचर होतो.

व योगही नारायणात्मकच आहेत. या सृष्टीतील कोणत्याही वस्तु निर्माण होण्याला कारणभूत असणारीं जीं पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म व देव तीं पांचही नारायणस्वरूपच. कोणतीही गोष्ट घडण्यास अधिष्ठान (आश्रयस्थान),

अध्याय तीनशें अष्टचाळिसावा.

—:०:—

सात्वतधर्मवृत्त.

जनमेजय ह्यणतो:—आपले या सांगण्याचा

भाष असा दिसतो कीं, परब्रह्माचे व्यस्तरूपाचे आहे. हा धर्म मोठा गहन असून, अजितेंद्रिय किंवा समस्तरूपाचेही जे कोणी म्हणून निःसीम पुरुषांना तर तो कळणें दुरापास्तच आहे. बाकी निष्काम भक्त, त्यांवर हरि सर्वदा प्रसन्न असून हा धर्म फार प्राचीनकालीं ह्यणजे आदियुगांतच त्यांनीं विधियुक्त केलेले पूजेचा तो भगवान् निर्माण केलेला असून तो सामवेदांत सांगित-
स्वतः अंगीकार करितो. पण हें मोठें नवल लेल्या 'तत्त्वमसि' या महावाक्याचे तोडी-
आहे. कारण, आपण पूर्वी सांगितलें कीं, जे चाच ह्यणजे तत्काल कवलय देणारा असा आहे;
कोणी पुण्यपापविवर्जित व वासनारहित झाले आणि, राजा, या धर्माचा अवलंब प्रत्यक्ष
असतील, अशांना गुरुसंप्रदायानें ज्ञानप्राप्ति महादेव व नारायण हेही स्वागें करितात. याच
होत असते; आणि असले अधिकारीही क्रमानें संबंधें ऋषिमंडलाचे मध्यभागीं कृष्ण व भीष्म
चौथ्या ह्यणजे वासुदेवाचे गतीलां जातात. परंतु हे उभयही एकत्र असतांना धर्मराजांनो महा-
आपले आतांचे सांगण्याप्रमाणें—जे ह्यणून भाग नारदांस प्रश्न केला; आणि, हे राजश्रेष्ठा,
निष्काम भक्त आहेत ते या पायऱ्या चढत न माझे गुरु व्यास यांनींही मला हाच धर्म सांगि-
बसतां तडक परमपदालाच पांचनात असें दिसतं. तला. आतां धर्मराजाचे प्रश्नावर नारदांनीं त्या
अर्थात् हा जो निष्काम भक्तीचा मार्ग तो मोठा समास्थानीं काय उत्तर दिलें तसेंच्या तसेंच एक.
श्रेष्ठ व नारायणाला फार आवडता असावा. नारद ह्यणाले:—हे पृथ्वीपते, ज्या वेळीं
कारण, या मार्गानें जाणारा हा अनिरुद्ध, नारायणाचे मुखांतून ब्रह्मदेवाचें स्थूल जन्म
प्रद्युम्न, संकर्षण या मधल्या गति चालत न झालें त्या काळीं प्रत्यक्ष नारायण आपली देव-
बसतां थेट अव्यय अशा हरिरूपांतच मिळून कार्ये आणि पितृकार्ये हीं या एकांतिक किंवा
जातो, जे कोणी ब्राह्मण उपनिषदांसह वेदांचें सात्त्वत धर्माला अनुसरून करित असे. त्या
आस्थेन अध्ययन करितात, किंवा जे कोणी नारायणापासून पुढें हा धर्म फेनप नांवाचे
वृत्तिधर्माचें पालन करितात, अशांपेक्षांही ऋषि त्यांनीं मिळविला, फेनपांपासून वैखान-
निष्काम भक्तांना प्राप्त होणारी गति अधिक सांना प्राप्त झाला; आणि वैखानसांपासून
महत्त्वाची दिसते. तेव्हां हा निष्काम भक्तीचा सोमानें घेतला. नंतर पुढें पांहीं काळ तो गुप्त
पंथ सांगितला तरी कोणी? कोणी देवानें झाला. नंतर, राजा, ब्रह्मदेवाचें ज्या वेळीं दुसरें
सांगितला? कीं कोणीं ऋषीनें सांगितला? शिवाय चाक्षुष जन्म झालें, त्या वेळीं स्वतः
या पंथाचें आचरण कोणतें, व तें कोणते ब्रह्मदेवानें हा नारायणात्मक धर्म सोमापासून
काळापासून प्रचारांत आलें, यासंबंधी मला मोठाच ऐकून घेतला आणि रुद्राला दिला. नंतर
संशय आहे. तर तो आपण उलगडून सांगा. रुद्रानें प्राचीनकालीं ह्यणजे कृतयुगांतच योगा-
कारण, मला याविषयी फार उत्कंठा आहे. रुद्र होऊन हा धर्म साठ हजार बालखिल्य
वैशंपायन सांगतात:—रणांगणीं कौरव व ऋषींना पढविला. नंतर ईश्वरी मायेने हा धर्म.
पांडव या उभयतांनीं आपआपलीं सन्ये शिस्त- कांहीं वेळ लुप्त झाला. पुढें पुनः ज्या वेळीं
वार उभी केलीं असतां अर्जुनाला एकाएकीं ब्रह्मदेवाचें तिसरें ह्यणजे वाचिक हें सुप्रसिद्ध
मोह झाला, त्या वेळीं प्रत्यक्ष भगवंतानें त्याला जन्म झालें, त्या वेळीं स्वतः नारायणापासूनच
गीता सांगून ज्ञान व उपासना हे उभयही मार्ग हा धर्म पुनः प्रकट झाला. पुढें सुपर्ण नामक
सांगितले असल्याचें मीं तुला पूर्वीच कथन केलें ऋषीनें दम, नियम व अत्युत्कृष्ट तप यांचे

बलानें हा उत्तम धर्म पुरुषोत्तमापासून संपा- जो ब्रह्मदेव त्यानें सद् स्थायरजंगम लोक
दिला. तो ऋषि दिवसांतून याच्या तीन उत्पन्न केले. मग त्या वेळीं कल्याणकारण असें
आवृत्ति करी, व त्यामुळेच या धर्माला त्रिसौ- पहिलें ह्यणजे कृतयुग प्रवृत्त झालें. त्या कार्त्तिकी हा
पर्ण असें नांव पडलें आहे. या त्रिसौपर्ण सात्वत धर्मच सर्व लोकांना व्यापून उरला
व्रताचा उल्लेख ऋग्वेदांतील ' चतुष्कपर्दायुवति होता. लोकसृष्टिकर्ता ब्रह्मा देखील ह्याच आय
सुपेशा ' इत्यादि तीन मंत्रांत आहे. हे व्रत सात्वत धर्माला अनुसरूनच देवेश जो प्रभु
मोठे कठीण आहे. असो; हे मनुजेंद्रा, जग- नारायण हरि त्याचें पूजन करीत असे. नंतर
व्याणभूत जो वायु त्यानें हा सनातन धर्म सुपर्णा- हा धर्म रूढ होऊन लोकांचें कल्याण व्हांवें
पासून घेतला. वायूपासून विधवाशी ऋषींनी या हेतूनें ब्रह्मदेवानें हा धर्म स्वरोचिपसंज्ञक
संपादिला. तेथून हा उत्तम धर्म महोदधीला जो मनु त्याला शिकविला. नंतर, राजा त्या
मिळाला. नंतर पुनः एकवार हा गुप्त होऊन सर्वलोकपति अशा समर्थ स्वरोचिपानें एक-
नारायणाचे ठिकाणी जाऊन राहिला. हे चित्तानें आपला पुत्र जो शंखपद त्याला हा
पुरुषव्याघ्रा, आणखी काय सांगतो तें एक धर्म पूर्वकालीं पढविला. पुढें शंखपदानेंही
त्यापुढें महात्मा ब्रह्मदेव याचा श्रौत जन्म आपला औरस पुत्र जो सुवर्णाभसंज्ञक
झाला. त्याचा प्रसंग असा की, देव नारायण दिक्पाल त्याला पढविला. या पुढें व्रतायुग
हरि याचे मनांत सृष्टि करण्याचें आलें असतां होतांच तो धर्म अंतर्धान पावला. मग पुढें ब्रह्म-
जगदुत्पत्ति करण्याचे कामीं समर्थ अशा पुरु- देवाचा नासत्य जन्म (नासिकेपासून) झाला,
षाचें तो चिंतन करूं लागला. चिंतन करीत त्या वेळीं कमलनेत्र नारायण प्रभूनें ब्रह्मदेवा-
असतां त्याचे कानांतून सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उत्पन्न समक्ष हा धर्म स्वतः कथन केला, तेथून भग-
झाला. तें पाहून नारायण त्याला ह्यणाला, वानू सनत्कुमार यांनीं पठन केला. हं करु-
" पुत्रा, तूं आपल्या मुखापासून, पायांपासून श्रेष्ठा, सनत्कुमारांपासून वीरण प्रजापतीनें हा
वैगरे सर्व प्रजा उत्पन्न कर. मी तुझें कल्याण धर्म अधीत केला; वीरणानें स्वतः पढून तो
करीन. शिवाय. हे सुव्रता, मजपासून तूं बल, रंभ्य मुनीला दिला; रंभ्यानें आपला शुद्ध
तेज, व 'सात्वत' नांवाचा अत्युत्कृष्ट धर्मही आणि आचारशील असा पुत्र जो सुवधा
धे; आणि या धर्माचे बलानें तूं उत्पन्न केलेल्या त्याला दिला; त्यानें आपला धर्मश्रेष्ठ पुत्र जो
सृष्टींत यथाविधि कृतयुगाची स्थापना कर. ' कुक्षि नामक दिक्पाल त्याला दिला. पुढें कांहीं
तेव्हां ब्रह्मदेवानें हरीला नमस्कार करून काल हा नारायणमुखांतून उत्पन्न झालेला धर्म
आरण्यक ग्रंथासहित हा प्रमुख धर्म प्रत्यक्ष गुप्त राहिला. पुढें पुनरपि जेव्हां हरिपुत्र ब्रह्मदेव
नारायणाचे मुखांतून सरहस्य व ससंग्रह ग्रहण याचें अण्डज जन्म झालें. तेव्हां ब्रह्मदेवाकारितां
केला. नारायणानें त्या अमिततेजस्वी ब्रह्मदेवाला हा धर्म नारायणाचे मुखांतून प्रकट झाला. तो
या निष्कामकर्मरूपी धर्माचा उपदेश करून सां- ब्रह्मदेवानें नारायणापासून घेऊन यथाविधि
मितलें की, ' आतां तूं कृतादियुगधर्माचा कर्ता आचरून नंतर बर्हिपद नांवाचे मुनींना पढ-
हो. ' असें ह्यणून, जेथें अव्यक्त होतें तेथें विला. बर्हिपदांपासून ज्येष्ठ नांवाचा कोणी
ह्यणजे तमाचे पलीकडे परमात्मा जाता झाला. सामवेदपारंग ब्राह्मण होता त्याला मिलाला
नंतर, राजा, वरदाता देव लोकापितामह या ज्येष्ठ ब्राह्मणाचे साम श्रीहरीला फार आवड-

तात; ज्येष्ठ ब्राह्मणापासून हा धर्म अविकंपन नामक राजाला प्राप्त झाला. नंतर, राजा, हा हरीचा धर्म पुनः गुप्त झाला. आतां हें जें कमलापासूनचें ह्यणजे ब्रह्मदेवाचें सातवें जन्म, या जन्माचे ठायीं हा धर्म स्वतः नारायणानें लक्ष्मणधारणकर्ता पवित्र जो पितामह त्याला युगारंभी सांगितला. पितामहानें प्राचीनकालीं तो धर्म दक्षाला दिला. हे राजा, दक्षानें मग हा धर्म आपला ज्येष्ठ दौहित्र जो आदित्य त्याला दिला. मग सवित्यापासून विवस्वानानें घेतला. पुढें त्रेतायुगाचे आरंभी विवस्वानानें मनूला दिला. मनूनें लोककल्याणार्थ हा धर्म आपला पुत्र इक्ष्वाकु यास दिला. इक्ष्वाकूनें उषड प्रसिद्ध केल्यापासून हा धर्म सर्व लोकांत पसरून राहिला आहे. आतां कल्पातीं पुनरपि हा नारायणाचे ठिकाणीं गुप्त होईल.

हे राजा, याशिवाय यतींचा जो कांहीं धर्म आहे, तो तुला संक्षेपानें हरिगीतेंत सांगितला आहे. हे राजा, हा महान् धर्म सरहस्य आणि ससंग्रह असा नारद मुनींनीं साक्षात् जगन्नाथ जो नारायण त्यापासून संपादिला. यावरून पाहतां, हे राजा, हा धर्म मोठा असून आय व सनातन आहे. हा समजण्यास अतिशय अवघड व आचरण्यास तसाच आहे. मात्र जे खरे सात्वत आहेत, ते याचें सदापालन करितात. या धर्माचें सम्यग्ज्ञान संपादून तदनुसार अहिंसायुक्त असें या धर्माचें योग्य आचरण केलें असतां ईश्वर जो हरि तो प्रसन्न होतो. या धर्मांत अधिकारितारतंत्र्याप्रमाणें केवळ वासुदेवाची, किंवा वासुदेव आणि संकर्षण या दोन रूपांची, अथवा वासुदेव, संकर्षण व प्रद्युम्न या तीन रूपांची, नाही तर वासुदेव,

१ इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं ।

विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ।

(गीता, अ० ४, श्लो० १.)

३-१०३

संकर्षण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध या चारही रूपांची उपासना करण्यांत येते. सारांश, निर्मम आणि निष्कल असा हरि हाच क्षेत्रज्ञ होय; आणि भूतमात्रांत पांचभौतिक गुणांपलीकडे असणारा असा जीवही तोच आहे. हे राजा, पंचेंद्रियांना प्रेरणा देणारें मन तसाच अहंकारही हरिच होय. हा धीमान् हरिच लोकप्रवर्तक, अंतर्धामी व लोकसृष्टिकर्ता आहे. अकर्ताही हाच व कर्ताही हाच. कार्यही हाच आणि कारणही हाच. हे राजा, हा अविनाशी पुरुष त्याचे इच्छेस येईल त्या रूपानें क्रीडा करित असतो. राजा, हा एकान्त किंवा निष्काम धर्म मीं तुला सांगितला. हा मला तरी मजवर सद्गुरूची कृपा ह्यणूनच माहित झाला. कारण, हा अशुद्ध चित्ताच्या मनुष्यांला कळणेंच कठीण आहे.

राजा, खरे निर्वाणी एकान्तभक्त फारसे आढळत नाहींत. हे कुरुनंदा, जरकरितां हें जगत् भूतमात्राचे हिताविषयीं झटणारे, आत्मवेत्ते व हिसापराड्मुख अशा या एकान्तमार्गी भक्तांनीं भरून जाईल, तर आज देखील सकामकर्मवर्जित अशा कृतयुगाचाच प्रादुर्भाव होईल; इतकें या एकान्तभक्तीचें सामर्थ्य आहे. या प्रकारें माझे गुरु द्विजश्रेष्ठ धर्मज्ञ भगवान् व्यास यांनीं, हे नृपते, या एकान्तधर्माची महती धर्मराजाला कृष्ण व भीष्म हे ऐकत असतां ऋषिगणांचे समीप सांगितली. प्रत्यक्ष व्यास मुनींना तरी हें निष्काम नारायणभक्तीचें रहस्य महातपस्वी नारदांनीं सांगितलें होतें. हा देव शुभ्र-चंद्रकान्तियुक्त असा अविनाशी परब्रह्मस्वरूप आहे. याची प्राप्ति त्याचे तसेच जे कोणी निष्काम भक्त असतील त्यांनाच होत असते.

जनमेजय विचारतो:—आपण सांगतां हा

धर्म जर मोठमोठ्या ज्ञात्यांनीं आदरिला असून इतका बहुविध आहे, तर मग कांहीं ब्राह्मण

जे नामाप्रकारचीं व्रतेंच धरून वसतात ते असल्या या श्रेष्ठ धर्माचेंच अवलंबन कां करित नाहीत ?

वैशंपायन सांगतातः—हे भारता, सात्त्विक, राजस व तामस अशा जीवांच्या तीन प्रकारच्या प्रकृति निर्माण केलेल्या आहेत. हे कुरुकुलोद्बहा, देहधारी पुरुषांत जो सात्त्विक प्रकृतीचा पुरुष असेल तोच श्रेष्ठ होय; आणि, हे नरशार्दूला, असलाच पुरुष मोक्षसिद्धीविषयी निश्चयपूर्वक यत्न करितो. येथें देखील अशाला कोणा तरी श्रेष्ठ ब्रह्मवेद्या पुरुषाची गांठ पडून त्याचे द्वारा मोक्षप्राप्ति होते. आतां मोक्ष हा नारायणस्वरूप असल्याने सात्त्विकच गणिला आहे. हा एकांतभक्ति करणारा पुरुष अखंड नारायणपरायण होऊन त्या पुरुषोत्तमाचेंच चिंतन करित असल्याने त्याला त्याचें ईप्सित प्राप्त होतें. कारण, मोक्षधर्माचें पालन करणारे जे कोणी वितृष्ण व मननशील यति आहेत, अशांचा योगक्षेम स्वतः परमेश्वर वहात असतो. जन्ममरणादिकांच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या पुरुषांपैकी ज्यावर मधुसूदनाची कुंपाट्टि होईल, तोच सात्त्विक समजावा; आणि असलाच पुरुष मोक्षाविषयी बद्धपरिकर होऊन यत्नास लागतो. हा एकांतधर्म तशा कटाक्षानें पाळिल्यास सांख्ययोगाचे केवळ तोडीचाच आहे. कारण, मोक्ष हा नारायणस्वरूपच असल्याने त्याविषयी एकांतभक्ति ठेवणारा मनुष्य अर्थात्च परमगतीला जाऊन पोहोचतो. मात्र, हे राजा, कोणाही पुरुषावर नारायणाचा दृष्टिपात होईल तरच तो जागा

होतो; ह्मणजे कोणीही पुरुष आपले इच्छाशक्तीने ईश्वरपरायण होणें शक्य नाही; आणि, राजा, राजस, तामस किंवा मिश्रणां होणाऱ्या ज्या अन्य प्रकृति स्मृतींत सांगितल्या आहेत, अशा प्रकृतींनीं युक्त जे प्रवृत्तिलक्षणी पुरुष जन्मतात, अशांकडे स्वतः नारायण मूर्ळीच पहात नाही. अशांवर जन्मतःच लोकपितामह ब्रह्मदेव याची देखरेख असते; आणि अशा पुरुषांचें मन रजोगुण व तमोगुण यांनीं भरून गेलेलें असतें. आतां, हे नृपश्रेष्ठा. इंद्रादि देव व ऋषि हे सच्चस्थ असतात ही गोष्ट खरी; पण अशांचे ठिकाणीं देखील सात्त्विक अहंकार वसत असतो; सूक्ष्म असें जें केवळ सच्च तें पूर्ण वसत नसतें. यामुळे अशांना 'वैकारिक' (विकारयुक्त) असेंच म्हटलें आहे. (आणि ह्मणूनच इंद्रादिकांना गुरुपासून तत्त्वज्ञान शिकावें लागलें !)

जनमेजय विचारतोः—बरें, अशा प्रकारचा जो वैकारिक पुरुष असेल, त्याला पुरुषोत्तमाची प्राप्ति कशी व्हावी, अथवा जीवाला ब्रह्मभाव कसा यावा, ह सर्व मला आपण पाहिलें असेल त्याप्रमाणें क्रमवार सांगा.

वैशंपायन सांगतातः—ज्या वेळीं चतुर्विंशतितत्त्वोपाधियुक्त जो पंचविंशति ह्मणजे जीव तो निष्क्रिय होईल, अर्थात् उपाधिनिर्मुक्त होईल, त्या वेळीं तो अत्यंत सूक्ष्म, स्वयंसिद्धरूप व अकार, उकार, मकार या तीन अक्षरांनीं युक्त ह्मणजे अकारस्वरूप अशा परमपुरुषाला पावतो. अर्थात् जीव हा उपाधिरहित झाला ह्मणजे तोच ब्रह्म झाला असें समजावें; (म्हणून पुरुषाला पावतो याचा अर्थ—मनुष्य दूरचे गांवास पोचतो त्याप्रमाणें, असा न समजतां, जीवच जागचे जागीं ब्रह्मत्व पावतो, किंवा ब्रह्म होतो, असें समजावें.) आणि आत्मानात्मविवेक सांगणारा सांख्य, चित्तवृत्तिनिरोध शिकविणारा

१ अनन्याश्रितयंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं ॥

(गीता.)

२ ईश्वरानुग्रहादेव पुंसांमद्वैतवासना ।

(श्रीमद्भागवत.)

योग, तत्त्वमस्यादि वाक्यानीं जीव-ब्रह्माचा अमेव सांगणारा वेदाचा आरण्यक भाग, तसाच सर्व वैदिक कर्मांचा परम गुरु जो भगवान् त्याचे ठिकाणीं अर्पण सांगणारा पांचरात्रादि भक्तिमार्ग हे दिसण्यांत जरी भिन्न दिसले, तरी सर्व तत्त्वतः एकच असून परस्परांस साह्यभूत आहेत; यास्तव ते परस्परविरोधी असें समजू नये; आणि या सर्वांचा सारभूत असा एकांतिकांचा हा नारायणपरात्मक धर्म आहे. कारण, राजा, ज्या-प्रमाणें समुद्रांतूनच उत्पन्न होऊन पसरलेले जलोघ पुनरपि समुद्रांतच प्रवेश करितात, त्याचप्रमाणें हे भिन्न भिन्न धर्मपंथरूपी ज्ञान-जलाचे महौघ त्या नारायणापासून उत्पन्न होऊन अखेर त्यामध्येच जाऊन मिळतात.

हे भारता, याप्रमाणें हा सात्वत धर्म मी तुला सांगतला. तुला सामर्थ्य असेल तर याचें यथावत् आचरण कर. या प्रकारें यति व गृहस्थ या उभयतांस सारखीच शाश्वत गति प्राप्त करून देणारा हा धर्म महाभाग नारदांनीं माझे गुरु व्यास मुनि यांस कथन केला होता. व्यासांनीं तो मोक्षा प्रेमानें बुद्धिमान् अशा युधिष्ठिराला सांगितला. तोच आज मी गुरु-मुखांतून जसा आला होतो तसाच तुला सांगितला. हे राजश्रेष्ठा, हा धर्म फार दुर्घट आहे. याचे पुढें तूचसा काय, पण इतर सर्वही असेच घोंटाळ्यांत पडतात,—त्यांचे हातून तो घडत नाही; आणि, हे नृपनाथा, असें होण्याचें कारण तुला सांगूं का? कृष्णपरमात्मा हाच या सर्व लोकांचे उत्पत्तीला व संहाराला कारण असून, त्यांची बुद्धि धर्माकडे वळविणारा अथवा ती घोंटाळ्यांत पाडणाराही

तोच आहे. अर्थात् त्याची कृपा होईल त्यालाच हा धर्म लाभेल.

अध्याय तीनशें एकुणपन्नासावा.

—:०:—

सांख्यादि भिन्न मार्ग व व्यासांचे पूर्वजन्म.

जनमेजय विचारतो:—हे ब्रह्मर्षे, लोकांत पहावें तो सांख्य, योग, वेदाचा आरण्यक भाग व पांचरात्र असे हे भिन्नभिन्न ज्ञानमार्ग चालू आहेत. तर हे सर्व एकनिष्ठ आहेत किंवा यांचें धोरण परस्परांपासून भिन्न आहे, तें कसें तें माझे प्रभावरून आपण मला सांगा; आणि या भिन्न मार्गांची प्रवृत्तिही कसकशी झाली तेंही क्रमवार मला सांगा.

वेशंपायन उत्तर करितात:—पराशर मुनींशीं द्वीपामध्ये संयोग पावून सत्यवतीनें ज्या बहुज्ञानी, श्रेष्ठ व उदार अशा पुत्रास निर्माण केलें, त्या अज्ञानरूपी अंधकार दूर करणाऱ्या महर्षि व्यासांना माझा नमस्कार असो. ह्या व्यासांस कोणी नारायणाचा सहावा अवतारच ह्मणतात. किंवा जो पितामहापासून उत्पत्तिक्रमानें सहावा आहे, जो महर्षि हिरण्यगर्भाचे ऐश्वर्यानें युक्त असून जो नारायणाचे अंशापासून उत्पन्न झाला असल्यानें ज्याला नारायणाचा पुत्रही म्हणलें आहे, असा तो कृष्णद्वैपायन वेदांचा केवळ समुद्रच होय. या अज आणि पुराण अशा वेदनिधि महात्मा व्यासाला कृतयुगाचे कालीं महैश्वर्यवान् नारायणानें स्वतःचा पुत्र ह्मणून निर्माण केलें.

जनमेजय विचारतो:—द्विजश्रेष्ठ, आपण पूर्वी व्यासांची उत्पत्ति सांगतांना मला असें सांगितलें कीं, वसिष्ठाचा पुत्र शक्ति, शक्तीचा पुत्र पराशर व पराशराचा पुत्र हा कृष्णद्वैपायन मुनि, असें असतां आपण आतां व्यास हा

१ समुद्राचें पाणी सूर्यकिरणद्वारा वर जाऊन तेंच पुनः पर्जन्यरूपानें खालीं येतें, हे प्राचीन-काळापासून सर्वश्रुतच आहे.

साक्षात् नारायणाचा पुत्र असेही सांगतां हें कसें ? आपण हें जें नारायणापासूनचें तेजस्वी व्यासांचें जन्म सांगतां तें, मी ह्मणतो, त्या जन्माचे अगोदरचें एखादें जन्म तर नाही ना ? आपण बुद्धिमान् आहां, तेव्हां यांतील तथ्य काय तें सांगा.

वैशंपायन सांगतातः—एक. माझे गुरु महाधर्मिष्ठ तपोनिधि व्यास वेदार्थ सांगण्याच्या प्रबल इच्छेनें हिमाचलाचे प्रत्यंत भूमीवर वसती करून असतांना त्यांनीं भारताचे आख्यान केल्यामुळे व शिवाय तपश्चर्येच्या कष्टांनींही ते दमून गेले. अशा वेळीं त्या परमबुद्धिमान् गुरूंची आम्ही ह्मणजे सुमंतु, जैमिनि, दृढव्रती पैल, चौथा मी स्वतः व व्यासांचा पुत्र शुकाचार्य हे सर्वजण परम आस्थेनें शुश्रूषा करीत होतो. आमच्यासारखे पांच उत्तम शिष्य भोवतालीं उभे असतां त्या हिमाचलावर व्यास मुनि हे भूतगणांनीं परिवेष्टित अशा भूतपति शंकराप्रमाणें शोभत होते. तेथें असतां अनन्यमनस्क व दान्त अशा व्यासांनीं सांगोपांग सर्वही वेद, त्याचप्रमाणें भारत या सर्वांचे व्याख्यानाचे पर्याय चालू ठेविले होते व आम्ही सर्वजण एकनिष्ठेनें त्यांची उपासना करीत होतो. एकदा कांहीं एक कथानक चाललें असतां आम्ही त्या द्विजश्रेष्ठाला वेद व भारत यांचा अर्थ आणि त्यांचें स्वताचें नारायणापासून झालेलें जन्म यांसंबंधी प्रश्न केला. तेव्हां त्या तत्त्वज्ञानें प्रथम वेदांचा अर्थ व पुढें भारताचा अर्थ सांगून नंतर आपलें नारायणापासून झालेले जन्माचें वृत्त सांगण्यास आरंभ केला.

व्यास मुनि आम्हांस ह्मणालेः—ब्राह्मणहो, हें ऋषिजन्माचें उत्तम आख्यान मला तपोबलानें प्राप्त झालें आहे. हें फार आदिकालीं प्रकट झालेलें असून सर्व आख्यानांत श्रेष्ठ आहे. याकारितां तुम्ही हें नीट ऐका. सातवे

वेळीं सृष्टि निर्माण करण्याचा प्रसंग आला असतां पापपुण्यातीत जो महायोगी नारायण त्यानें प्रथम सर्वांभाधीं आपले नाभिकमलापासून अमिततेजस्वी अशा ब्रह्मदेवाला निर्माण केले. त्या वेळीं ब्रह्मदेव प्रकट झाला असतां नारायण त्याला ह्मणाला कीं, 'तूं परम समर्थ असा माझ्या नाभीपासून प्रजोत्पत्तिकर्ता निपजला आहेस. याकरितां, हे ब्रह्मदेवा, आतां तूं जड व चेतन अशा विविध प्रजा उत्पन्न कर.' असें नारायणांनीं सांगतांच ब्रह्मदेव तोंड फिरवून चिंतातुर होऊन बसला व वरदान्या देवास ह्मणजे त्या समर्थ हीला प्रणाम करून ह्मणाला, 'हे देवेशा, प्रजा निर्माण करण्याचें मला कशाचें सामर्थ्य आहे? मी केवळ प्रज्ञाहीन आहे. यामुळे मी अगतिक होऊन आपलेच पायीं लागत आहे. तर याउपर आपणांस काय करणें इष्ट असेल तें आपण करावें.'

ब्रह्मदेवानें याप्रमाणें सांगतांच त्या बुद्धिमंतांत श्रेष्ठ अशा भगवान् नारायणांनीं अंतर्धान पावून बुद्धीचें चिंतन केलें. त्याबरोबर बुद्धिदेवी ही प्रत्यक्ष मूर्तिमात प्रभु नारायणापुढें येऊन उभी राहिली. त्या वेळीं सर्वयोगातीत अशा त्या परमात्म्यानें आपल्या योगशक्तीचा त्या बुद्धीचे ठिकाणीं संयोग केला. मग ती बुद्धि त्या योगेश्वर्याचे योगानें हालचाल करण्यास समर्थ झालेली पाहून अव्यय असा तो समर्थ देव तिला ह्मणाला, 'हे बुद्धे, लोकसृष्टि सिद्ध व्हावी याकरितां तूं ब्रह्मदेवांत प्रवेश कर.' त्या वेळीं ईश्वराचे आज्ञेवरून ती बुद्धि ब्रह्मदेवांत शिरली. याप्रमाणें ब्रह्मदेव बुद्धिसंपन्न झाल्यावर हरिनें पुनरपि त्याजकडे पाहून त्याला ह्मणलें कीं, 'आतां तरी मी सांगितल्या प्रकारच्या विविध प्रजा निर्माण कर.' त्या वेळीं ब्रह्मदेवांनीं

श्रीहरीची ती आज्ञा शिरसा वंध करून उत्तर केलें कीं, ' फार बरें. ' इकडे याप्रमाणें ब्रह्म-देवाला आज्ञा करून भगवान् त्याच जागीं अंतर्धान पावले, ते क्षणांत आपल्या देवसंज्ञक स्थळीं पांचले व तेथें जाऊन पूर्ववत् आपले प्रकृतीशीं एकरूप होऊन राहिले.

इकडे परमेशी ब्रह्मदेवानें दैत्य, दानव, गंधर्व, रक्षोगण इत्यादि प्रकारची नानाविध सृष्टि उत्पन्न करून सर्व पृथ्वी भरून टाकिली. तें पहातांच भगवान् नारायणाचे मनांत असा एक दुसरा विचार आला कीं, अरे, ही विचारी पृथ्वी या प्रजांचे भारानें अगदीं व्याकूळ होऊन गेलेली दिसते. शिवाय, हिजवर आज-काल किती तरी बलाढ्य असे दैत्य, दानव, राक्षस उत्पन्न शाले आहेत. हे तीव्र तपस्या करितील व उत्तम उत्तम वर संपादन करितील आणि वर प्राप्त झाले ह्मणजे सहजच हे सर्व त्या वरप्राप्तिनें उन्मत्त होऊन, देवमंडळी व तपस्वी ऋषिमंडळी यांना त्राहि त्राहि करून सोडतील. याकरितां वेळींच या पृथ्वीवर नाना-प्रकारच्या रूपांनीं अवतीर्ण होऊन आपण हिचें शनैः शनैः भारहरण करावें. हें सर्वथा न्याय-प्राप्त आहे. मी जेव्हां दुष्टांचें शासन व साधूंचें कृपेनें पालन करण्याची व्यवस्था करीन, तेव्हांच ही विचारी सत्यनिष्ठ मेदिनी हा भार धारण करण्यास समर्थ होईल. बरें, मी हिची उपेक्षा करणें समजस नाहीं. कारण, मीच शेषाचें स्वरूप धरून पातालांतून हिला टेंका देऊन आहे; आणि माझ्या आधारावरच हिनें हे चराचर विश्व धारण केलें आहे. या-करितां स्वतः जन्म घेऊन या पृथ्वीचें मला धारण करणें भाग आहे.

या प्रकारचा विचार करून भगवान् मधु-सूदन यानें जगताचे स्थित्यर्थ आपण प्रकट-रूप होऊन वराह, नरसिंह, तसेंच मानुषरूप

वामन इत्यादि रूपें धारण करून या रूपांनीं मी दुष्ट दांडग्या सुरशत्रूंचा वध करणार असा संकेत केला. नंतर त्या जगकर्त्यानें भोः भोः अशा प्रकारच्या घुमणाऱ्या स्वरांनें सरस्वती ह्मणजे वाणी काढली. त्यासरशीं सरस्वती-पासून उत्पन्न झालेला परमसमर्थ, त्रिकाल-ज्ञानी, सत्यवादी व दृढव्रत असा अपांतर नामक पुत्र त्यापुढें शिर नम्र करून उभा राहिला. त्याला पहातांच त्या अव्यय अशा देवांच्याही कर्त्यानें आज्ञा केली कीं, ' हे धीमच्छ्रेष्ठा, तूं आतां वेदांचें व्याख्यान करण्या-कडे आपले कान (लक्ष्य) दे. हे मुने, या गोष्टीचें सांप्रत कारण आहे. याकरितां माझे आज्ञेप्रमाणें माझा शब्द शेषटास ने. ' मग अपांतर मुनीनें भगवदाज्ञेप्रमाणें त्या स्वायंभुव मन्वंतरांत वेद विभक्त केले. तेव्हां त्याच्या त्या कृतीनें आणि योग्य तपस्या व यमनियम-शीलता यांनीं भगवान् हरि संतुष्ट होऊन त्याला ह्मणाले, " हे वत्सा, तूं याप्रमाणेंच प्रति-मन्वंतरीं वेदप्रवर्तक हो. हे ब्रह्मन्, तूं सर्वदा अदळ रहाशील; तुजवर कोणाचाही वरपगडा चालणार नाहीं. आतां पुनरपि जेव्हां पृथ्वी-वर कलियुग प्राप्त होईल, तेव्हां भरतवंशांत कौरव नांवाचे मोठे लोकप्रख्यात राजे होतील; आणि, हे द्विजश्रेष्ठा, तुजपासून उत्पन्न झालेल्या या वंशजांत, तुजवांचून, आपसांत फूट पडून परस्परांच्या संहारार्थ ते उद्युक्त होतील. त्याही वेळीं तूं आपल्या तपोबलानें, आतांप्रमाणेंच वेदांचे अनेक विभाग करशील. मात्र कलि हें कृष्णयुग असल्यानें तुझा वर्ण मात्र कृष्णच होईल. बाकी तूं तपस्वी असून नानाप्रकारचे धर्मांचा व ज्ञानांचा कर्ता होशील. परंतु इतकें असून तुझे चित्त मात्र विरक्त होणार नाहीं. तथापि तुझे पोटीं जो पुत्र होईल तो श्रीशंकरांचे कृपेनें अत्यंत विरक्त-केवळ परमात्माच

असा असेल. हें माझे वचन मिथ्या होणार अंशानें माझे पूर्वजन्म झालें होतें, तें मीं नाहीं. हे ऋषे, ब्राह्मण ज्याला पितामहाचा तुझांस सांगितलें. हे बुद्धिमंतहो, मी पूर्वी बुद्धिमान् मानसपुत्र ह्मणतात असा जो सूर्या-अखंड स्थिर असा समाधि राखून फारच हून तेजस्वी व तपाचें श्रेष्ठ निधान वसिष्ठ ऋषि, कठीण आणि अति दीर्घकाल असे तप केलें त्याचे वंशांत पराशर नांवाचा मोठा प्रभाव-आहे, ह्मणून ही योग्यता पावलों. वत्सहो, शालीमहर्षि होईल. तो महातपस्वी—नव्हे, तपाचें तुम्ही माझे भक्त, माझे तुमचेवर प्रेम, ह्मणून केवळ वसतिस्थान असा वरिष्ठ वेदानिधि तुम्हा मीं तुमचे प्रश्नाप्रमाणें माझे मार्गील जन्म व पिता होईल. केवळ बापाचेच घरीं वाढलेली पुढील जन्म सर्व कांहीं तुझांस सांगितलें. अशी कोणी कुमारी असेल व तिचे ठायीं त्या वैशंपायन सांगतात:—राजा, तूं प्रभ पराशरापासून गर्भ राहून, हे ऋषे, तूं त्याचा केलास त्याप्रमाणें निर्मल वृत्तीचे जे आमचे पुत्र होशील. तुला त्रिकालांतील कोणतेही अर्था-गुरुवर्य व्यास त्यांचा पूर्वकालचा जन्म सांगि-संबंधें निःसंशय ज्ञान राहिल; इतकेंच नव्हे, तला. आतां, हे राजर्षे, तुझ्या पहिल्या प्रश्ना-तर सांप्रतकालापूर्वी सहस्रावधि युगपर्याय लोटले प्रमाणें सांख्य, योग, पांचरात्र, वेद तसेंच त्यांचेही तुला माझे इच्छेमुळे प्रत्यक्ष ज्ञान पाशुपत हे जे निरनिराळे लोकांना संमत होईल. शिवाय, हे मुने, यापुढें सहस्रावधि असे अनेक ज्ञानपंथ आहेत, त्यांची माहिती युगांचे फेरे तूं पाहशील; आणि माझे ध्यान सांगतों, ऐक. सांख्यशास्त्र कापिलांनीं सांगि-करितांच, लोकांत आद्यंतरहित व चक्रपाणी तलें; त्यांस परमर्षि अशी पदवी आहे. योग-असा जो मी त्या मला प्रत्यक्ष पाहशील. हे शास्त्राचा पुरातन ज्ञाता हिरण्यमर्भच, दुसरा कोणी नव्हे. अपांतरतमा हाच पहिला वेदा-महासत्त्वा, हें माझे वचन अन्यथा होणार चार्थ. या अपांतरतमालाच कोणी प्राचीनगर्भ नाहीं आणि तुम्ही कीर्तिही अतुल होईल. असेही नांव देतात. ब्रह्मपुत्र जो उमापति वत्सा, पुढें सूर्याचा पुत्र शनैश्वर हा मनु होणार किंवा पशुपति श्रीकंड शिव त्यानें अव्यग्र आहे. त्याचे मन्वंतरांत मन्वादिगणांसह माझे चिन्तनें हें पाशुपतमत निर्माण केलें. सर्व पांच-कूपेनें तूंच व्यास होणार आहेस, यांत शंका रात्रमताचा ज्ञाता तर स्वतः नारायणच. नाहीं. बाबारे, या जगतांत जी कोणती गोष्ट परंतु, हे नृपश्रेष्ठा, तुला एक सांगून ठेवतों होते तें सर्व माझेच चेष्टित होय. कोणी कसा कीं, इतके जरी भिन्न पंथ आहेत, तरी या तर्क करितो आणि कोणालाच कर्ता समजतो; सर्वांत एक मोष्ट सारखीच दिसून येते; ती बाकी माझे इच्छेस येईल तसा स्वतंत्र मी हीं कीं, या सर्वांतही वेद व अनुभव यांना बागता असतों. ” संमत अशी परमगति प्रभु नारायणच होय.

याप्रमाणें तो ईश्वर सरस्वतीपुत्र जो अपां-तरतम नामक ऋषि त्याला बोलून ‘ वत्सा, (सर्वांची धाव नारायणाकडेच व नारायणा-आतां तूं जा. ’ असें ह्मणाला. या प्रकारें मी पर्यंतच. मार्ग मात्र भिन्न.) परंतु, राजा, त्या काळीं देव हरीचे आज्ञेवरून अपांतरतमा जे अज्ञानी आहेत, त्यांना नारायणाचें ह नामानें झालों. त्यापुढें वसिष्ठकुलाला आनंद रहस्य कळत नाहीं. पण जे कोणी मननशील देणारा असा हा सांप्रतचा व्यास झालों. असो; व शहाणे शास्त्रकर्ते आहेत, ते नारायणालाच या प्रकारें नारायणाचे कूपेनें व नारायणाचेच परमगति असें ह्मणतात; आणि माझेही मत

याहून भिन्न नाही. श्रुति व अनुभव यांचे बलाने जे कोणी निःसंदेह झाले, अशा सर्वांचे ठिकाणी श्रीहरि हा सर्वदा उभा आहे. तर्कटामुळे जे संशयांत पडले आहेत, अशांचे ठिकाणी तो माधव पाऊल टाकीत नाही. हे राजा, जे कोणी पांचरात्रागमाला मानून त्यांत सांगितलेल्या क्रमाने चालतात, ते देखील निष्कामभाक्तीबलाने श्रीहरिंत मिळतात. हे राजा, सांख्य व योग हीं दोन्ही शास्त्रे सनातन आहेत; अखंड वेदही सनातन आहेत; आणि सर्वही पुराण ऋषींनी एकमताने असे प्रतिपाविले आहे कीं, हे सर्व पुराण विश्व नारायणरूपच होय. स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी किंवा जल यांतून कोठेही वेदाज्ञेचे आधारें बरे किंवा वाईट जें कर्म केले जात आहे, त्या सर्वांचा प्रवर्तक अंतर्दामी तोच ऋषि नारायण आहे, हा निश्चय समजावा.

अध्याय तीनशें पन्नासावा.

—:०:—

ब्रह्मरुद्रसंवाद.

जनमेजय विचारतो:—ब्रह्मन्, पुरुष अनेक आहेत? किंवा एकच आहे? अनेक असल्यास त्या सर्वांत श्रेष्ठ कोण? आणि या सर्व पुरुषांचे उत्पत्तिस्थान कोणतें?

वैशंपायन सांगतात:—हे कुरुकुलधुर्या, व्यवहारांत, तसेंच सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र यांचे समजुतीप्रमाणें पुरुष अनेक आहेत. त्यांना एक पुरुष हें झणणें इष्ट नाही. तथापि, तत्त्वतः पुरुष एकच आहे. कारण, घटाकाश, मटाकाश इत्यादि उपाधिभेदास्तव अनेक

● लोकांत अनेक पुरुष असल्यावांचून बद्धमुक्त हे शब्द व्यर्थ होतील आणि श्रुति तर आत्मा एकच आहे असे म्हणते, तेव्हां याचा मेळ कसा पाडवा असा संशय येऊन जनमेजय प्रश्न करीत आहे.

आकाशें दिसलीं तरी तीं सर्व एका महदाकारांत अंतर्भूत असतात. तोच न्याय येथें. आतां अशा अनेक पुरुषांचें ज्या एकाच पुरुषाला उत्पत्तिस्थान झणतां येईल अशा त्या विश्वरूपी व गुणाधिक पुरुषाचें व्याख्यान मी तुला सांगतो. या पुरुषाचें व्याख्यान करण्यापूर्वी मी तपोयुक्त, दान्त, परमबंध व आत्मज्ञानी जे आमचे गुरुवर्य व्यास परमर्षि त्यांचे चरणीं वंदन करितों. हे पृथ्वीपते, मी सांगतो आहे जें पुरुषसूक्त किंवा पुरुषाचें व्याख्यान सर्व वेदांत ऋत व सत्य असें प्रसिद्ध आहे. शिवाय यावर ऋषिसिंह व्यास यांनीं चिंतन केले आहे. हे भारता, कपिलादिक ऋषींनीं अध्यात्मविषयाचे विचार करून तत्संबंधी जीं शास्त्रे लिहिलीं, त्यांत सामान्य नियम व त्यांचे अपवाद अशा पद्धतीनें विवरण केले आहे. आतां आमचे गुरु व्यास यांनीं थोड्यांत—एकच पुरुष—असें सांगितले आहे. तें कसें तें मी त्याच अमिततेजस्वी व्यास गुरूंच्या कृपेनें तुला सांगतो, एक. हे राजा, या बाबतींतही व्यंबक व ब्रह्मदेव यांचा एक जुना संवाद उदाहरणार्थ सांगत असतात, तोच मी तुला सांगतो.

क्षीरसमुद्राचे मध्यमार्गी वैजयंत नांवाचा एक स्वर्णकांति श्रेष्ठ पर्वत आहे. त्या वैजयंतावर एकांतांत अध्यात्मविचार करण्याकरितां ब्रह्मदेव आपले वैराजसदन सोडून नित्य एक-टेश जाऊन बसत असत. याप्रमाणें ते बुद्धिमान् चतुर्मुख देव तेथें बसले असतां त्यांचे ललाटापासून उत्पन्न झालेला शिव नामक महायोगी व त्रिनेत्र असा समर्थ पुत्र यदृच्छया आकाशमार्गीनें वेगानें येऊन त्या पर्वतशिखरावर उतरला; आणि समोरच ब्रह्मदेवांना पाहून त्याला फार समाधान वाटून तो त्यांचे पायां पडला. त्याला आपले पायां पडलेला पाहून प्रजापति प्रभूनें आपले डावे हातानें त्यास उठ-

विलें; आणि आपला पुत्र बहुत काळानें भेटीस आलेला पाहून त्यास असें ह्मटलें.

ब्रह्मदेव ह्मणाले:—हे महाबाहो, तुझें स्वागत असो. तूं आज मजजवळ आलास, हें एक मी माग्यच समजतों. पुत्रा, तुझें कुशल आहेना ? तुझें अध्ययन व तपश्चर्या नीट चालू आहेना ? कारण तूं सर्वदा उग्र तप करणारा आहेस, ह्मणून तुला पुनरपि खोडून पुसतों कीं, तप ठीक चाललें आहेना ?

रुद्र ह्मणाला:—भगवन्, आपले कृपेनें माझें अध्ययन व तप हें अखंड व कुशलपणें चाललें आहे व सर्व लोकही कुशल आहेत. मी आपणांस आपल्या वैराजसदनांत फार उत्सन्न झालीं. कां कीं, आपले सारख्यानें इतकें विचारमग्न होण्याला लहानसहान कारण असणार नाहीं. कारण, हे पितामह, आपलें तें जेहंमिचें वैराजसदन ह्मणजे किती उत्तम,— तेथें क्षुधा व तृषा यांची बाधा नाहीं; सुरासुरांची तेथें वसति; त्याचप्रमाणें अमिषतेजस्वी ऋषींचाही निवास; गंधर्व व अप्सरा हीं तर तेथून कधीं हालतच नाहीत. असलें तें रम्य स्थळ सोडून आपण सडे या अशा पर्वतावर येऊन बसलां, याचा हेतु काय ?

ब्रह्मदेव ह्मणाले:—बाबारे, मीं या पर्वत-श्रेष्ठ वैजयंतावर इहीं सर्वदा वस्ती धरली आहे याचें कारण मी येथें एकाग्रचित्तानें विराट्पुरुषाचें चिंतन करीत असतों.

रुद्र विचारतो:—ब्रह्मन्, आपण स्वयंभूनीं आजवर अनेक पुरुष उत्पन्न केले आहेत आणि यापुढेही आणखी अनेक करीत आहां. असें असतां हा एकच पुरुषश्रेष्ठ विराट्

म्हणून आपण ज्याचें चिंतन करीत बसलां आहां, तेव्हां हा एक पुरुष कोण ह्मणावा ? ही माझी एवढी शंका फेडा; मला फार उत्कंठा झाली आहे.

ब्रह्मदेव ह्मणाले:—हे पुत्रा, तूं जे अनेक पुरुष म्हणून म्हटलेस, ते तर उघड डोळ्यांनाच दिसत आहेत. त्याला दर्शनाची म्हणजे शास्त्रप्रमाणाची काय अपेक्षा आहे ? शास्त्र-प्रमाण हें अनधिगतार्थज्ञापक असतें; म्हणजे जी गोष्ट सहज समजत नाहीं किंवा डोळ्यांना दिसत नाहीं, ती सांगण्याकरितां तर शास्त्राची प्रवृत्ति असते; आणि या रीतीनें पाहतां परम-शास्त्र जो वेद तो ' तत्त्वमसि ' या वाक्यानें पुरुषाचें एकत्व कथन करितो. याला धरून व्यवहारांत दिसणाऱ्या या अनेक पुरुषांचें ज्याला उत्पत्तिस्थान म्हणतात असा जो एकच एक पुरुष, त्याचें अधिष्ठान मी तुला आतां सांगतों. हा जो पुरुष विराट्, सूत्रात्मा, कारण आणि निर्गुण, किंवा अनिरुद्र, प्रद्युम्न, संकर्षण व वासुदेव या चार प्रकारांनीं नटणारा आहे, त्या एकाचेंच ठिकाणीं अखेर हे व्यवहारतः पृथक् दिसणारे अनेक पुरुष निर्गुण किंवा शुद्ध होऊन लय पावतात. अर्थात्च हे सर्व पुरुष कार्य व तो एक पुरुष या अनेकांचें कारण हें सिद्ध झालें.

अध्याय तीनशें एकावन्नावा.

—:०:—

नारायणमाहात्म्यवर्णन.

ब्रह्मदेव म्हणतात:—आतां, हे पुत्रा, हा एक पुरुष शाश्वत, अव्यय, अक्षय, वाङ्मनो-तांत व सर्वोपादानभूत कसा तें तुला सांगतों ऐक. हे सत्पुत्रा, तो विश्वात्मा तुला, मला, इतरांला, बुद्धिमंताना किंवा मूढाना—कोणा-लाच या डोळ्यांनीं दिसणारा नाहीं. तो

केवळ ज्ञानाला दृश्य आहे असे म्हटलं आहे. तो स्वतः शरीररहित असून यावत् सर्व शरीरांत वास्तव्य करून आहे. या प्रकारे प्रत्येक शरीरांत वसत असूनही त्या शरीराकडून होणाऱ्या कर्मांनी हा लिप्त होत नाही. तो माक्षा, तुक्षा, तसाच दुसरे जेवढे मिळून देह धारी आहेत त्या सर्वांचा साक्षिभूत असून, तो कोणाला कोठेही पकडता येत नाही. तो विश्वशीर्ष, विश्वबाहु, विश्वपाद, विश्वनेत्र, विश्वनासिक असून त्याचं सुखास पडेल त्याप्रमाणे तो एकीएक सर्व देहरूपी क्षेत्रांतून संचार करित असतो. शरीरं हीं क्षेत्रं व शुभाशुभ कर्म हीं त्यांतील बांजं, या उभयतांचेही त्याला ज्ञान असल्याने त्या योगात्म्याला क्षेत्रज्ञ असे म्हणतात. बरे, कोणी म्हणेल की, हा जर शरीरांशी संबद्ध आहे, तर याला उक्तांति, गति, आगति इत्यादि असली पाहिजेत; तर, बाबारे, याचं शरीरांतून जाणें किंवा तेथें येणें हें भूतमात्रांपैकी कधीच कोणाला समजाणारें नाही. सांख्य शास्त्राचे किंवा योगशास्त्राचेही साह्याने मी त्याचे गतीसंबंधी विचार करून राहिलों आहे, परंतु कांहीं थांग लागत नाही. कारण, ती गोष्ट आपले ज्ञानाचे पलीकडची आहे. आतां, मला कळतें आहे त्याप्रमाणें मी तुला त्या सनातन पुरुषाची माहिती श्रुति, युक्ति व अनुभव या तिहींना धरून सांगतो, एकत्व व महत्त्व हीं केवळ त्याचेच ठिकाणीं रहातात आणि तेच एक पुरुष मानिला आहे. त्याच सनातन पुरुषाला महापुरुष हा शब्द लागू आहे. ज्याप्रमाणें अग्नि वस्तुतः एकच असतां अनेक रूपांनीं प्रकाशित होतो, किंवा वायू हा एकच असतां लोकांत अनेक रूपांनीं

१ वायूचे सातीसात म्हणजे एकुणपन्नास प्रकार शास्त्रांत आहेत.

वाहतो, तेच प्रकार या असंगपर पुरुषाचा आहे. पृथ्वीवर अनेकविध जलें आहेत, परंतु त्या सर्वांचा उगम एकच महासागर आहे; याचप्रमाणें हा विश्वरूपी असा एकच निर्गुण पुरुष असून, सगुणत्वानें पृथक् दिसणारे सर्वही लौकिक पुरुष (जीव) अंतीं या एका निर्गुणांतच विष्ट होतात. मात्र या निर्गुण पुरुषाशीं एकरूपानें मिसळण्याची योग्यता येण्यास जीवांना देहेंद्रिय-अहंकारादि सर्व टाकून व शुभाशुभ कर्म आणि सत्य व अनृत हा सर्व भेद सोडून निर्विकार व्हावें लागतें. त्याशिवाय हा अभेद प्रतीयमान होत नाही; ह्यणजे जो जीव-हा परम पुरुष मन व वाणी यांपलीकडे आहे, असें गुरुमुखानें समजून आल्यावर अत्यंत शांत वृत्तीनें अनिरुद्ध, त्र्युम्न, संकर्षण, वासुदेव हे अधिदैवचतुष्टय, किंवा विराट्, सूत्रात्मा, अंतर्गामी व शुद्धब्रह्म हे अध्यात्मचतुष्टय, अथवा विश्व-तेजस-प्राज्ञ-त्रीयसंज्ञक सूक्ष्म-अवस्था-चतुष्टय यांतील क्रमानें मागील स्थूलाचा पुढील सूक्ष्मांत लय करित करित जातो, तो त्या कल्याणरूप पुरुषाला मिळतो; इतराला तें शक्य नाही. असें असतां योगमार्गी पंडित याला परमात्मा असें ह्मणूं पाहतात; सांख्यशास्त्री एकात्माच ह्यणतात; तिसरे कांहीं ज्ञानमार्गी त्याला केवळ आत्माच ह्यणतात; तथापि या सर्वांचा भाव एकच आहे. हा जा परमात्मा आहे, तो सदैव निर्गुण आहे. हाच नारायण-हाच सर्वात्मा पुरुष समजावा. कमलपत्र ज्याप्रमाणें पाण्यानें लिप्त होत नाही, त्याप्रमाणें हा कर्मफलानें लिप्त होत नाही. कर्मफलानें बंध-मोक्षाचें लफडें ज्याच्या गळ्यांत पडत असतें, तो दुसराच आहे; त्याला कर्मात्मा असें ह्यणतात. या कर्मात्म्या-(जीवा-) मागे सतरांचें (समदशात्मक जें लिंगशरीर त्याचें) लिंगाड

एकटा राहून आत्मशोधन करीत रहावे असा आहे. परंतु सामान्य जनांस बाधक असे जे विषय, त्यांच्या जाळ्यांत मी सांपडलो असल्याने तिकडे वासना जावी तशी जात नाही. आजपर्यंतचें माझे वय हें मुलां-बाळांचे प्राप्ती गेले; परंतु आतां जें उरलें आहे तेवढ्याने परलोकाचे मार्गाची सामुग्री संपादन करावी असा हेतु आहे. कारण, मला या जगताचे गर्दांतून पलीकडे वाट मिळावी अशी प्रबळ इच्छा आहे. तर या संसारसमुद्रास तरून जाण्याची नौका कोणत्या आश्रमांत सांपडेल ? मला चैन पडत नाही. कारण, लोकांत पहावे तों सत्त्विक मनुष्ये देखील संकटांत सांपडून क्लेश पावत असतात. यमधर्माची ध्वजा रोगादिकांचे रूपाने प्रजेवर अखंड फडकून राहिली आहे. अशामुळे या लौकिक भोगाचे वेळीं माझे मन उदास असतें. बरें, यामुळे संन्यास घ्यावा ह्मणोन, तर संन्याशांनाही कष्ट दिसतात. कारण, यःकश्चित् अन्न-वस्त्रासाठीं त्यांना दारोदार फिरावे लागतें. या प्रकारे माझे मन दोहींकडे माघार घेत आहे. तर, हे अतिथे, आपण आपलें बुद्धिबल खर्चून मला योग्य अशा धर्माची दिशा दाखवून धर्म-पर करावे, एवढीच विनंती आहे.

राजा, त्या धर्माभिलाषी ब्राह्मणाची ती विनंती ऐकून त्या सुज्ञ अतिथीने मोठ्या मधुर व कोमल शब्दांनी त्याला ह्मणलें, ' हे ब्रह्मन्, मला देखील या कामी मोठा घोंटाळा पडला आहे. तुझे प्रमाणेच माझे मनाचा निश्रय झाला आहे, परंतु करावे कसे ? पहावे तों स्वर्गाला वाटा पडल्या अनेक; तेव्हां जावे कोणचीने हाच निर्णय करवत नाही. पहावे तों कोणी ब्राह्मण मोक्षधर्माची प्रशंसा करितात, कोणी यज्ञाचे फलाची महती गातात, कोणी वानप्रस्था-श्रम धरून राहतात, दुसरे कोणी गार्हस्थ्यालाच

चिकटून राहतात, कोणी राजधर्माचा आश्रय करितात, तर कोणी आत्मफलाचाच आश्रय करितात; कोणी गुरुधर्माचा आश्रय करितात, तर दुसरे वाङ्मनियमांतच सिद्धि मानितात; बरें, कोणी मातापित्यांची शुश्रूषा करूनही स्वर्गास गेलेले आढळतात; कोणी अहिंसाव्रतानें तर दुसरे कोणी सत्यानेच स्वर्गास गेले आहेत; कोणी उभ्या युद्धांत वध पावल्याने स्वर्गास गेले आहेत; बरें, कोणी उच्छ्रवतानें सिद्ध होऊन स्वर्ग-मार्गास लागले आहेत; कोणी वेदव्रती होऊन केवळ वेदाध्ययनानेंच कल्याण पावले आहेत; दुसरे कोणी बुद्धिमान लोक इंद्रियजय करून संतोषवृत्तीनेच स्वर्गास पोचले; कोणी सरळ वाटेने चालत असतां कुटाळ लोकांनी त्यांजवर आघात करून त्यांचे हाल केले तरीही त्यांनी आपला सरळपणा सोडिला नाहा व अखेर ते आपल्या सरळपणामुळेच शुद्धात्मे होऊन स्वर्गारूढ झाले आहेत. याप्रमाणें अनेक प्रकारच्या लोकांनी अनेक प्रकारच्या खुल्या दरवाज्यांनी स्वर्ग गांठलेला पाहून, वायूचे योगानें मेघपांक्ति ज्याप्रमाणें अस्ताव्यस्त होते, तशी माझी मतिही घोंटाळ्यांत पडली आहे.

अध्याय तीनशें पंचावन्नावा.

—:०:—

उच्छ्रवृत्त्युपाख्यान.

अतिथि ह्मणाला:—हे ब्राह्मणा, असा जरी प्रकार आहे तरी मी तुला क्रमाक्रमानें उपदेश करितों. माझे गुरूने ज्याप्रमाणें सांगितलें आहे त्याप्रमाणें मी तुला तत्त्वार्थ सांगतों, तो ऐक. पूर्वकल्पीं प्रथम ज्या स्थळीं धर्मचक्राची प्रवृत्ति चालू झाली, त्या स्थळीं ह्मणजे नैमिषारण्यांत गोमती नदीचे कांठीं नाग नामक एक नगर होतें. हे द्विजश्रेष्ठा, जेवढे मिळून देव आहेत तेवढ्यांनी या स्थळीं यज्ञयाग केले

आहेत. याच स्थलीं मांधाता राजर्षिनि (त्याचे राज्यांत अवर्षण पडलें असतां आपले तपोबलांनै पर्जन्य पाडून) प्रत्यक्ष इंद्रावर तान केली. अशा या स्थळीं पद्मनाभ नांवाचा किंवा ज्याला लोकांत बहुधा पद्म असेंच ह्मणतात असा एक महाविख्यात धर्मनिष्ठ नाग रहात आहे. हा नाग कर्म, उपासना व ज्ञान या तिन्हीं मार्गांचा अवलंब करून प्राणिमात्राला काया, वाचा आणि मन या तिन्हीं द्वारांनीं संतुष्ट राखीत असतो. त्याशीं जर कोणी तेढा वागूं लागला, तर त्याला साम, दान, दंड, भेद या चतुर्विध उपायांनीं तो ताड्यावर आणतो; व आपले देहांतील चक्षुरादि इंद्रियें वस्तुतत्त्वानुसंधानाकडे लावून शाब्द राखीत असतो. या नागाला गांठून तूं यथाविधि त्याला शरण जाऊन आपले प्रश्नाचा उलगडा विचार. तो तुला परमश्रेष्ठ धर्म कोणता त्याचा खरा प्रकार सांगेल, मलतें कांहीं तरी सांगणार नाही. तो मानसशास्त्रांत मोठा निपुण असून स्पृहणीय असे सर्व गुण त्याचे अंगी आहेत. कोणीही त्याचे दारिं जावो, त्याचें तो फार आस्थेनें आतिथ्य करीत असतो. प्रकृतीनें तो जलाप्रमाणें निर्मल असून सर्वदा वेदाध्ययनांत रत असतो. तप व दम हे त्याचे ठायीं पूर्ण वसत असून त्याचें वर्तनही फार उत्तम आहे. तो यज्ञकर्ता, दानशौड, क्षमाशील, उच्चमाचारवान्, सत्यवक्ता, निर्मत्सर, शीलवान्, जितेंद्रिय, अतिथि ब्राह्मणांना देऊन उरलेलें अन्न खाणारा, सर्वास पिय असें बोलणारा, सर्वांचा हितकर्ता, सरळ वर्तनाचा, उत्तम प्रकारचा कार्याकार्यविवेकी, निर्वैर, भूतहिताविषयी दक्ष, गंगेच्या डोहाप्रमाणें गंभीर आणि पवित्र असून उच्चकुलोत्पन्न आहे.

अध्याय तीनशें छपन्नावा.

—:०:—

उच्छृत्त्युपाख्यान.

ब्राह्मण ह्मणाला:—महाराज, आपलें हें वाक्य ऐकल्यानें मला अत्यंत धीर आला आहे. आपलें हें वाक्य ह्मणजे अतिशय मोठा मार डोईवर घेऊन उठूं पहाणाराचे डोईवरील मार उतरण्यासारखेंच आहे; किंवा वाष्ट काळून धकून आलेल्याला शय्यादान, एका ठायीं उभा राहून कांटाळलेल्याला आसनदान, तृषिताला पाणी, भुकेल्याला भोजन, किंवा अतिथीला योग्य काळीं इच्छाभोजन मिळणें, ह्यातारपणीं पुत्र होणें किंवा आपल्या मनाचा प्रेमळ मित्र चिंतनाबरोबर भेटणें, त्याप्रमाणें हें आपलें वाक्य मला आनंदवीत आहे. (त्वां ज्ञानवान् नागावद्दल माहिती सांगून) मला जो आपण उपदेश केला, त्यामुळें मला जसे नवे डोळे येऊन मी आकाशाकडे पहात आहे व आपल्याशीं विचार करीत आहे. आपण जसें मला सांगितलें आहे तसें मी खरोखर करणार. परंतु, हे साधो, आजची ही रात्र आपण मजसमेत येथे रहावें. रात्रभर दम खाऊन व शांत निद्रा घेऊन मग प्रभात होतांच आपण आपले मार्गानें जावें. कारण, भगवान् सहस्ररश्मि आतां अस्ताचे वेतांत आला असलेमुळें मंद-किरण असून अधोमुख झाला आहे.

भीष्म ह्मणतात:—हे अरिमर्दना, मग त्या ब्राह्मणानें त्याचा पाहुणचार केला असतां तो अतिथि त्या ब्राह्मणाकडे तेवढी रात्र राहिला. रात्रौ त्या उभयतांच्या संन्यासधर्माविषयी गोष्टी चालल्या होत्या, त्यामुळें त्यांची ती सर्व रात्र दिवसाप्रमाणें आनंदांत निघून गेली. मग प्रभात होतांच, आपलें कार्य साधण्याविषयी उत्सुक झालेल्या ब्राह्मणानें त्या अतिथीचें यथाशक्ति पूजन केलें. नंतर तो धर्मबुद्धि

ब्राह्मण मनांत आणिलेली गोष्ट करण्याचा निश्चय करून व त्या कामी आपले कुटुंबातील माणसांची संमति घेऊन केवळ सुकृताचा संग्रह करण्याविषयी दृढ संकल्प करून त्या अतिथीने सांगिल्याप्रमाणे योग्य काली त्या नागाचे वास्तव्यस्थानाला चालला.

अध्याय तीनशें सत्तावन्नावा.

—:०:—

उच्छ्वत्सुपाख्यान.

भीष्म सांगतात:—मग तो ब्राह्मण मार्गात अनेक विचित्र वने, तीर्थे व सरोवरे क्रमाने एकामागून एक ओलांडीत कोणा एका मुनीपाशी आला. तेव्हां, अतिथीने त्याला ज्या नागाची माहिती सांगितली होती, त्या नागाबद्दल त्याने त्या मुनीपाशी चौकशी केली; आणि त्या मुनीने सांगितलें तें ऐकून घेऊन त्या धोरणावर तो त्या नागाचे वसतिस्थानाकडे चालला. चालतां चालतां तो अर्थज्ञ ब्राह्मण हिशोबाप्रमाणे त्या नागाचे वसतीस पोचला; आणि ' मो: ' असें सन्मान्य संबोधन उच्चारून ह्मणाला, ' मी आहे. ' त्याचें तें वचन कानी पडतांच त्या नागाची धर्मवत्सल व पतिव्रता अशी रूपवती स्त्री त्या ब्राह्मणापुढें येऊन तिने धर्मानुसार यथाविधि त्या ब्राह्मणाचें पूजन केलें; आणि त्याचें अगत्यपूर्वक स्वागत करून विचारलें की, ' काय आज्ञा आहे ? '

ब्राह्मण ह्मणाला:—हे भवति, आपण आपल्या मधुर वाणीनें माझे स्वागत केल्यानें माझा सर्व शीण दूर झाला. शिवाय माझे पूजनही तुझीं केलें. आतां, आपले पति जे श्रेष्ठ नाग त्यांचे दर्शनाची इच्छा आहे. हीच माझी मोठी कामगिरी—हीच माझी मोठी कामना आहे. मी आज जो या नागाश्रमास आलों त्यांतील हेतु तरी हाच.

तें ऐकून नागभार्या ह्मणाली:—ब्रह्मन्, एक महिनाभर सूर्याचा रथ ओढणेसाठीं आर्य गेले आहेत, ते सात आठ दिवसांत खर्चित परत येतील. या प्रकारें पतीचें प्रवासकारण मीं आपल्या कानीं घातलें, आतां याखेरीज मला कांहीं आज्ञा असेल तर तीही सांगावी.

ब्राह्मण ह्मणाला:—हे देधि, नागाला भेटावें, याच निश्चयानें मी आलों असल्यामुळें, तो परत येईपर्यंत त्याची वाट पहात मी याच महावनांत राहतों. मात्र तो परत आल्याबरोबर न विसरतां ' मी येथें आलों आहे. ' ह्मणून त्याला कळवा. त्याला माझे येणें सांगून शिवाय मी अशा हेतूनें आलों आहे हेंही तुझी सांगा. मीही तावत्काल अल्पाहार करून या पवित्र गोमतीच्या तीरीच त्याची वाट पहात राहतों. (यावर त्या नागीनें ' आपण पुलिनांत एकटें राहूं नये ' ह्मणून त्या ब्राह्मणाला पुष्कळ सांगितलें; पण तें न ऐकतां) तिची कशी तरी समजूत घालून तो ब्राह्मणश्रेष्ठ त्या नदीपुलिनांतच जाऊन राहिला.

अध्याय तीनशें अष्टावन्नावा.

—:०:—

उच्छ्वत्सुपाख्यान.

भीष्म सांगतात:—इकडे, राजा, तो तपस्वी ब्राह्मण उपास काढीत तेथें वाळवंटांत बसलेला पाहून त्या भुजंगांना दु:ख झालें. मग त्या नागाचे सर्व बांधव त्याचे स्त्रीपुत्रभ्रात्यांसह एकत्र जमून त्या ब्राह्मणाकडे आले; व पहातात तो तो ब्राह्मण व्रतस्थ होऊन त्या वाळवंटांत निर्मनुष्य अशा स्थळीं कांहीं आहार न करितां केवळ नप करित बसला आहे. मग ते सवजण त्याचे समीप जाऊन व वारंवार त्याची प्रार्थना करून त्याला आतिथ्य स्वीकारण्याविषयी स्पष्ट वाणीनें आग्रह करूं लागले. ते ह्मणाले,

“ हे तपोधन, हे. धर्मनिष्ठ, आपण येथे नसल्याला आज सहावा दिवस—पण आपण काहींच खावयास मानत नाहीं हें कसे? आपण आमचे घरीं आलां आहां आणि आम्ही आपले सेवेस सादर होऊन येथे आलों आहों; त्या अर्थी आम्हांला आपले आतिथ्य करूं वा. आम्ही सर्व एकाच कुटुंबांतील आहों. हे ब्रह्मन्, हे द्विजश्रेष्ठ, मूल, फल, पर्ण, पय—काहीं तरी, किंवा आपणांस मान्य असेल तर अन्नही क्षुधा-शमनार्थ आपण घ्यावें हें वाजवी आहे. आपण आहार सोडून या वनांत येथे उपास काढीत नसल्यानें धर्मसंकर होऊन, आम्हां सर्व आबाल-वृद्धांस क्लेश होत आहेत. कारण, हे ब्रह्मन्, आमचे या कुलांत आजपर्यंत भ्रूणहत्या करणारा, किंवा संकटसमर्थी तरी अनृत बोलणारा, अथवा देव, अतिथि, बंधु यांस भाग देण्यापूर्वी आपण भोजन करणारा असा कोणी निपजला नाही ! ”

ब्राह्मण ह्मणाला:—तुम्ही इतकें सांगतां त्या अर्थी मीं अन्न घेतलच असें समजा. पण नाग परत येण्यास दोन कमी दहा दिवसांचा एकंदर अवधि, त्यांत आठवी रात्र संपूनही जर नाग आला नाही, तर मी तुमचे ह्मणण्या-प्रमाणें खुशाल जेवीन; तोंपर्यंत मात्र मी तसें करीत नाहीं. कारण, तेवढ्यासाठीं तर हें व्रत मीं स्वीकारिलें आहे. याकरितां, आलेत तसे स्वस्थपणें स्वगृहीं परत जा. माझेसाठीं कटी होऊं नका!

याप्रमाणें त्या ब्राह्मणानें त्यांची समजूत घातल्यावर ते सर्व भुजंग—योजलेली कामगिरी सिद्धीस न जातां तसेच आपले घरास परतले.

अध्याय तीनशें एकुणसाठावा.

—०:—

उच्छृत्त्युपाख्यान.

भीष्म सांगतात:—मग बरेच दिवस लोट-

ल्यावर, सूर्याची कामगिरी पुरी केल्यानंतर सूर्यानें जाण्याची आज्ञा दिली, तेव्हां तो नाग आपले घरास आला. येतांच त्याची स्त्री पाय धुवावयास पाणी वगैरे सामग्री घेऊन पुढें आली. तेव्हां त्या साध्वीला पाहून त्या नागानें प्रश्न केला, ‘हे कल्याणि, मीं तुला पूर्वी शास्त्रालां धरून देवता व अतिथि यांचे पूजनाविषयी जो सयुक्तिक विधि सांगून ठेविला होता, तत्तुल्य तुझें वर्तन आहे ना? हे सुश्रोणि, माझा वियोग होतांच स्त्रीस्वभावामुळें तुझी बुद्धि माझे विरहानें व्याकृष्ट होऊन, म्लान होऊन तूं हा धर्मरूप सेतु अयूण तर राहूं देत नाहीस ना?’

नागस्त्री ह्मणाली:—गुरूची शुश्रूषा करणें हा शिष्यांचा धर्म, वेद धारण करणें हा ब्राह्मणांचा धर्म, स्वामीची आज्ञा पाळणें हा सेवकांचा धर्म, प्रजेचें पालन करणें हा राजाचा धर्म, व प्राणिमात्रांचें रक्षण करणें हा क्षत्रियांचा धर्म सांगितला आहे. आतिथ्यपूर्वक यज्ञादिक करणें हा वैश्यांचा धर्म आहे; व वरिष्ठ त्रिवर्गाची शुश्रूषा करणें हा शूद्रांचा धर्म होय. हे नागेंद्रा, सर्व भूतांची हितेच्छा करणें हा गृहस्थाचा धर्म, आणि नियमित आहार करणें व अचूक व्रतनियम पालन करणें हा धर्मसंबंधांत इद्रियांचा धर्म आहे. मी कोणाचा, मी कोठून आलों, मी कोण, माझे येथें कोण आहे, या प्रकारचा मनाशीं शोध करीत रहाणें हा संन्याशाचा धर्म आहे; आणि पत्याज्ञा-पालन हा भार्थेचा परमश्रेष्ठ धर्म मानिला आहे. हे नागराजा, तुझे उपदेशामुळें मला हा धर्म तत्त्वतः कळलेला आहे. या प्रकारें स्वतः मला धर्माचें रहस्य पूर्णपणें अवगत झालें असतां आणि आपल्यासारखे धर्माविषयीं अढळ निष्ठा बाळगणारे माझे पति असतां मी मार्ग सोडून भलत्याच वाटेला कशी बरें जाईन? हे महाभागा, देवतांच्या परिचर्येंत (आपले

पश्चात्) जरा देखील अंतर पडलें नाहीं, आणि अतिथिसत्काराविषयीं तर मी निरंलस-पणें नित्य उभीच आहे. आज हा ब्राह्मण आल्याला सात आठ दिवस होऊन गेले; मीं बुष्कळ प्रार्थना केली, पण तो आपला हेतु मला सांगतच नाहीं; मात्र आपले दर्शनाची इच्छा करित आहे. आपल्या दर्शनाविषयीं उत्कांठित होऊन हा व्रतशील ब्राह्मण गोमतीचे पुलिनांत आसन मांडून सारखा वेदाचीं पारायणें करित बसला आहे; आणि, हे नागेंद्रा, त्यानें मला सत्याची शपथ देऊन बजावून सांगितलें आहे कीं, नागेंद्र परीं येतांच मजकडे पाठवून दे. याकरितां, हे महाप्राज्ञा नागेंद्रा, आपण तेंधें जाऊन त्या ब्राह्मणाला दर्शन द्यावें हें नीट आहे.

अध्याय तीनशें साठावा.

—:०:—

उच्छ्वत्सुपाख्यान.

नाम ह्यणाला:—हे शुचिस्मिते, हा जो ब्राह्मण ह्यणून तुला दिसत आहे, हा कोण आहे? केवळ मनुष्यजातीचाच प्राणी आहे? का ब्राह्मणांचें रूप घेऊन कोणी देव आलेला आहे? हे यशस्विनि, अशी रांका येण्याला कारण कीं, माझी भेट घेईल इतका समर्थ प्राणी कोण आहे? आणि त्याहूनही मला भेटणेंच असेल तर मला आज्ञापूर्वक विरोप देणारा असा असणें शक्यच नाहीं. कारण, हे कल्याण, आझी दिव्यगंध-युक्त नाग मेठे तेजस्वी व कीर्धशाली असून सुर, असुर व देवर्षि या सर्वांपेक्षां आझी तेजस्वी आहों आणि आमचे जे अनुयायी त्यांना आझी वंदनीय असून वर देणारेही आहों. विशेषतः मनुष्याचीं तर आह्मांकडे दृष्टि करण्याचीही सोय नाहीं असा माझा समज आहे. नामभार्या ह्यणाली:—हे पवनाशना, त्याचे सरळ वर्तनावरून मला असें वाटतें कीं, तो देव

नसावा. हे क्रोधना, एक लक्षण मात्र मला त्याचे ठिकाणीं निश्चित दिसतें आहे. तें लक्षण ह्यणजे आपलेविषयीं त्याची निःसीम भक्ति. पर्जन्यप्रिय तृषित चातक पक्षी ज्याप्रमाणें वर्षा-विंदूची वाट पहात रहातो, त्याप्रमाणें हा ब्राह्मण कांहीं तरी अन्यकार्य मनांत धरून आपल्या दर्शनाची इच्छा करून बसला आहे. देव करो आणि आपलें दर्शन न झाल्यामुळे त्या ब्राह्मणाला कांहीं अपाय न होवो. कारण, आपल्यासारख्या थोर कुलांत येऊन अतिथीची सेवा न करणारा कोणीही आढळत नाहीं. याकरितां, आपला स्वाभाविक संताप सोडून त्याला दर्शन देणें योग्य आहे. कारण, तसें न केल्यास ब्राह्मणाचा आशाभंग होऊन आपण शापदग्ध व्हाल. कारण, शास्त्राचा अभिप्राय असा आहे कीं, कोणी राजा किंवा राजपुत्र याचेकडे कोणीही आशा धरून दुःखार्त मनुष्य आला असतां त्याचें अश्रुमार्जन न केल्यास त्या राजाला किंवा राजपुत्राला भ्रूणहत्येचें पातक लागतें. जो मौनव्रत पालन करितो, त्याला ज्ञानप्राप्ति होते; जो दान करितो, त्याला महद्यशप्राप्ति होते; सत्यवचनी मनुष्यासं वक्तृत्वसामर्थ्य येऊन स्वर्गामध्येही त्याचा गौरव होतो; भूमिदान करणाराला त्या त्या आश्रमाला अनुरूप अशी गति मिळते; आणि न्यायानें द्रव्यार्जन करणाराला त्याचें श्रेय मिळतें. धर्मवेद्यांचा समज असा आहे कीं, जो कोणी आत्मकल्याणाची व दुसऱ्याला प्रिय आणि निर्लेप अशी धर्म-क्रिया करितो, तो कधीही नरकाला जात नाहीं.

नाम ह्यणतो:—हे प्रिये, माझे ठिकाणीं हा जो तुला अभिमान दिसतो, तो मी. मोठा या आढचतेनें आला नसून हा माझे सर्प-जातीचा स्वाभाविकच दोष आहे. परंतु, हे साध्वि, माझ्या चित्ताचे ठिकाणीं उत्पन्न झालेला

रोष तू आपल्या बोधाग्नीं साफ जाळून टाकिला आहेस. हे साध्वि, क्रोधाहून अधिक असा अंधकार दुसरा कोणताच नाही असा माझा अभिप्राय आहे; आणि ही आमची सर्प-जाति तर या दोषाविषयी विशेषच प्रसिद्ध आहे. क्रोधाच्या तावडीत सांपडल्यामुळेच, प्रिये, प्रत्यक्ष इंद्राचाही प्रतिस्पर्धी जो प्रतापी रावण त्याला रामचंद्रानें युद्धांत मारिलें. त्याचप्रमाणें, आपल्या अंतःपुरांतील कामधेनु-चा वत्स भार्गवरामानें परत नेला, ही बातमी कळतांच ही दांडगाई पाहून रामास चढलेले सहस्रार्जुनाचे पुत्र परशुरामावर चालून गेले असतां परशुरामानें ते सर्व पुत्र व प्रत्यक्ष इंद्राशीं समतोल असा राजा सहस्रार्जुन यालाही युद्धांत आवेशानें यमसदनीं पाठविलें सारांश, हे माथें, असा हा क्रोध तपाचा शत्रु व कल्याणाची हानि करणारा आहे; आणि यामुळेच तुझे वचन ऐकून मी आपला रोप आवरला आहे. हे विशालाक्षि, तुजसारखी गुवणती स्त्री मला मिळाली हें पाहून मी आपल्याला फारच धन्य समजतां. आतां, हे कल्याणि, तो ब्राह्मण जेथें बसला आहे त्या स्थळींच मी जातां; आणि त्याचें जें काहीं ह्मणणें आहे, तें सर्व त्यानें सांगितलें ह्मणजे त्याचे हेतूपमाणें तो कृतार्थ होऊन जाईल, हें निश्चित समज

अध्याय तीनशें एकसष्टावा.

—:—

उच्छृत्त्युपाख्यान.

भीष्म सांगतात:—युधिष्ठिरा, याप्रमाणें बोलून तो नागपति जो निघाला, तो त्याच ब्राह्मणाविषयीं विचार करीत करीत व त्याचें आपलेपार्शीं कार्य तरी काय असावें अशा-विषयीं तर्क करीत करीतच त्या ब्राह्मणाकडे गेला; आणि त्या ब्राह्मणाची गांठ पडतांच तो

जात्या धर्मवत्सल नाग त्या ब्राह्मणास मधुर वाणीनें ह्मणाला, “हे भगवन्, मी आपली क्षमा मागून आपणांशीं बोलतां कीं, आपण मजवर रोष करूं नये. आपण येथें आलां ते कोणा-करितां, किंवा आपले येण्याचें प्रयोजन काय, तें मला सांगावें. हे ब्रह्मन्, मी आपणांस सर्वथा अनुकूल असून केवळ स्नेहास्तव विचारितां कीं, येथें या गोमतीतीरीं निर्जनस्थलीं बसून आपण कोणाची उपासना चालविली आहे ?”

ब्राह्मण ह्मणाला:—हे सर्पश्रेष्ठा, मला धर्मारण्य ह्मणतात. पद्मनाभ नामक जो नाग आहे, त्याला भेटण्यासाठीं मी येथें आलों आहे. कारण, माझे काय कार्य आहे तें त्याजपार्शीं आहे. तो येथें नसताना मला त्याचे आसानीं असें सांगितलें कीं, तो अन्यत्र गेला आहे. त्यावरून, चातकजसा पर्जन्याची वाट पहातो, तशीं मी त्याची प्रतीक्षा करीत आहे; व निर्वेध मनानें योगनिष्ठ होऊन त्या नागाचे क्लेश दूर होऊन त्याचें कल्याण व्हावें या हेतूनें वेदाचें पारायण करीत बसलों आहे.

नाग ह्मणाला:—शात्रास, ब्रह्मन्, आपण माठे साधु, सज्जनवत्सल व सदाचरणी आहां. हे महाभाग, परक्याविषयी ज्या अर्थी आपण इनकी स्नेहबुद्धि बाळगितां, त्या अर्थी खरो-परच आपले वर्तनास नांव ठेवण्यास कशी ती जागाच नाही. हे विप्रर्षे, आपण ज्याचें वर्णन मनांत धरिलें आहे तोच नाग मी. आतां आपले इच्छेस वाटेल त्याप्रमाणें मी आपलें काय प्रिय करूं त्याची मला आज्ञा करावी. आपण येथें आल्याची बातमी मला माझ्या स्वजनांकडून कळली, ह्मणून मी आपणांस भेटण्यास स्वतःच निघून आलों. हे द्विज, आपण ज्या अर्थी मजकडे आलां आहां त्या अर्थी आज कृतकार्य होऊन परत जाल. हे द्विजश्रेष्ठ, आपण मजवर पूर्ण विश्वास ठेवा

आणि आपली जी कोणती कामगिरी असेल वसतात, तसे सिद्धि पावलेले मुनिगण आपल्या ती मला निःशंकपणे सांगा. द्विजश्रेष्ठ, तुम्ही देवतांसह या सूर्याच्या सहस्रावधि किरणांचा स्वतःचें हित एकीकडे ठेवून माझे कल्याणासाठी आश्रय करून रहातात. एवढा समर्थ वायु, येथें तपत बसला, त्या अर्थां आपण आपले गुणांनीं पण तो देखील या सूर्यकिरणांचाच आश्रय आम्हां सर्वांस विकृत घेतलें आहे असें समजा. करून असतो व सूर्यापासून प्रथम निघून सर्व ब्राह्मण म्हणालाः—हे भुजंगमा, मला आकाशभर पसरतो. तेव्हां याहून दुप्पें मोठें कांहीं एका गोष्टीचा अर्थ कळना, तेव्हां तो आश्चर्य तें कोणतें सांगावें? हे धिपर्ष, प्रजांचे तुला विचारावा म्हणून तुझें दर्शन घेण्याची कल्याणाथं याच वायूचे (आपले किरणांनीं) इच्छा धरून मी येथें आलों. हे महाभागा, विभाग करून तो सूर्य वर्षाकालीं त्यापासून विषयांपासून परावृत्त होऊन जीवात्म्याचें जल निर्माण करितो, याहून अधिक नवल तें विश्रांतिस्थान जें ब्रह्म तें शोधून काढावें म्हणून काय पाहिजे? परम दीप्तिमान् असा जो मी उद्युक्त झालों, परंतु माझा घराकडचा महात्मा अंतर्गामी हा देखील या सूर्यमण्डलांत ओढा सुटत नाही; आणि गृहवास हा घातक राहून लोकांवर देखरेख करितो, याहून दुसरा आहे हे मला पूर्ण ज्ञान असल्यानें गृहवासांत- चमत्कार तो काय सांगावा? शुक्र या नांवानें ही माझे धड लक्ष लागत नाही. यामुळें, प्रसिद्ध असा जो आकाशांत एक नीलवर्ण मेघ मी आपलेकडून जरी ब्रह्मोपासना करूं क्षणतां आहे, तो या सूर्याचाच एक अंश असून तोच तरी माझे चित्त झोके खात आहे. तें चंद्रकिरणां वर्षाकालीं पाणी पाडीत असतो, यापेक्षां प्रमाणें शीतलस्पर्श, मनोहर, स्वयंप्रकाश आणि आणखी नवल तें काय पाहिजे? हा सूर्य ज्यांमधून यशोरूपी किरण बाहेर फांकत आहेत आठ महिनेपर्यंत जें जल आपले पवित्र किर- णांनीं पृथ्वीपासून शोषून घेतो, तेंच वर्षाकाल कडे आलों आहे. याकरितां, हे नागा, मला येतांच पर्जन्यरूपानें पृथ्वीला परत करितो, उत्पन्न झालेला हा एवढा प्रश्न प्रथम उलगड, यापलीकडे कांतुक तें काय सांगावें! सर्व- व्यापी जो आत्मा आत्मा म्हणून गाजतो आहे, नंतर मी माझे येण्याचें प्रयोजन सांगित तें ऐक. त्याचें स्वतःचें वास्तव्य देखील या सूर्याच्याच विशिष्ट तेजांत आहे, याहून आश्चर्य तें कोणतें? ह्या स्थावरजंगमात्मक पृथ्वीला बीजधारण सूर्यापासूनच होतें व या पृथ्वीचें भारणही हाच करितो. हे विप्र, आद्यंतरहित जो महा- बाहु सनातन देव पुरुषोत्तम त्याची वसति देखील या आदिव्याचेच ठिकाणी आहे, याहून चमत्कार तो कोणता वर्णावा? परंतु या सूर्य आश्चर्याहूनही अधिक आश्चर्यकारक अशी एक गोष्ट मीं सूर्यासन्निध असतां निरन्न अशा आकाशांत जी पाहिली, ती सांगतो, ऐका.

अध्याय तीनशें वासष्टावा.

—:०:—

उच्छ्रुत्युपाख्यान.

ब्राह्मण म्हणालाः—तूं आपल्या पाठीप्रमाणें ह्याच करितो. हे विप्र, आद्यंतरहित जो महा- बाहु सनातन देव पुरुषोत्तम त्याची वसति तेव्हां तेंच जर आश्चर्यकारक असें कांहीं देखील या आदिव्याचेच ठिकाणी आहे, याहून चमत्कार तो कोणता वर्णावा? परंतु या सूर्य आश्चर्याहूनही अधिक आश्चर्यकारक अशी एक गोष्ट मीं सूर्यासन्निध असतां निरन्न अशा आकाशांत जी पाहिली, ती सांगतो, ऐका.

नाम म्हणालाः—त्यापासून त्रैलोक्याला आश्चर्याहूनही अधिक आश्चर्यकारक अशी मान्य अशा सर्वही भूतांची प्रवृत्ति होते, तो एक गोष्ट मीं सूर्यासन्निध असतां निरन्न अशा आकाशांत जी पाहिली, ती सांगतो, ऐका. यस्थानच आहे. पक्षिगण जसे वृक्षशाखांतून पूर्वी एक वेळीं ऐन मध्याह्नाचे समयी भास्कर

हा जगताला तापवून सोडीत असतां दुसरा कोणी सूर्य दुर्गवल्यासारखा प्रकाश चोहोंकडे झडकूं लागला. त्यानें आपले प्रकाशानें सर्व लोकांस दिपवून टाकून जणू काय गगनतल दुभंग करून तो आदित्याचे सन्मुख येऊन ठेपला. नुकतीच आहुति मिळाल्यानें अधिकच चेतलेल्या अग्नीप्रमाणें तो आपल्या तेजःकिरणानीं गुरफाटून गेला असल्यामुळें त्याचे रूपाकडे दृष्टिही करवत नव्हती. फार काय सांगावें, तो दुसरा भास्करच म्हणा ! असा तो पुरुष सन्निय येतांच सूर्यानें आपले दोन्ही हात त्याला घेण्याकरितां पुढें केले व त्यानेंही सूर्याचा परत आदर करण्याचे बुद्धिनें आपला उजवा हात सूर्याचे हातांत दिला; आणि इतक्यांत गगनतल फोडून तो जो सूर्याचे किरणमंडलांत घुसला तो त्याचें तेज सूर्याचे तेजांत मिसळून जाऊन तोही एका क्षणांत आदित्यरूपच झाला. याप्रमाणें त्या दोघांचीं तेजे एकत्र झालीं तेव्हां आम्हांला संशय उत्पन्न झाला कीं, या दोहोंपैकीं खरा सूर्य कोणता म्हणावा ? रथारूढ आहे हा ? किंवा बाहेरून आला हा ? असा आम्हांला संशय पडला असतां आम्हीं सूर्यालाच प्रभू केला, 'हा स्वर्गाला आक्रमण करून अपरसूर्याप्रमाणें चमकून गेला हा पुरुष कोण ?

आया तीनशें त्रेसष्टावा.

—:०:—

उच्छ्वृत्युपारुयान.

सूर्य ह्यणाला:—हा देदीप्यमान् पुरुष वायुचा मित्र ह्यणजे अग्नि नव्हे, कोणी असुर नव्हे, किंवा पन्नगही नव्हे. हा एक भूलोकीचा मुनि असून, उच्छ्वृत्ति नांवाचें एक व्रत आहे त्यांत त्यानें सिद्धि मिळविल्यामुळें त्या सिद्धिबलानें हा स्वर्गास गेला. हा ब्राह्मण भूलोकी असतांना फलमूल खाऊन किंवा झाडावरून

पडलेलीं पानें खाऊन अथवा नुसतें पाणी किंवा वायु भक्षण करून समाधानवृत्तीनें रहात असे आणि या वृत्तीनें राहून यानें वेदमंत्रांचीं पारायणें करून भगवान् शंकरांची स्तुति केली, व स्वर्गद्वार प्राप्त व्हावें ह्यणून यत्न केला, त्यामुळें हा स्वर्गास गेला. नागहो, हा ब्राह्मण निःसंगवृत्ति, निस्पृह व सर्वदा शिलोच्छ्वृत्तीनें राहून प्राणिमात्राचे हिताविषयीं झटत असे. अशा प्रकारें न्यांना उत्तम गति प्राप्त होते त्यांवर देव, गंधर्व, असुर किंवा पन्नग यांचाही पराक्रम चालत नाहीं.

ब्रह्मन्, असें आश्चर्य मीं तेंथें पाहिलें. ह्यणजे हेंच कीं, तो मनुष्य असूनही (त्या शिलोच्छ्वृत्तीनें) सिद्धि पावून सिद्धांचे गतीस पावला; व सध्यां सूर्यासहित तोही पृथ्वीभोंवतीं फिरत आहे !

अध्याय तीनशें चौसष्टावा.

—:०:—

उच्छ्वृत्युपारुयान.

ब्राह्मण ह्यणाला:—हे भुजंगमा, खरेंच, तूं मला मोठेंच आश्चर्य सांगितलेंस ? तें ऐकून मी फारच संतुष्ट झालों आहे. शिवाय, तूं मला समर्पक अशा शब्दांनीं मोक्षाचा मार्गही दाखविलास. हे साधो नागश्रेष्ठा, तुझें कल्याण असो, मी आतां जातो. माझे स्मरण ठेव व कांहीं कामकाज लागल्यास मला अवश्य निरोप पाठवीत जा.

नाग ह्यणाला:—हे ब्रह्मन्, आपण सांगितलें होतें कीं, प्रथम माझी शंका फेड आणि मग माझे मनांतलें प्रयोजन काय आहे तें तुला सांगेन. असें असतां आपण आपले मनांतलें कार्य न सांगतांच चाललां हें बरोबर नाहीं. तर ज्या कार्यासाठीं म्हणून तुम्ही येथें आलां तें कार्य मला सांगा. कदाचित्, हे द्विजश्रेष्ठ, आपले मनांतील कार्य उघड शब्दांनीं मला न सांगतां तें मीं होऊनच करून गेलों असलों तरी देखील मला विचारून माझी अनुज्ञा घेऊन

भय आपण जावें हें नीट आहे. हे सुवत, आपली जर माझे ठिकाणी इतकी भक्ति आहे, तर, हे विप्रथे, एखाद्या झाडाखाली भेटलेले वाटपराप्रमाणे केवळ माझे दृष्टीस पडून मला तसेच सोडून जाणे आपल्याला शोभत नाही. हे द्विजश्रेष्ठ, आपले ठिकाणी माझी भक्ति व तशाच माझे ठिकाणी आपली भक्ति आहे, यांत संशय नाही; आणि माझ्यासारखा मित्र असतां तुम्हांला चिंता ती कशाची? हे निष्पाप, हा सर्वही लोक आपलाच आहे असे समजा.

ब्राह्मण म्हणालाः—हे आत्मवेत्त्या भुजंगमा, तूं म्हणतोस तें खरें आहे. खचीतच देव तुझ्यापलीकडे नाहीत. आदित्यमंडलांत राहणारा जो पुरुष तोच तूं, तोच मी, आणि जो मी तोच तूं, व मी, तूं आणि हीं सर्व भूतें हीं त्या रूपां म्हणजे आत्मरूपां एकच आहां. हे नागनाथा, पुण्यसंचय कोणते साधनां करावा याविषयी मला संशय होता. परंतु तूं जें आतां उच्छ्रवाचें कथन केलेंस, त्या व्रतां माझी अर्थसिद्धि खास होईल. यासाठीं मी आता तें व्रत करणार. हा माझा निश्चय ठरला. मी ज्या श्रेष्ठ कार्यासाठीं तुझेकडे आलों होतो तें माझें कार्य साधलें. आतां, हे साधो भुजंगमा, मी कृतार्थ झालों. याकरितां मी तुझा निरोप घेतों. तुझे कल्याण असो.

अध्याय तीनशें पांसष्टावा.

—:०:—

उच्छ्रवच्युपारूयानसमाप्ति.

भीष्म सागतानः—हे राजा, याप्रमाणे त्या

नागाचा निरोप घेऊन, तो ब्राह्मण निश्चय करून सक्षौरप्रायश्चित्तपूर्वक उच्छ्रवाचाची दीक्षा घेण्याकरितां च्यवनभार्गवाकडे गेला; आणि च्यवनभार्गवाने त्याला दीक्षा दिल्यावर तो केवळ धर्माचरण करीत राहिला; व त्याने आपली मूळपासूनची सर्व कथा भार्गवाला सांगितली. हे राजेंद्रा, त्या भार्गवाने ती पुण्यकथा जनकाचे घरीं असतां महात्मा नारदाला सांगितली. पठें तीच कथा सदाचरणी नारद यांनीं देवेंद्राच्या भुवनांत प्रश्न केल्यावरून देवेंद्राला सांगितली. नंतर, हे भरतश्रेष्ठ राजा, त्या देवेंद्रानें जे चांगले चांगले ब्राह्मण होते त्या सर्वांना ही कथा सांगून टाकिली. हे राजा, माझे जेव्हां परशुरामाशीं दारुण युद्ध झालें, तेव्हां वसुंती मला ही सांगितली; आणि हे श्रेष्ठ धर्मपालका, तूही मोठा मार्मिक प्रश्नकर्ता भेटलास, म्हणून मीही तुला ही मोठी पवित्र व धर्मप्रद अशी उत्तम कथा सांगितली. हे राजा, श्रेष्ठ धर्म कोणता म्हणून तूं मला जो प्रश्न केलास, त्याचें उत्तर—त्या ब्राह्मणानें आचरिला तो—हें होय. आता त्या ब्राह्मणानें काय केलें म्हणशील तर, त्यानें सर्व विषयेच्या सोडून धर्माचरण करण्याविषयीं कंबर बांधिली; आणि त्या नागेंद्राच्या उपदेशावरून स्वकर्तव्य जाणून अहिंसादि यम व शौचादि नियम यांचे कटाक्षानें पालन करून तो वनर्षी राहिला; आणि तेथें शेतांतील खळ्यांवरून टिपलेल्या नेमके दाण्यांवर निर्वाह करून ह्मणजे उच्छ्रवृत्तीचें उत्तम प्रकारें पालन करून तो नाग-

५

